

ஸ்ரீ காமகோடி ப்ரதீபம்

புரட்டாசி - ஜப்பசி
அக்டோபர் - 2020

மலர் 9

இதழ் 10

பொருளடக்கம்

ஆசிரியர் பக்கம்	3
வண்டு ஸ்தோத்ரம்	6
பூஜ்யஸ்ரீ சந்த்ரேசேகரேந்திர லரஸ்வதி ஸங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் நதீக் கதைகள்	8
பூஜ்யஸ்ரீ ஜயேந்திர லரஸ்வதி ஸங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் அனுக்கிரஹ பாஷணம்	9
பூஜ்யஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர லரஸ்வதி ஸங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் Sri Kanchi Kamakoti Peetam Cultural Centre	13
தமிழ் பாகவதம்	14
ஸ்ரீ தேவி பாகவதம்	17
குருர் தேவோ மஹேஸ்வர:	19
தசதானம், பஞ்சதானம்	22
மஹா பெரியவானின் நினைவு மஞ்சரி - 29	32
கௌசல்யா கவசம்	34
புராணக்கதை	36
மஹிக்ஷாகரமர்த்தினி ஸ்தோத்ரம்	38
ஸ்ரீ சாங்கர யோத ரத்னாவளி	39
வேதாந்த லாரம்	41
மகாபாரத சுருக்கம்	42
அத்வைத வினா - விடை	44
ஜய தேவர் அருளிச் செய்த பஜகோவிந்தம்	46
ஸனாதன தர்மம் : கேள்வி பதில்கள்	48

भाग्योदयेन बहुजन्मसमाजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय च सदोदयते विवेकः॥
Man obtains the contact of saints only when the merits earned by him through many births ripen. Wisdom dawns in the wake of such contact dispersing the darkness of infatuation and arrogance which have their root in ignorance.

நிர்வாகக் குழு

ஸ்ரீ N. சிவராமகிருஷ்ணன்
ஸ்ரீ K. ஜயராமகிருஷ்ணன்
டாக்டர் வெங்குடி B. ரிஷிகேசன்
டாக்டர் G. சங்கரநாராயணன்

ஸ்ரீ காமகோடி ப்ரதீபம்

கௌரவ தலைமை ஆசிரியர் :
டாக்டர் S. மணி திராவிட சாஸ்திரி
ஆசிரியர் குழு :

பேராசிரியர் N. வீழிநாதன்
டாக்டர் R. கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள்
பேராசிரியர் S. ஸ்ரீநிவாஸ சர்மா
ஸ்ரீ T.N. ராமசந்திரன்
ஸ்ரீ T.S. ராகவன்
பேராசிரியர் விஷ்ணுபோத்தி V.S.
ப்ரஹ்மஸ்ரீ ஸ்ரீரமண சர்மா
பேராசிரியர் ம.வே.பசுபதி
பேராசிரியர் K. ஸ்ரீநிவாஸன்

வெளியிடுவோர் :

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் சார்பில்
ஸ்ரீகாமகோடி கோசஸ்தானம்

அலுவலக முகவரி :

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம்
நெ.1.சாலைத்தெரு,
காஞ்சிபுரம் - 631502.
தொலைபேசி : 044 - 27233115

மின் அஞ்சல் :

kamakotipradeepam@gmail.com

சந்தா விவரம்

ஒரு இதழ்	ரூ. 20/-
ஒரு வருடத்திற்கு	ரூ. 220/-
மூன்று வருடங்களுக்கு	ரூ. 600/-
ஐந்து வருடங்களுக்கு	ரூ. 1000/-
ஆயுள் சந்தா	ரூ. 5000/-
புரவலர்	ரூ. 10000/-

Published by : Sri Kamakoti Kosasthanam on behalf of
Sri Kanchi Kamakoti Peetam,
No1, Salai Street, Kancheepuram - 631502.
Ph : 044 - 27233115.

Periodicity : Monthly.

Printed at : Jaiganesh Offset, Chennai.

ஆசிரியர் பக்கம்

விஜய தசமி எனும் வைபவம்

நமது ஸனாதன மதம் மக்கள் அனைவரும் அதாவது பாமரன் முதல் பண்டிதர் வரையில் உய்ய கர்ம, பக்தி, ஞான மார்கங்களை காட்டிக் கொடுத்துள்ளது. இவை எற்கனவே நெடுங்காலமாக நமது நாட்டில் வழங்கி வந்தவை தான். அவைகளை முறைப்படுத்தி அனைவருக்கும் ஏற்றதாக வழங்கியவர் ஸ்ரீசங்கரர். இன்று இப்பாரத பூமியில் திரு விழாக்களும் பண்டிகைகளும் நடப்பதற்கு அவரது இந்த ஒப்பற்ற செயலே. காணாபத்யம், கௌமாரம், ஸௌரம், சைவம், வைஷ்ணவம், சாக்தம் என்று ஷண்மத ஸ்தாபனம் செய்து பக்தி மார்க்கத்தை உஜ்ஜீவிக்க செய்தவர் ஸ்ரீசங்கரர். இதில் விசேஷமாக சாக்தம் பெற்றுள்ள ஏற்றம் பற்றி பார்ப்போம்.

பொதுவாக எல்லா தெய்வங்களுக்கும் பண்டிகை வரும். அது ஒரு நாள் மட்டுமே கொண்டாடப்படும். ஆனால் அம்பாளின் பண்டிகை ஒன்பது அல்லது பத்து நாட்கள் கொண்டாடப்படுவது விசேஷமானது. ஆஸேது ஹிமாசலம் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் நவராத்திரியைக் கொண்டாடுவது ஜகத் ப்ரஸித்தம். வருஷம் பூராக நிறைய நவராத்திரிகள் வந்தாலும் சாரதா நவராத்திரிதான் ப்ரஸித்தமானது. தக்ஷிண தேசத்தில் கொலு என்று பொம்மைகளை வைத்து வழிபடுவது தனிப்பட்ட ஒன்று. இந்த ஒன்பது நாள் வைபவத்தின் இறுதி இரண்டு நாட்கள் மிக முக்யமாகும்.

ஸரஸ்வதி பூஜையும் விஜயதசமியும் அந்த இரண்டு நாட்கள். மக்கள் அனைவரும் இவற்றை கோலகலமாகக் கொண்டாடுகிறார்கள் என்பது மகிழ்ச்சியானதுதான் எனினும் அதன் ஆத்மாவை விட்டுவிட்டோம் என்றே தோன்றுகிறது.

சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த விஜயதசமியின் போது மக்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கல்விக் கூடத்தில் மடியில் வைத்துக் கொண்டு “அரி நமோத்து” என்று சொல்லி படிக்க வைத்தனர். எல்லாருக்கும் கல்வி போதித்தகாலமது. அப்பழக்கம் இப்போது எங்கே? வெள்ளையன் கல்வியைக் கெடுத்தான் என்பர், இஸ்லாமியப்

படையெழுச்சி காரணம் என்பர். சுதந்திரமாக எழுபது வருடங்கள் என்ன செய்தோம். மெக்காலே ப்ரபுவின் தந்தரத்தில் விழுந்து “வெள்ளைத் தாமரைப் பூவில் இருப்பவளை அலக்ஷ்யம் செய்தோம். மெல்ல மெல்ல தவற்றை உணர்ந்து இப்போது பல இடங்களில் பழைய வழக்கம் தோன்ற ஆரம்பித்துள்ளது.

கல்வி முறையில்தான் எவ்வளவு கோளாறு/ வெறும் ஏட்டுக்கல்வியுடன் பண்பாட்டை மறந்த வாழ்க்கைக் கல்வியைத் தொலைத்த ஒன்றாகத்தான் உள்ளது. இதெல்லாம் மாற ஸரஸ்வதீ நமஸ்துப்யமென்று அவளையே சரணமடைவோம். அவளைத் த்யானிப்போம். எப்படி ? மூக சங்கரரும், பகவத்பாதரும், குமரகுருபரரும் வழிகாட்டுகின்றனர்.

மூக சங்கரர் தரும் ஸ்லோகம் :

“விமலபட கமல்குடி புஸ்தகருத்ராஷ ஹஸ்தபுடி
காமாஷி பக்ஷமலாஷி கலித விபன்சீ விபாஸி வைரின்சீ”
ஹே காமாஷி தூய ஆடை அணிந்தவளும், தாமரை மலரில் வீற்றி
இருப்பவளும் புஸ்தக ருத்ராஷ மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட
உள்ளங்கைகளை உடையவளும் இமைகளோடு கூடிய கண்களை
உடையவளும் வீணையை மீட்டும் ஸரஸ்வதியாகவும் விளங்குகின்றன.

பகவத் பாதர் காட்டும் ஸ்லோகம்

“சரஜ்ஜ்யோத்ஸனா சுத்தாம் சசியுத ஜடாஜுடமகுடாம்
வரத்ராஸ த்ராண ஸ்படிககுடிகா புஸ்தககராம்
ஸக்ருன் நத்வா நத்வா கதமிவ ஸதாம் ஸன்னிததே
மதுக்ஷீர த்ராஷா மதுரிம தூர்ணா பணிதய: “

ஸரத்கால நிலவு போல தூயவளும், சந்த்ரனுடன் கூடிய ஜடாமுடியை மகுடமாயுடையவளும், வரமுத்ரை, அபய முத்ரை, ஸ்படிக அக்ஷமாலை, புஸ்தகம் இவைகளை கரத்தில் கொண்டவளாகிய உன்னை ஒருதரம் வணங்கினாலே மேன்மக்களுக்கு தேன், பால், த்ராஷை அகியவற்றின் இனிமையை வகிக்கும் சிறப்பான வாக்குகள் எவ்வாறு கைகூடாமல் போகும்?

குமரகுருபரர் தன் தீந்தமிழில் ஸரஸ்வதி என்ன அருளவேண்டும் என்று கூறுகிறார்.

**“தூக்கும் பனுவல் துரைதோய்ந்த கல்வியும் சொற்சுவை தோய்
வாக்கும் பெருகப் பணித்தருள் வாய் வட நூற்கடலும்**

**தேக்கும் செந்தமிழ்ச்செல்வமும் தொண்டர்சென் நாவினின்று
காக்கும் கருணைக்கடலே சகல கலாவல்லியே “ (ஸகல கலாவல்லிமாலை)**

மூன்று தவ ஸ்ரேஷ்டர்களும் ஸரஸ்வதியின் புகழைப் பாடி என்ன தருவாள் எதெல்லாம் வரும் என்று பட்டியலிடுகிறார்கள். நமக்கு இப்போது வேண்டியது வெறும் ஏட்டுக்கல்வி அல்ல. வினயத்தோடு கூடிய பண்பாட்டுக்கல்வி . அது கிடைக்குமா? நமது புதுப்பெரியவர்கள் GOLDEN READER என்று மழலைகளுக்குத் தனியாக புத்தகம் வெளியிட்டார்கள்.

அதில் ஒவ்வொரு ஆங்கில எழுத்துக்கும் நமது இதிஹாஸ புருஷர்களை அறிமுகம் செய்திருந்தார். நமது பண்பாட்டை குழந்தைகளுக்கு பாலபாடமாக போதித்தார். இது நாடு முழுவதிலும் ப்ரகாசமாயிருந்தால் சிறப்பான மாணவர்கள் நமக்குக் கிடைத்திருப்பார்கள். நாம் செய்ய வேண்டியதென்ன? நமது சிறார்களுக்கு வீட்டிலேயே இவைகளை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். (ஸ்ரீராமக்ருஷ்ணா மடம் பண்பாட்டுக் கல்வி என்று பல நூல்களை வெளியிட்டுள்ளது.) இந்த விஜய தசமியிலாவது நாம் இந்த ஸங்கல்பத்தைச் செய்துகொண்டு “வெள்ளைத்தாமரை பூவில் இருப்பவளை மேன்மைப்படுத்துவோம், நமது சிறார்கள் கூறியவாரே அரி நமோத்து சொல்ல ஆரம்பிப்போம் என்று கூறி இவ்விதழை ஸ்ரீசரணர்களின் பொற்பாதத்தில் ஸமர்ப்பிக்கிறோம்.

இதிகாசங்களில் விஜயதசமி

ஆட்சி, அதிகாரம், நாடு உள்பட சகலமானதையும் இழந்த பாண்டவர்கள் 12 ஆண்டு வனவாசம், ஓராண்டு மறைவு வாழ்க்கை முடிந்து, விஜயதசமியன்றே மீண்டும் அனைத்து ஆயுதங்களையும் தாங்கள் இழந்த பலம் ஆகியவற்றையும் பெற்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. சீதையை தேடிச் சென்ற ராமர், சண்டி ஹோமம் செய்து அன்னை துர்காவின் அருளை பெற்று, ராவணாசுரனை இந்த விஜயதசமி நாளில் வதம் செய்தார். காமம், கோபம், தவறான வழி, பேராசை, கர்வம், பொறாமை, மன கட்டுபாட்டின்மை, ஞானமின்மை, மனஉறுதி இன்மை, அகங்காரம் இந்த பத்து தீய குணங்களே ராவணனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறது. அருளின் வடிவமான ராமபிரான் விஜயதசமி நாளில் இந்த பத்து தீமைகளையும் அழித்தார் என்கின்றன புராணங்கள். எனவே நாமும் அன்னையை பிரார்த்தனை செய்து மனமுருக வணங்கினால் தீமைகள் விலகி அனைத்து வளங்களும் கிடைக்கும்.

வண்டு ஸ்தோத்ரம்

ஐகந்தரு பூக்யஸ்ரீ சந்த்ரகேரந்த்ர ஸரஸ்வதி சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள்

C , ÅØPa \¢u[PÒ

இந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ரார்த்தனை பண்ணுவது தப்பு என்று சிலபேருக்கு அபிப்ராயம். 'நம் கர்மாவுக்காகத்தான் கஷ்டம் வருகிறது. பகவானேதான் இந்தக் கஷ்டங்ளளைக் கொடுத்து தண்டித்து, கர்மாவைத் தீர்க்கிறான். அதனால் இந்த மாதிரி வெளகிக விஷயங்களுக்கு ப்ரார்த்தனை பண்ணவே கூடாது. பகவானுக்கே நமக்கு எதை எப்போது எப்படித் தரவேண்டும் என்று தெரியும். அதனால் அவனை துவும் ப்ரார்த்திக்கவே கூடாது. அவனை ஸ்மரித்தால் அது ஆனந்தமாக இருக்கிறதல்லவா? இந்த ஆனந்தம் ஒன்றுக்காக மட்டுமே ஸ்மரிக்க வேண்டும். பக்தி பண்ணுவதற்குப் பலன் பக்தியில்

கிடைக்கிற மன நிறைவேதான். இந்தப் பெரிய நிறைவை விட்டு விட்டு, பக்தியைச் சின்னச் சின்ன தாற்காலிக நிறைவுகளுக்கு ஒரு உபாயமாக வைத்துக் கொள்வது ரொம்பவும் தப்பு. ஆகையால், அது வேண்டும், இது வேண்டும் என்று வேண்டவே கூடாது. எதற்காவது ப்ரார்த்தனை பண்ணலாமானால் அது நம்முடைய ஆத்ம சுத்தி ஒன்றுக்காகத்தான்'- என்று இப்படிச் சிலர் அபிப்ராயப்படுகிறார்கள்

பகவானின் கருத்து

பகவானே சொல்கிற வாக்கு தான் நமக்குப் பெரிய ப்ரமாணம். கீதையில் இவ்விஷயமாக ஸ்வாமி என்ன சொல்கிறார் ?

கீதையில் க்ருஷ்ண பரமாத்மா இப்படிச் சொல்கிறார்?

சதுர்விதா: பஜந்தே மாம்

ஜநா : ஸுக்ருதிந : அர்ஜுந ।

ஆர்த்தோ ஜிஜ்ஞாஸு: அர்த்தார்த்தீ

ஜ்ஞாநீ ச பரதர்ஷப ॥

என்னை நாலு தினுஸான (சதுர்விதமான) ஜனங்கள் பஜிக்கிறார்கள், அதாவது வழிபடுகிறார்கள். யார் யார் இந்த நாலு வகைக்காரர்கள்? ஒன்று ஆர்த்தன், இரண்டாவது

ஜிஜ்ஞாஸு, மூன்றாவது அர்த்தார்த்தி, நாலாவது ஞானி' என்கிறார். முதலில் சொன்ன ஆர்த்தன்' என்பதற்கு கஷ்டப்படுகிறவன்', 'துக்கமுற்றவன்' என்று அர்த்தம். மனக் கஷ்டம், சரீரக் கஷ்டம் இவற்றுக்கு ஆளானவன் ஆர்த்தன். வ்யாதி, வலி, தாரித்ரியம் (வறுமை), மாளாத கஷ்டங்கள், ப்ரச்னைகள், மனக்லேசம் தருகிற உபத்ரவங்கள் இவை எல்லாம் ஆர்த்தியில் அடக்கம். இந்தக் கஷ்டம் தீருவதற்காக, துக்கபாரம், துயரச் சமை தீருவதற்காக இவர்கள் பகவானை வழிபடுகிறார்கள். 'அப்பா, இந்த பாரத்தை இறக்கி வைப்பா என்று ப்ரார்த்தனை பண்ணுகிறார்கள்.

