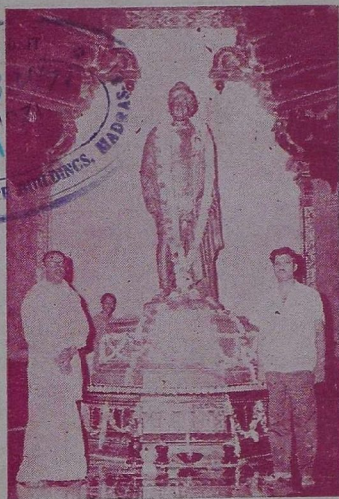

திருக்கோயில்

“என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே”

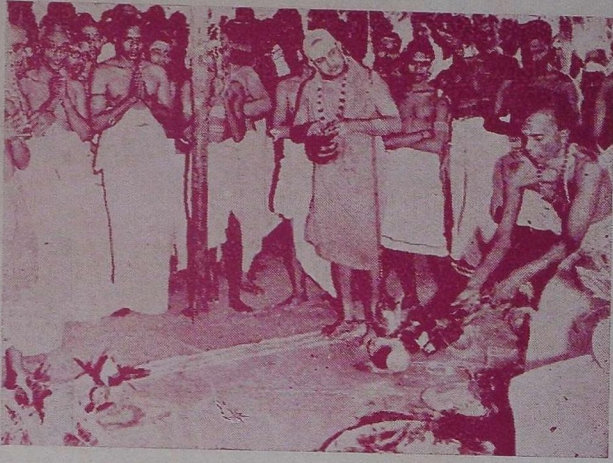

158

சுவாமி விவேகானந்தர் திருவுருவச் சிலை
கன்னியாகுமரி

மாலை 13] சாதாரண - தை - ஜனவரி, 1971 [மணி 4

தமிழ் நாடு அரசின் அறநிலைய
ஆட்சித்துறை வெளியீடு.

வடஆற்காடு, செய்யாறு வட்டம், சுருட்டல் ஸ்ரீசங்கரேசுவரர் கோயில் மகா
கும்பாபிஷேக விழாவில் காஞ்சி காமகோடி பீடம் ஜகத்குரு ஸ்ரீ புதப்பெரியவர்
அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தல் (18-11-70)

பொருளடக்கம்

1. திருவரங்கம் கோயில்	10. மகாபாரதம்
2. மணவாள மாமுனிகள்	11. தவத்திரு வள்ளிமலைச் சுவாமிகள்
3. ஆற்றுகிலாவழி	12. திருவாய்மொழியின் தெளிபொருள்
4. பாட்டுக்கொரு புலவன்	13. திருமாமகள்
5. நம்மாழ்வாரும் மணவாள மாமுனிகளும்	14. வள்ளி தெய்வயானை
6. சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவாலயம்	15. ஸ்ரீ வைஷ்ணவத் திவ்விய தேசங்கள்
7. சுழல்கோப்பைப் பரிசு பெறும் கோயில்கள்	16. திருமுறைகள் செய்த கலைப்புரட்சி
8. ஸ்ரீசைலேசு தயாபாரதம்	17. சிவஞான போதப் பொருள்நிலை
9. ஆலமர்வித்தின் அருங்குறள்	

சந்தாதாரர்களுக்கு வேண்டுகோள்

ஆண்டுச் சந்தா ரூ. பத்து மட்டும்

தனிப்பிரதி விலை ரூ. ஒன்று மட்டும்

'திருக்கோயில்' இதழின் சந்தாதாரர்கள் ஆக சேர விரும்புபவர்கள் "திரு. ஆணையர் அவர்கள், அறிநிலைய ஆட்சித்துறை, சென்னை-34" என்னும் முகவரிக்கு ரூபாய் பத்து அனுப்பி எப்போது வேண்டுமாயினும் சந்தாதாரர்களாக சேர்ந்து கொள்ளலாம்.

அல்லது, அவ்வவ் வட்டார அறிநிலைய உதவி ஆணையாளர்களின் அலுவலகங்களிலும் மேற்படி சந்தாத் தொகையைச் செலுத்திச் சேரலாம்.

சந்தாதாரர்கள் தங்களுடைய சரியான முழு முகவரியைத் தெரிவித்து தவறாமல், இதழ்கள் தவறாமல் சேர்தற்கு மிகவும் இன்றியமையாதது

—ஆசிரியர்.

1/3.0/71
71

திருக்கோயில்

திங்கள் வெளியீடு.

மாலை 13]

சாதாரண — தை — ஜனவரி, 1971

[மணி 4

திருவரங்கம் கோயில்

(முற்றொடர்ச்சி)

[ந. ரா. முருகவேள், M. A., M. O. L.]

கோயிலின் அமைப்பு :

திருவரங்கநாதரின் கோயில் $10^{\circ} 52'$ வடக்கிலும், $78^{\circ} 42'$ கிழக்கிலும் ஆக, இந்திய நாட்டின் தென்பகுதியில் காவிரி கொள்ளிடம் என்னும் இரண்டு ஆறுகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது. இவற்றுள் கொள்ளிடம் என்பது, ஆண்டுதோறும் பெருகும் வெள்ளத்தினின்று இக்கோயிலைக் காப்பாற்றுவதற்காகச் செயற்கை முறையில் படைக்கப் பெற்றிருத்தல் கூடும். இலங்கையின் மீது படையெடுத்த

சோழ அரசனாகிய முதலாம் இராசேந்திரன், [கி. பி. 1025-ஆம் ஆண்டு], இலங்கையினின்று சிறைப்பிடித்துக் கொண்ட சிங்கள மக்களைக் கொண்டு, இவ்வேலையைச் செய்து முடித்தான் என்று செவிவழிச் செய்தி கூறுகின்றது. இக்கோயிலானது ஏழு பிராகாரங்களால் சூழப்

திருவரங்கம் கோயிலில் பற்றிய இக்கட்டுரை, யுனெஸ்கோ திறுவனத்தின் ஆதரவில் Miss Jeannine Auboyer என்னும் பிரான்சு நாட்டு அம்மைரரசர் எழுதியுள்ள ஆங்கில நூலின் தமிழாக்கம் ஆகும்.

—ஆசிரியர்

பெற்ற கருவறையைக் கொண்டுள்ளது. இப் பிராகாரங்களின் வாயிற் சுவர்களின் நடுவில், கோபுரங்கள் ஆகிய நினைவுச்சின்னம் அமைக்கப் பெற்றிருக்கின்றன. முதன்மையான வாயில் தெற்குநோக்கியுள்ளது. இது கிழக்குப்புறத்தில் அமைந்திருத்தல் வேண்டும் என்னும் வழங்குமான முறைக்கு ஒரு விதிவிலக்காக அமைந்துள்ளது. இது குறித்து ஒரு புனை கதையும் இப்பகுதி மக்களால் கூறப்படுகின்றது. கோயிலின் பரப்பு 631000 சதுரமீட்டர் (156 ஏக்கர்) பரப்பில் உள்ளது. இதன் சுற்றொலைப் பரப்பு 1116 கிலோமீட்டர் அல்லது 10710 சதுர அடியாகும்.

இந்தியாவிலேயே திருவரங்கம் கோயில்தான் ஏழு பிராகாரங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு புனை அடையாள எண்ணிக்கையாகும். இதன் வைஷ்ணவ அன்பர்களின் கருத்தின்படி, இது யோக நெறியின் ஏழு ஆதாரங்களையும், மனித உடம்பிற்குக் காரணமாக உள்ள ஏழு தாதுக்களையும் குறிக்கின்றன. உடம்பிலுள்ளே அதன் நடுவில் ஆக்தமா என்னும் உயிர் இருப்பதுபோல, இக்கோயிலிலுள்ளே நடுவில் உலகத்தின் உயிராகிய பரமாத்மா எழுந்தருளி விளங்குகின்றார். பிராகாரங்கள் அல்லது வீதிகள், நடுவில் அமைந்துள்ள கருவறையாகிய விமானத்திலிருந்து தொடங்கி வெளிப்புறமாக எண்ணப்படுகின்றன. விமானம் நான்கு பொற் கலசங்கள் கொண்ட பொன்மயமான வட்டவடிவில் அமைந்திருக்கின்றது.

கோயிலுக்கு வெளியே தெற்கு, மேற்கு, வடக்குப் புறமாக ஒரு சாலை செல்லுகின்றது. அதன் மூலமாகச் சென்றால், தாமரை மலர்கள் நிறைந்த வட்ட வடிவமான குளத்தை அடையலாம். அது மேற்குப் புறத்துக் கோபுரத்தின் அருகிலுள்ளது. கோயிலுக்காகப் பயிர் செய்யப்படும் தென்னந்தோப்புகளும், வயல் வெளிகளும் இதற்கு அருகேயுள்ளன. மூன்று வெளிப் பிராகாரங்களில், கடைகள், சாவுடிகள் வீடுகள் முதலியன நிறைந்து காணப்படுகின்றன. இவைகள் கோயிலின் பகுதிக்கு உள்ளே ஒரு நகரமாக அமைந்திருக்கின்றன. கோயிலைச் சுற்றிலும், அப்பாலும் இது சிதறி விரிந்து

செல்லுகின்றது. 1961-ஆம் ஆண்டின் மக்கள் தொகைக் கணக்கின்படி 42,000 மக்கள் இங்கு வாழ்ந்து வந்தனர். 1871-ஆம் ஆண்டில் இங்கே நகராட்சி அமைப்பு ஏற்பட்டது. இக்கோயிலின் பொது அமைப்புப் பற்றிய பற்பல குறிப்புக்கள், பழைய இலக்கிய நூல்களுள் காணப்படுகின்றன. இதன் தெருக்களிலும் வீடுகளிலும், கோயில் ஊழியர்களும் பிராம்மண பக்தர்களும் முற்காலத்தில் வாழ்ந்து வந்தனர். பிற்காலத்தில் இவர்களின் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான தொழில்களைச் செய்யவும் பொருள்களை வழங்கவும் தொழிலாளர்களும், வானியர்களும் கூட இங்கு வாழத் தலைபட்டனர்.

இந்நாளில் இங்கே பற்பல திரளான கூட்டம் அழகுறக் கூடுவதைக் காணலாம். பூமலை புனைபவர்கள், தெய்வப் படிவங்களை விற்பவர்கள் முதலிய பற்பலரைக் காணலாம். தூண்கள் அமைந்த முற்றங்களை உடைய அழகிய வீடுகள் இங்கே காணப்படுகின்றன. திருவிழாக்களில் உலா வரும் தேர்களுக்குரிய கூடாரங்கள், கோயில் வாளைக்குரிய அங்கிகள் முதலியன பல இங்குள்ளன. வரிசையான பல கோபுரங்கள் இங்கே அமைந்திருக்கின்றன. சிறு சிறு கோயில்களும், சந்நிதிகளும் இங்கு ஆங்காங்கே பல்விடங்களில் அமைந்துள்ளன. 'அடைய வளைந்தான்' என்னும் ஏழாம் திருமதில் பிராகாரத்தில் தெற்குக்கோபுரத்தின் அருகில் 'திருக்குறளப்பன்' என்னும் வாமன விஷ்ணுவின் கோயில், வழக்கொழிந்த பழைய சோழர் காலப் பாணியில், 15-16 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. தென்மேற்கு மூலையில் ஆண்டளர் நாச்சியாரின் வெளிப்புறக் கோயிலும், திருவரங்கநாதர் மீது காதல் கொண்ட டெல்லி சல்தானின் மகனாகிய துலுக்க நாச்சியார் கோயிலும் அமைந்துள்ளன. நான்காம் பிராகாரத்தின் தென்மேற்கு மூலையிலும் இந்நாச்சியாருக்கு ஒரு சந்நிதியும், அரங்கநாதருக்கு ஒரு சிறு கோயிலும் அமைந்துள்ளன.

ஏழாம் பிராகாரத்தில் கோபுரங்கள் முடிவு பெறவில்லை. அவைகள் இராயகோபுரம்

என வழங்கப்படுகின்றன. நாயக்க மன்னர்கள் கட்டத் தொடங்க மேற்கொண்ட கடைசிக் கட்டடங்களாக இவை தோன்றுகின்றன. கி. பி. 1751 முதல் 1758 வரை பிரெஞ்சுக் காரர்கள் திருச்சிராப்பள்ளியைக் கைப்பற்றிக் குடியேறியிருந்தமையின் காரணமாக, இக் கட்டிட நிலைகள் தடைப்பட்டிருக்கலாமென்று கருதப்படுகின்றது. இவற்றின் மிகப் பெரிய அடிப்படை அமைப்பைக் காணின், இவைகள் முடிவு பெற்றிருந்தால் குறைந்தது 60 மீட்டர் அளவுக்காவது, உயரமாக எழுப்பப்பெற்றிருக்கும் என்று கருதத் தோன்றுகின்றது. ஏனைய பிராகாரங்களிலுள்ள கோபுரங்கள் எல்லாவற்றையும்விட, மிக மிக உயரமான அளவில் கட்டப்படுவதற்கு, இது திட்டமிடப் பெற்றிருந்தது எனவும் தெரிகின்றது. இடைக் கால இந்து மதத்தின் தத்துவ நுட்ப விதிகளை ஒட்டி, இது அமைக்கப் பெற்றிருத்தல் கூடும்.

ஒரு பிராகாரத்திலிருந்து மற்றொரு பிராகாரத்திற்குக் கருப்பக்கிரகத்தை நோக்கி முன்னேறிச் செல்லும் ஒரு பக்தன்-பகவத் தியானத்தில் அழுத்தித் தன்னை மறந்த நிலையில், இவ்வுலகின் மாயத் தோற்றங்களை நீக்கிக்கொண்டு மெல்லிய சிறிய திருவிளக்கு ஏற்றி வைக்கப் பெற்றிருப்பதும், வரையறுக்கப்பட்டதும், இறைவன் எழுந்தருளி விளங்குவதும் ஆகிய அமைதியும் புனிதமும் மிக்க இடத்திற்கு இறுதியிற் சென்று அடைதல் வேண்டும். இச் சிறிய அழகிய பொன் விமானம், இங்ஙனம் அடையத்தக்க கருவறைச் சந்திப்பின் தனிப் பெரும் சிறப்படையாளமாகத் திகழ்கின்றது.

ஆரவது பிராகாரம் சித்திரை அல்லது கலியுகராமன் திருவீதி எனப் பெயர் பெறும். அது நான்கு கோபுரங்களை உடையது. அவைகள் ஒப்பனர்களாலும் (13-ஆம் நூற்றாண்டு), பாண்டியர்களாலும் (14-ஆம் நூற்றாண்டு) கட்டப் பெற்றனவாகக் கூறப்படுகின்றன. கிழக்குக் கோபுரமாகிய கலியுகராமன்கோபுரம் என்பது, ஏனைய எல்லாக் கோபுரங்களையும் விட, அளவில் மிகவும் பெரியதாகத் திகழ்கின்றது. அது தனது ஒவ்வொரு முகத்திலும் 13-ஆம் நூற்றாண்டுக்குரிய எழுத்துக்களால்

செதுக்கப்பெற்ற கல்வெட்டுக்களைக் கொண்டதாகத் திகழ்கின்றது. இந்தப் பிராகாரத்திலேயே பெருமான் எழுந்தருளி நகர்வலம் செய்வதற்குரிய திருத்தேர்கள் வைக்கப் பெற்றிருக்கின்றன.

ஐந்தாம் பிராகாரமாகிய உத்தர வீதியும் கூட, பல குடியிருப்புக்களைக் கொண்டிருக்கின்றது அது வழக்கொழிந்த பழைய சோழர் கால பாணியில் அமைந்த மணவாள மாமுனிகளின் சந்திதியை உட்கொண்டிருக்கின்றது. இந்தப் பிராகாரத்திற்கு அப்பால், கோயிலின் முறையான புனிதம் மிக்க பகுதி தொடங்குகின்றது. ஆதலின் இப்பகுதிக்குள் நுழைந்தும், அனைவரும் தம் காலணிகளை மரியாதையின் அடையாளமாகக் களைந்து விடுதல் வேண்டும். இந்தப் பகுதியே எல்லாச் சமய சடங்குகளுக்கும் மையமாக அமைந்து விளங்குகின்றது.

நான்காம் பிராகாரம் அகனங்கள் திருவீதி அல்லது ரங்கவாசல் அல்லது நான்முன்கள் கோபுரம் என வழங்கப்படும். தெற்குப் புறத்தில் உள்ள வாயிலின் வழியாக, அதற்குள் செல்லுதல் வேண்டும். இந்துக்கள் அல்லாதவர்க்கு, அதன் ஒருபகுதி மட்டுமே திறக்கப்பெற்றிருக்கின்றது. இந்துக்கள் அல்லாதார் அதன் தென் சிறகிலுள்ள வேணுகோபால் கிருஷ்ணரின் சந்திதியைக் கண்டு களிக்கலாம். அதன் வெளிப்புறச் சுவர்கள் மிகவும் அழகிய உயிர்ப்புள்ள புடைப்பியற் சிற்பங்களால் அழகு செய்யப்பெற்றிருக்கின்றன. அதன் காலம், பல வகைகளில் சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் அதனுடைய பாணி, ஓய்சள மன்னர்கள் திருவரங்கம் கோயிலில் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டுசுடுபடத் தொடங்கிய காலம் முதல் (அதாவது சிறிது ஏறக்குறையக் கி.பி. 1240 முதல் 1330 வரை) இருக்கலாம் என்னும் கூற்றிற்கு அரண்செய்கின்றது. வெளிப்புறச் சுவர்களில் திட்டப் பெற்றுள்ள சிற்பங்கள் இலக்கியப் பொருள்கள் பற்றியனவாயும், அதே காலத்தில் இந்தியாவில் ஏனைய சிற்பகுதிகள் முழுவதிலும், குறிப்பாக ஓரிஸாவிலும் (எடுத்துக்காட்டாக, கோனூர்க்கிலும்) அமைக்கப்பட்டுள்ள (வீணை வாசிக்கும் இளம் பெண்கள் அல்லது அழகிய

கிளி ஏந்தி நிற்கும் மகளிர், கண்ணாடி ஏந்தி நெற்றிக்குத் திலகம் அணிந்துகொள்ளும் நேரிழையார் ஆகியோர் (சிற்பங்கள் போலவும் உயிருள்ளவாக இயற்கை நிலையில் எழிலுறச் செதுக்கப்பெற்றுள்ளன. அப்பெண்களின் பல்வேறு இயல்நிலைகளும், மிகநேர்த்தியும் நாகரிகப் பாங்கும் வாய்ந்து, தனித்த பல சிறப்புக் கூறுகளையுடையவாய், மிகச் சிறந்த கலைநலம் பொருந்தி விளங்குகின்றன. ஏனைய சந்நிதிகள் எல்லாவற்றையுமீட வேண்டுமோபாலின் சந்நிதியே திருவரங்கத்தில் மிக்க கவர்ச்சியும் அழகும் வாய்ந்தது என்பதில் ஐயமில்லை.

இக்கோயிலில் அமைந்துள்ள மேல்தளப் படி வரிசையின் மீது ஏறினால், திருவரங்கம் கோயிலில் பரவலான வெள்ளைக் கோபுரத்தின் உச்சியில் ஏறினும்கூட, இத்தகைய நேர்த்தியான சிறந்த காட்சியைக் காண முடியும். பின்னைய காட்சி, மேனாட்டாரின் கண்களுக்கு மிக்க வியப்பை அளிப்பதாக இருக்கும். மேலே மிகுந்து காண்பவர்களுக்கு, இக்கோயில் முழுவதும் தட்டையான வெள்ளைப் பாவுகளால் அமைந்து, மிகப் பெரியனவும் சிறியனவுமாக அமைந்த விமானங்களையும், கோபுரங்களையும் உச்சியிற் கொண்டதாய்த் தோற்றமளிக்கும். அரங்கதாதர் எழுந்தருளியுள்ள மூலத்தானத்தின் மீது அமைந்திருக்கும் விமானமானது, கோயிலின் நடுவே பெரிதும் உயரம் இல்லாததாய் இருப்பினும், தம்மீது வேயப் பெற்றுள்ள பொற்றகுகளால், அனைவர் கண்களையும் கவருகின்றது.

நாலாம் திருவிதியில், ஓர் அரும்பெரும் காட்சியகம் கூட அமைந்திருக்கின்றது. ஆர்வத்தைத் தூண்டும் சிறந்த பல அரிய பொருள்கள் அதன்சண் உள்ளன. செப்புத் தகடுகளில் செதுக்கப் பெற்றுள்ள நன்கொடைப்பட்டயங்களும், அழகிய பல தந்தச் சிற்பத் தொகுப்புகளும், வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட பற்பல சிலைகளும், பலவகைப் படைக் கருவிகளும், நாணயங்களும் அக்காட்சியகத்தில் இடம் பெற்றிருக்கின்றன.

கி. பி. 13-ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கட்டப்பெற்ற, வெள்ளைக் கோபுரத்திற்கு அணித்தாக உள்ள, இந்த நான்காம் பிராகாரத்தின் கிழக்குத் திருமுற்றத்தில், இந்துக்கள் அல்லாத பிற பார்வையாளரும் கூட அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். புகழ்மிக்க சேஷராயர் மண்டபம் இங்குத் தெற்கில் பரவி நிற்கின்றது. அதன் முகப்பில் உள்ள எட்டுத் தூண்களும் முன்னங்காட்சித் தூக்கிப் பாய்ந்தெழும் நிலையிலுள்ள குதிரைகளின் மீது கம்பீரமான போர் வீரர்கள் அமர்ந்திருக்கும் நிலையில் அமைந்த, சிறந்த சிற்பங்களால் அழகு செய்யப்பெற்றிருக்கின்றன. அக்குதிரைகளது கால்களின் அடியில், அஞ்சாநெஞ்சம் வாய்ந்த வேடுவர்கள் காட்டு மிருகங்களை எதிர்த்து வீரப்போர் புரிகின்றனர். இந்த அழகிய சிற்பக் காட்சிகள் காஞ்சிபுரம் (15-ஆம் நூற்றாண்டு), வேலூர் (16-ஆம் நூற்றாண்டு) முதலிய, பிற இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. திருவரங்கத்தில், 16-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், இந்து மதம் தழைத்து ஓங்கத் தலைப்பட்ட இடைக்கால நூற்றாண்டுகள், எங்கும் பெருகி எழுந்த போர் நிகழ்ச்சி ஆரவாரங்களை எதிரோலித்துக்கொண்டு, விசயநகரப் பேரரசின் வீரத்தின் பெருமையினை நினைவூட்டும் முறையில், இச்சிற்பங்கள் இயல்பான உண்மைத் தன்மையைத் தெளிவாக விளக்கி நிற்கின்றன.

இம்மண்டபத்திற்கு எதிரில் ஆயிரங்கால் மண்டபம் இருக்கிறது. அதில் இப்பொழுது தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்று (953) கருங்கல் தூண்கள் இருக்கின்றன. அதன் வழியாக அப்பிராகாரத்தின் வடகிழக்கு மூலையிலுள்ள ஒரு சந்நிதியை அடையலாம். இந்த மிகப் பெரிய மண்டபத்தின் நடுவில், தேர்வுடைய அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய மண்டபம் (ஒய்விடம்) இருக்கிறது. அதன்கண் ஆண்டுதோறும் நிகழும் வைகுண்ட ஏகாதசித் திருவிழாவில், பெருமான் பிராட்டியார் ஆழ்வார்கள், ஆசாரியர்கள் ஆகியவர்களின் திருவுருவங்கள் கொணர்ந்து வைக்கப் பெறுகின்றன; இந்தத் திருமுற்றத்தில், ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் முகப்பை ஒட்டி, மிகப் பெரிய பந்தல் ஒன்று நூற்பத்தேழு தென்னை (கமுக)

மரங்களின் அடிப்பகுதியைக் கொண்டு அமைக்கப்படுகின்றது. இந்தத் திருவித்யானது மற்றும் பல கட்டிடங்களைக் கொண்டுள்ளது; பொதுவாக இது பார்வையாளர்களுக்குத் திறக்கப்படுவதில்லை. இதன் மேற்குப் பகுதியில் சக்கரத்தாழ்வார் சந்நிதி இருக்கின்றது. அது 14—15-ஆம் நூற்றாண்டுகள் முதல் தொடங்கி இருந்து வருகின்றது. அடுத்து வசந்த மண்டபம் உள்ளது. தீர்த்தவாரி அல்லது புனல் விளையாட்டுக்காக அகழப்பெற்ற செயற்கை நீர்நிலையைச் சுற்றி, ஓர் அகழி அமைந்துள்ளது. வடமேற்கு மூலையில் ஸ்ரீ ரங்கநாதரின் துணைவியாராகிய ஈசர்சியார் சந்நிதியும், அதன் பலவகை மண்டபங்களும் இருக்கின்றன. இக் கட்டிடத்தொகுதிகள், முன்பே 12 அல்லது 13-ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இருந்திருத்தல் கூடும். அவைகள் பின்னர் 13—14-ஆம் நூற்றாண்டுகளிலும், 15-ஆம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியிலும் பல தடவைகளில் மாற்றி அமைக்கப்பெற்றிருக்கலாம். 16—17-ஆம் நூற்றாண்டுகளாகிய நாயக்க மன்னர்கள் காலத்துச் சிறந்த சிற்பங்களும், அழகிய சுவரோவியங்களும், தெலுங்குக் கல்வெட்டுக்களுடன் இங்குக் காணப்படுகின்றன. இராமாயணம், விஷ்ணுபுராணம் என்பவற்றின் கதைகளை, இச்சிற்பங்கள், விளக்குகின்றன. வெளிமண்டபத்துக் கூரையிலுள்ள ஓவியங்கள், 18-ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கப் பகுதியைச் சார்ந்த நாயக்க மன்னர்களின் உருவங்களையும் அக்காலத்து மக்களின் வாழ்க்கை நிலைகளையும் சித்திரித்துக் காட்டுகின்றன. இச்சந்நிதிக்கு வடக்கே புனிதம் மிக்க வில்வ விருட்சம் ஒன்று வளர்ந்து வருகின்றது. இம்முற்றத்தின் கிழக்குப் பகுதியானது, ஏனைய வற்றைவிடத் தாழ்வாக உள்ளது. 11-12-ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்குரிய சோழர் காலத்துப் பாணியிலும், 13—14-ஆம் நூற்றாண்டுகளைச் சேர்ந்த பாண்டியர் காலத்தும் பாணியிலும், அழகு செய்யப் பெற்ற தூண்களைக் கொண்ட பற்பல கட்டிடங்களும், சந்நிதிகளும் மண்டபங்களும் இங்கே மிகவும் நெருக்கமாகவும் கூட்டமாகவும் அமைந்துள்ளன. பாண்டியர்காலத்துத் தூண் தலைப்பு உறுப்புக்களில் அமைந்த தண்டையக் கட்டுக்களை, அவற்றின் நுனியில் தொங்குகின்ற தாமரை மலரின் வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள போதிகைகளைக் கொண்டேநன்கினிது தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மூன்றாம் பிராகாரத்தை, தெற்கு மதிலின் நடுவேயுள்ள கார்த்திகைக் கோபுரத்தின் வழியாக அடைகிறோம். இக்கோபுரம் முன்பு மூடப்பெற்றிருந்து, 15-ஆம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் திறக்கப்பெற்றது. அதன் கதவுகளுடன் இணைக்கப்பெற்று நீண்டு செல்லும் மிசப் பெரிய கருடமண்டபம், விஷ்ணுவின் வாகனமாகிய கருடாழ்வார் சந்நிதிக்குச்செல்லுகின்றது. வடக்குத் திசையிலிருந்து அதனுள் செல்லலாம். கருடமண்டபம் வரிசைக்குப் பதினாறு தூண்களாக, 14 வரிசைகள் கொண்டது. நடுவிலுள்ள இரண்டு வரிசைகளில் மட்டும் 10 தூண்கள் இருக்கின்றன. ஆக மொத்தம் 212 தூண்கள், இக்கருடமண்டபத்தில் உள்ளன. இம்மண்டபம் தான், இக்கோயிலின் மிகவும் அழகு வாய்ந்த மண்டபம் எனலாம். நடுப்பகுதியிலுள்ள தூண்கள், கூப்பியகைகளுடன் தொழுது கொண்டு நிற்கும் நாயக்க வள்ளல்களின் உருவங்கள் செதுக்கப்பெற்று அழகுபடுத்தப் பெற்றுள்ளன. கார்த்திகைக் கோபுரத்தின் எதிரிலுள்ள தாழ்வாரங்களில், மிகவும் கவர்ச்சி வாய்ந்த புடைப்புச் சிற்பங்கள் வலிய எவிய பாணியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கருடாழ்வார் சந்நிதியின் வெளிப்புறச்சுவர்கள், 17-ஆம் நூற்றாண்டின் மதுரை நாயக்க மன்னர் காலத்துப் பாணியில் அமைந்த தேவ கோஷ்டங்களும், சூழப் பஞ்சரங்களும் கொண்டனவாய் அழகுடன் திகழ்கின்றன.

மேற்குச் சிறகில், திருமடைப்பள்ளிகளும், பெரிய உருளை வடிவில் அமைந்த ஐந்து கொட்டகாரங்களுமே, இருக்கின்றன. அவைகள் 15-ஆம் நூற்றாண்டில் பழுது பார்க்கப் பெற்றன. வடக்குச் சிறகின் மேற்குப் பகுதி வாசுதேவ விஷ்ணு, முதலாழ்வார்கள், தேவ மருத்துவர் ஆகிய தன்வந்திரி ஆகியவர்களின் சந்நிதிகளை உள்ளடக்கிக் கொண்டுள்ளது. அவை அனைத்தும் விசயநகரப் பாணியில் அமைந்திருக்கின்றன. முஸ்லிம் படையெடுப்பால் அவைகள் அழிக்கப்பெற்றன என்றும், 15-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் மீளவும் அவைகள் அமைக்கப் பெற்றதைக் கல்வெட்டுக்கள் கூறுகின்றன. இச்சிறகின் தென்பகுதி எல்லையாகிய இரண்டாம் பிராகாரத்தின் நடுவில் பரமபதவாசல் கோபுரத்தைக் காணலாம். இக்கோபுரத்தின் வாயில்கள்

ஆண்டு முழுவதும் மூடப்பட்டே இருக்கின்றன. வைகுந்த ஏகாதசிப் பெருவிழாவின் போது மட்டும், இதன் கதவு திறக்கப்படுகின்றது. அப்போது இதன் வழியாகத் தெய்வத் திருவுருவங்கள் ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன.

இச்சிறகின் கிழக்குப் பகுதியில் 'சந்திர புஷ்கரிணி' என்னும் திருக்குளம் உள்ளது. அது சந்திரனையும், சூரியனையும்போல வட்டட்டியில் அமைக்கப் பெற்றுள்ளது. கிழக்கிலும் மேற்கிலும் அதற்குப் படியிசைகள் இடப் பெற்று உள்ளன. இத்திருக்குளத்தைச் சுற்றிலும் கிருஷ்ணர், தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார், அனந்தசயனர் சந்நிதிகள் அமைந்துள்ளன. அவைகள் வழக்கொழிந்த பழைய சோழர் காலத்துப் பாணியில் அமைந்த தூண்களால் அழகு செய்யப்பெற்றுள்ளன. மூன்றாம் பிராகாரத்தின் கிழக்குச் சிறகானது, தனித் தனியே அமைந்த பல சந்நிதிகளையும், மண்டபங்களையும் உட்கொண்டுள்ளது. பொதுவாக இவைகள் விசய நகரப் பாணியில் இருக்கின்றன. தென் கோடியிலுள்ள சந்நிதி மட்டும், சோழர் காலத்துப் பாணியில் அமைந்த கற்றாண்களைக் கொண்டு உள்ளது. தென்கிழக்கு மூலையில் முற்காலத்தில் 'சூரிய புஷ்கரிணி' என்னும் திருக்குளம் இருந்தது. இப்போது அது தூர்க்கப்பட்டு விட்டது. அதன் அருகில் ஊர்வலம் செய்வதற்குரிய, பொன் வெள்ளித்தகடுகளால் அமைந்த வாசனங்களும், பல்லக்குகளும் வைக்கப் பெற்றுள்ள பல கொட்டகைகள் உள்ளன.

இரண்டாம் பிராகாரமாகிய குலசேகரன் திருவிதையை அடைவதற்குத் தெற்கேயுள்ள ஆரியட்டான் கோபுர வழியாகச் செல்லுதல் வேண்டும். அது பதினான்காம் நூற்றாண்டில் முஸ்லிம் படையெடுப்பால் எரிந்து அழிக்கப் பெற்றது; அது 15-ஆம் நூற்றாண்டின் முதற்பாதியில் சோழர் காலத்துப் பாணியில் மீண்டும் புதிதாகக் கட்டப்பெற்றது. இக்கோபுரத்தின் வரிசை ஒழுங்கிற்கேற்பக் கோயிலின் மிகப் பெரிய துவஜஸ்தம்பத்தின் உச்சியில் கருடாழ்வாரின் திருவுருவம் அமைந்திருக்கின்றது. அக்கம்பம் கூரையை ஊடுருவிக்கொண்டு விமானத்

திருகு எதிரில் ஓங்கி உயர்ந்து நிற்கின்றது; இந்தக் கொடிக்கம்பம் முதன்முதல் சுந்தர பாண்டிய மன்னரால் (கி. பி. 1251—1268) நிறுவப்பெற்றது. அது முஸ்லிம்களால் அழிக்கப்பெற்றது. பின்னர்; கி. பி. 1461ஆம் ஆண்டில், மல்லிகார்ச்சுனராயர் அவர்களால் செம்பினால் செய்து தங்கத் தகடுகள் வேய்ந்த கொடிக்கம்பமாக அமைக்கப் பெற்றது. செல்வ வளம் மிக்க பக்தர்களால், இப்பிராகாரத்தின் பகுதி கி. பி. 12-ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், பொன்மூலம் பூசப்பெற்ற செப்புத் தகட்டு ஓடுகளால் கூரை வேயப்பெற்றது. பண்டைக்காலத்தைப்போல இப்போதும் இவ் கிருந்துதான் பக்தர்கள் சந்நிதிக்குச் செல்வதற்கு முன்பு வருகைதந்து, பெருமானுக்குச் சேவை செய்யத் தொடங்குகின்றார்கள். இந்த இரண்டாம் பிராகாரம் முழுவதும் ஏனைய வற்றை நோக்க மிகவும் குறுகலாக உள்ளது. இடையறவுபடாமல் தொடர்ந்து செல்லும் பல மண்டபங்கள் இருப்பதனால், இப்பகுதி அரை வெளிச்சமாகவே இருந்து பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கின்றது. கருப்பக் கிரகத்தைச் சுற்றியுள்ள முதலாம் பிராகாரத்தில், வெளிப்புறச் சுவர்களில் பக்கவாட்டத்தை ஒட்டிப் பதிக்கப் பெற்றிருக்கும் சில தூண்களில், இக்கோயிலுக்கு நன்கொடைகள் பற்பல வழங்கிய நாயக்க மன்னர்களின் உருவங்கள் புடைப்புச் சிற்பமாக இயற்கையளவில் செதுக்கப் பெற்று அழகுற்றுத் திகழ்கின்றன. துவசுந்தம்பம் மட்டுமேயன்றி இந்தத் தென்புறச் சிறகில் சரஸ்வதி, அபுக்கிரீவர், விஷ்ணுதசமூர்த்தி ஆகியோரின் சந்நிதிகள் பல அமைந்திருக்கின்றன.

இரண்டாம் திருவிதியின் மேற்குப் புறம், நீளவாட்டத்தில் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பெற்றுள்ளது. இரண்டாம் பிராகாரத்தின் உட்புறச்சுவரை ஒட்டியுள்ள பகுதியானது உயர்ந்த மேடையாக அமைந்து, ஒரு பொதுத் தாழ்வாரத்தில் தொடர் வரிசையாக அமைந்துள்ள அறைகள் பலவற்றைக் கொண்டுள்ளது. அம்மேடைக்குக் கீழே, பாண்டியர் காலத்துப் பாணியில் அமைந்த இருவரிசைத் தூண்களுடன், ஒரு குறுகலான இடைவெளி உள்ளது. அவ் இடைவெளிவழி ஒரு பெரிய மண்டபத்தை நோக்கிச் செல்லுகின்றது. அஃது உயரமாகச்

சதுரவடிவில் எழுப்பப் பெற்ற மேடையின் மீது அமைந்திருக்கின்றது. அதன்கண் ஒன்றிலுள் ஒன்றாக அமைந்த இரண்டு விதானங்கள் இருக்கின்றன. இந்தக் கட்டிடத்தினர் 'துரை மண்டபம்' என்று வழங்கப்படுகின்றது. இது இத்திருவிதியின் வடமேற்கு மூலையில் அமைந்துள்ள உள்கொடை என்னும் மண்டபத்தை அடுத்து அணித்தாகவுள்ளது. வடகிழக்கு மூலையே நோக்கிப் பெருமாளின் திருமடைப் பள்ளிகள் இருக்கின்றன. பழங்காலத்தில் இங்கு தான் யாத்திரிகர்களுக்கு வழங்குவதற்காகப் பாலும், உணவு வகைகளும் வைக்கப்பெற்று வந்தன.

இத்திருவிதியின் கிழக்குச் சிறகிலேயே, இத்தகைய பல கட்டிடங்கள் உயரிய மேடைகளின் மீது, வழக்கொழிந்த பழைய சோழர் காலப் பாணியில் நிறுவப்பெற்ற தூண்களுடன் கட்டப் பெற்றுள்ளன. இச்சுவர்கள் மகரவடிவில் அமைந்த வளைவுகளைக் கொண்ட பல சிறு, சிறு மாடங்களால் அழகு செய்யப்பெற்றுள்ளன.

இனி, இறுதியாகப் பார்வையாளர்கள் இராஜமகேந்திரன் திருவிதி எனப்படும் முதற் பிராகாரத்தை அடைகின்றனர். இரண்டாம் பிராகாரத்திற்குப் போலவே, இதற்கும் தெற்குப் பகுதியிலுள்ள வாயிலின் வழியாகச் செல்லும் பாதை ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் உள்ளது. "நாழி கேட்டான் கோபுரம்" கருவறையின் தேர்ச் செங்கோட்டிற்குக் கிழக்கே சிறிது தள்ளி அமைந்திருக்கிறது. வாயிலின் வெளிப்புறமுகப்பின் இருபக்கங்களிலுமுள்ள மாடங்களில் பத்திரர், சுபத்திரர் என்னும் துவார பாலர்கள் இருவர் உள்ளனர். உட்புறமுகப்பில் சந்திரியை நோக்கி மகா விஷ்ணுவிற்கு உரியனவாய் முறையே சங்கு வடிவத்திலும், தாமரை மலரின் வடிவத்திலும் உள்ள சங்கநிதி, பதுமநிதி என்பவற்றின் திருவுருவங்கள் இருபக்கங்களிலும் இருக்கின்றன. முதற்பிராகாரம் முழுவதும் பெரும்பாலும் மேலே மூடப்பெற்றிருக்கின்றது. மேலும் அதன் கூரை மிகவும் தாழ்வாக உள்ளது. முதலில் இங்கு ஏனைய பிராகாரங்களைக் காட்டி

யும் மிகவும் இருள் அடர்ந்துள்ளமை பெரிதும் புலனாகின்றது. கோபுரத்தின் மேற்பகுதி அமைப்பினைக் காண்பதற்கு, நாம் கூரையின் மேலேயே ஏறிச் செல்லுதல்வேண்டும். இங்ஙனம் இருள் அடர்ந்திருப்பினும் கதவுகளில் பதிக்கப் பெற்றுள்ளனவும், படிக்கட்டுகளின் மீதும் சுவர்களின் மீதும் வாயில்களிலும், பதிக்கப்பட்டுள்ள ஒளி மெருகு பூசிய செப்புத்தகட்டின் மேற்பகுதிகள், பளபளப்புடையனவாய் ஒரு சிறிது ஒளி நல்குகின்றன. இத்தகைய செப்புத் தகடுகள் தரையின் சில பகுதிகளில் மட்டுமே யன்றிச் சிறப்பாகக் கருவறைச் சந்திரியின் முன்பும் அமைக்கப் பெற்றிருக்கின்றன.

இத்திருவிதியின் தெற்கிலும் மேற்கிலும் சுவரை ஒட்டி நெடுக மேடைகள் கட்டிச் சுரக்கு அறைகள் ஆக்கப்பெற்றுள்ளன. சவாமி புறப்பாட்டின்போது திருவுருவம் தெரிவதற்கு மிகப்பெரிய நிலைக்கண்டுகளின் மூலைகளில் வைக்கப் பெற்றிருக்கின்றன. மேற்குப்பக்கத்து மேடையில் ஒரு சண்ணாடிப் பெட்டிக்குள் விசயரங்கசொக்கநாத நாயக்கர் (கி.பி.1706-1732), அவருடைய மனைவி, புதல்வன், மருமகன் ஆகியவர்களின் உருவங்கள், தந்தத்தால் இயற்கை அளவில் செய்து, வண்ணநீ தீட்டி வைக்கப்பெற்றுள்ளன. மேடைகளின் முன்னே யுள்ள நடை பாதையில் ஒவ்வொன்றிலும் 20 தூண்களாக இரு வரிசைகள் அமைந்துள்ளன. தெற்கில், மூலைத் தூண்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கைகூப்பித் தொழுது வழிபடும் முறையில் நாயக்க மன்னர்களின் சிற்பங்கள் செதுக்கப் பெற்றிருக்கின்றன.

