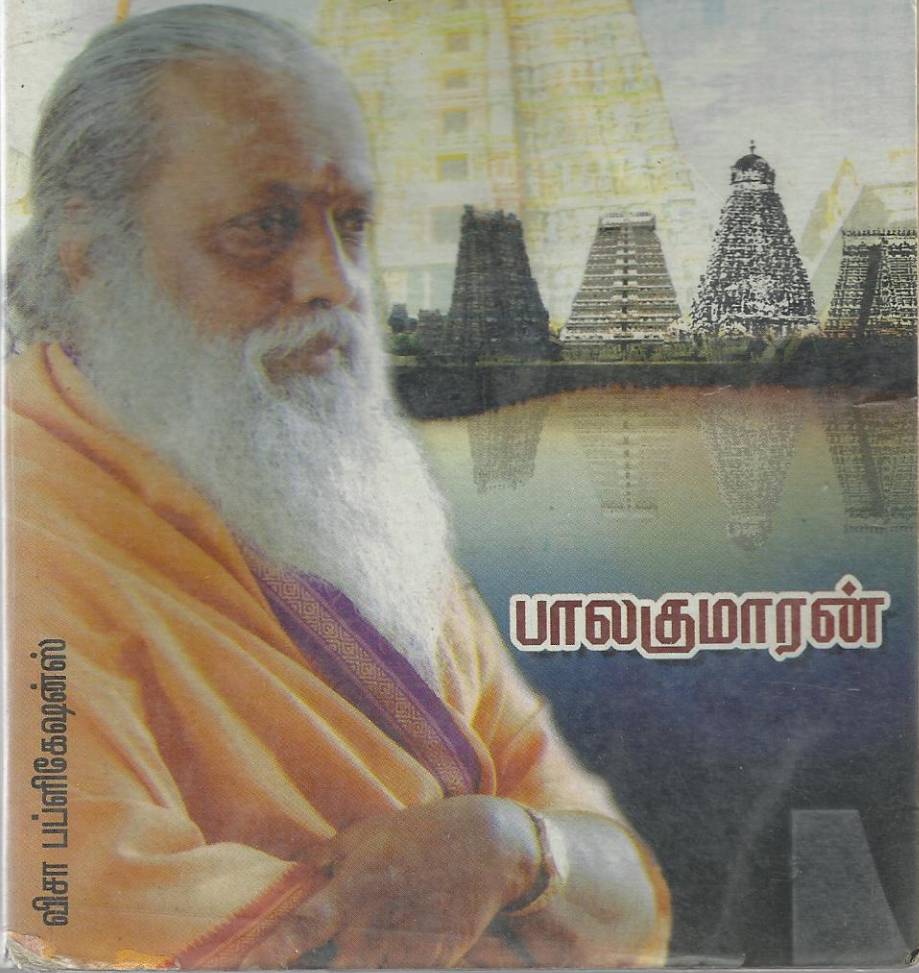

தேடிக் கண்ணிகாண்டேன்

பாலகுமாரன்

விசா பப்ளிகேஷன்ஸ்

தேடக் கண்டுகொண்டேன்

1. அஹோயிலம்

செல்வம் தேடுதல்போல், நல்ல மனிதர்களைத் தேடுவது போல், உயர்ந்த பதவிகளைத் தேடுவது போல், உன்னதமான புகழைத் தேடுவது போல் கடவுள் தேடுதலும் மனிதனுடைய அடிமனதில் உழன்று கொண்டிருக்கும் ஒரு அற்புதமான விஷயம்.

கடவுள் தேடுதல் உள்ளும், புறமுமாய் நடைபெறுதல் வேண்டும். உள்ளுக்குள் தன்னுடைய மனம் எது, தான் எது என்று ஆழ்ந்து யோசிக்கின்ற ஒரு பக்குவம் வர வேண்டும். இதற்காகத்தான் புறத் தேடுதலும் மனிதனுக்கு அவசியமாகிறது.

உள்ளுக்குள் நடக்கிற அகவிசாரணை உள் தேடல் என்றால், மனம் பற்றிய தீவிரமான சிந்தனை உள்முகத் தேடல் என்றால், வெளியே கோயில்களுக்குப் போவதும் நதி தீரங்களுக்குப் போவதும், ஏரிக்கரைகளுக்குப் போய் அமைதியாக அமர்ந்திருப்பதும், மலை உச்சியில் ஏறி காலடியின் கீழ் பரந்து கிடக்கும் உலகத்தை வியப்போடு பார்ப்பதும், சமுத்திரங்களுக்குப் போய் ஸ்நானம் செய்வதும், வனாந்தரங்களுக்குப் போய் வாழ்வதும் புறத்தேடல்களாகின்றன.

வனாந்தரங்களுக்குப் போய் வாழ்வதும், மலை உச்சியில் கிடப்பதும் முடியாதபோது நதிதீரத்து வாழ்வும், பல

கோயில்கள் தரிசனமும் அகத் தேடலை உத்வேகப் படுத்தும் புறத் தேடல்கள்.

அகத்தேடலை எளிதில் செய்துவிட முடியுமா? அதற்கு ஏதேனும் ஒரு வழி கிடைத்து ஆரம்பிக்க வேண்டாமா, அகத் தேடலின் ஆரம்பம் புறத்தேடலான கோயில் தரிசனம், புண்ணிய நதி ஸ்நானம், மலை வலம் போன்றவைகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

ஏதேனும் ஒரு புனிதத் தலம் போய், ஆழ்ந்து அமைதியாக அங்கே அமர்ந்து, அந்தச் சுற்றுப்புறத்தையும் அங்கு இருக்கின்ற அதிர்வையும் கவனிக்கின்ற சுபாவத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள, அதற்கு மனம் தயாராகிவிட, இந்த புறத்தேடல் அகத்தேடலுக்கு மெல்ல அழைத்துப் போகும். வேறு எந்த வேலையும் இல்லாமல் குளிர்ந்த நீரில் நீராடி, திருச் சின்னங்கள் இட்டு, சிறிய கையுறைகளோடு சன்னதிக்கு நெருங்கி அங்கு ஆவலாக பிம்பத்தைப் பார்த்து நமஸ்கரித்து, அங்கே சொல்லும் மந்திரங்களை உள்வாங்கி அல்லது மனம் குவித்து எனக்கு இந்த விதமான க்ஷேமத்தைக் கொடு என்று தாழ்ந்து பணிந்து வேண்டி, பிறகு வெளியே வந்து அமைதியாய் மண்டபத்தில் உட்கார்ந்து இறை நினைப்போடு இருக்க, உள்ளுக்குள் மனம் தானாகத் திரும்பி தன் தேடுதலை ஆரம்பிக்கும்.

மனம் ஒத்த, நம்முடைய அதிர்வலைகளுக்கு இணையான, இரண்டு மூன்று நபர்களோடு மட்டுமே பயணப்படுவது உத்தமம். இப்படி பயணப்பட பயணப்பட ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் மனம் உள்நோக்கித் திரும்பி இந்தப் பயணங்களும் தேவையற்றுப் போகும். தன்னைப் பற்றிய பலமான விசாரத்தில் இறங்கி உள்ளுக்குளேயே மூழ்கிக் கிடக்கின்ற பரம சுகம் கிடைக்கும்.

தேடிக் கண்டுகொண்டேன் என்கிற இந்தத் தொடர் மூலம் ஆலய தரிசனங்களை நான் பார்த்தவிதமாக எழுதுவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இறையருள் காக்க.

அஹோபிலம்

இது கடவுள் என்ற கேள்விதான் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா மதங்களும் தோன்றக் காரணமாய் இருந்திருக்கிறது. எல்லா மதங்களினுடைய முதல் கேள்வியும், எது கடவுள் என்பதும், இதுவே கடவுள் என்று சொல்வதுமாகவே இருந்திருக்கின்றன.

கடவுள் தேடுதல் ஒரு அயற்சியான விஷயம்தான். மிக மிக சத்தியத்தோடு இருப்பவர்களுக்கே கடவுள் வசப்படும். இவ்விதம் கடவுளை வசப்படுத்தி அளப்பரிய ஆனந்தம் அடைந்தவர்கள். இது தான் வாழ்வு; இதுதான் வாழ்வில் உண்மையான அடிவேர் என்பதைக் கண்டுகொண்டு குதித்தவர்கள், அதை மற்றவருக்குச் சொல்ல முயற்சித்தார்கள். இந்து மதத்திலுள்ள அம்மாதிரியான முயற்சிகளுக்குப் புராணக்கதைகள் என்று பெயர்.

கடவுளைக் கண்ட திகைப்பில் வேத வரிகளாக வந்தவை, இன்னும் விளக்கமாகி உபநிடதங்களாக மாறி, உபநிடதங்களின் விளக்கமாக பாமரர்களுக்கும் புரியும் வண்ணம் புராணக் கதைகளாக மாறின.

எல்லா புராணக் கதைகளும் கடவுள் தேடுதலை, கடவுள் பற்றிய ஒரு உண்மையை உங்களுக்குச் சொல்பவை.

எது கடவுள்?

அது மாபெரும் சக்தி. எல்லையில்லா சக்தி.

அது எங்கிருக்கிறது?

எங்கும் இருக்கிறது.

அப்பா... நீ சொன்னது புரியவில்லையே. விளங்கும்படி சொல் என்று கேட்பவர் கூவ, அறிந்தவர் மறுபடியும் சொல்லத் துவங்குகிறார்.

அது மேலயும் இல்லை. கீழேயும் இல்லை. அது உள்ளேயும் இல்லை. வெளியேயும் இல்லை. அது வெளிச்சத்திலேயும் இல்லை. இருட்டிலேயும் இல்லை.

அட்டா... என்ன சொல்கிறீர்கள். இங்கேயுமில்லை. அங்கேயுமில்லை என்றால் நான் எப்படிப் புரிந்து கொள்வது? எங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள்.

இவை இரண்டுக்கும் நடுவே இருக்கிறார் என்று பதில் வந்தது.

இன்னும் தெளிவாகச் சொல்லுங்கள். கேள்வி எழும்பியது.

இந்த உலகம் திடப்பொருள்களால் ஆனது. எல்லா திடப்பொருள்களின் மையத்திலும் ஒரு சக்தி குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த திடப் பொருளின் அணுக்கூறுகளை இழுத்துக் கொண்டு அந்த சக்தி ஒரு உருவமாகக் காட்சியளிக்கிறது. அந்த மையத்தைத் தொடர் அந்த மையத்தைப் பிளக்க அங்கிருந்து சக்தி பீறிட்டு பிரிகிறது. இந்த அணுக்கூறுகளின் ஒன்று சேர்க்கைதான் திடப்பொருள். அதுதான் கல். அதுதான் கட்டை. அதுதான் நிலம். அதுதான் மற்ற உலோகங்கள். அதுதான் உடம்பும் கூட. இந்த உடம்பின் மத்திம பாகத்தைத் தொடர், அங்கிருந்து மிகப்பெரிய ஆற்றல் ஏற்படுகிறது. உடம்பின் மத்திம பாகத்தில் ஹிருதயத்திற்கு அருகே உள்ள இடத்தில், தான் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது. அந்த எண்ணம் அந்த உயிர்ப்புச் சக்திதான் இந்த உடம்பு முழுவதும் பரவி, அதை இயங்க வைத்துக் கெண்டிருக்கிறது. திடப்பொருளான இந்த உடம்பு இயங்க அந்த மையம்தான் காரணம். எனவே, உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களின் மையத்திலும்தான் சக்தி இருக்கிறது. அந்த

சக்தியே கடவுள்; அல்லது கடவுள் என்பார். அப்படி திடப்பொருளுக்கு நடுவே மையம் கொண்டிருக்கிறார்.

தன் மையம் எது என்று தேடுவது தன்னை அறியும் ஆற்றல். தன்னை அறியும் ஆற்றல் உள்ளவருக்கே சந்தோஷம் நிச்சயம். தன் மையம் அறிந்தவருக்கே தன்னை அறிய முடியும். தன்னை அறிந்தவருக்கே மற்றவரின் மையத்தை அறிய முடியும். மற்றவரை அறிய முடியாததால் தான் இந்த உலகத்தில் பிரச்னைகள் அதிகம் எழும்புகின்றன. தானும் சந்தோஷமாக இராமல், தன்னைச் சார்ந்தவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தாமல் வாழ்க்கை வெறும் வேதனைக்காடாக மாறிவிடுகிறது.

அந்த மையத்தைப் புரிந்து கொள்ளும்போது என்ன ஆகும்?

தான் என்ற அகங்காரம் அழியும். தன்னால் முடியும் என்கிற கொழுப்பும், திமிரும் அடங்கும். உலகத்தின் இயல்போடு இருக்கின்ற ஒரு வழிமுறை தெரியும். அகங்காரமற்று இருத்தலே இவ்வுலகத்தில் வாழும் வழி.

இந்த உலகம் அவஸ்தைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது அகங்காரங்களால் தான்.