பக்தர்களில் இரண்டாவது வகை (category) யார் என்றால், ஜிஜ்ஞாஸு, அதாவது ஞானம் அடைய விரும்பி ஸாதனை செய்கிற ஸாதகன். பகவான் தான் ஞான விதை, போட வேண்டுமாதலால் ஞானாம்பாள் தான் ஞானப்பால் கொடுப்பாளாதலால், இவன் பகவானை வழிபடுகிறான். ஆர்த்தன் மாதிரி இவன் 'ஞானம் தா', 'ஞானம் தா' என்று வேண்டி ப்ரார்த்தனை பண்ணினாலும் பண்ணுவான்; அல்லது இப்படிக்கேட்காமல், பகவானின் திவ்ய ரூபத்தையும், கல்யாண குணத்தையும் வெறுமனே த்யானம் பண்ணிக் கொண்டேயிருப்பான். அதுவே ஆனந்தமாக இருப்பதோடு இவனுடைய சித்தம் சிதறிப் போகாமல் இழுத்துக் கட்டி ஒருமுகப்படுத்தும். ஆசார்யாரும் இந்த சித்த ஐகாக்ரியத்துக்காகத்தான் உபாஸனையைச் சொன்னார். இவன் 'ஞானம் தா' என்று கேட்கவே வேண்டாம். பகவானை த்யானம் பண்ணிக்கொண்டு ஸந்தோஷமாக இருந்தாலே போதும். இவனுடைய சித்தம் ஒருமுகப்பட்டு, தானே அந்த பகவானின் நிர்குணமான, அருபமான ஸத்ய நிலையில் இவனை இரண்டறக் கரைத்துவிடும். அப்படி, ஜீவாத்மா என்று கொஞ்சம்கூடத் தனியாகப் பிரிந்திருக்காமல் ஸத்ய வஸ்துவோடு ஐக்யமாய் இருப்பது தான் ஞானம். அந்த நிலையிலே பூஜையும் இல்லை; த்யானமும் இல்லை. அந்த ஸ்டேஜுக்குப் போவதற்காகவே முதலில் இந்த ஜிஜ்ஞாஸு பகவானை பஜிக்கிறான் .

(தொடரும்)

பிழை திருத்தம்

ஆகஸ்ட் இதழ் ஸனாதன தர்ம கேள்வி பதில்

58 சதுர்தச வித்யை எவை ?

நான்கு வேதங்கள், ஆறு அங்கங்கள், ந்யாயம், மீமாம்சை, புராணம்,
தர்மசாஸ்த்ரம்

தவறுக்கு வருந்துகிறோம்.

நீதிக் கதைகள்

ஐதீருகு ஸூத்யஸூ ஐயேந்தீ ருரஸ்வதீ சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள்

அகல்யை

இராமனும் இலக்குமணனும் பன்னிரண்டு அகவை எய்திய போது ஒரு நாள் விசுவாமித்திர முனிவர் அவர்களுடைய தந்தையாகிய தசரதமன்னனை வற்புறுத்தி இளைஞர் இருவரையும் தனது ஆசிரமத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார். ஆங்கு அவருடைய வேள்விக்கும் தவத்திற்கும் இடையூறு விளைவித்த, அரக்கியை அவர்கள் மாய்த்தனர். பின்பு அவ்விருவரையும் முனிவர் மிதிலை நகரை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார்.

மிதிலை நகருக்கு அருகில் ஒரு ஆசிரமம் காணப்பட்டது. அதில் எவரும் தென்படவில்லை. அதன் வரலாற்றை விசுவாமித்திரர் விவரித்தார்.

அந்த ஆசிரமம் கௌதமர் என்ற முனிவருடையது. அவர் மிகுந்த தவ வலிமை பெற்றவர். அந்த ஆசிரமம் புனிதமான இடமாக எல்லோராலும் கருதப்பட்டது. கௌதமரின் மனைவி அகல்யை பேரழகி.

தேவர்களின் தலைவனான இந்திரன் அகல்யை மீது காமுற்றான். ஆயினும் கௌதமரின் ஆசிரமத்திற்குள் நேரடியாக வருவதற்கு அஞ்சினான். ஒருநாள் கௌதம முனிவர் ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியே சென்ற போது இந்திரன் அவருடைய வடிவத்தை எடுத்துக்

கொண்டு ஆசிரமத்தில் அகல்யையை அடைந்தான். பின்பு அவனை அகல்யை விரைவாக வெளியேறுமாறு பணித்தான். இந்திரன் வெளியேறும் போது கௌதம முனிவர் எதிர்ப்பட்டார். அவனுடைய உண்மையான உருவம் மாறுபட்டிருந்தும், முனிவர் அவன் யாரென்று உணர்ந்து அவனுடைய உருவம் அருவருக்கத் தக்கதாகட்டும் என்று சபித்தார். இந்திரன் வருந்திய பின், அந்த உருவம் அவனுடைய கண்களுக்கு மட்டும் தெரிந்து கொண்டேயிருக்கும்படி செய்தார். அகல்யை இந்திரனுடன் சேர்ந்த குற்றத்திற்காக அவளைக் கல்லாய்ப் போகும்படி சபித்தார். அதாவது அவள் காற்றை மட்டும் உட்கொண்டு சாம்பல் குவியலால் மூடப்பட்டு கல் போன்று இருந்து தவமியற்ற வேண்டுமென்றும், இராமன் வரும் பொழுது சாபத்தில் இருந்து விடுபடுவாளென்றும் இமயம் நோக்கிச் சென்று விட்டார்.

விசுவாமித்திரர் இவ் வரலாற்றைக் கூறி ஆசிரமத்தினுள் இராமனை அழைத்துச் சென்ற போது அவனுடைய கால்கள் அந்த இடத்தை மிதித்ததும் அகல்யை பழைய உருவம் பெற்றாள். ஆசிரமம் முன்பு போல் பொலிவுற்றத் தவமும் மற்றும் நோன்புகளும் இயற்றப்படும் இடமாகத் திகழ்ந்தது. தவறு நிகழ்ந்தற்காக வருந்தி தவத்தினால் உயர்ந்த அகல்யையை இராமனும் போற்றினான்.

அனுக்ரீஹ பாஷணம்

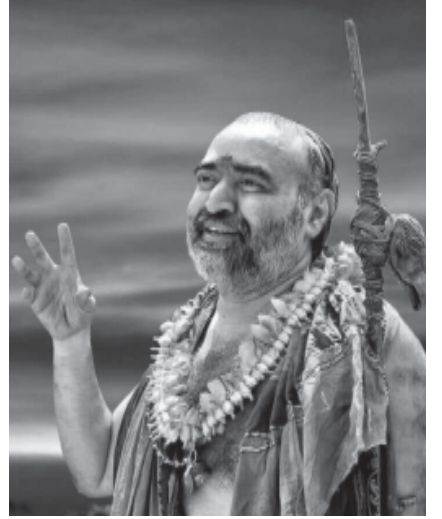
புஜ்யஸ்ரீ சங்கரா விஜயேந்த்ரா ஸரஸ்வதி சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள்

இந்து சமய கலை, கலாசார விழா

05.06.2019 முதல் 10.06.2019 வரை

ஓமந்தூர் ஸ்ரீராம் பள்ளியில் மாவட்ட அளவிலான இந்து சமய கலை மற்றும் கலாசார விழா இன்று காலை வெகு சிறப்பாகத் தொடங்கியது.

தொடக்க விழாவின் முதல் அங்கமாக காலை 9 மணி அளவில் 108 கன்றுகளுடன் கூடிய பசுக்களுக்கு கோபூஜை வெகு விமர்சையாகச் செய்து வைக்கப்பட்டது. அப்போது ஸ்ரீசங்கராச்சார்யார் ஸ்வாமிகள் அவர்கள் ஆற்றிய உரையாவது:

ஓமந்தூர் ஸ்ரீராம் பள்ளியின் தாளாளர், திரு. முரளி ரெட்டியாரின் பெரு முயற்சியின் காரணமாக வியாச பாரத, 'வேத ஆகம சில்ப கலாதி ஸதஸ்' என்கிற மாவட்ட அளவிலான, இந்து சமய கலை, கலாசார பெரு விழா, கோபூஜையுடன் தொடங்கியது நல்லதொரு சகுனமாகும்.

ஆவினத்தை, அதாவது பசுக்களைக் காப்பாற்றுவது நமது பாரம்பரியமான கடமை. கோக்களின் வளர்ச்சி நம் நாட்டின் வளர்ச்சியாகும்.

அனைத்து தெய்வங்களும் வாசம் செய்யும் பசுக்களை வணங்கினால் வறட்சி நீங்கி, நீர்வளம் மிகுந்து, நிலவளம் குறைவுபடாது, வலமாக நமது நாடு விளங்கும்

எவ்வாறு வீடுகளில், கோவில்களில், "தீபம்", ஏற்றுவது அவசியமோ, அவ்வாறே கோபூஜை செய்வதும் அவசியமாகும்.

கோபூஜை அனைத்து ஜஸ்வார்யங்களையும் அளிக்க வல்லது.

யானையின் முன் பக்கமும், பசுவின் பின்புறமும் வழிபட்டு வணங்கி நமது செயல்களைத் தொடங்குவது நல்ல தொடக்கமாகும். இத்தகைய இந்து சமய கலை மற்றும் கலாசாரத்தை கிராமந்தோறும் மீண்டும் புணரமைத்திட வேண்டும்.

எப்படி வாகன ஓட்டுனர்களுக்கு Licence Renewal முக்கியமோ, எப்படி ஆலைகளில் பழுதான மெஷின்களுக்கு Renewal முக்கியமோ, அதுபோல நம் பழைமையான கலாசாரம் பழுதாகி உள்ளதால் மீண்டும் அதற்கு புத்துயிர் கொடுப்பது அவசியமாகிறது.

பழமை விழுதுகளுடன் கூடியதாக ஆக்க வேண்டும் கல்வியின் அவசியத்தை உணர்ந்து பெற்றோர்கள், குழந்தைகளை உயர்கல்வி வரை படிக்க வைக்கிறார்கள். கல்வியோடு பத்தியையும், ஆன்மிகத்தையும், இணைத்துப் பழக்க வழக்கங்களைக் குழந்தைகளுக்கு இளமைக்காலம் முதற்கொண்டே ஊட்டவேண்டும். ஆண்களும், பெண்களும் எப்படி நமஸ்கரிக்க வேண்டும் என்பதையும், அதாவது பெண்களுக்கு பஞ்சாங்க நமஸ்காரத்தையும், ஆண்களுக்கு அஷ்டாங்க நமஸ்காரத்தையும் நாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். அதுபோல பெற்றோர், மூத்தோர்களை வணங்குவது உட்பட பக்தி மார்க்கத்தில் குழந்தைகளை வளர்த்தால், எளிமையாக, இனிமையானதாக, தமக்கும், வீட்டிற்கும், நாட்டிற்கும், சமுதாயத்திற்கும் பயன்தரத் தக்க வகையில் வாழ்க்கை அமையும்.

நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காகப் பாடுபட்ட காந்திஜி போன்றோர் கூறிவந்த கிராமராஜ்யம் என்பது விவசாய மேம்பாடு, கால்நடை வளர்ச்சி, நடவு, கிராமியக் கலைகள், கடவுள் வழிபாடு என்பனவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்

இன்றைய நிகழ்ச்சியானது பிள்ளையார் பூஜை, கணேச பஞ்சரத்னம் என்று ஆரம்பித்து, மிகப் பெரிய அளவிலான கோபூஜையுடன் தொடங்கியது.

ஏற்கனவே கோபூஜை நடந்த இதே இடத்தில் இன்று கோபூஜை நல்ல நாளில், புதன் கிழமையில், அதாவது “பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது” என்பர். அத்தகைய புதன் கிழமையான இன்று, கோபூஜை தொடங்கப்படுகிறது.

கோபூஜை ஒன்றும் புதிதல்ல; வேத காலத்திலிருந்தே இருந்து வந்திருக்கிறது. கோ சூக்தம் என்பது பசுமாட்டின் சிறப்புகளை கூறுவதாகும். பாரம்பரியமாக இதனைச் சொல்லி காரியங்களைச் செய்து வருகிறோம்.

திலீபன் என்ற ரகுவம்சத்தில் வந்த ஒரு அரசன் தம் குலகுருவான வசிட்டரின் ஆசிரமத்திற்குச் சென்று, தனக்கு சந்தான பாக்கியம் வேண்டினார்.

வசிட்டரும், “திலீபனும் அவரது மனைவி சுதக்ஷினை, ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து நந்தினி என்ற பசுமாட்டை 7X3 நாட்கள், அதாவது இருபத்தோரு நாட்கள் விரதமிருந்து வழிபட வேண்டும்” என்று சொன்னார்.

வழிபாடு என்பது நாள்தோறும் ஏதோ அரை மணி நேரமோ அல்லது ஒரு மணி நேரமோ செய்யும் வழிபாடு அல்ல. நந்தினி என்ற அப்பசுவை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து சென்று, அப்பசு நடந்தால் நடக்கவும், நின்றால் நிற்கவும், அமர்ந்தால் அமர்ந்தும், அதனோடு இடைவிடாது இருந்து வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று பணித்தார்.

प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथा स्थितायां स्थितिमाचरे ।

निषण्णयां निषिदास्यं पीताम्भासि पिबेरप : ॥

இமயமலைச்சாரலுக்கு சென்று அரசனும் அவ்வாறே செய்தார். ஒருநாள் இந்த வழிபாட்டிற்கு ஒரு சோதனை ஏற்பட்டு, மேய்ந்து கொண்டிருந்த பசுவின் மீது சிங்கம் ஒன்று பாய, வந்து கொண்டு இருந்தது. அப்போது அரசன் அதைத் தடுத்து நிறுத்த முற்பட்டபோது சிங்கம் பேசியதாவது: “பார்வதி தேவியினால் எப்படி முருகப்பெருமான் போஷிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுகிறாரோ, அதைப்போல இங்குள்ள தேவதாரு என்கிற மரத்தினைப் பாதுகாக்க என்னை இங்கு வைத்து இருக்கிறார்கள்.

गुरोर्पीदं धन माहिजाग्ने ।

नस्यपुरस्ताद्दुपेक्षनीयम् ॥

அதற்கு இடையூறாக வந்த பசுவினைக் கொல்லப் போகிறேன் என்று கூறியது இதற்குப் பதில் சொன்ன திலீபன் தன்னுடைய “குருவின் ஆணைக்கு ஏற்ப, இந்தப் பசுவினை நாங்கள் இருவரும் பூஜை செய்து, பாதுகாத்து வருகிறோம். இந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் சொத்துக்களையும் பாதுகாப்பது அரசரின் கடமையாகும். உன் தர்மப்படிப் பசுவைக் கொல்ல முற்படுவதால், என் தர்மப்படி பசுவைக் காப்பாற்றவும், குருவிற்காகவும் தன உயிரைத் தருகிறேன்.” என்று திலீபன் தன உயிரைத் தியாகம் செய்ய முற்பட்டு உருக்கமாகக் கூறினான். சிங்கமும் திலீபன் மீது பாயத் தயாராயிற்று. தன்னைக் கொடுத்து, குருவின் பசுவைக் காப்பாற்றத் துணிந்த அரசனுக்கு அசரீரியாக வானத்திலிருந்து, ஆதுரமான, அனுகூலமான குரல் கேட்டது.

சிங்கம் போன்ற மாயையை உருவாக்கி, அரசனைச் சோதனை செய்ததாகவும், சோதனையில் அரசன் தேர்ச்சி பெற்றதாகவும், காமதேனுவின் பெண்ணான நந்தினி என்ற பசுவின் பாலை அருந்தி சந்தான பாக்கியம் பெற அசரீரி வாழ்த்தியது.

ஆனால் அரசரான திலீபன் அவசரம் காட்டாது, குருவிடமே சென்று நடந்த விவரங்களை எடுத்து சொல்லி, பசுவின் பாலை அருந்த குருவின் அனுமதி கேட்டார்.

இதன் மூலம், ராஜாவான திலீபன் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நிதானம் இழக்காமல், தனது தருமத்திலிருந்து தவறாது குருவின் ஆணைகளுக்கு இணங்க அரசாட்சி செய்து வந்தார் என்பது தெளிவாகிறது.

ஆசைகள் பற்பல ஆனால் கடமையும், பொறுப்பும், மரியாதையும் நம் நாட்டில் அரசாட்சி செய்வதற்கு முக்கியமாகக் கருதப்பட்டு வந்துள்ளது. மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி, ஒருமுகப்படுத்தி ராஜாவும், ராணியும் ஸ்ரீராமனைப் போலவே ஆட்சி செய்து வந்திருக்கிறார்கள்.

சூரியன் காலை முதல் மாலை வரை அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் வெளிச்சமும், உணவும் அளித்து மாலையில் மறைகிறது. காலை, மாலை பசுவை மேய்ப்பதால் பூமி புனிதம் அடைகிறது. இவ்வாறுபசுமாடுகள் பூமியில் வலம் வந்து, அவற்றின் கோமியம் முதலியவற்றை அளிக்கும்போது, சூரிய ஒளியும் சேர்ந்து ஆரோக்கியமும், ஐஸ்வர்யமும் பெறுகிறது.

