

1681

Registered No. M. 2330

1681
2-53

SIDDHANTHAM

Vol. 28—No. 5

சீத்தாரங்கம்

சைவசித்தாந்த மகாசமாஜத் திங்கள் வெளியீடு

தன்க டன்னடி யேனையுந் தாங்குதல்

என்க டன்பணி செய்து கிடப்பதே

மன்மத வைகாசி 1955 மே

இதழ்

உ ள் னு ளை

பக்கம்

திருமுறைகண்ட திருமுறைரம்பி	... 161
நான்காம் திருமுறை காட்டும் நன்னெறி	... 164
பரப்பாணியேமல் வால்புனை	... 170
சர் பொன்னம்பலம் அருணாசலம்	... 173
திருவிழை மஹா கும்பாபிஷேகம்—சிதம்பரம்	... 175
சிறு விளக்கம்	... 177

3L

R673௩௨11/1128

லகப்பிரமனிய முதலியார், அ.ச., அ.எல்.

N65728.5

ரியர் : புலவர் - முருகவேள், அ.ச., எல்.

186911

சித்தாந்த மகா சமாஜம்

192, லாயிட் ரோட், இராயப்பேட்டை, சென்னை-14

திருமுறைகள் வங்குதீப் பரிசுகள் பெறுக

ஆயிரம் ரூபா பரிசுத்திட்டம்

திரு. ம. பாலசுப்பிரமணிய முதலியார் ஆராய்ச்சிக் குறிப்புக்கள் அடங்கிய முதல் ஒன்பது திருமுறைகளையும் பெரியபுராணத்தையும் வாங்குவோருக்கு ஒரு பரிசுத்திட்டத்தை நமது சமாஜம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. முதல் ஒன்பது திருமுறைகளின் விலை ரூபா எட்டு, பெரியபுராணம் விலை ரூபா மூன்று. இவற்றை ரிஜிஸ்டர்ட் புக் போஸ்டில் பெறுதற்குத் தபாற்செலவு ரூ. இரண்டரை. ஆ. ரூ. 13-8-0 முன்பணமாக அனுப்புவோர் ஒவ்வொருவருக்கும் மேற்கூறிய புத்தகங்களும், எண் குறித்துள்ள ஒரு டிக்கெட்டும் அனுப்பப்படும். ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் இவ்வாறு செலவானவுடன், "சித்தாந்தம்" பத்திரிகையில் குறிக்கப்படும் ஒரு பொது இடத்தில் ஒரு விடுமுறை நாளில் டிக்கெட்டு எண்கள் குலுக்கப்பட்டு, அவற்றுள் முதலாவதாக எடுக்கப்படும் டிக்கெட் எண்ணுடையவர்க்கு ரூ. அறுநூறு முதற்பரிசாகவும், இரண்டாவதாக எடுக்கப்படும் டிக்கெட் எண்ணுடையவர்க்கு ரூ. இருநூற்றைம்பது இரண்டாம் பரிசாகவும், மூன்றாவதாக எடுக்கப்படும் டிக்கெட் எண்ணுடையவர்க்கு ரூ. நூற்றைம்பது மூன்றாம் பரிசாகவும் அளிக்கப்படும். இப்பரிசுகள் பெறுதற்குச் சமாஜ அங்கத்தினரும், வேறு பொது மக்கள் எல்லோரும் தகுதியுடையவராவர், வி. பி. மூலமோ, ரயில்வே பார்சல் மூலமோ புத்தகங்கள் அனுப்பப்படமாட்டா. மேற்கூறிய புத்தகங்களோடு சமாஜ இதர வெளியீடுகளையும், நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம் திருப்பாவை வியாக்யானம் முதலியவைகளையும் வாங்குவோருக்கும் இப்பரிசுத் திட்டத்தில் இடமுண்டு. எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் விற்றுமுடிவின்றனவோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் பரிசுகள் தரப்படும். ஆகையால் அன்பர்கள் விரைந்து வாங்கு. இலங்கை நண்பர்கள் இந்தியாவிற்குப் பணம் அனுப்புவதில் பலதடைகளும் தாமதமு மிருப்பதால், அவர்கள் மட்டும் வி. பி. தபால் மூலம் புத்தகங்களைப் பெறலாம். மணியார்டர் அனுப்பவேண்டிய விவாசம் :— திரு. ம. பாலசுப்பிரமணிய முதலியார், 150, கோவிந்தப்பநாயக்கன் தெரு, சென்னை-1. இவ்வணம் : ச. சிவகுமாரன், காரியதரிசி, சைவ சித்தாந்த மகாசமாஜம் ; ம. பாலசுப்பிரமணியன், பத்திராசிரியன், "சித்தாந்தம்" 10—5—1955.

சித்தாந்தம்

ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகை போன் எம்பலவன்
ஞானகுரு வாணியை உள் தாரு

மலர் 28

மன்மத வை

1955, மே

இதழ் 5

திருமுறைகண்ட திருமறைநம்பி

பத்திரசிரியர்

சைவ சித்தாந்த சமயத்திற்கு அடிப்படையில் ஆதாரமான நூல்கள், பன்னிரு திருமுறைகளும், பதினான்கு சாத்திரங்களும். அவற்றிற்கு மாறுபடாத கருத்துடைய வேத சிவாகமப் பகுதிகளும் ஆகும். இவற்றுள் திருமுறைகள் பன்னிரண்டு என்பதை நாம் நன்கறிவோம்.

ஒவ்வோராண்டிலும் வைகாசிப் புனர்பூசமும் பூசமும் மிகச் சிறந்த சைவர் திருநாட்கள் ஆகும். இவை முறையே நம்பியாண்டார் நம்பிகள், சேக்கிழார் சுவாமிகள் திருநட்சத்திரங்கள் என்பதை, சைவ மக்கள் நன்கறிவர். சேக்கிழார் சுவாமிகளைப் பற்றி விரிவாகச் சென்ற ஆண்டில் வெளியிட நேர்ந்தது. இவ்வாண்டில் நம்பியாண்டார் நம்பிகளைப் பற்றிச் சில குறிப்புக்கள் வெளியிடுதல் பொருத்தம். இவர் திருநட்சத்திரம் 25-5-55-ல் நிகழும். அன்று திருமுறைகண்ட புராணத்தையும், நம்பிகள் திருவாக்காகிய பதினேராம் திருமுறைப் பகுதிகளையும் பாராயணம் செய்தல் நமது கடமைகளில் ஒன்று.

நம்பியாண்டார் நம்பிகள் வரலாறு கவர்ச்சிமிக்கதொன்று. சைவப் பேரினஞர்கள் புகலியர்கோன், மெய்கண்டார் பெருமை இவருக்கும் உண்டு. இவர் சிதம்பரத்திற்குப் பத்து மைல் தொலைவிலுள்ள திருநாரையூரில் அவதரித்தவர். இவருடைய தந்தையார் அத்தலத்தில் திருக்கோயில் பூஜை செய்யும் சிவாசாரிய குலத்தவர். நம்பி

களுக்கு உபநயனம் செய்து, வேதம் ஓதும் கல்வி பயில்விக்கச் செய்தார். ஒருநாள் தந்தை வெளியூருக்குப் போக நேர்ந்தது. மைந்தனிடம் கோயில் பூஜையைச் செய்யும்படி கட்டளையிட்டுச் சென்றார். நம்பிகளும் முதன் முதலாகப் பிள்ளையாருக்குத் திருமுழுக்காட்டி நிவேதித்ததை எதிரில் வைத்து, “எம்பெருமான் அமுது செய்வேண்டும்” என்று இறைஞ்சினார். பிள்ளையார் அமுது செய்திலர். நம்பிகள் இதைக்கண்டு, வெம்பிய உள்ளத்தோடு “ஏதேனும் தவறு இங்கு உண்டோ வேழமுகனே, அடியேன் நிவேதித்திட்ட பரம்புதம் உண்ணாததென்னை?” என்று பரிந்து தலையைக் கல்மீது மோதப்புகுந்தார். உடனே விராயகர் “நம்பி பொறு” எனத் தடுத்து, அவ்வமுத மெல்லாம் அருந்தினார். இதைக் கண்ட நம்பிகள், உவந்த உள்ளத்தோடு “எந்தையே, இனி அடியேன் பள்ளிக்கு ஏதில் எங்கள் தேசிகள் அடிப்பான், ஆதலாலே, சந்தமறை முதற் கலைகள் நீயே ஓதித் தரல் வேண்டும்” என விண்ணப்பித்தார். பிள்ளையாரும் அவ்வாறே ஓதுவித்தார். இவ்வாறே நாள்தோறும் நிகழ்ந்தது.

இந்தச் செய்தி சோழநாடு முழுமையும் பரவியது. சோழ மன்னனாகிய முதல் இராசராசன் காதிற்கும் எட்டியது. மன்னன் தேவார முதலிகள் மூவர் திருவாக்கில் சிற்சில பதிகங்களை அன்பர்கள் ஓதக்கேட்டு, கையிரண்டும் உச்சிமேலேறக் கண்ணீர் கரைந்தோட, மெய்ப்முழுதும் புளகம் போர்ப்ப, ஐயன் மலர்ப்பதம் உளத்தேகொண்டு போற்றும் பழக்கம் உடையவன். திருமுறைகளைத் தேட, அவை எங்கும் அகப்படாமையாலே கையும் மனத்தினனாகி வருந்தினான். நம்பியாண்டார் நம்பிகள் வரலாற்றைக்கேட்ட பிறகு அவரைக்கொண்டு திருமுறைகளைப் பெறலாம் என்று உள்ளம் தேறினான். திருநாரையூர் சென்று அத்தலத் திற்கு எல்லாதிக்குக்களிலும் பதின்காத அகல எல்லை முக்கனிகள் முதலியவற்றை நிரம்பவைத்து அவைகளை பிள்ளையாருக்கு நிவேதிக்கும்படி நம்பிகளைவேண்டிக்கொண்டான். நம்பிகளும் நாற்சுத்தி செய்து நிவேதித்தார். நம்பிக்கை புறப்பட்டு எல்லாவற்றையும் உட்கொண்டது. “அகநெடும மெய்யரும்பிக் கண்ணீர் வார நம்பிகழல் அன் பினுல் அரசன் போற்றி மிகவுமொரு விண்ணப்பம் அடி

யேற்குண்டு. வேதியனே, கேள் என்று விளம்புவான் மெய்ப்புகழதுசேர் மூவர் தமிழ்த் தொண்டர் செய்தி பூதலத் தில் விளங்க எனப் போற்றி நின்றான்.” நம்பிகள் விராயகரிடம் சென்று விண்ணப்பித்தார். விராயகரும் தில்லைக் கூத்தன் திருச்சிறுமற்பலத்துக்குப் “புறக்கடையின் பாங்கர்க் கோல மலர்க்கைகள் அடையாளமாகச் சார்ந்தன” என்று அருள் செய்து வரலாற்று விவரங்களையும் விளக்கினார். அரசனும் நம்பிகளும் தில்லைவாழ் அந்தணரிடம் கேட்டார்கள். தில்லை மூவாயிரவர் “தமிழ் வைத்த மூவர் வந்தால் அறை திறக்கும்” என்றனர். அரசனும் “அம்பலவர்க்குற்ற செல்வ விழா எடுத்து விளம்புதமிழ் மூவர்தம்மை உய்த்து அணிவித்ததனால் உலாவருவித்து உம்பர் நாயகன் தன் கோயில் வலமாக்கி உள்ளே சித்தமெலாம் உருக்கு தமிழ் இருக்கை” சேர்த்தான், அறையை இனி திறக்கலாம் என்றான். அறை திறக்கப்பட்டது. “பொய்யுடைபோர் அறிவுதனைப் புலன்கள் மூடும் பொற்பது போல் போத மிகும் பாடல் தன்னை நெய்ய சிறுவன் மீகம் மூடக்கண்டு” வேந்தன் சிந்தை நொந்தான். மேலே படிந்திருந்த மண் மலையைச் சேரத்தள்ளி, திவதைலம் கொண்டு செல்லு நனையச் சொரிந்து திரு ஏடெல்லாம் எடுத்து நோக்க ஏடு பழுதாகக் கண்டு மன்னன் சிந்தை தளர்ந்து கண்ணீர் சோர நின்றான். உடனே அசிரி வாக்கு ஒன்று “மண் மூடச் செய்தே ஈண்டு வேண்டுவன வைத்தோம்” என்று உலகிலுள்ள மாந்தரோடு மன்னவனும் கேட்குமாறு கூறிற்று. அந்த மொழி கேட்டலுமே மன்னன் தானும் ஆடினான், பாடினான், நெஞ்சம் தேறினான், நம்பி திருவடியில் தாழ்ந்தான். எழில் முறையை முன்போல வகுக்க எண்ணினான்.