ஒரு குழந்தைபோல் இரு. இந்த உலகத்தைத் திரும்பத் திரும்ப வியந்து பார்த்துக்கொண்டிரு. மழை பெய்வதையும், மலர் மலர்வதையும், மண்ணிலிருந்து தாவரங்கள் கிளம்புவதையும், விதவிதமான மிருகங்கள் அவைவதையும் பார்த்துக் கொண்டு சாதாரணமாக இரு. அழிக்க முற்படாதே. ஆளுமை செய்ய ஆசைப்படாதே. குழந்தை எப்படி எல்லோர் விஷயத்தோடும் ஸ்நேகமாக இருக்கிறதோ அப்படி ஸ்நேகமாக இருக்க முயற்சி செய் என்பதுதான் கடவுள் அறிந்தவரின் கூற்று.

இன்னும் விளக்கமாகச் சொல்லுங்கள் என்கிறபோது, பிறஹலாதன் கதை சொல்லப்பட்டது.

ஹிரண்யகசிபு என்கிற, தான் என்கிற அகங்காரம் மிக்க, தன்னால் எதுவும் முடியும் என்கிற, என்னைக் கும்பிடு, என் காலை பற்றிக்கொள், என்னைத் துதி செய். நானே இங்கு சகலமும் என்று நெஞ்சு தட்டிக் கொக்கரிக்கின்ற, எல்லா வற்றையும் என்னால் ஆளுமை செய்து அடக்க முடியும் என்கிற அதிவேகப்படுகிற ஒரு முட்டாள்தனத்தை, அண்ட பேரண்ட சக்தி பொங்கி எழுந்து கிழித்துப்போட்டது.

இந்துமத புராணக்கதைகளை வெறும் கதையாப் பார்க்காமல், வெறும் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் போல் நினைக்காமல் அதனுள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும்.

அந்தச் சின்னக் குழந்தையை அகங்காரம் அவமானப்படுத்த முடியவில்லை. அந்தக் குழந்தையிடம் அகங்காரம் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுத்தவில்லை. அந்தக் குழந்தை குழந்தையாகவே இருந்தது. குழந்தைக்கு எத்தனைவிதமான கொடுமைகள் செய்தாலும் அது குழந்தையைத் தாக்கவேயில்லை. ஏனெனில், அது இடையறாது கடவுள் சக்தியோடு பின்னிப் பிணைந்து கிடந்தது. தன் மையத்தோடு கலந்து கிடப்பவருக்கு தனக்குள்ளேயே இருக்கும் கடவுளை இடையறாது பூஜித்துக் கொண்டிருப்பவருக்கு, எந்தத் துன்பமும் எந்தவிதப் பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது. எந்தக் கொடுமையும் அவரைத் திசைதிருப்பாது. குழந்தையாயிரு. உன்னைக் காக்க உனக்கு எதிராக இருக்கும் அகங்காரத்தை அழிக்க பிரபஞ்ச சக்தி தானே வந்து உட்காரும். உன்னைக் காப்பதற்கு ஓடி வரும். உன்னை அழிப்பவரைக் கிழித்து நார்நாராக்கும்.

கடவுள் என்பவரிடம் விலங்கின் மூர்க்கமும், மனிதனின் விவேகமும் உண்டு. தீயவற்றை அழிப்பதற்காக வரும் கடவுள் விலங்கினுடைய மூர்க்கத்தையும் மனிதனுடைய விவேகத்தையும் கொண்டிருப்பார். ஒரு நல்ல போர்

வீரனுக்குப் போர் செய்யும்போது உண்டான லட்சணம் இதுவே. அவனிடம் விலங்கின் மூர்க்கமும், மனிதனின் கருணையும் கலந்து இருக்கும். அப்பொழுதுதான் தண்டிக்க முடியும். தண்டனை என்பது அழிவைத்தடுத்து நிறுத்த எச்சரித்தல், ஜாக்கிரதை என்று பயமுறுத்துதல். இதைச் செய்ய மூர்க்கமும் கருணையும் மிக அவசியம்.

மையத்திலிருந்து ளைம்பிய அந்த வேகம், அந்த அருட்பேராற்றல் மறுபடியும் தன் மையத்தை நினைத்து அமர்ந்துகொண்டது. அதற்கு யோக நரசிம்மர் என்று பெயர்.

எதையும் அழிக்கின்ற அந்தப் பேராற்றல், செல்வத்தைத் தன் தொடையில் இருத்திக் கொண்டது. அமைதியான செல்வம் உடையவர்கள் தன் செல்வம் சிதற எந்தக் காரியமும் செய்ய மாட்டார்கள். அழிக்கின்ற சக்தி இருந்தாலும் அழிப்பது செல்வத்திற்கு எதிரானதாயிற்றே என்று யோசிப்பார்கள். மிக அமைதியாகத் தன்னை அண்டி வருபவர்களைப் பார்ப்பார்கள்.

லக்ஷ்மி நரசிம்மர் என்பது மிகப்பெரிய பேராற்றல். மிகமிக அமைதியாக இருப்பதைக் குறிக்கின்ற ஒரு உருவகம். அண்டபேரண்டம் இந்தப் பூமியை மிக அமைதியாகத் தன் மடியிலே இருத்தி அதை வருடிக் கொடுத்து மிகக் காதலோடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற விளக்கம். அண்டபேரண்ட சக்தி தன்னுடைய பூமியை மிகக் கவனமாகத் தன் மடியிலே இருத்தி பாதகாத்து அதனை அனுபவித்து வருகிறது என்பதுதான் இதன் அர்த்தம். எதை வேண்டுமானாலும் அழிக்கக்கூடிய அந்த சக்தி, மிக அமைதியாக ஒரு கட்டுக்குள் இருப்பது என்பதைத்தான் லக்ஷ்மி நரசிம்மருடைய திருவுருவம் நமக்குச் சொல்கிறது. இது வைணவ விஷயமில்லை. வேத விஷயம்.

சிவன் என்பதின் குரு வடிவம் தட்சிணாமூர்த்தி என்பது போல விஷ்ணு என்பதின் குரு வடிவம் யோக நரசிம்மர்.

அதாவது அமைதியாக இருக்கின்ற அண்டபேரண்ட ஆற்றல். அணுவில் ஒளிந்து கொண்டு தட்டியவுடன் சீறி வெளியே வந்து சகலரையும் துவம்சமாக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரளயம்.

தன் மையத்தை, தன்னை அறிய முனைவோர் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் நரசிம்மர்.

நரசிம்மர் உக்கிரமாகவும், சாந்தமாகவும் திகழும் இடம் அஹோபிலம். அடர்ந்த கானகத்தோடு கூடிய மலைப்பகுதி. பள்ளத்தாக்கில் சிறியதாய் அஹோபிலம் என்கிற கிராமம். அங்கே நாயக்கர் காலத்து அற்புதமான சிற்பங்கள் நிறைந்த கருங்கல் மண்டபத்திற்கு அப்பால் லக்ஷ்மி தேவியை இடப் பாகத்தில் வைத்த பிரஹலாத நரசிம்மர்.

சிங்கத்தின் முகமாக இருந்தாலும் தோற்றம் சாந்தம். ஆதிசேஷன் குடை பிடிக்க, நான்கரை அடி உயரத்தில் மிக கம்பீரமான கருங்கல் சிலை உருவம். உற்சவராக அழகிய முகத்தோடு ஸ்ரீதேவி பூதேவியோடு காட்சியளிக்கும் நரசிம்மர். ஸ்வாதி நட்சத்திரத்தன்று எல்லாவித அபிஷேகமும் கூடுதலான ஆராதனைகளும் நடைபெறுகின்றன. எத்தனை நேரம் நரசிம்மரைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் அலுப்பு தோன்றவில்லை. பார்த்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆவல் வருகிறது. சாந்தமான உணர்வு நமக்குள் கிளறும்போது அந்த இடம் அதிர்வுகள் உள்ள இடம் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த இடம் ஏதோ சொல்கிறது என்பதை உணர முடியும். அப்படி உணர்வதற்கு தனிமை அவசியம்.

சுற்றியுள்ள மலைகளில் பல்வேறு விதமான நரசிம்மர்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். சற்றே உயரமான ஒரு மலையில் ஒரு குகைக்குள் அஹோபில நரசிம்மர் வீற்றிருக்கிறார். அங்கேயும் மிக அழகான சிற்பங்களுடன் முன் மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அவரை

சுயம்பு என்று கருதுகிறார்கள். உக்கிரமானவர் என்று சொல்கிறார்கள். இவையும் நாயக்கர் காலத்தவை. உக்கிர நரசிம்மரைத் தாண்டி இன்னும் மேலே போக, அங்கு வராக முகத்தோடு ஒரு நரசிம்மர் இருக்கிறார். அந்த இடமும் ஒரு குகைபோல் தான் இருக்கிறது. சுற்றிலும் நெடிதுயர்ந்த மலைகள். அடர்த்தியான காடுகள். சிறிய ஓடை ஒன்று சலசலத்துப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கும் மேலே போனால் மாலோல நரசிம்மர். மா என்றால் லட்சுமி. லோலன் என்றால் பிரியமுள்ளவன். திருவின் மீது பிரிய முள்ள நரசிம்மர். அங்கேயும் லட்சுமியை மடியில் இருத்தி காட்சி அளிக்கிறார். இம்மாதிரி ஒன்பது நரசிம்மர்கள் இருக்கிறார்கள்.

இது ஹிரண்யகசிபுவின் பூமி. அவன் ஆட்சி செய்த இடம் என்று சொல்கிறார்கள். பிரஹலாதனுடைய வீடு இருந்த இடம். அவன் படித்த இடம் என்றெல்லாம் பல பகுதிகள் காட்டப்படுகின்றன.

ஒரு ஸ்தலத்திற்குப் போகும்போது இப்படி விளை யாட்டான விஷயங்களெல்லாம் பேசுவது இயல்புதான். ஜனங்களும் வேடிக்கை பார்ப்பது வழக்கம்தான். ஆனால், இந்த நரசிம்ம வனம்-அஹோபிலம் மிக அற்புதமான இடமாக இருக்கிறது. இங்கே ஏதேனும் ஒரு பாறைக்குக் கீழே உட்கார்ந்து மௌனமாகத் தன்னைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியும். உச்சியிலோ, நடுப்பகுதியிலோ அல்லது அருவிக்கரையிலோ அமர்ந்து தன்னை உற்றுப் பார்க்க, மற்ற எல்லா இடங்களையும் விட இந்த இடத்தில் உள்ளார்குள் ஆழ்ந்த அமைதி பொங்குகிறது. தன்னைப் பார்ப்பது எளிதாகிறது. சிறிது நேரம் உட்கார்ந்தும், சற்று நேரம் உலாவியும் தியானிக்க இங்குப் பழகலாம்.

இரண்டு லிட்டர் தண்ணீர் பாட்டில், சிறிதளவு உணவு, ஒரு கைக்கோல், கீழே படுக்கைக்கு ஒரு துண்டு என்று

மலையேறிப் போய் உட்கார்ந்துவிட்டால் மனம் மெல்ல மெல்ல அமைதியடைகிறது. பிரமாண்ட மலைகளுக்கு நடுவே சிறிய கோயில். உள்ளுக்குள் அமைதியான மூர்த்தி. எப்போதேனும் வருகின்ற யாத்ரிகர்கள். எத்தனை அலைந் தாலும் முட்டி மோதி மனம் நமக்குள் திரும்ப வருகிறது. மனதை மனதால் பார்க்கின்ற ருசி ஏற்பட்டுவிடின் செயல் களில் மிகப்பெரிய நிதானம் ஏற்படும். முகத்தில் பொலிவு கூடும். கண்களில் ஒளி மிகும். எத்தனை விதமான படபடப் புகள், பதைபதைப்புகள் வெளியே இருந்தாலும் உள்ளிருந்து அமைதியான பார்வை ஒன்று அதைக் கவனமாகவும் நிதானமாகவும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்.

ஒருநாள், இரண்டு நாள், மூன்று நாள் என்று அங்கே தங்கினால் மிகப்பெரிய உளமாறுதல் ஏற்படுவது நிச்சயம்

அஹோபிலம் அதிகம் வளராத கிராமம். அங்கு அஹோபில ஜீயருக்குச் சொந்தமான மிகப்பெரிய மடம் இருக்கிறது. வந்தவருக்கெல்லாம் பகல்வேளையில் உணவிடு கிறார்கள். சிறிய கேன்டீன் ஒன்று காலை மாலை சிற்றுண் டிக்கு ஏற்பாடு செய்கிறது. மடத்தைச் சார்ந்து விருந்தினர் மாளிகை இருக்கிறது. வசதியான தங்கும் அறைகள் கிடைக்கின்றன.

கோடையில் அஹோபிலம் போகக் கூடாது. டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி போன்ற குளிர் மாதங்கள் அங்கு பயணப்பட மிகச் சௌகரியமானவை.