தென்மேற்கு மூலையில் சவாமி புறப்பாட்டின்போது பயன்படுத்தப்பெறும் அணிகலன்களும் கொடிகளும் தொகுத்து வைக்கப்பெற்றுள்ளன. இக்கருவூலத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் பொற்பாத்திரங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. இங்கிலாந்தின் ஏழாம் எட்வர்டு அரசர் 1875-ஆம் ஆண்டில் அளித்த பொற்பாத்திரமும் உள்ளது. பொன் அணிகலன்களில் வீலை உயர்ந்த அழகிய நவமணிகளால் செய்யப்பெற்றனவும், சவாமி புறப்பாட்டின்போது அணிவிக்கப் பெறுவனவுமாகிய முடி அங்கி, உடை அங்கி முதலி

யனவும் மற்றும் பற்பல வயையான விலை உயர்ந்த அணிகலன்களும் பாதுகாப்பாக வைக்கப் பெற்றுள்ளன. இவ் அணிகலன்கள் எல்லாம் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதியனவாகச் செப்பனிடப்படுகின்றன. அதனால் அவைகள் தம்முடைய பண்டைய அமைப்பையே பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனாலும் அவைகள் நாம் கண்டு களித்தற்குரியவை. நுழைவுக் கட்டணம் செலுத்திக் கோயில் அலுவலர்களின் இசைவு பெற்று நாம் இவற்றைப் பார்வையிடலாம்.

முதற் பிராகாரத்தின் வடமேற்கு மூலையில் யாகாளையும், தொண்டைமான் மண்டபமும் உள்ளன. அவற்றின் கூரைகள் வண்ண ஓவியங்களால் அழகுபடுத்தப் பெற்றுள்ளன. ஆயினும் இச்சந்திதியை ஐடாவர்மன் முதலாம் சுந்தர பாண்டியன் (கி.பி. 1251-1268) அமைத்ததாக இக்கோயிலின் தலவரலாறு கூறுகிறது. இப்பிராகாரத்தின் கிழக்குப்பகுதி, வடக்கும் தெற்குமாக அமைந்துள்ள இரு மண்டபங்களை உட்கொண்டுள்ளது. வடக்கே இருப்பது அர்ச்சுனன்மண்டபம்; இவ்விரண்டினுள்ளும் இதுவே உயரம் மிக்கது. தெற்குப்பகுதியில் உள்ள மண்டபம் தரையில் செப்புத்தகடுகள் பதிக்கப்பெற்றுள்ளன. யாத்திரிகர்கள் இவ்விடத்தில் நின்று கொண்டு விமானத்தையும், சுவாமியையும் காணலாம். தெற்கில் சிறிது தாழ்ந்தமட்டத்தில் கிளி மண்டபம் உள்ளது. அங்கேஓரு கூண்டில் உயிருள்ள கிளி வைக்கப்பெற்றுள்ளது. அஃது இக் கோயிற்பகுதியில் வியக்கத்தக்க ஒலிகளை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. இது முன்பு இருந்த காலத்தில் இக் கோயிலானது ஒரு கிளியினுலேயே மீளக்கண்டு பிடிக்கப்பட்டது என்னும் கதையினை நினைவுபடுத்துகின்றது. ஒன்றை கொண்டு அடுத்தாள்ள இவ்விரு மண்டபங்களும் மல்லிகார்ச்சுனராயர் (கி. பி. 1477-1465) காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த உத்தமநம்பி என்பவர கட்டியனவாகச் சொல்லப்படுகிறது.

இப்போது நாம் கோயிலின் இருதயப்பகுதியாகிய முதன்மையான இடத்துக்கு வந்து விட்டோம். வட்ட வடிவமாக உள்ள மூலத்

தானம் மேற்கு, வடக்கு, கிழக்கு ஆகிய திசைகளில் சூழப்பெற்றுள்ள சதுரமான திருவுண்ணுதியைக் கொண்டுள்ளது. அதன் கணநாம் முறைப்படி பிரதட்சணை அல்லது வலம் வரலாம். புனிதத்திற் புனித மிக்க கோயிலின் கருவறைப் பகுதி, மிகவும் தெய்வீக நலம் வாய்ந்த மூலவர் அல்லது அசல்மூர்த்தியை உட்கொண்டுள்ளது. ஆதிசேடனாகிய அரவணையின் மீது வலப்பக்கமாகச் சாய்ந்து கொண்டு ஸ்ரீரங்கநாதசுவாமி இங்கு எழுந்தருளி விளங்குகின்றார். இத்திருவுருவம் குழைகாரையில் (Stucco) 6.40 மீட்டர் (21 அடி) நீளமுடையதாய், புதுகு சட்டம் என்னும் ஒரு தனிச் சிறப்பான தைலம் பூசி, ஒளியும் மெருகும் ஊட்டப்பெற்று விளங்குகின்றது. அஃது இத்திரு உருவத்தை நன்கினிது போற்றிப் பாதுகாக்கும் இயல்புடையதென்று கோயில் அலுவலர்கள் கூறுகின்றனர். திருவரங்க நாதரின் திருவடிகள் ஒரு செந்தாமரைமலரின் மீது வைக்கப்பெற்றுள்ளன. அவற்றின் அருகே, இக்கோயில் இங்கு ஏற்படுவதற்குக் காரணராக இருந்த வீரேணு ஆழ்வார் இருக்கின்றார். அவருக்கு அருகே மூலவீம்களின் காலத்தில் மூலப்படிமம் கிடைக்காதபோது வழிப்பட்டுப் பெற்ற (யோகபேரர் ஆகிய திருவரங்க மாளிகையார் என்னும் உருவநேர்ப்படிமம் உள்ளது. அரங்கநாதரின் முன்னால் சந்திதியின் வாயிலுக்கு அருகே உற்சவமூர்த்தி ஆகிய அழகிய மணவாளர் (நம்பெருமான்) பொற்சிலை உள்ளது. சிறப்புத்திருநாட்களில் இப்படிமம் வலம் செய்விக்கப்படுவதற்காக வெளியில் எடுக்கப்பெறும். பெருமானின் இருபுறத்தும் இத்தகைய ஊர்வலச் சடங்கு நிகழ்ச்சிகளின் பூதேவியும், ஸ்ரீதேவியும் உடன் எழுந்தருளுவர். இந்தக் கருவறையின் மேலேயும் பொன்மயமான விமானம் உள்ளது. இதனை இந்துக்கள் அல்லாத பார்வையாளர்கள் வேணுகோபாலிருண்ணரின் சீரந்திதியின் மேலுள்ள தளத்தில் இருந்து கொண்டு காணலாம். இந்த விமானம் வட்ட வடிவமான உள் அறையை மூடி இருக்கின்றது. ஆனால் இது நீள் உருண்டை வடிவில் உள்ளது. அதன் கவிசொழி மாடம் ஓடுகளால் வேயப்பெற்றுள்ளது. தாமரையின் இதழ்களின் விருந்து வெளிவரும் நிலையிலுள்ள நான்கு பொற்கலசங்கள் சூட்டப்பெற்றுள்ளது. விமா

னத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் மகரவடிவில் உள்ள பலகணியில், தெற்கில் பரவாசுதேவர், மேற்கில் அச்சுதர், வடக்கில் அனந்தர், கிழக்கில் வேணுகோபாலர் அல்லது கிருஷ்ணகோவிந்தர் ஆகிய திருமாவின் திருவுருவங்கள் அமைக்கப் பெற்றுள்ளன.

ஏனை யபிற பெரும்பாலான கோயில்களைப் போலவே முஸ்லிம்படையெடுப்பிற்குமுற்பட்ட எல்லாக் கட்டிட அமைப்பும் மறைந்தொழிந்து போயின. அவைகள் மீளவும் பாண்டியர்களால் வழக்கொழிந்த பழைய சோழர்காலப் பாணி

யிலிருந்து எடுத்துக்கருத்துடன் அமைக்கப்பெற்றிருத்தல் வேண்டும். திருவரங்கம் கோயிலானது பற்பல மாறுதல்களை அடைந்துள்ளது. எத்தனையோபல நூற்றாண்டுகழிந்தும் தப்பி நிலைபெற்று விளங்கும் ஒரு சிறந்த கோயிலுக்கு நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டாக இது விளங்குகிறது. ஒரு பார்வையாளர் கலையின்பத்திற்காக மட்டுமேயல்லாமல் தொடர்ச்சியாக வளர்ந்து பொலிந்து சிறந்து திகழும் நிலையிலேயே இக் கோயிலை மிகுதியும் ஆராய்ந்து கண்டு மகிழ்தல் வேண்டும்.

(தொடரும்)
—ஆசிரியர்

ம தி ப் பு ரை க ள்

1. பண்டைத்தமிழர் மரபும் வள்ளுவமும் :-

இந்நூல் இராஜபாளையம் வள்ளுவப்பண்ணை நிறுவிய 'வள்ளுவர் தொண்டர்' திரு. இரா. கு. நல்லகுற்றலம் பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பெற்றது. திருவள்ளுவரின் திருக்குறளை வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாகக்கொண்டு, சர்வசமய சமரச சன்மார்க்க அருள்நெறிப் பயிற்சிக்கு உரிய வழிவகைகளை, இந்நூல் சிறப்புற ஆராய்ந்து விளக்குகின்றது. திருவள்ளுவரின் அற ஒழுக்கமாகிய தவநெறியை இளம் பருவத்திலிருந்தே பயின்றுகட்டுப்பாடாக வாழ்த்தொடங்குதலே பெரும் பயன் அளிக்கும் என்னும் கருத்துடன், குழந்தைப்பள்ளி, தொடக்கப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி ஆகியவற்றில் பயிலும் மாணவர்களுக்குப் பயன்படும் முறையில் இந்நூலை ஆசிரியர் இயற்றியுள்ளார். சிறந்த பயனுள்ள நல்ல நூல். பிரசார விலை 1. 25. கிடைக்குமிடம் வள்ளுவப்பண்ணை, இராஜபாளையம்.

2. ஞானத்தமிழ் :-

இதன் கண் சைவத்திருமுறைகள், நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தங்கள், அருணகிரிநாதர், தாயுமானவர், குமரகுருபரர், இராமலிங்கஅடிகள் முதலிய சான்றோர்களின் பாடல்கள் ஆகிய வற்றிலிருந்து தொகுக்கப்பெற்ற ஐம்பது பாடல்களையும் அவற்றிற்குரிய பலவகை விளக்கங்களையும் கொண்டுள்ளது. எளிய இனிய நல்ல நடைமில், பயன்மிக்க பல நல்ல செய்திகளை இந்நூலாசிரியர் திரு. ரெ. முத்துகணேசன் அவர்கள் தொகுத்தளித்துள்ளார்கள், பள்ளிக் சிறுவர்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படும் நல்ல இனிய நூல். சிறுவர்களின் உள்ளத்தில் தெய்வபக்தியை உண்டாக்கி வளர்க்கவல்லது. கிடைக்குமிடம்: செல்வி பதிப்பகம், காரைக்குடி. விலை ரூ. 3-00.

—ஆசிரியர்

மணவாளமா முனிகள்

(ந. ரா. முருகவேள், M. A., M. O. L.)

முன்னுரை :

ஸ்ரீவைஷ்ணவ சமயத்தின் தத்துவங்களை உலகிற்கு உபதேசித்து எங்கும் பரவச்செய்து வளர்த்த பெரியவர்களை ஆழ்வார்கள் என்றும், ஆசாரியர்கள் என்றும் இருவகையாக வழங்குவர். திருவாய்மொழி முதலான திவ்வியப் பிரபந்தங்களை அருளிச்செய்து, தீதில் நன்னெறி ஆகிய ஞானசுடர் விளக்கினை ஏற்றித் தெய்வ அருள் ஒளி பரப்பியவர்கள் ஆழ்வார்கள் என்று சிறப்பிக்கப் பெறுவர். ஆழ்வார்கள் ஏற்றிய ஞானசுடர் விளக்கினை, உலக மக்கள் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் விளங்கச் செய்தவர்கள் ஆசாரியர்கள் என்று போற்றிப் புகழப் பெறுவர்.

ஆசாரியர்கள் :

ஸ்ரீவைஷ்ணவ சமயத்தின் ஆசாரிய பரம்பரையில் முதல்வராகக் குறிப்பிடத்தக்கவர் நாதமுனிகள் ஆவர். இவர் காட்டுமன்னார்குடி என்னும் வீரநாராயணபுரத்தில் அந்தணர் குலத்தில் தோன்றியவர். 9-ஆம் நூற்றாண்டில் விளங்கியவர். இவருக்குப் பின்னர் அடுத்தடுத்து முறையே உய்யக்கொண்டார். மணக்கால் நம்பி, ஆளவந்தார், பெரியநம்பி, இராமானுசர், எம்பார், பட்டர், நஞ்சீயர், நம்பிள்ளை, வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளை, பிள்ளைலோகாசாரியர், திருவாய்மொழிப்பிள்ளை என்னும் திருமலை ஆழ்வார் ஆகியோர் ஆசாரியர்களாக விளங்கி,

ஸ்ரீவைஷ்ணவ சமயத்தைப் பரப்பி வளர்த்துச் செழித்து ஒங்கச்செய்து வந்தார்கள்.

அழகிய மணவாளர் :

இப் பெருமக்களின் வரிசையில், திருவாய்மொழிப்பிள்ளையின் மாணவராக விளங்கியவரே, மணவாளமா முனிகள் என்னும் பேராசிரியராவர். இவர் திருக்குருகூர் என்னும் ஆழ்வார் திருநகரியில், திருநாவீறுடையபிரான் தாசரண்ணர் என்பவரின் திருமைந்தராக அவதரித்தவர். அந்தணர் மரபினர். 'அழகிய மணவாளன்' என்பது இவர் தம் இயற்பெயர். இவர் சொல்லார் தமிழ் ஒரு மூன்றும் தேர்ந்தவர்; கருதிகள் நான்கும் ஆய்ந்து தேர்ந்தவர்; எல்லை இல்லா அறநெறியாவும் தெரிந்தவர். இவர் இல்லறமெனும் நல்லறம் கடைப்பிடித்து ஒழுகிவந்தார். அப்போது இவருக்கு இராமானுசப்பிள்ளை என்னும் ஒருதிருக்குமாரர் தோன்றியருளினார். ஐயர் நயினர் என்பவர் இவருடைய பெளத்திரர்.

யதீந்திரப் பிரவணர் :

இவர்தம் ஞானாசாரியரான திருவாய்மொழிப்பிள்ளை, இவரை 'ஆம் முதல்வன்' என்று குளிரக் கடைக்கணித்துத் தம் திருவடிவாரத்திலேயே, நிழலும் அடிதாறும்போன்று வைத்திருந்து, தம்முடைய சேமவைப்பான

பொருள்நலங்கள் கலைத்திறங்கள் எல்லா வற்றையும், முறையே உபதேசித்து அரு ளினார். திருக்குருகூரில் இராமானுசருக்குத் தாம் எடுப்பித்த கோயிலையும், 'இராமானுச சதுர்வேதிமங்கலம்' என்னும் திருவிதியையும், அவற்றிற்குரிய நற்செல்வம் அனைத்தையும் இவர்பால் ஒப்படைத்து, அவற்றை நன்கினிது ஆண்டு புரந்து வருமாறு பணித்தருளினார். அதன்படியே, இவரும் உடையவர் திருவடி களிலே மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவராய்த் தமது கைங்கரியங்களைக் குறையற நடத்திக் கொண்டு போந்தார். அதுகண்டு மகிழ்ந்த திருவாய்மொழிப்பிள்ளை இவருக்கு 'யதீந்திரப் பிரவணர்' என்னும் சிறப்புப்பெயர் அளித்து வழங்குமாறு செய்வித்தார். இவர் தமது ஆசாரியரின் கட்டளைப்படி, திருக்குருகூரில் கோயில் கொண்டுள்ள இராமானுசரைப் பற்றி, இருபது சுலோகங்களால் "எதிராஜ விம்சதி" என்று ஒரு துதி நூலை அருளிச் செய்தார்.

“வல்லவர்கள் வாழ்த்தும் குருகேசர்

தம்மை மனத்துவைத்துச்

சொல்லார வாழ்த்தும் மணவாள

நாயனார் தொண்டர்முதாம்

எல்லாம் தழைக்க எதிராஜ

விம்சதி இன்றளித்தோன்

புல்லார விந்தத் திருத்தார்

இரண்டையும் போற்றுநெஞ்சே”

என இந்நூலின் சிறப்பினைப் பெரியோர்கள் வியந்து போற்றியுள்ளனர்.

ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் :

இவர் திவ்விய தேச யாத்திரை செய்ய விரும்பிப் புறப்பட்டுக் காஞ்சிபுரம் வந் தடைந்து, அங்கு எழுந்தருளி விளங்கும் பெருமானைச் சேவித்துத் “தேவராஜ மங்களம்” என்ற துதி நூலை வடமொழியில் அருளிச்செய்தார். காஞ்சியில் ஒரு வருடம் தங்கியிருந்த பொழுது, திருவே.கா என்னும் யதோக்த காரி சந்திதியில், இராமானுசர் இயற்றிய

ஸ்ரீ பாஷ்யப்பிரவசனம் செய்தருளினார். இங் றுனமே இவர் திருவரங்கம் பெரிய கோயிலுக் குச் சென்று தங்கியிருந்து, அங்கே அரங்கநாதர் பணித்தருளியபடி, நாலாயிரத்திவ்வியப் பிர பந்த வியாக்கியானங்களைக் குறித்து, ஸ்ரீரங்கம் பெரிய கோயிலில் சுருட மண்டபத்தில் ஓராண்டு காலம் விளக்கம் செய்துவந்தார். ஸ்ரீரங்கநாதர் அதனைக்கேட்டு மிகவும்மகிழ்ந்து,

ஸ்ரீ சைலேச தயாபாத்திரம்

திபக்த்யாதி குணாண்வம்

யதீந்தர ப்ரவணம் வந்தே

ரம்யஜா மாதரம் முநிம்

என்னும் சுலோகத்தினைக் குருகாணிக்கையாக அருளிச்செய்து, இவரைச் சிறப்பித்தார் என் பது வரலாறு. வேதத்திற்குப் பிரணவம்போல, திவ்வியப் பிரபந்தமாகிய திராவிட வேத அநுசந்தானத்திற்கு, இச் சிறந்த தனியனே முதலும் முடிவுமாக வழங்கி வருகின்றது.

மணவாள மாமுனிகள் :

பெருமாள் சேவைக்கும், திவ்வியப்பிரபந்த வியாக்கியானப் பிரவசனங்களுக்கும், உடல் தொடர்புடைய உறவினர்களின் மறைவால் நேரும்வாலாமை முதலியன, இடையிடையே தடையாக நேர்தல் குறித்து வருந்தி, இடையருத தொண்டுசெய்தற் பொருட்டு இவர் ஸ்ரீசடகோப ஜீயர் என்னும் பெரியவர்பால் துறவறத்தை மேற்கொண்டார். அதுமுதல் இவருக்கு மணவாளமாமுனிகள் என்பது பெய ராயிற்று.

இராமானுசரைப் போலவே, இவரும் திருவரங்கம் பெரிய கோயிலில் திக்குற்ற கிர்த்தி மிக்கவராய்ச், சிறப்புடன் வாழ்ந்து வந்தார். அப்போது இவரை ஆசாரியராக வரித்து உய்ந்தவர்கள் பற்பலராவர். அவர் களுள் முதன்மையாக வைத்து எண்ணத்தக்க வர்கள் எண்மர். அவர்கள் “அஷ்டதிக்க ஜஹ் கன்” என்று சிறப்பித்துப் பேசப்படுவர். அவர் களாவார் :—

1. வானமாமலை ஜீயர்.
2. பட்டர் பிரான் ஜீயர்.
3. திருவேங்கடராமா நுஜ ஜீயர்.
4. கோயில் அண்ணன்.
5. பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன்.
6. எறும்பியப்பா.
7. அப்பிள்ளை.
8. அப்பிள்ளார்.

மாமுனிகளின் நூல்கள் :

மணவாள மாமுனிகள் உலக மக்கள் ஈடேறுதற் பொருட்டுத் திருவுள்ளம் இரங்கி அருளிச்செய்த நூல்கள் பல. பிள்ளை லோகா சாரியர் அருளிச்செய்த பதினெட்டு ரகசிய நூல்களுள் ஸ்ரீ வசனபூஷணம், தத்துவத்திரயம், முழுட்சுப்படி என்னும் மூன்றற்கு விளக்க வுரைகள்; பெரியாழ்வார் திருமொழியின் முதல் 420 திருப்பாசுரங்களுக்கு வியாக்கி யானம்; இராமானுச நூற்றந்தாதி வியாக்கி யானம்; அருளாளப் பெருமாள் எம்பெரு மானார் அருளிச்செய்த ஞானசாரம், பிரமேய சாரம் என்னும் இரு நூல்களுக்கும் பொருத்த மான சுலோகங்கள்; ஆசார்ய ஹ்ருதயம் என்னும் நூலின் வியாக்கியானம், உபதேச ரத்தினமலை, திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி, ஆர்த்திப் பிரபந்தம் என்பன மணவாளமாமுனிகள் இயற்றிய நூல்களாகும். இந்நூல்களில் வேத வேதாங்கங்களிலும், இதிகாச புராணங் களிலும், அருளிச் செயல்களிலும், இவருக்கு இருந்த பரந்த பெரும்புலமை இனிது புலனா கின்றது.

மாமுனிகளின் மாட்சி :

வைணவ சமய ஐதிகங்களையும், உருவகங் களுக்கு அமைந்த உள்ளுறை பொருள்களையும் எடுத்து விளக்கும் திறனில், மணவாளமாமுனி களுக்கு இணையாவார் எவருமில்ர்.

செந்தமிழ் வேதியர் சிந்தை

தெளிந்து சிறந்து மகிழ்ந்திருநான்;

சீருல காரியர் செய்தருள்

நற்கலை தேசு பொலிந்திருநான்;

மந்த மதிப்புவி மானிடர்

தங்களை வானில் உயர்த்திடுநான்;

மாசுறு ஞானியர் சேர்தி

ராசர்தம் வாழ்வு முளைத்திருநான்;

கந்த மலர்ப்பொழில் சூழ்குரு

காதிபன் கலைகள் விளங்கிடுநான்;

காரமர் மேனி அரங்க

நகர்க்குஇறை கண்கள் களித்திருநான்;

அந்தமில் சீர்மணவாள

முனிப்பரன் அவதாரம் செய்யுநான்;

அழகு திசுழ்ந்திடும் ஐப்பசியில்

திருமூலம் அது எனும் நாளே!

எனவரும் செய்யுளால், இவருடைய அவ தாரத்தின் சிறப்பினை யாவரும் அறியலாம்.

நாராயணபுரத்து ஆய் :

இவர்தம் சமகாலத்தவராக விளங்கியிருந்த திருநாராயணபுரத்து ஆய் என்னும் பெரியார்,

பூதூ ரில் வந்துதித்த புண்ணியனே?

பூங்கமழும்

தாதார் மகிழ்மார்பன் தானிவனே?

—தூதூர

வந்ததெடு மாலோ? மணவாளமாமுனிவன்

எந்தையிவர் மூவரினும் யார்?

என வினவி வியந்து, இவர் தம் பெருமையைச் சிறப்பித்துப் பெரிதும் போற்றியுள்ளார்.

பெரும்பூதூர் :

இராமானுசர்பால் இவருக்கு இருந்த ஈடு பாடு எல்லையற்றது. இராமானுசரைச் சேவிப் பதற்கு, அவர் திருவவதரித்த ஸ்ரீ பெரும்பூ தூர்க்கு எழுந்தருளும் பொழுது, அவ்வூர் அணித்தானவாதே, அதனைக்கண்டு இவர் பின்வரும் வெண்பாக்களை அருளிச் செய்து வியந்தனர்.

இதுவோ பெரும்பூதார்? இங்கே பிறந்தோ
எதிராசர் எம்மிடரைத் திர்த்தார்?

—இதுவோதான்

தேங்கு பொருநல் திருநகரிக்கு ஒப்பான
ஒங்கு புகழுடைய ஊர்?
எந்தை எதிராசர் எம்மை எடுத்தவிக்க
வந்தபெரும் பூதாரில் வந்தேமோ!

—சிந்தை

மருளோ! தெருளோ! மகிழ்மாலே மார்பன்
அருளோஇப் பேற்றுக் கடி!

முழுதுநமக் கவைபொழுது
போக்காகப் பெற்றோம்!
பின்னையொன்று தனில்நெஞ்சு
பேராமை பெற்றோம்!
பிறர்மினுக்கம் பொருமையிலாப்
பெருமையும் பெற்றோமே!

—ஆர்த்திப் பிரபந்தம்.

முடிவுரை :

குண மாட்சிமைகள் :

மணவாளமாமுனிகளின் மாட்சிமை மிக்க
அரும்பெருங்குண நலங்களின் சிறப்பினையும்,
தெய்விகப் பணித்திறனையும், அதனால் அவர்
பெற்றிருந்த மனநிறைவின்மிக்க பெருமிதப்
பெற்றியினையும், பின்வரும் செய்யுளால்
உணரலாம்.

தென்னரங்கர் சீரருளுக்கு
இலக்காகப் பெற்றோம்!
திருவரங்கம் திருப்பதியே
இருப்பாகப் பெற்றோம்!
மன்னியசீர் மாறன்கலை
உணவாகப் பெற்றோம்!
மதுரகவி சொற்படியே
நிலையாகப் பெற்றோம்!
முன்னவராம் நம்குரவர்
மொழிகள்உள்ளப் பெற்றோம்!

இத்தகைய பெருஞ்சிறப்பு வாய்ந்த
ஸ்ரீவைஷ்ணவப் பெருஞ்சான்ருராகிய மண
வாளமாமுனிகள் 'விசதவாக் சிகாமணிகள்' என்
னும் விழிப்புக்குப் பெற்று விளங்குபவர். அவர்
தம் மாட்சிமை கடலினும் பரந்தது. அவர்
அருளிச் செய்துள்ள திவ்ய சூக்திகளின்
இனிமையும், தெளிவும், மிடுக்கும், சொற்
சுவை பொருட்சுவை நலங்களும், நுட்ப திட்
பங்களும், எதனையும் சிக்கல் அறுத்துச் சுருங்கச்
சொல்லி விளங்கவைக்கும் திறமும், பிறவும்
நம்மனோர் அளவிட்டுரைப் பரியன். நவில்
தொறும் நயம்பயக்கும் அவர்தம் ஞான நன்
னூல்களை ஒதியுணர்ந்து மகிழ்தலினும் மிக்க
பெரும்பேறு வேறென்றில்லை. ஆதலின், அவை
தம்மை நாம் அனைவரும் ஆராய்ந்து கற்றுப்
பயன் அடைய முற்படுவோமாக.

—ஆசிரியர்.

அடியார்கள் வாழ அரங்கநகர் வாழச்
சடகோபன் தண்டமிழ்நூல் வாழக்

—கடல்கூழ்ந்த

மன்னுலகம் வாழ மணவாள மாமுனியே
இன்னமொரு நூற்றாண்டிற்கும்!

‘ஆற்றுகிலாவழி’

சிவஸ்ரீ தத்புருஷ தேசிகரவர்கள், தேவக்கோட்டை

சித்தாந்த சைவ நூல்கள், சிவோகம் பாவனையை வீடுபேறு பெறதற்குரிய சிறந்த சாதனமாகக் கூறுகின்றன. பரம்பொருளாகிய சிவபெருமான் தன்வயம், இயற்கையறிவு, முற்றுணர்வு, இயல்பாகவே பாச நீக்கம், பேராற்றல், தூயவுடம்பு, வரம்பிலின்பம், பேரருள் ஆகிய எட்டுக் குணங்களையும் உடையவர். அவரை அடையும் உரிமையை உடையனவாகிய உயிர்கள், இவ்வெண் குணங்களின் மறுதலைகளாகிய செயற்கையறிவு, சிற்றுணர்வு, இயல்பாகவே தொடர்பு, சிறிய ஆற்றல், தூய்மையற்ற உடம்பு, துன்பங்கலந்த சிற்றின்பம், சார்பு பற்றி மட்டும் வருகிற சிற்றிரக்கம் ஆகியவற்றைக் கொண்டவை.

சிவமும் உயிர்களும் அல்லாத பாசம் சிவத்தைச் சாராது உயிர்களை மட்டும் அநாதியே சார்ந்து கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாலேயே, அவ்வுயிர்கள் சிவத்தைச் சேர்ந்து, பேரின்ப வீட்டைப் பெறுவதற்குத் தடை நேருகின்றன. செயற்கையறிவும், சிற்றுணர்வும் உடையனவாகிய உயிர்கள் சிவமாகிய பதிப்பொருளை அடைவதே பேறு. அந்த நற்பேற்றிற்குரிய சிறந்த சாதனம் ஞானம். அந்த ஞானம் ஞானசிரியனது அருளுபதேசத்தினாலன்றி, உண்டாக மாட்டாது. அனுபவமுடைய ஞான தேசிகரிடத்தில் அருளுபதேசம்பெற்ற சாதகன், ஞானத்தை அனுபவிப்பதாகிய சிந்தனை முறையைக் கடைப்பிடித்தல் வேண்டும்.

சிவபெருமானது திருவடிகளில் நீங்காத அன்போடு அவரைப் பொருந்தியிருந்து, அவ்வாறு இருக்கின்றோமென்னும் நிலையினையும் கடந்த மேல்நிலையை அடைய விரும்புவோர், அந்தச் சிவபரம் பொருளாகவே நிலைபெற்றிருப்பர். பாசி படர்ந்த பொய்கையில் கல்லை எறியும்போது அந்தப் பாசி நீங்கியும், எறிந்த கல், நீர் மட்டத்தினுள்ளே சென்றபோது மீண்டும் அப்பாசி படர்ந்தும் காணப் பெறுவதுபோலச், சிவபெருமானது திருவடிகளை உணரும்போது குற்றம்மிக்கனவாகிய ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மலங்கள் நீங்கியும், அத்திருவடியுணர்வு தளர்ந்தபொழுது அவைகள் வந்து தலைப்பட்டுப் பொருந்தியும் நிற்கும். பழைய வாசனை பற்றி நிகழும் மல மாயா கன்மத்தலைப்பாட்டை, ஞான அறுட்டானம் ஒன்றினாலன்றி வேறெதனாலும் நீக்கிக்கொள்ள முடியாது.

ஞானம், மூவகைப்படும். அவை கருவிகளோடுகூடி அறிவதாகிய பாச ஞானமும், நான் பிரமம் என்னும் பசு ஞானமும், சிவபெருமானது திருவடி ஞானமாகிய பதி ஞானமும். இம்முன்றினுள் பாச ஞானத்தாலும், சிவபெருமானைக் கூட முடியாது. பதி ஞானமாகிய திருவருளோன்றே உயிர்களின் சிற்றறிவை ஒழித்து, அவ்வுயிர்களைச் சிவத்துடனே நிலை நிறுத்துகின்ற ஞான நிந்தையைக் கூட்ட வல்லது, இதனை

“பாசமா ஞானத் தாலும்

படர்பச ஞானத் தாலும்

ஈசனை உணர ஒண்ணுது;

இறையருள் ஞானம் நண்ணித்

தேசமும் அதனால் முன்னேச்

சிறற்றி வொழிந்து சேர்ந்து

நேசமோ டுயர்ப ரத்து

நிற்பது ஞான நிட்டை”

என்று சிவப்பிரகாசம் உணர்த்துகின்றது. ஏகதேசமாய் அறிதல் பாச ஞானத்தின் இயல்பும், செருக்குற்றறிகல் பச ஞானத்தின் இயல்பும், ஒரு சேர அறிதல் பதி ஞானத்தின் இயல்புமாம்.

பச ஞான, பாச ஞானங்களுக்குத் தாமே பிரகாசித்தலும், பிரிதொன்றைப் பிரகாசப் படுத்துதலும் இல்லை. ஒரு பொருளை, அந்தக் கரணங்களின் துணைகொண்டு அறிவிக்கிற கண், அதன் இயல்பையோ; அதற்கு முதலாகிய அந்தக் கரணங்களையோ அறிவதில்லை. அது போலவே அந்தக் கரணங்களும், ஏனைய தத்துவங்களும் தம்மியல்பையும், தமது முதலாகிய உயிரையும் அறியமாட்டாதனவையாம், இன்ப துன்பங்களே இறைவன் உணர்த்த உணருகின்ற உயிரும், அதன் இயல்பையும், அவ்வுயிர்க்குயிராய் அறிவித்து நிற்கின்ற இறைவனையும் அறிவதில்லை. சிவஞானமாகிய பதி ஞானம் ஒன்றே, தன்னிலையை விளக்குவதுடன் உயிர்நிலையையும் விளங்கவைத்து இவற்றிற்கெனத் தனக்கு எந்தத் துணையும் இன்றி, எல்லாவற்றையும் ஒரு சேர அறிந்து, தானே பிரகாசித்தும், பிரவற்றைப் பிரகாசிக்கச் செய்தும் நிற்பதாகும். ஆதலால் அச் சிவஞானத்தைத் துணையாகக்கொண்டு இறைவனை, அந்தச் சிவஞானமாகிய அறிவிற்கானப்பெற்று, அவன் திருவுடையைக் கூடும் பேறு பெற்றால், மலச் சேர்க்கை நீங்கும். நீங்கிய மலம், வாதனை பற்றி மீண்டும் கூட வருமானால், சிவபாவனையை விடாது செய்து, திருவுட ஞானத்தால் சிவத்தைச் சேருதல் வேண்டும்.

உலகங்களும், அதிலுள்ள நுகர்ச்சிப் பொருள்களும் நிலையிலாதன எனக்கண்டும்,

அந்தக் காட்சி சலியாதிருக்கப் பெறுதலாகிய “பிரஞ்ச வைராக்கியம்” பெற்றவர்க்கே, திருவுட ஞானம் வந்துகூடும். அந்தப் பிரபஞ்ச வைராக்கியம் நிலை பெறுவதற்குச், “சிவோகம் பாவனை” ஒன்றேசாதனமாயிருப்பது. அதனாலேயே வேத சிவாகமம் ஆதிக் அருள் நூல்கள், சிவோகம்” பாவனையைக் கைக்கொள்ள வேண்டுவதன் இன்றியமையாமையை வலியுறுத்துவனவாயின. இவ்வுண்மையைத் திருமுலதேவநாயனார் தமது திருமந்திர மாலைக் கடவுள் வாழ்த்து முப்பத்தைந்தாவது செய்யுளில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அத்திருப்பாட்டு,

“ஆற்றுகி லாவழி யாகும் இறைவனைப்

போற்றியின் போற்றிப் புகழ்மின்

புகழ்ந்திடில்

மேற்றினைக்கும்கிழக்குத்திசை எட்டொடு

மாற்றுவன் அப்படி ஆட்டவும் ஆமே”

என்பதாகும். உயிர், முதலில் தனது உடம்பையே தானென்று கருதிக்கொண்டிருக்கும். பின்னர் படிப்படியாக உடம்பு முதலிய தன்னுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் பொருள்கள் அனைத்தையும், தானல்ல என அறிந்து நீங்குகிறபொழுது, தன்னையே பிரமமென்று விபரீதமாக உணரும். சுட்டி அறியப்பட்ட உடம்பு முதலியவற்றிற்கும், சுட்டி அறியப்படாத பிரமத்திற்கும் தான் வேறென்று கண்டு சிவஞானத்தால் பாசத்தை நீக்கித், தன்னிடத்தில் பதிப்பொருள் கலந்திருத்தலை நாடியுணர்ந்து, முனைப்பின்றி அருள் வழியில் நின்று, சிவோகம் பாவனை செய்யவேண்டும். இந்த மோலான பேறு, பல கோடி பிறவிகளில் செய்த, சிவவுண்ணிய முதிர்ச்சியினாலேயே வந்து பொருந்துவதாகும். யாருக்கும் எளிதில் அமையாதது இந்தச் சிவோகம் பாவனையாதலால், இதனை “ஆற்றுகிலா வழி” என்று ஆசிரியர் திருமுலதேவர் குறித்தருளுகின்றார்.

சிவோகம் பாவனையினாலேயே சிவம் வந்துகூடும் பேறு பெறத்தக்கதாதலின் “ஆற்றுகிலா வழியாகும் இறைவன்” எனக்கூறி,

“வந்து சேரும்” என்னும் பொருளில் “ஆகும்” என்ற சொல்லை, இத்திருப்பாடலில் ஆசிரியர் வைத்துள்ளார். “தாங்குபவன்” என்னும் பொருளையுடைய “இறைவன்” என்ற சொல்லால் சிவத்தைக் குறித்திருப்பதும், இக்கருத்துப் பற்றியேயாகும். சிவத்தைச் சிவோகம் பாவனையாகிய நெறியால் போற்றுவதும், அதனால் விளைந்த இன்ப அருபவ எல்லையில் நின்று புகழ்வதும், சாதகர்களது கடமைகளாகும். அங்ஙனம் போற்றிப் புகழுகின்ற அவர்கள் பெறும் பயன், சிவமாந் தன்மைப் பெருவாழ்வு பெறுவது. “கசிந்த, தொண்டினோடும் உளத்தவன்றான் நின்ற கலப்பாலே, சோகமெனப் பாவிக்கத்தோன்றுவன்வேறின்றி, விண்டகலும் மலங்கெள்ளலாம் கருடதியானத்தால், விடமொழியும் அதுபோல விமலதையும் அடையும், பண்டை மறைகளும் அது நான் ஆனேன் என்று பாவிக்கச் சொல்லுவதிப் பாவகத்தைக் காணே” என்ற சிவஞான சித்தியார் இங்கே நினைவு கூர்த்தற்குரியதாகும். “சித்த மலம் அறுவித்துச் சிவமாக்கி என் யாண்ட அத்தன்” என்பது திருவாசகம். ஞான சாதனக்கிரியையாகிய நிருவாண தீட்சையில், சீடனுக்கு அத்துவ சோதனை செய்து பாசநீக்கம் நிகழ்வித்துச், சிவபெருமானது எண்ணுங்களும் அவனுக்கு வந்து பொருந்தியிருக்க, ஆசிரியன் “சம்பாத ஹோமம்” செய்வது விதிமுறையில் கண்டதாகும். இந்தச் செயலும், உயிர் சிவமாந் தன்மைப் பெருவாழ்வு பெறும் உண்மையை விளக்குவதே.

இதனை ஆசிரியர் “மேற்றிசைக்கும் கிழக்குத்திசை எட்டொடு, மாற்றுவன் அப்படி ஆட்டவும் ஆமே” என்று குறித்தருளுகின்றார். மண்முதல் நாதமிருன தத்துவங்

களைப் படைத்து, அவற்றிற்கான இயல்பு தொழில்களை வகுத்து, அவற்றை இயக்கும் அதிபதிகளை நியமனம் செய்து முறைபிறழாது அவற்றின் இயக்கம் நிகழும்படி வைத்திருப்பவர் பரம்பொருளாகிய சிவபெருமான். எல்லா நியமனங்களுக்கும் வினைமுதல் தலைவராயிருக்கும் அவர், எந்த ஒன்றையும் அதன் இயல்பு தொழில்களிலிருந்து மாறுபடும்படி செய்யவும் வல்லவரேயாவார்.

குழந்தைப் பருவத்தில் முருகப்பெருமான் செய்தருளிய திருவிளையாடல்கள் பலவற்றுள் எட்டுத் திசைகளையும் நியதியிலிருந்து மாறும்படி வைத்தது, திசைக் காவலர்களை வென்றி கொண்டது முதலியவைகளும் கூறப்பெறும். சிவோகம்பாவனை செய்து சிவமேயாகிப் பேரறிவுபெற்ற சாதகன், சிவபெருமானைப் போலவே தத்துவ தாத்துவிகங்களாகிய எல்லாப் பொருள்களின் இயல்புகளையும் மாற்றுகின்ற பெருவன்மையை யுடையவனாவான் என்பதை “மேற்றிசைக்கும் கிழக்குத் திசை எட்டொடு, மாற்றுவன்” என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார்.

மேற்றிசை என்பது உச்சி, உச்சியையும் மற்ற எட்டுத் திசைகளையும் கீழ்ப் பகுதியையும் மாற்றி அமைக்கும் ஆற்றல் மட்டுமின்றி, அவற்றை மீண்டும் அவ்வவற்றின் நிலைகளில் நிற்குமாறு அமைக்கும் ஆற்றலும் சிவோகம்பாவனை செய்பவனுக்கு உண்டு, இது “அப்படி ஆட்டவும் ஆமே” என்று குறிக்கப்பெற்றது இந்தத் திருமந்திரத்தால் சிவோகம் பாவனையின் இன்றியமையாமை தெற்றெனப் புலப்படுத்தப்படுகிறதுல்லவா?