காழிவேந்தர் திருவாக்கை முதன் மூன்று திருமுறைகளாகவும், வாஃசர் திருவாக்கை அடுத்த மூன்று திருமுறைகளாகவும் நம்பியாரூரர் திருவாக்கை ஏழாந்திருமுறையாகவும், திருவாசகத்தையும், கோவைத் திருவாசகத்தையும் எட்டார் திருமுறையாகவும் திருவிசைப்பாவையும் திருப்பல்லாண்டையும் ஒன்பதாம் திருமுறையாகவும், திருமுலர் திருமந்திரத்தைப் பத்தாம் திருமுறையாகவும், நம்பியாண்டார் நம்பிகளும், இராசராச மன்னனும் வகுத்தார்கள்.

பின்பு மன்னன் நம்பிகளை வணங்கி, “சித்திரமும் இறைமொழிந்த திருமுகப்பாசரம் முதலாம் உய்த்த பதிகங்களையும் ஒரு முறையாச் செய்க” என வேண்டினான். அவ்வாறே திருமுகப்பாசரம் முதலாகவும் நம்பியாண்டார் நம்பிகள் திருவாக்கு அனைத்தையும் ஈராகவும் கொண்ட நாற்பது பிரபந்தங்கள் பதினேரார் திருமுறையாகத் தொகுக்கப்பட்டன. திரு எருக்கத்தம் புலியூர் சென்று, திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் மரபில் வந்த வல்லி ஒருத்தியை இறை அருளால் பெற்று, திருமுறைகளைப் பண்முறையில் ஒழுங்குபடுத்தினர்.

இராசராச மன்னன் வழித் தோன்றலாகிய இரண்டாம் குலோத்துங்கன் என்னும் அடபாய சோழன், தனது முதல் மந்திரியாகிய சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணத்தைப் பன்னிரண்டார் திருமுறையாக வகுத்தான். அன்று முதல் சைவத் திருமுறைகள் பன்னிரண்டு எனும் கணக்கே இன்றுவரை நிலவி வருகின்றது. திருமுறைகண்ட திருமுறைநம்பி திருவடி வாழ்க.

நான்காம் திருமுறை காட்டும்

நன்னெறி

M.P.T. தியாகராஜன், B.A.

சைவ பரமாசாரியர்களாய் விளங்கிய நால்வருள் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய தேவாரங்களை நான்கு ஐந்து ஆறு திருமுறைகளாக வகுத்துள்ளார்கள். சுவாமிகளவர்கள் திருவதிகை வீரட்டானத்தில் வீரட்டாராடி போற்றிப் பாடிய திருப்பதிகங்களை வியந்து பரமசிவமே அவர்களுக்குத் திருநாவுக்கரசர் என்ற திருநாம மளித்தார் என்று கூறுவதால் அப்பதிகங்களாலல்லது சிவ பெருமானைப் புகழுமாறு எங்ஙனம்? “நாவுக்கரசு சென்றுலகேழினும் நின்நாமம் நயப்புற மன்னுக” என்று அருள்பெற்ற பான்மைவாய்ந்த அவர்களுடைய பாடல்களைப் பாராயணமாக நித்தம் ஒதுதல் சைவநெறி நின்றொழுகுவார்க்கின்றியமையாதது. அப்படி ஒதுங்கால் அப்பாடல்களில் பல உண்மைகளைக் காணலாம்.

சிவபெருமானை வழிபட்டு வாழ்தலே நன்னெறியெனக் கண்ட பரமசமயாசாரியர்கள் அந்நெறியாம் நன்னெறியை உலகமெலாம் பரவச்செய்யச் சிவாலயங்கள் தோறும் சென்று ஆங்காங்குள்ள மூர்த்தியை வாயாரப் புகழ்ந்து பாடி அதன்வழி சைவநெறியின் பல உண்மைகளைப் போதித்து வந்தார்கள். ஒரு நெறியைப் போதிக்கவேண்டுமானால் அந்நெறி நின்று நாம் வாழ்ந்து காட்டவேண்டும். நெற்றிக்கு நீரணியாதவர் திருநீற்றின் பெருமையை எவ்வாறு விளக்கமுடியும்? அப்படி உண்மை உணர்ச்சியோடு சைவர்களாயுள்ள அன்பர்கள் வாழ்ந்து வழிகாட்ட வேண்டுமானால் அவ்வழியின் சிறப்பை நன்குணரவேண்டும். பரமசமயாசாரியர்கள் காட்டிய வழிதான் என்ன என்று அவர்கள் பாடல்களைத் துருவி ஆராய்ந்து தெளிதல் வேண்டும்.

அந்தக் கண்கொண்டு நான்காம் திருமுறையைப் பாராயணம் செய்வோமானால் பல அரிய உண்மைகள் நமக்குப் புலனாகும். எம்மதமும் சம்மதம், எல்லாத்தெய்வ பேதங்களும் ஒன்று என்று பெருந்தன்மையோடு பேசலாம். எனினும் “சிவனெனும் நாமம் தனக்கேயுடைய செம்மேனியம்மான்” என்றும், “உணையல்லால் ஒருதெய்வம் உன்கேனென்றும்” அலறும்படியாகப் போதிக்கும் நம் பரமாசாரியர்களின் கருத்துச் சைவத்தையே சிறப்பாகக் கொள்ள வேண்டுமென்பதுதான். சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் எங்கிருந்த போதிலும் திருவாரூர்ப்பெருமானையே விழைந்து அம்மூர்த்தியைக் காணாமல் திருஒற்றியூரிலிருக்கப் பொறுதுதாம்செய்த சபதத்தையும் மீறித் திருவாரூரை நாடி வெளிப்பட்டாரெனின், ஒரு மூர்த்தியைத் தம்மிஷ்ட தெய்வமாகக் கொண்டு அதன்பால் தம்முழு அன்பையும் செலுத்த வேண்டுமென்று அவர் காட்டினரன்றோ? எனவே சைவர்கள் சிவபெருமானை வேறு தெய்வங்களோடு ஒப்பிட்டுப் பேசுவதோ, சிவனடியார்களை ஏனைய பக்தர்களுடன் ஒப்புமைப்படுத்துவதோ, சிவனுடைய தோத்திரங்களைத் தவிர்த்து வேறு தோத்திரங்களைப் படிப்பதோ, வேறு கதைகளைக் கேட்பதோ கூடாது. பெரியபுராணத்திலுள்ள உண்மைகளை யெடுத்துப் பேசும்போது, இராமாயணத்தில் கம்பர் சொல்லியுள்ள நீதிகளையும் கீதையில் கிருஷ்ணன்

கூறும் உபதேசங்களையும் அவற்றுடன் ஒப்புமைப்படுத்தி மகிழ்ச்சியடைவானேன்? ஒப்புமை வேண்டா, சிறப்புடையனவாக நம் சைவ நூல்கள் திகழ்கின்றன. பன்னிரு திருமுறைகளையே நமக்கு ஆதாரமாகக் கொண்டு சின்னங்களாகிய விபூதி ருத்ராக்கத்தை மகிழ்ச்சியுடன் அணிந்து கொள்வதோடு, நீறில்லா நெற்றியினைக் காணும்போது அப்படிப்பட்டவர்களுக்குத் தவக்கையில் விபூதிப்பை ஒன்று வைத்திருத்தல் வேண்டும். சைவர்கள் கொள்ளவேண்டிய முக்கிய கடமைகளுள் மேற்கூறியவை எல்லோராலும் செய்யத்தக்கனவாகும்.

நிற்க. நான்காம் திருமுறையில் நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய உண்மைகள் யாவையென்று கவனிப்போம். முதலாவதாகத் திருவங்கமாலையில் அங்கங்களுக்கு இட்டுள்ள பணியைச் செய்யவேண்டும். அவற்றுள் முக்கியமாகக் கைகளுக்குக் கொடுத்துள்ள வேலை ஆக்கக்கே பயன் தருவதாக இருக்கிறதென்று காண்கிறோம்.

“ஆக்கையாற் பயனென் அரன்கையில் வலம்வந்து
பூக்கையாலட்டிப் போற்றியென்றா வில்வாக்கை யாற்பயனென்”

பூக்கையாலட்டிப் போற்றுவது ஆக்கக்கே ஒரு பெரும் பயனைத் தரவல்லது. அது சிவபுண்ணியமெனப் பத்தாம் திருமுறையும் கூறுகிறது.

“புண்ணியஞ் செய்வார்க்குப் பூவுண்டு நீருண்டு
அண்ணல் அதுகண்டு அருள் செயாரிற்கும்
எண்ணிலி பாலிகள் எம்மிறை யீசனை
நண்ண நியாமல் தழுவு கின்றாரே”

திருமூலர் ஒருவருஷம் சிந்தித்து மேற்படி பாடலைப் பாடியுள்ளாரென்றால் அதனுள் பொறித்து கிடக்கும் கருத்து எத்துனைப் பெருமையுடையதென்று நாம் கொள்ளவேண்டும். சிவபுண்ணியஞ் செய்யவேண்டுமானால் அம்மூர்தியை நீரினால் ஆட்டிப் பூவினால் அர்ச்சனைகள் செய்யவேண்டும். அப்படிச் செய்யாசார் புண்ணியஞ் செய்பவர்களாகவே கருதப்படார், பாலிகள் என்றே திட்டமாகக் கூறுகிறார்.

மேலும் திருஞானசம்பந்தரும் இந்த உண்மையைப் பின்வரும் பாடலால் எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

பாவமேவு முள்ளமோடு பக்தியின்றி நித்தலும்
ஏவமான செய்து சாவதன் முனம் இசைந்துநீர்
தீபமாலை தூபமுஞ் செறிந்தகைய ராகிந்
தேவதேவன் மன்னுமார் திருந்தகாழி சேர்மினை.

தீபமாலை தூபமுடன் செறிந்த கையராகிப் பக்தி செய்வதால் மட்டுமே பாவமேவு முள்ளம் சுத்தப்படும் என்பது இப்பாடலின் முடிவு.

“பெரும்புலர் காலேழ்முகி பித்தற்குப் பத்தாதி
அரும்பொடு மலர்கள் கொண்டங் கார்வத்தையுள்ளேவைத்து
விரும்பி நல்லினஞ்ருத் தூபம் விதியினுவிட வல்லார்க்குத்
கரும்பினிற் கட்டிபோல்வார் கடவுள் வீரட்டாரே”

நித்தம் காலையிலெழுந்து நல்லதீர்த்தங்களில் நீராடிப் பக்தியுடன் மலர்கள் தூவி தூப தீபங்களுடன் ஆராதிக்க வேண்டும். புலர்வதன் முன் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு அலகிட்டு, மெழுகுமிட்டு பூமாலை புனைந்தேத்தி வழிபடவேண்டுமென்றும் அதுவே மனம் நிலைபெறுதற்கு வழியென்றும் ஒரு திருத்தாண்டகம் கூறுகிறது.