சென்னையிலிருந்து பம்பாய் மெயிலில் கிளம்பி கடப்பாவில் இறங்கி, கடப்பாவிலிருந்து கார் மூலம் அல்லது பஸ் மூலம் அஹோபிலம் போகலாம். கிட்டத்தட்ட நூற்றுப் பத்து கிலோ மீட்டர் தூரம் வெட்ட வெளியில் பயணப்பட வேண்டியிருக்கும். வழியிலும் சிறிய கிராமங்கள் தென்படு கின்றனவே தவிர, பெரிய ஊர்கள் எதுவும் இல்லை. கும்பல் நிறைந்த மதுரைக்கும், திருச்சிராப்பள்ளிக்கும், ராமேஸ்

வரம், கன்னியாகுமரிக்கும் போவது ஒருவிதமெனில், அஹோபிலம் போவது காடுகளுக்கு நடுவே இருக்கின்ற கோயிலுக்குப் போவது வேறு ஒரு வகை. இது ஒரு தனி அனுபவம்.

உள்ளேயும் இல்லாமல், வெளியேயும் இல்லாமல் மேலே யும் இல்லாமல், கீழேயும் இல்லாமல், வெளிச்சத்திலும் இல்லாமல், இருட்டிலும் இல்லாமல் நடுவே நிற்கின்ற கடவுள் எது? அது எங்கு இருக்கிறது? என்று கண்டுபிடிக்க, இந்தப் பயணம் உதவும். எப்போதேனும் ஒருமுறை இந்தக் கேள்வியை நாம் கேட்டுக்கொண்டு, கடவுள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். மனிதன் பிறந்தது இந்தக் கேள்விக்கும், இதைக் குறித்த பதிலுக்கும்தானே தவிர, வேறு எதற்கும் இல்லை.

ஒருமுறை அஹோபிலம் போய் வாருங்கள். முடிந்தால் தனியாகப் பயணம் செய்யுங்கள்.

2. ஸ்ரீசைலம்

இரண்டு ஜோதிவடிவங்கள் க்ரௌஞ்ச மலையின் ஒரு கோடியில் நின்றபடி மறுகோடியை மிகுந்த கனிவோடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தன. அங்கே அந்தப் பிள்ளை அசையாது நின்று கொண்டிருந்தான். சகல புலன்களையும் உள்ளே அடக்கி இழுத்து, முறுக்கி ஒரு புள்ளியில் தைத்து, அந்தப் புள்ளியிலிருந்து இன்னும் ஆழ அமிழ்ந்து கிடந்தான்.

அது, சிவன் பெற்ற பிள்ளை, குமரக் கடவுள். நடந்தது ஒரு சிறிய விளையாட்டு. பிரபஞ்சம் திசை புரண்ட செயல்.

“யாரால் உலகத்தை வலம்வர முடியும்? அதுவும் வெகு விரைவில் சுற்றிவர முடியும்” என்று நாரத மகரிஷி கேட்க, சிவபெருமான் எதற்கு இந்த விளையாட்டு என்பதுபோல

நாரதரைப் பார்க்க, நாரதர் மனம் புரிந்தது. பார்வதி தேவிதான் பதைத்தாள்.

“நீர் கேட்கின்ற கேள்வியும் சரியில்லை. இவர்கள் உங்களைப் பார்க்கின்ற துடிப்பும் சரியில்லை. இவர் மௌனமும் சரியில்லை. ஏதோ தேவையற்ற ஒரு விஷயம் நடக்கப் போகிறது என்று தோன்றுகிறது. உலகத்தை ஏன் சுற்றி வர வேண்டும். உங்கள் வழியைப் பார்த்துக் கொண்டு நீங்கள் போகலாமே” என்று விரட்டினாள்.

ஆனால், கேள்வி எதிரே அசையாது நின்றது.

“என்னால் சுற்ற முடியும்.”

மயிலைத் தடவிக் கொடுத்து குமரக் கடவுள்தான் முதலில் பதில் சொன்னான்.

“என்னாலும் சுற்ற முடியும்.”

கனத்த குரலில் மூத்தபிள்ளை பதில் சொன்னான்.

“ஜெயித்தால் என்ன பரிசு?”

குமரக்கடவுள், தான் ஜெயிப்போம் என்ற திடத்தில் மெல்லிய ஆணவத்தில் தந்தையைப் பார்த்துக் கேட்டான்.

“இதோ, நாரதர் எனக்குப் பரிசளித்த மாம்பழமே பரிசு”

சிவன் பதில் சொன்னார்.

போட்டியை அவர் துவங்கவில்லை. பிள்ளையே துவங்கிற்று. அதுவே பேசிற்று. அதுவே மயில் வாகனத்தில் ஏறி உட்கார்ந்து, கிளம்பலாமா என்று மூத்தவனைப் பார்த்துக் கேட்டது. சரி, என்று அவன் தலையசைத்ததும் சரட்டென்று மயில் பறந்தது. சிறிது நேரத்தில் புள்ளியாய் வெகுதூரம் போயிற்று.

ஆனைமுகனை நாரதரும், சிவனும், பார்வதியும் ஆவலோடு பார்த்தார்கள். மெல்ல எழுந்து தந்தைக்கும், தாய்க்கும் எதிரே கைகூப்பி நீண்ட நெடுஞ்சாண்கிடையாய்

எழுந்து வணங்கி மறுபடியும் எழுந்து நின்று, “உலகம் என்பது தாயும், தந்தையும், உலகம் என்பது உணர்வது இது தாயின் இடம் உடம்பாலும், தந்தையெனும் அறிவாலும், ஞானத்தாலும், தெளிவாலும் உணரப்படுவது. எனவே, எனக்கு யார் இந்த உணர்வைக் கொடுத்தார்களோ, யார் இந்த ஞானத்தைக் கொடுத்தார்களோ, யார் இந்த வலிவைக் கொடுத்தார்களோ அவர்களே எனக்கு உலகம். இந்த உலகத்தை அங்கிருந்தே நான் காண்கிறேன். அவர்களாகவே பார்க்கின்றேன். அவர்கள் மூலமே தொழுகின்றேன்” என்று சொல்லி தாயையும், தந்தையையும் மூன்று முறை சுற்றி வந்து மறுபடி வணங்கி கைநீட்ட, எந்த மறுப்பும் இல்லாமல் ஈசன் அந்த சிவந்த உள்ளங்கையில் மாம்பழத்தை வைத்தார். கை உயர்த்தி ஆசீர்வதித்தார்.

நாரதர் கைகூப்பிக் கொண்டார். யானையின் தலை கொண்ட பிள்ளை மாம்பழத்தை வாயில் போட்டுக் கொண்டது. அதக்கி உண்டது.

மாம்பழம் வயிற்றுக்குள் போன க்ஷணம் மயில் வந்து இறங்கியது.

“சுற்றி முடித்துவிட்டேன். எங்கே பழம்?” என்று குமரக்கடவுள் கேட்க, நாரதர் நடந்ததை விவரித்தார்.

“இந்தக் கேள்வி தத்துவரீதியானது என்று சொல்ல வில்லையே- சொல்லியிருப்பின், நானும் இதே பதிலைச் சொல்லியிருப்பேனே.”

குமரக்கடவுள் முகம் சிவக்கப்பேசினான்.

நாரதர் கைகூப்ப, கயிலையில் நின்றிருந்த பிள்ளை கையிலுள்ள வேலோடு வெளியியேறினான். அண்ணன் தடுக்க, தாய் தடுக்க, ஈசன் வந்துநின்று வேண்டாம் என்று சொல்ல, சகலரையும் மறுத்துவிட்டுப் போனான்.

“நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று போகவில்லை. என்னை ஏமாற்றிவிட்டீர்கள். அதனால் போகிறேன்.” வெளியேறி இந்த க்ரௌஞ்ச மலையின் மூலையில் வந்து நின்று கொண்டான். தென்திசை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

“என்ன நாரதா இது... ஏன் இப்படிச் செய்து விட்டாய்?” பார்வதி நொந்தாள்.

“தாயே... உங்களுக்குப் புரியவில்லையா, இது ஈசனின் திருவிளையாடல். நான் கருவி. தெற்குப் பக்கம் சுபிட்சமாக வேண்டுமென்பது ஈசனுடைய எண்ணம். அங்கு இறைவன் தீட்சண்யத்தை அதிகரிக்க வேண்டுமென்பது அவன் கொண்ட கருணை. கருணையின் விளைவால் இந்த நாடகம் இங்கு நடந்தது. தெற்குப்பக்கம் போ என்று சொன்னால், குமரக்கடவுள் போயிருப்பார்; மறுத்திருக்க மாட்டார். ஆயினும் நிரந்தரமாக தெற்கே தங்க வேண்டுமல்லவா...

குமரக்கடவுள் தென்கோடி வரையில் போயிருக்கிறான் என்றால், இனி அங்கெல்லாம் உங்கள் பாதங்களும் படு மல்லவா. இந்த லீலா வினோதம் தொடர்ந்து நடக்கத்தான், இந்த நாடகம். எல்லாம் அறிந்த இறைவியே, எங்கும் நிறைந்த அண்ணலே, நான் உங்களை நமஸ்கரிக்கிறேன்” நெடுஞ் சாண் கிடையாக நாரதர் நமஸ்கரித்தார்.

ஆனால், பிள்ளை க்ரௌஞ்ச மலைக்குப் போயிருக்க அம்மைக்கும், அப்பனுக்கும் தாங்க முடியவில்லை. அவர்கள் க்ரௌஞ்ச மலையின் வேறொரு பக்கம் நின்று ஜோதிர் வடிவாய் மின்னி குமரக்கடவுளையே தாபத்தோடும், பாசத்தோடும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஒவ்வொரு அமாவாசை அன்றும் சிவசொருபம் அந்த க்ரௌஞ்ச மலையில் நிற்கிறது. அந்த மடம், ஜோதிர் லிங்கம். அந்த இடம், ஸ்ரீசைலம்.

ஒவ்வொரு பெளர்ணமியின் போதும் அங்கே பிரம்ம ராம்பா என்கிற பெயரில் ஈஸ்வரி தோன்றுகிறாள். அது சக்தி

யின் மூலம் உடல் ஓரே கோயிலில் சிவனும் சக்தியும் ஆட்சி புரிந்த அருமைவாய் இடம் ஸ்ரீசைலம்.

அந்த ஸ்ரீசைல மலையடிவாரத்தில் இருக்கின்ற ஜோதிர் லிங்கத்திற்கு மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் என்று பெயர். அர்ஜுனம் என்கிற மலரால், மல்லிகை என்ற மலரால் பூஜிக்கப்பட்டவர் என்று பொருள்.

சிலாதரர் என்கிற மஹரிஷி நன்மக்கட்பேறு வேண்டுமென்று சிவனை நோக்கிக் கருமையாக தவமிருந்தார். சிவன் அவருக்கு வரமருளினார். சிவனருளால் பிறந்த மகனுக்கு நந்திகேஸ்வரன் என்று பெயரிட்டார். சிவனின் மகிமை களைச் சிறுவயது முதற்கொண்டே அவனுக்கு விளக்கினார். சிவன் மீது காதல் வயப்பட்ட நந்திகேஸ்வரன், அவரைக் குறித்து தன் தகப்பனைப் போலவே தீவிரமாய் தவம் செய்ய விரும்பினான்.

சிவன், அவன் முன்தோன்றி என்ன வேண்டுமென்று கேட்க, உங்களுக்கு முன்னே இருக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் உங்களோடேயே இருக்க வேண்டும் என்று கைகாப்பிக்கேட்டான்.

சிவன், நந்திகேஸ்வரனைத் தன் வாகனமாக்கிக் கொண்டார். தனக்கு எதிரே அமர்த்திக் கொண்டார். எல்லாக் கோயில்களிலும் நந்தி, சிவனுக்கு எதிரே இருந்து அவரின் அற்புத ரூபத்தை இடையறாது பருகிக்கொண்டிருக்கிறது.

சிலாதருக்கு இன்னொரு மகன் பிறந்தான். அவனுக்கு பர்வதன் என்று பெயரிட்டார். பர்வதன் வளர்ந்ததும் தன் அண்ணனின் சாதனையைக் கண்டு வியந்தான். தானும் அவ்வாறே சாதனை செய்ய வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டான். அவனும் சிவனை நோக்கி தவம் செய்யத் துவங்கினான்.

அவனுக்கும் எந்தக் குறிக்கோளும் இல்லை. சிவன் தோன்றி என்ன வேண்டும் என்று கேட்க, அண்ணன் வரம்

கேட்டது நினைவுக்கு வந்தது. அவன் சற்று மாற்றிக் கேட்டான். என்னுள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். என்னிடத்தே நீங்கள் வசிக்க வேண்டும் என்றான். பர்வதன், மலையானான். அந்த மலைக்கு ஸ்ரீசைலம் என்று பெயர். அந்த மலையில் சிவபெருமான் குடிபுகுந்தார். அங்கே சிவனுக்கு மல்லிகார்ஜுனர் என்று பெயர்.