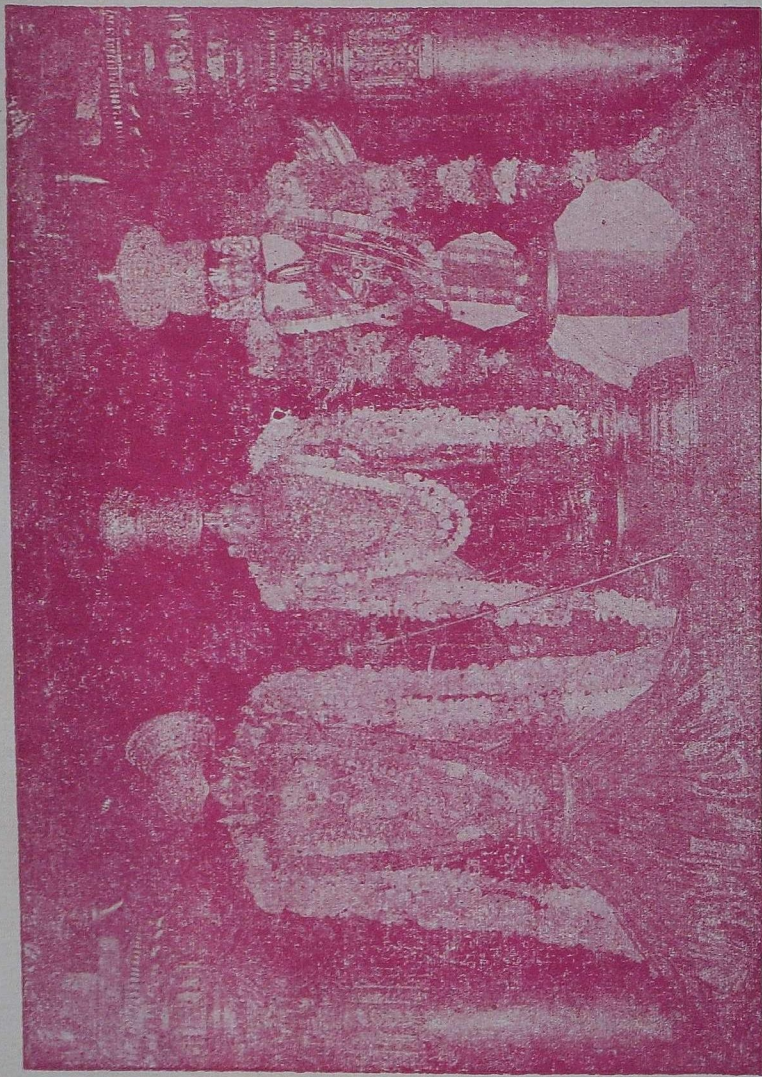
நலமே தழைக்!

மணவாளமாமுனிகள்

திருவாங்கம்

ஆண்டாள்—இராசமன்னார்—கருடாழ்வார்
மீனிலிபுத்தூர்.

“பாட்டுக்கொரு புலவன்”

தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு
கலைஞர் திரு. மு. கருணாநிதி அவர்கள்

தேர்ச் சாரதிபோல் தலைப்பாகை—
திசை நோக்கும் பெரும் விழிகள்—
திருகிவிட்ட கூர் மீசை—
தேன் தமிழ்பால் தணியாத பேராசை!

ஏட்டுக்குள்
வீட்டுக்குள்—தமிழ்
நாட்டுக்குள்
இதயக் கூட்டுக்குள்
இடம் பெற்ற பாட்டுக்கொரு புலவன் !

பாவாணன் ; பாரதிரக்
கவிதைச் சாட்டை கொண்டு!
பரங்கியரைப் பழமைகளைத்
தாக்கித் தகர்த்திட்ட
பத்தொன்பதாம்
சித்தன்—பாரதியார்!
அவர் நினைவுநாள் இன்று!
ஆம்; மகாகவி மறைந்தநாள்!
இன்றைக்கு என்பதைந்து ஆண்டுகட்கு
முன்பு பிறந்து, நாற்பதுக்கும்
ஓராண்டு குறைவாக வாழ்ந்து,
நாட்டு மக்களின் நாடிநரம் பெல்லாம்
உயிரேற்றித் துடிப்பேற்றிச்
சென்றுவிட்டவர் பாரதியார்.
திரு—3

ஆண்டுக்கொரு முறை என்றல்ல; ஆடு
கின்ற மயிலைக் காணும்போதும்—கூவுகின்ற
குயிலை ரசிக்கும்போதும்—ஓடுகின்ற மழலையைப்
பார்க்கும்போதும்—பாரதியார் நினைவு வந்தே
தீரும். குயில் பாட்டும், குழந்தைப் பாட்டும்
மறக்கக் கூடியவைகளா !

“பாதகம் செய்பவரைக் கண்டால்—நாம்
பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா!
மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா! —அவர்
முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா!

ஆகா-வினையும் பயிருக்கு அவர் இடுகின்ற
வீர உரம் எப்படிப்பட்டது பார்த்தீர்களா? நீல
வானமும், நெடிய கடலும் அவர் நினைவை
ஒலித்துக் கொண்டேயிருக்கின்றன.

“நிலாவையும் வானத்து மீனையும் காற்றையும்
நேர்படி வைத்தாங்கே
குலாவும் அமுதக் குழம்பைக் குடித்தொரு
கோல வெறி படைத்தோம்;
உலாவும் மனச்சிறு புள்ளினை எங்கனும்
‘ஒட்டி மகிழ்ந்திடுவோம்.’”

சின்னஞ்சிறு மனப்பறவை எவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டமாகப் பறக்கிறது? எவ்வளவு தெம்பானவார்த்தைகள் எழில் கூட்டிக்கொண்டு மனப்பறவையின் உற்சாகப் பயணத்திற்கு ஊக்கமளிக்கின்றன!

தாயின் மணிக்கொடி பறக்கும் போதெல்லாம் அந்தத் தமிழ்க் கவிவேந்தனின் எழுச்சிசீதம் கேட்டுக் கொண்டேயிருக்கும்.

“தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்—இதைத் தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர்.”

காக்கைச் சிறகும்—வெள்ளைப் பூனையும் அவர்தம் கவிதை வரிகளைச் சுருக்கென்று நம் நெஞ்சில் பாய்ச்சும்!

காணி நிலமும்—சரும்புத் தோட்டமும் அவர் பாடலை எதிர் நிறுத்தி நம்மைப் பாடாய்ப்படுத்தும்!

‘விடுதலை’ என்ற நான்கு எழுத்துக்களுக்கு எழுத்துக்கு எழுத்து எரிமலைக் கனலை உருவாக்கி வடித்தவர் பாரதியார்.

எங்கோ நடந்த புரட்சியின் முடிவை இங்கே எழுதிக் காட்டி, தோள் தட்டி நிற்கும் விடுதலை மறவர்க்கு அவர் தந்துள்ள போர்க் கருவி எத்துணை வீறுகொண்ட பாடலாக எழுகின்றது.

“இம் என்றால் சிறை வாசம், ஏனென்றால் வனவாசம், இவ்வாறு நங்கே செம்மை யெல்லாம் பாழாகிக் கொடுமையே அறமாகித் தீர்ந்த போதில் அம்மை மனங் கனிந்திட்டான்; அடி பரவி உண்மை சொல்லும் அடியார் தம்மை மும்மையிலும் காத்திருநல் விழியாவே நோக்கினான், முடித்தான் காலன்”.

கொடியவர்களின் முடிவுக்கு மகிழ்ந்து, பாரதி காட்டிய மங்கல முரசுமென்போம் இந்தப் பாடலை!

“ஆயிரந்தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி அலையும் அறிவிலிகள்! பல்லாயிரம் வேதம் அறிவொன்றே தெய்வமுன்ன டாமெனல் தேரீரோ?”

எனச் சங்கநாதம் செய்து, செத்த பிறகு, சிவலோகம் வாகுந்தம் சேர்ந்திடலாமென்றே எண்ணியிருக்கும் பித்த மனிதரைச் சாடியவர் பாரதி!

நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மைத் திறமும் இன்றி வஞ்சனை சொல்வாரைக் கடிந்துரைக்கும் கர்மவீரர்.

சிந்தையிற் கள் விரும்பிச் ‘சிவ சிவ’ என்பவரைச் சீறிச்சாடும் செந்தி அவர்,

“இரும்பைக்காய்ச்சி உருக்கிடுவோர்—
இயந்திரங்கள் வகுத்திடுவோர்—
சரும்பைச் சாறு பிழிந்திடுவோர்—
கடலில் மூழ்கி முத்தெடுப்போர்—
மண் எடுத்துக் குடங்கள் செய்திடுவோர்—
உண்ணக் காய் கனி தந்திடுவோர்—
உழுது நன்செய் பயிரிடுவோர்—
எண்ணெய் பால் நெய் கொணர்ந்திடுவோர்—
இழையை நூற்று நல்லாடை செய்திடுவோர்—
பாட்டும் செய்யுளும் கோத்திடுவோர்—
நாட்டிலே அறம் கூட்டிடுவோர்”

—இவர்கள் அனைவரையும் தெய்வங்கள் என்றே தொழுதவர் பாரதியார்.

பழம்புலவர்கள் எல்லாம் சொர்க்கம் செல்ல வரம் கேட்பர்; பாரதியோ சொர்க்கத்தையே இந்தப் புவிமீது கொண்டு வந்து வைக்கும் வரம் பெற்றார்.

ஏழைகள் வாழ்வே அவருக்குச் சொர்க்கம்; இந்தச் சூழ்நிலையில் எழுகின்ற கவிஞர்கள்தான் மக்கள் கவிஞர்களாகிறார்கள். அவர்கள் கடல் முத்தைக் கண்டவுடன் அதனை உழைக்கின்ற

ஈழைகளின் வியர்வை முத்துடன் ஒப்பிடவே முந்தி நிற்பர்; அவர்கள், கோவைக் கனியைப் பாவையின் இதழுக்கு ஒப்பிடுவதையிடக் கொள்கைக்கெனக் குமுறி நிற்கும் வீரனின் சிவந்த விழிகளுக்கு ஒப்பிடுவதையே சிறந்த தெனக் கருதுவர்; ஆண்டவனைப் பற்றி ஆயிரம் பாடல் எழுதுவதும், ஒரு நாட்டின் அடிமைத் தனை முறிவதற்காக ஒரு பாட்டு எழுதுவதும் ஒன்றேதான் என எண்ணிச் செயல்படுவர் மக்கள் கவிஞர்!

அவர்களில் முதல்வரே, பாரதியார்!

“இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்”

எனும் குறள் படித்தார்.

“தனியொருவனுக் குணவில்லை யெனில்—இந்த
ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம்”

எனும் குரல் கொடுத்தார்.

“இன்னு செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நானே
நன்னயம் செய்துவிடல்”

என்கின்ற குறளுக்கு;

“தின்னவரும் புலி தன்னையும் அன்போடு
சிந்தையிற் போற்றிடுவாய்”

என்று எளிய நடையில் விளக்கம் தந்தார்.

“நமக்குத் தொழில் கவிதை
நாட்டிற் குழைத்தல்
இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல்”

எனக் கூறி, அவ்வண்ணம் வாழ்ந்து காட்டியவர் அவர்.

உரைகூற ஒரு புலவர் அருகில் இல்லா விடில் பழந்தமிழ்நூல் படித்திட முடியாதென்ற நிலையிருந்த போது, பசுமரத்தாணிபோல் நெஞ்சத்தில் பாய்ந்து பதியும் கருத்துக்களை எளிய தமிழ்ச் சொற்களால் பாடிக்காட்டி, அவ்விதமே தமிழகத்தைப் பழக்கிய பெருமை பாரதிக்கு உண்டு. கத்தியை உச்சி மட்டும் தூக்கிக் கர்ச்சனை புரியும் படைத்தளபதியின்

கட்டளைக்குப் பணிந்து களம் செல்லும் வீரர் களைப் போல்—பாரதியின் இனிய கவிதை மொழி கேட்டுப் பட்டாளத்து வீரரெல்லாம் தோற்றுப்போகும் பான்மையிலே, பரங்கியரை எதிர்ப்பதற்கு அணி திரண்ட தமிழகத்துக் காட்சிதனை மறப்பதற்கு யாரால் முடியும்? எவரால் முடியும்?

“எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி

இருந்ததும் இந்நாடே—அதன்

முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து

முடிந்ததும் இந்நாடே”

நாட்டுப்பற்றும்—சுதந்திரக் கனலும் ஒவ் வொரு வரியிலும் ஒளி விடுகிறதன்றோ, இந்நாடு விடுபட்டே தீரும் என்ற கவிஞரின் தீர்க்க தரிசனம்,

“ஆடுவோமே—பள்ளுப் பாடுவோமே

ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோ

மென்று ஆடுவோமே!”

என்ற நம்பிக்கை மிகுந்த சுதந்திரப் பள்ளாக அன்றே ஒலித்தது.

கனல் கொட்டி எழுதினார்—அனல்தெறிக்கப் பேசினார். துள்ளிவரும் வேல்போல—ஆவே சத்தை அள்ளிவரும் வாள்போலச்—சொல் லடுக்கிச் சூடேற்றிக் கவிதைகளைச் சுழல் வைத் தார். அந்நியரின் தலை சுழல் ஆட்டி வைத் தார்.

நெருப்புமீழும் நெஞ்சத்துடன் பகைவர் களை எதிர்த்தபோதும், நெறியற்ற சொல் ஒன்றும் அவர் எழுத்தில் இருந்ததில்லை, பூண்டு விட்ட விடுதலைப் போர்க் கோலத்திலும், பூவி தழாம் நல்ல தமிழ் எடுத்துப் போர் முரசில் சூட்டினிடப் பாரதி தவறியதில்லை.

எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் எனும் ஆணவ உரைகள் அண்டியதில்லை. இழி மொழிகள், அவர் எழுத்தேடுகளின் பக்கம் எட்டிப் பார்த்த துமில்லை. கவிதைக் கணைகள் கிளம்பும்—அவை கணயத்தோடு கிளம்பும்.

எதிரிகளைப் பண்படுத்தும் எழுத்து, புண்படுத்தும் எழுத்தல்ல பாரதியின் எழுத்து; தனையும் தொடையும் தெரிந்து விட்டால், தலைகீழ் நிற்கும் கவியுலகம் பாரதியின் காலத்தில் இல்லை.

பாரதியின் நோக்கு நிமிர்ந்த நோக்கு—எள்ளிமா அடக்கத்தின் கருவூலம், அவர் விழிகள் அம்பெனக் கூர் காட்டும்—ஆனால் அன்பினை மழைபோல் பொழியும். யார்க்கும் தலைதாழ்த்தா வணங்காமுடி, ஆயின் தமிழுக்கு—நல்ல தமிழர்க்குத் தெண்டனிடும் தேன் தமிழன்.

பூமிக்கு எழுதுவது
புகழுக்கு எழுதுவது

என்ற நிலை மாற்றி நாட்டுப் போருக்கு எழுதிய கவிவீரன்.

“ஏட்டையும் பெண்கள்
தொடுவது தீமையென்
றெண்ணி இருந்தவர்
மாய்ந்து விட்டார்
வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணைப்
பூட்டி வைப்போமென்ற
விந்தைமனிதர்
தலை கவிழ்ந்தார்”.

இப்படிப் பெண்ணுரிமைக்காகப் புயல் கொள்கின்ற புலவன், இதோ தென்றல் தாங்கி வருகின்ற காட்சி கண்போம்,—

“சின்னஞ் சிறு கிளியே—கண்ணம்மா
செல்வக் களஞ்சியமே!
பிள்ளைக் களியழுதே—கண்ணம்மா
பேசும்பொற் சித்திரமே”—

தென்றலென வந்த பாரதி, இதோ, சிந்துபாடும் அருவியாக;

“பாயும் ஒளி நீ எனக்கு
பார்க்கும் விழி நான் உனக்கு

தோயும் மது நீ எனக்கு
தும்பியடி நான் உனக்கு—
வினையடி நீ எனக்கு
மேவும் விரல் நான் உனக்கு”

மேடையிலே வீசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்றாய், கோடையிலே இளைப்பாற்றிக் கொள்ளும் வகை கிடைத்த குவிர் தருவாய், பாரதியின் இன்பக் கனவாய். இதோ ஒரு பாடல்.....

“சிங்களத் தீவினுக்கோர்பாலம் அமைப்போம்
சேதுவை மேடுறுத்தி விதி சமைப்போம்.
வங்கத்தில் ஓடிவரும் நீரின் மிகையால்
மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்குவோம்.
சிந்துநதியின் மிசை நிலவினிலே
சேர நன்னாட்டினம் பெண்களுடனே
சுந்தரத் தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்துத்
தோணிகளோட்டி வினையாடி வருவோம்,”

பாரதியின் வாரிசாம் புரட்சிக் கவிஞர் பாரதி தாசன்;

“பாரதியார் உலக கவி; அகத்தில் அன்பும்
பரந்துயர்ந்த அறிவினிலே ஒளியும் வாய்ந்
தோர்;
ஒருருக்கு ஒரு நாட்டுக்கு உரியதான
ஓட்டைச் சாண் நினைப்புடையார் அல்லர்”

என்று பாடி மகிழ்ந்தார்—தமிழரையும் மகிழ வைத்தார்.

“சினம்மிசிரம் யவனரகம்—இன்னும்
தேசம் பலவும் புகழ்விசிக்—கலை
ஞானம் படைத் தொழில் வாணிபமும் மிக
நன்று வளர்த்த தமிழ்நாடு”—

பாரதி இனிக்க இனிக்கப் பாடிய தமிழ்நாடு...
இன்று இந்த மண்ணுக்குரிய பெயராய்.....

மாநிலத்தின் புகழ் செதுக்கித் திகழ்கின்ற
காட்சி
கண்டு களிக்கின்றோம்.....பாரதியை வாழ்த்து
கின்றோம்.

மீண்டும் எழுந்து வந்து நமக்கு உணர்த்தினால்
தான் நாம் விழிப்போம் என்ற கருத்தில்;

பாரதி சென்ற திக்கு நோக்கி.....

யார் பாடினாலும்—அவர் எதைப் பாடி
னாலும்—பாரதி, விட்டதை அல்ல; தொட்ட
தைத் தானே பாடுகின்றார் என்ற நினைப்பு
நமக்கு வராமல் இல்லை.

மறைந்த மகாகவிக்கு நாம் செலுத்தும்
மரியாதை அவர்தந்த கருத்துக்களை மறக்காமல்
.....மறைக்காமல் இருப்பதுதான்.

அவர், சாதிகளைச் சாடினால்; நாம் அதனை
முழுமையாக ஒழித்தோமா?

அவர், வீர சுதந்திரம் வேண்டி நின்றார்.
பெற்றதைப் பேணிக் காத்திட, நாம் நம்மைச்
சரியாகத் தயார்படுத்திக் கொண்டோமா?

பண்ணடிமை தீர்க என்று கூவினார்.
முற்றிலும் தீர்த்தோமா?

“வெட்டுக்கனிகள் செய்து தங்கம் முதலாம்
வேறு பல பொருளும் குடைந்தெடுப்போம்”

என்றார்; இன்னும் அதில் குறைவைத்துள்
ளோம்.

அவர் எண்ணியவைகளையெல்லாம் நாம்
செய்துவிடப் போகிறோமா? அல்லது அவரே

“ஒளிபடைத்த கண்ணினாய் வா வா வா
உறுதிகொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா
களிபடைத்த மொழியினாய் வா வா வா
சுடுமை கொண்ட தோளினாய் வா வா வா
தெளிவு பெற்ற மதியினாய் வா வா வா
சிறுமைகண்டு பொங்குவாய் வா வா வா”

என்று அவரை அழைக்கப் போகிறோமா:
அழைப்பதற்கு முன்பு அவர் இதோ வந்து விட்
டார்—அவர் கவிதைகளில் சிரிக்கிறார்—பாடல்
களில் நடக்கிறார்—எழுத்துக்களில் நிற்கிறார்—
எண்ணங்களில் நிறைகிறார்.

அந்த மாவீரர் முன்னிலையில்
மனிதனை மனிதன் மதித்திடக்
கற்றுக்கொள்வோம்—
அரசியல் பண்பு போற்றுவோம்—
ஐனநாயக மரபு காத்திடுவோம்—
அவர் தொட்டபணி தொடர்வோம்

நலிவற்ற நாடு-வலிவுற்ற மக்கள்-தாழ்வற்ற
இனம்-வாழ்வுற்ற மொழி-இந்தக் குறிக்கோள்
வென்றிடப் பாரதி நாளில் உறுதி மேற்கொள்
வோம்.

வாழ்க பாரதியின் புகழ்! வாழ்க!!

நம்மாழ்வாரும் மணவாளமாமுனிகளும்

திருமலைநல்லான் இராமகிருஷ்ணயங்கார்

தந்தையும் ஆசாரியனும் :

உடலுக்குப் பிறப்பை அளிப்பவன் தந்தை. உயிருக்கு அறிவுப்பிறப்பை அளிப்பவன் ஆசாரியன். முதலில் சொன்னது அழிவுறும் பிறப்பு. பின்னர்ச்சொன்னது அழிவுறாதது. அத்தகைய சிறந்த பிறப்பைத் தருமவனான ஆசாரியன் தந்தையினும் சீரியனுவான். தந்தை உடலுக்கான பொருளை மகனுக்குச் சேமித் தளிப்பதுபோல, ஆசாரியன் உயிருக்கான நற்பொருள்களைச் சேமித்தளிக்கின்றான். அந்திம சமயத்தில் மைந்தருக்குத் தனது அருமந்த பொருளை ஒப்படையாது தந்தையினால் இருக்க முடியுமா? ஆசாரியனும் தனது அரும்பெரும் பொருளை அந்திம சமயத்தில் அந்தரங்கச் சீடருக்கு ஒப்படைத்தே செல்கின்றான். 'தகுந்த சீடனிடம் ஆத்மவித்தையை ஒப்படைத்து உடலைவிடல் வேண்டும்' என்கிறான் எம்பெருமானும். 'பிஷ்மன் என்னும் சூரியன் அஸ்தமித்துவிட்டால் அறிவென்னும் வெளிச் சம் அற்பமாகிவிடும்' என்று, பிஷ்மனிடம் விரைவில் உபதேசத்தைப் பெறும்படி கண்ணன் தரம்புத்திரனைத் தூண்டியதும் இங்கு அறியத்தக்கது.

ஆசாரியன் அளித்த நற்பொருள் :

வைணவ மரபில் முதல் ஆசாரியர் நம்மாழ்வார். இறுதி ஆசாரியர் மணவாளமாமுனிகள். அவ்விருவருமே நமக்கு நற்பொருளை அந்திம காலத்தில் கொடுத்து உய்யும் வழிகாட்டியுள்

ளனர். நன்றி மறவாது அவர்களைப் போற்றுவது நமது கடமை. நம்மாழ்வார் "நாள் களும் நணியவான்" என்று இறுதி வேளை நெருங்கியதும் "அடிமைசெய்ய, வினைகள் தாமே மாய்ந்தறும்" என்பதாக உபதேசித்தருள்கிறார். மணவாளமாமுனிகள் இறுதி வேளை அனுகியவாறே ஆசார்ய ஹ்ருதய வியாக்கியாநம் என்னும் அரும்பெரும் பொருளை நமக்குத் திரட்டிக் கொடுத்திருக்கிறார். முதுமைப் பருவத்தில் திருமேனி வலு விழந்து திருவணையில் சாய்ந்தருளின நிலையில், திருக்கழுத்து நோவத் திருவெழுத்துச் சாத்தியருடம்படியைக் கண்டு கந்தாடையண்ணன் "தேவரீர் ஏதுக்காக இப்படி பிரயாசைப்படுகின்றீர்" என்று கேட்க, மணவாளமாமுனிகள் "உம்முடைய புத்திர பெளத்திராதிகளுக்காக" என்று அருளிச் செய்தாராம். ஆசார்ய ஹ்ருதய வியாக்கியாநம் அவ்வளவு அரும்பாடுபட்டு முதுமைப் பருவத்திலே மணவாளமாமுனிகள் நமக்கு அள்ளிக்கொடுத்த அரும்பொருள்! அஃது இன்றேல் ஆசார்ய (நம்மாழ்வா)ருடைய திருவுள்ளத்தை நாம் அறிவது எங்ஙனம்?

நம்மாழ்வார் மணவாளமாமுனிகள் இருவரும் நமக்கு வழங்கி இருந்தாலும், முன்னவர் கொடுத்த பொருளை முடிப்பவிழ்த்து நமக்கு அனுபவிக்க முடியவில்லை. பின்னவர் தந்ததோ எளிதில் தானும் அனுபவிக்கத்தக்கதாய், முன்னவர் கொடுத்ததை முடிப்பவிழ்த்து அனுபவிப்பிக்கவும், வல்லதாய் அமைந்துள்ளது. இதனால் நமது நன்றிக்கு நம்மாழ்வாரிலும் மண

வாளமாமுனிகளே மிகவும் உரியவராதலை அறியலாம்.

ஆசார்யத்வ பூர்த்தி:

வைணவ மரபில் நம்மாழ்வாருக்கும், எம் பெருமானாருக்கும், மணவாள மாமுனிகளுக்குமே, ஆசார்யத்வ பூர்த்தி உண்டு. மணவாளமாமுனிகள் எம்பெருமானானில் வேறு படாதவராதலானும், எம்பெருமானார் நம் மாழ்வாருடைய திருவடியிலடங்கி நிற்பவராதலானும், நம் வழிபாட்டிற்கு மிகவும் உரிய நம் மாழ்வார் திருவடி நிலையான இராமானுஜரே குரு, மற்றவரல்லர் என்பதும் பொருந்தும்.

சரணாகதி மந்திரத்தைத் திருவாய் மொழியால் விவரணம் செய்து “அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே” என்று, தானும் சரணாகதி பண்ணி, மற்றவர்களையும் சரணாகதி செய்யும் படி உபதேசித்தவின், மந்திரத்திற்கு வியாக்கியாநம் (இயற்றல்), ஒழுக்கத்தில் நிலைநிறல் (அதனின் நிலை நிறுத்தல்), இம்முன்றும் அமைந்து ஆசார்யராய் விளங்குகிறார் நம்மாழ்வார். மணவாளமாமுனிகள் தாமும், இம்மூன்று நிலையும் வாழ்க்கப்பெற்று ஆசார்யராய் விளங்குவதோடு, மந்திரவியாக்கியாநம் இயற்றுவதில் நம்மாழ்வாரினும்கிறந்துவிளங்குகின்றார்.

நம்மாழ்வாருடைய திருவாய்மொழி, மந்திர வியாக்கியாநம் என்பது நமக்கு நேரே தெரிவதில்லை. இங்ஙனம் வியாக்கியானமாகிறது என்று விளக்கிக் காட்டவேண்டியிருக்கிறது. மணவாளமாமுனிகளின் நூல்களோ, அவ்ஙனம் விளக்கிக்காட்ட வேண்டாதவாறு மந்திரங்களுக்கு நேரிடை வியாக்கியாநமாகவே அமைந்துள்ளன. ஏனையோருடைய நூல்களும் இங்ஙனம் மந்திரங்களுக்கு வியாக்கியாநமேயாக யமைந்திருந்தாலும், அவை மணவாளமாமுனிகளின் வியாக்கியாநம் போலச் சிறந்து விளங்கவில்லை. மிக்க விரிவோ அன்றி, மிக்க சுருக்கமோ இன்றி, வேண்டிய அளவில் அமைந்து தெளிவுள்ளனவாய், மணவாள மாமுனிகளின் நூல்களே அமைந்து சிறந்து விளங்குகின்றன என்பது, அனுபவத்திற் காண்

கின்ற உண்மையாகும். இருவருக்கும் மோட்சம் அளிக்கும் உத்தாரகாசார்யத்வம் முன்பே “பொன்னுலகளிரோ” என்று தூதுவர்க்குப் பொன்னுலகை ஆளக்கொடுத்தலாலும், புனிய மரத்துக்கு வீடளித்தலாலும் வெளிப்படை.

சரமபர்வோபதேசம் :

பிரதம பர்வ நிஷ்டை வெளிப்பொருளாகவும், சரமபர்வ நிஷ்டை உட்பொருளாகவும் காணப்படும் நம்மாழ்வார் உபதேசத்திலே இவைகளுக்கு ஆட்பட்டு நிற்பல் பிரதமபர்வ நிஷ்டை என்றும், அதில் முதிர்ந்து அவன் அடியார்க்கு ஆட்பட்டு அதில் நிலை நிற்பல் சரமபர்வ நிஷ்டை என்றும் வழங்கப்பெறும். மணவாளமாமுனிகளோ அருமைப்படுத்தாது பேச்சு வாக்கிலேயே ஐந்தாவது உபாயமாகக் கூறப்பெறும் சரமபர்வ நிஷ்டையை எளிதில் நம் போல்வார்க்கும் புலனாப்படி செய்துவிடுவதாக, அவர் காலத்திலேயே நேரே இருந்து அனுபவித்த எழும்பியப்பா அருளிச் செய்கின்றார்.

தாய்மையருள் :

தாய்மைக்குள்ள மிக்க கிருபை நம்மாழ்வார்க்கும், இவரடி பணித்தவர்க்கும் (எம்பெருமானாருக்கும்) உள்ளதுபோல, நம் மணவாள மாமுனிகளுக்குமுண்டு. பகைவனுக்கு இதம் தேடின சீதை போலத்தான் குடியிருக்கும் மடத்துக்குத் தீயிட்டாரைப் பொறுத்து, அவர் தம் தமரையும் மணவாள மாமுனிகள் ஆட்கொண்ட ஐதிகம் காண்க. “தேவீ லக்ஷ்மீர் பவணி தயயா வத்ஸலத் வேரத்ச்வம்” என்று எழும்பியப்பா மணவாளமாமுனிகளைப்பிராட்டியின் கருணை வாய்ந்தவராக அருளிச் செய்திருப்பதும் அறியத்தக்கது.

தெளிவு :

நம்மாழ்வாரின் திருவாக்குகள் தெளிவுவாய்ந்தவை. வடமொழி வேதாந்தத்திலுள்ள கலக்கங்கள் இவற்றால் தீர்கின்றன. தெனியாத மறை நிலங்கள் தெளிகின்றன. “பாஷ்யகாரர்

நம்மாழ்வார் திருவாக்குக்கொண்டு குத்திரவாக்கங்கள் ஒருங்கவிடுவர்". பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீபாஷ்யம் பண்ணியருளும்போது குத்திர வாக்கியங்களில் ஏற்படும் ஐயப்பாடுகளை நம்மாழ்வார் திருவாக்குகளால் தீர்த்துக் கொண்டாராம். அவ்வளவு தெளிவு நம்மாழ்வார் திருவாக்குகளில்.

வடமொழி வேதாந்தத்தில் நம்மாழ்வார் திருவாக்குகள் தெளிவு பிறப்பித்தது போலவே, தென்மொழி மறையிலும் ரஹஸ்யதர்யப் பிரஸ்தானத்திலும் மணவாளமாணிகளின் திருவாக்குகளே தெளிவு பிறப்பிக்க வல்லனவாயுள்ளன. "விசதவாக்கிகாமணி" என்று அநுபவித்தறிந்தவர்கள் கொண்டாடுவது முற்றிலும் பொருந்துகின்றதன்றோ? "இரகசியத் திரயம்" ஆசார்ய பரம்பரைக்கிரமமாக வந்து விவரிக்கப்பட வேண்டியிருந்தாலும், உபதேசிக்கும் ஒப்பற்ற தனது வைபவம் வெளிப்பட அதன் பொருளைப் பிரகாசப்படுத்துகிறவர் மணவாளமாணிகளே என்று ஏறும்பியப்பா அருளிச் செய்கிறார். வரவர முனிசகம் 65ஆம் சலோகம் காண்க. நமக்குத் தற்காலம் ஆசார்யர் மந்த்ரோபதேசம் செய்தாலும் "கரீயான் அர்த்தோ குரு:" என்றபடி வியாக்கியாநகிரந்தங்கள் மூலமாக அர்த்தத்தில் தெளிவு பிறப்பிக்கும் மணவாளமாணிகளையே சீரிய ஆசாரியராகக் கருதுவதே முறை.

நாவீறு :

"மலக்கு நாவுடையேறுகு மாறுளதோ இம்மண்ணின்மிசையே" என்றபடி சர்வேச்வரனையும் மலங்க அடிக்கும் நாவீறு படைத்தவர் நம்மாழ்வார். இவருடைய திருவாயாலே திருவாய்மொழி கேட்க விரும்பினான் எம்பெருமான். நம்மாழ்வாரோடு கலந்து, அவர் வாயாலே ன்னைத்தானே அவன் பாடிக்கொண்டான். அப்பாடல்கள் பண்ணிப் பாடலாய் அமைந்தன. இன்கவிளாய் இனித்தன. தானே பாடிய பகவத் கிதைபோல வறண்டிருக்கவில்லை. பிரீதி உள்ளடங்காது அவ்வெம்பெருமானுக்கும் பெருகிற்று. ஆநந்தித்து அவன் நின்றான். வடமொழியில் வாண்மிகி,

வியாசர் போல்வாரும், தென்மொழியில் இன்கவிபாடும் பரம கவிளான முதலாழ்வார்கள் போல்வாரும் இருக்க, அவர்களேவிட்டு நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழியையே கேட்டு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியுடன் ஆலாபநம்பண்ணுகிறான், திருமாலிருஞ்சோலைமலை அழகராம் அவ்வெம்பெருமான்.

மணவாளமாணிகளும் சிறிதும் தங்குதடங்கலின்றிக் கங்காப்பிரவாகம் போலப் பேசும் ஆற்றல் பெற்றவரே. இறைவனும் கண்டு வியப்பறும் வித்தகம் வாய்ந்தது இவருடைய நாவிறுடைமை. நம்மாழ்வாரிடமிருந்து கேட்ட இன்கவிகளின் பொருளை இவருடைய திருவாயாலே கேட்க விரும்பினான் எம்பெருமான். மணவாளமாணிகளுக்கு அருளிப்பாடிட்டு, ஓலக்கமாக இருந்து ஓராண்டு திருவாய்மொழிக்கு வியாக்கியாநம் மணவாளமாணிகளிடம் கேட்டருளினான் அரங்கநாதன். ஆராவமுதக் கவியாயிரத்தின் வியாக்கியானமான ஈடு முப்பத்தாயிரத்தையும், இன்ப ஆருன அரங்கனது ஆனந்தத்தையும் பெருக்கிற்று, மணவாளமாணிகளின் திருவாக்கு, நஞ்ஜீயர் நம்பின்னே போன்ற எத்தனையோ ஆசார்யர்களிருக்க, அவர்களேவிட்டு மணவாளமாணிகளின் விரிவுரையையே பரிவுடன் கேட்டு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கின்றான் மதிளங்கள்.

மகிழ்வுட்டல் :

மட்டற்ற மகிழ்ச்சி பொங்கி "தென்னுதென" எனப் பொருளற்ற ஆலாபநம் செய்தார், இன்கவினை நம்மாழ்வாரிடம் கேட்ட மலையழகர். அவ்வின் கவிகளின் பொருளை மணவாளமாணிகளிடம் கேட்ட அரங்கமான நகருளானோ பொங்கியெழும் உவகையுணர்ச்சி சொல் வடிவமாய் வழிய "ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம்" எனத் துவங்கும் சலோகத்தை நன்றி அறிவுடன் சமர்ப்பித்தான்.

புது மந்திரம் :

முதல் ஆசார்யரிடம் மூலத்தையும், இறுதி ஆசார்யரிடம் வியாக்கியாநத்தையும் கேட்ட

ஆரம்பாசார்யனானவ ஸ்ரீமீநாதன் “ஸ்ரீசைலேச” என்னும் புது மந்திரத்தை வழங்கித் தான் இறுதி ஆசார்யனாகவும் ஆகிவிடுகின்றான். ஆரம்ப ஆசார்யத்வம் தான்தோன்றியானது. இறுதியான ஆசார்யத்வமோ சிறப்பு வாய்ந்த மணவாளமாமுனிகளுக்குச் சீடனானமை பற்றி அடியுடையது; தான்தோன்றியன்று. ஈசுவரனுக்கும் மணவாளமாமுனிகளின் சம்பந்தம் பெற்று, சீரிய ஆசார்யனாக விளங்குவதற்கு விருப்பம் ஏற்படுகின்றதென்றால், மாமுனிகளின் பெருமையை என்னென்பது,

பிறந்தகம் :

இறைவனுக்கும் உபதேசிக்கும் ஏற்றம், நம்மாழ்வாருக்கும் மணவாளமாமுனிகளுக்கும் அவதாரம் செய்தருளிய ஊரின் மண்வாசியாலே வந்தது. இருவரும் அவதரித்தது ஆழ்வார் திருநகரியிலே. இருவருக்கும் பிறந்தகம் ஆழ்வார் திருநகரி: புக்ககம் திருவரங்கம். எம்பெருமானார் ஆசார்யனும் இறைவனான திருக்குறங்குடி நம்பிக்கு உபதேசித்திருப்பது நகரியின் மண்வாசியினாலேயே என்பதும், இங்கு அறியத்தக்கது. விபவத்திருமேனி ஸ்ரீபெரும்பூதாரில் அவதரித்தாலும் அர்ச்சைத் திருமேனி பவிஷ்யதாசார்ய விக்ரகம் விபவாவதாரத்துக்கு முன்பே தோன்றியது திருநகரியிலேயே என்பதை, மறந்துவிடலாகாது. ஆக நம்மாழ்வாரும் அர்ச்சையருவில் எம்பெருமானாரும் மணவாளமாமுனிகளும் தோன்றியருளிய புனிதத்தலம் திருநகரி என்க. முதல், இடை, கடையிலுள்ள சம்பிரதாயப் பிரவர்த்தகர் மூவரும் அவதரித்த தென்குருகைக்கு ஒப்புண்டோ?

உணவு :

திருநகரியிலுள்ளார் ஏனையோர் போலச் சோறு முதலியவைகளை உணவாகக் கொள்வர் அல்லர். அவர்களுக்கு ஜீவனம் திருவாய்மொழியே. இது நம்மாழ்வார் கருத்து. “குழாங்கொள் தென்குருகூர்ச் சடகோபன் தெரிந் துரைத் குழாங்கொள் ஆயிரத்துள் இவை பத்துமுடன் பாடிக்குழாங்களாய் அடியருடன் கூடி நின்றோமினே” என்னுமிடத்து, “வாயுந்

திரையுளும்” என்னும் திருவாய்மொழியிற் கூறப்பட்டதைக் கானவேணும் என்று திரண்ட ஆயிரக்கணக்கான அடியார்களுக்கு, ஆயிரக்கணக்கான திருவாய்மொழியைக் குழாமாயிருந்து பாடுவதையே ஜீவநமாக நம்மாழ்வார் கருதுகிறார். “தொண்டர்க்கு அமுதுண்ண” என்று, தொண்டர் உண்ணும் அமுதாகத் திருவாய்மொழியை நம்மாழ்வாரே அருளிச் செய்திருப்பதையும் காண்க. ஆக சாத்விகர்களான அடியார்களுக்கு சாத்விக ஆகாரமான திருவாய்மொழியைக்கொண்டு ததீயாராதனம் (அடியவர்கட்கு உணவிட்டு உபசரித்தல்) நடத்துவது தக்கதே என்க. திருநகரியில் அவதரித்த மணவாளமாமுனிகள், நம்மாழ்வார் கருத்துப்படி திருவாய்மொழியையே தமக்கு உணவாகக்கொண்டு பிறருக்கும் அதனையே வழங்கித் ததீயாராதனம் செய்வது மிகவும் பொருந்தியுள்ளது. “மன்னியசீர் மாறன் கலை உணவாகப் பெற்றோம்” என்று தம் வாயாலேயே மணவாளமாமுனிகள் பெருமையாக அருளிச் செய்வதைக் காண்க.

மதுரகவி நிலை :

உணவுக்குத் தக்கபடி உணர்வு அமையும் என்பர். பரம சாத்வீதமான திருவாய்மொழியை உணவாகக் கொண்டவர்களுக்கு அகங்காராதிகள் ஏற்பட வழியில்லை. எனவே விடத்தக்க பொருளின் பங்களைப்பற்றி வேறுபட்டுப் பிணங்காது சாதுகோட்டியுட் கொள்ளப்பெற்றுச் சரமபர்வமான பாகவத சேஷத்வத்தில் நிரந்தரமாய் நிற்பல் இயலும். உண்டி கொடுத்தோரே உயிர் கொடுத்தவர் ஆதலின், நமக்கு ஊனிட்டு உயிரளித்த நம்மாழ்வாரே சேஷி; அவரே நம் தெய்வம் என்னும் சீரிய உணர்வு நமக்கு ஏற்படவேண்டும். இதுவே திருவாய்மொழி அநுபவத்தின் பயன். இப்பயனை எய்தியவர் மதுரகவிகள். “தேவுமற்றறியேன்” என்னும் அவரது நிலையை எய்துவதே நமது குறிக்கோள். அந்த மதுரகவி நிலையை எய்தி நிற்பவர், நம்மணவாளமாமுனிகள். “மதுரகவி சொற்படியே நிலையாகப் பெற்றோம்” என்று அவரே கூறிக்கொள்வது காண்க. மதுரகவி நிலையைப் பெற்றதன் பயனாக எழுந்ததே திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதியாகும்.

திருவாய்மொழியும் இராமாயணமும் :

காட்டினார் என்றும்பியப்பா. இதனை விரிப்பிற் பெருகும்.

திருவாய்மொழிக்கு முடிவான பொருள் நம்மாழ்வாரே என்பதைத் திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதியாற் காட்டினார், மணவாள மாமுனிகள். இராமாயணத்துக்கு முடிவான பொருள் இலக்குவன்வடிவின்ரான மணவாள மாமுனிகளே என்பதை, வரவர சதகத்தால்

ஆக வைணவ மரபிற்கு அரணாய் அமைந்த திருவாய்மொழியாலும், இராமாயணத்தாலும், நாம் வழிபடவேண்டிய தெய்வம் நம்மாழ்வாரும், மணவாளமாமுனிகளுமே என்று உணர்ந்து, நாம் உய்வு பெறுவோமாக!