கோ கிராசம் என்பதற்கு பசுவைப் பராமரித்து உணவளித்தல், Grass என்பது புல்லைக் குறிக்கும் என்பர். கிராமப் புறங்களில் மேய்ச்சல் புறம்போக்கு என்று நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது. அதுபோலவே மாடு கட்டுவதற்கு துளை உள்ள கற்களையும், தினவு எடுத்தால் சொரிந்து கொள்ள கற்களை நட்டு ஏற்பாடு செய்திருப்பார்கள். அதுபோல நீர்நிலைகளில் கால்நடைகள், தண்ணீர் பருகுவதற்கு வசதியாக சார்ப்பு (Ramp) செய்யப்பட்டு இருக்கும். அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஆதரவாக காலந்தோறும் நமது தர்மம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

கிராமங்கள் தோறும் தற்போது Mike, Bike, Internet போன்ற அனைத்து வசதிகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. அதே அளவிற்கு கிராமங்கள் தோறும் பாரம்பரியமான கலை, கலாச்சாரத்துடன் கூடிய தர்மம் மேம்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.

மேலும் மூதாதையர்கள் செய்த அறப்பணிகள் தொடரவும், இவை போன்ற நிக்ச்சிகளின் மூலமாகப் பொதுமக்களின் சக்தி பெறவும், அனைவரின் ஒத்துழைப்பும், அன்பளிப்பும், பங்களிப்பும் அவசியம் வேண்டும்.

தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷித:

“தர்மத்தை நாம் பாதுகாத்தால் தர்மம் நம்மைப் பாதுகாக்கும்”

ஜய ஜய சங்கர! ஹர ஹர சங்கர!!

Hara Hara Shankara

Jaya Jaya Shankara

Sri Chandramouleeswaraya Namaha

SRI KANCHI KAMAKOTI PEETAM CULTURAL CENTRE

Ayyappa Mandir Marg, Sec.1, RK Puram, New Delhi-110022

kanchimuttdelhi@gmail.com Ph: 9972611341 www.kamakoti.org/kamakoti/Kanchi-Math-Delhi.html

Dear Devotees,

Shri Gurubyo Namaha! Pranams to Jagadguru Sri Sankara Vijayendra Saraswati Swamigal, the 70th Shankaracharya of Sri Kanchi Kamakoti Peetam.

We would like to give an update on our Sri Kanchi Kamakoti Peetam Cultural Centre (Delhi Kanchi Mutt) at R K Puram, Sector 1, New Delhi where it's Grahapravesham ceremony was held on 1st December 2019. Most of you, if not all participated with your family and friends at the function and had the blessings of Jagadguru who delivered anugraha bhashanam through video conference. You all are aware that the construction work was still on during that time both inside and outside the building.

We are glad to share with you that the building is completely ready now and we have already started performing Chandi Homam every month from December 1st 2019. Due to Covid restrictions, we could not continue from April '20. With Jagadguru's blessings, from June' 20, every month, we have started performing Poojas & Parayanams on our Acharyals stars of Anusham, Avittam and Uthiradam. Visesha Poojas, Parayanams and special pooja details are given in the annexure.

The Mutt has four floors above the stilt area (ground level), very large basement, lifts and adequate car parking facilities. The centre has two large water storage tanks (one overhead and one at ground level) and big dining facilities to cater to various spiritual and cultural programmes. The Centre will host various events related to Veda (Culture), Vidya (Education), & Vaidya (Healthcare) for the benefit of society as a whole.

We are glad to announce that the facility is available for spiritual and family related functions like Ayush Homam, Nischayartham, Sashtiapthapoorthi, Sadabhishekam, Upanayanam etc. For further details regarding booking and other details, the Mutt can be contacted.

The interior works like woodwork/cupboards, Air-conditioners, furniture, setting up of Library are still to be completed and contributions to the cultural centre are accepted as Cheque/DD or by NEFT , in favour of "Sri Kanchi Kamakoti Peetam – R.K.Puram Centre" Current A/C No: 6371252827, Indian Bank, Safdarjung Enclave Branch, IFSC code : IDIB000S002. Please note that such contributions are eligible for IT Exemption U/S 80(G).

A detailed brochure is enclosed.

தமிழ் பாகவதம்

தொகுப்பு : வீராபுரம் சம்பத் தீக்ஷிதர்

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணவதாரம்

28. குமுதா, சண்டிகா, க்ருஷ்ணா, மாதவி, கன்யகா, மாயா, நாராயணீ, ஈசானி, ஸாரதா, அம்பிகா என்றெல்லாம் பெயர் சொல்லி பூஜிப்பார்கள். இப்படி முன்னேற்பாடுகளோடு தேவகியின் கர்ப்பமாய்த் தோன்றினான்.
29. தேவகியின் கரு வளர்வதைப் பார்த்து (இது எட்டாவதாயிற்றே என்று பயந்து இருக்கையில், ஆஸனத்தில் அமர்கையில், நிற்கையில் உணவருந்துகையில், நடக்கையில் ஹ்ருஷீகேசனையே பார்ப்பவனாய், உலகமே பகவானாகத் தோன்ற அச்சம் கொண்டான் கம்ஸன்.
30. பக்தர்களுக்கு அபயம் அளிக்கும், விச்வாத்மாவான பகவான் வசுதேவனின் பாகமாய் தேவகியின் கருவுள் புகுந்தான்.
31. எந்த ஒரு பகவான் புருஷோத்தமனாய், ஆதவன் போல் ஒளிவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறானோ, எவன் ஒருவனை யாராலும் நெருங்க முடியாதோ, எல்லா உயிர்களினாலும் அடக்க இயலாதவனோ (நிரங்குச ஸ்வாதந்தர்யன்) மனித வடிவில் தோன்றினான். (குழந்தையால் அவதரித்தான்).
32. அந்த தேவகியானவள் உலகெங்கும் வ்யாபித்துள்ள பரம்பொருள் தங்கும் இடமாக மாறினானோ, போஜவம்ஸத்தின் சுடராய் விளங்கினானோ, அவள் ஞானியிடம் சொற்கள் அமைந்திருப்பதுபோல இருந்தாள்.
33. அந்த எம்பெருமானை (தேவகியின் கர்ப்பத்தில் இருந்தபோது தேவர்கள் கீழ்க்கண்டவாறு துதித்தார்கள்) ப்ரக்ருதியாய் (மூலப்ரக்ருதி) இருக்கும் ஒருவன் நீ இவ்வுலகின் கண் சுகம், துக்கமாய் இருப்பவன் நீ. உலகியல் வாழ்வில் ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய முக்குணங்கள் நீ. அறம், பொருள், இன்பம், வீடென நான்காய், ஐம்புலன்களாய், பசி, தாகம், மூப்பு, மரணம், சோகம், மோஹம் ஆகிய ஆறாய், தோல், ரத்தம், மாம்ஸம், மேதஸ், எலும்பு, மஜ்ஜா, சக்ரம் என ஏழு தாதுவாய், பஞ்சபூதங்களோடு ஆகாயம், வாயு, அக்னி, நீர், மண் மனம், புத்தி, அஹங்காரம் இணைய எட்டாய், சாரீரத்தின் ஒன்பது துவாரங்களாய், ப்ராணன், அபானன், வியானன், உதானன், ஸமானன், நாகன், கூர்யன், க்ருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்ஜயன், ஜீவன் அந்தர்யாமி என பத்தாய் விரிபவன்.

34. நீ ஸத்ய வ்ரதன், த்ரிகால ஸத்யம், ஸத்யத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவன். ஸத்யத்தின் பிறப்பிடம், ஸத்யத்திலேயே லயிப்பவன். ஸத்யத்திற்கே ஸத்யமானவன். மெய்ம்மை, ஸத்யத்தின் ஒளி, ஸத்யமே உருவமான உம்மை நாங்கள் சரணமடைந்திருக்கிறோம்.
35. இவ்வுலகின் கண் உள்ள எல்லாப் பொருளையும் தோற்றுவிக்கிறாய். அவை நிலைபெறக் காரணம் நின்னருள். நீ ஒருவனே உன் அலகிலா விளையாட்டால் அவ்வவற்றின் மனமாகிறாய். உம்மை தெளிவில்லாதவர்கள் தான் பலவாறாகப் பார்க்கிறார்கள்.
36. உனக்கென ஒரு பெயர். ஒரு உருவம், குணம், தோற்றம், செயல் இல்லை (பல பெயர்கள், பல பல உருவங்கள், எண்ணில் குணங்கள். அளவிலா தோற்றங்கள், நானாவித செயல்கள்) எனவே இன்ன தன்மையன் என்று நிரூபிக்கவொண்ணா அனைத்திற்கும் ஸாக்ஷி நீ. மனதினாலும், வாக்கினாலும் அனுமானிக்க முடியாதவன். உன் தெய்வீக செயல்களால் விளங்குகிறாய்.
37. உனது பெயர்களும், உருவங்களும் மங்களகரமானவை. எனவே, உன்னைப்பற்றி கேட்பதால், உன்னைப் பற்றுவதால், நினைப்பதால், சிந்திப்பதால் உன்னுடைய திருவடியில் பதிந்த மனம் ஒருபோதும் மீண்டும் பிறப்பதில்லை.
38. மீனமாய், வெள்ளைப்பரிமுகமாய், ஆமையாய், ந்ருஸிம்ஹனாய், வராஹ ரூபனாய், அன்னமாய், அரச குடும்பம், அந்தணர் குடும்பம் ஆகியவைகளிலும் அவதாரம் செய்து, இம்மூன்று உலகங்களையும் இப்பொழுதும் காப்பாற்றும் நீ பூமியின் பாரத்தையும் நீக்குவாய். உமக்கு வந்தனம்.

குறிப்பு: பூமிக்கு பாரம் மக்கள் தொகையால் அல்ல. அறத்தை அழிக்கும் மக்களின் அடாத செயல்களால் ஏற்பட்ட பாரம் உதாரணமாக எத்தனை மங்களச் செய்கைகளைச் செய்தாலும், மனம் பாரமடைவதில்லை. ஆனால், தெரிந்தோ, தெரியாமலோ ஒரு தீமையைச் செய்து விட்டால் மனம் கனமாகிறது. இது அனுபவத்தால் ஏற்படும் தெளிவு.

இனி எம்பெருமான் கண்ணனின் அவதாரம் பற்றிய செய்திகளை ஸ்ரீமத் பாகவதம் விஷ்ணு புராணம், ஹரிவம்ஸம், யாதவாப்யுதயம் ஆகியவை சொல்லும் அழகைக் காண்போம். இதில் ஓர் அற்புதம் தெரியுமா? இதை எழுதும்போது இரவு மணி 11.30 நாள் 9.2.2018.

(தொடரும்)

ஐப்பசி மாதம் ஸ்ரீ மடத்தில் - விசேஷ தினங்கள்

17/10/2020	சனி	தேவி நவராத்திரி ஆரம்பம்
18/10/2020	ஞாயிறு	காவிரி துலாஸ்நானாரம்பம்
19/10/2020	திங்கள்	அனுஷம் தேர்
19/10/2020	திங்கள்	அனுஷம் பாராயணம்
21/10/2020	புதன்	ஸரஸ்வதி ஆவாஹனம்
21/10/2020	புதன்	மூலம் தேர்
23/10/2020	வெள்ளி	உத்ராடம் தேர்
23/10/2020	வெள்ளி	உத்ராடம் பாராயணம்
25/10/2020	ஞாயிறு	அவிட்டம் தேர்
25/10/2020	ஞாயிறு	அவிட்டம் பாராயணம்
25/10/2020	ஞாயிறு	ஸரஸ்வதி பூஜை
26/10/2020	திங்கள்	விஜயதசமி
27/10/2020	செவ்வாய்	ஏகாதசி
28/10/2020	புதன்	துவாதசி, ப்ரதோஷ பூஜை
30/10/2020	வெள்ளி	பௌர்ணமி பூஜை
31/10/2020	சனி	அன்னாபிஷேகம்
08/11/2020	ஞாயிறு	பானு ஸப்தமி
11/11/2020	புதன்	ஏகாதசி
12/11/2020	வியாழன்	துவாதசி
13/11/2020	வெள்ளி	யமதீபம், ப்ரதோஷபூஜை
14/11/2020	சனி	தீபாவளிபண்டிகை, உல்கா தானம்

23/10/2020, 30/10/2020, 06/11/2020 - 13/11/2020 வெள்ளிக்கிழமை பூஜை

ஸ்ரீமத் தேவி பாகவதம் - 8

பி. ஆர். கண்ணன்

ஸத்யவ்ரத சரித்திரம்

வியாஸ பகவான் தேவியின் கருணையை மெச்சி 'நாமோச்சாரணமாத்ரேண வாஞ்சிதார்த்தபலப்ரதா' - தன் நாமங்களைச் சொன்னாலே விரும்பிய அத்தனையையும் தருபவள் என்றார். இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஸத்தியவ்ரதன் என்ற கோசல தேசத்து அந்தணன் கதையைச் சொன்னார். தேவதத்தன் என்ற பிராம்மணோத்தமருக்கு புத்திரபாக்கியம் இல்லாததால், புத்திரகாமேஷ்டி யக்ஞம் செய்தார். பிரசித்திபெற்ற ரித்விக்குகள் யக்ஞத்தை நடத்திவைத்தனர். ஹோதா - ரிக்வேத மந்திரங்களினால் தேவதைகளை ஆஹ்வானம் செய்பவர் - பிருஹஸ்பதி; உத்காதா - ஸாமவேத மந்திர கானங்களால் ஸ்தோத்திரிப்பவர் - கோபிலர்; அத்வர்யு - யஜுர்வேத மந்திரங்களினால் ஆஹுதி அளிப்பவர் - யாக்ருவல்கியர்;

பிரம்மா - மேற்பார்வையாளர், அதர்வ மந்திரங்கள் ஓதுபவர் - ஸுஹோத்ரர். ஹோதா, உத்காதா, அத்வர்யு, பிரம்மா - இந்நால்வரும் யக்ஞத்திற்கு ஆதாரத்துண்கள் போன்றவர்கள். கோபிலர் ஸாமவேத ஆசாரியர்களில் சிறந்தவர். வயதுமிகுந்த காரணத்தினால், ரதந்தர ஸாமா என்ற பிரசித்தமான ஸாமாவை கானம் செய்யும்போது, மூச்சை அடக்க சிரமப்பட்டதால், ஸ்வரபேதம் ஏற்பட்டது. இதைக் கண்ட எஜமானராகிய தேவதத்தன் மிகுந்த கோபவசப்பட்டு, எல்லோர் முன்னிலையிலும் கோபிலரை கடுமையாக நிந்தித்துப் பேசினார். எஜமானர்களுக்கே எவ்வளவு வேத ஞானம் அக்காலத்தில் இருந்தது என்பதைப் பார்த்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. கோபிலர் உடனே தேவதத்தனை, 'உன் புத்திரன் அதிமூர்க்கனாகப் பிறப்பான், ஒரு வார்த்தையும் பேசான்' என்று சபித்துவிட்டார்.

நடுங்கிப் போன தேவதத்தன் அவரை நமஸ்கரித்து, சாபவிமோசனம் வேண்டினார். சொன்னார்: 'க்ஷணகோபா மஹாந்தோ வை பாபிஷ்டாஃ கல்பகோபநா:' - 'மகான்களின் கோபம் ஒரு க்ஷணம் தானே இருக்கும்; பாபிகளுக்கன்றோ கல்பகாலம் நீடிக்கும்' என்று கூறி பிரார்த்தித்தார். கோபிலரும் மனது மாறி, கொடுத்த சாபத்தை மாற்றமுடியாது, ஆனாலும் உன் புத்திரன் மூர்க்கனாகப் பிறந்தாலும் பின்னர்

வித்வானாவான் என்று அனுக்ரகித்தார். புத்திரன் பிறந்தபிறகு எல்லா ஸம்ஸ்காரங்களையும் செவ்வனே செய்த தேவதத்தன் 8வது வயதில் உபநயனம் நடத்தினார். ஆனால் அந்த பாலகனுக்கு ஒரு மந்திரமும் வாயில் நுழையவில்லை; 12 வயதிலும் ஸந்தியாவந்தனம் கூட செய்யத்தெரியவில்லை. பாலகன் துக்கம் மேலிட்டு, வீட்டைத்துறந்து காட்டிற்குச் சென்றான். அங்கு ஸத்தியம், பிரம்மசரியம் இவற்றில் உறுதியாக இருந்த அவன் காட்டில் ஸத்தியவ்ரதன் என்ற சீரிய பெயரெடுத்தான். தான், பூர்வஜன்மாவில் ஒரு பிராம்மணனுக்குக்கூட புஸ்தகம் தானம் செய்யவில்லை, தெரிந்த வித்யையை யாருக்கும் கற்றுத்தரவுமில்லை என்று தெரிகிறதென்று மிகவும் துக்கித்தான். இவ்வாறே 14 வருஷங்கள் கழிந்தன.