ஒரு சிற்பி, ஸ்ரீசைலம் மலையடிவாரத்தில் தன் திறமை மொத்தமும் காட்டி இடையறாது சிவன் நாமம் சொல்லி இரண்டு நந்திகள் வடித்தான். அந்த நந்திகளை எப்படிக்கொண்டுபோய் கோயிலுக்குச் சேர்ப்பது... எந்த வாகனமும் இல்லையே... வழியும் மலைப்பாதை ஆயிற்றே... வருத்தமடைந்தான்.

சிவன், அவன் கனவில் தோன்றினார். உன் முன்னே ஒரு கயிறு இருக்கிறது. அந்தக் கயிற்றின் இரண்டு நுனிகளையும் நந்திகளின் கழுத்தில்கட்டி இழுத்துக் கொண்டுபோ. அவை உன்னோடு வரும். ஆனால், அவைகளை நீ திரும்பிப் பார்க்கக் கூடாது என்று கட்டளையிட்டார்.

சிற்பி சந்தோஷமானான். கண்விழித்தான். எதிரே கயிறு இருந்தது. நந்திகளின் கழுத்தில் கட்டினான். பிடித்துக் கொண்டு நடக்க, பின்னே எருது நடக்கும் ஓசை கேட்டது.

ஒரு ஆறு தாண்டுகையில் நந்தியின் கால் பாறைப் பிளவுக்கு நடுவே சிக்கிக்கொண்டது. நடக்கமுடியாமல் நந்தி இழுபட்டது. என்ன என்று சிற்பி திரும்பிப்பார்க்க, நந்தி கல்லாயிற்று. சிற்பி வருத்தமடைந்தான். மீதியுள்ள நந்தியைத் திரும்பிப் பார்க்காமல். இழுத்துக்கொண்டுபோய் ஸ்ரீசைலத்தில் மல்லிகார்ஜுன ஸ்வாமிக்கு அருகே கொண்டுபோய் நிறுத்தினான். அந்த நந்தி இப்போதும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள்.

மலை எலி என்று இஸ்லாமியரால் பேசப்பட்ட மஹாராஷ்டிர வீர புருஷன் சத்ரபதி சிவாஜி, முஸ்லிம்களால் பரத

தான் திறந்து வந்ததும் பேரரசுகளை உணர்ந்தான். தன்னால் இயலாமை மும் அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்திக் கதறடித்தான். தன் பேரரசை கணக்கு அருகே அவர்களை நெருங்க விடாமல், அவர்கள் கைப்பற்றிய கோட்டைகளையெல்லாம் இவன் கைப்பற்றினான். ஆனாலும் அவை அலையாய் வந்து கொண்டிருக்கின்ற இஸ்லாமியப் படை ஒரு நாள் தன் பேரரசை முழுவதும் ஸ்ரீகரித்துவிரும் என்று அவனுக்குத் தெரிந்திருந்தது. எனவே, இந்து வீரர்களைத் திரட்டி, அவன் கெடுகு நோக்கி பயணமானான். கர்நாடகத்திலிருந்து புறப்பட்டு பிறகு கிழக்கே திரும்பி ஆந்திரத்தில் நுழைந்து அங்குள்ள வீரர்களையும் திரட்டிக் கொண்டு பிறகு தஞ்சாவூருக்குள் நுழைய, மல்லிகார்ஜுன ஸ்வாமியின் மகிமை சொல்லப்பட்டது. சிவாஜி தன் பெரும்படையைத் தெற்கு நோக்கி அனுப்பிவிட்டு, சிறுபடையுடன் ஸ்ரீசைலம் நோக்கித் திரும்பினான். மல்லிகார்ஜுன ஸ்வாமியைப் பார்த்துத் திகைத்தான்.

பிரம்மராமபாளின் முன்னால் நின்று தன்வயம் இழந்தான். அங்கேயே கண்மூடி தியானத்தில் ஈடுபட்டான். என்னை என்ன செய்ய நினைத்திருக்கிறாய் தாயே என்று உள்ளுக்குள் கதறினான்.

வீர சிவாஜியால்... இந்த தேசத்திற்குண்டான பாதுகாப்பு பற்றி பிரம்மராமபாள் உணர்ந்தான். மிகப்பெரிய வாளால் அவனைத் தட்டி எழுப்பினான், வழங்கினான். பிரம்மராமபாளின் அருள்பெற்ற வீரசிவாஜி புத்துணர்வு பெற்றான்.

தஞ்சைவரை போய், தன் மூச்சின் இறுதிவரை இஸ்லாமியர்களுக்கு சிம்மசொப்பனமாக விளங்கினான்.

சிவனும், சக்தியும், ஒன்று கூடிய மிக அற்புதமான சேஷத்திரம் ஸ்ரீசைலம். வழியெல்லாம் பப்பாளித்தோட்டம். கத்தரி, வெண்டைச் செடிகள், பயிர் பண்ணியிருக்கிறார்கள். வளைந்து வளைந்து போகும் மலைப்பாதை அல்ல. ஆனால்,

காட்டுப்பகுதி. புலிகள் நடமாடும் என்று பலகை போட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், புள்ளிமானைக்கூட காணோம். காட்டுக்கோழிகள் மட்டும் குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. மக்களின் ஊடுருவலால் அவைகள் இடம்மாறி இருக்கக்கூடும். கோடை நாளிலே பசுமையாக இருக்கின்ற ஸ்ரீசைலம், குளிர் நாளில் இன்னும் பசுமையாக இருக்கும். மிகப்பெரிய கோயில். காலம்காலமாகப் பல மன்னர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டுவந்த கோயில். கிருஷ்ண தேவராயரும், வீரசிவாஜியும் நிறைய கட்டிட உதவி செய்திருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணதேவராயருக்கென்று ஒரு கோபுரமும், வீரசிவாஜி கட்டியதாக ஒரு கோபுரமும் அங்கே இருக்கின்றன.

கோயில் நல்ல பரப்பளவு. அம்பிகை முன்பு ஸ்ரீசுக்ரம் இருக்கிறது. நானாறு ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தினால் போதும், அந்த ஜோதிர்லிங்கத்தைத் தொட்டுத்தடவி கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டு கன்னத்தில் ஒற்றிக்கொண்டு, நம் நெற்றியை சிவலிங்கத்தின் மீது வைத்துக்கொண்டு, பல யுகாந்திரங்களைப் பார்த்த அந்த சிவலிங்கத்தை நாம் கொண்டாட முடியும்.

கணவன் மனைவியாய் அமர்ந்து கொண்டு பஞ்ச பாத்திரத்திலிருந்து உத்தரணியில் ஜலம் எடுத்து ஓம் ஹ்ரீம் நமசிவாய... ஓம் ஹ்ரீம் நமசிவாய என்று மூலமந்திரம் சொல்லி, நம் கையாலேயே அபிஷேகம் செய்யலாம். தேன் ஊற்றலாம். வாசனைத் திரவியம் கலந்து மேலே சொரியலாம். பன்னீரும் சந்தனமும் பூசலாம். விபூதியைக் கொட்டலாம். வில்வத்தால் அர்ச்சிக்கலாம்.

என் சிவனே... என் சிவனே... எத்தனை ரிஷிகள் பார்த்தது... எத்தனை மன்னர்கள் தெரட்டது. எத்தனை உத்தமபத்தினிகள் உன்னைத் தரிசித்திருக்கிறார்கள். எத்தனை ஞானிகள் உன்னைப் பார்த்துப் பரவசப்பட்டிருக்கிறார்கள். உனக்கு இன்று நான் அபிஷேகம் செய்கிறேனே.

என் கணவன் உனக்குச் சந்தனம் பூசுகிறேனே. இதை ஏற்றுக் கொள். என் அப்பனே என்று கெஞ்சலாம். உள்ளம் நிபந்தனலாம்.

இக்கிராமத்தில் இருக்கின்ற பன்னிரண்டு ஜோதிர்லிங்கத்தில் ஒன்று ஸ்ரீ சைலத்தில் இருக்கிறது. இதை நாமே தொட்டுத் தரிசனம் செய்ய முடியும் என்பது மிகப்பெரிய புண்ணியம்.

பஞ்சகர்சம் கட்டிக் கொண்டிருந்தாலும், அந்தணராக இருந்தாலும், வேறு எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும், பெண்டோடோ கட்டையோ போட்டிருந்தாலும் பட்டினி இருந்தாலும், உணவு முடித்திருந்தாலும் அதுபற்றிக் கவலை யில்லை. குளித்திருந்தாலும், குளிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை. நீங்கள் சிரஸில் சிரஸு வைத்து, அந்த சிவனை நமஸ்கரிக்கலாம். தொட்டுக் கண்ணில் ஒற்றிக் கொள்ளலாம். இகழ்குத் தூளி தரிசனம் என்று பெயர்.

பிரம்மரம்பாவின் எதிரேயுள்ள ஸ்ரீசுக்ரத்திற்கு உங்கள் கையாலேயே நீங்கள் குங்கும அர்ச்சனை செய்யமுடியும். இது இன்னொரு சிறப்பு.

சக்தியின் மூலமந்திரம் தெரிந்தவருக்கு, சிவதீட்சை எடுத்தோருக்கு ஸ்ரீசைலம் அற்புதமான இடம். புதிய அனுபவங்கள் வெகு நிச்சயமாய் அங்கு ஏற்படும். எனக்கு சிவ தீட்சை கொடு என்று அங்குக் கேட்க முடியும். எடுத்துக் கொள்ளும் வேகம் வரும். மந்திரஜபம் யாரும் சொல்லித் தரவில்லையே, பிரம்மரம்பா... பிரம்மரம்பா எனக்கு ஒரு குருவைக் கொடுக்கக் கூடாதா என்று நீங்கள் கைகூப்பிக் கேட்டால் போதும், அவளுடைய மூலமந்திர ஜபத்தை உங்களுக்கு யாரேனும் ஒருவர் அருகே அழைத்துத் தானாக சொல்லிக் கொடுப்பார்.

வனாந்திரமான இடத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்தக் கோயிலுக்கு வெளியே வெட்ட வெளியில் ஒரு வீரபத்ரர் உயரமாக நின்று காவல் காக்கிறார். வீரபத்ரரும் பைரவரும்

ஒரேவிதமான அம்சங்கள். சத்ருநாசத்திற்கு இவர்களை வழிபடலாம் என்று ஒரு விதி உண்டு.

கோடை நாளில் ஸ்ரீசைலம் போவதைவிட குளிர்நாளில் போவது நல்லது என்பது என் அபிப்பிராயம். தமிழ்நாட்டிலிருந்து அவ்வளவு தொலைவுபோகிறவர்கள், கட்டணம் கட்டி அபிஷேகம் செய்துவிட்டுவரலாம். அங்கு ஸ்ரீசைலம் ஒரு சொர்க்க பூமி. ஆந்திரத்தின் மையத்தில் இருப்பதால், எல்லாப்பக்கத்திலிருந்தும் மக்கள் வந்து குவிகிறார்கள்.

மகாசிவராத்திரி அன்று மூச்சுத்திணறும் கூட்டம் இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள்.

ஒரு குளிர்நாளில் ஸ்ரீசைலம் போய், அந்த ஜோதிர்லிங்கத்தைத் தொட்டு, தடவி நமஸ்கரித்துவிட்டு வாருங்கள்.

3. சங்கரன் கோவில்

அது புற்றா, புதரா? அந்த கிராமத்துக் காவல்காரன் திகைத்தான்.

வாள்வீசி செடிகளைத் துண்டித்துக் கொண்டே போனான்.

கழுத்து உயரத்திற்கு வளர்ந்திருந்த செடிகளைத் தாண்டி தொலைவில் ஒரு சிறிய மேடுபோல செடிகள் வளர்ந்திருந்தன. அந்த இடத்தில் மட்டும் செடிகள் உயரமாக வளரக் காரணமென்ன? அது புற்றா, புதரா? சந்தேகத்தைத் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டி, அவன் அந்த இடம் நோக்கி மெல்ல மெல்ல வாளினால் செடிகளைத் துண்டித்துக்கொண்டே நெருங்கினான். அழுத்தமான கற்றாழைச் செடிகள், காரைச் செடிகள், கருவேலஞ்செடிகள். அவன் வெட்டுக்கு எதிர்த்து நின்று அடிதாங்கின. முப்பது வெட்டுக்கு ஒரு கருவேல மரம் சாய்ந்தது. வெட்டி வெட்டி அவன் வலது உள்ளங்கை

வலித்துப் போய் பட்டைகள் வலித்தன. அவன் உடம் சிவந்தவாய் முடிகள் சிவி ஆங்காங்கே ரத்தம் கசிந்தது. எல்லாவற்றையிலிருந்தும் ஆனாலும், அந்த மேடு என்ன? ஏன் திடீரென்று அங்கு செடிகள் ஒரு பனை உயரத்திற்கு வளரத்தொடங்கினவன்?