செய்தி

செய்திச் சுருக்கம்

திருப்பெண்ணைகடம் மெய்கண்ட தேவர் கோயிற் குடமுழுக்கு விழாவின் சார்பில் முப்பொருள் மாநாடு நடைபெற்றது. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நீதிபதி கனம் திரு. என். கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார் தலைமை தாங்கினார். திரு. சிவபழமலை அவர்கள் வரவேற்புரையும் வித்துவான் தவத்திரு. சோமசுந்தரத் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்கள் வாழ்த்துரையும், வழங்கினார்கள். வித்துவான் திரு. இரா. செல்வகணபதி, திரு. ஜி. கல்யாணம் பிள்ளை M.A. காஞ்சி புரம் திரு. வீ. ஞானசம்பந்த முதலியார் ஆகியோர் முதல்நாள் சொற்பொழிவாற்றினர். இரண்டாம் நாள் நீதிபதி திரு. ஆர். சதாசிவம், B.A., M.L. அவர்கள் தலைமையில், நடுவர் திரு. எஸ். சோமசுந்தரம் B.Sc., B.L., திரு. ஜி. எம். முத்துச்சுவாமி பிள்ளை I. A. S. திரு. ஜி. வரதராச பிள்ளை B.A., திரு. பு. ரா. சுவாமிநாதன் M. A. L. T., வித்துவான் திரு. க. வெள்ளைவாரணனார், வித்துவான் திரு. சி. அருணைவடிவேலு முதலியார், வித்துவான் திரு. வி. சா. குருசாமி தேசிகர் ஆகியோர் சொற்பொழிவாற்றினர், திரு. கொ. மு. தங்கவேலுப்பிள்ளை அவர்கள் நன்றியுரை கூறினார்கள்.

மூன்றாம் நாள் சிதம்பரம் டாக்டர் திரு. கே. அரங்கசாமி பிள்ளை M.B.B.S அவர்கள் தலைமை தாங்கினார். திருப்பெண்ணைக்குழுத் துணைத் தலைவர் திரு. க. முத்துக்குமாரசுவாமிபிள்ளை வரவேற்புரை கூறினார். வித்துவான் திரு. கு. சுந்தரமூர்த்தி, B.A., அவர்கள் சொற்பொழிவாற்றினார். தவத்திரு. சோமசுந்தரத் தம்பிரான் சுவாமிகள் வாழ்த்துரையும், வழக்கறிஞர் திரு. இரத்தினசபாபதிபிள்ளை B.A., B.L., நன்றியுரையும் கூறினர். விழா இனிது நிறைவேறியது.

—ஆசிரியர்.

சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவாலயம்

திரு. எஸ். பத்மநாபன், B.A., நாகர்கோவில்

கன்னியாகுமரி புனித நீராடும் புண்ணியத் தலங்களுள் சிறந்து விளங்குகின்றது. நீலக்கடலோரத்திலே நின்று நித்தம் தவம் செய்யும் குமரி அன்னையின் பெயரால் இவ்விடம் அமைந்துள்ளது ஒரு சிறப்பாகும். இங்கே காணப்படும் தேவியின் ஆலயம் பழமையும் பெருமையும் வாழ்ந்தது. அலைகடலும், ஒடுங்கிவரும் நிலப் பரப்பும் தழுவி நிற்கும் தென்கோடி முனை மட்டுமல்ல! வங்காள விரிகுடாவும், அரபிக் கடலும், இந்துமகா சமுத்திரமும் இணைந்து கலக்கும் இடமாகவும் இருந்து இது பெருமைப் படுகிறது. இச்சங்கமத்தில் மூழ்கி எழுந்தால் இறந்த மூதாதையர் முக்தி யடைவர் என்பது இந்து சமயத்தவரின் நம்பிக்கை, குமரி முனையிலிருந்து நோக்கினால் காலையில் சூரியன் உதிப்பதையும், மாலை யில் அவன் அஸ்தமனம் அடைவதையும் நன்றாகக் காணலாம். பெளர்ணமியன்று சூரியன் மறைவதையும், சந்திரன் தோன்றுவதையும் ஒரேநேரத்தில் இங்குத்தவிர வேறெங்குமே காணமுடியாது. சித்திரை மாதம் பெளர்ணமி நாள், கண்கொள்ளாக் காட்சியாக இருக்கும். இதைக் காண மக்கர் கூட்டம் கூட்டமாக இங்கு வந்து கூடுகின்றனர்.

குமரித்துறை இந்து சமயத்தவரின் புண்ணியத் தலமாகத் தொன்றுதொட்டே விளங்கி

வந்துள்ளது என வரலாற்று ஆசிரியர்களும், மேலாட்டு யாத்திரிகர்களும் தெரிவிக்கின்றனர். கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஏராத் தோதஸ் என்ற அயல் நாட்டு யாத்திரிகர்தான் முதன்முதலில் குமரி முனையைப்பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றார். கி.பி. முதல் நூற்றாண்டில் தோன்றிய பெரிப்பிளஸ் என்ற நூல், கன்னியாகுமரியைப் பற்றிய குறிப்பொன்றைத்தருகின்றது. "தங்கள் வாழ்நாளில் இறுதிப் பகுதியை இறைவனோடு இயைந்த வாழ்வாக மாற்ற விரும்பும் பலர் குமரித்துறை வந்து நீராடிப் பிரம்மச்சரிய விரதம் பூண்டு தங்கள் வாழ்வினைத் துறவு நிலைக்கு மாற்றி வந்தனர். ஒரு பெண் தெய்வம் இங்கே தங்கிக் கன்னி விரதம் மேற்கொண்டதை அடிப்படையாகக் கொண்டு பெண்களும் இவ்விரதத்தை மேற்கொள்கின்றனர்" என்று அந்நூல் குறிப்பிடுகின்றது.

பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களிலும் குமரி முனையைப்பற்றிய குறிப்புகள் வருகின்றன. "வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைத் தமிழ் கூறும் நல்லலகம்" எனத் தொல்காப்பியப் பாயிரமும், "குமரியம் பெருந்துறை" எனப் புறநானூறும் கூறுகின்றன. இந்து சமயத்தினர் கங்கை, காவிரி, கன்னியாகுமரி இம்மூன்று

புண்ணிய தீர்த்தங்களையும் ஒரே நிலையில் வைத்துப் போற்றிப் புகழ்வதைக்,

“கங்கை யாடினென், காவிரி யாடினென்”
கொங்குதண் குமரித் துறையாடினென்”

என்ற அப்பர் தேவாரம் எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய சிலப்பதிகாரத்தில் மாடல மறையோன் குமரிக் கடலில் நீராடித்திரும்பியசெய்திகாண்ப்படுகின்றது.

“மாமறை முதல்வன் மாடலன் என்போன்
மாதவ முனிவன் மலைவலம் கொண்டு
குமரியம் பெருந்துறை கொள்கையிற் படிந்து”

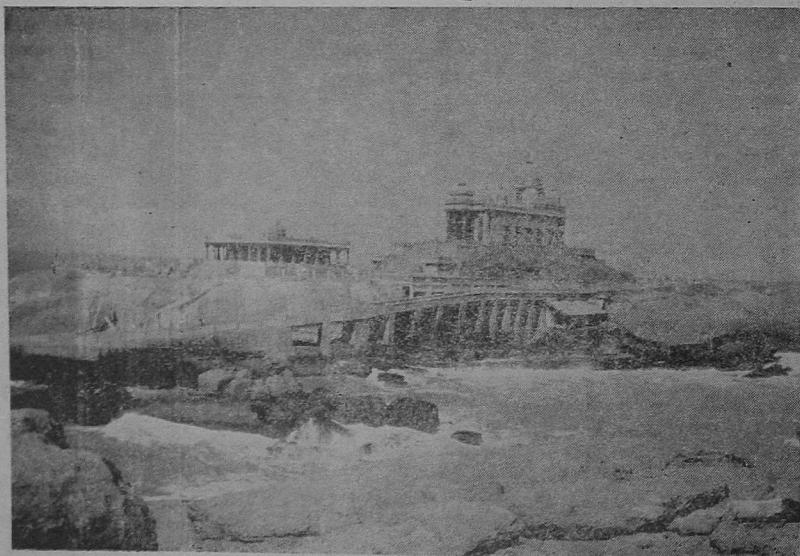
—(சிலப். 15; 13-15)

அன்னை பராசக்தி கன்னி பகவதியாகத் தவக்கோலத்திலே நின்று, மேலும் இந்நிலப் பரப்பைக் கடல் கொள்ளாமல் காத்துத் தன் அருளொளியைப் பரப்பி வருகிறாள். தனித் தலைவனும்சிவபிரான்விசுவநாதராகக்காசிபிலும் அவனது அருளாற்றலாம் பராசக்தி கன்னியா குமரியிலும் நின்று அருளுவதாக ஐதகம். சக்தியே அகிலத்தின் படைப்பாற்றலாகவும் எல்லா ஜீவராசிகளின் உயிரோட்டமாகவும் அமைந்து விளங்குகிறாள்.

“அருளது சக்தியாகும்
அரன்தனக்கு அருளையின்றித்
தெருள் சிவமில்லை
அந்தச் சிவமின்றிச் சக்தியில்லை”

என்பது சிவஞான சித்தியார்.

சிவனில்லையேல்சக்தியில்லை;சக்தியில்லையேல் சிவனில்லை. இதனை உருவகப்படுத்தவே காசி

சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவாலயம், கன்னியாகுமரி.

யையும் கன்னியாகுமரியையும் சிறந்த புண்ணியத் தலங்களாகக் கருதுகின்றனர். காகிசையச் சிவனது இருப்பிடமாகவும், கன்னியாகுமரியை அவரது சக்தியின் இருப்பிடமாகவும் கருதுவர். இதனைக் கருத்திற் கொண்டதான் இந்து சமய நூல்கள் கன்னியாகுமரியிலிருந்து காசிவரையிலும் தீர்த்த யாத்திரை செய்யவேண்டுமென்ற நியதியை விதித்தன. இதனால் வடக்கும் தெற்கும் ஆத்மீகத் துறையில் பன்னெடுங் காலமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உணரலாம்.

1892-ஆம் ஆண்டு சுவாமி விவேகானந்தர், குமரிமுனைக்கு வருகை தந்து, அம்மனின் அருளால் ஸ்ரீபாதப்பாறையிலே ஞானம் பெற்று, அமெரிக்க நாடு சென்று இந்து சமயக் கருத்துக்களை உலகறியப் பறைசாற்றினார். “கன்னியாகுமரி பகவதியம்மன் கோவிலில், இந்தியாவின் கடைசித் துண்டுப் பாறையில் இருந்தபோது என் உள்ளத்தினுள் ஒரு திட்டம் தோன்றியது” எனக் கூறினார் சுவாமி விவேகானந்தர். அந்தத் திட்டந்தான் துறவியான சுவாமி விவேகானந்தரை, உலக அறிஞர்களின் ஒளிவிளக்காய்த் திகழ வைத்தது. அலைந்து திரியும் துறவியாக வெள்ளின் பனிமலையாம் இமயத்திலிருந்து முக்கடலும் கடும்புழங்கும் குமரிக்கரைவரை, தீர்த்த யாத்திரை செய்து பகவதியம்மனின் ஆசிரியப் பெற அவள் தவம் செய்துநிற்கும் கோவிலை வந்தடைந்தார்.

அன்னையின் தரிசனத்தால் பக்திப்பரவச மடைந்துஅவள் திரு உருவத்தின் முன் வீழ்ந்து வணங்கிஆசிபெற்றார். 1892-ஆம்ஆண்டு டிசம்பர்மாதம் 25-ஆம் நாள்தான்மலையில், இந்தியத்தாயின்பாத கமலத்தை நீராட்டும் முக்கடலின் நடுவே கொந்தளிக்கும்அலைகளில்குதித்துநீந்திச் சென்று, கரையிலிருந்து 1600அடிதொலைவிலுள்ள ‘ஸ்ரீபாதைப்பாறை’யைஅடைந்துஅன்று இரவு முழுவதும் அங்குத் தியானத்திலே அமர்ந்திருந்தார், வடக்கே தெரிந்த தமது பொன்னுட்டை நோக்கி, அதன் ஆத்மீக வளத்தை நினைத்து அதனை மேலை நாட்டிற்கு எடுத்துக்கூறத் திட்டமிட்டார். புகழேணியில் உச்சியிலிருந்த தமது நாடு கீழே விழுந்து கிடப்பதைக் கண்டு வருந்தி, அதன் மூலகார

ணத்தையும் உணர்ந்தார். சோர்வுற்று, தாழ்வுற்று, இந்நிலையிலிருந்த இந்திய மக்களுக்குப் புத்துயிர் அளித்தார்.

மங்கிக் கிடந்த இந்தியக் கலாச்சார வரலாற்றுக்கு ஒளி கொடுத்து, அதை மேலை நாடுகளுக்குத் தெரிவிக்க, அமெரிக்க நாட்டுச் சிக்காக்கோ நகரில் நடைபெற்ற உலக சமய மாநாட்டிற்குச் சென்றார். அங்கு இந்து சமயத்தின் வேதாந்தக் கருத்துக்களை எல்லோருக்கும் புரியவைத்து, அதன் மேன்மையை உணரவைத்தார்.

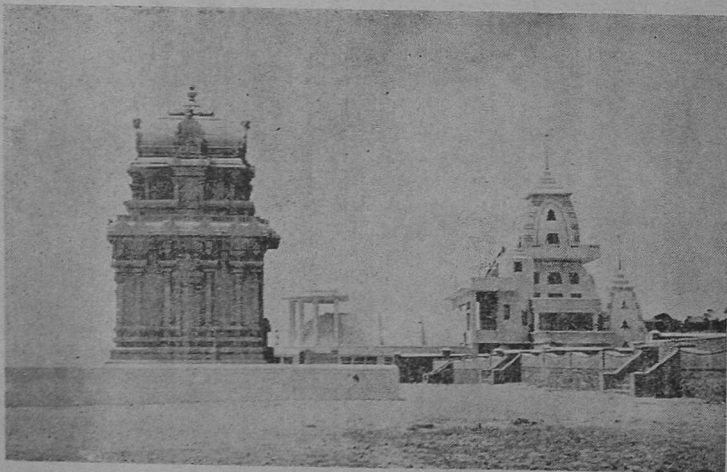
உலகநாடுகள் போற்றிப் புகழ்ந்த சுவாமி விவேகானந்தர், இவ்வளவு சிறப்பும் மேன்மையும் பெறக் காரணமாக இருந்தது, குமரிக் கடலின் நடுவே உள்ள ‘ஸ்ரீபாதப்பாறை’, என்றழைக்கப்பட்ட புனித தலத்தில், அவர் பெற்ற ஞானோதயம்தான். புத்தர் போதி மரத்தின் அடியில் அருளொளி பெற்றதுபோல சுவாமி விவேகானந்தர் ஸ்ரீபாதப்பாறையில் அருளொளி பெற்றார். அத்தகைய தெய்வீகப் பரிமாற்றம் நிகழக் காரணமாக இருந்த பாறை, பின்னர் அவருடைய பெயராலேயே அழைக்கப்படுவதாயிற்று: வங்கத்துச் சிங்கம் தங்கத் தமிழ் நாட்டுப் பாறையிலே ஞானம் பெற்ற நிகழ்ச்சி இந்திய தேசிய ஒருமைப்பாட்டை நினைவூட்டி நிற்கின்றது.

முக்கடலின் அலைகளும் புனிதப்படுத்தும் இப்பாறை ஏறக்குறைய மூன்று ஏக்கர் பரப்பளவும், கடல் மட்டத்திலிருந்து 55 அடி உயரமும் கொண்டது. பாறையின் மேல் ஒரு கோவில் அமைந்திருந்ததற்குரிய அடையாளங்களை இன்றும் காணலாம். பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் கரையிலிருந்த இப்பாறையை யும், அதன் மேலுள்ள கோவிலையும் கடல் குழிந்து கொண்டது என்பர். மேலும் கடல் கொள்ளாதிருக்கவே தேவி பகவதி குமரியம்மனைத் தவக் கோலத்திலே நின்றருள்கின்றார் என்பது ஐதிகம். இதைத்தான் கவியரசர் எரப்பதியார், “நிலத் திரைகட லோரத்திலே நின்ற நித்தம் தவஞ் செய்யும் குமரி” என்று

சூறிச்சென்றார். இப்பாறையில் காணப்படும் தேவி பாதம் எல்லோராலும் வணங்கப்படுகிறது. இங்கேதான் தேவியின் திருவுருவம் இருந்தது என்பர். மேலும் சிலர், பாதவழிபாடு சமண சமயத்தில் ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பெற்றிருப்பதால் இப்பாதத்தைச் சமணர்கள் வழிபட்டு வந்தனர் என்றும், கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில் சமணத் துறவிகள் இலங்கை செல்லும் வழியில் இதைப் பிரதிஷ்டை செய்தனர் என்றும், அவர்களே இப்பாறைக்கு 'ஸ்ரீபாதப்பாறை' என்று பெயரிட்டனர் என்றும் கூறுவர். (Jain Journal, Vol. IV, No. 2, P. 91) சுவாமி விவேகானந்தரின் தரிசனத்தால் இப்பாறை மேலும் தூய்மை அடைந்தது எனலாம்.

சுவாமி விவேகானந்தாரின் அறிவுரைகளை ஂடுத்துக் கூறவும், அவர் ஞானேதயம் பெற்ற பாறையில் ஒரு சிறந்த நினைவுச் சின்னம் எழுப்பவும், 1962-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் விவேகானந்தர் பாறை நினைவுக்குழு அமைக்கப்பட்டது. நாட்டின் பல பாகங்களிலிருந்தும் வெவ்வேறு துறைகளிலுள்ள பெரியோர்கள்

பலர் இக்குழுவிலே அங்கத்தினர்களாகச் சேர்ந்தனர். 1964-ஆம் ஆண்டு இப்பாறையில் சுவாமியவர்களின் நினைவுச் சின்னம் எழுப்பச் சென்னை அரசாங்கம் முக்குழுவுக்கு அனுமதியளித்தது. தேவக்கோட்டையைச் சேர்ந்த கலைவல்லுநர் ஸ்தபதி திரு. எஸ். கே. ஆசாரியின் தலைமையில் நினைவுச் சின்னம் உருவாகத் தொடங்கிற்று. இக்கருங்கல் மண்டபத்தின் நீளம் 85 அடி; அகலம் 40 அடி. அதன் முகப்பு அஜந்தா குகையையும், விமானம் பேலூர் இராமகிருஷ்ணர் கோவிலையும் ஞாபகமூட்டுகின்றன. 65'அடி உயரமான விமானத்தின் அடியில் சுவாமி விவேகானந்தரின் 8 அடி உயரங் கொண்ட வெண்கலச் சிலை ஒன்று, நின்ற கோலத்திலே அழகிய சபா மண்டபத்தினுள் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. சபா மண்டபத்தின் முன்னால் உள்ள தேவி பாதத்திற்குத் தகுந்த பாதுகாப்பு அளித்துத் தனியாக ஒரு கோவிலும் கட்டப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம். சபா மண்டபத்தின் பின்புறத்தில் தியான மண்டபம் உள்ளது. பாறையைச் சுற்றிக் கடலின்மேல் அழகான பாதை ஒன்று அமைத்துள்ளனர்.

சுவாமி விவேகானந்தர் கோயிலும், காந்தியடிகள் நினைவு மண்டபமும்

விவேகானந்தரின் அறிவுரைகளும், அவரது வாழ்விலே நடந்த சில முக்கிய நிகழ்ச்சிகளும் மண்டபத்தின் உட்கவர்களில் பொறிக்கப் பட்டுள்ளன. தேசியச் சின்னமான பெரும் மண்டபத்திற்குப் பல மாநில அரசாங்கங்கள் தகுந்த முறையில் நன்கொடைகள் அளித்துள்ளனமையாராட்டத்தக்கது. அசாம் மேற்கு வங்காளம், அரியானா, பஞ்சாப், மைசூர் மகாராட்டிரம், மத்தியப் பிரதேசம் முதலிய அரசாங்கங்கள் ஒவ்வொரு வட்ச ரூபாயும், உத்தரப்பிரதேசம் ஒன்றரை வட்ச ரூபாயும் மத்திய அரசு பத்து வட்ச ரூபாயும் நன்கொடையாகத் தந்துள்ளன. மூன்று வட்ச ரூபாய்ச் செலவில் படகுத்துறை கட்டித்தரும் பணியைத் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டது.

எழுபத்தேழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், சிக்காகோ நகரில் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்து சமயக் கருத்துக்களை முழக்கமிட்டு, இந்தியத் தாய்க்கு உலக அரங்கிலே ஒப்பற்றதொரு இடத்தில் அரியாசனம் அமைத்துத் தந்த நிகழ்ச்சியின் நினைவாக, 1970-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர்த் திங்கள் இரண்டாம் நாள் சுவாமி சுவர்கள் நினைவு மண்டபத் திறப்புவிழா நடைபெற்றது. தமிழகஅரசு முதல்வர் மாண்புமிகு கலைஞர் திரு. மு.கருணாநிதி அவர்கள்தலைமையில் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் மாண்புமிகு திரு. வி. வி. கிரி அவர்கள் மண்டபத்தைத் திறந்து சுவாமியவர்களின் முன்னால் விளக்கேற்றி வைத்தார். பேலூர் இராமகிருஷ்ண மடத்தின்தலைவர் தவத்திருவீரேஸ்வரானந்தர் வருகை தந்து விழாவைச் சிறப்பிக்க நாட்டின் நாலா திசைகளிலிருந்தும் மக்கள் பெருமளவில் கலந்து கொண்டனர். இரண்டு மாதங்கள்வரை தொடர்ச்சியாகத் திறப்பு விழாக் கொண்டாடப்பட்டது. செப்டம்பர் மாதம் 16-ஆம் நாள் இந்திய நாட்டின் முதல்மைச்சர் திருமதி இந்திராகாந்தியவர்கள் வருகை தந்தார்கள். அக்டோபர் மாதம் 31-ஆம் நாள் குடியரசுத் துணைத்தலைவர் உயர் திரு ஜி. எஸ். பதக் அவர்கள் விழாவிலே கலந்து சிறப்புரை மலரை வெளியிட, இந்த இரண்டு மாத விழா முடிவுற்றது.

சுவாமி விவேகானந்தரின் இந்த நினைவுச் சின்னம் அவர் உருவாக்கிய கண்ணால் காண முடியாத சக்திக்கும், அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைக்கும் அடையாளமாக, நம்மிடையே சிறந்து விளங்குகிறது. தமிழகத்துக் கலைஞர்களின் திறன் அன்றுபோல் இன்றும் சிறப்புடன் திகழ்கின்றது என்பதை, இம்மண்டபத்தைக் கண்ணுற்றவர்கள் உணரலாம்.

1957-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 15-ஆம் நாள் காந்தியண்ணல் குமரித் துறையிலே நீராடி, “முக்கடலும் கூடும் இடத்தை இங்கின் லே வேறெங்கும் காணமுடியாது. புனித நீரான குமரித்துறையைச் சூழ்ந்துள்ள கடல் நீரும் குமரியன்னையைப் போலவே கன்னிப் பெண்ணாக இருக்கிறது. காரணம்? இங்குக் கப்பல் வருவது கிடையாது” என நகைச்சுவை துதும்பக் கூறிச்சென்றார்.

கடலோரத்திலே காந்தி அண்ணலின் நினைவு மண்டபம் உள்ளது. 1948-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 12-ஆம் நாள் இந்திய நாட்டின் ஒளிவிளக்காகத் திகழ்ந்த காந்தியண்ணலின் அஸ்தியை, இங்குக் கரைத்ததன் நினைவுச் சின்னமாக, வட இந்தியக் கட்டடக் கலைவிலே இம்மண்டபத்தை எழுப்பியுள்ளனர். அஸ்தியை வைத்திருந்த பீடத்தில் காந்தி ஜயந்தியன்று (அக்டோபர், 2), பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு மட்டும் சூரிய ஒளி படுவது ஒரு சிறப்பாகும். காந்தி மண்டபத்தை அடுத்துத் தவக்கோலத்திலே சுவாமி விவேகானந்தரும், அடுத்து ஆதிசங்கரரும் தனித்தனியே கோயில் கொண்டுள்ளனர்.

இந்து சமயத்தாரின் புண்ணியத் தலமாக மட்டுமல்லாமல் இந்தியத் தாயின் தலப்புதல் வர்களது ஞாபகச் சின்னங்களைக் கொண்ட ஒரு தில்விய தலமாகவும் திகழ்கின்ற கன்னியா குமரியில், அன்றுபோல் இன்றும் வடக்கும் தெற்கும் ஒன்றுகூடி நிற்கும் பாங்கை நாம் காணலாம்,

தூய்மையும் துப்புரவும் துலங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதற்காகச் சுழல் கோப்பைப் பரிசு.

1969-'70-ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பெறும்
கோயில்களின் பெயர்ப்பட்டியல்

1. சிவசுப்பிரமணியசுவாமி கோயில்,
(குமர கோட்டம்)
என்.எஸ்.சி. போஸ்ரோடு, சென்னை.1
(துணை ஆணையர், சென்னை)
2. சட்டைநாதசுவாமி கோயில்,
சீர்காழி, தஞ்சை மாவட்டம்.
(துணை ஆணையர் தஞ்சை)
3. மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில்,
மதுரை.
(துணை ஆணையர், மதுரை)
4. ஸ்ரீ உத்தமர்கோயில் தேவஸ்தானம்,
பிச்சாண்டார் கோயில்,
லாங்குடி வட்டம், திருச்சி மாவட்டம்.
(துணை ஆணையர், கோவை.)
5. எல்லையம்மன் கோயில்,
சந்திரமூர்த்தி விநாயகர்கோயில் தெரு,
திருவல்லிக்கேணி, சென்னை-5.
(உதவி ஆணையர், சென்னை.)
6. திருக்கரைசுவரர் கோயில்,
மானம்பதி, செங்கல்பட்டு மாவட்டம்,
(உதவி ஆணையர், காஞ்சிபுரம்.)
7. சீதாராம ஆஞ்சநேயர் கோயில்,
குடியேற்றம், வட ஆற்காடுமாவட்டம்,
(உதவி ஆணையர், வேலூர்.)
8. முத்துக்குமார சுவாமிகோயில்,
பரங்கிப்பேட்டை, சிதம்பரம் வட்டம்,
தென்னாற்காடு மாவட்டம்.
(உதவி ஆணையர், கடலூர்)
9. சந்திரகுடேசுவரர் கோயில்,
ஓசூர் வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்,
(உதவி ஆணையர், சேலம்)
10. சலகண்டசுவரர்கோயில்,
எல்கில், ஊட்டி, நீலகிரி மாவட்டம்.
(உதவி ஆணையர், கோவை.)
11. ஆப்தசகாயேசுவர சுவாமிகோயில்,
ஆலங்குடி, பாவநாசம் வட்டம்,
(உதவி ஆணையர் கும்பகோணம்)
12. கோதண்டராமசுவாமிகோயில்,
தில்லைவிளாகம், திருத்துறைப்பூண்டிவட்டம்,
தஞ்சை மாவட்டம்,
(உதவி ஆணையர், நாகை.)
13. பஞ்சவர்ணேசுவர சுவாமிகோயில்,
உறையூர், திருச்சிமாவட்டம்.
(உதவி ஆணையர், மதுரை.)
14. சுவந்தரராஜப்பெருமாள் கோயில்,
தாடிக்கொம்பு, திண்டுக்கல்வட்டம்,
மதுரை மாவட்டம்,
(உதவி ஆணையர், மதுரை.)
15. திண்ணப்பச்செட்டியார்ஊருணி கைலாச
விநாயகர் கோயில்,
தேவகோட்டை, திருவாடானைவட்டம்.
(உதவி ஆணையர் இராமநாதபுரம்)
16. பூமிநாதசுவாமிகோயில்,
வீரவநல்லூர், அம்பாசமுத்திரம் வட்டம்,
திருநெல்வேலி மாவட்டம்,
(உதவி ஆணையர், திருநெல்வேலி)
17. அழகியசோழநங்கையம்மன் கோயில்,
தெய்யூர், அசஸ்திசுவரம் வட்டம்,
கன்னியாகுமரி மாவட்டம்,
(உதவி ஆணையர், சசிந்திரம்)

“ஸ்ரீ சைலேச தயாபாத்ரம்”

மகாவித்வான் பி. ப. அண்ணங்கராசாரிய சுவாமிகள், காஞ்சிபுரம்

ஐப்பசியில் திருமுலத்தன்று அவதரித் தருளிய இவ் ஆசாரிய சார்வபௌமருடைப அமுதிலும் ஆற்ற இனிய பெருமையை இன்று நாம் புதிதாகப் பேசப் போகின்றோமே? எத்தனை தடவை பேசினாலும் “அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆரா அமுதமே” என்னும்படியாக இருக்கும் இவர் பெருமை! எம்பெருமானார் அவ் அவதாரத்திலே எஞ்ச விட்டுச் சென்றிருந்த காரியங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு என்றே, இங்ஙனே ஒரு திருக்கோலம் மீண்டும் பூண்டபடி. பெரும்பாலும் வியாக்கியான கிரந்தங்களை அருள்வதிலேயே இரண்டு அவதாரத்திலும் முழு நோக்கு. அதிபுத்தி அதிசயோக்தி என்னும்படியான வசனவியக்கிளைக்கனவிலும் அறியாமை, இரண்டு அவதாரத்திற்கும் அசாதாரணம். மயங்க வைத்தல் வலிந்துகூறல் முதலிய குற்றங்களுக்குச் சிறிதும் இடம் தாராமே, தெள்ளமுதனும் திவ்வியகுத்திகளை அருளுந்திறன், இவ் இரண்டு அவதாரத்திலேயே கண்டதாகும்.

கிழே பிள்ளைலோகாசாரியரைப் பரமகாருணிகர் என்று புகழ்ந்தோம். மணவாள மாமுனிகள் திரு அவதரியாவிடில், அவருடைய பரமகாருணிகத்துவமும் “கல்நவிலுங் காட்டகத்தோர் வல்லிக் கடிமலரின் நன்னுறுவாசம் மற்று ஆரானும் எய்தாமே மன்னும் வறுநிலத்து வாளாங்கு உகுத்ததுபோல் ஆகும்” அத்தனை. அவ்வாசிரியர் அருளிய அஷ்டாதச ரகசியங்களுள் தலைசிறந்து விளங்கும் முழுட்கப்படி, தத்வந்தரயம், ஸ்ரீவசத்யுஷணம் என்னும் திரு—5

மூன்று ரகசியங்களுக்கு, இவருடைய வியாக்கியானங்கள் இல்லையேல், இம்மாளுலம் இருந்தரும் ஞாலமேயாம்.

இவர்க்கு ‘விசதவாக் சிகாமணி’ என்றொரு பிருதம் வழங்கி வருகின்றது. இதனை முதன் முதலாக அளித்த மகாநுபாவர் யாரோ அறிகின்றிலோம். மருமம் அறிந்து அளித்த அந்த விருது, இவ்வாசாரிய சிகாமணி ஒருவருக்கேதான் ஏற்கும். ‘நீறு பூத்த நெருப்பு’ என்ன நின்ற இவ்வாசிரியரின் திருவாக்குப்போல், இவ்வுலகில் இதுகாறும் கண்டதில்லையென்றால், இனிமேலாக காணப்போகின்றோம். இவருடைய திவ்யமங்கள விகிரகமும், திருவுள்ளமும் சத்துவகுணமொன்றே வடிவெடுத்தனவாயிருந்தன என்பது, இவரது திருவாக்குகளில் எழுத்துத்தோறும் புலப்படா நின்றது. சகல சாத்திரார்த்தங்களையும் வெகு அழகாகத் திருவுள்ளத்திலே அடக்கிக் கொண்டு, நாட்பூ அலர்ந்தாற் போலே ஸ்ரீ குத்திகளை ஏற்றக் குறைவின்றி, இவர் அமைத்திருகின்ற அழகு என்னே என்னே! என்று உள்ளம் குழைகின்றது அத்தனை! விமர்சகத்தி, நிருபணநைபுண்யம் என்றிங்ஙனே சொல்லும்படியான திறமையெல்லாம், மிக வியக்கும்படியான முறையில், இவர் தம்முடைய வியாக்கியான ஸ்ரீ குத்திகளிலேதான் உள்ளது,

பல சொல்லி என்? சாரமாக ஒன்று சொல்லித் தலைக்கட்டுவோம். “அப்திர் லங்கித ஏவ வாநரபடை ...” என்று, முராரி என்கிற

ஒரு மகாகவி சொல்லுகிறார். “வானர வீரர்கள் கடலைக் கடந்து அப்பால் சென்று விட்டார்கள் எனின், கடலின் ஆழத்தை அவர்கள் சிறிதும் அறியவில்லார்கள். கடலினுள்ளே பாதாளம் வரையில் அமிழ்ந்து கிடந்த மந்தர மலைக் கன்றோ அந்த ஆழம் தெரியும்.”—என்பது இந்த சுலோகத்தின் கருத்து. பேரறிஞர்கள் என்று பேர்ப்படைத்த மற்றவர்கள் எல்லோரும் வானர முதலிகளின் ஸ்தானத்திலேயாய், மணவாள மாமுனிகள் ஒருவரே மந்தர மலையின் ஸ்தானத்திலே என்னக் கூடியவராகவுள்ளார். ஆச்சாரியர் என்கிற சொல்லுக்கு மாமுனிகள் ஒருவரே இலக்காமவர் என்றும்; சூக்தி, ஸ்ரீசூக்தி, திவ்ய சூக்தி, திவ்ய ஸ்ரீசூக்தி என்று இங்ஙனே சொல்லும் சொற்களெல்லாம், மாமுனிகள் திருவாக் கையேதான் இலக்காகக் கொள்ளத்தக்கவை என்றும், நடுநிலையாளர்கள் சித்தாந்தம்!

“செந்தமிழ் வேதியர் சிந்தை தெளிந்து சிறந்து மகிழ்ந்திடவும், சிருலகாரியர் செய் தருள் நற்கலை தேச பொலிந்திடவும், மந்த மதிப்புவி மானிடர் தங்களை வானில் உயர்த் திடவும், மாசறு ஞானியர் சேர் எதிராசர்தம் வாழ்வு முனைத்திடவும், சந்த மலர்ப்பொழில் சூழ் குருகர்திபன் கலைகள் விளங்கிடவும், இந்த நிலத்தனில் வந்து உதயஞ்செய்த பரமாசாரியர் அன்றோ இவர்! நமது ஆழ்வார்களும் ஆசாரியர் களுமெல்லாரும் ஒருங்கே திரண்டு அவதரித்த அவதாரமான இம்மாமுனிகளின் தனியுடையும், வாழித் திருநாமங்களையும், இப்பிரத கண்டம் முழுவதும் அநுசந்தித்து உய்தி பெறுகின்றது.

திருவாய்மொழிக்குச் சிறந்த வியாக்கியான மாக அமைந்த ஈடு முப்பத்தாறுயிரப்படியின் விசேஷார்த்தங்களை, இவ்வாசிரியருடைய திரு வாக்கினால் கேட்கப் பெறவேணுமென்று, ஆவல் கொண்ட அரங்கநாதன் தனது சந்நிதி யின் திருமுன்பே கருட மண்டபத்தில் எழுந்த தருளியிருந்து சாதித்தருள வேனுமென்று இவர்க்குக் கட்டளையிட்டனன். அப்படியே ஓர் ஆண்டு முழுவதும் பகவத் விஷயப் பிரவசனம் நடந்துவர, நிறைவு தினத்தில் ஸ்ரீரங்கநாதன் ஒரு சிறு குமாரனாய்த் திருவோலக்கத்திலே வந்து நின்று,

“ஸ்ரீ ஸைலேச தயாபாத்ரம்
திபத்தியாதி குணாண்வம்,
யதிந்த்ரப்ரவணம் வந்தே
ரம்யஜாமாதரம் முநிம்”

என்கிற திவ்ய பத்யத்தைக் கைகூப்பி நின்று விஞ்ஞாபித்தனாக இதிகாசம் பிரசித்தம். இந்தத் தனிபனில் அமந்திருக்கின்ற சொற்களின் அழகை ஆராய்ந்தால், இது தெய்வ வாக்கேயன்றி மாவிட வாக்கு அன்று என்பது, அனைவரும் இசையற்பாலதாகும். அவ்வுழுகினை இங்குச் சிறிது விவரிப்போம்.

1. ஸ்ரீஸைலேச தயாபாத்ரம்

“மாமுனி வேள்வியைக் காத்து அவபிரதம் ஆட்டிய அடுதிநல் அயோத்தி எம்மரசே! அரங்கத்தம்மா!” என்கிறபடியே, ஸ்ரீரங்கநாதனே விபவருபேண ஸ்ரீராமபிரானைத் தோன்றி இருந்தான். ஆதலால், அத்திருவவதாரத்தில் ஸைலேச தயாபாத்ரத்தை வணங்கி இருந்தானாயினும், ஸ்ரீஸைலேச தயாபாத்ரத்தை வணங்கப் பெறவில்லை. ஸைலேச தயாபாத்ரமென்று சுக்கிரீவனைச் சொல்லி, ஸ்ரீபத்ததினால் தத்வியாவிருத்தி பண்ணுகிறது. ஸ்ரீ ராமாயணம், கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் பதினொராவது சர்க்கத்தினால் சக்ரீவ மகாராஜர் ஸைலேச தயாபாத்ரபூதர் என்று அறிக. அது எங்ஙனையெனில்; இங்கே கைலமாவது ரிச்யமுகபரவதம். அதற்கு ஈசர்-மதங்கமுனிவர். அவருடைய தயைக்குச் சக்ரீவன் பாத்ரமாக இருந்தான். துந்துபியோடு போர் புரிந்த வாலியானவன், அவனது உடலைத் தூக்கி வீசியெறிந்தவளவில், அவனது வாயிலிருந்த ரத்த பிந்துக்கள் காற்றினால் தள்ளுண்டு, மதங்கமாமுனியின் ஆகிரமத்தில் போய் விழ, அது கண்டு கோபித்த அம்முனிவர், இத் தீய செயல் செய்வன் வாலியென்று ஞானக்கண்ணாலுணர்ந்து, அவ்வாலிக்குச் சாபமிட்டதும், அதுவே காரணமாகச் சக்ரீவன் இம்முனிவருடைய அருளுக்கு இலக்கானதும் கொண்டு, ஸைலேச தயாபாத்ரதவம் சக்ரீவனுக்குப் பொருந்தியது. எம்பெருமான் அவனை அடிபணித்திருந்தானென்பது “சக்ரீவம் சரணம் கத:” என்கிறபிரமாணத்தினால் சித்தம். சரணம் புகுந்த இடத்தில் மனஸ்தாபமின்றி

இருக்க வேணுமே. சுக்ரீவன் விஷயபோகங்க ளிலே ஒருப்பட்டிருந்து குறிப்பிட்ட காலத் திலே வந்திலகை, இளையபெருமானே அனுப்பித் தவிர தண்டம் நடத்த நினைத்தமையை வெளி யிட்டபடியாலே, அந்த சைலேச தயாபாத்ர பூதரை வணங்கி வாழ்கின்றேன் என்றதா யிற்று. திருமலை ஆழ்வார் என்கிற திருவாய் மொழிப்பிள்ளையின் இன்னருளுக்கு இலக்கான வர் மாமுனிகள் என்கை.

(2) தீபக்த்யாதி குணாண்வம் :

ஸ்ரீராமகை அவதரித்ிருந்த அ காலத் திலே, சுக்ரீவன் காலிலே குனிந்தது போலவே, லவணாண்வத்தின் காலிலும் குனிந்தமை யுத்தகாண்டப்பிரசித்தம். “சமுத்திரம்ராகவோ ராஜா சரணம் கந்துமர்ஹதி” என்று விபிஷ ணைவானுடைய வாக்கின்படி, லவணாண் வத்தை அடிபணிந்திருந்து அங்குமனஸ்தாபம் மிகுந்தது சுப்ரகித்தம் “சாகரம் சோஷயிஷ்யாமி” என்று நிக்ரகத்திலேயன்றே ஒருபட்டது! அப்படியான குறைதீர அந்த லவணாண்வத்தை விட்டுத் தீபக்த்யாதி குணாண்வத்தை அடிபணிகின்றேன் என்றதாயிற்று. ஞானபக்தி விரக்திகளுக்குக் கடல் மாமுனிகள் என்கை.

(3) யதீந்த்ரப்ரவணம் :

யதீந்த்ரர் என்று எம்பெருமானார்க்குத் திருநாமம் “அப்பனுக்குச் சங்காழியளித்தரு ளும் பெருமான்” என்று போற்றப்படுகின்ற எம்பெருமானானவர், எம்பார் ஆண்டான் முதலானார்க்குத் திருவிஸ்சிணயளித்தது போலவே, திருவேங்கடமுடையானுக்கும் திருவிஸ்சிணை அளித்ததாக இதிகாசமாகையி னாலே “மந்திபாய் வடவேங்கடமாமலை வான

வர்கள் சந்தி செய்ய நின்ற அரங்கத்து அரவின் அணையான்” யதீந்திரரிடத்திலும் சிஷ்யவிருத்தி கொண்டிருந்தமை தேயிற்று. இராமானுச நூற்றந்தாதியிலே “தன்னை உற்றாட் செய்யுந் தன்மையினோர்” என்கிற பாசரத்தைத் திருச் செவி சாத்தின பிறகு “யதீந்திரரிடத்திலே சிஷ்ய விருத்தி செய்வதிற்காட்டிலும் யதீந்திரப் ரவணரானார் பக்கலிலே சிஷ்ய விருத்தி செய்வதே சிறந்தது” என்று தேன்றின்படியாலே இப்போது யதீந்த்ரப்ரவணரை அடிபணிகின் றமை மிகவும் பொருந்தும்.

(4) ரம்யஜாமாதரம் முரிம் :

இராமாவதாரத்தில் விசுவாமித்திரமுனிவர் பக்கலிலும், கிருஷ்ண அவதாரத்தில் சாந்தீபதிமுனிவர் பக்கலிலும் சிஷ்யவிருத்தி செய்திருந்து அவர்களிடத்திலே சம்சாரித்வ பூர்த்தியையே கண்டு திருவுள்ளம்நொந்திருந்த படியாலே, அக்குறை தீர விரக்தாக்ரேசரான மணவாள மாமுனிகளை அடி பணித்தேன் என்கை.