ஒரு நாள் ஸத்தியவ்ரதன் ஆசிரமத்தில் இருக்கையில், ஒரு பன்றி அடிபட்டு, ரத்தவிளாரியான நிலையில் ஓடிவந்து ஆசிரம மூலையில் நுழைந்தது. தன்னையறியாமலேயே, 'அய்' என்றான் ஸத்யவ்ரதன். பின்னாலேயே துரத்திக்கொண்டு வந்த வேடன், ஸத்தியவ்ரதனிடம் தாங்கள் பன்றியைப் பார்த்தீர்களா என்று கேட்டு, தாங்கள் ஸத்யவ்ரதன், ஆகையால் ஸத்தியத்தைச் சொல்லி பசியால் வாடும் என் குடும்பத்தைக் காப்பாற்றவேண்டும் என்று வேண்டினான். இப்போது ஸத்யவ்ரதனுக்கு தர்மஸங்கடம். பன்றியைப் பார்த்தேன், இங்குதான் இருக்கிறதென்று சொன்னால் அடைக்கலம் தேடி வந்த ஜீவனுக்கு ஹிம்ஸை செய்த பாபம் வரும். பன்றியைப் பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் ஸத்தியத்தைக் காத்த வ்ரதத்திற்கு பங்கம் ஏற்படும். என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திகைத்த ஸத்யவ்ரதனை வேடன் மேன்மேலும் கேள்விகளால் துளைத்தான். அப்போதுதான் மூர்க்கனாக இருந்த ஸத்யவ்ரதன் தேவியின் அபரிமிதமான கருணைக்கு ஆளானான். ஒன்றுமே பேசத்தெரியாத அவன் வாயிலிருந்து அபூர்வமான ஸ்லோகம் ஒன்று உதிர்ந்தது.

யா பஸ்யதி ந ஸா ப்ரூதே யா ப்ரூதே ஸா ந பஸ்யதி ந அஹோ வ்யாத ஸ்வகார்யார்த்திந் கிம் ப்ருச்சஸி புநஃ புநஃ || 'பார்க்கும் புலன் பேசாது, பேசும் புலன் பார்க்காது. வேடனே, சுயநலத்திற்காக மறுபடியும் ஏன் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாய்' என்று. இந்த ஸ்லோகத்தின் மேல்வாரியான அர்த்தம்- கண் பார்க்கும், ஆனால் பேசாது. வாய் பேசும், ஆனால் பார்க்காது. அதனால் நான் ஒன்றும் சொல்லமுடியவில்லை என்று. இதற்கு ஆழமான வேதாந்தபரமான அர்த்தமும் உண்டு. அதாவது, பரமார்த்தம் என்பதை கண்டவர் விண்டதில்லை; விண்டவர் கண்டதில்லை. ஆத்மவித்யை என்பது அனுபவம்; புஸ்தக ஞானமோ, கேள்விஞானமோ பயனற்றது. தேவியின் கருணையால் வால்மீகிக்கு சமமான கவிபாடும் சக்தி திடீரென ஸத்யவ்ரதனுக்கு உதித்தது.

குருர்தேவோ மஹேசுவர:

பாஷ்யபாவக்ரு வரஹூரீ ஸ்ரீ கல்யாணஸுந்தர சாஸ்திரிகள்

வடமொழியில் ஆசானைக் குறிக்கும் சொற்கள் பலவுள்ளன. அவற்றுள் அத்யாபக:, உபாத்யாய, ஆசார்ய, குரு: என்பன மிகப் பிரசித்தமானவைகள். அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் ஆசானிடமுள்ள ஒவ்வொரு தன்மையைக் குறிப்பதாக அமைந்துள்ளது.

அத்யாபக: அத்யயனம் செய்விப்பவர், அத்யாபகர் எனப்படுபவர். வேதங்களை முதல் ஒருவர் எடுத்துக்கூற, மற்றவர் அவற்றை அப்படியே திருப்பிக் கூறுவது அத்யயனம் ஆகும். ஆகவே மற்றவர் வேதங்களை அப்படியே திருப்பிக் கூறுமாறு முதலில் அவற்றை எவர் எடுத்துக் கூறுகிறாரோ அவரே அத்யாபகர் அதாவது அத்யயனம் செய்விப்பவர் என்று முன்பு வழக்கில் இருந்திருக்கிறது. பிற காலத்தில் தான் கற்றதைக் கற்றபடியே பிறருக்கு எடுத்து அறிவிப்பவர்களும், அத்யாபகர் என்று வழங்கப்படுகிறார்.

உபாத்யாய: வேதாத்யயனம் என்பது உபநயனம் என்னும் ஓர் ஸம்ஸ்காரத்தை பெற்ற ஒருவனாலேயே செய்யத்தக்கது. ஒருவனுக்கு உபநயனம் என்னும் ஸம்ஸ்காரம் அவனது தகப்பனாலோ, அல்லது அவனது ஆசானாலோ செய்விக்கப்பட வேண்டுமென்பது நியதி. தனது தகப்பனாலேயே உபநயனம் செய்விக்கப்பட்ட ஒருவனுக்கு வேதத்தை மட்டும் கற்பிப்பவர் அத்யாபகர் எனப்படுகிறார். அந்த உபநயனம் என்னும் ஸம்ஸ்காரத்தையும் தானே செய்வித்த வேதங்களையும், வேதாந்தங்களையும், உபநிஷதங்களையும் எவர் கற்பிக்கின்றாரோ அவரே உபாத்யாயர் எனப்படுவார்.

**உப நீய து ய: சிஷ்யம் வேதமத்யாபயேத் த்விஜ:
ஸாங்கம் ஸஹரஹஸ்யம் தம் உபாத்யாயம் ப்ரசக்ஷதே**

என்பது முதியோர் வாக்காகும்.

ஆசார்ய: வேதங்கள், வேதாந்தங்கள், உபநிஷதங்கள் மற்றுமுள்ள சாஸ்திரங்கள் யாவற்றையும் அவற்றின் பொருள்களோடு எவர் முதற்கண் தான் ஆய்ந்து அறிகின்றாரோ, பின்னர் அவற்றைப் பிறருக்குப் போதித்து அவர்களை அவ்வழி நடக்கச் செய்து அதிலே நிலைக்கும்படி செய்கின்றாரோ அது மட்டுமின்றி தானும் அவ்வழியே நடந்து அதிலே நிலைத்திருக்கின்றாரோ அவரே ஆசார்யன் எனப்படுகிறார்.

**ஆசி நோதி ஹி சாஸ்த்ராணி ஆசாரே ஸ்தாபயத்யபி
ஸ்வயம் ஆசரதேய: ச தமாசார்யம் ப்ரசக்ஷதே**

என்பதும் முதியோர் வாக்காகும்.

முன்னிருவரைக் காட்டிலும் இவருக்குப் பொருளறிவும், அதைப் பிறருக்கு ஊட்டி அதன்படி அவர்களை நடக்கச் செய்வதும், தானும் அதன்படியே நடந்து காட்டுவதும் இயல்பாக இருக்கும் தன்மை, இப்பெயரால் சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றது. இக்காரணம் பற்றியே 'வேதம் நூச்ய ஆசார்யோ அந்தேவாஸினம் அநுசர்ஸதி' என்னும் தைத்திரீயவாக்யத்தில் 'ஆசார்ய:' என்னும் பதம் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவர்கள் மூவரும் ஆன்மாவின் உண்மையறிவைப் படைத்திருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. அறியாமையில் மிக மிக ஆழ்ந்து மனிதப் பிறவியையடைந்தும் மாக்களுக்கொப்பாய் செய்யத்தக்கவையாவை, செய்யத்தகாதவை யாவை என்பதையே அறியாமல் மனம் போன போக்கிலேயே போய்க் கொண்டிருப்பவர்களை நல்வழிப்படுத்த ஓரளவு அறிவரைப்புக்கட்டி அவ்வழியிலேயே அவர்களை நடக்கச் செய்வதே இவர்களின் கடமையாகும். நல்வழிகளை அறிவதே அரிது. அறிந்தாலும் அவற்றைப் பிறருக்கும் புகட்டி அவர்களை அவ்வழி நடக்கச் செய்வது அதனினும் அரிது. அவ்வாறு செய்வதினும் தான் அவ்வழி நடப்பது அரிதினும் அரிது. ஆகவே நல்வழிகளைத் தாங்கள் அறிந்து, அவைகளைப் பிறருக்கு அறிவித்து அவ்வழிகளிலேயே அவர்களை நடக்கச் செய்து தாங்களும் அவ்வழிகளில் நடந்து வரும் தன்மைகளைப் பெற்ற இம்மூவரும் மிக மிக மதிக்கத் தக்கவர்களே.

குரு: ஆயினும் நன்னறிவைப் பெற்றில்லாத நிலையிலுள்ளவர்களுக்கே இவை அனைத்தும் தேவை. தன்னறிவைப் பெற்று துக்க மயமான இவ்வுலகத்தினின்றும் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதே மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவனுக்கும் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டுமென்பதே வேதஸாரமான உபநிடதங்களின் உட்கருத்தாகும். அதற்கு உறுதுணைகளாய் அமைந்துள்ளவையே முன் கூறியவையாகும். தன்னறிவைப் பெறுவதென்பது எல்லோருக்கும் எளிதான ஒன்றல்ல. அதைப் பெறுவதற்கு முன் நாம் பெறவேண்டிய தன்மைகள் பலவுண்டு. அவற்றுள் தலைசிறந்த ஆசானை நாம் பெறுவது என்பதும் ஒன்றாகும். ஈசனருள் பெற்றவனே அத்தகைய ஆசானைப் பெறமுடியும். ஈசனே அத்தகைய ஆசானாக அவனை வந்தடைகின்றார். ஆரோக்கியத்தை சூரியனிடமிருந்தும், ஐசவரியத்தை அக்னியிடமிருந்தும், மோக்ஷத்தை ஜனார்தனனான விஷ்ணுவினிடமிருந்தும், நல்லறிவை மகேசனிடமிருந்தும் பெறவேண்டுமென்பது ஆன்றோர் வாக்கும்,

**ஆரோக்யம் பாஸ்கராதிச்சேத் ச்ரியமிச்சேத் ஹுதாசனாத்
மோக்ஷம் ஜனார் தனாதிச்சேத் ஞான மிச்சேத்மஹேச் வராத்தீ**

என்பதே அவ்வாக்காகும். நல்லெறிவென்பதே ஆன்ம அறிவுதான். அந்த அறிவைப் பெற்றுத்தர ஞான குருவான மஹேச்வரனைத் தவிர வேறு யாராலும் முடியாது.

ஆகவே அந்த மகேசனே தலைசிறந்த ஆசானாக அவரவருக்கு அவ்வப்பொழுது தோன்றுகிறார். அத்தகைய ஆசானே வடமொழியில் குருவெனப்படுகிறார். குருவென்னும் பதத்தில் உள்ள கு என்பது ஆன்மாவின் அறியாமையையும், ரு என்பது அதை விலக்குபவரையும் குறிக்கின்றது என்பதும் ஆன்றோர் வாக்காகும்.

குசப்தஸ்து அந்தகார: ஸ்யாத் ருசப்தஸ்தன்னிவர்தக: அந்தகார நிரோதித்வாத் த் குருரித்யபிதீயதே

என்பதே அவ்வாக்காகும். 'பாஷ்ய வித்தககுரு' என்ற எனது ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையில் இதன் விபரத்தைக் காணலாம்.

ஒரே பரம் பொருள் தான் ஈசனென்றும், குருவென்றும் ஆத்மா (ஜீவன்) வென்றும் மூன்று விதமான தோற்றங்களில் உள்ளது என்றும் ஆன்றோர் கூறியுள்ளார்கள்.

ஈசுவரோ குருராத்மேதி மூர்தித்ரய விபாகிதே என்பதே அவர்கள் கூறியுள்ளதாகும்.

பிரம்மனாயும், விஷ்ணுவாயும், மகேசுவரனாயும் இம்மூவர்களாயும் தோற்றமளிக்கும் ஸச்சிதானந்த லக்ஷணமான பரப்பிரும்மமாயும் குரு ஒருவரே தோன்றுகிறார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

குருர் ப்ரும்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர்தேவோ மகேஸ்வர: குரு: ஸாக்ஷாத் பரம்பிரும்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம:

இக்காரணம் பற்றியே 'தத்விக்ஞானார்தம் ஸகுருமேவ அபிகஸ்தேசம் ஸமித்பாணி: ச்ரோத்ரியம் ப்ரும்ம நிஷ்டம்' என்னும் முண்டகோபநிஷத் வாக்கியம் ஆன்ம அறிவைப் பெறவிரும்பும் எவனும் ப்ரும்ம நிஷ்டனான குருவையே அணுக வேண்டுமெனக் கூறுகின்றன. 'குருமேவ' எனக் கூறும் முறையில் அத்யாபகரையும், உபாத்யாயரையும், ஆசார்யரையும் விலக்குகின்றது. இல்லையெனில் இங்கு 'ஏவ' என்பது பொருந்தாது. இங்கு 'ப்ரும்மநிஷ்டம்' என்னும் பதம் 'குரு' என்னும் பதத்தின் உட்கருத்தை விளக்குவதாக அமைந்துள்ளது. ப்ரும்மத்தை அறிந்தவனே ப்ருத்மநிஷ்டன் ஆவான். ப்ரும்மவித் ப்ரும்மைவபவதி என்கிறது தைத்திரீயம், ஆன்மா தான் உபநிடதங்களில் ப்ரும்மம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 'ஆத்மாச ப்ரும்ம' என்பதும் ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாத வாக்கியம். ஆகவே ஆன்ம அறிவைத் தானும் பெற்று பிறரையும் பெறும்படி செய்பவரே குரு எனப்படுவர். அவரும் தேவனான மகேசுவரரேயன்றி வேறு ஒருவருமில்லை.

ஆசானையே குறிக்கும் வக்தா, உபதேஷ்டா, ஆதேஷ்டா புரோகித: என்பன போன்ற ஏனைய பதங்களுக்கும் இவ்வாறு வேறுபட்ட பொருள்கள் உண்டு என்பதையும் நாம் அறிவது அவசியமாகும். ,

ஸ்ரீ காமகோடி ப்ரதீபம், ஜனவரி 1985

தசதானம், பஞ்சதானம்

TEN DANAS AND FIVE DANAS

दशदानानि

தசதானம்

गोभूतिल हिरण्याज्य वस्त्र धान्यगुडानि च ।

रौप्यं लवणमित्याहूर् - दशदानानि पण्डिता : ॥

கோபூதில ஹிரண்யாஜ்ய வஸ்த்ர தாந்யகுடாநி ச ।

ரௌப்யம் லவணமித்யாஹூர்- தசதானாநி பண்டிதா ॥

தசதானங்கள் என்பவை, கோ (பசுமாடு), பூமி, எள், பொன், நெய், வஸ்திரம், தான்யம், வெல்லம், வெள்ளி, உப்பு என்று பண்டிதர்கள் கூறுகிறார்கள்.

Dasa danani & Ten Danas

The ten Danas (ritual items of charity) are cow, land, sesame, gold, ghee, cloth, foodgrain, jiggery, silver and salt, so say scholars.

गोदानम्

கோதானம்

वज्रमाक्षनभूता या दिश्वस्य अघप्रणाशिनी ।

विश्वरूपक्षरो देवः प्रीयतां अनया गवा ॥

गवामङ्गोपु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश ।

तस्मादस्याः रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

इमाम् गां मवत्मां मदोहपात्रां (इदं गोप्रतिनिधि नालिकेरं) मदक्षिणाकं मतां बूलं माम्बशिवस्वरूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं मंप्रददे न मम।

யஜ்ஞஸாதநபூதா யா விஸ்வஸ்ய அகப்ரணாஸிநீ

விஸ்வரூபதரோ தேவஃ ப்ரீயதாம் அநயா கவா ॥

கவாமங்கேஷு திஷ்டந்தி புவநாநி சதுர்தஸ ।

தஸ்மாதஸ்யாஃ ப்ரதானேந அதஃ ஸாந்திம் ப்ரயச்ச மே ॥

இமாம் காம் ஸவத்ஸாம் ஸதோஹபாத்ராம் (இதம் கோப்ரதிநிதி நாலிகேரம்)
ஸதக்ஷிணாகம் ஸதாம்பூலம் ஸாம்பஸிவஸ்வரூபாய ப்ராஹ்மணாய
துப்யமஹம் ஸம்ப்ரததே ந மம

இந்த பசுமாடு யக்ஞம் செய்ய ஸாதனமாக இருக்கின்றாள். (பால், வெண்ணெய், நெய் என்று யக்ஞத்திற்கு வேண்டிய ஸாதனங்களைத் தருகின்றாள்). உலகமக்களின் பாவங்களை நாசம் செய்பவள். இந்த பசுவினால் உலகம் முழுவதும் வியாபித்து அதைத் தாங்குகின்ற தேவராகிய மகாவிஷ்ணு பிரீதி அடையட்டும்.

பசுவின் அங்கங்களில் பதினான்கு உலகங்களும் இருக்கின்றன. ஆகையால் இந்த பசுவை தானம் செய்வதால் எனக்கு மனச்சாந்தியை அருளுவீராக.

இந்த கன்றுடன்கூடிய பசுவை, பால் கறக்கும் பாத்திரத்துடன் (அல்லது கோவிற்கு பிரதிநிதியாக இந்த மட்டைத் தேங்காயை) தக்ஷிணை மற்றும் தாம்பூலத்துடன், ஸாம்பசிவ ஸ்வரூபமாகிய பிராம்மணராகிய தங்களுக்கு அளிக்கிறேன். இனி இது என்னுடையதல்ல.