அந்த இடத்தில் ஏதோ ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது. அதனால்தான் மற்ற இடங்களைக் காட்டிலும் அங்கே செடிப்பாக்கச் செடிகள் வளர்ந்திருக்கின்றன. அங்கிருந்து ஒருளிக் வாசனை வருகிறது. தாவர வாசனைதான். எனினும் அந்தக் தாவர வாசனை தனியாக இருக்கிறது. இந்தப் பருதியில் வேறு எந்த இடத்திலும் எந்தத் தாவரத்திலும் அப்படியொரு நல்ல நறுமணம் வருவதில்லை. எனவே, அது என்ன என்று பார்த்துவிட வேண்டும். சிறு வயதிலிருந்து அந்த இடத்தைத் தாண்டிப் போகும் பொழுதெல்லாம் அது என்ன, அது என்ன என்று புத்தி கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. என்ன என்று தெரிந்தாக வேண்டும். எத்தனை செடிகள் வெட்ட வேண்டியிருப்பினும் சரி, எந்தக் கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்தாக வேண்டும். அருகே நெருங்கும் போது வானுமைப் பருப்பு வாசனை தூக்கலாக அடித்தது.

வடக்கே காசிக்குப் போன அந்தணர்கள் கோதுமை என்ற ஒரு தானியம் கொண்டு வருவார்கள். அந்த தானியமும் இப்படித்தான் ஒரு வாசனை அடிக்கும். இப்படியொரு வாசனை இருக்கிறதென்றால், அங்கே விஷப்பூச்சிகள் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். குறிப்பாய் கருநாகம் இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.

என்ன செய்வது... மேலே போகலாமா?

வேண்டாம்.

அவன் சற்றுத் தள்ளாடினான். திரும்ப எத்தனித்தான்.

ச்சே... இது என்ன என்று பாராமல் போகக் கூடாது. செத்தாலும் சரி, இங்கேயே சுருண்டு விழுந்து சாகலாமே தவிர, இந்த இடம் என்னவென்று தெரியாமல், இதன் விசேஷம் என்னவென்று புரியாமல் நாம் போகக்கூடாது. இது நிச்சயம் விசேஷமான இடம்.

அது என்னவென்று பார்த்தாக வேண்டும் இது புற்றா, இல்லை புதரா? திடீரென்று ஒரு புதர் இவ்வளவு உயரமாக வளரக் காணம் என்ன? ஒருவேளை புற்றின் மீது வளர்ந்திருக்குமோ? அப்படியானால் அந்தப் புற்றில் என்ன இருக்கிறது? யாரேனும் முனிவர் தவமிருப்பாரோ, அவர் மீது புற்று படர்ந்திருக்குமோ? பல கதைகள் கேட்டிருக்கிறோமே.

அவன் வெட்டி வீசி செடிகளை அப்புறப்படுத்தி, அந்த இடத்திற்கு அருகே நெருங்கினான். அடர்த்தியான காரைச் செடிகள் விழுந்தன. அந்த இடத்தில் புற்று இருப்பது அந்தக் காவல்காரனுக்குத் தென்பட்டது.

மண்ணை எடுத்தான். மிக மெல்லியதாக மண் இருந்தது. அதாவது இது பழமையான புற்று எனும்புகள் இருப்பதினாலேயே சிறிய மண்ணைக் கொண்டு வந்து எச்சில் ஊறிக் குழைத்து புற்று எழுப்பும். அந்தப் புற்றின் மீது காலமாய் காலமாய் மழைபட்டு அந்தச் சிறிய மண் துகளும் பாதியாய்க் கரைந்து விடும். அந்தப் பாதியாய் கரைந்து மண்துகள்கள் இப்படித்தான் நன்கு அரைத்துச் சலித்தமாவைப் போல இருக்கும். பழமையான புற்று ஒன்று இருக்கிறது. முகர்ந்து பார்க்க விஷவாசனை அடிக்கிறது. கோதுமை வாசனை இன்னும் தூக்கலாகத் தெரிகிறது.

இது புற்று என்று தெரிந்துவிட்டது. போய்விடலாமா?

எவ்வளவு உயரமான புற்று. புற்றைச்சுற்றி இத்தனை செடிகள் காபந்தாய் மறைக்கக் காரணம் என்ன? இந்தப் புற்றில் பாம்பு இருக்குமோ?

புற்றின் மீது இடக்க செடிகளை வெட்டி வீழ்த்தினான். பளிச்சென்று புற்று மண்ணிலுள்ள பல்வேறு வாய்கள் உண்மையாய் வெளிப்படுவனவற்றை அங்கு கோன்றியது.

இடக்கையில் உள்ள கழியை வலக்கையை மாற்றிக் கொண்டு ஒரு புற்றின் வாயில் விட்டு மெல்லக் குடைந்தான். உள்பின் ஏராள நகருவது தெரிந்தது. கோலை அது இடித்து அமைத்தது.

அ... பாம்பு நிச்சயம் இருக்கிறது. அவன் கைக்கோலை கருவிக் தயாராக வைத்துக் கொண்டான். வலக்கைக்கு வாளை மாற்றிக் கொண்டான்.

அந்தத் துளை வழியாக வெளியே வருமா, இந்தத் துளை வழியாக வெளியே வருமா அல்லது இடப்பக்கமா, வலப்பக்கமா என்று கால் அகட்டி புற்றையே பார்த்துக் கொண்டிருக்க, அவனுக்கு மிகச் சமீபம், மிகமிக நெருக்கமாக இருக்கின்ற ஒரு சிறிய வாயின் வழியாக மிகப்பெரிய பாம்பு ஒன்று சரக்கென்று வெளியே வந்து, மிக வேகத்தோடு படமெடுத்தது. அவனை நோக்கி கொத்துவதற்குத் தயாராக இருந்தது. வேகமாய் தலையை இடதும் வலதும் அசைத்து முழு பலத்தோடு அவனை நோக்கிப் பாய்ந்தது.

இடக்கையிலிருந்த கோலால் அவன் பளிச்சென்று அதன் வேகத்தைத் தடுத்து, அப்புறப்படுத்தினான். அவனுக்குப் பாம்பு பற்றிய பயம் எதுவுமில்லை. அவன் பல பாம்புகள் அடித்தவன். பல காட்டு மிருகங்களோடு சண்டை போட்டவன். பலசமயம் காட்டுயானைகள் வயலுக்குள் வர, கவண் கல் அடித்தே அவன் விரட்டியிருக்கிறான். அருகேபோய் மூங்கில் கழியால் பலமாக அடித்து ஓடச் செய்திருக்கிறான்.

ஆனால், இந்தப் பாம்பு தந்திரமுள்ளது. விஷத்தை சிறிதளவு எச்சிலோடு கலந்து த்தா... என்று துப்பும் சக்தி பெற்றது. அப்படித் துப்புகின்றபோதே அவன் பளிச்சென்று நகர்ந்து கொண்டான். விஷம் மேலேபட்டால் நிச்சயம்

ளரியும். வெட்டுக்காயத்தின் மீது பட்டால் துடிக்க வைக்கும். சில சமயம் மரணமும் நேரும்.

பாம்பு மறுபடியும் கொத்துவதற்காக பின்னடைந்து மெல்லிய ஆட்டம் காட்டி நிற்க, இவன் கோலை வேகமாக வீசி பாம்பைத் தாக்க முற்பட்டான். பாம்பு சரட்டென்று குனிந்து கொண்டு அந்தக் கோலின் அடிக்குத் தப்பித்தது. இன்னொரு அடியை வேகமாக பாம்பின் மீது இறக்க, மறுபடியும் நகர்ந்து கொண்டது. புற்று மண் தெறித்து அவன் மீது விழுந்தது. முகமெல்லாம் மண்ணாயிற்று.

அவன் கண்களில் இரண்டு மூன்று துள்கள் பட்டன. ஒரு கண்ணைப் பொத்திக் கொண்டு இன்னொரு கண்ணால் பாம்பைக் கவனமாகப் பார்த்தான். பாம்பு அவனுடைய பலவீனத்தைப் புரிந்துகொண்டு வேகமாக அவன் பொத்திய கண் பக்கம் நகர்ந்தது.

இனி, இந்தப் பாம்பைக் கோலால் அடித்துச் சரி செய்ய முடியாது.

அவன் சட்டென்று வாளை வலக்கைக்கு மாற்றிக் கொண்டான்.

வலக்கையிலிருந்த கோலால் பாம்பின் உடம்பில் சட்டென்று பதிய வைத்து அழுத்தினான். பாம்பு அந்த பூமிக்கும், கொம்புக்கும் நடுவே உள்ள இடத்தில் அழுத்தி நகர்ந்து புற்றை உடைத்துக்கொண்டு, கொம்பினுடைய அழுத்தத்திலிருந்து வெளியேறி, மறுபடியும் சீற, அவன் பாம்பினுடைய உடம்பில் கொம்பை வைத்து பலமாக அழுத்தினான். வால் துடித்தது. பாம்பு சீறி அவன் மீது கொத்த வந்தது. அவனுக்கும், பாம்புக்கும் சில அங்குலங் களே இடைவெளி இருந்தது. பாம்பு மறுபடியும் விஷ எச்சில் உமிழும் என்று தெரிந்தபோது, வேறு வழியில்லாது அவன் வாளை எடுத்து மிகப் பலமாக அந்தப் பாம்பின் வால் பகுதியைத் துண்டித்தான். வால் பகுதி துண்டாகி விழுந்தது.

பாம்பு வால் துண்டாகிய அடிக்கக் காலை பலங்கொண்ட மட்டும் உதவிவிட்டு வேகமாக புற்றைவிட்டு இறங்கி புறங்கிட்டு புறங்கி மணல்து கொண்டது.

அவன்... எல்லாவும் பிபிய பாம்பு!

அவன் உடம்பு அடிப்போராட்டத்திற்குப் பிறகு நடுங்கத் தவறியது. சற்றுநேரம் எந்தச் செயலும் இல்லாமல் புற்றையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான்.

தெரிந்தவிட்ட கே புற்றா? புறா?

புற்றாகான். புற்று மீது வளர்ந்த புதர்தான் என்று தெரிந்து விட்ட கே இன்னும் எதற்காக இங்கு நிற்கிறோம்? வேறு ஏதேனும் பாம்பு வந்து கொத்தவா?

வா... எந்தப் பாம்பு வந்து எப்படிக் கொத்தும்? கொத்தட்டும். பார்க்கலாம். அதுவும் வெட்டுப்பட்டுச் சாகும் என்று அவன் மனம் வீறுகொண்டது.

புற்றில் கழியை விட்டு அழுத்தினான்.

புற்று சிதறியது.

இன்னொரு வாயில் கழியை விட்டு அழுத்தினான். இன்னும் பெரிதாக புற்று இடம்விட்டது.

உள்ளுக்குள் கட்டுவிரியன்கள் குட்டிகள் இருக்குமோ? இன்னும் ஏதேனும் கருநாகங்கள் இருக்குமோ?

அவன் மூன்றாவது வாயில் வைத்து அந்தப் புற்றையும் தகர்த்தான்.

புற்று சடேரென்று தகர்ந்து இரண்டு பக்கமும் சரிந்து விழுந்தது.

உள்ளுக்குள் கருத்ததாய் ஒளிமிக்கதாய் எந்த காலத்தியது என்று சொல்ல முடியாததாய் ஒரு சிவலிங்கம் இருந்தது.

அவன் கோலை நழுவவிட்டான். கத்தியைக் கீழே போட்டான்.

இரண்டு கைகளையும் கூப்பினான். அவன் பாண்டிய தேசத்தவன். சைவ சமயத்தவன். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்று உரக்கப் பிளிறினான்.

எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. மறுபடியும் கத்தினான்.

மெல்லப்போய் அந்தச் சிவலிங்கத்தைத் தொட்டுத் தடவி அணைத்துக்கொண்டான்.

என் சிவனே... என் சிவனே... என் சிவனே... என்னை அழைக்கத்தான் இத்தனை நாள் முயற்சி செய்தீரா. இந்த முட்டாளுக்குப் புரியவில்லை. என் சிவனே, எத்தனை காலமய்யா இந்தப் புற்றில் இருந்திருக்கிறீர்கள். எத்தனை எறும்புகள், எத்தனை கருநாகங்கள் உங்களைச் சுற்றியிருக்கும். எத்தனை வியர்த்திருக்கும்.

ஐயனே... ஐயனே... எந்த விவரமும் அறியாத இந்தக் காவல்காரனுக்கு, முதல் தரிசனம் கொடுத்தீரே.

அவரைச் சுற்றி வந்தான். வணங்கினான்.

என்ன செய்வது? இப்பொழுது திகைத்தான்.