எனவே சிவபெருமானை வழிபடுவதற்குரிய நேரம் சூரியோதயத்திற்கு முன்னென்று பெறப்படும். திருமாலே ஒரு சமயம் பூக்கொண்டு சிவபெருமானை அருச்சித்துச் சக்கரம் பெற்றனர் என்பதை தம்பாடலில் நினைப்பூட்டுகிறார்.

“நீற்றினை நிறையப்பூசி நித்தலாயிரம் பூக்கொண்டு
ஏற்றுழி யொருநா ளொன்று குறையக் கண்ணி றையவிட்ட
ஆற்றலுக் காழி நல்கியவன் கொணர்ந்திழிச்சுங் கோயில்
வீற்றிருந் தளிப்பர் வீழிமிழலையுள் விகிந்தாரே”

“தோடுவா மலர்கடுவித் தொழுதெழு மார்க்கண்டேயன்”

என்றும் கூறுவதால் எம்பிரான் அருள் பெறுதற்கு மலர் கொண்டாட்சிப்பது ஒரு சிறந்த நெறியென்பது பெறப்படும். அன்பின் உருவாய் கண்ணப்பர், வாய்கலசமாக நிரெடுத்துவந்து மலர்களைத் தலையிற் குடிக்கொணர்ந்து அபிஷேக அர்ச்சனைகள் செய்தாரெனின் நாம் அன்பால் நினைப்பது எவ்வண்ணம் அமையும்? “கோவிலுக்குப் போவதில்லை, பூஜைகள் செய்வதில்லை, சதா ஆண்டவனை அன்பால் நினைத்தால் போதாதா?” என்பவர்களை என்னென்று கொள்வது?

“தொண்டனேன் பட்டதென்னே தாயகாவிரி நன்னீர்
கொண்டிருக் கோதியாட்டிக் குங்குமக் குழம்புசாத்தி
இண்டை கொண்டேற நோக்கி யீசனை யெம்பிரானைக்
கண்டனைக் கண்டிராதே காலத்தைக் கழித்தவாதே”

அப்படித் தொண்டுபுரியாத காலம் வீண்காலம்.
எனவே வழிபாடு இவ்வண்ணம் செய்வதே நல்லதெனக்
கூறியுள்ளார்.

தாமே அவ்வாறெல்லாம் செய்ததாகத் திருப்பெருவே
ஞர்ப்பதிகத்தில் பாடியுள்ளார்.

வழிபாடு செய்துவிட்டு இறைவனை என்ன கேட்க
வேண்டும்?

சிந்தையைத் திகைப்பியாதே செறிவுடை யடிமைசெய்ய
எந்தைநீ யருளிச் செய்யாயாத நான்செய்வ தென்னே

என்று அவனருளால் சித்தசுத்தியடைய வேண்டும் என்று
பிரார்த்தனையிருத்தல் வேண்டும். பூசனிக்காய் எவ்வளவு
தான் பழுத்துக் காய்ந்துபோனாலும் கொடியைவிட்டு விழுவ
தில்லை. அதைத் தோட்டக்காரன் கத்திகொண்டறுத்து
விடுபடுத்தவேண்டுமாதே போன்று நம்பாசத்தனையை நீக்கச்
சிவபெருமான் ஒருவனே அருள்புரியவேண்டுமென்று வட
மொழியில் ஒரு மந்திரம் கூறுகிறது. அதைவிடுத்துப்
பாசத்தை அதிகப்படுத்தும் முறையில் இறைவனிடம் நம்
அல்லல்களையும் குடும்பத் தொல்லைகளையும் கொட்டியுளப்
போமானால் அவை பெருகுமே யொழியக் குறையா.
அப்படிப் பெருக்கிக் கொள்ளுவதாலேயே பலர் இறைவ
னுக்கு இரக்கமில்லையென்று முடிவு கட்டிவிடுகின்றனர்.
மற்றும் சிலர் இறைவனில்லவேயில்லை யென்று தீர்மானித்து
விடுகின்றனர்.

பூசைகள் முடிந்தவுடன் இறைவனை பாசத்தனை
கேட்கவேண்டுமெனப் பிரார்த்தித்து,

“மன்னுவான் மறைகளோதி மனத்தினுள் விளக்கோன்றெற்றி
உன்னுவா நுள்ளத்துள்ளா ரொற்றியுருடைய கோவே”

“உள்ளத்தீரி யெக்கோற்றி யுணருமாறணர் வல்லார்
கள்ளத்தைக் கழிப்பர் போலுங் கடவுள் வீரட்டாரே”

“உடம்பெனும் மனையகத்து உள்ளமே தகவியாக
மடம்படு முணர் செய்யட்டி யுயிரொணர் திரிமயக்கி

இடம்படு ஞானத்தீயால் எரிகோள இருந்து நோக்கில்
கடம்பம் காளைதாளை கழலடி காணலாமே”

என்றபடி உளத்தே விளக்கொளி கண்டு தியானிப்பதுவே
சிவயோகமாகும். காணுமளவும் பரவித்தும் பழகலாம்.

ஆகவே திருநாவுக்கரசர் காட்டியுள்ள வாயியின்படி
இவ்வறத்திலிருப்போர் ஒரு மூர்த்தியைக் காலையிலெழுந்து
நீரினால் அபிஷேகம் செய்து மலர் கொண்டாச்சித்துத் திரு
முறைகளிலிருந்து சிலபாடல்களை ஒதி, உள்ளத்தே விளக்
கொளி விளங்க இருந்து நோக்கி, மாலைநேரத்தில் ஒரு
சிவாலயம் சென்று அங்குள்ள மூர்த்திக்குச் செய்யும் அபி
ஷேக ஆராதனைகளை மனமாரக்கண்டு, தீபாராதனைக்
காலத்து ஒன்று இரண்டு மூன்றுகளும் பலவாகவும் காட்
டும் தீபங்களை அகத்துள் நினைத்தபடி தரிசனம் செய்து
வரவேண்டும். அப்படிச்செய்துவருவதன்பயன் பின்வரு
மாறு ஒருசமயம் மகிழ்ச்சியுடன் கூறுதலேயாகும்.

“உறகயிறுசல் போல வொன்றுவிட் டொன்றுபற்றி
மறுகயிறுசல் போலவந்து வந்துலவு நெஞ்சம்
பெறுகயிறுசல்போலப் பிறைபுல்கு சடையாய் பாதத்
தறுகயிறுசாலானே னதிகை வீரட்ட னீரே”

மனமெனும் ஊஞ்சல் பாசத்தனை கொண்டு பிணிக்கப்
பட்டு அந்தரத்திலாடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதை நிறுத்த
வேண்டும் என்று கூறும் யோக உபாயமெல்லாம், பாசத்
தனையறுபடாமல் ஈர்த்துப்பிடித்து நிறுத்தியுள்ள ஊஞ்சல்
போல மனம் நிற்கும். சாதனைகள் நின்ற ஞான்று மறுபடி
யும் மனம் அலைவதும். ஆகவே மனம் எனும் ஊஞ்சற்
பலகையின் மேல் திருத்தொண்டென்னும் பாரத்தை நிறுத்த
வேண்டும். திருத்தொண்டுகளின் கனம் பெருகப் பெருக,
ஆடிக்கொண்டுள்ள மனம் பாசத்தனை அறுபட்டு இறைவன்
பாதத்தில் விழும். அப்போதே இறைவனடி சேர்ந்தவாக
ளாக ஆசமுடியும்.

அதுவே சைவ நெறியாகும். மற்றும் சைவர்களா
யுள்ள ஒவ்வொருவரும் சிவ சின்னங்களாகிய விபூதி ருத்
ராக்கத்தை மகிழ்ச்சியுடன் தரித்துக்கொள்ளவேண்டும்.
நீரில்லா நெற்றியினரைக் காணும்போது அவர்களுக்குத் தவத்

தம்மிடத்து ஒரு விபூதிப் பையொன்று வைத்திருத்தல் வேண்டும். “சொற்றுணை மாலைகொண்டு தொழு தெழு வாரகட்கெல்லாம் நற்றுணையாவர் போலும் நாகவிச்சரவ னாரே” என்று திருநாவுக்கரசரே திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளமையால் அவர்கள் பாடியுள்ள “சொற்றுணை வேதியன்” என்று தொடங்கும் பத்துப் பாடல்களையும் காலை யெழுந்தவுடன் பாராயணம் செய்தல் வேண்டும். “தொழுதெழுதல்” பழக்கம் எளிதிலமையாது. நித்திரை கலைதல் சிவசிந்தனையால் கலைதல்வேண்டுமெனின் எவ்வளவு பண்பாடு வேண்டும்? அப்படி நித்திரை கலைவது கொழுநனைத் தொழுது எழும் எண்ணத்தோடு இருப்பதையே திருவள்ளுவர் “கொழுநர் ரெழுதெழுவான் பெய்யெனப் பெய்யும் மழை” என்று கூறினார். சிவசிந்தனையுடன் நித்திரை கலைதல் முடியவில்லையானாலும் எழுந்தவுடன் சிவ சிந்தனைவர, நமச்சிவாயப் பதிகத்தை ஓதவேண்டும்.

தேவாரத் திருமுறைகள் தோத்திரப்பாடல்களாகக் காணப்பட்டாலும் சைவ நெறியை சாஸ்திரக் கருத்தின் படி நன்கு விளக்குகின்றன. அவைகளை அடிக்கடி பாராயணம் செய்வதால் நமக்கு அவைகளில் பொதிந்துள்ள நுண்ணிய கருத்துக்கள் புலனாகும். அவைகளையே நாம் ஆதாரமாகக் கொண்டு சைவ நன்னெறியைக் கடைப்பிடித் தொழுகவேண்டும்.

பாற்பாணமேல் வால்பூனை

ஆ. அப்பாதுரை

அன்று வெள்ளிக்கிழமை. மாயூரம் ரயிலடியிலே ஒரே கூட்டம். அதுவுமல்லாமல் பட்டணத்து ரயிலும், அப்போதுதான் வந்து நின்றது. மெதுவாகக் கூட்டத்தை விலக்கிக்கொண்டு மாடிப்படி ஏறி இரண்டாவது பிளாட் பாரத்தை அடைந்தேன். நான் போகவேண்டிய ரயில் வந்து நின்று 5 நிமிட நேரமிருக்கலாம். நல்ல வேளையாக உட்காருவதற்கு இடம் கிடைத்தது. சிறிது நேரத்திற்

கெல்லாம் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சுடன் மாயூரத்தை விட்ட கனறுது வண்டி.

பக்கத்தில் ஒரு வயதானவர், அவரைப்பார்த்தால் மிகுந்த பக்தியுடையவர் போல் தோன்றிற்று. எனக்கு அவரோடு அளவளாவ வேண்டும் என்ற ஆசை எழுந்தது. ஆகவே, ‘நமக்கு என்ன ஊருங்க?’ என்றேன் மெதுவாக.

‘திருவாரூருக்கு அண்மையிலுள்ள குளிக்கரை, அங்கேதான் போகிறேன்’ என்றார்.

எங்கள் பேச்சு தொடர்ந்து கொண்டே போயிற்று. திருவாரூரைப் பற்றியெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே வந்தார். இடையிலே இக்கால மக்களைப் பற்றியும் அவர்களின் நிலையானது பாணமேலுள்ள பூனையின் நிலையைப் போலுள்ளது என்றெல்லாம் சொன்னார்.

‘பாணமேல் பூனையா?’ என்று ஆச்சரியத்தோடு இழுத்தேன்.

‘ஆமாம்’ என்றபடியே ஆரம்பித்தார்.