Godanam

Cow is the means of performing Yagna. (She provides milk, butter, ghee etc. required for Yagna). She destroys the sins of the world. May Sri Mahavishnu, the Deva who pervades and sustains the whole world, be pleased by this cow.

All the fourteen worlds reside in the limbs of cow. Hence by giving Dana of this cow, may you bestow inner peace on me.

I am giving this Cow (Go), with calf, together with the vessel used for milking the cow (or this whole coconut in lieu of cow), with Dakshina and Tambula to you, the brahmana of the form of Sambasiva; this is no more mine.

गोदानम्

பூதானம்

मर्वेषां आश्रया भूमिः वराहेण ममुद्धृता ।

अनन्तमस्यफलदा अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

यस्यां रोहन्ति बीजानि काले वैव महीतले ।

त्वत्प्रमादाच्च सफलाः मम मन्तु मनोरथाः ॥

षष्टिवर्षसहस्रस्य परिमित स्वर्गे शिवपर निवासकामः मर्वपापक्षयकामः इमां भूमिं बहुमस्यप्रदां (इयं भूप्रतिनिधिचन्दनकाष्ठं विष्णुदैवत्यां सदक्षिणाकां सतांबूलां ब्राह्मणाय तुभ्यमहं मंप्रददे न मम ।

**ஸர்வேஷாம் ஆஸ்ரயா பூமிஃ வராஹேண ஸமுத்ருதா ।
அநந்தஸஸ்யபலதா அதஃ ஶாந்திம் ப்ரயச்ச மே ॥
யஸ்யாம் ரோஹந்தி பீஜாநி காலே சைவ மஹீதலே ।
த்வத்ப்ரஸாதாச்ச ஸபலாஃ மம ஸந்து மநோரதாஃ ॥**

ஷஷ்டிவர்ஷஸஹஸ்ரஸ்ய பரிமித ஸ்வர்கே ஶிவபர நிவாஸகாமஃ ஸர்வபாபக்ஷயகாமஃ இமாம் பூமிம் பஹுஸஸ்யப்ரதாம் (இயம் பூப்ரதிநிதி சந்தநகாஷ்டம்) விஷ்ணுதைவத்யாம் ஸதக்ஷிணாகாம் ஸதாம்பூலாம் ப்ராஹ்மணாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரததே ந மம ।

வராஹ ஸ்வாமியினால் ஸமுத்திரத்திலிருந்து நன்கு உத்தாரணம் செய்யப்பட்ட இந்த பூமி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் புகலிடம். ஏராளமான பயிர்களையும், பழங்களையும் அருள்பவள். ஆகையால் இந்த பூமியை தானம் செய்வதால் எனக்கு மனச்சாந்தியை அருளுவீராக.

இந்த பூமியில் காலத்தில் விதைகள் பயிர்களாக வளர்கின்றன. உன் அருளினால் என் மனோரதங்கள் நிறைவடையட்டும்.

60000 வருஷங்கள் மங்களமான ஸ்வர்க்கத்தில் வசிக்கவும், எல்லா பாவங்களையும் போக்கவும் விரும்பும் நான், விஷ்ணு பகவானுக்கு உகந்த, இந்த பயிர் வளம் நிறைந்த பூமியை (அல்லது இந்த பூமியின் பிரதிநிதியாக சந்தனக்கட்டையை) தக்ஷிணை மற்றும் தாம்பூலத்துடன், பிராம்மணராகிய தங்களுக்கு அளிக்கிறேன். இனி இது என்னுடையதல்ல.

Bhudanam

This earth, well brought out of the ocean by Sri Varaha, is the refuge of all beings. She grants profuse foodcrops and fruits. Hence by giving Dana of this land, may you grant me inner peace of mind.

Seeds grow into foodcrops in due time on this earth. May my desires be fulfilled by your grace.

Desirous of residing in the auspicious Swarga for 60000 years and getting rid of all my sins, I give in Dana this Land (Bhu) fertile with foodcrops (or this piece of sandalwood in lieu of land), pleasing to Bhagavan Vishnu, with Dakshina and Tambula to you, brahmana,; this is no more mine.

तिलदानम्

திலதானம்

तिला: पापहरा नित्यं विष्णोर्देहमसुद्धवा: ।

तिलदानात् अमह्यं मे पापं नाशय केशव ॥

திலாஃ பாபஹரா நித்யம் விஷ்ணோர்தேஹஸமுத்பவாஃ ।

திலதாநாத் அஸஹ்யம் மே பாபம் நாஸய கேஸவ ॥

எள் என்பது நித்தியமானது, பாவத்தைப் போக்குவது; விஷ்ணு பகவானின் தேகத்திலிருந்து உண்டானது. கேசவா, தில (எள்) தானத்தினால் என்னுடைய தாங்க முடியாத பாவத்தை நாசம் செய்வீராக. இந்த மந்திரத்துடன் எள்ளை ஒரு தாமிர பாத்திரத்தில் போட்டுக் கொடுக்கவும்.

Tiladanam

Sesame is eternal, destroyer of sins, born of the body of Bhagavan Vishnu.

Kesava, may you destroy my unbearable sin by this Dana of sesame.

With chant of this mantra, give the sesame (Tila) in a copper vessel.

हिरण्यदानम्

ஹிரண்யதானம்

हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो: ।

अनन्तपुण्यफलदं अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

समस्तपापक्षयकामः इदं हिरण्यं अग्निदैवत्यं सदक्षिणाकं सदांबूलं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे न मम ।

ஹிரண்யகர்பகர்பஸ்தம் ஹேமபீஜம் விபாவஸோஃ ।

அநந்தபுண்யபலதம் அதஃ ஸாந்திம் ப்ரயச்ச மே நந

ஸமஸ்தபாபக்ஷயகாமஃ இதம் ஹிரண்யம் அக்ந்தைவத்யம் ஸதக்ஷிணாகம்

ஸதாம்பூலம் ப்ராஹ்மணாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரததே ந மம ।

ஹிரண்யகர்ப்பரின் (பிரம்ம தேவரின்) கர்ப்பத்தில் உள்ள பொன்மயமான ஒளிவீசும் பரமாத்மாவின் இவ்விதையை, எல்லையற்ற பலனை அருளும் இதனை நான் தானம் செய்வதால் எனக்கு மனச்சாந்தியை அருளுவீராக.

எல்லா பாவங்களையும் போக்க விரும்பும் நான், அக்னி பகவானுக்கு உகந்த இப் பொன்னை, தக்ஷிணை மற்றும் தாம்பூலத்துடன், பிராம்மணராகிய தங்களுக்கு அளிக்கிறேன். இனி இது என்னுடையதல்ல.

Hiranyadanam

By giving Dana of this luminous golden seed of Paramatma situated in the womb of Hiranyagarbha (Brahmadeva), which grants limitless fruits, may you bestow on me inner peace.

Desirous of getting rid of all my sins, I am giving in Dana this Gold (Hiranya), which is pleasing to Bhagavan Agni, with Dakshina and Tambula to you, brahmana; this is no more mine.

तिलदानम्

ஆஜ்யதானம்

कामधेनोः ममुद्भूतं सर्वक्रतुषु संस्थितम् ।

देवानामाज्यमाहारं अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

इदं आज्यं मदक्षिणाकं मपात्रं विष्णुदैवत्यं समस्तपापक्षयकामः ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे न मम ।

காமதேநோஃ ஸமுத்பூதம் ஸர்வக்ரதுஷு ஸம்ஸ்திதம் ।

தேவாநாமாஜ்யமாஹாரம் அதஃ ஸாந்திம் ப்ரயச்ச மே நந

இதம் ஆஜ்யம் ஸதக்ஷிணாகம் ஸபாத்ரம் விஷ்ணுதைவத்யம் ஸமஸ்தபாபக்ஷயகாமஃ ப்ராஹ்மணாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரததே ந மம ।

நெய் காமதேனுவிடமிருந்து உண்டானது, எல்லா யாகங்களிலும் நிலை நிற்பது, தேவர்களின் உணவு. இதனை நான் தானம் செய்வதால் எனக்கு மனச்சாந்தியை அருளுவீராக.

எல்லா பாவங்களையும் போக்க விரும்பும் நான், விஷ்ணுபகவானுக்கு உகந்த இந்த நெய்யினை, தக்ஷிணை, பாத்திரம் மற்றும் தாம்பூலத்துடன், பிராம்மணராகிய தங்களுக்கு அளிக்கிறேன். இனி இது என்னுடையதல்ல.

Ajyadanam

Ghee was born of Kamadhenu, is established in all Yagas, and is the food of Devas. Hence by giving Dana of this Ghee, may you grant me inner peace of mind.

Desirous of getting rid of all my sins, I am giving in Dana this Ghee (Ajya), which is pleasing to Bhagavan Vishnu, with Dakshina, vessel and Tambula to you, brahmana; this is no more mine.

वस्त्रदानम्

வஸ்திரதானம்

शीतवातोषणसंत्राणं लज्जायाः रक्षणं परम् ।

देहालङ्करणं वस्त्रं अतः शान्तपिरयच्छ मे ॥

पूरुणायुषुकाम : इदं वसत्रं सदक्ष्णिकं सर्वदैवत्यं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे न मम ।

ஸ்ரீதவாதோஷணஸந்த்ராணம் லஜ்ஜாயாஃ ரக்ஷணம் பரம் ।

தேஹாலங்கரணம் வஸ்த்ரம் அதஃ ஸாந்திம் ப்ரயச்ச மே ॥

பூர்ணாயுஷ்காமஃ இதம் வஸ்த்ரம் ஸதக்ஷிணாகம் ஸர்வதைவத்யம் ப்ராஹ்மணாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரததே ந மம ।

வஸ்திரம் குளிர், காற்று, வெப்பம் ஆகியவற்றிலிருந்து காப்பது, லஜ்ஜையை (வெட்கத்தை) காப்பதில் சிறந்தது, தேகத்திற்கு அலங்காரமாக இருப்பது. இதனை நான் தானம் செய்வதால் எனக்கு மனச்சாந்தியை அருளுவீராக.

பூர்ணமான ஆயுளை விரும்பும் நான், எல்லா தெய்வங்களுக்கும் உகந்த இந்த வஸ்திரத்தை, தக்ஷிணை மற்றும் தாம்பூலத்துடன், பிராம்மணராகிய தங்களுக்கு அளிக்கிறேன். இனி இது என்னுடையதல்ல.

Vastradanam

Cloth protects the wearer from cold, wind and heat; the best in protecting shame; it serves as adornment for the body. Hence by giving Dana of this cloth, may you grant me inner peace of mind.

Desirous of full span of life, I am giving in Dana this Cloth (Vastra), which is pleasing to all Devas, with Dakshina and Tambula to you, brahmana; this is no more mine.

धान्यदानम्

தான்யதானம்

धन्यं करोषि दातारं इह लोके परत्र व ।

प्राणिना जीवनं धान्यं अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

ममस्तपापक्षयकामः इदं धान्यं अग्निदैवत्यं सदक्षिणाकं सतांबूलं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं मंप्रददे न मम।

தந்யம் கரோஷி தாதாரம் இஹ லோகே பரத்ர வ ।

ப்ராணிநாம் ஜீவநம் தாந்யம் அதஃ ஶாந்திம் ப்ரயச்ச மே ॥

ஸமஸ்தபாபக்ஷயகாமஃ இதம் தாந்யம் அக்நிதைவத்யம் ஸதக்ஷிணாகம் ஸதாம்பூலம் ப்ராஹ்மணாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரததே ந மம ।

தான்யமே, நீ உன்னை தானம் செய்பவனை இவ்வுலகிலும், மறுஉலகிலும் புண்ணியவானாக ஆக்குகிறாய். தான்யம் பிராணிகளுக்கு ஜீவனாதாரம். இதனைநான் தானம் செய்வதால் எனக்கு மனச்சாந்தியை அருளுவீராக.

எல்லா பாவங்களையும் போக்க விரும்பும் நான், விஷ்ணுபகவானுக்கு உகந்த இந்த தான்யத்தினை, தக்ஷிணை, பாத்திரம் மற்றும் தாம்பூலத்துடன், பிராம்மணராகிய தங்களுக்கு அளிக்கிறேன். இனி இது என்னுடையதல்ல.

Dhanyadanam

O Foodgrain, you render the donor of you into a meritorious person in this world and the next. Foodgrain is the very foundation of life of all beings. Hence by giving Dana of this Foodgrain, may you grant me inner peace of mind.

Desirous of getting rid of all my sins, I am giving in Dana this Dhanya (Foodgrain), which is pleasing to Bhagavan Vishnu, with Dakshina and Tambula to you, brahmana; this is no more mine.

सीदानम्

குடதானம்

गुडमिक्षुरसोद्भूतं मन्त्राणां प्रणवो यथा ।
दानेनानेन मे तस्य परा लक्ष्मीळ स्थिरा गृहे ॥

ममस्तपापक्षयपूर्वकं गृहे लक्ष्म्याः स्थैर्यमिद्धये इमं गुडं रसवर्यं सदक्षिणं साम्बक्षिव्रीतिं कामयमानः वरुणदैवत्यं
ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे न मम ।

குடமிக்ஷுரஸோத்பூதம் மந்த்ராணாம் ப்ரணவோ யதா ।

தானேநானேந மே தஸ்ய பரா லக்ஷ்மீஃ ஸ்திரா க்ருஹே ॥

**ஸமஸ்தபாபக்ஷயபூர்வகம் க்ருஹே லக்ஷ்ம்யாஃ ஸ்தைர்யஸித்தயே இமம் குடம்
ரஸவர்யம் ஸதக்ஷிணம் ஸாம்பஸிவபிரீதீம் காமயமானஃ வருணதைவத்யம்
ப்ராஹ்மணாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரததே ந மம ।**

வெல்லம் கரும்பின் ரஸத்திலிருந்து உண்டானது. மந்திரங்களில் பிரணவம் (ஓங்காரம்) எவ்வாறோ. (அவ்வாறு கரும்பினுள்ளே ஒளிந்திருந்து சுவையை அளிப்பது). இதனை தானம் செய்வதால் என்னுடைய கிருகத்தில் பராசக்தியான லக்ஷ்மிதேவி நிலைத்து நிற்பாளாக.

எல்லா பாவங்களையும் போக்கக்கூடிய, வருணபகவானுக்கு உகந்த இந்த ரஸம்நிறைந்த வெல்லத்தினை, லக்ஷ்மிதேவி என் கிருகத்தில் நிலைத்துநிற்பதை வேண்டி, ஸாம்பசிவரின் பிரீதியை விரும்பும் நான் தக்ஷிணை மற்றும் தாம்பூலத்துடன், பிராம்மணராகிய தங்களுக்கு அளிக்கிறேன். இனி இது என்னுடையதல்ல.

Gudadanam

Jaggery is born of the essence of sugarcane. It is like the Pranava (Omkaara) in mantras (Like Pranava, this jiggery is hidden inside sugarcane and gives it sweetness). By giving Danam of this Guda (Jaggery), may Parasakthi Devi Lakshmi reside steadily in my home.

Desirous of getting rid of all my sins, I am giving in Dana this Jaggery (Guda), full of sweetness, pleasing to Bhagavan Varuna, for the purpose of Devi Lakshmi's steady abidance in my home, praying for the grace of Sri Sambasiva, with Dakshina and Tambula to you, brahmana; this is no more mine.

रौप्यदानम्

ரெளப்யதானம்

रुद्रनेत्रमुद्भूतं रजतं पितृवल्लभम् ।

पितृप्रीतिकर नित्यं अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

ममस्तपापक्षयपूर्वकं शिवविष्णुपितृप्रीतिमिद्ध्ये इदं रजतं पितृदैवत्यं मदक्षिणाकं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे न मम ।

ருத்ரநேத்ரஸமுத்பூதம் ரஜதம் பித்ருவல்லபம் ।

பித்ருப்ரீதிகரம் நித்யம் அதஃ ஸாந்திம் ப்ரயச்ச மே ॥

ஸமஸ்தபாபக்ஷயபூர்வகம் ஸிவவிஷ்ணுபித்ருப்ரீதிஸித்தயே இதம் ரஜதம் பித்ருதைவத்யம் ஸதக்ஷிணாகம் ப்ராஹ்மணாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரததே ந மம ।

வெள்ளி சிவபெருமானின் கண்ணிலிருந்து உண்டானது, பித்ருக்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது. நித்தியமானது. பித்ருக்களின் பிரீதியை வழங்குவது. இதனை நான் தானம் செய்வதால் எனக்கு மனச்சாந்தியை அருளுவீராக.

எல்லா பாவங்களையும் போக்கக்கூடிய, பித்ருதெய்வத்துக்கு உகந்த இந்த வெள்ளியை, சிவன், விஷ்ணு மற்றும் பித்ருக்களின் பிரீதியை வேண்டி, நான் தக்ஷிணை மற்றும் தாம்பூலத்துடன், பிராம்மணராகிய தங்களுக்கு அளிக்கிறேன். இனி இது என்னுடையதல்ல.