அருகே உள்ள ஊரில் உக்கிரபாண்டியன் என்கிற பாண்டிய தேசத்து மன்னன் வந்திருப்பது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது. கைக்கோலும் கத்தியும் எடுத்துக்கொண்டு, அவன் அரசனை நோக்கி ஓடினான். அவன் ஓடுவதற்கு முன்பு அவன் மனசு ஓடிப்போய் அரசரிடம் நின்று, அரசரே அரசரே அங்கே ஒரு இடத்தில் ஒரு புற்றுக்கு நடுவே சிவலிங்கம் இருக்கிறது. கடவுள் இருக்கிறார். அங்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு இடத்தில் கடவுள் எழுந்தருளியிருக்கிறார் என்று உரக்கக் கதறியது.

ஆனால், அவன் வருவதற்கு முன்பு, அந்த அரசன் இருக்கும் இடத்தில் ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது.

புதுபுது கைகள், ஆள் கைகள் தான். ஆனால் மிகுந்த அச்சமுடைய கை முகங்களும், அதனிடம் விளையாடு வார்கள். மென்மையான கை முகப் பார்த்து அதிசயிப்பார்கள்.

அந்தவர்கள் கல்லி வந்து வேதம் ஒதுவார்கள். போர் வீரர்களும், காவல்காரர்களும் அதன் துதிக்கையைக் கட்டி, அணைத்து முகத்தைத் தடவுவார்கள். பொற்கொல்லர்கள் அந்த நிரக வைத்து தந்தத்துக்கு அளவெடுத்து அந்தத் தந்தத்தின் மீது பூன் மாட்டுவார்கள். தந்தத்தை அங்கேயே மாறி, ஆணி அடித்து, பொன் வேலை செய்வார்கள். யானை ஊழும் செய்யாது. ஒரு குழந்தையைப்போல் சகலமும் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும். துதிக்கையை நீட்டி, மேல் வைப்பது, சங்கிலி கொடுத்து அடக்க வேண்டாம். காலில் சங்கிலி பிணைக்க வேண்டாம். வெறும் குரல் போதும். அடேய், என்ன அது என்று மாவுத்தன் அதட்டினால் போதும். இரண்டடி பின் வாங்கி சற்றுத் தளர பவந்து போய் நிற்கும். அடேய்... வெகு வேகமாக தலையை ஆட்டி வானைச் சுழற்றி நடைபோடும்.

அரசரைக் கண்டால் அந்த யானைக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். அவர்தான் ஐஜமானன் என்று நன்கு தெரியும். அரசர் வர இரண்டு காதுகளையும் முன்னும் பின்னும் ஆட்டித் தன் சந்தோஷத்தைத் தெரிவிக்கும். கழுத்தைக் கழுத்து மணியோடு சேர்த்துக் குலுக்கும். கால்களை முன்னும் பின்னும் வைத்து அதன் குதியலை வெளிப்படுத்தும்.

அரசர் துதிக்கையைத் தூக்கி ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை வாயில் வைக்க, துதிக்கையால் அவரை மெல்ல அணைத்துக் கொள்ளும். உடையைக் கசக்காதே விடு, என்று மன்னர் சொன்னால் போதும்; மெல்ல முகத்தை வருடும். தலையைத் தொடும். உடம்பைத் தடவித் தொடும். பளிச்சென்று ஒரு காற்றை முகத்தில் வீசும். யானையின் மூச்சு உடம்பிற்கு

நல்லது. குறிப்பாக, இந்த யானை நிச்சயம் கண் திருஷ்டியை நீக்கும்.

காலையில் குழந்தைகளைக் கொண்டு வந்து தாய்மார்கள் யானைக்கு அருகே நிற்க, யானை ஊதி ஊதி திருஷ்டி போக்குவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தது. ஆனால், அதே யானை திடீரென்று பிளிரத் துவங்கியது. முன்னும், பின்னும் அலைந்தது. அந்த யானை இப்படிப் பிளிர்ந்து யாரும் பார்த்ததேயில்லை.

இது மூன்றாவது மாவுத்தன். அவன் பயந்து மிரண்டு ஒதுங்கிக் கொண்டான். அருகே வரவே பயப்பட்டான். அரசனுக்குத் தகவல் போக, அரசர் அரண்மனையிலிருந்து வேகமாக ஓடி வந்தார்.

என்ன ஆயிற்று? என்ன ஆயிற்று? அமைதி அமைதி, என்று துதிக்கையைப் பிடித்து அதனிடம் பேசிப் பார்த்தார்.

அரசரையே லேசாக யானை புறம் தள்ளிற்று. முன்னும், பின்னும் அலைந்தது.

சங்கிலியை அவிழ்த்து விடுங்கள் என்று அவர் சொல்ல, மாவுத்தன் பயந்தான்.

④

உக்கிரபாண்டிய மன்னனின் பட்டத்துயானை, திடீரென்று உக்கிரமாகப் பிளிறியது.

மதம்பிடித்துபோல் நடந்து கொண்டது. அனைவரும் பயந்து ஒதுங்க, அரசரே ஓடிப்போய் அதன் சங்கிலியை அவிழ்த்துவிட்டார்.

யானை, அந்தக் கூட்ட வளாகத்தில் எல்லாப் பக்கமும் நகர்ந்து நின்றது. உடம்பில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் வலி இருப்பதைப் போல எங்கும் நிற்காமல் தள்ளாடியது. சட்டென்று

நகர்ப்புறம் சிலக்கைக் குத்தியது. குத்திக்கொடு இழுத்தது. மண் சிலகிப்பது.

“மதம் பிடித்தது” என்று...

“இல்லையே, மதம் பிடித்ததும் வழியே இல்லையே. கண்களில் மிளர் இல்லையே. வாலில் முறுக்குகள் இல்லையே. காதுகளில் விரைப்பு இல்லையே. எச்சில் ஒழுக இல்லையே.”

அரசர் உன்னிப்பாய் கவனித்து யானையைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தார். அரசருக்குக் காவலாய் பல வீரர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் கையில் வாளும், சட்டியும், கத்தியும் இருந்தன. ஒருவேளை யானை தாக்கினால் வேகமாக யானையைத் தாக்கி விடுவது என்ற தீர்மானத்தில் இருந்தார்கள். யானைக்கு வேறு ஏதோ வேதனை என்பது மன்னருக்குப் புரிந்தது.

மதம் பிடித்த யானைதான் பூமியைக் குத்திக் கிளறும் என்று சொல்வார்கள். ஆனால், மதம் பற்றிய எந்தவிதமான அபாயமும் இல்லாமல் யானை பூமியைக் குத்திக் கிழிக்கிறது என்றால், இது வேறு ஏதோ சொல்கிறது என்று அர்த்தம். யானை, பூமியைக் குத்திக் கிளறிவிட்டு சட்டென்று ஒருக்களித்து சாய்ந்தது. மெல்ல வான் நோக்கிப் புரண்டது. எல்லாக் கால்களும் உயரே இருந்தன. மறுபடியும் அடுத்த பக்கமாக சரிந்து அயற்சியோடு தடேர் என்று படுத்ததுக்கொண்டது.

எந்த யானையும் நான்கு கால்களையும் வானம் பார்த்துத் தூக்கி கிடப்பதே இல்லை. இப்படிச் சரிந்து படுப்பதே இல்லை. யானை ஏதோ ஒரு துக்கத்தில் இருக்கிறது... என்ன துக்கம்?

யாரோ ஓடி வந்தார்கள்.

அரசே... அரசே... அரசே... என்று சொன்னார்கள்.

“யாரது?” அரசன் விசாரித்தார்.

அவன் காவற்காரன் என்றும், அருகே உள்ள ஊரில் பால்வனநாதருக்குச் சொந்தமான புன்னைவனத்தில் ஒரு பூந்தோட்டத்தைப் பராமரிப்பவன் என்றும் அவருக்குச் சொல்லப்பட்டது. என்ன என்று கேட்டபோது, அவன் சிவலிங்கம் புற்றில் இருந்ததையும், பாம்பைத் துண்டாக்கி யதையும் சொன்னான்.

“அப்படியா... கிளம்புவோம்” என்று அரசர் சொன்ன நேரத்திலேயே, யானை சட்டென்று எழுந்து நின்று அரசருக்கு அருகே தானும் வருவதுபோல் நின்று கொண்டது.

சற்று முன்பு பேயாட்டம் ஆடிய இந்த யானை, இப்பொழுது மீண்டும் வழக்கம்போல சாதுவாக நிற்கிற தென்றால், என்ன காரணம்?

அரசர் திகைத்தார்.

“யானையை அழைத்துக்கொண்டு வா” என்று பாகனிடம் சொல்லிவிட்டு குதிரை ஏறினார்.

புன்னை வனத்திற்குள் போனார். அங்கு புற்றையும், புற்றுக்கு உள்ளேயிருந்த சிவலிங்கத்தையும் துண்டுபட்ட பாம்பினது வாலையும் கண்டார். யானை அருகே வந்து புற்று மண்ணை மெல்ல விலக்கி, இன்னும் தெளிவாக சிவலிங்க தரிசனத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தது.

இது சாதாரண இடமல்ல. இங்கு கோயில் எழுப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டார் மன்னர்.

யானை உரக்கப் பிளிறியது. அந்தப் பிளிறலில் சந்தோஷம் இருந்தது.

வன்மீகம் என்றால் புற்று. புற்றிலிருந்து தோன்றியதால் வன்மீகநாதர் என்று அவருக்குப் பெயரிட்டார்.

கடவுள் தரிசனம் ஜாதியோடு சம்பந்தப்பட்டதல்ல. உயர்ஜாதியினருக்கு மட்டுமே கடவுள் உரித்தானவர் அல்ல.

தன் காவற்காரனான ஒரு காவல்காரனுக்கும் கிடைக்கும். சிவலிங்கமும் வந்துபோனதும் காவற்காரனை அழைத்து, மீண்டும் வன்மீகநாதர் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கொண்டார்.

அக்க இடம் பெரிய கோயிலாயிற்று. யானை கோடு கட்டிக் கொண்டு திரிந்தது மண் எடுத்து வந்து, அந்த மண்ணை மகனிடம் இடம் அரசன் உக்கிரபாண்டியன், கோயில் கட்டத் துவங்கினார்.

இக்கப் பூங்கோட்டத்தில் இந்தப் புன்னை வனத்தில் இப்படியொரு லிங்கம் இருக்கக் காரணம் என்ன?

அரசர், பெரியோர்களை வினவினார்.

அவர்கள் செனிவழி வந்த புராணச் செய்தியை அரசருக்குச் சொல்லத்துவங்கினார்கள்.

உணர்ச்சியை ஒரு நாள் பேச்சினிடையே நீங்களும், நாளாயினரும் சேர்ந்து இருக்கின்ற திருக்கோலத்தை எனக்கு காட்சியருளவேண்டும் என்று ஈசனிடம் சொன்னாள்.

சிவபெருமான் மெல்ல சிரித்தார்.

அது எளிதல்ல. தவம் செய்பவருக்கே கிடைக்கும் பேறு அது. பூமியில் தவம் செய்ய நல்ல வடிவம், தாவர வடிவம் தான். அந்தத் தாவரத்திலும் புன்னை மரம் அற்புதமான லிஷயம். புன்னை மரமாக வடிவெடுத்து தவம் செய்வா யானால் உனக்கு நான் அந்தக் காட்சியைக் காட்டுவேன் என்று சொன்னார்.

தேவி கிளம்ப, அங்குள்ள தேவர்களும், அவள் பின்னே வரவேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள்.

அப்படியா... நீங்களும் புன்னை விருட்சமாக உங்களை மாற்றிக் கொண்டு பூக்களாலும், கனிகளாலும் இறைவனைத் துதித்தபடி இருங்கள். தேவகன்னியர்களே, நீங்கள் பசுக்களாக இருந்து பால்பொழிந்து தவத்தைத் தொடருங்கள். முனிவர்களே, நீங்கள் ஆதிசைவர்களாகப் பிறந்து இறை

வனை வேத விஷயங்கள் மூலம் அர்ச்சனை செய்து, துதித்து வாருங்கள். அந்த புன்னை மரக்காட்டை அதிர்வுள்ள இடமாக உங்கள் வேத ஒலிகள் மாற்றட்டும் என்று கட்டளையிட்டாள்.

புன்னை வனம் தோன்றிற்று. அடர்த்தியான புன்னை வனத்தினூடே பசுக்கள் நடந்தன. ஆங்காங்கே நின்று பால் பொழிந்தன. யாரும் எளிதில் நுழைய முடியாத அந்த இடத்தில் வேதமறிந்தோர் உள்ளுக்குள் நுழைந்து, அந்த மரத்தடியில் அமர்ந்து, மந்திரஜபங்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். சங்கரனும், நாராயணனும் வலமும், இடமுமாய் கலந்து தோன்றினார்கள். என்ன இது! என்ன கலவை இது! அழிக்கும் சக்தியும், ஆக்கும் சக்தியும் ஒன்றே முதலும், முடிவும் ஒன்றே. எழுதலும், வீழ்தலும் ஒன்றே. இங்குள்ள அத்தனையும் தேய்கிறது. தேய்வதற்காகவே வளர்கிறது.