‘வடக்கு பார்த்த ஓர் கூரை வீடு. கூரை வீடு என்றாலே மண்தரை என்றுதானே உனக்கு ஞாபகம் வருகிறது?’ ஆமாம், அந்த வீடு மண் தரையினாலாகியதுதான். அந்த வீட்டுச் சமையலறையில் பால் காய்ந்துகொண்டிருக்கிறது. நன்றாகக் காய்ந்து ஆடைகூட கட்டிவிட்டது. வீட்டில் ஒருவரும் இல்லையென்பதைப் பூட்டியிருந்த பூட்டே சொல்லிற்று. இதுதான் நல்ல சமயம், இதை நழுவவிடக்கூடாது என்று ஒரு வால்பூனை எண்ணியது. பாலைப் பருகவேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனே பாணமேல் ஏறிற்று. ஏறிய நேரத்திலே, எதிரே உள்ள ஒரு சுவரில் ஒரு கரப்பான் பூச்சி இருப்பதைக் கண்டது. ‘காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்’ என்ற முதுமொழியை அது அறிந்திருந்ததோ, என்னவோ! பால்தான் நம்மிடம் இருக்கிறதே, முதலில் கரப்பாணை ஒழித்து விடலாம் என்ற எண்ணத்துடன் தாவியது. தாவுகின்ற பூனையின் பின்கால்கள் பாணமேல் பட்டு, அந்தப் பாணையும் உருண்டு உடைந்துவிட்டது. பாலெல்லாம் நிலத்தோடு ஐக்கியமாகிவிட்டது. மண்தரையோடு கூடிய வீடல்லவா? பூனை பாய்வதைக் கண்ட அந்தக் கரப்பானும் பறந்தோடிவிட்டது’ என்றார் அப்பெரியவர்.

‘ஜயோ, பாவம்! உன்னதம் போய்விட்டது. வால் பூனை பால்பானையை இழந்ததுமன்றி கரப்பானையும் இழந்துவிட்டதா’ என்றேன். இதற்குள் ரயில் நன்னிலத்தையும் தாண்டிவிட்டது. மீண்டும் ஆரம்பித்தார்.

“தம்பி! மேலே பாணை பூனையால் உடைந்ததையும், கரப்பான் பூச்சி பறந்தோடியதையும் கண்டார் ஒருவர். அவர்தான் சந்திரன் குரவருள் எட்டு நூல்களை அருளிய உமாபதி சிவாச்சாரியார். மேலே நான் சொன்ன விஷயத்தை அவர் கேரே கண்டதும், அவருடைய மனம் சிந்திக்கத் தொடங்கியது. அவர் பாணையை இப் பாருலகத்திற்கு உலகம் என்றார் பாணையின் கண்ணுள்ள பாலை இவ்வுலக வாழ்க்கையின் கிடைத்ததற்கரிய சிவாநுபவம் என்றார். வால்பூனையை ஆன்மாவிற்கும் கரப்பானை உலக வாழ்வில் உயிரை மயக்கும் பாசத்திற்கும் ஒப்பிட்டார். “தம்பி! அரிது, அரிது, மாணிடராய் பிறத்தலரிது என்பது போலக் கிடைத்ததற்கரிய மாணிடப் பிறவியை அடைந்த நாம் பால் போன்ற சிவாநுபவத்தை அடைய முயற்சிக்காமல், சாதாரணமாக உலக சிற்றின்பம் என்று கூறப்படுகின்ற துன்பத்தையடைய முயற்சிக்குறோம். அவ்வாறு முயலும்போது அந்த உலக இன்பமும், கிடைக்காமற் போகிறது.”

“எப்படி வால்பூனையானது பால்பானையின் கண்ணுள்ள பாலை விட்டுக் கரப்பானை நாடுகின்றதோ அதே போல் ஆன்மாவானது பேரின்பமாம் சிவாநுபவத்தை விட்டு, மும்மலத்துறலும் உலகச் சிற்றின்பத்தை நாடுகின்றது” என்று இப்பேரியார் சொல்லி இந்த உலகமையை உமாபதி சிவாச்சாரியார் ‘நிநுவுநுட்பயன்’ என்னும் சாத்திர நூலில்,

‘பாப்பமைந்து கேண்மின் இது பாற்கலன் மேல்பூனா

காப்பருந்த நாடும் கடன்’

என்ற ஒரு குறளில் வைத்ததையும் சொல்லி முடிப்பதற்குள் வண்டி ஆரூர் சந்திப்பில் வந்து நின்றது. நானும் அவரிடம் விடை பெற்றுக்கொண்டு சென்றேன். அவரும் குளிக்கரைக்குப் போய்ச் சோந்தாரென்று அவருடைய கூடிதம் சொல்லிற்று.

சர் பொன்னம்பலம் அருணாசலம்

வட்டுக்கோட்டை - நாகலிங்கம்

(மலர் - 26 ; இதழ் - 4 ; 160-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

பல்கலைக்கழகச் சங்கத்தினதும் கலைக்குழிவினதும் அங்கத்தினராக இருந்தது மாத்திரமன்றி, கல்லூரி விவகாரங்களுக்காக அதன் எதிர்கால வளர்ச்சியைப் பேணும் பொறுப்பேற்றவர்க்கு விலைமதிக்க ஒண்ணு ஆலோசனைகள் கூறவும், பல்கலைக் கழகத்தை ஆரம்பிப்பதற்காக உழைக்கவும் அவர் செலவழித்த அரியகேரத்தை பதற்காக உழைக்கவும் அவர் செலவழித்த அரியகேரத்தையும் சிரமத்தையும் சிந்தனையையும் ஒப்பிட்டுப்பார்க்கவும் முடியா. இத்துறையில் அவரது உழைப்பை மற்றவர்களிலும் பார்க்க நான் நன்கு அறிவேன். இந்நாட்டுக்கு நான் வந்தகாலம் துவக்கம் அவருடன் நெருங்கிப்பழகும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. ஆகையால் அவர் நமது திட்டத்தின் முழுப்பலனையும் நாம் பெறும்பொருட்டுத் தமது அரியகேரம், சிரமம், சிந்தனை ஆகியவற்றை செலவழித்தாரென நான் உறுதியுடன் கூறுவேன். அன்பர்களே, அவருடைய வாழ்க்கை எமக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகவும், உணர்ச்சிபூட்டக் கூடியதாகவும் விளங்குகின்றது. சமயத்துறையிலாதல், அரசியல் துறையிலாதல் அவருக்கும் மற்றவர்கட்கும் இடையே கருத்து வேற்றுமை இருந்தபோதிலும், சான்றோர்மாட்டு விளங்கும் மனிதப்பண்புகள் அவர்மாட்டுச் சிறந்து விளங்குகின்றபடியால், நீங்களும் அப் பண்புகளைப் பின்பற்றுவது வேண்டும். அவர்தம் அரிய பண்புகளில் மனத்திட்பம், செய்வினைத்திட்பம், எண்ணியதை முற்றமுடியச் செய்யும் ஆற்றல் ஆகியவற்றைச் சிறப்பாகச் சொல்லுவேன்.” இதுகாறும் கூறியவற்றில் இருந்து நமது பெருமகனார் பல்கலைக் கல்லூரியின் பொருட்டு எடுத்துக் கொண்ட பேருழைப்பு நன்கு விளங்குகின்றதன்றோ?

இனி நம்பெருமகனார் தம் புலமைபற்றியும் அவரது கலாஞானம் குறித்தும் சிறிது சிந்திப்போம். அவர் தமது ஓய்வுகேரமெல்லாம் கலைகளுக்காகச் செலவழித்தார். அரசாங்கசேவைச் சூழலிடை இருந்தபோதிலும், பண்டைய இலக்கியங்களையும், சரித்திரம், புதைபொருள் ஆராய்ச்சி, மேல்நாட்டுக்கீழ்நாட்டுத் தத்துவஞானம் முதலியவற்றையும்

ஓவாது ஆராய்வதிலே காலங்கழித்து வந்தார். இலங்கைச் சரித்திரச் சுருக்கம், சமயத்தத்துவ ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளும் மொழிபெயர்ப்புகளும், முதலிய நூல்களை அவரது சிறந்த புலமைக்கு உறுபெருஞ் சான்றுகளாய்த் திகழ்கின்றன.

‘கற்க கடடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அகற்குத் தக’

என்னும் மறைமொழிக்கிணங்க, நமது பெருமகனார் தமது வாழ்க்கையை நடத்தினார். ஒரு பொருளைப் பற்றி ஆராயும் போது அதனைப் பலகாலும் அழுத்தமாயும் நுணுக்கமாயும் ஆராயும் பான்மையுடையார். அவர் வாழ்ந்த காலமோ ஆங்கிலமொழி பெருமை அடைந்த காலம். ஆங்கிலங் கற்றவர் தமிழ்மொழியைப் பேசுவாதல், அல்லது தமிழ் நூல்களைப் பயிலவாதல் நானும் காலம். அத்தகைய சூழ்நிலையில் நம்பெருமகனார் தமிழ்மொழியின் கண்ணுள்ள திருக்கோவையார், திருமுருகாற்றுப்படை, கல்லாடம் முதலிய சிறந்த இலக்கியங்களையும் தாயுமானார் பாடல், திருவாசகம் முதலிய சமய அநுபவநூல்களையும் ஐயந்திரிபறக் கற்று, அவற்றில் ஈடுபட்டமை அவர்தம் சமயப்பற்றையும், நுண்மாண் நுழைபுலத்தையும் தெரிக்கின்றதல்லவோ?

இத்துணைச் சீரும் சிறப்பும், சமயப்பற்றும் வாய்க்கப் பெற்ற நம்பெருமகனார் அவர்கள் இந்தியாவின் கண் உள்ள சிவஸ்கலங்களைத் தரிசிக்கும் பொருட்டுத் செல்வாராயினர். அங்ஙனம் யாத்திரை செய்யும்போது மதுரையம்பதியில் இறைவன் றிருவடி நீழல் எய்தினார்கள்.

‘பெறுமவற்றன் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பெறு அல்ல பிற’

என்றும்,

‘எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்’

என்றும்,

‘மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை
என்றோற்றான் கொல் எனும் சொல்’

என்றும் அருளிச்செய்த வள்ளுவப் பெருந்தகை வாய் மொழிக்கிணங்க நம்பெருமகனாரின் அருமைத் திருமகனா

ராய சர். அருணாசலம் மகாதேவா அவர்களை இத்தருணத் தில் நாம் மறக்கமுடியாது. மகாதேவா அவர்கள் வாய்மை முதலிய உயர் பெருங்குணங்கள் நிறையப்பெற்று, குன்றின்மேல் இட்ட தீபம்போல் நம்நாட்டிடைச் சுடர்விட்டு விளங்குகின்றார்கள். அவர்தம் பெருமைக் கிணங்க சென்ற கிழமையும் அவருக்கு மகாராணியார் கே. சி. சி. எம். ஜி. என்னும் பட்டம் வழங்கியுள்ளார்கள். அவருக்குக் கிடைத்த பெருமைபற்றி நாமெல்லாம் அளவுபடா மகிழ்ச்சியும் இறும்பூதம் எய்துகின்றனம். இத்தகைய பண்புடை மக்கள் வாழ்வினால் அன்றோ நம்வாழ்வும் பெருமைபடைகின்றது.