Roupyadanam

Silver was born of the eyes of Sri Siva. It is dear to Pitrus, is eternal and grants the grace of Pitrus. Hence by giving Dana of this Silver, may you grant me inner peace of mind.

I am giving in Dana this Silver (Roupya), which destroys all sins and is pleasing to Pitru Devatas, for obtaining the grace of Siva, Vishnu and Pitrus, with Dakshina and Tambula to you, brahmana; this is no more mine.

लवणदानम्

லவணதானம்

यस्मात् अन्नरसाः सर्वे नोत्कृष्टा लवणं विना ।

शंभोः प्रीतिकरं यस्मात् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

ममस्तपापक्षयपूर्वकं शिवप्रीतिसिद्धये इदं लवणं सर्वण रमप्रधानं सोमदैवत्यं सदक्षिनाकं सपात्रं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे न मम ।

யஸ்மாத் அந்நரஸாஃ ஸர்வே நோத்க்ருஷ்டா லவணம் விநா ।

ஸம்போஃ ப்ரீதிகரம் யஸ்மாத் அதஃ ஸாந்திம் ப்ரயச்ச மே ॥

ஸமஸ்தபாபக்ஷயபூர்வகம் ஸிவப்ரீதிஸித்தயே இதம் லவணம் ஸர்வம் ரஸப்ரதாநம் ஸோமதைவத்யம் ஸதக்ஷிணாகம் ஸபாத்ரம் ப்ராஹ்மணாய துப்யமஹம் ஸம்ப்ரததே ந மம ।

எல்லா உணவுகளின் ருசியும் உப்பில்லாவிடில் கெட்டுவிடும். சிவபெருமானின் பிரீதியை வழங்குவது இந்த உப்பு. இதனை நான் தானம் செய்வதால் எனக்கு மனச்சாந்தியை அருளுவீராக.

எல்லா பாவங்களையும் போக்கக்கூடிய, ஸோமதெய்வத்துக்கு உகந்த இந்த ரஸம் நிறைந்த உப்பினை, சிவபெருமானின் பிரீதியை வேண்டி, நான் தக்ஷிணை, பாத்திரம் மற்றும் தாம்பூலத்துடன், பிராம்மணராகிய தங்களுக்கு அளிக்கிறேன். இனி இது என்னுடையதல்ல.

Lavanadanam

Without salt, the taste of all foods is lost. Salt gets us the grace of Sri Siva. Hence by giving Danam of this Salt, may you grant me inner peace of mind.

I am giving in Dana this Salt (Lavana), which destroys all sins and is pleasing to Soma Deva, for obtaining the grace of Siva, with Dakshina, vessel and Tambula to you, brahmana; this is no more mine.

पञ्चदानम्

பஞ்சதானம் - Panchadanam & Five Danas

(தொடரும்)

மகா பெரியவாளின் நினைவு மஞ்சரி 29

ஆசாரத்திலும் அனுஷ்டானத்திலும் சிறப்புடன் விளங்கிய பெரியவா மக்கள் அனைவரையும் நேசித்தவர். எந்த பாகுபாடும் இல்லாதவர். தயாபரராக விளங்கியவர்.

மூன்று நிகழ்ச்சிகள் அவருடைய தயையை புடம் போட்டுக் காட்டும் பார்ப்போம்.

கலவையில் முகாமிட்டிருந்தார் பெரியவா. வழக்கம்போல் அங்கும் கூட்டம்.

பெரியவாளின் பரமகுரு பராபர குரு இவர்களின் சமாதி அங்கு இருந்தது. மக்கள் அனைவரும் போனபின் சுமார் 2மைல் தூரத்திலிருந்து ஒரு கிழவர் ஊன்றுகோலுடன் அங்கு வருவது வழக்கம். மடத்துச் சிப்பந்திகள் அவருக்கு பழங்கள் கொடுத்து அனுப்புவார். அவரும் அதை ஒரு சிறிய மூட்டையாக்க கட்டிகொண்டு கிளம்புவார். பெரியவாளைப் பார்த்து சிரிப்பார். அவரும் புன்னகை பூப்பார். இது வழக்கமாக நடந்து கொண்டிருந்தது. ஒரு நாள் அவர் வந்தபோது பெரியவா கூடை நிறைய பழங்களைக் காட்டி எடுத்துக்கொல்ல அவரும் மொத்த பழங்களையும் எடுத்துக்கொண்டார்.

பை எதுவுமில்லாததால் திகைத்துப் போன அவருக்கு பெரியவா சாக்கு ஒன்று கொடுத்து பழங்களைத் தந்தார். பெரிவாளின் தயையைக் கண்ட அவர் விக்கி விக்கி அழ பெரியவாளும் அவரை சிப்பந்தி மூலம் அவர் க்ராமத்தில் விட்டு வரவும் ஏற்பாடு செய்தார்.

மத்யப்ரதேசத்தில் செளடாபூரில் முகாமிட்டிருந்தார் பெரியவா. இரண்டு மூன்று நாட்களாக அவருக்கு ஜூரம். அங்கிருந்து வேறு ஒரு ஊருக்கு ப்ரயாணம் செய்யவேண்டும். எல்லாரும் ஜூரம் தணிந்தபின் செல்லலாம் என்பதைக் கேட்கவில்லை. நடக்க ஆரம்பித்துவிட்டார். அவ்வூரில் லம்பாடிகள் என்னும் கூத்தாடிகள் அதிகம். அவர்களிருந்த இடத்தில் முகாம் போட்டார். லம்பாடிகளின்

எளிய வாழ்க்கை முறை பெரிவாளுக்கு ரொம்ப பிடித்தது. மடத்து மேனேஜரைக் கூப்பிட்டு அங்கிருக்கும் அனைத்து லம்பாடிகளுக்கும் தின்பண்டங்கள் செய்யச் சொல்லி விருந்து படைத்தார். அவர்களுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை.

காஞ்சீமடம் : வெயிலின் கடுமையான மாதங்கள். ஒரு நாள் பூஜை முடிந்தபின் பெரியவா அங்கேயே இருந்த சமயம் ஒரு வளையல் வ்யாபாரி மடத்தின் திண்ணையில் தன் வளையல் மூட்டையை வைத்துவிட்டு உட்கார்ந்தார். சிப்பந்தி மூலமாக அவரது வ்யாபார விஷயங்களைக் கேட்டறிந்தார். நான்கைந்து மாதங்களாக வெயிலின் உக்ரத்தால் வ்யாபாரம் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்றும் இன்று ஒரு வளையல் கூட விற்கவில்லை என்றும் சொல்லி குறைபட்டுக்கொண்டார். அப்போது பெரியவா அங்கிருந்தவர்களைப் பார்த்து நாமதான் பாத்துக்கணும் என்றார். ஒருவருக்கும் புரியவில்லை. பெரியவா சிப்பந்தியிடம் " இன்னிக்கி எத்தனை சுமங்கலிகள் வந்திருக்கா என்று பார் . இன்னிக்கி வெள்ளிக்கிழமை. வளையல் பெட்டி காலியாகமல் எல்லா வளையல்களையும் வாங்கிக்கோ. சுமங்கலிகளுக்குக் கொடு. அவருக்கு நம்மாலான உதவி" என்று கூறி அந்த வளையல் வ்யாபாரியை வாழ வைத்தார். அவரது தயையைக்கு ஈடேது?

**ஸனாதன தர்மப்புதிர்கள்
அக்டோபர் வினாக்கள்**

(தொடரும்)

1. திருக்கோளிலியில் உள்ள விடங்கர் ?
2. ருத்ராஷ்டம் எங்கிருந்து கிடைக்கும்?
3. பாலாற்றின் உத்பத்தி ஸ்தானம் ?
4. ஸ்ரீவித்யையில் முக்ய ஸ்தானத்தை வகிக்கும் பெண் ரிஷி. ?
5. அப்பர் ஸம்பந்தர் தொடர்புடைய கதவு சம்பந்தமான க்ஷேத்ரம் ?
6. க்ருத்திகை நக்ஷத்ரத்தின் தேவதை ?
7. கோபாலன் இணையான சைவ சமயச் சொல் ?
8. பரமாசார்யார் என்பவர் யார்?
9. காஞ்சீ க்ஷேத்ரத்தைப் பற்றிச் சொல்லும் பழைய தமிழ் நூல் ?
10. இளசை புராணம் எவ்வூரைக் குறிக்கும்?

**ஸனாதன தர்மப்புதிர்கள்
செப்டம்பர் விடைகள்**

1. மார்கண்டேய ஸம்ஹிதை
2. பிந்து ஸரோவர்
3. த்ரிபுட ஞ்யானம்
4. வாக்ய வ்ருத்தி
5. வைகை
6. ஆதி விடங்கர்
7. க்ஷணிக லிங்கம்
8. வெண்பாக்கம்
9. உண்ணல் நக்கல், தின்றல், பருகல்
10. அர்த்த பஞ்சகம்

கௌசல்யா கவசம் 1

ராமாயணம்

இதென்ன புது கவசம் என்று வாசகர்கள் நினைக்கக்கூடும். கவசம் எனும் சொல்லுக்கு உடலைக் காப்பாற்றும் ஒரு பொருள். இது பகைவர்களிடமிருந்து நம்மைக்காக்கும். இந்த்ராக்ஷீ ககசம், சிவ கவசம் நாராயண கவசம் இப்படிப் பல கவசங்கள் உள்ளன. இவைகளை ஜபிப்பதால் பகைதர்கள் இடையூறுகளிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறார்கள். என்பது ப்ரசித்தமான நம்பிக்கை. இப்படி ஒரு கவசம் ராமாயணத்தில் உள்ளது என்பதுதான் ஆச்சர்யம். எந்த சமாதானத்திற்கும் உடன்படாத கானனம் செல்லத் தயாரான ராமனைக் காக்க கௌசல்யா புத்ரவான்சையில் தெய்வங்களை அவன் பயணம்

வெற்றிகரமாக முடிய ப்ரார்த்திக்கிறாள். இப்போது ஸ்லோகங்களைப் பார்ப்போம். இதில் முக்யமானது இரண்டாவது ஸ்லோகம். எவ்வளவு தேவதைகளை வேண்டினாலும் தனிமனிதனின் ஒழுக்கமே அவனைக் காப்பாற்றும் என்பது தாத்தப்ர்யம்.

1. ரகுல திலகா தடைசெய்ய நீ உடன்படாதிருக்கிறாய். புறப்பட்டுப்போ. ஸத்புருஷர்களின் அனுஷ்டானத்தில் நிலையாய் நில், மீண்டும் நீ இனிது வருவாய்.
2. ரகுல திலகா எந்த ஒரு தர்மத்தை மனோ தைர்யத்தோடும் நியமத்தோடும் நீ அனுஷ்டித்து வருகிறாயோ அந்த தர்மமே உன்னைப் பாதுகாக்க கடவது. அதுவே உனக்குக் கட்டுச்சாதம்.
3. குழந்தாய் தேவாலயங்களிலும், யாகசாலைகளிலும் எவர்களை உத்தேசித்து நீ நமஸ்கரிக்கிறாயோ அவர்கள் எல்லாரும் வனத்தில் மகரிஷிகளுடனிருக்கும் உன்னை காத்தருளட்டும்.
4. தீமானான விஸ்வாமித்ர ரிஷியினால் எந்த அஸ்த்ரங்கள் உனக்கு அளிக்கப்பட்டனவோ அவைகள் உத்தம குணங்களோடு விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் உன்னை எப்போதும் காக்கட்டும்.

5. மஹாபாஹுவே பித்ருசஸ்ரூஷையினாலும் மாத்ருசஸ்ரூஷையினாலும் சத்யத்தினால் காக்கப்பட்டவனாகி சிரஞ்ஜீவியாக இரு.
6. புருஷோத்தமா சமித்துகளும், தர்பைகளும், பவித்ரங்களும், தேவாலங்களும், பவித்ரமான யாகசாலைகளும், மலை, மரம், செடி, மாடு, பறவை, சர்ப்பம் சிங்கம் இவைகள் உன்னைப் பாதுகாக்கட்டும்.
7. ஸத்யதேவர்கள் விஸ்வேதேவர்கள், மருத்துக்கள், மஹர்ஷிகள் உனக்குக் கேஷமத்தைக் கொடுக்கட்டும். தாதா, விதாதா, பூஷன், அர்யமன் பகர் தேவர்கள் உனக்கு நன்மை செய்யட்டும்
- 8 . இந்த்ரன் லோகபாலகர்கள், எல்லாரும் ருதுக்கள் பக்ஷங்கள், மாசங்கள் ஸம்வத்ஸரங்கள், இரவுகள், பகல்கள், முஹூர்தங்கள், உனக்கு எக்காலத்திலும் நன்மை விளைவிக்கட்டும். புத்ரனே உனது மன உறுதியும், தெய்வத் த்யானமும் தர்மானுஷ்டானமும் உன்னை இடைவிடாது காக்கட்டும்.
9. அந்த ஷண்முக பகவானும், ப்ரகஸ்பதியும், இந்த்ரனும், சந்த்ரனும் ஸப்த ரிஷிகளும், நாரதரும் உன்னை எல்லாப்பக்கங்களிலும் காத்தருளட்டும்.
10. புத்ர என்னால் நித்யம் ஸ்துதி செய்யப்பட்டவர்களும், சித்தர்களும், திக்குகளும் விதிக்குகளும் எட்டு திகபாலர்களும் அந்த வனத்தில் உன்னை இடைவிடாது காக்கட்டும்.
11. ஏழு குலாசலங்களும், ஏழு கடல்களும், எல்லாமும் நதிகள் எல்லாமும் பூமி, தேவலோகம், ஆகாயம், வருணன் குபேரன், நக்ஷத்ரங்கள் எல்லாமும் க்ரகங்களும், பகல் இரவு, காலைசந்தி, மாலைச்சந்தி, இவையாவும் காட்டில் உறையும் உன்னை காக்கட்டும்.
12. ஆறு ருதுக்கள், புண்யமான மாதங்கள், வருஷங்கள் முகூர்த்தங்கள், காஷ்டைகள் இவைகளின் தேவதைகள் உனக்கு சுபம் செய்யட்டும்.

(தொடரும்)

கௌசல்யா என்னும் கோசலை முற்பிறவியில் மனுசத்ருபா என்னும் பெண்ணாக பிறந்தாள். இவள் தீவிர விஷ்ணு பக்தையாக இருந்ததோடு, தனது தவத்தால் விஷ்ணுவை மகிழ்ச்சி அடையச் செய்து ஓர் வரம் ஒன்றையும் பெற்றாள். அது தான் அடுத்த பிறவியில் விஷ்ணு தனது மகனாக பிறக்க வேண்டும் என்பது.

புராணக் கதை

காஞ்சி வாதூலன்

பெளராணிகர் கூறலானார். விதியின் விளையாட்டை யாரும் மீற முடியாது. விதியினால் ஒரு நக்சுத்ரம் பட்டபாட்டைப் பார்த்தால் புரியும். அதுவென்ன என்று கேட்பவன் கேட்க அவர் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தார்.

ரித்வாகர் என்னும் ஒரு ரிஷி தன் தர்மபத்னியுடன் வேத விதிகளின் படி ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை நடத்திவந்தார். புத் என்னும் நரகத்தில் இருந்து தன்னை ஒரு புத்ரன் பிறந்து கரை ஏற்றுவான் என்று எதிர்பார்த்தார். வெகு வருஷங்கள் கடந்து பிறந்தான் ஒரு புத்ரன். அது அவருக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கவில்லை. வளர்ந்த அவன் பெண்களுக்குச் சத்ருவாக மாறி அவருக்கும் ரிஷி பரம்பரைக்கும் கெட்டபெயர் தந்தான்.

அவரும் அவர் மனைவியும் மனம் புழுங்கினர். வேதம் ஒதுதலும் அறவாழ்க்கையும், இறை பக்தியும் ஏன் இப்படி ஒரு புத்ரனை கொடுத்தது என்று கலக்கமடைந்தார். விடை காண கர்க மகரிஷியிடம் வந்து காரணத்தைக் கேட்டார். கர்கரும் இதற்கு அவரோ அவரது மனைவியோ, புத்ரனோ காரணமில்லை. அவன் பிறக்கும்போது ரேவதி நக்சுத்ரத்தின் பங்கு குறைந்த நிலையில் அவன் பிறப்பு நிகழ்ந்ததுதான் காரணம் என்றார்.

ரித்வாகரிஷியின் கோபம் ரேவதி நக்சுத்ரத்தின் மீது விழுந்தது. அந்த தாரகையின் அம்சமெல்லாம் கீழே விழ சபித்தார். அந்த தாரகையும் விதிப்படி குமுதமென்னும் மலையில் விழுந்தது. இந்த மலைதான் பின்னாளில் ரைவதகம் என்றாயிற்று. பச்சைபசேல் என்றிருந்த சோலைகள், ஸ்படிகம் போன்ற நீர் நிறைந்த தடாகம். ரேவதி வீழ்ந்த இடம் ஜ்வலித்தது. அந்த தடாகத்திலிருந்து ஒரு பெண் தோன்ற அருகில் ஆசரமத்தில் இருந்த ப்ரமுசர் என்னும் ரிஷி அவளை ரேவதி என்று பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தார்.