விசுவாமித்திர முனிவனுடைய சம்சாரித்வம் அவனது கதைகளினால் விசதம். சாந்தீபதி முனிவனது சம்சாரித்தவும் என்றைக்கோ மறிகடல்வாய் மாண்டொழிந்த மகளை மீட்டுத் தர வேணுமென்று விரும்பியதனால் விளங்கும்.

ஆக இப்படிப்பட்ட அர்த்த விசேஷங்க ளுக்கு ஸ்டுப்தரீதி உண்டாகும்படி சப்த சந்த்வேசங்களை அமைத்துத் தனியிட்டு, உலகங்களை உஜ்ஜீவிப்பித்தருளின அழகிய மணவாளனுக்கு அசிரியரான, அழகிய மண் வாளமாமுனிகளை அனுதினமும் சிந்தை செய்து அகமகிழ்வோமாக.

ஆலமர்வித்தின் அருங்குறள்

‘திருமால் நெறிச்செல்வர்’

மகாவித்துவான் திரு. கு. மதுரை அவர்கள்

இராமபிரான், இலக்குமனுடன் விசுவாமித்திர முனிவரின் அருந் தவ வேள்வியைக் காக்கப் பாலைவனங்கடந்து வந்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அவர் முனிவரை நோக்கி, ‘ஐயா, இதோ காணப்படும் பொழில் யாது’ என்றார். அதனைக் கேட்ட முனிவர், ‘தங்கள் கணவரைக் காட்டிலும் கடவுள் வேறில்லை என்று எண்ணி ஒழுகும் கற்புடைய மங்கைமார் சிந்தை போலத் தூயது இச்சோலை, மற்றும் கேளாய், எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டாச் செங்கண்மால் இருந்து முன்னர் செய்தவம் செய்தது’ என்று அச்சோலையின் சிறப்பையும் திருமாவின் உயர்வையும் எடுத்துக் கூறினார்.

விசுவாமித்திர முனிவர், பின்னும் இராமபிரானைப் பார்த்து, மாவலியின் சரிதையைச் சுருக்கி அவருக்கு உரைக்கத்தொடங்குகின்றார். ‘இராமா, இச்சோலைக்குச் சித்தாச்சிரமம் என்பது பெயர். இச்சோலையில் திருமால் முன்னொருகால் இருந்து பல்லாழிக்காலம் இருந்தவம் இயற்றினார். அக்காலத்தில் பெருந்திறல் வாழ்ந்த மாவலி என்பவன், வானகத்தையும் வையகத்தையும் அவற்றிக்குரிய அரசர்களிடமிருந்து தனது ஆற்றலால் பறித்துக் கொண்டான். அக்கொடியவன் தான் பறித்துக் கொண்ட மூவுலகங்களையும், தன் அமைச்சரிடம் ஒப்புவித்து ஒரு வேள்

வியைத் தொடங்கினான்; அவ்வேள்விக்கு வரும் அந்தணர்கள் வேண்டுவனவற்றை இல்லை என்று சொல்லாமல் வழங்கத் துணிந்தான். இதனை உணர்ந்த வானவர் சித்தாச்சிரமத்துக்கு வந்து திருமாலை வணங்கி, மாவலியின் கொடுஞ் செயல்களை எல்லாம் எடுத்துக் கூறித் தங்களைக் காத்தருளும்படி வேண்டினார். தம் திருவடியில் வீழ்ந்து வணங்கும் அடியார்களின் துன்பங்களை யெல்லாம் போக்கி இன்பத்தை அளித்தருளும் இறைவன், தேவர்களின் வேண்டுகோளின்படி செய்ய இசைந்தான்.

பிறகு, காலம் நுனித்துணர் காசிபன் என்னும் பேரறிவாளனும், அவன் மனைவி அதிதியும், பல்லாண்டு செய்த தவத்தின் பயனாக நீல நிறத்து நெடுத்தகையாகிய திருமால், வாமனன், என்னும் ஒரு சிறு மகவாக அவர்களிடம் வந்து அவதரித்தார் :

“காலம் நுனித்துணர் காசிபன் என்னும் வாலறி வறகு அதிதிக்கொரு மகவாய் நீலநிறத்து நெடுத்தகை வந்து ஓர் ஆலமர் வித்தின் அருங்குறள் ஆனார்”.

சுவிச் சக்கரவர்த்தியாய் விளங்கும் கம்ப நாட்டாழ்வார், சிவவகை யெழுத்தில் பல வகைப் பொருளைச் செறிந்து இனிது விளக்கித்

திட்ப நுட்பத்துடன் யாத்துள்ள இப்பாடலைப் பாடிப் பாடிப் பரவசமாகலாம். பெரிய ஆல மரத்தைத் தன்னுள் அடக்கி விளங்கும் சிறிய வித்து, பெரிதிருக்கெல்லாம் பெரிதாய் விளங்கும் பரம் பொருள் மேற்கொண்ட சிறிய வாமன வடிவத்துக்கு உவமையாக வந்துள்ளமை மனத் திற்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது.

தேவர்களாகிய அடியவர்களுக்கு அளித்த வாக்கை நிறைவேற்ற, வியத்தற்குரிய குணங் களையும் செயல்களையுமுடைய திருமால், முப்புரியாகிய பூணூலையும், முஞ்சிப் புல்லாகிய அரை நாணையும், வேதமந்திரத்தைக் கற்கும் ஒப்பில்லாத நாவிலையும், அனல் பொருந்திய கையையும் உடையவனாக, ஞானிகளே அறியத் தக்க தனது ஞான சொரூபத்தை ஒத்து, எவர்க்கும் எளிதில் அறிதற்கரியதாயுள்ள ஒப்பற்ற சிறிய திருவுருவைக் கொண்டு மாவலி யிடம் சென்றான்.

‘முப்புரி நூலின் முஞ்சியன் விஞ்சை கற்பதொர் நாவன் அனற்படு கையன் அற்புதன் அற்புத ரேஅறி யுந்தன் சிற்பதம் ஒப்பதொர் மெய்க்கொடு சென்றான்’.

அன்று, அவ்வாமன மூர்த்தி தன்னிடம் எழுந்தருளியுள்ளதை, எல்லாவுலகங்களையும் வென்று விளங்கிய மகாபலிச்சக்கரவர்த்தி அறிந்து, அம் மிகச்சிறிய வடிவத்தைப் பார்த்து மிக வியந்து, எதிர் கொண்டு அம்மறையவனை அழைத்து வந்து, அவ்வடிவத்தை நன்கு நோக்கி, “எல்லாக் குணங்களாலும் நிறைந்தவனே, நின்னிற் சிறந்த அந்தணர் இல்லை, உன்னை இங்கு வரப்பெற்ற என்னின் உயர்ந்தவர் யார் உளர்?” என்றான்.

ஆணதகையாகிய மாவலி, வாமன மூர்த்தியின் பேரழகில் ஈடுபட்டுத் தன்னை மறந்து பேசின பேச்சைக் கேட்டு மிக மகிழ்ந்த வாமனன், சக்கரவர்த்தியை நோக்கி, “உன்னை விரும்பி உன்னிடம் வந்த இரவலரின் விருப்

பத்தின் மேற்படப் பொருள்களை எடுத்தெடுத்து வழங்கும் நீண்ட கையாய், இப்பொழுது இத்தகைய வள்ளன்மையுடைய உன்னிடம் ஒன்றை வேண்டி வந்தவரே, மாண்புடையோராவர். அவ்வண்ணம் வராதவரே சிறப்பற்ற வராவர், என்று மாவலி மனம் மகிழும் வண்ணம் கூறினான், அப்புகழாரையைக் கேட்ட மாவலி சிந்தையுலந்து, பேரொளி வீசும் வாமனனின் முகத்தழகைப் பருக நோக்கி, “ஐய, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? எ. ருள். அப்பொழுது அந்தணன், என்பக்கல் உமக்கு அருள் உண்டேல், என் காலம் மூன்றடி அளவு நிலம் எனக்குத் தரல் வேண்டும்” என்று சொல்லி முடிப்பதற்கு முன்னே, ‘தந்தன்’ என்றான் மாவலி. அப்பொழுது அருகிலிருந்த சக்கிரன் தடுத்தான்.

“கண்ட திறத்திது கைதவம் ஐய கொண்டல் நிற்குறள் என்பது கொள்ளேல்

அண்டமும் முற்றும் அகண்டமும்மேனான் உண்டவ னும்இது உணர்ந்துகொள் என்றான்”.

சக்கிராசாரி, தன் தவப்பயனாக ஞானக் கண்ட பெற்றுள்ளவனாகையால், வாமனனின் மாயச் செயலை அறிந்து, “திருமாலே உன்னை வஞ்சிக்க இச்சிறு வடிவத்தைக் கொண்டு உன்னிடம் வந்துள்ளான். இவனுக்கு நீ தானம் செய்தால் உடனே எனக்குத் தீங்கு வரும்” என்று தடுத்தான்.

குருவாகிய சக்கிரன், மாவலியின் அறச் செயலாகிய ஈகையை மறுத்தலாகிய மறச் செயல் புரிய, அவ்வள்ளல் தன் குருவை நோக்கி, “நீ வெள்ளி, ஆதலால் இவ்வாறு விளம்பினை. மேலோர் வரையாது வழங்குவரே யன்றி, கொடுக்கப்படாதவை என்று விலக்கப் பட்ட பொருள்கள் அவர்களுக்கு எவையும் இல்லை. தன் இன்னுயிரோம் இரப்பவர்க்குக் கொடுப்பது நன்று; கொள்ளுதல் தீது” என்றான். தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவரும், ‘நல்லாறு எனினும் கொளஸ்தீது, மேலுலகம்

இல்லெனினும் 'சுதவே நன்று' என்று கூறியுள்ளதை ஈண்டுச் சிந்தித்தல் தகும்.

மாவலி தன் குருவாகிய சக்கிரனுக்கு சுதவின் சிறப்பையும், இரத்தவின் இநிலையும் பல்பல வகையில் எடுத்துக் கூறிக் கடைசியாக மிக வெகுண்டு, குருவை நோக்கி, "நற்குண மில்லாத சக்கிரனே, கொடுப்பதை விலக்குகின்ற கொடியோய்; கொடையாளிகளுள் ஒருவர், யாசகர்களில் ஒருவருக்கு அவர் விரும்பிய தொரு பொருளைக் கையில் எடுத்துக் கொடுப்பதற்கு முன்பே, கொடாதே என்று தடை செய்வது உனக்கு அமுருதையதாகுமோ? அன்றியும் நீ இக்கொடுத் தொழிவின் பயனும், உனது சுற்றம் உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் இல்லாதபடி ஆகிவிடுகின்றாய்" என்றான்.

"எடுத்தொரு வருக்கொருவர் ஈவதனின் முன்னம் தடுப்பது நினக்கழகிதோ? தகவில் வெள்ளி! கொடுப்பது விலக்குகொடியோய்! உனது சுற்றம் உடுப்பதும் உண்பதும் இன்றிவிடுகின்றாய்"

இப்பாட்டில், 'தடுப்பது நினக்கழகிதோ' என்ற சொற்றொடரின் உள்ள எதிர்மறை ஓகாரத்தால், அச்செயல் அழகிலாத செயல் என்பதை அறிகின்றோம், அழகிலாத செயல் பாவச் செயலாகும். புகழேந்திப் புலவரும் பஞ்சமா பாவங்களை, "காதல், கவரூடல், கள்ளுண்டல் பொய்மொழிதல், சுதல்மறுத்தல்" எனக் கூறியுள்ளார், ஆகையால், 'சுதலமறுத்தல்' என்பது மிகப் பெரிய பாவம் என்பதை அறியலாம். திருவள்ளுவரும், "கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம், உடுப்பது உம் உண்பதும் இன்றிக் கெடும்" என்றார்.

மாவலி, இத்தகைய கடுமையான வார்த்தைகளைக் கூறி, மந்திரியும் குருவமாயுள்ள சக்கிரன் துர்க்குணமுள்ளவன் என்று கொண்டு, அவன் சொன்ன மொழிகளைச் சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல், வாமனனே நோக்கி, 'நீ கேட்ட மூன்றடி நிலத்தையும் நீயே அளந்து கொள்க'

என்று 'சொல்ல, திரிவிக்கிரமனாக நீளப் போகின்ற வாமனன், மாவலி தாரை வார்த்தை நிரைத் தன் சிறிய கையை நீட்டிப் பெற்றான். மாவலி தாரை வார்த்தைக் கொடுத்த நிரானது வாமனன் கையில் பட்டது, பெற்றவர்களும் இஃதந்தருகிய அவ்வளவு சிறிய வடிவமுள்ள வாமனமூர்த்தி, எதிர்நின்று பார்த்து வியந்த வரெல்லாம் அச்சம் கொள்ளும்படி, நற்குண நர்செயல்களால் உயர்ந்தவர்க்குச் செய்த தானத்தின் பயன்போல விண்ணில் பேருருவம் கொண்டு ஓங்கினான்.

"கயந்தரு நறும்புனல் கையில் தீண்டலும் பயந்தவர்களும் இஃக்துறான் பார்த்தெதிர் வியந்தவர் வெருக்கொள விசம்பில் ஓங்கினான் உயர்ந்தவர்க் குதவிய வுதவி யொப்பவே".

மிகச் சிறிய வாமன வடிவம், கண் கொள்ளாப் பேருருவம் ஆனது பற்றி முதலில் வியப்பும், பின்னர் அச்சமும் கொண்டனர் அதனைக் கண்டோர். உயர்ந்தவர்க்கு உதவிய உதவி மிக வேங்குதலை, 'அறப்பயனும் தான் சிறிதாயினும் தக்கார் கைப்பட்டக்கால் வான் சிறிதாப் போர்த்துவிடும்' என்னும் நாலடியாரால் நன்கறிதிரும்.

நிலவுலகத்தில் ஊன்றிய வாமனமூர்த்தியின் ஒரு திருவடி மண்ணெலாம் நிரப்பி, இந்நிலவுலகம் சிறியது என்ற காரணத்தால் அப்பறம் சென்று பரவவில்லை. மற்றொரு திருவடி வானகம் எல்லாம் தன்னுள் அடங்கச் செய்து. அம் மேலுலகைக் கடந்து, வேறிடம் பெருமையால் மீண்டது. ஒரு திருவடியால் மண்ணுலகையும் மற்றொரு திருவடியால் விண்ணுலகையும் அளந்த பின்னர், வாமன மூர்த்தி சக்கிரனை நோக்கி, "நான் விரும்பிய வண்ணம், மூன்றடி மண் தந்தேன்" என்றாய், மற்றோர் அடிக்கு இடம் காட்டுக என்று வினவ, அதற்கு அடியேனது முடியே உள்ளது என்று மாவலி சொல்ல, வாமனன் அவனது முடிமேல் தனது அடியினை வைத்தி அழுத்தி, அவனைப் பாதாளத்தில் செலுத்தினான். பின்னர் வாமன மூர்த்தி, மகாபலிச் சக்கிரவர்த்தியைக் கருணை கூர்ந்து நோக்கி, "இருகூடர் எரிக்கும் விண்ணும் ஏக்கறத் திருவிற்றுகி, உரைபெறு சுதல லோகம் ஒரு குடை நிழற்றி ஆள்வாய்" என்று கட்டளையிட்டு, விரிதிரைப் பாற்கடல் பள்ளி மேலினான்.

மகாபாரதம்

அருள்மொழியரசு

திருமுருக கிருபானந்தவாரியார் சுவாமிகள்

(முற்றொட்டி)

உலாபி :

“அன்புள்ளவளே! நான் ஓராண்டு பிரம்ம சர்ய விரதம் பூண்டிருக்கிறேன். நான் இதற்கு முன் பொய் சொன்னதேயில்லை. என் சத்திய விரதம் தவறக்கூடாது. ஆகலால் உன்னை நான் எப்படித் தொடுவேன்?” என்றான் அர்ச்சுனன்.

“வேந்தரே! நீர் இந்திரப் பிரஸ்தத்தை விட்டு விரதத்துடன் புறப்பட்டது எனக்குத் தெரியும். நீர் என்னை மறுத்தால் நான் மாண்டு போவேன். ஒரு பெண்ணுக்கு உயிரைத் தருவதால் உம் விரதங்கெடாது. சத்தியம் அகிம்சையோடு கூடியிருக்க வேண்டும். எனக்கு ஆத்ம தானம் செய்யும். தானஞ் செய்யாத மனிதன் உண்மையில் இறந்தவனாவான். ஆகவே என் உயிர் உம்மிடம் இருக்கின்றது” என்று இரந்தான். அர்ச்சுனன் பெண் கொலைக்கு அஞ்சி, அன்றிரவு முழுவதும் அவளுடன் இருந்தான். பேராற்றல் நிறைந்த இராவான் என்ற அழகிய புதல்வன் பிறந்தான். மறு நாள் காலை உலாபியின் உதவியால் கங்கோத்தபத்தியை யடைந்தான். கற்புள்ள உலாபி “என் உயிர் முதியே! இனி உமக்கு நீரில் உள்ள முதல் புதலான பிராணிகளால் துன்பம் விளையாது” என்ற வரத்தை வழங்கித் தன் இல்லம் போனான். அர்ச்சுனன் நடந்தவற்றை அந்தணரிடம் கூறி இமயமலைச் சாரலில் உள்ள பல நதிகளில் நீராடினான். அங்கு ஆயிரம் ஆயிரம் தான தருமங்

களைச் செய்தான். நந்தர் அலகநந்தர் முதலிய நதிகளில் நீராடினான். கலிங்க நாடு சென்ற கடற்கரையை அடைந்தான். கோதாவரியிலும் ஆடினான்.

தென்னுட்டை அடைந்து இடையில் உள்ள பல தலங்களையும் தெரிசித்தான். மணலூர்புரத்தையடைந்தான்.

பாரத காலத்தில் இப்போதுள்ள மதுரை கடம்பவனமாக இருந்தது. மதுரைக்கு அருகில் சிலைமானுக்கு அருகில் உள்ள மணலூர் என்ற ஊர் அப்போது ராஜதானியாக இருந்தது. வையையாற்றில் நீராடிச் சொக்கலிங்கப் பெருமானையும் அங்கயற்கண்ணம்மையையும் தெரிசித்தான்.

சித்திராங்கதை :

மணலூர்புரத்தையாரும் சித்திரவாகன் என்ற பாண்டியன் அர்ச்சுனனை, வரவேற்று உபசரித்தான். சித்திரவாகனுடைய புதல்வி சித்திராங்கியைக் கண்டு காதல் கொண்டான். மன்னவன்பால் தன் விருப்பத்தையும் குறிப்பாகக் கூறினான்.

சித்திரவாகன், அர்ச்சுனனுடைய குலம், கோத்திரம் முதலிய யாவும் விசாரித்தான்.

Q2m 211, N59TK N71.13-4

‘அர்ச்சுன! எங்கள் மூதாதை பிரபஞ்சன் என்னும் மன்னன் மகப்பேறு இன்றிச் சிவபெருமானை வேண்டித் தவஞ் செய்தான். அவன் தவத்திற்கு இரங்கிச் சிவபெருமானைத் தோன்றி, “இக் காலத்தில் ஓவ்வொரு மகவே பிறக்குமாக” என்ற வரத்தை வழங்கியருளினார். அதுபடியே ஓவ்வொரு புதல்வரே பிறந்தனர். எனக்கு மட்டும் இப்பெண் பிறந்தான். இவள் புத்திரிகை. இவளை உனக்குத் தருவேன். இவள்பால் உனக்குப் பிறக்கும் புதல்வனை எனக்குக் கன்யாசலக்மாகத் தருவாயாக. இந்த உடன்பாட்டின்படி இவளை நீ மணஞ் செய்துகொள்” என்றான். அர்ச்சுனன் அதற்கு இசைந்தான்.

பதினமூன்றாவது மாதத்தில் அவளைத் திருமணஞ் செய்து கொண்டான். அங்கே மூன்று மாதங்கள் தங்கியிருந்தான். தென் கடற்கரையில் உள்ள நதிகளிலும் ஆடினான். அங்கு ஐந்து திர்த்தங்களில் முதலைகள் இருந்ததால் அவைகளை யாரும் அணுகுவதில்லை. அகல்திய திர்த்தம், சௌபத்திரதிர்த்தம், பௌலோமதிர்த்தம், காரந்தம திர்த்தம், பரத்வாஜ திர்த்தம் என்ற அந்த ஐந்து திர்த்தங்களில் குளிக்கச் சென்றான். அங்குள்ள முனிவர்கள், “முதலைகள் இருக்கின்றன. இவற்றில் இறங்காதே” என்று தடுத்தார்கள்.

அர்ச்சுனன் சுபத்ரன் என்ற முனிவரின் பேரால் சௌபத்திரம் என்று விளங்கும் உத்தம திர்த்தத்தில் இறங்கினான். ஒரு பெரிய முதலை வந்து கால்கள் கல்வியது. அர்ச்சுனன் தனது ஆற்றலாலும், உலூரி தந்த வரத்தாலும் துள்ளுகின்ற முதலையைத் தூக்கிக் கொண்டு கரையில் வந்து குதித்தான். உடனே முதலை அழகிய பெண்ணாக ஆயிற்று. “நியார்,” என்று சேட்டான்.

“அர்ச்சுனரே! நான் வர்க்கை என்ற அரம்பை. குபேரனுக்குப் பிரியமானவள். எனக்கு ‘ஸௌரபேயி, ஸமீசி, புத்தபுதை, லதை’ என்ற நான்கு தோழிகள் உண்டு. என் தோழி மார்க்குடன் வனத்தில் உல்லாசமாக உலாவிக்கொண்டிருந்தேன். அங்கு ஒரு முனிவரைக்

கண்டோம். அவர் ஆதித்தனைப்போல் ஒளி செய்து கொண்டிருந்தார். அவரை நாங்கள் அணுகிப் பாடியும் சிரித்தும் மயக்க முயன்றோம். அவர் சீற்றமடைந்து “நூறு ஆண்டுகள் முதலைகளாக வாழக்கடவது” என்று எங்களைச் சபித்தார். நாங்கள் அவரைப் பலமுறை பணிந்து மன்னிக்குமாறு வேண்டினோம். அவர் “பெண்களே! நான் சொன்னது ஒரு போதும் தவறாது. நூறு என்பது சொற்ப காலந்தானே. ஒரு புண்ணியவாலுல் சாபத் தீரும்” என்று அருள் புரிந்தார்.

பின்னர், நமக்குச் சாபத்தீர அருளும் புண்ணியவான் யாவன்? என்று சித்தித்துத் துயரத்துடன் நாங்கள் நின்றோம், அங்கு நாரதர் வந்தார். அவரை வணங்கி எங்கள் சிந்தா குலத் தீர வழியைக் கேட்டோம். அவர் “தென் கடற்கரையில் உள்ள ஐந்து திர்த்தங்களை அடைந்து முதலைகளாக இருங்கள். அங்கே பரிசுத்தமான தனஞ்சயன் வருவான். அப்பரிதலால் சாபத் தீரும்” என்றார். அதுபடியே நாங்கள் இதில் கிடந்து துன்புற்றோம். மற்ற நான்கு திர்த்தங்களிலும் உள்ள நால்வருடைய சாபத்தைத் தீர்த்ததற்கும்” என்று அவள் கூறினாள். அதுபடியே அர்ச்சுனன் அந்த நான்கு திர்த்தங்களிலும் இறங்கி நான்கு முதலைகளையும் தூக்கிச் சாபத்தைப் போக்கினான். ஐவரும் சாபவிமோசனம் அடைந்தார்கள். அதனால் அத்திர்த்தங்கள் நாரி தீர்த்தம் என்று பேர் பெற்றன.

பப்ரவாகனன் :

அர்ச்சுனன் மீண்டும் மணலுரை யடைந்தான். சித்திராங்கதைக்குப் பப்ருவாகனன் என்ற ஒரு புதல்வன் பிறந்தான். அர்ச்சுனன் அவளைத் தனது மாமனாருக்குத் தானமாகத் தந்தான்.

சித்திராங்கியைப் பார்த்து, “அன்புள்ளவளே! குழந்தையை இனிது வளர்ப்பாய், நான் இந்திரப் பிரஸ்தம் சென்றபின் அங்கு இராஜகூயம் என்ற வேள்வியைத் தருமர் புரிவார். அப்போது உன் தந்தை நவமணிகளுடன் அங்கு

வருவார். அவருடன் நீயும் வந்து என்னுடன் சேர்ந்திருப்பாய், வருந்தற்க!” என்று அன் புரை புகன்று புறப்பட்டான். மேற்றிசையில் உள்ள கேரளதேயத்தைக் கடந்து பார்த்த மாத் திரத்தில் முத்தியைத் தரவல்லதும், பாவத் தைத் தீர்ப்பதுமாகிய கோகர்ணத்தை யடைந் தான். மகாபலேசுவரரைத் தரிசித்து விட்டு மேற்குக் கடற்கரையோரமாகவே பிரபாச தீர்த் தத்தை அடைந்தான்.

கதன் என்னும் யாதவனால் சுபத்திரையின் பேரழகைக் கேட்டிருந்த அர்ச்சுனன், “அவளை அடையும் வழி யாது? என்று சிந்தித்தான். பல ராமனின் கருத்து, சுபத்திரையின் திருமணத்தில் மாறுபட்டிருப்பதினால், மாறு வேடத்துடன் சென்று அவளை அடைவதுவே எளிது என்று முடிவு கட்டினான். சந்நியாசி வடிவம் கொண் டான். உருத்திராட்ச மாலை, திரிதண்டம், காவி யுடையாகியவற்றுடன் தவக்கோலம் கொண்டு துவாரகைக்கு அருகில் உள்ள ரைவத மலையில், அப்போது மழை பெய்ததினால் ஒரு ஆலமரப் பொந்தில் அமர்ந்து கண்ணபிரானைத் தியானித் துச் சிந்தித்தான்.

சுபத்திரை மீது விருப்பம் :

கண்ணபிரான் சத்தியபாமையுடன் சிறந்த பஞ்சணையில் படுத்திருந்தார். அர்ச்சுனனுடைய கருத்தைத் தமது அறிவுக் கண்ணால் அறிந்து சிரித்தார்.

சத்தியபாமை “பெருமானே! இப்போது காரணம் இன்றி என் சிர்க்கின்றி? நான் அபி யக்கூடியதாக இருந்தால் சொல்லும்” என்று கேட்டான்,கண்ணபிரான் “தேவி! என் அத்தை மகன் அர்ச்சுனன் வனவாசஞ் செய்து கொண்டிருக்கின்றான். இப்போது அதன் முடிவில் என் அருமைச் சகோதரி சுபத்திரையை விரும்பி, ஒரு துறவியின் திருவேடம் புனைந்து ஆலமரப் பொந்தில் அமர்ந்து என்னைத் தியானிக்கின் றான். அதனை நினைத்துச் சிரித்தேன். உன் அண் ணனைப் பார்” என்று கூறிவிட்டு, அர்ச்சுன னிடம் வந்தார். நரநாராயணர்களாகிய

இரு.—6

அவர்கள், ஒருவரையொருவர் தழுவிக்கொண்டு நலம் வினவினார்கள். கண்ணபிரான் “அர்ச்சுன, இப்படியே சில காலம் துறவி வேடத்தில் இரு. உன் நினைவு புர்த்தியடையும்” என்று கூறிவிட் டுத் துவாரகை சென்றார்.

அந்த ரைவதக் மலையில் ஒரு விழா நடந் தது. அந்த மலையை நன்கு அலங்கரித்தார்கள். அங்கு யாதவர்களும் போஜர்களும் தத்தம் மனைவியருடன் உலாவினார்கள். ஆடல்களும் பாடல்களும் ஆங்காங்கு நடைபெற்றன, பல ராமன் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்த சந்யாசி யைக் கண்டு அடியற்ற மரம்போல் வீழ்ந்து வணங்கினான். யாதவர்களும் வணங்கிச் சந்யா சியின் ஆசியைப் பெற்றார்கள், பலராமன் தன் தம்பி தாமோதரனை அழைத்து வணங்கச் செய் தான். சுபத்திரையைக் கூப்பிட்டுக் கும்பிடச் செய்தான். “தம்பி! இவர் பெரிய ஞானி. இவரை மழைக்காலம் நாளுக்கு மாதம் கழிசின்ற வரை, நமது தங்கை சுபத்திரையின் கன்யாந்த புரத்தின் நந்தவனத்தில் இருக்கச் செய்யலாம். உன் கருத்து என்ன?” என்று கிருஷ்ணனைக் கேட்டார் பலராமர்,

கிருஷ்ணர் “அண்ணா! நான் சிறியவன்! தங்கட்குத் தெரியாத ஆலோசனையுண்டோ? ஆனால் இளம் வயதுள்ள இந்த சந்யாசிக்குத் தங்கை தொண்டு புரிவது நன்றன்று” என்றார்.

“தம்பி! துருவாசருக்குத் தொண்டுசெய்து தானே நம் அத்தை குந்திதேவி பெருமை பெற் றார். தங்கைக்கும் இந்த மூவாசையும்அற்றமுனி வரால் நல்ல நாயகனும் நன் மகனும் கிடைப் பான்” என்று கூறி, அவரை அழைத்துக் கொண்டுபோய்ச் சுபத்திரையின் மலர்ச்சோலா யில் கொடிப்பந்தரின் கீழே இருக்கச் செய்தார்.

காலையிலும், மாலையிலும் பலராமர் வந்து வணங்குவார். மற்ற அமைச்சர்கள் முதலிய யாவரும் வந்து தொழுவார்கள்,

அர்ச்சுனன், “பலராமா! உலகமே பொய்; மக்களின் வாழ்வும் பொய்; காண்பதும் பொய்; பேசுவதும் பொய்; பரம்பொருள் ஒன்றுதான் மெய்” என்று கூறுவான். சுபத்திரை அத்துற விக்குப் பயபக்தியுடன் திருத் தொண்டுகள் புரிந்து வந்தான்.

(தொடரும்)

தவத்திரு. வள்ளிமலைச் சுவாமிகள்

‘ செந்தமிழ்ச் செல்வர் ’

திரு. கி. வா. ஜகந்நாதன் M. A.,
அவர்கள்.

இன்று தமிழ் நாட்டில் திருப்புகழ்ப் பாராயணமும் திருப்புகழ்ப் பஜனையும் மிகுதியாக இருக்கின்றன. தமிழர்கள் வாழும் இடங்களிலெல்லாம் திருப்புகழ் இன்னிசை கேட்கிறது. திருக்கோயில்களில் தேவாரம் பாடிய பிறகு திருப்புகழோதும் வழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் திருப்புகழுக்கு இவ்வளவு சிறப்பு இருக்கவில்லை. ஏன்?

கள். அவற்றைக் கேட்ட இராசராச சோழன் தேவாரப் பதிகங்களைத் தொகுக்க எண்ணினான். நம்பியாண்டார் நம்பிகளின் துணையினாலும், திருநாரையூர்ப் பொல்லாப்பிள்ளையாரின் திருவருளாலும், அருட் பாடல்கள் கிடத்தன. முழுவதும் கிடைக்காவிட்டாலும் கிடைத்தவற்றைத் திருமுறைகளாக வகுக்கச் செய்து பாதுகாத்தான்.

திருப்புகழைப் பாடிய அருணகிரிநாதர் பதினேந்தாவது நூற்றாண்டில் இருந்தவர். அவர் பாடியவை 16,000 திருப்புகழ் என்று தெரிகிறது. தேவாரப் பதிகங்கள் பல்லாயிரக்கணக்காக இருந்தாலும், அவை முற்றும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்காமல் இருந்தன, யாரோ யாரோ அங்கங்கே சில பாசுரங்களைப் பாடினார்.

அவ்வாறே 16,000 திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் அருணகிரிநாதர் பாடியிருந்தாலும் அவையாவும் கிடைக்கவில்லை. மாவட்டப் பதிவாளராக இருந்த வடக்குப்பட்டு திரு. த. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, B. A., என்னும் பத்தர், பல இடங்களிலும் தேடி, 1300 சொச்சம் பாடல்களைத் தொகுத்து, இரண்டு பாகங்களாக அச்சிட்டார்.

அவற்றைப் பாடிப் பரப்பும் தொண்டைப் புரிய ஒரு பெரியவர் தோன்றினார். அவரே வள்ளிமலைச் சுவாமிகள். இன்று திருப்புகழ் எங்கும் பரவி மக்களின் உள்ளத்தை ஈர்த்து, முருக பக்தியை உண்டாக்குவதற்கு அப்பெரியார் செய்த தொண்டே காரணம்.

திருப்புகழ் பாடல்களைப் பாடிப் பரப்பிப் பரப்பிய அப்பெருந்தகையார், 25-11-1870 அன்று, சிதம்பர ஐயர் என்பவருக்கும் லட்சுமி அம்மாளுக்கும் மகவாகத் தோன்றியருளினார்; திருச்செங்கோட்டில் உள்ள அந்த நாரீசுவரருடைய திருவருளால் பிறந்தவராதலின் அவர் அர்த்தநாரி என்ற திருநாமம் பெற்றார். இளமையில் கல்வி புகட்டத் தந்தையார் முயன்றார். அவருக்கு வெறும் உலகியத் கல்வியில் விருப்பமும் நாட்டமும் ஏற்படவில்லை. தந்தையார் மைசூர் சென்றார். ஒன்பது ஆண்டிலேயே திருமணம் புரிந்துகொண்ட அர்த்தநாரி, தந்தையுடன் மைசூர் சென்று அங்கே அரண்மனை மடைப்பள்ளியில் சமையற்காரராக வேலை பார்த்தார். இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கைகளிற் சுரண்டிபேந்தும் அரண்மனை உத்தியோகம் பார்த்தார்.

கையில் தம்புரா ஏந்தித் திருப்புகழ் பாடி, உலகம் போற்ற வாழ வேண்டிய அவர், மடைத் தொழில் புரிபவராகப் பல ஆண்டுகள் இருந்தார். அப்போது அவருக்கு வயிற்றுவலி உண்டாகி, எதனாலும் திராமல் மிகவும் துன்புற்றார். யாரோ ஒருவர், 'நீ பழனிக்குச் சென்றால் இந்த நோய் தீரும்' என்று சொல்ல, அதேயே உபதேசமாக ஏற்று அத்தலம் சென்றார். அங்கே நாள்தோறும் சண்முக நதி முதலிய தீர்த்தங்களிலிருந்து ஆண்டவனுக்கு அபிஷேகத் திருமஞ்சனம் கொண்டுவரும் தொண்டில் ஈடுபட்டார். மைசூரில் இருந்த போது உடற்பயிற்சி செய்து வலிவாந தேகம் பெற்றிருந்தமையால், அவரால் அவ்வாறு செய்ய முடிந்தது. தண்டாயுதபாணிக்கு அபிஷேகம் செய்யும் பாஸையும் பஞ்சாமிர்த்தையும் உண்டு, அதற்குமேல் வேறு ஏதும் உண்ணாமல் இருந்து வந்தார். அவருக்கு வந்த வயிற்று வலி நீங்கியது. அப்பர் சுவாமிகளைச்

சிவபெருமான் சூலைநோய் தந்து ஆட்கொண்டதைப் போல, அர்த்தநாரியைப் பழனியாண்டவன் வயிற்று வலி தந்து ஆட்கொண்டான் போலும்!

ஒரு நாள் பழனிக்கு உருத்திரகணிகை ஒருத்தி வந்து பாடினார். இனிய குரலில் பல பாடல்களைப் பாடினார். "வங்கார மாம்பிலணி" என்ற திருப்புகழையும் பாடினார். அந்தப் பாட்டின் இடையில், "சிங்கார ருபமயில் வாகன" என்ற பகுதி வந்தது. அதை மிக உருக்கமாக அந்தப் பெண் பாடினார். அதைக் கேட்டபோது அவருக்கு என்றும் இல்லாத உணர்ச்சி உண்டாயிற்று. மனம் உருகியது. கண்களில் புனல் பெருகியது. அவருக்குள்ளே ஒளி தோன்றியது, அதிலே கரைந்து நின்றார். இந்த அற்புத அநுபவத்தில் சிறிது ஆழ்ந்தார். பிறகு தெளிவுற்றார். அந்தப் பெண்மணியை நோக்கி, "இது என்ன பாட்டு?" என்று கேட்டார். அவள், "திருப்புகழ்" என்றார். அதுமுதல் திருப்புகழைத் தாமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் அவருக்கு ஏற்பட்டது. ஆவல் என்பதைவிடப் பெரும்பரி என்பது பொருத்தம். எப்படியோ திருப்புகழ் முதல் பாகத்தைப் பெற்றார். அதைப் படிக்க வேண்டுமே; அவருக்கோ படிக்கத் தெரியாது. திருப்புகழோ சந்தப்பாட்டு. யாரோ ஒருவரிடம் மெல்ல எழுத்துக் கூட்டிப் படிக்கக் கற்றுக் கொண்டார். அவருடைய தீவிரமான பக்தி எளிதிலே படிக்கும் ஆற்றலைத் தந்தது. நன்றாகப் படிக்கக் கற்றார்; அவர் அந்தப் பாடல்களை இனிய இசையோடு பாடவும் வல்லவரானார். அப்போது இவருக்கு நாற்பது வயது.

திருப்புகழைப் பாடுவதில் வரவரச் சிறப்படைந்தார். ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் இசையும் தாளமும் தாமே அமைத்துக்கொண்டார். இறைவனே உள் நின்று, அந்தப் பாடலின் பொருளுக்கு ஏற்றப் படி இசையமைப்பைத் தோற்றச் செய்தான் போலும்.

பழனியை விட்டுப் புறப்பட்டுப் பல ஊர்களுக்குச் சென்றார். தமக்குக் கைவந்த தொழி

லாகிய மடைத்தொழிலில் பொருளிட்டி, அதைக் கொண்டு அன்னதானம் செய்வதும், திருப்புக் கழிப் பாக்களை ஒதுவதும் ஆகிய செயல்களைச் செய்துகொண்டு சுற்றினார். பிறகு திருவருணை வந்தார். அங்கே ரமண பகவானைத் தரிசித்து அவருடன் சில காலம் இருந்தார்.

ஒரு நாள் ரமண முனிவர் அவரைப் பார்த்து “கீழே போங்கள்” என்று ஆணையிடுவது போலக் கூறினார். அதைக் கேட்டு அவர் குன்றிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தார். அங்கே சேஷாத்திரி சுவாமிகளைக் கண்டார். அந்த ஞானி எந்தக் கோலத்தில் இருந்தார் தெரியுமா? சேற்றிலே புரண்டுகொண்டிருந்த ஓர் எருமையுடன் அளவளாவி அணைத்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். அவர் திருமேனியெல்லாம் சேறு படிந்து இருந்தது.

சேஷாத்திரி சுவாமிகள் பெருமையை உணர்ந்தவராதலின், இவர் சுவாமிகள் அருகில் செல்லவே, அவர் இவரைத் தழுவிக்கொண்டார். சேறு மணக்கும் திருமேனியுடன் அங்கேயே உபதேசம் செய்து, “நீ வள்ளிமலைக்குப் போ” என்று இவருக்கு அருள்பாலித்து உத்தரவிட்டார்.

குருநாதரின் ஆணையை மேற்கொண்டு, திருப்புக் கழிச் சுவாமிகள் வள்ளிமலை சென்று ஓர் ஆசிரமத்தை நிறுவினார். அங்கே இயற்கையாக அமைந்த குகையை விரிவாக்கிப் பூஜை, நிஷ்டை முதலியவற்றைச் செய்து வந்தார். திருப்புக் கழிப் பாராயணத் தொண்டையும் விடாமல் செய்து வந்தார். அவருடைய குரலைக் கேட்டுப் பலர் உருகினர். நாளடைவில் அவருக்கு வள்ளிமலைச் சுவாமிகள் என்ற பெயர் தோன்றி நிலைத்து விட்டது. மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அவரைத் தரிசித்துத் திருப்புக் கழி கேட்டுச் சென்றனர்.

சில ஆண்டுகள் எங்கும் போகாமல் வள்ளிமலையில் தங்கியிருந்த சுவாமிகள், பிறகு அங்கிருந்து சென்னை முதலிய பல இடங்களுக்குச் சென்று திருப்புக் கழிப் பரப்பி வந்தார். தம் கையினால் சுரைக்குடுக்கையாலான ஓற்றைத் தவிர வாத்தியத்தை வைத்துக்கொண்டு, சுர்க்குச்சிகளால் தட்டித் தாளம் போட்டுப் பாடுவார். அந்த வாத்தியத்தை ஏகதாரா என்று சொல்வார்கள். பாடலுக்குப் பொருள்

விரித்துக் கூறும் ஆற்றலையும் பெற்றார். பலர் அவருடன் சேர்ந்து திருப்புக் கழிப் பாராயணம் செய்யவானார்கள். முருகனுடைய பன்விரண்டு திருக்கரங்களின் பெயரால் சென்னையில் பன்னிரண்டு திருப்புக் கழிச் சபைகளை நிறுவினார். ஆவாகனம் முதல் தீபாராதனை ஈடுகப் பூஜை செய்யும் வகையில், திருப்புக் கழிப் பாடல் களையும், அருணகிரியார் பாடிய பிற பாடல்களையும் தேர்ந்து தொகுத்துத் “திருப்புக் கழிப் பாராயணத் தவநெறித் திருமுறை” என்று ஒரு நூலை வெளியிட்டார். இன்றும் பல பக்தர்கள் அதனைப் பின்பற்றிப் பஜனை செய்து வருகிறார்கள்.