உடம்பு வளர வளர மரணம் நோக்கிப் போகிறது. மரணம் நோக்கிப் போவதற்காகவே உடம்பு வளர்கிறது. அதாவது எது அழிக்கிறதோ அதுவே வளர்விக்கிறது. எது வளர்கிறதோ, அதுவே அழிகிறது என்பது தெளிவாகிற தல்லவா?

சிவன் அழிக்கும் சக்தி. விஷ்ணு வளர்க்கும் சக்தி. இரண்டும் ஒன்று.

பின்னிப் பிணைந்தது. இரண்டும் ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள். நல்லது இருப்பின் கெட்டது இருக்கும். கெட்டது இருப்பின் நல்லதும் உண்டு. நல்லது, கெட்டது என்று பிரித்து வைத்திருப்பதனால், ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கம்போல, இரண்டு பக்கம் இருந்தால்தான் அது நாணயம் என்பதுபோல, இறைவன் நமக்குச் சொல்லிக் கொடுக்க, உமைக்குச் சொல்வது போலச் சொல்லாமல் சொல்லும் ஒரு நாடகம் நடந்தது.

அந்த நேரம் நாராயணன் என்று இரண்டாகப் பிரிந்த இந்த உருவங்கள் மனநிலைமும் ஒன்றாகப் படும் சிவனாகட்டும் என்று உணர்வான் வேண்டும். அந்த சிவனங்கம் வந்தது. அந்த சிவனங்கத்தான் புற்றுக்குள் இருந்தது என்று பெரியவர்கள் சொல்ல, அரசர் கடைக்கு நெழிந்தார். கதைபோல் நடவடிக்கை. தத்துவத்தில் நெஞ்சை இருத்திக் கொண்டார்.

வளர்வது உண்டு. வில், தேய்வதும் உண்டு. நல்லதும், கெட்டதும் இணை பிரியாதவை.

இந்த விஷயம் அரசருக்குப் புரிந்துபோக, அவருக்கு வாழ்வின் பிரச்சனைகள் எளிதாகத் தோன்றின.

அவர் சந்தோஷமாகக் கோயில் கட்ட ஆரம்பித்தார்.

அந்தக் கோயில்தான் சங்கரன் கோயில்.

நாராயணர் சங்கரனாகக் காட்சியளிக்கும் கோயில். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கோவில்பட்டிக்கு அருகே இருக்கின்ற அழகான மிகப்பெரிய பழைமையான கோயில்.

புற்றிலிருந்து வந்த ஈசன் அல்லவா? ஆகவே, புற்று மண்தான் அங்கு பிரசாதம். மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் சகல வியாதிகளையும் நீக்கும் நிவாரணம். தினமும் வயிற்றில் தொப்புள் சுற்றி புற்று மண் தடவி வர தீராத நோயும் தீரு மென்ற நம்பிக்கை மக்களுக்கும் உண்டு. இதுதடவ, வயிற்றைச் சங்கடப்படுத்தாமல் உணவு நல்ல விதமாக செரிமானம் ஆகும். நல்ல செரிமானமானால், ரத்தவிருத்தி ஏற்படும். ரத்த விருத்தி ஏற்பட்டால் முகம் பொலிவு பெறும். முகப்பொலிவு ஏற்பட்டால் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை ஏற்படும் என்று தொடர்ச்சியாக பல மாற்றங்கள் அந்தப் புற்று மண்ணால் ஏற்படுகின்றன. அதுமட்டுமல்ல, சிவனைக் கேள்வி கேட்ட உமை அங்கு கோமதி அம்மன் என்கிற பெயரிலே இருக்கிறாள். பசுவைப் போன்ற குணம். நிலவைப்போன்ற முகம். கருணைமிக்க தாயாய்,

அன்புடையவளாய், எது கேட்டாலும் கொடுக்கும் ஈகை உள்ளவளாய், நான் கவனித்துக்கொள்கிறேன், நீ கவலைப்படாதே என்று உத்தரவாதம் தருபவளாய், வரப்பிரசாதியாய் அங்கு இருக்கிறாள். மிக அழகான உடலமைப்பு. செளந்தரியமான முகம். நமக்குத் தெரிந்த பெண் போலவே அம்மன் காட்சி அளிக்கிறாள். அலங்காரங்களுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்கிறாள்.

பாவாடை உடுத்தி சிறுமியாய், பெரிய புடவை கட்டி பேரிளம் பெண்ணாய், இன்னும் சரிகைக்கரை போட்ட புடவைகட்டி, மத்திம வயது உடையவளாய்; கிழவியாய் அவள் ஜனங்களுக்கு விதம்விதமாகக் காட்சியளிக்கிறாள்.

அவளுடைய சன்னதிக்கு எதிரே ஸ்ரீசக்ர குழி ஒன்று இருக்கிறது. உள்ளங்கை அகல குழி அது. ஸ்ரீசக்ரம் ஒரு ஜாணுக்கு அடியில் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நூற்று எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவாடுதுறை ஆதினத்தில் குரு மூர்த்தமாக விளங்கியவர் ஸ்ரீவேலப்ப தேசிகர். அவரிடம் நோய் நீக்குகின்ற அதிசய சக்தி இறையருளால் இருந்தது. அருகில் இருந்த நெற்கட்டுஞ்செவல் என்கிற ஊரின் மன்னராகிய சிவஞான புலித்தேவர் அந்த வேலப்ப தேசிகரை விழுந்து வணங்கி, தனக்கிருக்கின்ற குன்ம நோயைச் சொல்ல, அவர் அந்த மன்னருடைய நோயை நீக்கினார். அவர் பதிலுக்கு விளைநிலங்களை திருவாடுதுறை ஆதினத்திற்குச் சாசனம் செய்து கொடுத்தார்.

ஸ்ரீவேலப்பதேசிகர் தான் பூஜித்து வந்த ஸ்ரீசக்ரத்தை கோமதியம்மன் முன்பு பதித்தார்.

இப்போதும் அந்த ஸ்ரீசக்ரத்தின்மீது முதுகின் அடியிலிருக்கும் மூலாதாரம் நேராக இருக்கும்படி அமர்ந்து, அமர்ந்த வாக்கிலேயே கோமதியம்மனைப் பார்த்து, எனக்கு ஞானம் தருவாயாக என்று வேண்டினால், நிச்சயம் ஞானம் கிடைக்கும். குண்டலினியோகம் சித்திக்கும். ஜபதவங்கள்

பாண்டிமாலைப் பேரகவனி செய்யும். மனம் கூடுகின்ற மனம் அந்த ஸ்ரீசக்ரத்தினால் வரப்படும். மனம் கூட முடியாத அளவுக்கு உடலில் ஏடுகனம் தடைகள் இருப்பினும் எப்போதும் இடம்பெறும் அவைகளும் நீங்கப்பெறும்.

சங்கரன்கோயிலுக்கு வருபவர்கள் அந்த ஸ்ரீசக்ரத்தின் முன்பு அமர்ந்து கோமதி அம்மையைக் கைகூப்பித்தொழுவது வழக்கம். இதற்காகவே நீங்கள் சங்கரன்கோயில் போகலாம். கோயில் மிகப்பெரிதாக இருக்கிறது. கடைசி வெள்ளிக் கிழமைகளில் பெருங்கூட்டம் வருகிறது.

செய்வாரளி மலர்கள் பரப்பி, நடுவே இரட்டை தீபம் ஏற்றி வைத்து அம்மனை வழிபடுகிறார்கள். அங்கே கால பாரவ மூர்த்தி மிக உக்கிரமாகவும், பலம் பொருந்தியதாகவும் காணப்படுகிறது. வெள்ளிக்கிழமைகளில் பெண்கள் போடுகின்ற மாலினக்குகளையும், நெய்விளக்குகளையும், எண்ணெய் விளக்குகளையும் பார்க்கும்போது, இந்து மதத்தை எந்த சக்தியும், எதனாலும், எப்பொழுதும் அசைத்துக் கூட பார்க்க முடியாது என்பது தெள்ளத் தெளிவாகிறது.

விசேஷமில்லாத ஒரு நாளில் சங்கரன்கோயிலுக்குப் போய் சிவபெருமானையும், சங்கரன்- நாராயணனாக இருக்கின்ற மூர்த்தியையும், அந்த ஸ்ரீசக்ரத்தில் அமர்ந்து கோமதி அம்மனைத் தரிசித்தும் நல்வாழ்வு பெறுங்கள்.

சங்கரன்கோயில் சாதாரண இடமல்ல. நல்ல சாந்தியம் நிறைந்தது.

மதுரையிலிருந்தும், திருநெல்வேலியிலிருந்தும் சங்கரன் கோயிலுக்கு பஸ் மூலமாகவோ, கார் மூலமாகவோ போய் வரலாம்.

இந்துக்கள் அனைவரும் நிச்சயம் ஒருமுறை பார்க்க வேண்டிய கோயில், சங்கரன் கோயில்.

5. உஜ்ஜயினி மாகாள்

விக்ரமாதித்த மன்னனுக்கு வெயில் கொடுமையால் நாக்கு வறண்டது. அந்தக் கேணியில் இறங்கி இரண்டு கை நீர் குடிக்கலாம் என்று கால் வைத்தபோது, வேதாளம் தடுத்தது.

“என் கேள்விக்குப் பதில் சொல்லிவிட்டு நீர் அருந்து. இல்லையெனில் உன் தலை பல ஆயிரம் துண்டுகளாக வெடித்து விடும்” என்று உறுமியது.

“கேள்வியைக் கேள்.”

விக்ரமாதித்தன் புதட்டப்படாது பதில் சொன்னார்.

“உலகத்திலுள்ள பல மன்னர்கள் வருடம் முழுவதும் அரண்மனையிலிருந்து அந்தப்புரத்து மங்கைகளோடு கொஞ்சி, வீரவிளையாட்டுகளை வேடிக்கை பார்த்து, சொக்கட்டான் ஆடி, சுவையான உணவு உண்டு, தாம்பூலம் தரித்து, பஞ்சு மெத்தையில் படுத்துப் புரண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நீ எதற்காக காடாறு மாதம், நாடாறு மாதம் என்று போகிறாய்” என்று கேள்வி கேட்டது.

“சரியான பதிலாக இல்லாதுபோனால், மறுபடி சொல்கிறேன், உன் தலை சுக்கல் சுக்கலாக வெடித்துவிடும்” என்று உறுமியது.

“இது நல்ல கேள்வி. என்னோடு இருந்த காலத்தில் இதுதான் நீ கேட்ட முதல் நல்ல கேள்வி.” விக்ரமாதித்த மன்னன் வேதாளத்தைப் பாராட்டினார்.

“பரதகண்டம் என்கிற இந்த மிக அற்புதமான தீபகற்பத்தில் பிறந்துவிட்டு இதன் செழுமைகளைப்பற்றி பலர் கூறக் கேள்விப்பட்டு, அதை வெறுமே இடது காதில் வாங்கி வலது காதில் விடுவது என்பது அரசனாக இருக்கின்ற என்னைப்போன்றவர்கள் செய்யத்தகாத காரியம். அதே

நீதான் துரணுக்கரிய அம்சங்களையும் நான் செய்தாக வேண்டும். இக் காலமாகப் மிகக் கர்மையாகவும் கடுமை பாலாகவும் உயர்ந்து என் கேட்கு விஷயங்களைக் கவனித்து விடக் கூடாது என்பதற்காக, பிறகு ஒரு ஆறுமாதம் இந்த பரதகண்டத்தை நிச்சயம் சுற்றிவர வேண்டுமென்று உத்தரவிடக்கூட கொண்டிருக்கிறேன். இந்த பரத கண்டத்தின் ஓரப்போகு பகுதியிலும் என் கால்கள் படவேண்டும். ஓரப்போகு புண்ணியக்ஷேத்திரத்தையும் நான் பார்க்க வேண்டும். ஓரப்போகு நல்ல நதிகளிலும் நான் நீராட வேண்டும். ஓரப்போகு மூலிகை நிறைந்த மலைகளிலும் நான் உலாவர வேண்டும். ஓரப்போகு நாகரிகத்தையும் நான் கொரித்து கொள்ளவேண்டும். கற்றோரையும், சான்றோரையும், ரிஷிகளையும், முனிவர்களையும் தரிசிக்க வேண்டும். அவர்கள் வாழ்ந்த இடத்திற்குப் போய் அவர்களது சமாதியில் விழுந்து வணங்க வேண்டும். பிறந்த பயனை அடைவதற்காக இந்தப் புண்ணியங்களை நான் செய்ததாக வேண்டும். இந்தப் புண்ணியத்தால் என் புத்தி தெளிவுறும். என் புத்தி தெளிவுற்றால் என் செயல்கள் தீர்க்கமாக இருக்கும். என் செயல்கள் தீர்க்கமாக, திடமாக இருந்தால் என் மக்கள் செளக்கியமாக, நல்லவர்களாக, குணவான் களாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஆறுமாதம் நான் இல்லாமல் அவர்களால் ஆட்சி செய்ய முடியும்.