அவளும் சுதந்திரமாக அதேசமயம் வினயத்துடன் வளர்ந்து வந்தாள். அவளை மணம் முடிக்க நாள் பார்த்துக்கொண்டிருந்த அவர் அக்னி தேவனை வேண்ட அவனும் துர்கமன் என்னும் மன்னன் வந்து மணப்பான் என்று ஆசி கூறினான்.

ஒரு நாள் தூர்கமன் அவ்வழியே வர ஆஸ்ரமத்தின் வாயிலில் இருந்த ரேவதியிடம் “உள்ளே ரிஷி உள்ளாரா? பார்க்கலாமா?” என்று வினவினான். அவன் வினயமான பேச்சைக் கேட்டு அவனுக்கு பூர்ணகும்ப மரியாதைச் செய்து என் மணமகனாகப்போகும் அரசனே வருக என்றார். அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை.

உன் நாட்டில் எல்லரும் நலம்தானே? உன்னுடைய ஒரு மனைவி ரேவதி இங்குள்ளாள். மற்ற மனைவிகள் நலம்தானே?” என்றார். சுபத்ரா, கடம்பா, வருதஜா, விபாதா நந்தினி தெரியும். ரேவதி யார்? என்று அரசன் வினவ

“இவள் என் புத்ரி ரேவதி. இவளுடன் தான் நீ பேசினாய். அக்னிதேவன் ஆசி உங்களுக்கு உள்ளது. இவளை மணப்பாய் “என்றார். திகைப்படைந்த அரசனும் சம்மதித்தான். அப்போது ரேவதியும் ரேவதி நக்ஷத்ரத்தில் தான் மணம் முடிக்க விரும்புவதாகச் சொல்ல ப்ரமுச ரிஷி அது ரைவதகரால் கீழே வீழ்த்தப்பட்டது என்றார்.

ரேவதி உம்முடைய தவ வலைமையால் மீண்டும் விண்ணுக்கு அதை ஏற்றமுடியும் என்று வேண்ட அவரும் அதை விண்ணுலகத்திற்கு ஏற்றினார். தூர்கமனும் ரேவதியும் மணம் முடித்தனர். அவர்களுக்குப்பிறந்த ரைவதன் மனுவானான். இதுதான் ரைவத மன்வந்தரம் என்று பெயர் பெற்றது.

(மார்கண்டேய புராணம்)

நவராத்திரி பூஜை இப்படி செய்வதால் அதிக பலன்கள்

நவராத்திரி கொலு வைப்பவர்கள் ஒன்பது படிகள் கொண்ட கொலு பீடத்தை அமைத்து முதல் படியில் ஓரறிவு கொண்ட மரம், செடி போன்ற பொம்மைகளையும், இரண்டாம் படியில் ஈரறிவு கொண்ட நத்தை, கடற்சங்கு போன்றவற்றின் பொம்மைகளையும், மூன்றாம் படியில் மூன்றறிவு கொண்ட எறும்பு, ஊர்வன போன்றவற்றின் பொம்மைகளையும், நான்காம் படியில் வண்டு, நண்டு போன்றவற்றின் பொம்மைகளையும், ஐந்தாம் படியில் ஐந்தறிவு கொண்ட விலங்குகளின் பொம்மைகளையும், ஆறாம் படியில் உயர்ந்த மனிதர்களின் பொம்மைகளையும், ஏழாம் படியில் சித்தர்கள், மகான்கள் போன்றவர்களின் பொம்மைகளையும், எட்டாம் படியில் தேவர்கள், அஷ்டதிக் பாலகர்கள் போன்றவர்களின் பொம்மைகளையும், ஒன்பதாம் படியில் பிரம்ம, விஷ்ணு, சிவன் போன்ற கடவுள்களின் உருவ பொம்மைகளை வைக்க வேண்டும்

மஹிஷாஸூரமர்தினி ஸ்தோத்ரம்

तव तिमलेन्दुकुलम् वदनेन्दुमलम् सकलम् ननु कूलयते
 किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखीसुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
 मम तु मतम् शिवनामध्ने भवती क्रुपया किमुत क्रियते
 जय जय हे महिषाशुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

**தவ விமலேந்துகலம் வதேனேந்துமலம் ஸகலம் நனு கூலயதே
 கிமு புருஹூதபுரீந்து முகீ ஸுமுகீபிரஸௌ விமுகீக்ரியதே
 மமது மதம் சிவனாமதனே பவதீ க்ருபயா கிமுத க்ரியதே
 ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸூர மர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலஸுதே ॥ 19 ॥**

எல்லா முகங்களையும் மலரச் செய்வதற்கு நிலவை ஒத்த உன் முகம் போதும். தேவலோகப் பெண்கள் உன்னை விடுத்து ஏன் தான் நிலவை நாடுகிறார்களோ? அதுவும் உன் செயல்தான் என்பது எனக்குத் தெரியும். சிவை என்ற பெயர் பெற்றவளே மஹிஷாசுரனை அழித்தவளே அழகிய பின்னிய கூந்தலை உடையவளே மலைமகளே ஜய ஜய என்று உன்னைப் போற்றுகிறேன்.

अयि भयि दीन दयालुतय क्रुपयैव त्वया भवितव्यमुमे
 अयि जगदो जननी क्रुपयासि यथासि तथानिमितासिरते ।
 यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुतादुरुतापमपाकुरुते
 जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २०॥

**அயி மயி தீனதயாலுதயா க்ருபயைவ த்வயா பவிதவ்யமுமே
 அயி ஜகதோ ஜனனீ க்ருபயாஸி யதாஸி ததானுமிதாஸிரதே
 யதுசிதமத்ர பவத்யுரரீ குருதாதுருதாபமபாகுருதே
 ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸூர மர்தினி ரம்யக பர்தைனி சைலஸுதே ॥ 20॥**

அம்மா உமையே கதியற்ற என்னைக் கருணையுடன் காக்க வேண்டும். எல்லையற்ற கருணையால் நீ இந்த உலகெங்கெல்லாம் தாயாக விளங்குகிறாய். எது சரியானது என்று உனக்குப்படுகிறதோ அதைச் செய். என் மன ஏக்கத்தை அதுவே போக்கும். மஹிஷாஸூரனை அழித்தவளே அழகிய பின்னிய கூந்தலை உடையவளே மலைமகளே ஜய ஜய என்று உன்னைப் போற்றுகிறேன்.

முற்றும்

ஸ்ரீ சாங்கர போத ரத்னாவளி

108 அத்வைத வாசகங்கள்

பி. ஆர் கண்ணன், மும்பை

आस्ते अद्वैते अति निर्भयः ॥ 101

ஆஸ்தே அத்வைதே அதி நிர்பய:

அத்வைதத்தில் அச்சமின்மையே உள்ளது.

यत्पद्म् विमलमद्वैतम् सदा तत्सदाअहमिति मौनमास्रये । 102

யத்பதம் விமலமத்வைதம் ஸதா தத் ஸதாஹமிதி மௌனமஸ்ரயே

விமலமாயுள்ளதும் மாறாததுமான எப்பதத்தை உணர்பவன் மௌனமாயிருக்க வேண்டும்.

स्वभावशान्तमद्वैतदर्शनमेव सम्यक्दर्शनम् । 103

ஸ்வபாவ ஸாந்தமத்வைததர்ஸனமேவ ஸம்யக்தர்சனம் (மாண்டுக்யகாரிகை

இயற்கையிலேயே சாந்தமான அத்வைத தர்சனம் சரியான தர்சனம்.

हितौषिणावेदेन उपदिष्टम् आत्मैकदर्शनम् शान्तदपैरादरणीयम् । 104

ஹிதைஷிணா வேதேன உபதிஷ்டம் ஆத்மைகதர்சனம் சாந்ததர்பை

ஆதாரணியம்

நான் என்னும் செருக்கழிந்தவன் மன்னுயிரெல்லாம் ஒருயிரே என்னும் வேதவாக்யத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

एमन्मात्मान्निरस्तसमस्तप्रपन्चम् सम्राध्नकाले पश्यन्ति योगिनः ॥ 105

ஏனமாத்மானம் நிரஸ்த ஸமஸ்த ப்ரபன்சம் ஸம்ராதன காலே பஸ்யந்தி யோகின: ப்ரப்பஸூத்ர பாஷ்யம்

இவ்வுலகமே இல்லாத நிலையை யோக நிலையில் யோகிகள் காண்கின்றனர்.

तस्मात् विदुषः एकान्तिकी कैवल्य सिद्धिः । 106

தஸ்மாத் விதுஷ: ஏகாந்திகீ கைவல்ய ஸித்தி : ப்ரம்மஸூத்ர பாஷ்யம்)

வித்வான்கள் ஏகாந்தமான கைவல்யத்தை நாடுவர்.

अद्वैतदर्शन सम्प्रदायकर्तुः अद्वैतरूपेणैव नमस्कारः । 107

அத்வைத தர்சன ஸம்ப்ரதாய கர்து: அத்வைதரூபேணைவ நமஸ்கார:

அத்வைத தர்சன ஸம்ப்ரதாய ரிஷிகளுக்கு அத்வைதரூபத்தாலேயே நமஸ்காரங்கள்.

शिवः केवलोहम् शिवकेवलोहम् शिवकेवलोहम् । 108

சிவ:கேவலோஹம் சிவ:கேவலோஹம் ஸிவ:கேவலோஹம்

நானே கேவலமான சிவன் நானே கேவலமான சிவன் நானே கேவலமான சிவன் நானே கேவலமான சிவன்.

(முற்றும்)

நவராத்திரி பூஜை இப்படி செய்வதால் அதிக பலன்கள்

ஓரறிவு உயிர் கூட பரிணாம வளர்ச்சியில் மனித நிலையை அடைந்து, பின்பு “ஞானம்” பெற்று இறுதியில் இறைநிலை அடையலாம் எனும் விஞ்ஞானம் மற்றும் மெய்ஞான தத்துவத்தை உணர்த்துவதே கொலு வைப்பதின் முக்கிய நோக்கமாகும். கொலு வைத்திருக்கும் வீடுகளில் இருப்பவர்கள் 9 ராத்திரி காலத்திலும் 9 விதமான மலர்களை கொண்டு தேவியரை பூஜிக்க வேண்டும். முதல் நாள் - வெண்தாமரை இரண்டாம் நாள் - மல்லிகை மலர் மூன்றாம் நாள் - மரிக்கொழுந்து, சம்பங்கி நான்காம் நாள் - ஜாதி மல்லி ஐந்தாம் நாள் - முல்லை மலர் ஆறாம் நாள் - சிவந்த நிறமுள்ள மலர்கள் ஏழாம் நாள் - முல்லை மலர் எட்டாம் நாள் - ரோஜாப்பூ ஒன்பதாம் நாள் - செந்தாமரை

மேற்கண்ட முறையில் கூறப்பட்ட மலர்களை கொண்டு தேவியரை பூஜித்தால் வீட்டில் தரித்திரம், வறுமை போன்றவை நீங்கும் அனைத்து விதமான செல்வங்களும் வீட்டில் சேர தொடங்கும். பத்தாம் நாளான விஜய தசமி அன்று 3 சுமங்கலி பெண்களுக்கு தாம்பூலம் தந்து, புடவை, ரவிக்கை துணி போன்றவற்றை தானம் அளித்தால் உங்களுக்கு மிகுந்த புண்ணியத்தை பெற்று தரும். பொருளாதார வளமை ஏற்படும். இந்த ஒன்பது நாட்களும் சுண்டல், பழம், பொறி போன்றவற்றை பொம்மை கொலுவை காண வரும் அக்கம் பக்கம் வீட்டு குழந்தைகளுக்கு பிரசாதமாக தருவதும் நற்பலன்களை கொடுக்கும்.

வேதாந்த ஸாரம்

ஸதானந்த யோகந்த்ரர்

வேங்கடகணபதி சர்மா

அத்யாஸ அபவாதம் 4

ஆப்யாம் அத்யாரோப அபவாதாப்யாம் தத் த்வம் பதாரத சோதனமபி ஸித்தம் பவதி | 143

அத்யாரோபம் அபவாதம் இவைகளினால் தத் த்வம் என்னும் இரு பதங்களின் பொருள் தீர்மானிக்கப்படும்.

ததாஹி அஞ்யானாதி ஸமஷ்டிரேதுபஹிதம் ஸர்வஞ்யத்வாதி விஸிஷ்டம் சைதன்யமேதத் அனுபஹிதம் சைதத்ரையம் தப்த அய:பிண்டவதேகத்வேன அவபாஸமானம் தத்பதவாச்யார்தோ பவதி | 144

ஸமஷ்டி அஞ்யானம், அதன் காரணங்கள் விஸிஷ்டமாயிருக்கும் ஸர்வஞ்யத்வ சைதன்யம் (எதிலும் சேராதது) இவை மூன்றும் நெருப்பில் இட்ட இரும்பு குண்டு நெருப்புக்கும் குண்டுக்கும் வேற்பாடில்லாமல் ஒன்றாய் தோன்றுவது போல் ‘‘தத்’’ பதத்திற்கு வாச்யார்தமாகிறது.

ஏதத் உபாதி உபஹிதம் ஆதாரபூதம் அனுபஹிதம் சைதன்யம் தத் பத லக்ஷ்யார்தம் பவதி | 145

உபாதி இல்லாமலிருப்பதும் ஸர்வாதாரமாயிருப்பதுமான சைதன்யம் தத் பத லக்ஷ்யார்தமாகும்.

அஞ்யானாதி வ்யஷ்டிரேதத் உபஹித அல்பஞ்யத்வாதி விஸிஷ்ட சைதன்யம் ஏதத் அனுபஹிதம் தப்த அய:பிண்டவத் ஏகத்வேன அவபாஸமானம் த்வம் பத வாஸ்யார்தோ பவதி | 146

வ்யஷ்டி அஞ்யானம் அதன் காரணங்கள், அல்பஞ்யானம், எதிலும் சேராத சைதன்யம் இவை மூன்றும் நெருப்பில் இட்ட இரும்பு குண்டு நெருப்பில் ஒன்றாய் தோன்றுவது போல் ‘‘த்வம்’’ பதத்திற்கு வாஸ்யார்தம் ஆகிறது.

(தொடரும்)

மகாபாரத சுருக்கம்

பாரதக் கதையை மூலமட்டும் சுருக்கமாக இங்கே தருகிறோம்.
டாக்டர் வே. ராகவன் தொகுத்துத் தந்ததை தமிழில் மொழி பெயர்த்து
அளிக்கிறோம். மொழி பெயர்ப்பாளர் ஜயவிஜயா

த்ரௌபதி கூறினாள்

ஸ்வயவரத்தில் தவிர என்னை யாரும் பார்த்ததில்லை. காற்றும் கதிரோனும் என்னை கண்டதில்லை. அப்படிப்பட்ட நான் சபையில் அவமானப்படுத்தப் பட்டுள்ளேன். இது தர்மமா? தன் துடையை சபையின் நடுவில் காட்டும் துர்யோதனனின் செயல் அறமாகுமா? தாசியென்று கர்ணனின் சொல் ந்யாயமாகுமா? சொல்லுங்கள். எந்தத்

தொடையைக் காட்டினானோ அதில்தான் துர்யோதனின் மரணம். என் கூந்தலைப்பற்றி இழுத்த துச்சாசனனை பீமன் கொல்வான். கர்ணனை விஜயன் கொல்வான். இந்த துஷ்டகுலம் அழியும். எந்த சபையில் வருத்தர்கள் இல்லையோ இருந்தும் தர்மத்தைச் சொல்லவில்லையோ அது சபை அல்ல.”

அபசகுனங்கள் தோன்றுவதைப் பார்த்த காந்தாரியும், விதுரரும் இதை அரசனுக்குத் தெரிவித்தனர்.

த்ருதராஷ்ட்ரன் “என் வதூக்களில் சிறந்தவளே கோபம் தணி.

உனக்கென்ன வரம் வேண்டுமோ கேள்”

த்ரௌபதி : பரதகுல செம்மலே என் கணவர் யுதிஷ்ட்ரரை விடுதலை செய்யுங்கள்.

த்ருத்ராஷ்ட்ரன் : கல்யாணி அப்படியே ஆகட்டும். இன்னொரு வரம் கேள்.

த்ரௌபதி : பீமனும், அர்ஜுனனும், நகுல ஸஹதேவர்களும் அவர்களது ஆள் அம்பு ஸேனையுடன் விடுதலை அடையட்டும்.

த்ருத்ராஷ்ட்ரன் : மகாபாகே நீ எப்படி விரும்புகிறாயோ அப்படியே ஆகட்டும். இன்னொரு வரம் கேள்.

த்ரௌபதி : பொறாமை தர்மத்தை அழித்துவிடும். விடுதலை அடைந்த என் கணவர்கள் சுபிக்ஷமாக விளங்கவேண்டும்.