1918-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் தேதி ஆறு பக்தர்களுடன் திருத்தனியில் திருப்புக் கழிப் பாடிக்கொண்டே படிகளில் ஏறிச் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். அதுவே பின்னர்ப் பெருகிவளர்ந்து, லட்சக் கணக்கான மக்கள் கூடும் பெரு விழாவாக இப்போது நடைபெறுகிறது. பல இடங்களிலிருந்தும் திருப்புக் கழிப் பஜனை செய்யும் குழுவினர் திரண்டு வந்து பாடுகிறார்கள்.

வள்ளிமலைச் சுவாமிகளின் அருளுக்குப் பாத்திரர்களாகித் திருப்புக் கழிப் பாடும் பணியில் ஈடுபட்ட பெருமக்கள் பலர், திருப்புக் கழி மணி டி. எம். கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அவர்களில் ஒருவர்.

கோபுலனையும் அன்னதானமும் சுவாமி களுக்கு உகந்த செயல்கள். யாவருக்கும் எளிய ராகக் குழந்தை போல வாழ்ந்து வந்தார். 22-11-50 அன்று அவர் இறைவனோடு இரண்டறக் கலந்தார். அவருடைய சமாதி வள்ளிமலையில், அவர் வாழ்ந்து வந்த குகையில் இருக்கிறது. அதற்குப் பூஜை முதலியன நடந்து வருகின்றன. ஆண்டுதோறும் குருபூஜை சிறப்பாக நிகழ்கிறது.

இந்த ஆண்டு அவருடைய நூற்றாண்டு விழா நடைபெறுகிறது. திருப்புக் கழிப் பாடி இன்புறும் பக்தர்களெல்லாம் வேதத்தை வகுத்துப் பரப்பிய வியாசரைப் போல வள்ளிமலைச் சுவாமிகளைப் போற்றக் கடமைப்பட்டவர்கள் ஆவர்.

“திருவாய் மொழியின் தேளி பொருள்”

நாவீறர் திரு. நா. ஸ்ரீகாந்தராமாநுஜ சுவாமிகள், காரைக்கால்.

தோற்றுவாய் :-

உலகம் உள்ளிருள் நீங்கி வாழ்வாங்கு வாழ, வந்தவதரித்தருளியவர்கள் ஆழ்வார்கள் ஆவர். இவர்கள் பன்னிருவர். மேலும், இவர்கள் சமயகுரவர்கள் எனப்பெறுவர். அந்தமிழால் நற்கலைகள் ஆழ்ந்துரைத்த இச்சான்றோர் பெருமக்களை மற்றொரு “தசாவதாரம்” என்று உலகம் புகழ்ந்து போற்றி வருகின்றது.

உலகம் பரவும் இவ்வுயர் தமிழ்ப்பெருங்குரவர்களான ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரும், வரிசையில் ஐந்தாமவராக வைத்து எண்ணப்பெறுபவர் சுவாமி நம்மாழ்வாராவர். ஆயினும், சிறப்பான் மற்றெல்லோரினும் இவர் முதன்மை பெற்றவராவர்.

நம்மாழ்வார் :-

நற்றமிழ் வல்ல ஞான தேசிகரான சுவாமி நம்மாழ்வாரை, “ஸ்ரீ வகுள பூஷண பாஸ்கரன்” என்றும், “ஆதிருவாய்ப் புவியில்

அவதரித்த” முதற் பெருங்குரவர் என்றும், சான்றோர் புகழ்ந்து பரவுவாராயினர்.

அருள்தெறி பயின்ற மெய்யடியார் அனைவருள்ளும் “வாசுதேவனே எல்லாம்”, என்றிருக்கும் பெரியார் காணுதற்கு அரியார் என்று ஸ்ரீ பகவத் கிதை பகருகின்றது.

உண்மை நன்ஞானக் கனியான சுவாமி நம்மாழ்வாரே, “வாசுதேவனே எல்லாம்” என்றிருந்த பெரியாராவர். வைணவர்க்குச் சிறந்த மறையைத் தமிழில் அருளிச் செய்தவரும், கவிச்சக்கரவர்த்தியாம் கம்பநாட்டாழ்வாரால் சிறப்பித்து அந்தாதி பாடப்பெற்றவரும், பரிமேலழகர் முதலாய் பெருந்தமிழர்களால் “பெரியார்” என்று பகரப்பெற்றவரும், “தொண்டருட் பெரியார் தூய சடகோபர்” என்று அடியார்களால் ஏத்தி இறைஞ்சப்பெறும் இனிய அடர்ந்த அருளாளரும் இவரேயாவர்.

இவர், மணத்துடன் முனைக்கும் திருத் துழாயைப் போன்று, திருவவதரித்தது முதல் உயர்வற உயர்ந்த இறைவனால் மயர்வற மதி

நலம் அருளப்பெற்று, பக்தி ரூபபந்த ஞான முடையராய், இயற்கையை வென்ற இயல் பினராய், சாட்சாத் தருமமும், சர்வலோக சர்ண்யனுமான, ஸ்ரீசண்ணனெம் பெருமானேயே, “உண்ணுஞ்சோறு பருகுநீர் தின்னும் வெற்றிலையெல்லாம் கண்ணன்” என்று இருந்தும், இறையருள் இன்ப வெள்ளத்தையே தமக்கு, வைப்பும் வாழ்வுமாகப் பெற்று, அவன் ஒருவனுக்கே அற்றுத் தீர்ந்த அடியராய் வாழ்ந்து, தாம்பெற்ற தில்விய அனுபவத் தைத், திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி, திருவாய்மொழி என்னும் தில்வியப் பிரபந்தங்களின் வாயிலாய் வழங்கி உலகை வாழ்வித்தருளிய ஒப்பற்ற மாபெருங் குரவராவர்.

வேதம் தமிழ்செய்த விமலரான, இவ்வுருளாளின் திருவருளே அமையும் பெருப்பேருளே பேரின்பத்திற்கு. கடைக்கண் நோக்கே சாலும் மனித குலம் உய்தி பெறுதற்கு. பேசரும் இறை நலஞ்சான்ற இப்பெருந்தகையின் “தில்வியப் பிரபந்த போதம்” என்னும் உயிர் நீற்றுப் பெருவெள்ளம் பலகிளைகளாகப் பெருக்கெடுத்து ஓடி உலகுயிர்களை வாழ்வுறச் செய்யும் பெற்றியதாகும்.

திருவாய்மொழி :-

சிறுமா மனிசரான இச்சிரியோர் அருள் கொண்டு அருளிச் செய்த “திருவாய்மொழி” “சாமவேதசாரம்” எனப் பெரியோர்களாற் போற்றப் பெறுகின்றது.

செவிக்கினிய செஞ்சொல்லாய், இன்ப மாரியாய்க் கற்கக் கற்கத் துன்பம் துடைத்து இன்பம் பயக்க வல்லதாய், தேனும் பாலும் கன்னனும் அமுதமுமான திருவாய்மொழியின் மொழிகடந்த பெரும் புகழ் நம் பேச்சுக்கு ஒரு சிறிதும் நிலமன்றே !

திருவாய்மொழியின் சீர்மை :-

திருவாய்மொழியின் பெருஞ்சிறப்பை,

“வகுளாபரணன் அருள் கூர்ந்து
உரையாயிரமாம் மறையின்.
ஒரு சொற்பெறுமோ
உலகிற் கவியே”

என்றும்,

“பெருநூல் பிறபல கற்பதில் மாறன்
ஒருநூல் கற்பது ஊதியம் உயிர்க்கே”

என்றும்,

“ஆளாய் மதுரகவி அவதரித்த பூங்கமலத்
தாளான் மகிழ்மாறன் தந்த
தமிழ்மறைப் பாக்
கேளாதவரே யிருசெவியும்
கெட்டாரே”

என்றும்,

“மாறன் விளைத்த மறை
யோதார்க் கில்லையே
ஆறன் விளைத் திருமாலன்பு”

என்றும்,

“விருப்பாக நீதனியன்னாக
எண்ணினும் மிக்க திண்தோள்
மருப்பாய் வகுளப்பிரான்
குருகூர்த் திருமாலையுற்ற
திருப்பாவை சந்த விருத்தம்
பல்லாண்டுத் திட்டிடினும்
பொருப்பா அரித்த திருவாய்
மொழியைப் பொறிப்பதுவே”

என்றும் கூறப்பெற்ற செய்யுட் பகுதிகள் இனிது விளக்குவனவாகும்.

இனி, உலகிற்கு வேண்டும் ஒன்பொருள் கள் முற்றும், திருவாய்மொழியில் பொதிந்து கிடக்கின்றன. நீதிகள், சமய உண்மைகள், முதலாய் எல்லாம் இதன் வாயிலாகவே உணரலாம். வடமொழிமறை முதலியவற்றி லும் தெனிலாகக் கருத்துக்களைப் புலப்படுத்த வல்லது இது. இதனானே வேதவேதாங்கங்களில் ஈடும் எடுப்பும் அற்ற, நிறைமதியாளராய்

விளங்கி, பிரம் மசூத்திரத்திற்கு மிகப் பொருத்தமான பேருரையிட்டு, “ஸ்ரீபாஷியக் காரர்” என்று உயர்ந்தோர்களாற் போற்றப் பெற்ற எம்பெருமானார் தம் இறுதிக் காலத்தில் தம்மைச் சார்ந்தார்க்குச் தஞ்சமாக, “அருளிச் செயல்களை ஒதியும் ஒதுவித்தும் போருங்கோள்” என்று ஆணையிட்டுள்ளார்.

அருள்மாரியாம், திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த சிறிய திருமடல் என்னும், திவ்யியப் பிரபந்தத்துள், 33-ஆவது கண்ணியி லுள்ள “ஆராத வெண்ணெய் விழுங்கி அருகிருந்த மோரார் குடமுருட்டி” என்ற அடிகளுக்கு உரையிட்டருளிய விபாக்யொன சக்கர வர்த்தியான சுவாமி, பெரியவாச்சான் பிள்ளை, ஆழ்வார்கள் அருளிச்செயல்களை வெண்ணெய் என்றும், வடமொழி, வேதத்தை மோர் என்றும், வேதம் பிராம்மணர் தனம் என்றும், அருகிருந்த மோரார் குடமுருட்டி என்ற விடத்திற்கு, “பிராம்மணர் தனத்தைப்பாழே போக்கின” என்றும், பசர்வதற்கரிய பெருமையுடைய சுவாமி பட்டர் எடுத்துணர்த்துவார் என்பது தோன்றத் தெளிய விளக்கியருளுகின்றார். இதனாலும், அருளிச் செயல்களின் அளப்பரும் சிறப்பைக் கவியுற நாம் அறிந்து இன்புறலாம்,

உரைகள் :-

மக்கட்கு வேண்டும் அரும் பொருள்கள் நிரம்பி இருத்தவினாலேயே, நம் சந்தான குரவர்களான ஆசாரியப் பெருமக்கள் அனைவரும், திருவாய்மொழியினை ஒதியும், ஒதுவித்தும் போந்தனர். மேலும் மேலும் உரைகாண விழைந்தனர். அவர்கள் தம் நெஞ்சில் தோன்றியபடி பொருள் கூறிவிட்டாமல், திருவாய்மொழியைப் பன்முறை ஒதி, ஒதித் திருவாய்மொழித் தேசிகரின் சுருத்துக்களை நன்கு ஆழ்ந்து தெளிந்து; அறிவு, சீலம் ஆகிய இரண்டாலும் நிறைந்து விளங்கும் புலமை மிக்க ஆன்றோர் அடிகளைச் சார்ந்து, வழிபட்டு, அப்பெரியார்களின் செயலால் கண்ட உண்மைகளையும்; சொல்லால் கேட்டு உணர்ந்த பேருண்மைகளையும் கொண்டு, அமிழ்தினைச்

சுவைசெய்தென்ன நிகரற்ற பேருரைகளை அருளிச்செய்தனர்.

தொல்காப்பியம், திருக்குறள் ஆகிய நூல்கட்கும் உரையாசிரியர் பலர் உரை கண்டனர். திருவாய் மொழிக்கும் நம் ஆன்றோர் பலர் உரை அருளிச் செய்தனர். எனினும், தொல்காப்பியம், திருக்குறள் உரையாசிரியர்கள் தம் தம் உரையே பொருத்தமானதென்றும், மற்றையோர்கள் உரை பொருத்த மற்றவைகள் என்றும், மறுத்தும் செல்வது கண்டது. திருவாய் மொழிக்கு விரிவுரைமிட்டருளிய, பெரியோர்கள் முன்னைய உரையாசிரியர்களைச் சிறப்புறப் புகழ்ந்து போற்றி, அவர்கள் உரைகட்கு மகுடமிட்டதுபோல் கவியுற விளக்கிச் செல்லும் முறை காண்பார்க்கு விபத்தக நனி விளங்கவல்லது.

திருவாய்மொழி, பொருட்சுவை நயம், வைணவ சமயக் கருத்துக்கள், இன்னிசை முதலிய பலவும் ஒருங்கமைந்துவிளங்குகின்றது. இதன் சிறப்பெல்லாம் இனிதே விளங்குமாறு இதற்கு ஐந்து உரைகள் அமைந்து விளங்குகின்றன. அவற்றுள் “ஈடு” என்னும் முப்பத்தாறாயிரப்படிப் பேருரை அளக்கலாகாப் பெருஞ்சிறப்புடையது.

திருவாய் மொழியை, அதன் ஈடு முப்பத்தாறாயிரப்படிப் பேருரையுடன் திருவரங்கப் பெருமான் திருமுற்றத்தில், கேட்டார்ப் பிணிக்கக்கோளாரும் வேட்ப மொழிந்த பேசரும் பெரும் புகழினாலேயே, சுவாமி மணவாளமா முனிகள் “முப்பத்தாறாயிரப் பெருக்கர்” என்றும் “விசுவாக்குச் சிகாமணிகள்” என்றும் ஏத்தப் பெறுவது எண்ணி மகிழ்வதற்குரியது.

சங்க இலக்கியமான பரிபாடலில் வாய் மொழி என்பது வேதம் என்னும் பொருளில் பேசப் பெறுகின்றது. ஆகவே, திருவாய் மொழி என்பதற்குச் சிறந்த வேதம் என்பதே முக்கியப் பொருளாகும்.

திருநாவீறுடைய பிரானாரான சுவாமி நம்மாழ்வாரே இறைவனாக எண்ணி வணங்கி,

இவரைப் பற்றிச் “கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு” என்னும் திவ்வியப் பிரபந்தம் அருளிச் செய்த மதுரகவியாழ்வார்.

“மிக்க வேதியர்

வேதத்தினுட் பொருள்

நிற்கப் பாடியென்

நெஞ்சு நிறுத்தினுள்”

என மறை பொருளான வேதத்தின் சாரமான கருத்துக்களை இனிய திருவாய் மொழியாகப் பாடி, என் நெஞ்சுந் நிலைத்து நிற்கும்படி செய்திருளின்ன என்றார். என் நெஞ்சு என்ற ராயினும், கற்பார் ஆனைவருடைய நெஞ்சிலும் நிற்கப் பாடினான் என்பதே கருத்தாகத் தக்கதாம். இப்பெரியாரும் ஆழ்வார் என்ற பெயரோடு, ஆழ்வார்களுள் ஒருவராகவும்; இவரது திவ்வியப் பிரபந்தம், நாலாவிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்திற் சேர்க்கப் பெற்று, சேவிக்கப் பெறுகின்றது! ஆனபோது, நல்லார் நவில் குருகூர்ச் சடகோபரான சுவாமி நம்மாழ்வாரின் பெருமையையும், திருவாய்மொழியின் பெருமையையும், எங்ஙனம் நாம் அளவிட்டுரைத்தல் கூடும்?

மற்றும்,

“முத்தி நெறி காட்டவல்ல முவாறு சாத்திரங்களை”ச் செய்தருளிய பிள்ளை உலகாசிரியரின் திருத்தம்பியாரான அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் செய்தருளிய “ஆசார்ய ஹிருதயம்” என்ற ஒப்பற்ற நூல், சுவாமி நம்மாழ்வாரின் சீர்மையையும், திருவாய்மொழியின் முழுப்பெருமையினையும் எடுத்தியம்ப வல்லதொன்றாகும்.

இனி, இப்பேரருளாளர் திருவாய் மொழியை எவ்வாறு அருளிச்செய்தனர் எனப் பார்ப்போம். இறைவன் திருவருளால், ஆழ்வாருக்கு அவர்பால் சென்ற அன்பு அளவு கடந்து பெருகவே, உள்ளடங்காத அவ்வன்பின் பெருக்குப் பாசரங்களின் வடிவமாக வெளிவரலாயிற்று.

இத்திருவாய் மொழியில் 100 பதிகங்கள் உள்ளன. இதற்குப் பேருரையிட்டருளிய

உண்மை நன்னூன உயர்நலப் பெரியோர்கள், இந்த நூறு பதிகங்களின் சுருக்கம், முதல் திருவாய் மொழி; முதல் திருவாய்மொழியின் சுருக்கம், முதல் மூன்று பாசரங்கள்; அம் மூன்று பாசரங்களின் சுருக்கம், முதற் பாசரம்; அம்முதற் பாசரத்தின் சுருக்கம், முதல்வரி என்று முடிவு கட்டியுள்ளனர்.

“உயர்வற உயர்நலம்

உடையவன் யவனவன்

மயர்வற மதிநலம்

அருளினன் யவனவன்

அயர்வறும் அமரர்கள்

அதிபதி யவனவன்

துயரறு சுடரடி

தொழுதெழென் மனனே”

என்பது முதற் பாசரம். இதில் அளப்பரும் இயல்பினான இறைவனுடைய சிறப்பான நான்கு தன்மைகளை வெளியிட்டு, அத்தன்மையனை வணங்குக எனத்தம் மனத்திற்குச் சொல்லியருளுகின்றார். முதல் அடியில் பரிதிமூன் மின் மிளிபோலப் பிறருடைய உயர்வு எல்லாம் இல்லையென்று சொல்லும்படி உயர்ந்த திருக்குணங்களையுடையவன் என்று அருளிச் செய்கின்றார். இதனால் இறைவன் நற்குணங்களெல்லாம் உடையவன் என்பதும், இறைவன் நிர்க்குணன் என்பது தமக்கு உடன்படான்று என்பதனையும் வெளியிட்டருளுகின்றார்.

மொழியைக் கடக்கும் பெரும் புகழாளரான சுரத்தாழ்வான் இம்முதலடியிலேயே மிகவும் ஈடுபட்டிருப்பாராம்; “எம்பெருமானுக்குக் குணமில்லை, விழுதியில்லை என்கிற குத்தருஷ்டிகளின் மிடற்றைப் பிடித்தாற்போலத் திருவாய் மொழி தொடங்கும்போதே, “உயர்வற உயர்நலம் உடையவன்” என்னும் அழகுதான் என்னே! என்று நிராயக் கரைந்து உருகிப்போவாராம்.

சுரத்தாழ்வான் என்னும் சீரியோர் பகவத் விஷயத்திலே அளவற்ற ஈடுபாடுடையவராய் இருந்தார்; எனவே, அவரிடத்திலே ஒருரு

திருவாய்மொழிப் பொருள் கேட்க, சுவாமி எம்பெருமானார் விரும்பினார். ஆழ்வான் தாம் அடிமைச் செல்வத்தின் (சேஷத்தவம்) எல்லையிலே ஊன்றி நிற்பவர் ஆதலால், உலகப் பேராசிரியரான சுவாமி எம்பெருமானார்க்குத், தான் ஆசிரியர், என்ற நிலையிலிருந்து பொருளுரைக்க இசையா தொழியலே, முதலியான டான் முதலாய இவர் திருவாய்மொழியின் பொருளை எடுத்து இயம்புவதெனவும், அப்படியே அவர்கள் கேட்டுவந்து சுவாமி எம்பெருமானார் சந்திதியில் விண்ணப்பம் செய்யவேண்டுமெனவும் ஒரு நியதியைச் செய்து கொண்டு, முதலிகள் அனைவரும் ஆழ்வான் கோஷ்டியிலே இருந்து; உயர்வற உயர்நலம் உடையவன் என்று திருவாய்மொழி தொடங்கின வளவிலே, மதியெல்லாம் உள் கலங்கி மயங்கித் தரையிலே சாய்ந்தார் ஆழ்வான்! ஏனைய சமயத்தினர், “பரப்பிரம்மத்திற்குக் குணம் என்பதே கிடையாது, அது நிர்க்குணம்” என்று கூறுகின்றார்களே. அவர்கள் மிடற்றைப் பிடித்தாற்போல ஆழ்வார் முதலடியிலேயே உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் என்று அருளிச்செய்யும் திறம் இருந்தவாறு என்னே! என்று அதனை நினைந்து இவர் மோகித்து விழ்ந்தார். இவ்வாறு ஆழ்வான் மோகித்தவாறே முதலிகளெல்லாரும் சூக எழுத்து எம்பெருமானிடம் ஓடி “காண வாரீர்! காணவாரீர்” என்றழைக்க, எம்பெருமானாரும் விரைந்து வந்து, “அன்று எத்திறம் உரலினோடு இனைந்து இருந்து எங்கிய எளிலே” என்று “ஆறு மாதம் மயங்கிக்கிடந்த ஆழ்வாரைச் சேவிக்கப் பெருத குறை இன்று ஆழ்வானைக் காணத் தீர்ந்ததே” ஆழ்வார் நிலையை இன்று ஆழ்வானிடம் காணப்பெற்றேமே” என்று, உள்ளொலம் உருகிக் குரல் தழுதழுத்துப் பேசித் தண்டனிடீடு நெடும் போது காத்திருந்தும், ஆழ்வான் உணரக் காணாது, ஆழ்வான் அருகணைந்து, அவரைத் தொட்டு உலுப்பி, “ஆழ்வான்! ஆழ்வான்!” என்று கூப்பிட்டபுள, ஆழ்வானும் உயர்வற உயர்நலம் உடையவன் என்பதே என்று சொல்லிக் கொண்டே துணுக்குற்று எழுந்தாராம். உருகும் இயல்பிலே ஆழ்வான், ஆழ்வாரையொத்திருந்தமையால் இவரை, எம்பெருமானார் ஏகவசனமாக ஆழ்வான் என்று சொல்லித் தட்டியுணர்த்தினார் என்பது பற்றி அன்று முதலாகக் கூரத்தாழ்வாருக்கு ஆழ்வான்

என்ற திருநாமம் வழங்கலாயிற்று என்றும், அதற்கு முன் அவர் ஸ்ரீ வத்ஸாங்கர் திருமறு மார்பர் என்றே அழைக்கப்பெற்று வந்தார் என்பதும் உலகம் இனிதுணரத்தக்கதாம்.

“முற்குணத்தவ ரேமுதலன்னவர்
நற்குணக்கட லாடுதல் நன்றேரா”

எனக்கம்பநாட்டாழ்வார் இறைவன் திருக் குணங்களைக் கடலாகக் கூறியுள்ளது, சுண்டு நிலைவு கூறப்பாலதாம். திருவள்ளுவரோசனில் சில சிறப்பான குணங்களைத் தொகுத்து, “என்ன குணத்தான்” எனக் கூறுவாராயினர்.

இனி இரண்டாவது வரியில் ஐயம்திரிபற், இறைவன் தன் இயல்பை உணரும்படி ஞானத் தையும், அந்த ஞானத்தின் பயனாகிய பக்தி யையும் தனக்கு அருளிய கருணை வள்ளல் என்கிறார். இதனால், இறைவன் தன்னை விரும்புவாரிடத்துத் தான் அவரினும் பேரன்புடையனும், அவர் வேண்டிநெல்லாம் அளிக்கும் இன்னருளினன் என்பதையும் வெளியிட்டருளுகின்றார்.

முன்றாவது அடியில் சிறந்த ஞானிகளான விண்ணுளர்களுக்குத் (நித்ய சூரிகள்) தலைவன் என்கிறார். இதனால், இறைவன் தன்னை அடைந்தார்க்கு வீடுபேறளிக்கும் விதகன் என்பதை வெளியிடுகின்றார்; “துயரறு சுடரடி” என்ற நான்காம் அடியின் பகுதியால், அவன் தன்னடியார்கள் விரும்பிய திருக்கோலத்தோடு காட்சியளிக்கும் இயல்பினன் என்பதையும் வெளியிட்டார். இறைவனின் குணப்பெருமை மிகையும், அமரர்கள் அதிபதியாம் தன்மைமிகையும் உரைத்தருளி, பின், தமக்குள்ளுள் பக்திகளை அருளின தன்மையைக் கூறவேண்டுமது முறையாயிருக்க, தமக்கு அருள் புரிந்ததில் உண்டான அன்பின் பெருக்கால், இரண்டையும் கூறும் வரை இருக்கமாட்டாது, குணப் பெருமை கூறியவுடன், தமக்கு அருள் புரிந்ததைக் கூறுகின்றாராவர்.

துயரறு சுடரடி என்பதற்குத் தன்னை யடைந்தாருடைய பிறவிப் பிணியைப்

போக்கும் திருவடிகள் என்று, எம்பெருமானார்க்கு முன்னிருந்த ஆசாரியர்கள் பொருள் பொருள் கூறுவாரியினர், ஆனால், எம்பெருமானாரான சுவாமி இராமானுசரோ, தன்னை யடைந்த அடியார்களின் துன்பத்தைப் போக்கி அதனால் தான் துயர் நீங்கும் திருவடிகள் என்று உயர்ந்த பொருள் அருளிக் செய்வாராயினர்.

அறப்பெரியான இறைவனுக்கு இயல்வில் துயர் ஒன்றும் இல்லையாயினும், தன் திருவடிகளே தஞ்சம் என அடையும் ஞானி ஒருவன் கிடைத்தால். அதனைப் பெரும்பேறுக்கக் கருதும் இறைவனின் இயல்பை நோக்கி, இராமானுசர் இங்ஙனம் நயம்படப் பொருள் கூறினர் என்பது அறிந்து இன்புறப்பாலதாம். அத்திருவடிகளைத் தொழுது எழுவாயாக என ஆழ்வார் தம் திருவுள்ளத்திற்குக் கூறினாராயினும், மக்கள் அனைவரும் அத்திருவடிகளைத் தொழுதல் வேண்டும் என்பது கருத்தாதல் பெறப்படும்.

இங்ஙனம் இம்முதற்பாசுரத்தில் இறைவனுக்குக் கூறப்பெற்ற திருக்குணங்களின்

பெருமை, வீடு பேறளித்தற்குரிய இயல்பு, அடியார்க்க் கருளும் தன்மை, அவ் அடியார் பொருட்டு வேண்டும் திருக்கோலம் கொண்டு அருளும் தன்மை, அவன் திருவடிகளைத் தொழ வேண்டும் என்பது, ஆகிய இவைகளே பின்வரும் திருவாய் மொழி முழுதும் பரக்கக் கூறப் பெறுதலைக் காணலாம்.

இத் திருவாய்மொழியில், சுவாமி நம்மாழ்வார் அருளிக் செய்தருளும் கருத்துக்களைத் தாமே இறைவனை நேரிற் பாடியவை, கடவுட்காதலால் தாம் ஒரு நாயகி நிலையில் இருந்து பாடியவை, தோழி அல்லது தாயின் நிலையில் இருந்து பாடியவை என மூன்று வகையாகப் பிரித்து உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறும் திறம்பெரிதும் இன்பம் பயப்பதாகும்.

ஆக, ஒரு பெரும் திருநானைக் கொண்டாடுவார் போன்று, இறைவன் படிகளையெல்லாம் இத்திருவாய் மொழியில் ஆழ்வார் இனிதே அனுபவித்தருளுகின்றார்.

ம தி ப் பு ரை

(3) சிவலிங்க வழிபாடு:—

இந் நூல் கேரளப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறையில் பணியாற்றிவரும் திரு சி. சத்தியமூர்த்தி, M.A., B.O.L. அவர்கள் தமது முதுகலைத் தேர்வுக்காக எழுதிய ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையாகும். இந்நூலின் கண் சிவலிங்க வழிபாட்டின் தோற்றமும், வரலாறும், அதுபற்றிக் கூறப்படும் பலவகைக் கருத்துக்களும், சிவலிங்க தத்துவ நுட்பங்களும் விளக்கப்பெற்றிருக்கின்றன. இலிங்கத்தைப் பற்றி அயலவர் இழிதகவாகக் கூறியிருக்கும் கருத்துக்களை அறவே மறுத்து, அதனது பலதிறச் சிறப்புக்களை விவரித்து ஆசிரியர் விளக்கியிருக்கும் திறன் போற்றத்தக்கது. ஒரு சிறந்த பயன் மிக்க நல்ல ஆராய்ச்சி நூல். அளவில் சிறியதாயினும், பொருளால் சிறப்பு அமைந்தது. ஆசிரியரின் சமயப்பற்றும், தமிழ்ப்புலமையும், ஆராய்ச்சித் திறனும், அரிய உழைப்பும் பெரிதும் போற்றத்தக்கன. கிடைக்கும் இடம்: ஜெயகுமாரி ஸ்டோர்ஸ், கோர்ட்டோடு, நாகர்கோவில்-1. விலை, ரூ. 2—00.

—ஆசிரியர்

திருமாமகள்

திரு. என். எஸ். தாத்தாசாரியர்., தஞ்சை.

முன்னுரை:

கம்பர் வாலி வதைப்படலத்தில், பெரிய பிராட்டியார் என்கிற திருமாமகளின்கிறப்பினை மிக அழகாகவும், தெளிவாகவும் விளக்கியுள்ளார். வாலி இராமனின் கணையால் அடிபட்டுக் கிடந்தான். இராமனை நோக்கிப் பலபுகள்தான். அவ்வாறு பேசுவதும் வகையில்,

அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து
கழிவரேல், அதற்கு வேரேர்
குரக்கினத் தவரைக் கொல்ல
மனுநெறி கூறிற் றுண்டோ?
இரக்கம் எங்கு உருத்தாய்? என்பால்
எப்பிழை கண்டாய் அப்பா?
பரக்கழி இது நீ கண்டால்,
புகழையார் பரிக்கற் பாலார்!

என்று ஒரு -கேள்வி கேட்டான், இதற்கு இராமன் விடை தந்தான் எனினும், வாலியே தான் உணர்ந்த ஒரு விடையை அளித்தான்,

கோவியல் தரும் உங்கள்
குலத்துதித் தோர்கட் கெல்லாம்
ஓவியத் தெழுத ஒண்ணு
உருவத்தாய் உடைமை யன்றோ?
ஆவியைச், சனகன் பெற்ற
அன்னத்தை, அமிழ்தின் வந்த
தேவியைப் பிரிந்த பின்னேத்,
திகைத்தனை போலும் சிந்தை!

என்றான். இச் 'செய்யுளின் மூன்றாம் நான்காம் அடிகளில்வரும் மூன்று அடைமொழிகள் சிதையைப்பற்றிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கண் கொண்டு அவை நோக்கத் தக்கது, பிராட்டி உன்னுடன்கூட இருந்தால் நீ இந்த இரக்க மற்ற செயலைச் செய்திருக்கமாட்டாய். அவள் அருகே இல்லாததன்றோ, உன் இரக்கத்திற்குத் திரையிட்டது, என்று கூறினான். இதனால் பிராட்டியின் அருளே எம்பெருமானுடைய சிற்றத்தையும், ஆண்மையையும் ஆற்றவல்லது என்று நாம் அறிகின்றோம். மற்றும் என்றும் தீதே புரிந்து தீயவராய் வாழும் மக்களுக்குப் பிராட்டியார் திருவருளே முத்தப்படியில் தஞ்சை மாகிந்து என்ற கருத்தும் வெளியாயிற்று.

இராமாநுசர் :

ஒரு பங்குனி உத்திர நன்னாளில், திருவரங்கம் கோயிலில் நாச்சியார் சந்திதியில் வட மேற்குச் சுற்றில், அரங்கனும், அரங்கநாயகியும் திருவோலக்கம் கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் காலையில், ஆண்மாவைப் பறக்கவிட்டு, ஆண் பொருளுக்கும், புதுமைக்கும் அடிமை பூண்டு ஆனந்தக்கடலில் சிக்குண்டு தம்மையும் உணராது தவிக்கும் மக்களுக்காக இராமாநுசர் அத்திவ்வி தம்பதிகளின் திருவடிவாரத்தில் சரண் புகுந்து "எனதுதொடர்புகொண்டாலே போதும் என்று திருவுள்ளம் பற்றி, என்னடி

யார் யாவருக்கும் அருள்பாலித்துப் பெருநலம் நல்க வேண்டும்" என்றுவேண்டிக்கொண்டார். எம்பெருமானும் "அங்ஙனமே ஆகுக" என்று பதில் திருவாக்கு அளித்தார். அப்பொழுது தான் தமது மூன்று கத்தியங்கனையும் இராமா நுசர் அருளிச் செய்தார் என்று கூறுவதுண்டு, அம்மூன்று கத்தியங்களிலும் "சரணுகதித்தியம்" என்ற கத்தியத்திலே, முதன்முதலில் இராமானுசர் சரண் புகுந்தது திருமாமகள் திருவடியில்தான். அவன் அருள் பெற்றபிறகே உடையவருக்குத் திருவரங்கள் அருள்பெற எளியாயிற்று என்ற உண்மையையும் கருதும் இடத்துப் பிராட்டியைப் புருஷகாரம் (சிபாரிசு) ஆகப் பற்றி நின்றவரீக்கே எம்பெருமான் அருள் எளிதில் கிட்டும் என்ற உண்மை தெளிவுற வெளியாகியது.

இராமாயணம் :

ஸ்ரீமத் இராமாயணத்தில் சீதையுடன் ஸ்ரீராமன் இருந்த காலத்து நடந்த நிகழ்ச்சிகளையும், அவன் பிரிந்திருந்த காலத்து நடந்த நிகழ்ச்சிகளையும், ஒன்று சேர்த்துப் படித்து உற்று நோக்கினால், உண்மை வெளிப்படும், காகாசுரனும் சயந்தன், சீதையுடன் சித்திர கூடமலையில் செய்த பிழையிலும் பெரியபிழை உண்டோ? எழுதவும் கூறவும் கேட்கவும் கூசும் நிகழ்ச்சி அன்றோ அது! பெருந்தீம்பனுன அவனையும் பெருமான் காத்தருளினார். அவனும் உயிர் பிழைத்தான் என்றால், அதற்குக் காரணம் என்ன? பெரியபிராட்டியான திருமாமகள் அருகில் இருக்கக் காகாசுரன் வேறு வகையின் ரியும் இராமனின் திருவடியில் தஞ்சம் புகுந்த பெருமையால் அன்றோ? இதனை வேதாந்ததேசிகர் தமது "அடைக்கலப்பற்று" என்ற அரும் தமிழ்ப் பிரபந்தத்தில்,

"பத்தி முதலாம் அவற்றுள்
பதி எனக்குக் கூடாமல்,
எத்திசையும் உழன்றோடி

இளைத்து விழும் காகம்போல்
முத்தி தரும் நகரீழில்
முக்கியமாம் கச்சிதனில்

அத்திகிரி அருளாளர்க்கு

அடைக்கலம் நான் புகுந்தேனே"

என்று மிகவும் அருமைபாகப் பணித்தருளியுள்ளமை காணலாம்.

ஆனால், இராவணன் செய்த பிழையோ அவ்வளவு கொடியதன்று. அதனைக் கம்பர் எடுத்துக் கூறும்பொழுது மிகவும் பொருத்தமாகக் கூறினர். மன்னனாகிய அரக்கன் பிறர் மனைவியை அடைவதும், அடைந்த மனைவியைப் பலவந்தப்படுத்தாமல் அவள் இசைவை எதிர் பார்த்து நின்றதும் ஒருபடியில் காகாசுரன் செயலிலும் கொடியதன்று. ஆயினும் அவ்வரக்கன் முடி இழந்து தன்படி இழந்து, போர்க்களத்தில் இராமபாணத்தினால் மண்விழுந்து மாண்டான் என்றால் அதற்குக்காரணம் என்ன? இதற்கு நம் முன்னோர்கள் அழகான விடை இறுத்தனர். பிராட்டி அருகே இல்லாமை யன்றோ இராவணன் வதைக்குக் காரணமாயிற்று என்று. மற்றும் சீதை அருகே இருக்கும் பொழுதும், அருள் பெற்ற பொழுதும் சூர்ப்பனகை மாண்டிலன்; சிவபெருமானின் வில்லை இராமன் எளிதில் வளைத்தார் முறித்தார், அனுமன் கடலையும் தாண்டினான். இலங்கையை எரித்த தீ அனுமானை ஏதும் தீங்கு செய்ய இயலாமல் வீட்டு விட்டது. விராதன் உய்ந்து போனான். கைகேயியும், பரதனும் கொடுமையிலிருந்து தப்பினார்கள், பரசுராமன் உயிர் பிழைத்தார். பாதுகா ராஜ்யம் ஏற்பட்டது, கண்ணீரும், கம்பலையுமாய் நின்ற அயோத்தி மக்கள் நலம் கண்டனர். மிகக் கொடிய கரன், துரஷ்ணன் முதலிய பதினாலாயிரம் அரக்கர்கள் காற்றில் பஞ்சென மடிந்தனர். ஐடாயுவுக்கு மோட்சம் கிட்டியது. மாரீசன் நற்கதி அடைந்தான். விபீஷணன் சரணுகதி பலித்தது. கொடிய அரக்கர்கள் பிழைத்தனர். இறந்த குரங்குகள் உயிர்பெற்றன. இலங்கை எழில் பெற்றது. இன்னோரன்ன பல நன்மைகள் ஏற்பட்டன.

அவன் அருகே இல்லாத காலத்தும், அவன் இன்னருள் பார்வை ஏற்படாத இடத்தும்,

கொடுமை பல நிகழ்ந்தன என்பதையும் அறியலாம். தாடகை கொலையுண்டான். சபாகு எரிந்தொழிந்தான், இராமன் பம்பைக்கரையில் புலம்பி நின்றார். குரங்கான சுக்கிரிவனையும் சரண்புகுந்தார். கடல் அரசன் காணுக்கன் கொண்டான். இலங்கை எரிந்தது. இந்திர சித்தும் மாண்டான். இன்னோர் பல இடையூறுகள் நிகழ்ந்தன. இவ்வண்மையைச் சேதைக்குறித்த பின்னர் பிரமனும், சிவபெருமானும் இராமனுக்கு உறுப்பாகக் காட்டியருளினார்கள் என வால்மீகி கூறினார்.

பட்டர்:

கூரத்தாழ்வார் திருக்குமாரரும், எம்பாருடைய அருமைச் சீடரும், திருவரங்கநாச்சியாருக்குப் பிள்ளையாய் வளர்ந்தவரும், அரங்கரின் ஆத்தான புரோகிதரும், அரங்கனுடன் உரையாடும் பேறு பெற்றவரும், பிள்ளைப்பெருமான் ஐயங்காரின் குருவும், திருவாய்மொழிக்கு இன்னுரை கூறிப் புலவர்களையும் திகைக்க வைத்தவரும், அளவற்ற மேதாவிவாசம்பெற்றவரும், நஞ்சியரை வழிப்படுத்தியவரும், மேலாம் அரும் பெரும் ஆசாரிய வள்ளலும் ஆகிய பட்டர் பெருமான், திருவரங்கனை இருநூற்று முப்பது வடமொழிச் செய்யுளால் துதித்து விட்டுப் பின் ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரைத் துதிக்க இழிந்து பத்தெட்டுச் செய்யுள்களால் பணிந்து மீண்டும் திருஅரங்கினிடம் சென்று, அப்பெருமானைத் திருப்பள்ளி உணர்ந்தி “ஒரு விண்ணப்பம் கேளாய்” என்று ஒரு செய்யுள் இடுகிறார். அவ் வடமொழிச் செய்யுளின் பொருள் பின் வருமாறு:—

“திருவுக்கும் திருவாகிய அரங்கநகர் அப்பனை! தங்களுக்கு இனியவளாகிய நாச்சியாரைத் தங்களுக்கும் மேற்பட உயர்த்திப் பேசப் போகிறேன். அதனால் சீற்றம் கொள்ளாமல், பொறுமையுடன் அடியேன் உரையைக் கேட்டருள வேண்டும். அங்ஙனம் தேவரீர் கேட்டருளுகின்றீர் என்பதைப் பொது மக்கள் யாவரும் அறியவும் வேண்டும். நாச்சியாரைப் பற்றி நான் கூறும் துதிமொழிகளை, அடியேன் விண்ணப்பிக்கும் பொழுது தேவரீருடைய

அகன்ற செந்தாமரைக் கண்கள் களிப்பு மேலிடாமல் கண்பணிப்பக் கருவிழி சுழல, மிளிர்ந்து ஓங்கவேண்டும். அவ்வளவும் போதாது பக்தர்கள் மறுமுறை புத்தம் புதிய கவசம்கொணர்ந்து சார்த்தினால், அக்கவசம் மதிழ்ச்சியின் பெருக்கால் உடல் பருக்க, பிளவுண்ணவேணும். இவ்வண்ணம் நூற்றுக்கணக்கான கவசங்கள் சார்த்தினாலும் தேவரீர் ஆனந்தத்தின் மிகுதியைக் காட்டிக் கொண்டே திருச்சேலி சாய்த்து அருள் வேண்டும்” என்பதாகும்.