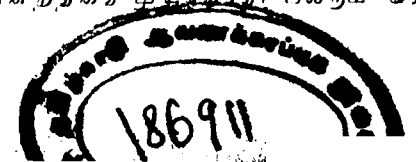
‘பண்புயார்ப் பட்டுண்டு உலகம், அது இன்றேல்
மண்புக்கு யாய்வது மன்’

சிதம்பரம் ஸ்ரீ நடராசப்பெருமான் திருக்கோயில்

திருப்பணி மஹா கும்பாபிஷேகம்

மன்மதனு ஜூன் 23உ (7—7—55) வியாழக்கிழமை

சிவத்தலங்களுள் ‘கோயில்’ என்று சைவத் திருமுறைகளில் சிறப்பித்துப் போற்றப்பெறுவது தில்லையம்பதியாகும். புலிக்கால் முனிவராகிய வியாக்கிரபாதரும் பதஞ்சலி முனிவரும் சைவத் திருமுறையாசிரியர்களும் வேந்தர் குறுநில மன்னர் படைத்தலைவர், அமைச்சர், செல்வர், பொதுமக்கள் ஆகிய எல்லா மக்களும் இப்பதியில் உள்ள பொன்னம்பலத்தில் ஆடல்புரியும் நடராஜப் பெருமானை வழிபட்டு இம்மை மறுமை இன்பங்களை அடைந்துள்ளார்கள். “மூர்த்தியம்பலக் கூத்தனது உருவே. ஏத்திடுந் தலம் எழில் புலியூரே தீர்த்தமென்பது சிவகெங்கையே” என மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் ஆகிய இம்முன்றினாலும் முதன்மை பெற்று விளங்குவது பெரும்பெற்றப் புலியூராகிய இச் சிதம்பரமாகும். ஆதலால் தில்லைப் பெருங்கோயில் “பூலோக கைலாயமென” ஆன்றோர்களால் போற்றப் பெறுவதாகும். இத் தலத்தில் இறைவன் உலகெலாம் உய்யத் திருடனம் செய்யும் அருள் நிலையாக விளங்குவது கனகசபாபாசிய பொன்னம்பலமாகும். ஞான ஆகாசமாகத் திகழும் இப் பொன் மன்றத்தை முடிவேந்தர் பலரும் செம்

பொன்னால் வேய்ந்து வழிபட்டுள்ளார்கள். தில்லைத் திருச் சிற்றம்பலத்தில் ஆடல்புரியும் கூத்தப்பிரானது அருட் கலையே உலகிலுள்ள திருக்கோயில்கள் எல்லாவற்றிலும் நிலைபெற்று உயிர்களை உய்விக்கின்றது எனவும், ஒவ்வொரு நாளும் அர்த்தயாமத்தில் அவ்வருட்கலைகள் எல்லாம் மீண்டும் இத் தில்லையம்பலத்திலே வந்து ஒடுங்குகின்றன எனவும் அருள் நூல்கள் கூறுகின்றன. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த இத் திருக்கோயிலுக்கு 63 ஆண்டுகளுக்குமுன் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. அறுபது ஆண்டுகளுக்கொருமுறை புனருத்தாரணமும் மகாகும்பாபிஷேகமும்செய்து வழிபாடு செய்யவேண்டும் என்ற சாத்திர முறையையொட்டி இப் பொழுது திருப்பணி செய்ய வேண்டியுள்ளது. அதற்கு இனங்கத் திருவருள் கூட்டுவிக்கின்ற இவ்வரிய பேற்றைத் துணைகொண்டு, இவ்வாலயத்துட் சிற்பில இடங்களைத் திருப்பணி செய்து மகா கும்பாபிஷேகம் செய்ய ஆன்றோர்களால் “கும்பாபிஷேகக் கமிட்டி” யொன்று நிறுவப்பெற்றுள்ளது. ஷே கும்பாபிஷேகம் நானது மண்மதவாண்டு ஆனித் திங்கள் 23௨ (7-7-55) வியாழக்கிழமையன்று நடைபெற ஸ்ரீ நடராஜப்பெருமான் திருவருளைத் துணைகொண்டு ஏற்பாடு செய்யப் பெற்றுள்ளது.

எல்லாத் திருத்தலங்கட்கும் பொது நிலையமாக விளங்குவதால் ‘பொது’ எனப் போற்றப்பெறும் இத் திருக்கோயில் திருப்பணியில் இந்நாட்டிலுள்ள எல்லா மக்களும் பங்குகொள்ளுதற்கு உரியராவர். எனவே இவ்வரிய பணியில் சிவகேசச் செல்வர்களும் சீரிய அன்பர் பெருமக்களும் பங்கெடுத்துக்கொண்டு தத்தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்பப் பொருளுதவி புரிந்து உதவ வேண்டுகிறோம். ஷே சத் கைங்கரியத்திற்குரிய தொகைகள் “பொக்கிஷதாரர், ஸ்ரீ சபாநாயகர் கோயில் திருப்பணி கும்பாபிஷேகக் கமிட்டி, சிதம்பரம்” என்கிற விலாசத்திற்கு அனுப்பும்படி கோரப்படுகிறது. பணம் அனுப்புவோர் ஸ்ரீ இரத்தினசாமி செட்டியார், பொருட்காப்பாளர், ஸ்ரீ சபாநாயகர் கோயில் திருப்பணி, கும்பாபிஷேகக் கமிட்டி எனும் விலாசத்திற்கு அனுப்புக. நமது சமாஜ உறுப்பினர்களனைவரும் பெரும் பொருளுதவி புரிய வேண்டுகிறோம். இங்ஙனம் : சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜம்.

சிவாலயபூஜை விளக்கம்

ம.சுவாமிநாதசிவாசாரியார், திருமயிலைக் கபாலீச்சரம்ஸ்தாநீக்

“ மதிசருவ நெஞ்சமே யஞ்சு போக
வழியாவ திதுகண்டாய் வாநேரக் கெல்லாம்
அதிபதியே ஆரமுதே ஆதி என்றம்
அம்மாளே ஆருரெம்மையா வென்றந்
துதிசெய்து துன்றமலர் கொண்டு தூவிச்
சூழும் வலஞ்செய்து தொண்டு பாடிச்
கதிர்மதிசேர் சென்னியனே கால காலா
சற்பகமே யென்றென்றே கதறா நில்லே ”

—அப்பர் தேவாரம்

உலகிலுள்ள சமயங்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்து சிரம் போல் விளங்குவதும், தானே முடிந்த முடிபானது மாகிய சமயம் சைவசித்தாந்தமே யாகும். சைவசித்தாந்தத்தில் மோக்ஷமாகிய வீட்டைவதற்கு, சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என நான்கு மார்க்கங்கள் உள்ளன. அவை, தாசமார்க்கம், சத் புத்திரமார்க்கம், சகமார்க்கம், சன்மார்க்கம் எனப் பெயர்பெறும்.

சரியை :—புறத்தொழில் மாத் திரையாற் சிவபெருமானுடைய உருவத்திருமேனியை வழிபடுதல்.

கிரியை :—அகத்தொழில், புறத்தொழில் இரண்டாலும் சிவபெருமானுடைய அருவருவத் திருமேனியை வழிபடுதல்.

யோகம் :—அகத்தொழில் மாத் திரத்தால் சிவபெருமானுடைய அருவத் திருமேனியை வழிபடுதல்.

ஞானம் :—அறிவு மாத் திரத்தினால் உருவம், அருவருவம், அருவம் என்னும் மூவிதத் திருமேனிகளையுங் கடந்து நிற்கும் அகண்டாகார ஜோதி மயமான சிவபெருமானை நோக்கிச் செய்யும் வழிபாடாகும். இம்மார்க்கங்கள் நான்கும்.

“ விரும்புஞ் சரியைமுதல் மெய்ஞ்ஞான நான்கும்
அரும்பு மலர்காய்கனிபோ லன்றோ பாரபரமே ”

என்றபடி மோக்ஷ சாதனமாய் நிற்கும், சரியை இல்லாமல் கிரியையும், கிரியை இல்லாமல் யோகமும், யோகமில்லாமல் ஞானமும், ஞானமில்லாமல் இவைவனுடைய திருவடிப் பேருகிய மோக்ஷமும் கை கூடா.

சரியை கிரியைகளைப் பயனற்றனவாக இசுழ்ந்து ஞானத்தினாலேயே முத்தியடைய விரும்புவோர், படிவழி ஏறிச் செல்லாது, கீழ்நின்ற மலையினுச்சிக் குப் பாயவிரும்பு வோரை ஒத்தவராவர். ஆதலால், பேராந்தப் பிறவா

வீட்டைய விரும்பினோர், புறத்தும் அகத்தும் சிவபெருமானை வழிபடல் இன்றியமையாததாகும். சிவபெருமான் புறத்தே சிவாலயங்களிலுள்ள சிவலிங்க முதலிய வடிவங்களையும், சிவஞானிகளுடைய சரீரங்களையும் ஆதாரமாகக்கொண்டும், அகத்தே உயிரிடம் பிரேரகனாய் இருந்துகொண்டும், மக்களாற் செய்யப்படும் வழிபாட்டை ஏற்றருளுகின்றார். அகத்தே செய்யும் வழிபாட்டிற்குக் கண் முதலிய பொறிகளும், கை முதலிய அங்கங்களும் தொழிற்பட மாட்டா. இவை சிவத்தொண்டிலே சென்றால் மாத்திரம் தீயவழியிற் செல்லாது நிற்கும்; இன்றேல், தம்மிஷ்டப்படி சஞ்சரிக்கும். மகக்குள்ள எந்தக் கருவியையும் தீயவழியிலிருந்து தேரே அடக்குவதரிதாதலால், அதற்கு நல்வழியைக் காட்ட வேண்டும் என்பது பற்றித்தான்,

“ பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினே யப்பற்றைப்

பற்றுக் பற்று வீடற்கு ” என்றார் திருவள்ளுவரும்.

ஆதலால், புறக்கரணங்களை முதலில் செந்நெறிப் படுத்தாவிடின், அகப்பூஜை செய்வது இயலாததாகும். சிவஞானிகளுடைய திருமேனியைக் காண்பது மிகவுமரிது. அதை இப்பிறவியிலே, ஒரு முறையேனும் காண முடியாது போகவும் கூடும். ஆதலால், கண் முதலிய பொறிகளும் அங்கங்களும் பயன்படுதற்குக் கோயில் வழிபாடே மக்கட்கு மிகப் பொருத்தமானதாகும். கோயில் அறிவிடிகள் முதல் சிவஞானிகள் ஈறாக உள்ள யாவர்க்கும் அவசியமாகும். சரியையாளர் முதலிய நால்வர்க்கும் சிவாலய வழிபாடு பயன்படும் என்பதை,

“ திருக்கோயில் உள்ளிருக்கும் திருமேனி தன்னைச்

சிவனெனவே கண்டவர்க்குச் சிவனுறைவன் ஆக்கே

உருக்கோலி மந்திரத்தா லெனநினையு மவர்க்கு

முனனெங்கு யிலனிங்கு முனனென் பார்க்கும்

விருப்பாய வடிவாதி யிந்தனத்தின் எரிபோல்

மந்திரத்தின் வந்துதித்து மிகஞ்சரபிக் கெங்கும்

உருக்காண வெண்ணைப் பான்முலைப் பால்விம்மி

யொழுதுவது போல் வெளிப்பட்டருளுவன் அன்பர்க்கே.”