த்ருதராஷ்ட்ரன் : அஜாதசத்ருவான தர்மனே உனக்கு ஸ்வஸ்தி. என்னால் அனுமதிக்கப்பட்டவனாக உன் ராஜ்யத்தை ஆள். மங்களம் நல்லவர்கள் எப்போதும் நல்லசெயல்களையே நினைப்பர். புண்யாத்மாவே நீ அப்படித் தான் இருக்கிறாய். தூர்யோதனன் செய்த அடாத செயலை மனத்தில் இருத்தாதே. காண்டவப்ரஸ்தத்திற்குச் செல். உனக்கும் உன் சஹோதரர்களுக்கும் இடையே இணக்கம் இருக்கட்டும். உன் மனம் தர்மத்திலேயே இருக்கட்டும். இப்படி சொல்லப்பட்ட தர்மர் தன் பரிவாரங்களுடன் புறப்பட்டார். இதைப் பார்த்த தூர்யோதனன், சகுனி, கர்ணன் மூவரும் அரசனிடம் இவ்வாறு சொன்னார்கள். தூர்யோதனன் அரசே எதிரிகள் அழிக்கப்பட வேண்டும். அவமானம் செய்யப்பட்ட பாண்டவர்கள் வாளாயிருக்க மாட்டார்கள். த்ரௌபதியை அவமானம் செய்தவர்களை யாரேனும் சும்மா விடுவார்களா? ஸேனையுடன் யுத்தத்திற்கு வருவர். அர்ஜுனனுக்குச் சமமான வில்லாளி யாருமில்லை. அவனே எனக்குப் பயம் தருபவன். அஸ்வம், அக்ஷரம், அம்புஜம் என்று அகரத்தில் ஆரம்பிக்கும் எந்த பெயரும் எனக்குப் பீதியைக் கிளப்புகிறது. அர்ஜுனனே எனக்கு முதல் எதிரி. நாங்கள் செய்த மோசடி சூதாட்டத்தால் தர்மன் ஐயிக்கப்பட்டான். இதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. ஆகையால் மீண்டும் பாண்டவர்களுக்கு வனவாசத்தை விதித்து சூதாட அனுமதி கொடுங்கள். இந்த சகுனி சூதாட்டத்தில் கை தேர்ந்தவன். அவர்களை இப்படி வசப்படுத்திய பின் வெற்றியுடன் அரசாளுவோம். உம்முடைய சம்மதம் தேவை.

(தொடரும்)

அத்வைத ஸித்தாந்த வினா விடை

வினா :- இதைப்பற்றி இன்னும் எங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது?

விடை:- பிரபுலிங்க லீலையில்,

உரை செயிற் பரமஞான மொன்று மே முத்திக்கேது

சரியை நற்கிரியை யோகர்தாமொரு மூன்று ஞான

மருவுதற்கேது வென்று மறைபுகன்றுரைக்கு மிந்தக்

கருவியைப் பொருளென் றெண்ணிக் களிப்பவர் கயவான்றே

(சித்தராமய்யர்கதி 69)

என்று விவரிக்கிறார்.

வினா :- ஒருவனுக்கு எத்தகைய அறிவு ஏற்படவேண்டும் ?

விடை:- எல்லாம் ஆன்மாவானபடியால், எல்லாம் இரண்டற்ற பரம்பொருள் என்ற அறிவு ஏற்படவேண்டும்.

வினா:- எல்லாம் இரண்டற்ற ஒரே ஆன்மா என்றறியாமல், எல்லாம் வெவ்வேறானவை, இரண்டானவை என்று கொண்டால் என்ன தவறு?

விடை:- 'தன்னிலும் வேறாக இரண்டாவது பொருள் உண்டு' என்று எண்ணும்போது தான், ஆசை முதலியன தோன்றுகின்றன. இவ்வாசை முதலியன துயரம் தோன்றுதற்கான விதைகள். இவை வளர்வதற்கு இரண்டென்னும் துவைத அறிவு'' பற்றுக்கோடாயிருக்கிறது.

வினா:-முத்தியின் தன்மை யாது?

விடை:- துயரத்திற்குக் காரணம், ''ஒரே பரம்பொருள் எல்லாமாய் நிற்கின்றது' என்பதை யறியாததிலிருந்து முளைத்த இரண்டென்னும் துவைதத்தோற்றமாதலால், அந்த இரண்டென்னும் துவைதத்தோற்றத்தை நீக்கிவிடுதலே முத்தி யாகும்.

வினா:-இரண்டென்னும் தோற்றத்தைச் சிதையச் செய்வதெப்படி?

விடை:- இருளில் ஒரு தூண் திருடன் போலத் தோன்றுகிறது. வெளிச்சத்தில் 'தூண்' என்ற உண்மை தெரிந்ததும், தூணிலிருந்து திருடனென்ற தோற்றம் போய்விடுகிறது. அது போலவே, எல்லாம் பரம்பொருள், அவன் ஒருவனே, அவனே உண்மையன். என்ற அறிவு ஏற்பட்டவுடனே இரண்டென்னும் தோற்றம் இல்லாதாகிவிடுகிறது.

வினா :- தோற்றம் இல்லையானால், எஞ்சி நிற்பது யாது? அதனாலேற்படும் பயன் என்ன?

விடை:- இரண்டென்னும் தோற்றம் இல்லாமல் போகவே எஞ்சி நிற்பது எல்லாம் ஒரே உண்மைப் பொருளே யான ஞானமே யாகும். இந்த ஞானந்தான் முத்திக்கு மூலகாரணம். இதனாலேயே, ' ' ஞானத்தால் மட்டுமே முத்திபெற முடியும் ' என்பது அத்வைதத்தில் தனிச்சிறப்பமைந்ததொரு முடிவாகிறது.

வினா:- இத்தகைய பேரறிவு எவ்வாறு ஏற்படும்?

விடை:- நல்லொழுக்கம், பக்தி, தியானம், பகுத்தறிவு, பற்றின்மை, இறைவனருள் முதலியவற்றால் ஏற்படும். இதைத் தான். முற்கூறிய ' பிரபுலிங்கலீலை 'ப் பாடல் வலியுறுத்துகிறது.

வினா :- பந்தத்துக்குக் காரணமாகிய உலகம் பொய்யென்ற உணர்ச்சியால் என்ன சித்திக்கிறது?

விடை:- பொய்ப்பாம்பு, பழுதை யென்ற அறிவால் நீங்கு மாறு அப்படியே உலகம் பொய், பரம்பொருளே உண்மை, அது எங்கும் நிறைந்தது என்ற அறிவால் பந்தம் நீங்கும். அந்நிலையே முத்தி ஆகும்.

4. சீவனும் பரம்பொருளும் வேறல்ல

வினா :- வேதம் சீவனையும் பரம்பொருளையும் பற்றி என்ன கூறுகிறது.

விடை :- ' பொருள்களெல்லாம் கற்பனை. அவை யாவும் உண்மையில் பரம்பொருளே ' ' என்று கூறிய வேதமே, 'அது நீயாய் இருக்கிறாய்' ' ' இந்த ஆன்மாபிரம்மம் ' என்ற தொடர்களால் சீவர்களும் பரம்பொருளும் வேறல்லர் என்பதையும் தெரிவிக்கிறது.

வினா :- வேதத்தில் அது என்னும் சொல்லால் எது குறிக்கப்படுகிறது?

விடை:- பரம்பொருள் குறிக்கப்படுகிறது.

வினா:- நான் என்னும் சொல்லால் எது குறிக்கப்படுகிறது ?

விடை:- சீவான்மா ' குறிக்கப்படுகிறது.

(தொடரும்)

ஸ்ரீ ஜயதேவரும் அவர் அருளிச் செய்த கீத கோவிந்தமும்

பாகம்-2

ஸ்ரீ நாராயணதீர்த்தரும் அவர் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா தரங்கிணியும்

49. இந்த இடத்தில் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் அத்யா.13 ஸ்லோகம்10 நினைவுக்கு வருகிறது. இதில் தீர்த்தயாத்திரை சென்று திரும்பிய விதுரரை வரவேற்று யுதிஷ்டிரர் பேசுவதாக வருகிறது. 'பவத்விதா பாகவதாஸ்தீர்த்த பூதா: ஸ்வயம் விபோ. தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி ஸ்வாந்த ஸ்தேன கதாப்ருதா'- 'ஹே ப்ரபோ தங்களைப்போன்ற பகவத்பக்தர்கள், தாங்களே புண்யதீர்த்தர்களாக இருந்து கொண்டு, தங்களது மனத்தில் உறையும் ஸ்ரீவாஸுதேவனால், பாபிகளின் சேர்க்கையால் மாசுபடிந்த புண்ணிய ஸ்தலங்களைக்கூட, மாசுநீக்கி மறுபடியும் சுத்தமாக்கி புண்ணிய ஸ்தலங்களாகச் செய்துவிடுகின்றனர் - என்று விதுரரைப் புகழ்கிறார்.

50.ஸ்ரீநாராயண தீர்த்தர் தன் பெயரிலேயே தீர்த்தர் என்று கொண்டு, வாழ்ந்த புண்ணிய ஆத்மாவாகும். அவர் வராஹபுரியிலேயே பல காலங்கள் வாழ்ந்து வந்ததால், புண்ணியக்ஷேத்திரமான வராஹபுரியின் பவித்திரம் பன்மடங்கு பெருகியுள்ளது என்று சொல்லவும் வேண்டுமா? அப்பேர்ப்பட்ட இந்த மஹானின் பாத சுவடுகள் பட்ட வராஹபுரிபூமி, ஒப்புயர்வற்ற புண்ணிய பூமியே. அவருடைய திருவடித்தாமரைகள் பட்ட மண் பொடிகள் நிறைந்த பூமியில், பக்தர்கள் அங்கப்ரதக்ஷிணம் செய்ய தம் பாவங்கள் தொலைந்து நற்கதி அடைவார்கள் என்பதில் ஐயமே இல்லை.

51. இத்துணை பவித்திரமான வராஹபுரி மண்ணில் பூர்வ ஜன்ம புண்ணியத்தால் பிறந்தவர்கள் மிகவும் பாக்க்யசாலிகளே. அதுவும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸ்வருபமான, ஸ்ரீ நாராயண தீர்த்தர் காலடிப்பட்ட மண்ணில் விழுந்து புரள மிகவும் பாக்க்யம் பெற்றவர்களே அஹோ பாக்க்யம் அஹோ பாக்க்யம் வராஹபுரி ஜனித மஹாஜனானாம்'.

52 வேத புராணங்கள், சாஸ்த்திரங்கள், வேதாந்தம் இவைகளில் மிகத் தேர்ச்சியுடையவராக இருந்தது மட்டுமல்லாது நாட்டிய ஸங்கீதக் கலைகளிலும் தேர்ச்சி மிக்கவராக இருந்தார் என்பது அவருடைய நூலிலிருந்து விளங்குகிறது. தரங்கம் 7 ஸ்லோகம் 16ல் ராஸலீலைகளை விவரிக்கும் போது கோபிகைகள் ப்ருந்தாவனத்தில் வாத்யங்களிலிருந்தும் கைகளிலிருந்தும் தோன்றுகின்ற தருவதாளம், மட்யதாளம், ரூபகம், ஜம்பா, த்ரிபுட என்ற உயர்ந்த பல தாளங்களுடனும், அகற்றியும், குறுக்கியும் நீட்டியும் வளைத்தும் காலடிகளை வைத்தல் போன்ற அழகிய பாதவின்யாஸங்களுடன்

கூடிய நாட்டியத்தை கோபிகைகள் மிக்க ஆனந்தத்துடன் அபிநயம் செய்துகொண்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணனை வழிபட்டதை விவரிக்கிறார்.

53. பாகவதத்தில் (பாகஸ்க.10-அத்யா. 33-ஸ்லோ. 10) ஒரு கோபி ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடன் ஸ்வரஜாதிசைகளை ஒன்றக்கொண்டு கலக்காமல் பாடி, ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய பாராட்டுக்களைப் பெற்றாள். மேலும் அதே ஸ்வரஜாதியை தருவதாளம் போட்டு கானம் செய்ய ஸ்ரீ கிருஷ்ணனால் வெகுமதி அளிக்கப்பட்டாள், என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இக்காட்சியையே, ஸ்ரீதீர்த்தர், மனக்கண்ணால் பார்த்து ஆனந்தம் அடைந்து, தரங்கம் 7 கீதம் எலிருந்து 12 வரை நாட்டை துருவதாளம், மத்யமாவதி - மத்யதாளம், முகாரி - ரூபகதாளம், வராளி-ஜம்பகதாளம் மோஹனம் - திரிபுடதாளம் ஆனந்தபைரவி - அடதாளம், காம்போஜி - ஏகதாளம் ஆகிய பல ராகங்களிலும், பல தாளங்களிலும் கோபிகள் பாடி ஆடினார்கள். என்றும் கூறுகிறார். ராகம் தாளத்திற்கேற்ப பாடல்களின் மூலம் ராஸலீலை மஹத்வத்தைத் தெரியப்படுத்துவதில் அவருடைய ஸங்கீத -நடன புலமை வெளிப்படுகிறது .

54. அக்ரூரருடன் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மதுரா நகரம் செல்லும்போது, கோபிகைகள், பிறிவாற்றாமையால், வெட்கத்தை விட்டு கோவிந்தா, தாமோதரா, மாதவா என்று கூக்குரலிட்டு அழுதனர் என்று ஸ்ரீவ்யாசர் விவரித்துள்ளார். நமக்கு வேண்டியவர்கள் பயணம் கிளம்பும்போது அழுவது அமங்கலமாகக் கருதப்படுகிறது. ஸ்ரீவ்யாசர், இதை உணர்ந்தே கோபிகைகள் ஸுஸ்வரத்துடன் அழுதனர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். (பாக.ஸ்க.10-அத்யா. 39- ஸ்லோ. 31) ஸ்ரீ நாராயண தீர்த்தர் இதை நன்கு உணர்ந்து சந்தேகத்திற்கு துளியும் இடமளிக்காமல், தரங்கம் 9-'விஜயகோபால தே மங்களம்' - எனத்தொடங்கும் கீதம் 32ல் கோபிகைகள் ஸ்ரீகிருஷ்ணபரமாத்மாவின் கல்யாண குணங்களைப் புகழ்ந்து கூறி, மதுராவில் அவருக்கு வெற்றியும் எல்லா நலன்களும் கிட்டவேண்டும் என்று மங்களம் பாடினார்கள் என்று மங்களகரமாக வருணித்துள்ளார். இச்சமயம், ஸ்ரீராமபிரான் தந்தையின் வாக்கை நிறைவேற்ற நாடு துறந்து காட்டுக்கு செல்லும் போது தாய் கௌஸல்யாதேவீ மகனின் பிரிவை தாங்க முடியாவிட்டாலும், அதைப் பொருட்படுத்தாமல், ஸ்வஸ்தி வாக்யங்களைக் கூறிக் காப்பிட்டு ஆசி வழங்கி மங்களகரமாக ஸ்ரீராமரை வழியனுப்பினாள் என்ற வால்மீகி ராமாயண ஸ்லோகங்கள் நினைவிற்கு வருகிறது. (வால்மீ, ராமா - அயோத்யாகாண்டம் 25 வது ஸர்கம்)

(தொடரும்)

ஸனாதன தர்மம் : கேள்வி பதில்கள்

ரா ஸ்ரீ

66. கேள்வி : தந்த்ர சாஸ்த்ரங்கள் எத்தனை?

பதில் : ஆகமம் யாமலம், தந்த்ரம்

67. கேள்வி : ஆகமம் என்பது என்ன?

பதில் : எந்த நூலில் படைப்பு ப்ரலயம் தேவதைகளின் பூஜைகள் எல்லா வழிபட்டு முறைகள் ஷட்கர்மாக்களைச் செய்யும் முறை நாலு வகையான த்யானம் யோகம் இவை விளக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளதோ அதனையே ஆகமம் எனபர்.

68. கேள்வி : யாமலம் என்றால் என்ன?

பதில் : படிப்பின் தத்வம், நித்யகர்மாக்கள், அதன் ஸூத்ரம், வர்ணபேதங்கள் யுகதர்மம் இஅவி பற்றி விளக்கங்கள் உள்ளது யாமளம் எனப்படும்

69. கேள்வி : தந்த்ரம் என்பது என்ன?

பதில் : படைப்பு அதன் ஒடுக்கம் மந்த்ரங்களின் நிர்ணயம், தேவதைகளின் நிலைகள் யந்த்ர நிர்ணயம், தீர்த்தம், கல்பம், ஜ்யோதிஷம், வ்ரதங்கள், செளசம், அசெளசம், ஆண், பெண், லக்ஷணம், அரச தர்மம் தானத்தில் தர்மம் லௌகிக வ்யவஹாரங்கள் ஆன்மீக விஷயங்கள் இவை தந்த்ரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும்.

70. கேள்வி : தேவதைகள் எத்தனை?

பதில் : தேவதைகள் 33, 8 வஸூக்கள், 11 ருத்ரர்கள், 12 ஆதித்யர்கள், ப்ரஜாபதி1 வஷட் 1

71. கேள்வி : மஹா வித்யைகள் எத்தனை?

பதில் : தச மஹாவித்யை 1. காளி, 2. தாரா, 3. லலிதா, 4. புவனேஸ்வரி, 5. த்ரிபுர பைரவி, 6. சின்னமஸ்தா, 7. தூமாவதீ, 8. பகளாமுகி, 9. மாதங்கி. 10. கமலா.

72. கேள்வி : காலையில் எப்போது எழுந்திருக்க வேண்டும் ?

பதில் : ப்ரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழு வேண்டும் பகவானை நினைக்கவேண்டும்

(தொடரும்)