எம்பெருமானுக்கு ஏற்பட்ட பெருமை எல்லாம் அவர் திருமாம்களின் திருக்கண்வட்டத்திலே இருப்பதால்தான். ஆனால் அவளுக்கு வந்த ஏற்றமோ இயற்கையில் அமைந்தது என்ற கருத்தினை, மிகவும் ஏற்றமுடன் விளக்கிக்காட்டினார். காண்போம் அதனை: பூவிற்கு ஏற்றம் எதலே என்ற கேள்வி உலகில் பிறப்பதுண்டு. அதற்குப்பதில் பூவில் கலந்த நறுமணத்தால் என்று விடைபகர்வார்கள். ஆனால் மலரின் நறுமணத்திற்கு எதனால் சிறப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றால், நறுமணத்தாலே என்று தான் அதனையே விடையாகக் கூறவேணும். மேலும் இத்தகைய கேள்வியும் பிறக்காது. அதனால் மலரில் உள்ள மணத்தின் ஏற்றம் இயற்கையிலமைந்ததே என்று கூறலாம். இவ்வண்ணம் எம்பெருமானுக்கு எதனால் ஏற்றம் என்றால், பிராட்டியினால், அவள் அருள்பார்வையினால் என்று பதில் வந்தேதும். பிராட்டிக்கு எதனால் ஏற்றம் என்றால், இக்கேள்வியே பிறப்பதில்லை. அங்ஙனம் கேள்வி பிறந்தாலும் அவளாலேதான் அவளுக்குச் சிறப்பு, என்று விடை இறுக்க வேண்டி வரும் என்கிறார். முழுமுதல்வனான “எம்பெருமானுக்குத் தனித்த தொரு பெருமை கிடையாது. எல்லாம் திருமாம்களாலேதான் என்றால் எம்பெருமான் பெருமைக்கு இழுக்கன்றோ” இது எனச் சிலர் கேட்கலாம். அதற்குப்பதில் இருவகையில் பணிப்பதாவது:—

பொண்ணைவிட மாணிக்கம் சிறந்தது, விழையுயர்ந்தது என்பது ஒருதலை. இருப்பினும் அம் மாணிக்கத்தைப் பொன் அணியில் இட்டால் லன்றோ, அதன் ஏற்றமும் அழகும் ஓங்கும்.

அப்பொழுதுதான் அம்மணியின் ஓளி ஓங்குகிறது. ஓளியினால் அம்மணிக்கு ஏற்றமும் ஏற்படுகிறது. இவ்விரண்டு உதாரணங்களால், எல்லா உலகத்திற்கும் பெற்றதாயினும் சிறந்த அன்னையாகிய திருமாமகனும், எம்பெருமானும் கூடி இருப்பது, நானிலத்தின் நலத்திற்கே என்ற உண்மை உணரப்படுகிறது. அவர்களுக்குள் உண்மைப்பிரிவு கிடையாது, “அகல கில்லேன் இறையும் என்று அவர்மேல் மங்கை உறை மார்பா” என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த படிக்கு அத்தம்பதிகளின் சேர்க்கை, மலரும்

மணமும் போலவும், மணியும் ஓளியும் போலவும் பிரியாமல் அமைந்தது என்றும்; மணத்தைக்கொண்டு மலரைச் சூடுவதுபோலவும், ஓளியைக் கொண்டு மாணிக்கத்தை விரும்புவது போலவும், திருமாமகனைக் கொண்டே எம்பெருமான் திருவடிகளை நாம் சென்னிக்கு அணியாகப் பூண்டு உய்கிறோம். ஓளியாகிய திருமாமகனைக் கொண்டே மாணிக்கமான காயாம்பூவண்ணை விரும்பி ஏத்துகிறோம் என்று ஏற்படுகிறது.

கும்பாபிஷேக விழாக்கள்

(1) தொண்டை நாட்டில் திருஞான சம்பந்தர் தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலங்களுள் ஒன்றாகத் திகழ்வதும், காஞ்சிபுரத்திற்குத் தெற்கே 8 கல் தொலைவில் உத்திர மேரூர்ச் சாலையில் அமைந்துள்ளதுமாகிய, திருமாகநல்ல ஈசுவரர் கோயில், திருவாவடுதுறை ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ குருமகா சந்நிதானம் அவர்களும், தருமையாதீன குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீ லஸ்ரீ கயிலை சுப்பிரமணிய தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் அவர்களும், ஸ்ரீ காசிமடத்து அதிபர் ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ அருள் நந்தித் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்களும் முதலானோர் வழங்கிய அருள் கொடையாலும், திருத்தணிகை பழனி திருச்செந்தூர் முதலிய கோயில்களின் நிதி உதவியாலும், பற்பல அன்பர்களின் பெருமுயற்சியாலும், 1,80,000 ரூபாய் செலவில், இராசகோபுரம் உட்பட 18 திருப்பணிகள் அழகுறச் செய்து முடிக்கப்பெற்று, 31-1-71 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, காஞ்சி காமகோடிபீடம் ஐகத்தகுரு ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் அவர்களின் அருள் ஆசியுடன், மகாகும்பாபிஷேக விழா மிகவும் சிறப்புற நடைபெற இருக்கிறது. கும்பாபிஷேக விழா நிகழ்ச்சிகள் 22-1-71 முதலாகவே தொடங்கி முறைப்படி மிக விமரிசையாக நடைபெற உள்ளன. தேவார பாராயணம், சமயச் சொற்பொழிவுகள், இன்னிசை விருந்து, நாதசுவரக் கச்சேரிகள் முதலியன பலவும், சிறப்பாக நடைபெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. அன்பர்கள் அனைவரும் தரிசித்து மகிழ்க!

(2) அண்மைக் காலத்தில் வாழ்ந்திருந்து முருகனின் அருள் பெற்ற பெரு முனிவரும், உப அருணகிரிநாதர் என்று போற்றப்பெறுபவரும், அத்தியாச்சரிம சுத்தாத்துவித வைதிக சைவ சித்தாந்த ஞானபானுவாயத் திகழ்ந்தவரும் ஆகிய பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் தவம் இயற்றியதும், முருகனின் தரிசனமும், உபதேசமும் பெற்றதுமாகிய இராமநாதபுரம் வட்டம் பிரப்பன் வலசையில், மாட்சிமைமிக்க திரு. எஸ். இராமநாத சேதுபதி அவர்கள் தலைமையில், அடியோர் பெருமக்களால் கட்டி முடிக்கப்பெற்ற ஸ்ரீ மாயூரப் பெருமான்-பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் தெய்வத்தானத்தின் மகா கும்பாபிஷேகம், 31-1-71 ஞாயிறன்று, மதுரை ஆதீன கர்த்தர் ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமசுந்தர ஸ்ரீஞான சம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் அவர்களின் திருமுன்னிழையில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறும். உயர்திரு. காகிநாததுரை முதலிய பெருமக்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள், அன்பர்கள் அனைவரும் விழாவுக்குச் சென்று தரிசித்துப் பயன்பெறுக!

—ஆசிரியர்.

“வள்ளி தெய்வயானை”

(ந. ரா. முருகவேள், M. A., M. O. L.)

முன்னுரை :

தமிழகத்தில் கொண்டாடப்படும் திரு விழாக்கள் பலவற்றுள், “கந்தர் சஷ்டி” எனப்படும் முருகனின் விழா, மிகவும் சிறப்புடைய ஒன்றாகும். முருகன் என்னும் சொல்லுக்கு அழகு மிக்கவன், இளமையுடையவன் முதலிய பல பொருள்கள் இருப்பினும், “முருகயர்ந்து வந்த முதுவாய்வேல” என்பதனை மேற்கோளாகக் காட்டி, முருகனின் அருள் பெற்ற முனிவராகிய அருட்டிரு பாம்பன் அடிகளார், “திரு விழாவிற்குரிய தேவன்” என உரை செய்து முருகன் என்னும் சொல்லுக்கு மேலும் ஒரு புதிய பொருள் விளக்கம் புரிந்துள்ளார். முருகனுக்குரிய அத்தகைய திருவிழாக்களுள், “கந்தர் சஷ்டி” விழா மிகவும் முதன்மை வாய்ந்தது என்பதில் ஐயமில்லை.

கந்தர் சஷ்டி விழா நாட்களில், கந்த புராணம் பற்றிய விளக்கச் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தப்பெறுவது மிகவும் பொருத்தமாகும். குரபதுமனைச் சேவலும் மயிலுமாகக் கொண்டருளிய பிறகு, முருகப் பெருமான் தெய்வயானை அம்மையையும், வள்ளியம்மையையும் மணம் புணர்ந்து அருளிய வரலாறு, கந்தபுராணத்தில் தனிப்பெரும் சிறப்புடையதொரு பகுதியாகும். கடவுட் பண்பு நலங்களுடையெல்லாம், நாம் நம் கற்றறிவும் சிற்றறிவும் கொண்டு கருதி அளந்த

தறிய முற்படுதல், நமக்கு எளிதில் இயல்வதொன்று அன்று ஆயினும், கடவுட் கோட்பாடுகளின் தத்துவ நுட்பக்கருத்துக்களைத் தக்காங்கு ஓரளவேனும் உணர்ந்து கொள்ள முயலுதல், நமது கடமையும் இயல்புமாகும். ஆதலின் அது பற்றிய சில கருத்துக்களை, இங்கு ஒரு சிறிது ஆராய்தல் மிகவும் நலம் பயக்கும்.¹

ஐயமும் விடையும் :

தெய்வயானையம்மை திருமணம், வள்ளியம்மைதிருமணம் பற்றி ஆராயுங்கால், நம்மிடம் பலருக்குக் கடவுளும் திருமணம் செய்து கொள்ளுவாரா! கடவுளுக்கு மனைவி தேவையா? என்பன போன்ற, பல ஐயப்பாடுகள் ஏற்படுவதுண்டு. இத்தகைய ஐயப்பாடுகள் தொன்று

1 “Let us, then if you please, in the first place, announce to the gods that we are not enquiring about them; We do not presume that we are able to do so; but we are truly enquiring about the meaning of men in imagining their forms and worshipping them.”

—Socrates, in Plato's Cratylus.

* சென்னைத் திருமயிலைக் கபாலீசுவரர், கந்தர் சஷ்டி விழாவில் ஆற்றிய சொற்பொழிவைத் தழுவினது. (3-11-70)

தொட்டே நிகழ்ந்து கொண்டு வந்துள்ளன எனத் தெரிகின்றது.

மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய திருவாசகத்தில், திருச்சாழல் என்னும் பகுதியில், “மலையரசனின் மகளாகிய பார்வதியைச் சிவபெருமான் உலகறியும்படி திருமணம் செய்துகொண்டான்” என்பது எற்றுக்கு? என்று ஒருத்தி வினவ; அதற்கு மற்றொருத்தி “அங்ஙனம் சிவபெருமான் செய்து காட்டாமல் போயிருப்பின், அவன் கலைகளில் நவீனருளிச் செய்த பொருள் களையெல்லாம் அறிந்துகொள்ள இயலாமல், உலகனைத்தும் கலங்கித் தடுமாறிப் போயிருக்கும். வையத்து வாழ்வாங்கு வாழும் முறைகளைக் கலை நூல்களில் வகுத்துக் கூறியருளிய இறைவனே, அங்ஙனம் தான் கூறியவற்றைத் தானே நடத்திக் காட்டியும், அவற்றை நமக்கு விளக்கித் தெளிவு செய்தருளினுள். சொல்லொன்றும் செயலொன்றுமாய்த் திரியும் நம்மைப்போல அன்றித் தான் சொல்லியவற்றைத் தானே கடைப்பிடித்து நம் பொருட்டு நடந்து காட்டியருளினன் இறைவன்” என விடை கூறுவதாக,

“மலையரையன் பொற்பாவை

வாள் நுதலான் பெண் திருவை

உலகறியத் தீவேட்டான்

என்னுமது என்னே?

உலகறியத் தீவேளாது

ஒழிந்தனனேல் உலகனைத்தும்

கலைநவீனற் பொருள்களெல்லாம்

கலங்கிடுங்கான் சாழலோ!

என்னும் இனிய திருப்பாடல் அமைந்திருத்தல் சிந்தித்துணர்பாலது.

குறிகளும் அடையாளமும் :

இறைவன் தனது வடிவிலும் இயல்பிலுமே மனிதனைப் படைத்தருளினை எனச் சிலர் கூறுவதுண்டு. அஃது எங்ஙனமாயினும், மனிதன் கடவுளைத் தனது வடிவமும் இயல்பும் அமைந்த தனக்கு ஏற்பப் படைத்துக் கொண்டான் எனக்

கூறுவதும், ஒரு வகையில் பெரிதும் பொருத்தம். இதனையே சுருக்கமாகவும், வேறொரு வகையிலும் கூறமுற்படி, மனித வாழ்க்கைக்குரிய மாட்சிமை மிக்க உண்மைகள், நீதிகள், ஒழுக்கலாறுகள், உயரியகுறிக்கோள்கள், தத்துவ நுட்பங்கள் ஆகிய பலவும், கடவுளின் திருவுருவங்களிலும், வரலாறுகளிலும் வழிபாட்டு முறைகளிலும் பிறவற்றிலும் உருவக முறையில் அமைத்து, நமக்கு நம் முன்னோர்களாலும், நூல்களாலும் செவ்விதின் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன எனக் கூறுதல் அமையும். இதனையே,

குறிகளும் அடையாளமும், கோயிலும்,

நெறிகளும் அவர் நின்றதொர் நேர்மையும்,

அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஒதினும்

பொறியி லீர்! மனம் என்கொல் புகாததே?

என வரும் திருநாவுக்கரசர் திருக்குறுந்தொகைப் பாடல், நமக்குச் செவ்விதின் உணர்த்தியருள்கின்றது.

புராணங்கள் :

“புராணங்கள் என்பவை, உயரிய தத்துவ நுட்பங்களைக் கதைகள் அல்லது புனைகதைகளின் வாயிலாக, அழகும் சுவையும் அமையச் செய்து நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றன. அவ்வாற்றூற் கடினமும் சிக்கலும்மிக்க உயரிய தத்துவ நுட்ப உண்மைகளைப் பெரும்பாலான பொது மக்களின் எளிய உணர்விற்கும் எட்டித் தெளிவுறப்பதிந்து புலனாகும்படி, புராணங்கள் விளக்குகின்றன. கல்வி அறிவற்ற பாமரமக்களுக்குத் தத்துவக் கலையின் சுருத்து நுட்பங்களில் ஆவலும் ஆர்வமும் ஏற்படச்செய்யும் கடினமான வேலைவினை, இந்தியநாடு மிக எளிதாகச் செய்து முடித்து வெற்றி கண்டுள்ளது.”

2 “The Puranas contain the truth dressed up in myth and stories, to suit the weak understanding of the majority. The hard task of interesting the multitude in the metaphysics is achieved in India.”

—Dr. S. Radhakrishnan.

வலமும் இடமும் :

இவ்வுடிப்படையில், இக்கால நிலையில், நாம் வள்ளி தெய்வயானை திருமணங்கள் பற்றிய முருகனின் வரலாற்றினை, இன்று ஒரு சிறிது ஆராய்தல் பயனுடைத்து ஆகும். முருகனின் இருபுறத்துமுள்ள தேவியர் இருவருள் தெய்வயானையம்மையார்? வள்ளியம்மையார்? என்பது நம்மில் பலருக்குத் தெரிவதில்லை. முருகனின் இடப்பக்கம் இருப்பவர் தெய்வயானையம்மை, வலப்பக்கம் இருப்பவர் வள்ளியம்மை. பண்டைக் காலத்தில் நம்முன்னோர்கள் சிற்சில செய்திகளைக் குறிப்பினாலேயே உணரவும் உணர்த்தவும் வல்லவராக விளங்கியிருந்தனர். ஒரு குடும்பத்தில் ஆடவரும் பெண்டிருமாகப் பலர் ஓரிடத்தில் ஒருங்கு திரண்டிருப்பின், யார் யாருக்கு என்ன உறவு உரிமையுடையவர் என்பது, நாம் வினவி அறிந்து கொள்ள வேண்டாமலேயே, நயத்தக்க நாகரிக நிலையில், குறிப்பிற் பெறப்படு அவர்கள் வகை செய்திருந்தனர். பண்டைய மரபின்படி ஓர் ஆடவனுக்கு இடப்புறத்தில் ஒருத்தி இருந்தால், அவள் அவனுடைய மனைவி என்று நாம் குறிப்பாகத் தெரிந்து கொள்ளலாம். சகோதரிகளோ பிறோ ஆயின் அவர்கள் வலப்பக்கம் இருப்பர். இம்மரபினால் ஒருவருக்கொருவர் உள்ள உரிமையினைப் பிறர் எளிதில் கருதி உணர்ந்து கொள்ள வாய்ப்புண்டு. மனைவி இடப்பக்கத்திற்குரியவளாகக் கொள்ளப் பெற்றமை, அப்பக்கத்திலேயே ஆடவனின் இருதயம் அமைந்திருப்பது பற்றியே யாகும். “என் நெஞ்சம் திறப்போர் நிற்கான் குவரே” என்பது சங்கப் பாடல். உமையம்மையார் சிவபெருமானின் இடப்பக்கத்தில் வீற்றிருந்தருளுதல் காணலாம். தெய்வயானையம்மை முறைப்படி மணந்து கொள்ளப்பெற்ற முதல் மனைவியாதலின், அவள் இடப்பக்கத்திற்குரியவள் ஆயினாள். வள்ளியம்மை களவு மணத்திற்குரியவளாகப் பரிபாடல் முதலிய நூல்கள் பலவும் கூறுதலின் அவள் வலப்பக்கத்திற்கு உரியவள் ஆயினாள். “அம்பிகையை இறைவன் உலகறியத் தீவோட்டமை, கலை நலிற் பொருள்கள் எல்லாம் கலங்காமையின் பொருட்டே” என்று, மணிவாசகர் அருளிச் செய்திருத்தலால், இன்றோரணைய உலகியற் செய்திகளும், இறைவனின் திருவுருவ அமைப்புக்களில் நுட்பமாக அமைத்து விளக்கப்படு

திரு—8

கின்றன என்று, நாம் உணர்தல் வேண்டும். வேறு வழிகளில் இவற்றிற்கு விபரீதக் கருத்துக்கள் கொண்டு நாம் மயங்குதல் கூடாது.

உலைப்படும் மெழுகு தென்ன
உருகியே ஒருத்தி காதல்
வலைப்படு கின்றான் போல
வருந்தியே இரங்கா நின்றான்;
கலைப்படு மதியப் புத்தேள்
கலங்கலம் புனலில் தோன்றி
அலைப்படு தன்மைத் தன்றோ?
அழிமுகள் ஆடல் எல்லாம் !

—சுந்தரபாணம்

ஆண்மையும் அருளும் :

ஒரு மனிதன் ஆண்மையும் அருளும் உடையனாகத் வேண்டும். ஆண்மைமிருந்து அருள் இல்லாதவன் முட்டவான். அருளிருந்து ஆண்மையில்லாதவன் கோழையாகிவிடுவான். ஆதலின் ஆண்மையும் அருளுமாகிய இரண்டும், நமக்கு மிகவும் இன்றியமையாதவை. முருகன் ஆண்மையுடையவனுய் சூரபதுமனை வெற்றி கொண்டு, தெய்வயானையை மணந்தருளினான் அருள் உடையவனாய் மிகவும் தாழ்ந்து எளிவந்து வள்ளியம்மையை மணந்தருளினான்,

காதலும் கடமையும் :

மனித வாழ்க்கையில் நிகழும் உணர்ச்சிகள் பல. அவற்றுள் காதல் உணர்ச்சியும், கடமை உணர்ச்சியும், மனித வாழ்க்கையை வளப்படுத்திச் சிறப்புறுவிக்கின்றன. நம்மில் ஒரு சிலருக்குக் காதல் உணர்ச்சி மட்டுமே மிகுதியாக இருப்பதுண்டு : கடமை உணர்ச்சி அவ்வளவாக இருப்பதில்லை. வேறு சிலருக்குக் கடமை உணர்ச்சியே மிகுந்து ஒங்கியிருக்கும் ; காதல் உணர்ச்சி கரந்து குறைந்திருக்கும். இவ்விரு திறமும் ஒருவகையிற் செவ்விய அல்ல. இவ் விரண்டும் இருவகை எல்லைகள். ஆதலின் இவைகள் ஒன்றற்கொன்று சமமாக ஏற்றப்பட இருத்தல் வேண்டும். எனினும், இவ்விரண்டனுள்ளும் காதல் உணர்ச்சியினால்தான், ஒருவகையிற்

கடமை உணர்ச்சிக்கே முதலிடம் தருதல் வேண்டும். முருகனின் கடமை உணர்ச்சிக்குத் தெய்வயானையும், காதல் உணர்ச்சிக்கு வள்ளியம்மையும் சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகத் திகழ்கின்றனர் எனலாம்.

தெய்வயானையின் சிறப்பு :

கடமையுணர்வு மிக்கவர்கள் மிகவும் அடக்கமாக இருப்பர். ஏனையோரை முன்னிட்டு வைத்து, அவருக்குத் தாம் பின்னிருப்பர். தெய்வயானையார் அத்தகையவர். முருகனின் துதிப்பாடல்களுள் வள்ளியம்மையே பெரிதும் போற்றிப்புகழப்பெறுவர். சிறுபான்மையாகவே தெய்வயானையார் துதிநூல்களில் குறிக்கப்பெறுதல் மரபு. இல்லறமாகிய கற்பக மரத்துக்கு ஆணிவேர் போன்றவர் மனைவியர். ஆணிவேர் தன்னை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் மறைந்திருந்தே, மரம் செழித்தோங்கி வளரச் செய்யும். அதுபோலவே ஆணிவேர் போன்ற மனைவியர், தாம் அடக்கமாகவே மறைந்திருந்து செயற்பட்டு, இல்லறமெனும் நன் மரம் தழைத்தோங்க உழைத்து வருவர். அத்தகைய தொரு நிலையினத் தெய்வயானையம்மையார்பால் காணலாம்.

சிறியவர்களுக்கு விட்டுக்கொடுத்து, அவர்களுக்கு அன்புடன் உதவி, அவர்களைப் பல்லாற்றாலும் சிறப்பித்து வாழச் செய்வது, பெரியவர்களின் இயல்பு. ஆதலின் தமக்குப் பின்வந்த வள்ளியம்மையார்க்கே எல்லாச் சிறப்புக்களும், புகழ்ச்சிகளும் அமையும்படி இசைந்து, அவருக்கே ஒருவகையில் முதன்மை அளித்து ஏற்றம் தனிக் கிற்பது, தெய்வயானையம்மையாரின் சிறப்பியல்பு எனலாம்.

வள்ளியம்மையின் மாட்சி :

ஒப்புயர்வற்ற சிறந்த பெருமகள் ஒருவன், உயர்ந்தவர்கள் பலரும் போற்றத் தலைமை நிலை பெற்று விளங்குதல் வேண்டும். அதனோடு தாழ்ந்தவர்களுக்கும் இரங்கி எளிவந்து, அவருடன் கலந்து பழகித் தண்ணளி புரிபவருகத்

திகழ்தல் வேண்டும். முருகன் தெய்வயானை அம்மையை மணந்ததனால், உயர்ந்தவர்கள் உவந்தேத்தும் சிறப்புடையவனுதல் தெளிவு. வள்ளியம்மையை விரும்பி மணந்ததனால், அப்பெருமான் ஏழை எளியவர்களுக்கும் தாழ்ந்து எளிவந்து கலந்து பழகித் தண்ணளிபுரியும் தன்மையனுதல் வெளிப்படும்.

இறைவனுக்குப் பரத்துவம் செளலப்பியம் என்னும் இருவகைக் குணங்களும் இன்றியமையாதனவாக நூல்கள் கூறும். பரத்துவத்திலும் செளலப்பியமே இறைவனுக்குப் பெரிதும் சிறப்பு அளிப்பதாகும். முருகன் தெய்வயானையை மணந்தது பரத்துவம் (மேன்மை). வள்ளியை மணந்தருளியது செளலப்பியம் (எளிமை).

“இறைவன் தன் அடியவர்கள்பால் செய்யும் அருளின் சிறப்பு, உலகில் ஓர் ஆண்மகன் ஒரு பெண்களிடம் கொள்ளும் காதலன் பைப் போன்றதாகும். இறைவன் தன் அடியவர்களை நேசிக்கும் திறன் மிகச் சிறந்த ஓர் அரசுப் பெருமகன், மிகவும் எளிய ஓர் ஏழைக்குடி மகனைக் காதலிப்பது போன்ற இயல்பினது. அரசன் அக்குடிமகனைத் தன் நிலைக்கு உயர்த்துதல் ஒல்லாது, ஏனெனில், அங்ஙனம் செய்யின் அவன் தனக்கே உரிய நிலையையும் பண்பையும் இழந்து குன்றிப் போவான். தனது அரசு இயல்புகள் எல்லாம் பொலியச் செல்லின், அவ் எளிய ஏழைக்குடிமகன் மிகவும் அச்சங்கொண்டு நடுங்கி அயர்ந்து மறைந்து கொள்வான். அதனால் அவன் தன்னை மிகவும் எளியவனுக்கிக் கொண்டு, தான் விரும்புகின்ற ஏழைப்பெண், தன்னுடன் சமநிலையில் கலந்து பழகிக் காதலிக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவதற்கே ஏக்கற்று முயல்வான்”³ என அறிஞர் ஒருவர் கூறியிருப்பது, இங்கு நாம் அறிந்து இன்புறற்பாலது.

முருகன் தன் அன்பர்களிடம் அவர்களிலும் மிக்க அன்புடையவனாக விளங்குகிறான்; தன் அடியவர்களின் குற்றங்களையும் குணமாகக் கொண்டு மகிழ்கின்றான்; தன் நிலையில் அரியனும் பெரியனும்மேயாயினும், முருகன் தனது அடியவர்களுக்கு மிகவும் தாழ்ந்து எளிவந்து

தண்ணளி புரிந்து, அவர்களை ஆட்கொள்ளுகிறான்; தன்னை அடைவதற்கு அடியவர்கள் கொள்ளும் ஆர்வத்திலும், தான் அடியவர்களைச் சேர்வதற்கு மிகவும் விதுவிதுத்துத் துடிக்கும் பேரருட் பெற்றியுடையவனுத்திகழ்கின்றான்—என்றாற் போலும் அரிய பல உண்மைகளை வள்ளியம்மை திருமணவரலாறு உணர்த்திக்கொண்டுள்ளது.

ஆட்பாலவர்க்கு அருளும்வண்ணம் :

இறைவன் தன் அடியவர்களை இருவகைகளில் ஆட்கொள்ளுகின்றான். அடியார்கள் சிலர் இறைவனின் திருவடிகளில் தாமே அடைக்கலம் புகுந்து, அவற்றைச் சிக்கெனப் பிடித்துக் கொள்ளுகின்றனர். வேறு சிலரை இறைவன் தானே சென்று, பல வகைகளில் முயன்று அவர்களைப்பற்றிப் பிடித்து ஆட்கொண்டு அருளுகின்றான். இவ்விரு திறநிலைகளையும் நாம் இயற்கையுலகிற்கூடக் காணலாம். குரங்குக்குட்டி தன் தாயினைத்தானே சென்று விடாப்பிடியாகப் பற்றிக்கொண்டு வளர்கின்றது. பூனையின் குட்டியோ, தன் தாயினால் வாயிற்கல்விடுத்துச் சென்று, தக்க இடங்களில் வைத்து ஏற்ற பெற்றி காக்கப்படுகின்றது. இவ்விரண்டையும் முறையே 'மார்க்கட நியாயம்' 'மார்ச்சால நியாயம்' எனச் சமய தத்துவ நூல்கள் கூறும்.

சூரசம்மாரத்திற்குப் பின்னர், திருப்பரங்குன்றத்தில் எழுந்தருளியிருந்த முருகனை, மேருமலையிலிருந்த தெய்வயானை, தானேதேடிக்கொண்டு வந்து சார்ந்து மணந்து கொண்டனள். இது மார்க்கடநியாயம். முருகப்பெருமான் தானே வள்ளியம்மையைத் தேடிச் சென்று அவள்பற்ற பல திருவிளையாடல்கள் புரிந்து, அவனைக் களவு முறையில் எடுத்துச்சென்று மணம் புரிந்து கொண்டான். இது மார்ச்சால நியாயம். "ஆட்பாலவர்க்கு அருளும் வண்ணமும் ஆதிமான்பும்கேட்பான் புகில் அளவிலை" எனத் திருஞானசம்பந்தர் பாடியதற்கேற்ப இறைவன் தன் அடியவர்களை ஆட்கொண்டருளும் வண்ணம் பல திறப்படும். அவற்றுள் தலை சிறந்த இருபெருந்திறத்தினைத் தெய்வயானை, வள்ளியம்மை திருமணங்கள் குறிக்கின்றன எனலாம்.

திருமுருகாற்றுப்படை:

தெய்வயானை முருகனின் கிரியா சக்தி, வள்ளியம்மை இச்சா சக்தி. "மறுஇல் கற்பின் வாள்நுதல் கணவன்" என்னும் திருமுருகாற்றுப்படை வரிக்கு, "மறக்கற்பில்லாத அறக்கற்பினையும், ஒளி பொருந்திய நுதலினையுமடைய இருந்தின் மகள் தெய்வயானையார்கணவர்: இப்பெயரை முற்கூறினர் படைத்தற்கும் காத்தற்கும் உரிமை தோன்ற" என்று ஆசிரியர் நச்சினுர்க்கிவியர் எழுதி இருக்கும் உரை விளக்கம் இங்கு அறிதற்பாலது.

இவ்வாறே, "குறவர் மடமகள் கொடி போல் நுசுப்பின் மடவரல் வள்ளியொடுநகை அமர்ந்தன்று" எனவரும் வரிகளுக்கு, அவ் உரையாசிரியர் "காம நுகர்ச்சி இல்லாத முருகன், இங்ஙனம் வள்ளியம்மையோடு நகை அமர்ந்தான், உலகில் இவ்வாழ்க்கை நடத்தற்கு என்று உணர்க" என்று எழுதிவிருப்பது நாம் பெரிதும் சிந்தித்து உணர்தற்குரியது.

முத்திக்கனி தரும்முருகன் :

கடவுள் ஒருவகையிற் கருத்துப்பொருள், அவருக்கு வடிவமும் வண்ணமும் இல்லை. எனினும் நம் முன்னோர்கள் அவரைக் கருதியுணர்ந்து, கண்டு அனுபவித்து, அவருக்கு வண்ணமும் வடிவமும் பிறவும் அமைத்த ளுக்கி

(3) "Kierkegaard describes the encounter in terms of a love affair. He compares the revelation of the divine love to a human courtship whereby a king would woo a peasant girl. He cannot raise her to his own rank, for this would cause her to cease to be herself. He cannot come to her in all his own splendour, for this would cause her to hide from him. So he chooses to come to her in the form of great humility, seeking equality only with the one he loves."

—Pauline, M. Webb,
We Believe in God, p.116

யுள்ளனர். அம்முறையில் தெய்வயானையை அமுதவல்லி என்றும், வள்ளியைச் சுந்தரவல்லி என்றும் நூல்கள் கூறுகின்றன. இருவரையும் நாம் ஏற்ற பெற்றி உணர்ந்து தியானித்துப் போற்றுவதற்காகத் தெய்வயானை பொன்னிறம் வாய்ந்தவள் என்றும், வள்ளியம்மை பசுமை நிறம் உடையவள் என்றும், பெரியோர்கள் குறிப்பிட்டருளியுள்ளனர். தெய்வயானையின் கையிலிருப்பது செந்தாமரை மலர். வள்ளியம்மை கையில் விளங்குவது செங்கழுநீர் மலர். இங்ஙனம் தெய்வயானையும், வள்ளியம்மையும் முருகனின் இருபுறத்தும் விளங்குதல் “கங்கையும், யமுனையும் களை கடலுடன் சேர்ந்தாற் போலவும்” “கற்றையங்கதிர் வெண்திங்கள் இருந்துழிக்கனலிப்புத்தேள் உற்றிறும்புதன்மை” போலவும், இருப்பதாகக் கச்சியப்பசிவாச்சாரியார் கந்தபுராணத்தில் கவினுறப் பாடுகின்றார். மேலும் அவர்,

கல்லகம் குடைந்த செவ்வேற்
சுந்தன் ஓர் தருவ தாகி,
வல்லியர் கிரியை ஞான
வல்லியின் கிளையாச் சூழப்,
பல்லுயிர்க் கருளைப் பூத்துப்,
பவநெறி காய்த்திட்டு, அன்பர்

எல்லவர் தமக்கும் முத்தி

இருங்கனி உதவும் என்றும்!

—கந்தபுராணம்

என்னும் பாடலால், “தெய்வயானையாகிய ஞான சக்தியும், வள்ளியம்மையாகிய கிரியா சக்தியும் கிளைகளாகச் சூழ்ந்திருக்க, அருளாகிய மலர்களைப் பூத்து, இறப்பும்பிறப்பும் போகக் காய்த்து, அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் முக்தியாகிய இனிய நறுங் கனியினையளிக்கின்ற கற்பகமரம் ஆக முருகப், பெருமான் விளங்குகின்றான்” எனச்சிறப்பித்துப்பாடியருள்கின்றார்.

முடிவுரை :

அத்தகைய முருகப்பெருமானை, வள்ளி தெய்வயானையருடன், இக்கந்தர் சஷ்டிவிழாப் புனித நாளில், நாம் அனைவரும் அன்புடன் பணிந்து போற்றி வணங்கி, நலம் பலவும் பெற்று உய்வோவாக !

—ஆசிரியர்

ம தி ப் ப ரை

(4) ஸ்ரீ ஹனுமத் ஸஹஸ்ரநாம அஞ்சலி:—

இது திருப்பாதிரிப்புலியூர் கெடில (கெருட) நதிக்கரையில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சனேய சுவாமி கோயில் அர்ச்சகர் திரு. எஸ். இராஜகோபாலாச்சாரியார் அவர்களால் வெளியிடப்பெற்றது. விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமத்திற்குச் சங்கரர், மத்வர், பட்டர், ஆகியோர்களின் சிறந்த பாஷியங்கள் உள்ளன. லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திற்குப் பாஸ்கராசாரியரின் செளபாக்கிய பாஸ்கரம் என்னும் சிறந்த உரையும் பிறவும் உள்ளன. அங்ஙனம் ஸ்ரீ ஹனுமத் ஸஹஸ்ரநாமத்திற்கு ஓர் உரையிலலாத குறையினை இந்நூல் போக்குகின்றது. பொய்கைப்பாக்கம் கந்தாடைவாதூலஎஸ். இராஜகோபாலசர்மா அவர்களும், குஞ்சிமேடு வடமொழிப்புலவர் ஸ்ரீ செளனகராஜ நரசிம்ம சர்மா அவர்களும் இந்நூலுக்குத் தமிழில் எளிய இனிய உரை எழுதியுள்ளனர். கிடைக்கு மிடம்: ஸ்ரீ ஆஞ்சனேயசுவாமி தேவஸ்தானம், திருப்பாதிரிப்புலியூர், கடலூர்-2. விலை. ரூ. 1-50.

—ஆசிரியர்.

ஸ்ரீவைஷ்ணவத் திவ்விய தேசங்கள்

(முற்றொருட்சி)

ந. ரா. முருகவேள், M. A., M. O. L

2. திருக்கோட்டியூர் :

திருச்சிராப்பள்ளி புதுக்கோட்டை காரைக் குடி மாணுதுரை இருப்புப்பாதையில், திருமயம் என வழங்கும் தலத்திலிருந்து இருபத் தொரு கல். மூலவர் உலகமெல்லையான். உற்சவர் சௌமிய நாராயணன். திருமாமகன் நாச்சியார். அஷ்டாங்கவிமானம். தேவபுஷ்கரிணி. பெருமான் நின்றும், இருந்தும் நடந்தும் கிடந்தும் கூத்தாடிபும் அருளிய தலம். இந்திரனுக்கும், சுதம்ப முனிவருக்கும் பிரத்தியட்சம். “ஏதம் ஒன்றும் இலாத வண்மையினர்கள் வாழ் திருக்கோட்டியூர் நாதனை நரசிங்கனை நலின்று ஏத்துவார்கள் உழக்கிய பாத்துளி படுதலால் இவ்வுலகம் பாக்கியம் செய்ததே”. என்பது பெரியாழ்வார் பாசரம். பேயாழ்வார் பூதத் தாழ்வார், திருமழிசையாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார் மங்களாசாசனம். கிழக்கே திருமுக மண்டலம். சயனத்திருக்கோலம். கருப்பக் கிரகம், நான்கு துளங்களாக உள்ளது. தரை மட்டம் சயனக்கோலம், மேல்மாடி நின்ற திருக்கோலம். அதன்மேல் வீற்றிருந்த திருக்கோலம். தரைமட்டத்தின் கீழ் நடன கிருஷ்ணர்கோலம். பிராகாரத்தில் வடபுறம் இரணியனை ஓடிப்பிடிப்பதுபோலவும், மார்பைப் பிளப்பது போலவும், நசிசுக்கப்பெருமானின் திருவுருவங்கள் இரண்டு உள்ளன. இரணியாசுரன் மூவுலகத்தையும் ஆட்சி செய்த காலத்

தில் தேவர்கள் அவ்வசரனை ஒழித்தற்றுகிய உபாயத்தை ஆராய்வதற்கு ஏற்றதாயும் அசுரர்களின் தொல்லைமீடலாததாயும் உள்ள இடம் ஒன்றினைத் தேடித்திரிகையில், சுதம்ப முனிவரின் சாபத்தால் தீயவர் ஒருவரும் வருதல் கூடாது என்று நியமிக்கப்பட்டிருந்த இந்தத் தலமே தேவர்கள் தமக்குள் கூட்டமாகக் கூடி ஆராய்வதற்கு ஏற்றதாக இருந்த காரணம் பற்றிக் கோட்டியூர் (கோஷ்டியூர்) என்று பெயர் பெற்றது. எம்பெருமானார் என்னும் இராமானுசர் திருக்கோட்டியூர் நம்பிகளிடத்தில் திருமந்திரத்தை உபதேசம் செய்யப் பெற்று, விமானத்தின்மீது ஏறியிருந்து எல்லோரும் கேட்டு உய்வுபெறுமாறு உரத்துக் கூறி வெளியிட்டருளிய புனிதத் தலம். எம்பெருமானாரின் திருவுருவம் கோபுரத்தின் மேலே இந்நிகழ்ச்சிக்கு அடையாளமாக வைக்கப்பெற்றிருக்கிறது.

3. திருமெய்யம் :

இது திருச்சிராப்பள்ளிக்குத் தெற்கே 46 கல் தொலைவில் உள்ளது. சத்திய கிரி அல்லது திருமெய்யமலை என வழங்கும். திருமெய்யம் என்பது மருவித் திருமயம் என வழங்கி வருகிறது. சத்தியதேவதை திருமலை நோக்கித் தவம்புரிந்ததலம். ஆதலின் கவாமிக் குச் சத்தியகிரிநாதர், சத்தியமூர்த்தி (மெய்

யப்பன்) எனப்பெயர்கள் வழங்கும். உய்ய வந்த நாச்சியார், சத்தியகிரி விமானம். சத்திய தீர்த்தம், சுதம்ப புஷ்கரிணி. பலாவிருட்சம். கிழக்கே திருமுக மண்டலம். "சிலையாளா, மரம் எய்த திறலாளா, திருமெய்யமலையாளா, நியாள வளையாள மாட்டோமே" என்பது கவியன் பாசரம்.

4. திருப்புல்லாணி :

இராமநாதபுரம் நிலையத்திற்குத் தெற்கே ஆறு கல் தூரம். தர்ப்பசயனம் எனவும் வழங்கும். கல்யாண ஜகந்நாதன், தெய்வச் சிலையார், கல்யாண நாச்சியார், கல்யாண விமானம், ஏமதீர்த்தம், சங்கரதீர்த்தம், அசுவத்தவிருட்சம், கிழக்கே திருமுகமண்டலம். வீற்றிருந்த திருக்கோலம். புல்லாரணிய மகரிஷிக்கும், அசுவத்த நாராயணனுக்கும். கடலரசனுக்கும் பிரத்தியட்சம். கோயிலின் பிராகாரத்தில் சக்கரவர்த்தித் திருமுகன் ஆகிய இராமபிரான் தர்ப்பைப் புல்லில் சயனத்திற்குக் கோலமாகக் காட்டி தருகின்றார். சீதையைக் கவர்ந்து சென்ற இராவணனை வெல்லுவதன் பொருட்டு இராமபிரான் வானர சேனையுடன் புறப்பட்டுச் சென்று தென்கரையை அடைந்து கடலைக்கடக்க உபாயம் சொல்ல வேண்டுமென்று கடலரசனாகிய வருணனைப் பிரார்த்தித்துத் தர்ப்ப சயனத்தில் படுத்து ஏழு நாளை கவும் பிராயோபவேசமாகக் கிடந்த தலம். ஆதலின் இதற்குத் தர்ப்ப சயனம் எனவும், புல்லென எனவும் பெயர்கள் ஏற்பட்டன. புல்லென என்பதன் திரிபே புல்லாணி என வழங்கி வருகிறது.

5. திருத்தண்கால் :

சிவகாசி நிலையத்திலிருந்து இரண்டு கல் தொலைவில் உள்ளது. தண்காலப்பன். அன்ன நாயகி, அனந்தநாயகி, அமிர்தநாயகி, சாம் பவதி என நாச்சிமார்கள் நால்வர். தேவசந்திர (ஹம்ச) விமானம். பாபவிநாசதீர்த்தம். கிழக்கே திருமுக மண்டலம். நின்ற திருக் கோலம். சல்லிபாண்டிய மன்னனுக்கும், ஸ்ரீ வல்லபனுக்கும், புலிக்கும் பிரத்தியட்சம்.

பெரிய திருவடி, சர்ப்பமும் அமிர்தகலசமும் ஏந்திய கைகளோடு விளங்குகின்றார்.