என்று சிவஞான சித்தியார் வலியுறுத்துகின்றது. சிவபெருமான், ஆலயத்துள்ள சிவலிங்கத்திலே சரியை யாளர்க்கு மறைந்து நின்றும், கிரியாவான்களுக்கும் யோகிகட்கும் பூஜிக்கும் போதுமாத்திரம் தோன்றியும், ஞான

வான்களுக்கு அன்பே தாமாய் எப்போதும் விளங்கித் தோன்றியும் அருள்புரிகின்றார் என்பதன்றோ இதன் கருத்து. இங்ஙன மிருக்க, தற்காலத்தில் நாத்திசம் படிந்த மனத்தினர் சிலர், பட்டினத்தடிகள், தாயுமானவர், சிவ வாக்கியர் முதலிய மஹான்களுடைய வாக்கியங்களில்,

“ சிற்றம் பலமும் சிவனு மருகிருக்க
வெற்றம் பலந்தேடி விட்டோமே ”

“ பண்ணே னுனக்கான பூசையொரு வடிவிலே ”

“ தீர்த்தலிங்கமூர்த்தி என்று தேடியோடுந் தீயரே ”

என்பன போன்ற சில வாக்கியங்களைப் பொறுக்கிக் கொண்டு, சிவாலய சேவை, வழிபாடு முதலியவற்றை பயன்றவை என இகழ்ந்து, தாங்கள் கெடுவது மன்றிப் பிறரையும் கெடுக்க முயல்கின்றனர். அந்தோ! என்னே! இவர்கள் அறியாமை! சிவஞானச் செல்வர்களாய் அவர்கட்குச் சிவாலய வழிபாடு சம்மதமில்லையெல்,

“ காலையு மாலையுக் கால்பெயர்ச் சிறுவதன்

ஆலயம் வலம் வருவதற்கே சால்பினின்

கைகொடு குயிற்றவ சேய

கின்னது கோயிற் பல்பணி குறித்தே ”

என்றும்,

“ பஞ்சசத்தி செய்துநினைப் பாவித்துப் பூசைசெய்தால்

விஞ்சிய ஞானம் விளங்கும் பாபாரமே ”

என்றும்,

“ தீர்த்தலிங்கமும்முனே தெளிந்தகாண வல்லீரேல்

தீர்த்தலிங்கத் தானதாய்த் தெளிந்ததே சிவாயமே ”

என்றும் ஏன் கூறல் வேண்டும்? அவர்கள் சிவாலய வழிபாட்டை இழித்துக் கூறியது, சிவாலய வழிபாட்டின் தத்துவார்த்தத்தை உணராது செய்கின்ற கிரியைகள் சிக்கிரம் பயன் தராவாதலால், அவைகளின் உண்மைகளை மக்கள் அறியவேண்டும் என்பதை வற்புறுத்துவதே யாகும்.

நோய்களை நீக்கும் வைத்தியன் எவர்க்கும் இனிமை பயக்கும் தேன் பால் சர்க்கரை முதலிய பொருளினுள்ளே மருந்தைப் பொதிந்தாட்டுவது போலன்றோ மலப்பிணியகற்றும் பரமவைத்தியனாகிய சிவபெருமான், சிற்றறிவினர்களுாகிய ஆன்மாக்கள் தம்மை வழிபட்டு எளிதில் ஞான மடைவதற்காகச் சைவ சித்தாந்த தத்துவ உண்மைகள் சிறைந்திருக்கும் சிவாலயங்களையும் வழிபாட்டையும் விதித் திருக்கின்றார். சிவாலயம் சிவலிங்கம் பூஜை முதலிவைகளின்

180

சித்தார்த்தம்

உண்மைகள் யாவும் சிவனருள் பெற்ற சிவஞானிகளே யல்லாமல் ஏனையோர் அறிய முடியாதனவாகும் என்பதை-

“குறிக ளும்அடை யாளமுந் கோயிலும்
நெறிக ளும்அவர் நின்றதோர் நேர்மையும்
அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஒதினும்
பொறியி லீர்மனம் என்கொல் புகாத்தே”

என்னும் தேவாரம் உணர்த்துகின்றமையால், அவைகளின் உண்மைகளில் சிவவற்றை மாத்திரம் ஈண்டு எடுத்துக் காட்டுவாம். ஆலயம்

நம் நாட்டிலுள்ள சிவாலயங்களும் அங்கு நடக்கும் ஆசாரங்களும், பிறமதத்தினர் தத்தம் மனப் போக்கின் படியே கட்டப்பட்ட கோயில்கள் போலவும், அங்கு நடக்கும் சடங்குகள் போலவும் அல்லாது, ஒவ்வொன்றும், முதல் நூல்கள் விதித்தபடியே இயற்றுதல் சித்தார்த்த உண்மைகளை உணர்த்தற்கும் சாதித்தற்கும் ஏற்றனவாக விருக்கின்றன.

ஆலயங்கள் எல்லாவற்றினும், கர்ப்பக்கிரஹம், அர்த்த மண்டபம், மகாமண்டபம் ஸ்தூபி, பிராகாரம், கோபுரம் முதலியன ஒரே தன்மையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆலயம் சரீர பிரஸ்தாரம் (சரீரத்தைக் குறிப்பது) இருதய பிரஸ்தாரம் (ஹிருதயத்தைக் குறிப்பது) என இரு வகைப்படும். அவற்றுள் ஹிருதய பிரஸ்தாரம் சிதம்பரம் முதலிய சேஷத்திரங்களாகும்; சரீர பிரஸ்தாரம் மற்றைய ஆலயங்களாகும்.

ஆலயங்களிலுள்ள கர்ப்பக்கிரஹம், அர்த்த மண்டபம், மஹாமண்டபம் மூன்றும் ஆன்மதத்துவர், வித்யா தத்துவம், சிவ தத்துவம் முதலியவைகளைக் குறிக்கின்றன.

கர்ப்பக்கிரஹம் என்பது, பிரதான மூர்த்தியாகிய சிவலிங்கத்தை வைத்து வணங்கப்படும் இடம். அதற்கு மூலஸ்தானம் என்னும் பெயரும் உண்டு. இதனுண்மை பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்குக் காரணமான மூலப் பிரகிருதியின் இடம் என்பதாம். அதாவது, சிவபெருமான் உலகைச் சிருஷ்டிக்க இச்சித்த காலத்து அவரது அருட்சக்தியை மாயையிடைத்தே அதிட்டிக்கச் செய்கின்றார் என்பது. அது, அப்போது அரூபியாய், (சிஷ்களராய்) இருக்கும் சிவ பெருமான் ரூபரூபி (சுகள சிஷ்களராய்) ஆகிறார் என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றது.

கர்ப்பக் கிரஹத்துக்கு மேல் இருதய கமலா காரமாக விளங்கும் தூபியானது, இருதயமே ஆன்மாவிற்கு இருப்பிடமென்பதையும், ஆன்மாவிற்குப் பிரேரகனாக இருப்பவரும், இருதயத்திலிருக்கும் சிதாகாசத்தில் விளங்குபவரும், சிவ பெருமானே என்பதையும் உணர்த்துகின்றது.

அர்த்தமண்டபம், மஹாமண்டபம், ஸ்க்பந மண்டபம், அலங்கார மண்டபம், சபாமண்டபம் என்னும் மண்டபங்கள் நவீருத்தி, பிரதிஷ்டை, வித்தியை, சாந்தி, சாந்தியா தீதம் என்னும் கலைகளை உணர்த்துகின்றன.

சிவபெருமானைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஐந்து பிராகாரங்கள், அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்னும் ஐந்துவித கோசங்களையும் குறிக்கின்றன. மூன்று பிராகாரங்கள் ஐந்து கோசங்களினால் ஆன ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம காரணம் என்னும் மூவகைச் சரீரங்களை விளக்குகின்றன.

ஆலயங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கோபுரங்களைப் பிரம்ஹரந்திர மத்பகபாலத்வாரம் என்று யோகிகள் கூறுகின்றனர்.

மூலஸ்தான மூர்த்திக்கு நேராக ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் துவஜஸ்தம்பம், யோகியானவன் பிராணவாயுவை நடு நாடியாகிய ஸூஷும்னையில் அசைவற்றுநிறுத்திக்கொண்டு தியானிக்கில், மனம் முதலிய கரணங்கள் யாவும் நின்று பிரபஞ்சமே தோன்றாது சிவதரிசனம் உண்டாகும் என்னும் உண்மையை அறிவிக்கின்றது.

“தற்போ லுடல நேரிருந்த தயங்கு மருங்கி னிருநாடி
நெறிபோய் மீளும் வலியத்தை நிறுவிநா டாயிற் செலுத்தி
யறிவோர் சிறிதுஞ் சலியாம லன்னப் பெயர்மந்திர மாறிக்
குறிபோ யிருந்த வொருகுறியைக் குறுத்துக் கொண்டல்
[கிருந்தனரால்”]

“வாயு நிற்ப மனநின்ற மனந்தா னிற்பப் பொறிகின்ற
பாய பொறிக னிற்ப விடர்படு புன்புலன்க ணின்றனவா
மாய புலன்க ணின்றமைமயா லகிலந் தோன்றா துள்ளத்தே
தூய பரம ணந்தபரஞ் சோதி தோன்றத் தண்டிருந்தார்”

—சிவப்பிரகாசர் பிரபுலிங்க லீலை

ஆலயங்களில் சிவலிங்க மூர்த்தியைத் தெரியவொட்டாது மறைத்து நின்று நீக்கியவழி, சிவபெருமானைக் காட்டி நிற்கும் கதவுகள், ராகம், துவேஷம், லோபம், மோஹம்,

மதம், மாற்சரியம் என்பவைகட்டுக்குக் காரணமாகிய அவித-
தையை உணர்த்துகின்றன.

சிவலிங்கம்

“ஆய பதிதான் அருட்சிவ லிங்கமாகம்

ஆய பசுவம் அடலேறென நிற்கும்

ஆய பலிபீட மாகுநற் பாசயாம்

ஆய வரணிலை ஆய்ந்துகொள் வார்த்துக்கே”

என்று திருமூலர் கூறியபடி, சிவலிங்கம் சிவாநந்தத்தைக்
கொடுக்கும் சிவத்தையும், எதிரே இருக்கும் நந்தி முக்தி
யடைந்த ஆன்மாவையும், பலிபீடம் மலத்தை நீக்கும் சிவ
சக்தியையும் குறிக்கும். பலிபீடம் பத்திரலிங்கம் (மங்க
ளத்தை உண்டாக்கும் லிங்கம்) எனப்படும்.

“தாவலிங்க மாந்தாபி சூக்குமமாகம் உன்னிலிங்க
மேலும் பலிபத்திரம்”

மேலும், சிவஸாதாக்கியம், அமூர்த்தி ஸாதாக்கியம்,
மூர்த்தி ஸாதாக்கியம், கர்த்துரு ஸாதாக்கியம், கர்மஸாதாக்
கியம் என்பவைகளில் சிவலிங்கமானது கர்மஸாதாக்கியம்
என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஸாதாக்கியம் என்பது பிருதுவி
தத்துவத்திலிருந்து 34-வதும், சிவதத்துவத்திலிருந்து
3-வதுமான தத்துவமாகும்.

சிவபெருமான் ஆன்மாக்களுடைய தியானபாவனையின்
நிமித்தமாக நீட்கள சுகள (அருவுருவ) திருவுருவங்கொண்ட
நிலையே ஆவுடையாளுடன் கூடிய இலிங்கமாகம்.

“நீட்களன்ற நன்பால் நினைந்தருச் சிக்கச்சுகள
நீட்கள னொணனி மலனே”

—சைவசமய நேறி

ஞான சக்தியாகிய சிவலிங்கத்தில் காணப்படும்
ஆவுடையாள் கிரியா சக்தியைக் குறிக்கும். இலிங்கத்தில்
பிரமபாகம், விஷ்ணுபாகம், ருத்திரபாகம் என மூன்று
பாகங்கள் உள். அவற்றுள் பிரமபாகம் நபும்சுக லிங்கமும்,
விஷ்ணுபாகம் ஸ்திரிலிங்கமும், ருத்திரபாகம் புமலிங்கமும்.
மாக (அலி, பெண், ஆண் ரூபமாக) இருப்பது, அவன், அவள்,
அதுவாக இருக்கும் உலகத்திலே உயர்திணைப் பொருளும்
அஃறிணைப் பொருளும் தம்மிடத்தே தோன்றி யொடுங்கு
கின்றன வென்பதை இவை உணர்த்துகின்றன.