6. திருமோகூர் :

மதுரைக்குக் கிழக்கே ஏழு கல். இது மோகனபுரம் எனவும் வழங்கும். சுவாமியின் பெயர் காளமேகப் பெருமாள். "தாள தாமரைத் தடமணியைத் திருமோகூர் நாளும் மேவி நன்கு அமர்ந்து நின்று அசரரைத் தகர்க்கும், தோளும் நான்குடைச் சாரிமுல் கமலக்கண் கனிவாய்க் காளமேகத்தைப் பறி மற்றென்று இலம் கதியே" என்பது நம்மாழ்வார் பாசரம். கிழக்கே திருமுக மண்டலம். நின்ற திருக்கோலம். திருமோகூர் வல்லிநாச்சியார், மேகவல்லி நாச்சியார், கேதகி விமானம். ஸ்ரீராப்தி புஷ்கரிணி. பிரமன் இந்திரன் ஆகியோருக்குப் பிரத்தியட்சம். திருப்பாற்கடலில் தோன்றி அமிர்த்தத்தை அசரர்கள் கவர்ந்து கொள்ளாதபடி, பெருமாள் மோகினி வடிவம் கொண்டு அசரர்களை மயக்கி, மோகம் கொள்ளச் செய்து, தேவர்களுக்கு அமிர்த்தத்தை வழங்கி அருளிய தலம். மோகம் செய்வித்த ஊராதல் பற்றி மோகூர் எனப்பெயர் பெற்றது. இத்தல வரலாற்றை "நாம் அடைந்த நல்லரன் நமக்கென்று நல்லமரர், தீமை செய்யும் வல்வசரரை அஞ்சிச்சென்று அடைந்தால், காமரூபம்கொண்டு எழுந்து அளிப்பான் திருமோகூர், நாமமே நவின்று எண்ணுமின் ஏத்துமின் நமர்களா" என்று நம் மாழ்வார் தமது பாசரத்திற் குறிப்பிட்டிருந்தல் காணலாம். ஸ்ரீ ஆளவந்தார் திருவடிகையைப் பற்றி ஈடுபட்டிருந்த பக்தர்களாகிய திருமோகூரப்பன், திருமோகூர் நின்றார் என்பவர்கள் இத்தலத்தில் தோன்றியவர்களேயாவர்.

7. திருக்கூடல் :

இது தென்மதுரைக்குப் பெயர். இது மதுரை நிலையத்திலிருந்து அரைக்கல் தொலைவுள்ளது. மதுரைக் கூடல்குநர் கோயில் என வழங்கும். புலவர்கள் கூடித் தமிழ் ஆராய்ந்த இடமாதலின் மதுரைக்குக் கூடல் என்பது ஒரு பெயராயிற்று. இங்குள்ள கூட

லழகருக்குக் கிழக்கே திருமுக மண்டலம். வீற்றிருந்த திருக்கோலம். வகுளவல்லி, மரகதவல்லி, வரகுணவல்லி, மதுரைவல்லி நாச்சியார் எனத் தாயார் பெயர்கள் வழங்கும். அஷ்டாங்க விமானம். ஏம புஷ்கரிணி, சக்கரதீர்த்தம். பிருகு மகரிஷிக்கும், செளனகர் முதலிய முனிவர்களுக்கும் பெரியாழ்வாருக்கும் பிரத்தியட்சம். விஷ்ணு சித்தர் என்னும் பெரியாழ்வார் மதுரைமாநகரைத் தலைநகராகக்கொண்டு அரசாட்சி புரிந்துவந்த வல்லபதேவ பாண்டியனது வேண்டுகோளின்படி. பரதத்துவ நிர்ணயம்செய்ய, அதற்கு மன்னவன் மிகவும் மனமுவந்து அவரை யானையின்மேல் ஏற்றி மதுரை மாநகரை வலம் செய்வித்தான். அப்போது தன் புத்திரன் பவனி வருதலைக்கண்டு மகிழ்ச்சியடைகின்ற தாய் தந்தையர்களைப் போன்று பெருமான் தனது பக்தராகிய பெரியாழ்வார் திருவுலாக் கொள்ளுதலைக் கண்டு 'மகிழ்வதற்குப் பிராட்டியுடனே வானத்தில் தேவர்கள் புடை சூழ எழுந்தருளினான். அக்கூட்டு வாகனனது எல்லையற்ற பேரழகினைக் கண்டு, அதில் ஈடுபட்டு ஆழ்ந்து பரவசராய் அன்பு மேலிட்டு, இத்திருவழகுடைய திருமேனிக்கு எவ்வாற்றாலும் ஒரு குறையும் நேரா திருத்தல் வேண்டும் என்று வாழ்த்துரை கூற முற்பட்டு யானை மணிகளையே தாளமாகக் கொண்டு பெரியாழ்வார் திருப்பல்லாண்டு என்னும் திவ்வியப் பிரபந்தத்தைப் பாடி அருளினார். இங்ஙனம் ஆழ்வார் பாடும்படி அவருக்குச் சேவை சாதித்தருளிய இறைவன், இக்கோயிலின் அஷ்டாங்க விமானத்தின்மீது எழுந்தருளியுள்ளார். அவரை 'வையந்தாவிய பெருமான்' என்று பக்தர்கள் போற்றுவர்.

ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் :

விருதுநகர் தென்காசிக் கிளை இருப்புப் பாதையில், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நிலையத்திலிருந்து ஒரு கல் தூரம். வில்லி என்பவன் அமைத்த புதியஊர் ஆதலின், வில்லிபுத்தூர் எனப்பெயர்பெற்றது. வடபத்திரசையன், ஆலிலைப்பள்ளிப்

பெருமான், அரங்கமன்னார். கிழக்கே திருமுக மண்டலம். நின்ற திருக்கோலம். ஆண்டாள், கோதைநாச்சியார். திருமுக்குளத் தீர்த்தம், செளமிய விமானம். பெரியாழ்வாருக்கும், மண்கேமுனிவருக்கும் பிரத்தியட்சம். பெரியாழ்வார், ஆண்டாள் ஆகிய இருவரும் அவதரித்த திருத்தலம்.

9. திருக்குருகூர் :

இது ஆழ்வார் திருநகரி என வழங்கும். திருநெல்வேலி திருச்செந்துர்க் கிளைப் பாதையில், ஓர் இருப்புப்பாதை நிலையம். நிலையத்தினின்று ஒரு கல் தொலைவில் கோயில் உள்ளது. தலம் செய்வதற்கு ஏற்ற சிறந்த ஓர் இடத்தைத் தேடிக்கொண்டிருந்த பிரமதேவனுக்கு அசரீரி இவ்விடத்தைக் காட்டி. (கா-பிரமனே, குருசெய்) என்று கட்டளைமிட்ட இடமானபடியால் இவ்வூருக்குக் குருகூர் எனப் பெயர் அமைந்தது. ஆதிநாதப்பெருமான், பொலிந்து நின்ற பெருமான், ஆதிப்பிரான். ஆதிநாதவல்லித் தாயார். கோவிந்த விமானம். தாமிரபரணி நதி, பிரம்ம தீர்த்தம். கிழக்கே திருமுக மண்டலம். நின்ற திருக்கோலம். நம்மாழ்வார் திருவவதாரம் செய்தருளிய தலம். பிரமன், நம்மாழ்வார், மதுரகவியாழ்வார் ஆகியோருக்குப் பிரத்தியட்சம். இங்குள்ள திருப்புளிய விருட்சத்தின் அடியில் விளங்கும் நம்மாழ்வார் சந்திதி மிகவும் புகழ் ஓங்கித் திகழ்கின்றது. "குன்றம்போல் மணிமாடம் நீடு திருக்குருகூர் அதனுள் நின்ற ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்றைதெய்வம் நாடுதிரே" என்றும், "இவிங்கத்திட்ட புராணத்திரும் சமணரும், சாக்கியரும் வலிந்து வாது செய்வீர் களும் மற்றும் நும் தெய்வமுமாகி நின்றான், மலிந்து செந்நெல் சவரி வீசும் திருக்குருகூர் அதனுள் பொலிந்து நின்ற பிரான் கண்டீர். ஒன்றும் பொய்யில்லை போற்றுகியே" என்பன நம்மாழ்வார் பாசுரங்கள்.

(தொடரும்)

— ஆசிரியர்.

திருமுறைகள் செய்த கலைப் புரட்சி

(வித்துவான் திரு. நடேச நாராயணன்)

[சென்னைச் சிவனடியார் திருக்கூட்டத்தின் சார்பில், திருக்கழுக்குன்றத்தில் நிகழ்ந்த மணி வாசகர் விழாவில்; மதுரை ஆதினத் தலைவர் திருவருள் தவயோக ஸ்ரீஸுரீ சோமசுந்தர ஞான சம்பந்த தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள் அவர்களின் திருமுன்னிலையிலும், யாழ்ப்பாணம் தவத்திரு சுவாமிநாதத் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்கள் திருமுன்னிலையிலும், 'திருக்கோயில்' ஆசிரியர் புலவர் திரு. ந. ரா. முருகவேள், M.A., M.O.L. அவர்கள் தலைமையிலும், நடைபெற்ற கவியரங்கத்திற் கலந்து கொண்டு, பாடிய கவிதை, (18. 6. 69). —ஆசிரியர்.]

மதுரை ஆதினத் தலைவர் :

1. சிறந்திடு 'சிந்தனையாளர் கேள்விக்குத் தெளிவிளக்கம்' செப்பும் நன்னூல், 'இறந்தவர்கள் வாழும்நிலை பேசமுறை' என்னும்எழில்நூல், இணைந்து தோன்றும் தரமுடைய 'விக்ரக ஆராதனையை விளக்கிடும்நூல்', தகுதி மிக்க அறமுரைக்கும் 'சமயந்தான் மனச்சாந்தி நல்கும்' எனும் அருள்நூல் தந்தோர் ;

2. திறமுடனே 'மரணபயம் திரும்வழி' செப்பிடும்நூல், சிந்தை வாழும் உறவுடைய 'கடவுளுக்கும் உயிர்களுக்கும் உள்ளஉறவு உணர்த்தும் சீர்நூல்,' மறவாமல் யாத்தளித்த மதுரைநகர்ச் சம்பந்தர் மடத்தை ஆளும் துறவோராம் தவச்சோம சுந்தரர்தம் திருத்தாள்கள் துதித்து வாழ்வாம் !

கவியரங்கத் தலைவர் :

3. சித்தாந்தத் தமிழ்த்துறையில் சிறப்பறிவும், முச்சங்கம் சேர்த்துத் தந்த வித்தான தமிழ்நூலிற் பேரறிவும், இலக்கணத்தில் வியக்கும் வீறும், முத்தான தமிழ்க்கவிதை யாத்தளிக்கும் பெருந்திறனும், முதல்வன் தன்பால் பத்தியுடன் தமிழ்ச்சைவத் தொண்ணூர்வும், நல்லொழுக்கப் பண்பும் வாய்ந்தோர் !
4. சத்தான 'தேனூறு செஞ்சொல்லின் திருக்கோவை' சார்ந்த நூலும்,

வித்தகத்துத் “தமிழ்ஞான சம்பந்தர்”
எனும்நூ லும், விளங்கு கின்ற
சொத்தான “இலக்கணத்திற் கற்பனைகள்”
“தருக்கநூல்” குழந்த வித்த
உத்தமர் நன் முருகவேள் ‘திருக்கோயில்’
ஆசிரியர்க்கு உரைத்தேன் நன்றி !

5. அவையடக்கம் :

அருளுடைய கவியரங்கத்
தனித்தலைவர் ஏறே !
அவைசார்ந்த சான்றோரே !
பெரியோரே ! நன்றும்
பொருளுடைய செல்வர்களே !
அன்புறு தாய்மாரே !
பொலிவுடைய இளைஞர்கள் !
நனிவணக்கம். ஈண்டுத்
திருமுறைகள் செய்திடல்
கலைப்புரட்சி பற்றிச்
செப்பிடுவேன் கவியாலே,
செவியாய்ப்பீர் சற்றே !
தெருளுடையீர் ! தெருள் அடையாச்
சிறியேனின் பாட்டில்
சிறுமையுறு குறைநீக்கி
நிறைகொள்க நன்றே !

6. சமயநெறிப் புரட்சி :

தியினைக் கதிரைத் தெய்வமாய்க் கொண்ட
தெளிவிலார் தம்மைத் தேற்றி,
ஆயஅப் பொருள்கள் செயற்பட ஆற்றல்
அளிப்பவன் ஒருவன் உண்டு ;
தாய்னைத் தாங்கும் தன்மையன் அவனே
சால்பொளிர் தெய்வம் என்றே,
நேயமாய்ப் புரட்சி நிகழ்த்திய துணர்த்தும்
நிகரிலாத் திருமுறை நூலே ;

7. கலையின் முதன்மை :

பெண்மையது தாய்மையினால்
நிறைவெய்தும் ; பாட்டோ
திரு—9

பிணிக்கின்ற இசையாலே
நிறைவெய்தும் ; பேசும்
உண்மையது நன்மையினால்
நிறைவெய்தும் ; மக்கள்
உழைப்பதுவும் ஊதியத்தால்
நிறைவெய்தும் ; அந்த
விண்ணதுவோ இருகடரால்
நிறைவெய்தும் : நல்ல
வீரமதோ வெற்றியினால்
நிறைவெய்தும் , இந்த
மண்ணதுவோ விளைச்சலினால்
நிறைவெய்து மாப்போல்,
வாழ்க்கையதோ கலையாலே
நிறைவெய்தும் கண்டீர் !

8. கடவுளே கலைஞன்

‘கலையாகிக் கலைஞானம்’
தானே யாவான் ;
காதிவிக்கும் ஏழிசையாய்ப்
பயனாய் ஆவான் ;
நிலையாகக் கூத்தாடும்
கூத்தன் ஆவான் ;
நிறைபெருஞ்சீர்ச் சைவத்தின்
தலைவன் என்றே
தலையான திருமுறைகள்
செப்பு மாகில் ;

தமிழ்க்கலைநற் றிறம்அவற்றுள்
சாலா தென்று ;
கலைஞானம் உடையவர்கள்
செப்பு வாரோ ?

கருத்தாழக் கலைப்புரட்சி
காண்போம் வாரீர் !

9. கலைகளால் நன்மையே :

இசையொடு நாடகமாம்
கலைகள் எல்லாம்
இதயத்தில் ஆசைகளை
எழுப்பித் திய
தொழுகுக்கும் என்றுபிற
சமயத் தார்கள்

செப்பியதைப் புறக்கணித்துக்,
கலைகள் தம்மால்

நிசமாக இறையடிகள்
எய்தல் கூடும்

நெறிகாட்டிப் புரட்சிசெய்த
நூல்கள், இங்கே

அசையாத திருமுறைகள்
என்று சொன்னால்,

அதைமறுப்போர் உளர்கொல்லோ !
சொல்வீர் ஆய்ந்தே !

10. இம்மைவரை புலன்கட்கே
இன்பவெறி யூட்டல்

எழிற்கலையால் எய்துபவன்
எனக்கொண்டார் சில்லோர் ;
செம்மனத்தெம் அடியவரோ
அந்நிலையை மாற்றிச்,

செழுங்கலையால் புலன்களினே
இம்மைவரை யன்றி,

நம்முயிர்தான் பண்பட்டு
மறுமையி லும் இன்ப

நலம்பயக்கப், பெம்மானின்
பொன்னடியை நண்ணச்

செம்மையுடன் புரட்சிசெய்த
செயலினையே, நந்தம்

திருமுறைகள் தெளிவாகக்
காட்டிடுமால் நன்றே.

11. தமிழ்ப்புரட்சி :

நான்குமுதல் ஏழாம்நூற் ருண்டுவரை
களப்பிரர்கள் நாடாண் டக்கால்

சுன்னுளே இல்லாத இளங்குழவி

எனத்தமிழ்தான் இளைத்த தெண்ணிச்

சான்றண்மைச் சம்பந்தர் தம்பெயரில்

தமிழ்சேர்த்துத் தயங்கா தோதி

வான்றோயும் தமிழ்ப்புரட்சி செய்திட்ட

வகைஎண்ணி மகிழ்வீர் ஐயா !

12. கலைப்புரட்சி :

மண்ணுலே பொருள்செய்யும்
கலைஞானத் தாலே

மாண்புமிகு செயல்செய்த
திருநீல கண்டர்,

வண்ணானும் அழுக்கெடுக்கும்
கலைஞானத் தாலே

வாழ்வெல்லாம் பணிசெய்த
திருக்குறிப்புத் தெர்ண்டர் ;

பெண்ணானும் விரும்புகிற
மலர்புனையும் கலையால்

பெருந்தொண்டு செய்திட்ட
திருமுருகர் போன்றோர்,

பண்ணைய பரமனடி

பெற்றுய்ந்தார் என்றால்,

பாருலகில் இச்செயல்கள்
பெரும்புரட்சி அன்றோ !

13. ஆடற்கலை :

இற்செறிந்த கடமையொடு
சேய்வளர் தத்துக் காக்கும்

இல்லாட்கும் இறையுணர்வே
இருத்தல்நன் நென்றே

பொற்கண்ணம் தெள்ளேணம்
தேனோக்கம் மற்றும்

பூவல்லி அம்மானே
திருச்சாமல் என்ற

கற்புடைய மகளிர்களின்
ஆடலும் பக்தி

கலந்திடவே கவிநல்கிப்
புரட்சியினைச் செய்த

நற்றவராம் மாணிக்க
வாசகரின் நூலும்

நாம்போற்றும் திருமுறையே
என்றுணர்வீர் நன்றே.

14. இசைக்கலை :

ஊதுமுழல் இசைக்கலையால் உலகத்தில்
உயிர்களினே உருக வைக்கும்

சேதியினைக் கேட்டதுண்டு ; சிவனடியார்
ஆனாய் சிறப்பு மிக்க
ஊதுமூல் இசையாலே உடையானின்,
திருவடியில் உறைந்தார் என்றால்
ஓதும்இசைக் கலையிலே அவர்செய்த
புரட்சியென உரைத்தல் தீதோ ?

ஈரடி ஈரடிவைப்பு
முடுகும் ராகம்
அழிவில்லா வகையினிலே
புதுவ தாக்கி
அருமைமிகும் கவிதையெனும்
கலையில் நல்ல
வழிகாட்டிச் சம்பந்தர்
புரட்சி செய்த
மாண்புக்குத் திருமுறைகள்
சான்றே யன்றோ !

15. கவிதைக்கலை

மொழிமாலை மாற்றோடு
மடக்கெல் லாமும்
முந்தையிலா யமகம்முதல்
ஏக பாதம்
எழுகூற்றும் இருக்கைநா
லடிமேல் வைப்பு

16. மருத்துவக் கலை

மழவன்மகள் முயலகனூல்
குலைந்த போதும்,
வழுதியர்கோன் திப்பினியில்
துடித்த போதும்,

சென்னைத் திருமயிலை வெள்ளிக் கவரர் கோயிலில் நடைபெற்ற கவிச்சக்கரவர்த்தி ஓட்டக் கூத்தர் பெருமான் திருநாள் விழாவில், நமது அறநிலைய ஆணையர் திரு. கே. எஸ். நரசிம்மன், B.A., B.L., I.A.S., அவர்கள் தலைமையில், 'வாசேசு கலாநிதி' திரு. கி. வா. ஜகந்நாதன், M.A., அவர்கள் உரை நிகழ்த்திச் சிறப்பித்தல் (23-10-70).

அழகன் அப்பூ தியார்
புதல்வன் விடத்தினாலே

ஆவியினை இழந்தபோதும்,
அவற்றி வின்றே

பிழைக்கவைத்த திறம்,
நீற்றால் பாட்டால் என்றால்;

பேசுகின்ற மருத்துவமாம்
கலையில், என்றும்
வழக்கமிலாப் புரட்சியினைச்
செய்த பெற்றி,

வண்டமிழாம் திருமுறையில்
அன்றோ அம்மா!

வெற்றியுடன் வாழ்க்கையினை
நடத்திடுவோம் என்றே

விளம் மிடலோடு என்கவியை
நிறைவாக்கி, என்னைப்

பற்றுடன் இப் பாவரங்கில்

பங்கு ரச்செழு தோர்க்கும்,

பரிவுடனே கேட்டோர்க்கும்,

வணக்கமுடன் நன்றி!

(வெண்பா)

17. நற்கலைகள் பலமலிந்த
திருமுறையாம் நூல்கள்

நயம்பயக்கும் புரட்சிபல
விளைத்தசெயல் தன்னைப்

பெற்றியுடன் இதுகாறும்
நாம்கண்டோம்! நன்றே

பெருமைமிகு திருமுறையை
நானும்நாம் ஒதி,

மணிவாசுரப்பெருமான்

மாண்விழா தன்னை,

அணியார் திருமுறையோ

டாற்றும்—பணியாளர்,

சென்னைச் சிவனடியார்

தெய்வத் திருக்கூட்டம்

மன்னித் திகழ்க

வளர்ந்து!

சென்னைத் திருமயிலைக் கபாலீசுவரர் கோயிலில், சுவைவக் கல்லில் செதுக்கப்
பெற்ற "சிவ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி"யின் திறப்பு விழாவில், நமது அற
நிலைய ஆணையர் திரு. கே. எஸ். நரசிம்மன், B.A., B.L., I.A.S. அவர்கள் கலந்து
கொண்டு சிறப்பித்தல் (30 - 11 - 70)

சிவஞானபோதப் பொருள்நிலை

‘சித்தாந்தக் கலைச்செல்வர்’

திரு. க. வச்சிரவேல் முதலியார், B A., L. T.,

திருவாவடுதுறை ஆதீனப் புலவர்

காப்புச் செய்யுள்

இறைவன் ஆவான் இயற்கை முற்றுணர் வினன் ; உணர்த்த உணர்வன் உயிர்கள், பல நூல்களையும் ஒருவன் தானே முயன்று கற்ப தனால் குழப்ப உணர்வே மிகும். அக்குழப்பம் நீங்கித் தெளிவுணர்வு பெறுவதற்குக் கல்லால் நிழலில் எழுந்தருளியிருந்து மெய்யுணர்வு நல்கும் சிவபெருமான் திருவருள் வேண்டும். விநாயகமூர்த்தியை வழிபடுவார்க்கு இடையூறு நீங்கி அத்திருவருள் எளிதில் கைகூடும்.

அவையடக்கம்

முதற்பொருளாகிய சிவத்தைத் தலைப் பட்டு உணரும் உணர்வே மெய்யுணர்வு ஆகும். அவ்வுணர்வு முதல்வனுக்கு மீளாஅடிமையாகிய தம் (உயிரின்) இயல்பை முன்னர்த் தெளிய உணர்ந்தார்க்கே வரக்கூடியது. தம் இயல்பை உணருமுகத்தால் யான் எனது என்னும் செருக்கு அற்றி, முதல்வனைச் சார்ந்து உணர்வோர், அவனோடு ஒன்றிநின்றவின், சிவமே உணருமுகத்தால் யான் எனது என்னும் ஆவார். அத்தகையோர் எம்மாற் செய்யப்படும் இந்நூலின் செம்மையே உணர்வர். ஆதலின், அவர் எம்மை இகழ்தல் செய்யார்.

இனி, தம்மியல்பையே உணராதவர் தலைவன் இயல்பை உணரமாட்டார்தாமே. அன்

னோர், உண்மையின் ஒவ்வொரு கூற்றை ஒரு புடை அறிந்து வைத்துத் தம்முள் முரண்பட்டுக் கலாம் விளைப்பர். அவர் தம் விரிவில்லாத அறிவினால் எம்மையோ எம்நூலையோ இகழ்ந்து கூறின, அவ்விசுழ்ச்சியைப் பொருட்பட்டுத் தோம். உண்மையநுபவம் பெற்றோர் வாய் மொழிகளே நிறைமொழிகளாய் பிராமானியம் ஆகும் என்றபடி.

முதற்கூத்திரம்

உலகம் நம் அறிவரல் கூட்டியறியப்படுவது. அறிவினால் அறிந்த யர்வும் அசத்தே (தோன்றி) நின்றுமறைவதே ஆகும். ஆதலால், இவ்வுலகம் முற்றும் ஒரு காலத்தில் தோன்றி, இப்போது இருப்பதாய் புலனாகி, பின் ஒரு காலத்தில் காரணநிலையில் மறைந்துபோகக் கூடியது. இங்ஙனம் மாற்றமடையும் உலகை நியமித்து ஒழுங்குபட நடத்துதற்கு இயற்கை முற்றுணர்வுடைய முதல்வன் ஒருவன் இருத்தல்வேண்டும். அவன் கூட்டி அறியப்படாதவனும், எவ்வகையான மாறுதலும் உருத செம்பொருளாய், எல்லா உலகையும் ஒருங்கே தோற்றி, நிறுத்தி, ஒருங்கே ஒடுக்க வல்லவனாய் இருத்தல் வேண்டும். உயிர்களுக்கு அறியாமையை விளைத்து நிற்கும் மூல மலத்தின் வலி குறைத்த பொருட்டு உலகப் படைப்பையும், அவற்றின் இளைப்பாறுதல் போன்ற கன்மமல பரிபாக்க

தின்பொருட்டு அதன் ஒடுக்கத்தையும், கால வட்டத்துப்படுத்தி, அவன் செய்கின்றான். முதல்வன் தன் செயல்களைக் கரணங்களை அவா வாது தன் சத்தி சங்கற்பத்தால் செய்தவின், அவன் எத்தகைய மாறுதலும் அடைவதில்லை. முதல்வன் எல்லாச் செயலையும் தன்முதன்மைக் கண் அடங்கக்கொள்ளும் ஒருவனேயாய், எல்லா வற்றிற்கும் முடிநிலைச்சார்பாக உள்ள வினை முதலாய் உள்ளவன் எனக் கருதுதல் வேண்டும்.

இரண்டாங்குத்திரம் :

முதல்வன் இவ்வுலகைத் தொழிற்படுத்தும் போது, இரும்புத்துண்டைத் தன் ஈர்ப்பு ஆற்றற் சூழலில் அகப்படக்கொண்டு இயக்கும் காந்தக் கல்லைப்போல, உயிர்கள்தான் தன் அருள் வெளிக்குள் அகப்படுத்தித் தொழிற்படுத்து கின்றான். இந்நிலையில், அவன் உயிர்களிற் கலந்து ஒன்றாய், பொருட்டன்மையால் தான் உயிர்களுக்கு வேறான பொருளேயாய், அவற்றை உள்ளின்று செலுத்தும் தன்மையால் அவற் றோடு உடனாய் நிற்கின்றான். இங்ஙனம் முதல் வனால் ஒன்றி உடனாகிச் செலுத்தப்பெறும் உயிர்கள், தமக்குத் தோன்றாத் துணையாயுள்ள முதல்வன் செயலை அறியாமல் தாம எல்லாஞ் செய்வதாக உணர்ந்து முயலுதலினால், அம் முயற்சியே அவற்றின் எதிர்காலத்தைக் கட்டுப் படுத்தும் வினையாக அவற்றைப் பற்றும். இங்ஙனம் அறியாமை காரணமாக வரும் இருவினை (இருள் சேர் இருவினை)க்கு ஏற்றபடி இறந்தும் பிறந்தும் வரும்படி, அவற்றை முதல்வன் தான் செய்யும் ஐந்தொழிலில் அகப்படுத்தி நடத்து வன். இஃது உயிர்களின் பிறப்பு நிலையில் உள்ளது. இங்ஙனம் தனக்கு வேறான உயிர்களைப் பற்றி நின்று நடத்துதல்பற்றி, முதல் வன், தானும் தன் சத்தியும் எனத் தன்னுள் இரு வேறுவகைப்பட நின்று உலகை நடத்து வன் என்பது கருதியுணர்த்தற்கு உரியது,

குறிப்பு: ஞாயிறு தன்னைச் சுற்றிவரும் கோள்களைத் தன் ஈர்ப்பு ஆற்றற் சூழலிலும் பேரொளியிலும் அடங்கக்கொண்டு, அவற்றைத் தொழிற்படுத்துதல் போல, இறைவன் உலகு யிர்களைத் தன் அருளாற்றலின் அகப்படுத்தி ஐந்தொழிற்படுத்துவன் எனக்கொள்க.

ஞாயிறுபோல முதல்வன் உள்ள; ஞாயிறு நின் ஒளியை அல்லது ஈர்ப்பு ஆற்றலைப்போல அவன் நன்அருளாற்றல் அல்லது சத்தி உள்ளது. இதனால்தான் முதற்பொருளை அம்மையப்ப ராகக் கருதுகின்றனர் மெய்யுணர்ந்தோர்.

முதல்வனுக்கு உலகு உயிர்களோடு உள்ள சம்பந்தம் அத்துவிதம் (இருமையின் ஒருமை) எனப்படும். முதல்வனுக்கும் அவன் நன் சத்தி யாகிய அருளாற்றலுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் தாதான்மியம் (ஒருமையின் இருமை) எனப் படும்.

முன் இரண்டு குத்திரங்கள், இவ்வாறு இறைவன் உண்மையினையும் இயல்பினையும் காணப்படும் உலகைக் காட்டி உய்த்துணர வைக்கின்றன. இஃது அண்டத்தின் வைத்து உணர்த்துவது. இனி, அடுத்துவரும் குத்திரங்கள் உயிரின் இயல்பையும் உடம்பின் நிகழ்ந்துவரும் உணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நோக்கி உணரவைத்து (பிண்டத்தில் வைத்து) விளக்குகின்றன.

முன்றூர் குத்திரம் :

உடம்புதோறும் காணப்படும் ஒழுங்கு பட்ட அறிவு செயல்களுக்கு மூலமாய் யான் என்னும் உணர்வு வடிவில் விளங்குவதே உயிர் அல்லது ஆன்மா எனப்படும், அதனை யாதோ என ஆராய்ந்த பலர் பலவகைப்படக் கூறியுள்ளனர்.

(1) அஃது இன்னது என அறிய வாரா மையின், அதனைச் சூனியம் என்றனர் புத்தர்; (2) உடம்பைப் யான் என வழங்கி வருதலின், உடம்பே ஆன்மா என்றனர் உலக வாதிகளுள் ஒரு சாரார்; (3) அவருள் மற்றொரு சாரார் ஐம்பொறிகளே அறியக் காண்டலின், அப் பொறிகளே ஆன்மா என்றனர். (4) உயிர்ப்பு இல்லையாயின் உயிரில்லை எனக் கோடலின், உயிர்ப்பாகிய பிராணவாயுவே ஆன்மா என்ற னர் ஒரு சாரார், (5) நாம் கண்டவற்றையும் கேட்டவற்றையும் மனத்துக்கொண்டு, சிந்தித்து நிச்சயித்து, இன்பத்துன்ப வேதனைப்படுத்தலின்,

இவை அகத்தே நிகழ்வன ஆதலின், இவ்வாறு சிந்தித்தல், துணிதல், வேதனைப் படல் என்னும் தொழிற்பாடுள்ள உள்ளத்தின் கூறுபாடுகளாகிய அந்தக்கரணங்களே (மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்னும் அகக்கருவிகள்) ஆன்மா என்றனர் வேறொரு சாரார்; (6) கனவின்கண் நுண்ணுடல் கொண்டு நனவிற்போலக் கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்ற நிந்து வருதலின், அதற்குக் காரணமாகவுள்ள நுண்ணுடம்பே ஆன்மா என்றனர் மற்றொரு சாரார்; (7) “பிரஞ்ஞானம் பிரம்மம்” என உபநிடதம் கூறலின், சச்சிதானந்த மயமாயுள்ள பிரம்மமே ஆன்மா என்றனர் சங்கரர் முதலாயினர்; உடலின் கூறுகள் எனத்தின் கூறுகள் அனைத்தும் ஒருங்குகூடி ஒழுங்குபட இயங்கும்போதே நமக்கு உணர்வு உண்டாகின்றது! அல்லாதபோது உணர்வு இல்லை; ஆதலின் அகப்புறக் கருவிகள் அனைத்தின் கூட்டமே ஆன்மா; இவற்றுக்கு வேறாக ஆன்மா என ஒன்றில்லை என்றனர் புத்தரில் ஒரு சாரார்;

இந்த எண்மர் மதங்களில், எழுவர் மதம் மூன்றால் சூத்திரத்தால் மறுக்கப்பட்டு, ஆன்மாவின் உண்மை தெளிவிக்கப்படுகின்றது. அந்தக் கரணங்களே ஆன்மா என்பார் மதம் நான் காஞ் சூத்திரத்தால் மறுக்கப்படுகிறது.

மூன்றால் சூத்திரத்தின் பொருள் வருமாறு :

(1) ஆன்மா சூனிமம் அன்று; பலவகையால் எது ஆன்மா என ஆராய்ந்து, முடிவில் சூனிமமே ஆன்மா எனத் துணியும்போது, அவ்வாறு துணியும் அறிவு உள்ளது அல்லவா. அவ்வறிவே ஆன்மா என உணரத்தக்கது.

(2) பரு உடல் ஆன்மா அன்று, என் ஊர், என் வீடு, என் மனைவி, என் ஊர், வீடு, மனைவி முதலிய உடைமைகளை நமக்கு வேறாக உணர்கிறோம் அல்லவா? அதுபோல, என் கை, என் உடம்பு என இந்த உடம்பு நமக்கு வேறாக உணரப்படுகின்றது, ஆதலால், யான் என்னும் உணர்வுவடிவில் விளங்கும் ஆன்மா இவ்வுடம்புக்கு வேறாக உள்ளது.

(3) ஐம்பொறிகள் ஆன்மா அல்ல! கண் காணும்; ஆனால் கேளாது; செவி கேட்கும்; ஆனால் காணாது. இவ்வனம் ஐம்பொறிகளுள் ஒன்று அறிந்ததை மற்றொன்று அறிவதில்லை. ஆயின், ஒரு பழத்தைக் கண்டு, வாங்கி, மோந்து சுவைத்து நுகரும்போது, கண்ட யானே வாங்கினேன்; பின் அதனை மோந்தேன்; பின் சுவைத்து உண்டேன்—எனச் சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை, நாற்றம் ஆகிய ஐம்புலன் உணர்வும் ஒரே அறிவின்கண் இணைந்து தொடர்புபட நிகழ்தலின் இவ்வாறு அறிவதாகிய ஆன்மா ஐம்பொறிகளுக்கும் வேறாகத் வேண்டும்.

(4) கனவுடலாகிய நுண்ணுடம்பு ஆன்மா அன்று; கனவின்கண் கண்டவற்றை நனவின்கண் தெளிய உணரமாட்டாது மயங்கி அரைகுறையாகவும் வேறுபடவும் உணர்கின்றோம். கனவுடம்பே ஆன்மா ஆயின், நனவின்கண் இம் மருட்கை உதாக்காது. நனவில் பருவுடம்பிற்பட்டும், கனவில் நுண்ணுடம்பிற்பட்டும் உணர்தல்பற்றி உடம்பு வேறுபாடு - கரண வேறுபாடு இருத்தலால்தான் சரிடத்தும் அறிவு வேறுபட நிகழ்கின்றது. ஆதலின், இனிகனவில் நுண்ணுடம்பைப் பற்றுவதாகவும், நனவில் அதை விட்டுப் பருவுடம்பைப் பற்றுவதாகவும் உள்ள அறிவு (ஆன்மா) அவை இரண்டிற்கும் வேறேயாம்,

(5) பிராணவாயு ஆன்மா அன்று நனவு, கனவு, உறக்கம் மூன்றிலும் பிராணவாயு ஒரு படித்தாக இயங்குதலைக் காண்கிறோம். நனவில் பருவுடம்பு தொழிற்படுகிறது; இன்பத்துன்ப நுகர்ச்சிக்குக் காரணமாக அது நிகழ்கின்றது; ஆனால் உறக்கத்தில் பருவுடம்பின் கண் தொழிற்பாடும் இன்பத்துன்ப நுகர்ச்சியும் நிகழவில்லை. பிராணவாயுவே ஆன்மாவாயின், நனவு, கனவு, உறக்கம் மூன்றிலும் இன்பத்துன்ப நுகர்ச்சியும் தொழிற்பாடும் பருவுடம்பில் ஒரே மாதிரி நிகழவேண்டும். அவ்வாறு நிகழாமையின், பருவுடம்பு, கனவுடம்பு, மனம் புத்தி அகங்காரம் என்னும் அகக்கருவிகள்—என்பவற்றுடன் கூடியும் பிரிந்தும் அவததைப்படும் ஆன்மா பிராணவாயுவுக்கு வேறேயாம்.

(6) பிரம்மம் ஆன்மா அன்று; முதற்பொருளாகிய பரப்பிரம்மம் இயற்கை முற்றுணர்வுடன

யது. எக்காலத்தும் எல்லாப் பொருள்களையும் ஒரு படித்தாக அறிந்து நிற்பது. ஆயின், உடம்புதோறும் மான் என நிகழும் உணர்வு உணரும் செயற்கைச் சிற்றறிவாக உள்ளது. இஃது உடம்பில் உள்ள கருவிகளால் அறிவு விளக்கப்பெறுவது; நனவு நிலையிலும், நூல் ஆசிரியன், உடன்பயில்வோர், உலக அனுபவம் என்னும் உதவிகளால் படிமுறையில் ஐயமும் மருட்கையும் நீங்கி அறிவு வளரப்பெறுவது. அதாவது, பரம்பரிக்கத்திற்கு வேறாக அதன் உதவியைப் பெறுவது ஆன்மா என்பதே உண்மை நூல்களின் திணிப்பு.

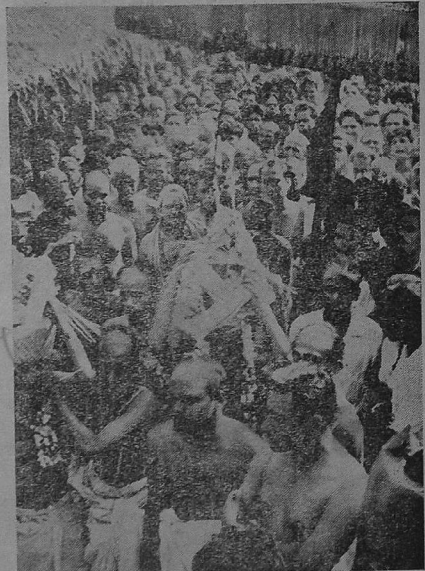
148686.

(7) உடம்பு முதலாக உள்ள கருவிகளின் கூட்டமே ஆன்மா என்றும் பொருந்துவதன்று; அக்கருவிகளெல்லாம் கலைமுதலாக நிலைநிறை முப்பத்தொரு பெயர்பெறும்; அவற்றைத் தொகுத்துக் காணும்போதும் பருவுடம்பு நுண்ணுடம்பு, பராவுடம்பு எனப் பெயர் பெறுவதில்லை. ஆதலின், "இது" எனச் சுட்டப்படும் பொருள்கள் அனைத்திற்கும் வேறும், அவ்வாறு

பிறபொருள்களைச் சுட்டி உணர்ந்து அவற்றில் அழுந்தியும், 'இது நான் அன்று' என அவற்றின் நீங்கியும் அவதிகைப்பட்டுவரும் உணர்வே ஆன்மா. அது கண்ணுக்குக் கண்ணுபோல நின்று உதவும் மாயா காரியமாகிய பொருள்களுள் ஒன்றும் அன்று; முதல்வன் மாயையைக் கடந்து நிற்பவன் ஆதலின், முதல்வன் ஆதலும் இன்று; மாயா காரியத்திற்கும் முதல்வனுக்கும் வேறும், அவ்விரண்டாலும் பயன்கொள்ளும் முன்னுபது பொருளாம்,

குறிப்பு - ஊன்றி நோக்கின், நியாயம், வைசேடிகம், சாங்கியம், யோகம், மீமாஞ்சை, வேதாந்தம், என்னும் ஆறு தரிசனங்களிலும் உலகநயதம், பௌத்தம், சமணம் என்னும் புறச் சமயங்களிலும் கூறப்படும் பதார்த்த நியமனம் எல்லாம் இதுகாறும் சுருக்கமாக விளக்கப்பட்ட முன்று குத்திரப் பொருள் நிலையில் அடங்கிமுறுப்புண்டு போதல் விளங்கும்.

(தொடரும்)

வடாற்காடு மாவட்டம்: செய்யாறு வட்டம் கருட்டல் கிராமத்தில், ஸ்ரீசங்கரேசுவரர் கோயிலின் மகா கும்பாபிஷேக விழாவில், ஸ்ரீகாஞ்சி காமகோடி பீடம் புதுப் பெரியவரர் அவர்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்கும் காட்சிகள் (18.11.70)

சென்னைக்கு அருகேயுள்ள திருவேற்காடு ஸ்ரீ தேவிகருமாரி அம்மன் சந்நிதிக்குத் தமிழக அரசின் அறநிலைய அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு. கே. வி. சுப்பையா, B. A., அறநிலைய ஆணையர் திரு. கே. எஸ். நரசிம்மன், B.A., B.L., I.A.S., திரு. D. இராசரத்தினம், M.L.A., முதலிய பெருமக்கள் வருகை தருதலும், நமது அறநிலைய அமைச்சர் அவர்கள், ஸ்ரீதேவி கருமாரி அம்மன் இல்ல மாணவர்களுக்குச் சீருடை வழங்குதலும் (27-10-70).

சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவாலயத் திறப்புவிழாவில், நமது குடியரசுத் தலைவர் மாண்புமிகு திரு. வி. வி. கி. அவர்களும், தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு திரு. கலைஞர் மு. கருணாநிதி அவர்களும் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்து மகிழ்தல் (29-8-70)

அண்மை. வெள்ளத்தால் இடர்ப்பட்டவர்களுக்குப் பல திருக்கோயில்கள் வழங்கிய உதவி நிதியைத் தஞ்சைத் துணை ஆணையர் திரு. ஜி. ஆதிமுலம், B.A., B.L. அவர்கள் நமது தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு கலைஞர் திரு. மு. கருணாநிதி அவர்கள் மார்புரத்தில் தங்கியிருந்தபொழுது நேரில் கொடுத்தல் (15-12-1970)