அகரம் கண்டமும், உகரம் கோமுகமும், மகரம்
வட்டமும், பிரணவம் இலிங்கமுமாயிருக்கின்றன. இது சிவ

பெருமானே பிரணவமுதற்பொருள் என்பதையும், எல்லாச்
சுருதிகளும் பிரணவத்திடமிருந்து தோன்றி யொடுங்குவது
போலவே எல்லாத் தேவர்கட்கும் பிறப்பிடமாய்,

“சமயகோடிக னெல்லாந் தந்தெய்வ மெந்தெய்வமென்
றெங்குந் தொடர்ந்தெதிர் வழக்கிட”

நிற்பவரும், சிவபெருமானே என்பதையும் உணர்த்துகின்றது.
சிவலிங்கத்தின் கத்துவார்த்தங்களை விரித்து எழுதப்ப்
புள்ள தனிப்புத்தகமாகிவிடும். ஆதலால் இத்துடன் விடுத்தனம்.
சிவலிங்கத்திற்கு நேராக வைக்கப்பட்டிருக்கும் நந்தி
பலிபீடம் இரண்டும்,

“பதிபசு பாச மெனப்பர் மூன்றிற்
பதியினைப் போல் பசுபாச மனுகி”

என்று கூறியபடி பதியாகிய சிவம் எப்போழுதுண்டோ
அப்போழ்தே பசுபாசங்களும் உள். இம்மூன்றும் அநாதி
நித்யம் என்பது சித்தாந்த உண்மை. இன்னும் ஆலயங்
களில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மூர்த்தியும் சைவ
சித்தாந்த தத்துவ உண்மைகளை விளக்கவே ஏற்பட்டிருக்
கின்றன. அவைகளை விரிவஞ்சி விடுத்தனம்.

பூஜை

இனி, பூஜைகளைப்பற்றிக் கவனிப்போம். பூஜை என்பதற்கு
ஞானத்தை உண்டாக்கக்கூடிய சாதனம் என்று பொருள்.

அத்தகைய பூஜை, ஆன்மார்த்தம் (தான் மாத்திரம்
உய்வதற்காகச் செய்வது) பரார்த்தம் (பிறர் உய்வதற்காகச்
செய்வது) என இருவகைப்படும். ஆன்மார்த்தமாவது
சிவதீகை செய்யுங்காலத்தில் ஆசாரியனால் கொடுக்கப்
பட்ட இலிங்க முதலியவைகளைப் பூஜித்தல். பரார்த்த
மாவது உலகினர் வழிபட்டுய்வதற்காகத் தேவர்கள்
இருஷிகள் அரசர் முதலியவர்களால் தாபிக்கப்பட்ட
ஆலயங்களில் பூஜிப்பது. ஆன்மார்த்தத்திற்கும், பரார்த்
தத்திற்கும் பூஜை முறைகளில் அதிக வித்யாசம் இல்லை
யேனும், பரார்த்த பூஜையில் ஆவரண பூஜை, உபசாரங்
கள், தீபாராதனை, உற்சவம், பிராயச்சித்தம் முதலியவைகள்
அதிகமாக விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சுண்டு பூஜையைப்
பற்றி மாத்திரம் கவனிப்போம்.

ஆகமங்களின் பேதத்தினால் சில ஆலயங்களில் சிற்சில
ஆசார அநுஷ்டானங்கள் மாறுபட்ட போதிலும், பிரதான

கூன பஞ்சசுத்தி, பூஜை, நைவேத்யம், தீபாராதனை முதலியன ஒன்று போலவே காணப்படும்.

பஞ்ச சுத்தியாவது, ஆன்மசுத்தி, ஸ்தானசுத்தி, திரவிய சுத்தி, மந்திரசுத்தி, இலிங்கசுத்தி என்பனவாம். பஞ்ச சுத்தி செய்த பிறகுதான் சிவபெருமானைப் பூஜிக்க வேண்டும் என்பது ஆகமங்களின் கட்டளை.

முதலாவதான ஆன்ம சுத்தியானது பூசுத்தி, அந்தரி யாகம், சமாதி என்பனவற்றின் தொகுதியாகும். பூசுத்தி என்பது சரீரங்கட்குக் காரணமான ஐவகைப் பூசுங்களை யும் சுத்தி செய்தலாகும். இதில், சூட்சும சரீரசுத்தி, தூவ சரீரசுத்தி என இரண்டு பகுதிகள் உண்டு. சரீரத் தைச் சுத்தி செய்வதற்காக அதனோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஆன்மாவைப் பிராணயாமத்தினால், தவாத சாந்தத்தில் இருக்கும் சிவபெருமானிடத்தில் சேர்ப்பித்து, தத்துவங்களை மகாமாயையிலும், புரியவுட்கங்களை - சூட்சும சரீரங்களை (சுப்பரிசுருபரசுகந்த மனசு புத்தி அகங்காரம்) பிரமாமுதல் சிவமீறகவுள்ள மூர்த்திகளிலும் ஒடுங்கினதாகப் பாவித்தல் சூட்சும தேக சுத்தியாகும். நிவிர்த்தி முதலியவைகளின் பூஜாக்கூரங்களை உச்சரித்து அவைகளின் வலிகெடச்செய்து, தன் சரீரத்தை ஊர்த்துவ மூலமான (மேலே வேரும், கீழே கிடைகருமுள்ள) ஆலமரமாகப் பாவித்து, அதனைத் தனது வலக்கால் பெருவிரலிலிருந்து உண்டான அக்கினியினால் தகித்து, திருவருட் சத்தியாகிய அமிர்த்தத்தினால் நனைத்துச் சுத்தமானதாகப் பாவித்தல் தூவதேக சுத்தியாகும். இத னுண்மை பிறுதிவி முதலிய தத்துவங்கள் ஐடங்களான படியால் அவைகள் தாமாகக் காரியப்படமாட்டா வெனக் கண்டு அவைகளினின்றும் நீங்கும் பாவனையாம்.

“பாங்குபடத் தத்துவங்கள் நீங்கப்பூசு சுத்தி” — அப்பிரகாசம்

உத்தரியாகம் :—வெளியே செய்யும் முறை போலவே இருதய கமலத்தில் சிவபெருமானைப் பூஜித்துப் பூஜையின் பலனை அவரிடத்தே ஒப்புவித்தலாகும்.

சமாதி :—அகண்டாகாரமான சிவபெருமானை விர்து தானத்தில் தீப ஜ்வாலை போன்றவராய்த் தியானித்துப் புறப் பூஜைக்கு அநுமதி பெறுதல்.

“நாயமே கோயிலாகக் கடிமன மடியாயாக வாய்மையே துய்மையாக மனமணி இலிங்கமாக

கேயமே நெய்யும்பாலாய் நிறையகீ ரமையவாட்டிப் பூசனை ஈசுளுக்குப் போற்றவிக் காட்டினோமே”

—அப்பர் தேவாரம்

“நாபியழ நனிலோமஞ் செய்த தற்பின்
புருவநடு வதனி னன்காத்
தீபசிகை போலுறையுஞ் சிவன் நன்னை
நினைந்தகத்துட் பூசை தன்னை
மரபவந் தீர்த்திட முடித்தபின் னிலிங்கத்
தனிற்றழலில் வயங்கு மண்ணில்
தூப முதலிய வேந்திச் சிவபூஜைகளை
யியற்றத்தொடுக்க வேண்டும்”

—நாயு கங்கை

ஸ்தானசுத்தி :—அசுரர்கள் உட்பிரவேசியாதிருப்பதற் காக அஸ்திர மந்திரத்தினால் திப்பந்தநம் செய்வதால் பூஜை செய்யுமிடத்தைச் சுற்றி நாற்புறமும் அக்னி வடிவாகிய மதிலும், கலச மந்திரத்தை உச்சரித்து அவருண்டனம் செய்வதால் முன்றகமும், சக்தி மந்திரத்தைச் சொல்லி தேது முத்திரை காட்டுவதால் திருவருட் சத்தியாகிய வலை மேலும் கீழும் உண்டானதாகப் பாவித்தல். இதனுண்மை, பூஜாஸ்தானத்தைச் சிவனுறைகின்ற சிவதத்துவமாக்குதல்.

“பச்சிவ தத்துவ மாச்சுற மலசுத்தி” — தத்துவப் பிரகாசம்

திரவியசுத்தி :—புஷ்பம் முதலிய பூஜா திரவியங்களை நீரீக்ஷ ணம் (பார்த்தல்) முதலிய ஸம்ஸ்காரங்களினால் சுத்திசெய்தல்.

இதன் தத்துவமாவது திரவியங்கள் யாவும் மாயை யினிடத்திருந்து தோன்றி மாயாசம்பந்தம் பெற்றிருப்ப தால் சுத்தனாகிய சிவபெருமானுக்கு அவை உரியனவாகா வாதலால், (சிவமந்திரத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு பார்த்தல் முதலிய) நீரீக்ஷணதிகளினால் சிவசுத்தியை அதிற் பதியும் படி செய்யின் அவை சுத்தமாகி, சிவபெருமானுக்குக் கந்தன வாகும். அதாவது, பூஜாத்திரவியங்களும் சிவபெருமா னுடைய என்வகைச் சரீரங்களுள் அடங்கினவை என் றறிவதாம்.

“நாவிரண்டு திருவுருவ நோக்கி நோக்கால்

நலங்கொள் திரவிய சுத்தியெந்து” — நூலபூஜைத் திருவிருந்தம்

“பூவாகிப் பூவுக்கோர் காற்ற மாகிப்
புஞ்ஞால் வாசமாய் நின்ற னாதி”

—அப்பர் தேவாரம்

மந்திரசுத்தி :—தன்னுடைய ஆணைத்திலே சிவாஸனத் தையும், தன் இருதயத்திலே சிவமூர்த்தியையும் பூஜித்துத்

தன்னைச் சிவரூபமாகப் பாவித்துக்கொண்டு மந்திரங்களை ஹ்ரசவ தீர்க்கப் ப்லுதக் கிரமமாக உச்சரித்தலாகும். இதனுண்மை யாதெனின், பஞ்சாக்ஷரத்தைச் சாதாரண ஐந்தெழுத்தாகக் கொள்ளாமல் சிவ்விலே சிவமும், வவ் விலே திருவருட் சக்தியும், யவ்விலே ஆன்மாவும், நவ்விலே திரோதான சக்தியும், மவ்விலே மலமும் ஆகிய ஐந்து முதலையுடையதாகக் காண்பதாகும்.

இலிங்கசூத்திரம் :—சிவலிங்கத்தின் பேரில் இருந்த நிரு மாலியங்களைக் களைந்து இலிங்கத்தையும் பீடத்தையும் அர்க்கிய ஜலத்தினாலபிஷேகித்தல். சித்பிரபஞ்சம், அசித் பிரபஞ்சம் என்னும் இரண்டிலும் பிரிவறச் சேஷ்டித்து நிற்கும் சிவபெருமான் இலிங்கத்திடத்தேயும் இருக்கின்றார் என்றுணர்தலே இலிங்க சுத்தியின் உண்மையாகும்.

“நாதன்மே லுகந்த மலரொதுக்கி யுருவநோக்கி
விமல னிறையுணர்ந் செவையு மேனியான்
சீவமு மங்கருவு திருவருவு மான சிறப்புமுணர்ந்
திலிங்கசுத்தி சேர்த்தி டாயே” — ஞானபுருஷத் திருவிருத்தம்

இத்தகைய ஐந்துவித சுத்திகளையுஞ் செய்வது ஆணவம், கன்மம், மாயை, திரோதாயி, மாயேயம் என்னும் ஐவகைப் பாசங்களைக் களைதல் என்னும் கருத்துப்பற்றியே யாம் என்பதை,

“பஞ்சவிச சுத்தியினைப் பண்ணிடுக பாந்தாசப்
பஞ்சவிசப் பாச மறுப்பார்”

என்னும் சைவ சமயநெறிச் செய்யுளாலறிக.

இதற்குப் பிறகு செய்யப்படுவது அபிஷேகம். அஃகா வது வடித்தெடுத்த நீரில் புஷ்பங்களையும் வாசனைத் திரவியங்களையும் சேர்த்து, சிவபெருமானை அபிஷேகித்த லாகும். இதனுண்மை “அருளெனும் புற வினையாட்டி” என்று காரி காண்டத்திற் கூறியபடி திருவருள் ஞானமே நீரெனப் பாவித்து அபிஷேகஞ் செய்யின், மல நிவாரணம் ஏற்படும் என்பதாம்.

“தம்மிற் சிவலிங்கங் கண்டதனைத் தாம்வணங்கித்
தம்மன்பால் மஞ்சன நீர்தா மாட்டி”

என்றபடி மருட்போதமே மலமாதலால் அம்மல வசத் தத்தை அன்பெனும் அருள் நீர்கொண்டு சுத்திசெய்தலென் னும்பாவனையாம்.

வஸ்திரம் :—சிவபெருமானுக்கு மெல்லிய இழைகளை யுடையதும் நுரைபோல் வெண்மையுடையதுமான பட்டு வஸ்திரஞ் சாத்துவது. திரோதானசக்தி நீங்குதலென்னும் பாவனையாகும்.

ஆசன புஜை :—(சிவபெருமானுக்கு ஆசனமிடுதல்) அதாவது, ஆதார சக்தி முதற் குடிலசக்தியந்தமாகவுள்ள தும், முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் இருநூற்றிருபத்து நான்கு புவனங்களையு முறுப்புளாக வுடையதும், அநந்தா சனம், எம்ஹாஸனம், யோகாசனம், பத்மாஸனம், விமலா ஸனம் என்னும் ஐந்து பிரிவினையுடையதுமான ஆசனங் களைச் சிவபெருமானுக்கு இட்டதாகப் பாவித்தல்.

“ஆலவித் தென்னக்கோடி பொருளெலா மடங்கவைகு
மூலமாயுறைந்து மன்னி முக்குணங் கடந்துவெய்ய
காலஞரூபி ரையுண்ட களைகழற் சடவுள்மூர்த்தி
மேலதாங் குடிசைதன்னின் மேலிவீற் றிருக்குமன்றே”

—வாயுச் சங்கிதை

இத்தகைய ஆஸனம் சிவபெருமானுக்கு இடுவது சிவபெருமான் தத்துவாதீதர் என்பதை உணர்த்தற்கேயாம். வித்திபாதேகம் (சிவபெருமானுக்கு பஞ்ச பிரஹ்மஷடங் மந்திரங்களினாலாய சரீரம்) கற்பித்தல். இதனுண்மை நிஷ்கள (அருபியாயிருக்கிற) சிவபெருமான் உலகை சிருஷ்டிக்க இச்சித்த காலத்தில் அவரிடத்தேயுள்ள சக் களே சிரம் முதலியனவாகின்றன. அதாவது எல்லாவற் றிற்கும் அப்பாலாய் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாய் விளங்குப ஈசான சக்தி தலையாகவும், ஆன்மாக்களுக்கு ஞானத்தைப் பிரகாசிக்கச் செய்து மலத்தை நீக்குதற்குரிய புருஷ சக்தி முகமாகவும், கோரமாகிய மலத்திற்கு விரோதியாயிருந்து அதனைச் சாந்தப்படுத்துதற்குரிய அகோர சக்தி இருதய மாகவும், ஆன்மாக்களது கன்மத்துக்கேற்ப ததுகரண புவன போகங்களை அளித்துத் தரும முதலியவைகளை அநுபவிக்கச் செய்தற்குரிய வாமதேவ சக்தி (கொப்பூழ்) குஹ்யமாகவும், இச்சாமாத்திரத்தினால் ததுகரண புவனங் களென்னும் சாதன மின்றி, சகல பிரளயாகலர்க்குச் சரீரங் களையும், விஞ்ஞானகலர்க்கு வைந்தவ சரீரத்தையு முண்டு பண்ணக்கூடிய ஸத்யோஜாத சக்தியானது பாதமாகவும், முக்தாத்மாக்களுக்கு உணர்த்தப்படும் திருவருட் சக்தியே இருதயமாகவும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விருத்தலாகிய

ஈசசக்தியே சிரஸாகவும், எல்லா ஆன்மாக்களையும் வசப் படுத்தும் அநாதிரித்தமான வசித்வமே சிகையாகவும், ஆன்மாக்களை எக்காலத்தும் இரகஸிக்கும் சக்தியே கவசமாகவும், ஸர்வஞ்ஞத்துவமே நேத்திரங்களாகவும், யாவராலும் ஆற்ற முடியாத பராக்கிரமமே அஸ்திரமாகவும் இருந்து பிரபஞ்ச காரியங்களை நடத்துகின்றன வென்பதாம். இதன் உண்மையைப் பொளட்கரம் - மிருகேந்திரம் பதி படலத்தில் காணலாம்.

பூஜையில் பதினாறுவித உபசாரங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவையாவன :—ஆவாகனம், தாபனம், ஸந்திரானம், ஸந்திரோதனம், அவகுண்டனம், தேனுமுத்திரை, பாத்தியம், ஆசமநீயம், அருக்கியம், புஷ்பதானம், தூபம், தீபம், வைவேத்தியம், பாநீயம், செப சமர்ப்பணை, ஆராத்நிரிகம் (தீபாராதனை) என்பனவாம்.

ஆவாகனம் :—பூஜையின் பொருட்டுச் சிவபெருமானைச் சிவலிங்க வடிவத்தில் மூலமந்திரத்தைச் சொல்லி வரவழைத்து அபி முகமாகச் செய்தல் ஆவாகனமாகும். இதனுண்மை சிவபெருமானுடைய பரிபூரணத்தைச் சிவப் பிரசாதமாகிய அருளிணுலறிந்து அதிலழுந்துதலென்னும் பாவனையாம்.

ஆணை “ இப்படித் தரைமுதற் சமனை யீராய்ச்
ஐவர் செப்ப வியாபிக்கும் பரம சிவனது
யாம் பொருவி லுயர்பரி பூரணந் தன்னை
“ யறிவி லமுந்து தலாவா கனமே ”

—சுதாசிவநயம்

தாபனம் :—தயாநிதியே! அடியேனை அநுக்கிரஹிப்ப எதற்காக இலிங்கத்தில் எழுந்தருளி இருக்கவேண்டுமென்று அன்புடன் யாசிப்பது தாபனம். ஆன்மா சிவபெருமானை அருளிணுலறிந்து அதிலழுந்துதலை நிலைபெறச் செய்தலே இதன் கருத்தாகும்.

“ அலையா தழுந்த நிலைபெறல் தாபனம்.”

ஸந்திரானம் :—பூஜிக்கப்படுபவனாகிய கடவுள், அநுக்கிரஹிக்கும் தன்மையையும் பூஜிக்கின்றவனாகிய தான் அநுக்கிரஹிக்கப்படும் தன்மையையும் உண்டுபண்ணுவதே ஸந்திரானமாகும் (ஸந்திரானம் - ஸமீபித்த சம்பந்தம்.)

“ நங்க டம்பனைப் பெற்றவன் பங்கின்
தென்க டம்பைத் திருக்காக் கோயிலான்

தன்க டன் அடி யேனையும் தாங்குதல்
என்க டன்பணி செய்துகி டப்பேசே.”
இவன்மன தறிவு சிவன் பூரணததிலும்
சிவபூ ரணத்துவ மிவன்மன தறிவிலும்
ஒன்றை பொன்மகலா துறவுசெய் திருப்ப
தொன்றிய சந்தி தானமென் றுரைப்பர்.”

என்றும்

என்றும் கூறியபடி, கடவுள் ஆண்டவன், நாம் அடிமை என்னும் உணர்வு மனதில் பதிவதே இதனுண்மையாகும்.

ஸந்திரோதனம் :—‘ பகவானே! எப்போதும் என்னிடத்தில் அநுக்கிரஹத்தோடு இருக்கவேண்டும்’ என்று பிரார்த்திப்பதே ஸந்திரோதனமாகும். முற்கூறிய ஆண்டான் அடிமை என்னும் உணர்வு எக்காலத்திலும் மனதை விடக்கலாமல் சமைவதே இதன் பொருளாம்.

“ இவனிடத் துறையி வென்று மொழியாச்
சமைவது தானே ஸந்திரோ தனமாம்.”

அவகுண்டனம் :—சிவலிங்கத்தைச் சுற்றிக் கவச மந்திரத்தினால் மூன்றகம் உண்டானதாகப் பாவித்தல். இதன் கருத்து தரிசிக்கும் பக்தர்கட்குச் சிவத்தை அறிவிப்பதேயாகும்.

தேனுமுத்திரை :—சிவபெருமானுக்கு முன்பாகப் பசுவின் மடிபோன்றதோர் முத்திரை காட்டுதலே தேனுமுத்திரையாகும். இலிங்கத்தையும் சிவபெருமானையும் அபின்னமாகப் பாவித்தலே இதனுண்மையாகும்.

பாத்தியம் :—மூலமந்திரத்தை ‘ நம: ’ என்னும் இறுதியை உடையதாக உச்சரித்து ஐலத்தைத் திருவடிகளில் சமர்ப்பித்தல்.

ஆசமநீயம் :—மூலமந்திரத்தை ‘ ஸ்வதா ’ என்னும் இறுதியை உடையதாக உச்சரித்துச் சிவபெருமானுடைய ஐந்து முகங்களிலும் மும்மூன்றுதரம் ஐலத்தைச் சமர்ப்பித்தல்.

அரக்கியம் :—ஸ்வாஹார்த்தமாக மூலமந்திரத்தை யுச்சரித்துச் சிவபெருமானுடைய ஈசானம் முதலிய சிரசுகளில் ஐலத்தைச் சமர்ப்பித்தல். இவைகளினுண்மையாவது ஆன்மாவானது தநுகரணபுவன போகங்களாகிய குற்றங்களினின்றும் நீங்கிப் பரிசுத்தமாகிச் சிவபெருமானுடைய பிரகாசமாகிய இச்சாஞானக் கிரியைகள் பொருந்திய ஸ்தானமாகிய திருவடியை அடைந்து சக்திகளுடைய விளக்கத்திலே திருவருள் என்னும் தன்மை பொருந்திய திரு

தேவாரம் அடங்கன்முறை

மயிலைகிழார் இளமுருகனார் பதிப்பு

ஏழு திருமுறைகள், 8250 பாடல்கள், 1488 பக்கம்; இதில் 160 பக்கங்களில் 150 தலைப்புக்களில், பல உட்பிரிவுகளில், பற்பல ஆராய்ச்சி நுட்பக் குறிப்புக்கள் உள்ளன. 274 பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலங்களுக்குச் செல்லும் வழிவிவரம், திருவிழாச் சிறப்பு, கல்வெட்டுக் குறிப்பு, ஒவ்வொரு தலத்திற்கும் உள்ள பாடல்களின் குறிப்பு முதலியன எல்லாம் அடங்கிய அருமையான பதிப்பு.

ஒரே வால்யூமாக முழு கலிக்கோ பைண்டு விலை ரூ. 7—0—0; ரிஜிஸ்தர் தபாற்கூலி ரூ. 1—9—0.

இரண்டு வால்யூமாக முழு கலிக்கோ பைண்டு விலை ரூ. 8—0—0; ரிஜிஸ்தர் தபாற்கூலி ரூ. 1—10—0.

வி. பி. மூலமாகவும், ரயில்வே பார்சல் மூலமாகவும் அனுப்புவதில்லை.

பரம்பன்-குமரகுருதாச சுவாமிகள் அருளிய

செவியறிவுறா உ விலை அணை 3

சிவஞான தீபம் விலை அணை 8

தபாற்கூலி வேறு.

கிடைக்குமிடம் :—

ம. பாலசுப்பிரமணிய முதலியார், பி.ஏ., பி.எல்.,

திருவருளகம், 150, கோவிந்தப்ப நாயக்கன் தெரு,
சென்னை-1.

Printed at the Sadhu Press, 15, Ganapathi Mudali Street, Royapettah by D. Mangayarkarasi and V. K. Punithavathi Edited by M. Balasubramanya Mudaliar, B.A., B.L., and Published by S. Satchidanandam Pillai, B.A., L.T., for the Saiva Siddhanta Maha Samajam, 192, Lloyd Road, Royapettah, Madras-14