அன்புள்ளவர்களாக அவர்கள் நடந்து கொள்வார்கள். எனவே, என்னைப் பலப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் என் மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காகவும், நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காகவும் நான் காடாறு மாதம் போகிறேன்” என்று சொல்ல, வேதாளம் அவரைக் கைகூப்பி வலம் வந்து விழுந்து நமஸ்கரித்தது.

“போ. இதைவிட சுவையான நீர் உனக்கு எங்கும் கிடைக்காது. அந்தக் கிணற்றிலிருந்து எடுத்துக்கொள்” என்று சொல்லிக் கிணறுக்குப் போக வழிவிட்டது.

விக்ரமதித்தன் தன் வாழ்நாளில் அப்பேர்ப்பட்ட சுவையுள்ள நீரை அருந்தியதே இல்லை. “என்ன இடம் இது?” நீர் அருந்திய பிறகு விக்ரமதித்தன் கேட்டான்.

“நாம் திரிசிரபுரம் என்ற ஊருக்கு அருகிலே இருக்கிறோம். காவிரி என்ற புண்ணிய நதி ஓடுகிறது. மேலும் பல்வேறு கால்வாய்கள் கிளைகளாகப் பிரிந்து சிலந்தியும், யானையுமாக இரண்டு புண்ணியாத்மாக்கள் மோதிக் கொள்ள, ஈசன் அவர்களைத் தடுத்து தன்பால் இழுத்துக் கொண்ட ஜம்புகேஸ்வரம் சேஷத்திரமும் இருக்கிறது. அதற்கு திரு ஆனைக்காவல் என்பது தமிழ்ப் பெயர். அம்பாள் வராஹியாகக் கொலுவீற்றிருக்கிறாள். இது சித்த புருஷர்கள் திரிந்த வனம்” என்று சொல்ல, விக்ரமதித்தன் தன் குதிரையிலிருந்த துர்க்கை விக்ரஹத்தைக் கழற்றி எடுத்துக் கல்லில் வைத்து பூஜை செய்யத் துவங்கினார். தன் நாடுபற்றி முற்றிலும் மறந்துவிட்டு இடையறாது ஜபங்கள் செய்து, விதம் விதமாக, வழிபடும் தெய்வத்தைத் துதித்தார்.

ஒரு கால் மடித்து, ஒரு கால் பூமியில் பதியவைத்து தழலாய் உயர்ந்த சிகையும், நான்கு கரங்களும் பெரிய கோரைப்பல்லும் கொண்ட அந்த ஐம்பொன் விக்ரஹம், விக்ரமதித்தன் கொடுத்த சகல மரியாதைகளையும் ஏற்றுக் கொண்டது.

வேதாளமும், வேதாளத்துக்குத் துணையாக வந்த கழுவனும் பூக்கள் பறித்துக் கொண்டு வர, விக்ரமதித்தன் இடையறாது பூஜை செய்தான்.

எந்தச் சப்தமும் இல்லாத அடர்ந்த வனப்பகுதி. உணவு கொண்டுவிட, மற்ற உதவிகள் செய்ய கூடவே பட்டி என்கிற மந்திரி, பூஜைக்குண்டான பூக்களைப் பறித்து வரவும், வழி காட்டவும், நடுநடுவே சோம்பல் இல்லாமல் இருப்பதற்காக கேள்விகள் கேட்டு உற்சாகமூட்டுகின்ற வேதாளம். வேதாளத்தின் துணையான கழுவன்.

விக்ரமதித்தன் சகலமும் முடித்துவிட்டு இறைவியோடு திரிசிரபுரம் வந்தான். மனம் தாபம் போல பூத்துக்கிடந்தது. இவ்வழியில்லாத தாக வணங்கி எழுந்தபோது, அவன் மனம்தான் நுகராய் அவன் முன்பே கொன்றிற்று. அம்மா வான் வாழ்வையோடு விக்ரமதித்தன் கைகடப்பினான்.

இந்த வனப்பகுதி எனக்கு சந்தோஷமளிக்கிறது. நான் இங்கேயே இருக்கிறேன். விரும்புகின்றேன். விக்ரமதித்தா, மனமே சிலாநம்பமாக வடித்து கோயில் எழுப்பி விட்டுப் போ. நான் இங்குள்ள வனங்களில் சுற்றித்திரிய விரும்புகிறேன்” என்று சொன்னான், துர்க்கை. புண்ணிய பூமி என்று விளக்கம் சொன்னான். விக்ரமதித்தன் சரி என்று அவன் கட்டளையை ஏற்றான். புடைப்புச் சிற்பமாக தான் மனதுக்குள் நினைத்திருந்த அம்பாளை ஸ்தாபித்தான். கோயில் எழுப்பினான். பூஜைக்குண்டான ஏற்பாடுகளை அருகிலுள்ள கண்ணனூர் என்ற கிராமத்திற்குப் போய், அங்குள்ள மக்களைக் கலந்தாலோசித்து அவர்களுக்கு நிதி உதவி செய்து கோயிலைப் பராமரிக்கின்ற ஏற்பாடுகளைச் செய்தான். தொடர்ந்து, தெற்கே தன் பயணத்தைத் துவக்கினான்.

அந்தக் கோயில் கண்ணனூர் என்று முற்காலத்தில் அழைக்கப்பட்டு, சமயபுரம் என்று இப்போது அழைக்கப் படுகின்ற ஊருக்கு அருகிலேயே இருக்கிறது. சமயபுரம் கோயிலிலிருந்து ஒன்றரை கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உஜ்ஜயினி மாகாணி கோயில். எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டால் சகலரும் வழிகாட்ட வெகு எளிதாக அந்தக் கோயிலை அடைந்துவிடலாம்.

கோவில் மிகப்பழைமையானது. அதே சமயம், மறுபடியும் தூக்கி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தொண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்னால், இந்தக் கோயிலின் பெருமையை

உணர்ந்த பாபா என்பவர் அங்கு மதில்சுவர் எழுப்பி, விமானம் கட்டி நற்பணிகள் செய்திருக்கிறார்.

கோயிலின் புராதனத் தன்மையையும் பாதுகாத்திருக்கிறார். விக்ரமதித்தன் பூஜித்ததாகச் சொல்லப்படும் அந்த ஐம்பொன் சிலை, அந்தக் கோயிலில் இன்னமும் இருக்கிறது. மூன்று கரங்களோடு கூடிய தேவியை நீங்கள் எங்கேனும் பார்த்திருக்கிறீர்களா? வலது கரத்தில் திரிகுலம், வலது கீழ்க் கரத்தில் மேல் நோக்கிய அக்னி; இடது கரத்தில் கபால பாத்திரம் ஏந்தி சாந்தமான முகத்தோடு ஒரு ஸ்தன பாரம் பெரியதாகவும், ஒன்று சிறியதாகவும் கம்பீரமான கோலத்தில் விரித்த சடையோடு ஆனந்த சௌபாக்கிய சுந்தரி என்கிற நாமத்தோடு அந்தணரும், பூசாரியும் மாறி மாறி பூஜை செய்கின்ற ஸ்தலமாகவும் இது விளங்குகின்றது.

விக்ரமதித்தனுக்குத் துணையாக இருந்த வேதாளத் திற்கும், கழுவனுக்கும் தனித்தனி சன்னதிகள் இருக்கின்றன.

கோயில்தனியே ஒரு சிறிய கிராமத்திற்குள் இருப்பதால், அதிக கூட்டமில்லை. சமயபுரத்திற்கு வந்தவர்கள் சிலர் மட்டுமே இந்தக் கோயில்பக்கம் திரும்பி வருகிறார்கள்.

சமயபுரம் சன்னதிக்கு நேர் எதிரே போகும் சாலையில் பதினைந்து நிமிட நடையில் அல்லது ஐந்து நிமிட கார்பயணத்தில் இந்தக் கோயில் இருக்கிறது. அம்மன் கோயிலாக இருந்தாலும் இதனுடைய விமானத்தில் நந்திகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விசேஷமில்லாத, விடுமுறை இல்லாத தினங்களில் இந்தக் கோயிலுக்கு ஒரு முறை சென்று மூலவர் இருக்கும் மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் அமர்ந்துவிட்டு வந்தால், மனதில் மிகப்பெரிய நிம்மதி சூழ்வதை நிச்சயம் உணர முடியும்.

வடக்கே எங்கோ வெகுதூரம் இருக்கின்ற விக்ரமதித்த மகாராஜா இந்தப் பூமியில் வந்து தங்கினான் என்றால், அதில் விசேஷமில்லாமல் இருக்குமா? பரத கண்டத்தைச் சுற்றி

நாடுமற்றபுறம் உதயகங்கைத் தரிசுப்புகற்காகவே நல்ல இடத்தில் தாதுவழிவாய்விட அந்த அரசன், சாத்த உபாசகன், பாபா பூஜித்த விமானம் தாதுவழி மாதம், காடாறு மாதம் மலர் மலர்களின் மலையை அமைத்துக் கொண்டான். நல்ல திருவிழைகளைத் தரிசிக்க தரிசிக்க மனம் புத்துணர்ச்சி பெறவை உணரவை அகற்ற விக்ரமதித்தன் வழிகாட்டி. தபால் பூமிக்க சினை அமர்ந்த கோயிலை ஒருமுறையேனும் தரிசன பார்த்து ஆகவேண்டும், அந்தக் கிணற்று நீரைப் பருகிய ஆகவேண்டும்.

6. வளநார்க்கை

அரண்ய காண்டம் எழுத வேண்டும். கம்பர் சொல்கிறார்.

நாமனும், சீதையும், லட்சுமணனும் தண்டகாரண்ய வனப்பகுதியில் எப்படியெல்லாம் திரிந்தார்கள். என்ன வேல்லாம் பார்த்தார்கள். எப்படியெல்லாம் அந்த இயற்கைக் காட்சி இருந்தது என்று எழுதவேண்டும். அடர்ந்த வனம் நோக்கிப் போனால்தான், இம்மாதிரி விஷயங்களை உள் வாங்க முடியும்.

கோழந்தூர், நல்ல கிராமம். அந்தணர்களும், வேளாளர் களும் நிறைந்த குடியிருப்பு. இங்கிருந்து அதைக் கற்பனை செய்து எழுதுவது கடினம். மாறுதலாய், இன்னும் சுற்றுத் தள்ளி ஊர்களெல்லாம் தாண்டி உள்ள வனப்பகுதியில் அலைந்தால்தான் ஆரண்யகாண்டம் எழுதமுடியும். ஆரண்யத்தில் என்ன இருக்கும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள முடியும். இங்கேயே உட்கார்ந்திருந்தால், சரியாக வராது. காடு நோக்கி நடப்பதுதான் நல்லது. யார் யார் வருவார்கள் துணைக்கு? யாரும் வேண்டாம். நாம் மட்டும் போவோம்.

கவியரசர் கம்பர், தோளில் சால்வையைப் போத்திக் கொண்டு விடியற்காலை வேளையில் கிளம்பினார். சீடர்கள் இரண்டு மூன்று பேர் பின் தொடர்ந்தார்கள்.

“நீங்கள் ஏதற்கப்பா பின்னால் வருகிறீர்கள்?”

“நீங்கள் எங்கோ போகிறீர்களே... உங்களைத் தொடர்ந்து நாங்களும் வருகிறோம்.”

“இல்லை. நீங்கள் வரவேண்டாம். அடுத்தபடி ஆரண்ய காண்டம் எழுத வேண்டுமல்லவா. அதற்காக ஆரண்யம் நோக்கிப் போகிறேன்.”

“உணவுக்கு என்ன செய்வீர்கள்?”

“இந்தக் காவியத்தை ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து ராமன் பார்த்துக்கொள்கிறான். எல்லா சௌகரியங்களையும் ராமன் கவனித்துக்கொள்கிறான். இப்பொழுது நான் ஆரண்யம் போனால் கூட, அங்கே உணவுக்கு அவன் ஏதேனும் ஏற்பாடு செய்திருப்பான்.” அவர் சொல்லிவிட்டு நடந்தார்.

பையன்கள் ஓடிப்போய் ச்டையப்பவள்ளலிடம் சொன்னார்கள். ச்டையப்ப வள்ளல், வேலையாட்களை அனுப்ப, அந்த வேலையாட்கள் கம்பரைப் பின் தொடர்ந்து அவர் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் ஒரு குளக்கரையின் கீழ் அமர்ந்திருப்பதைப் பார்த்து அருகே போய் கை கட்டினார்கள்.

என்ன என்று கம்பர் கேட்க, “இங்கு ஒரு சிறு குடில் போட்டு விட்டுமா” என்று கேட்டார்கள்.

சரி என்று கம்பர் சொல்ல, அங்கே மடமடவென்று குடில் ஒன்றை அமைந்தார்கள்.

கம்பரின் நெஞ்சை வனம் கொள்ளை கொண்டது. ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் சீடர்கள் உணவு கொண்டுவிட, உண்ணும் நினைவும், உறங்கும் நினைவும், இல்லாது ராமனைப் பற்றியே யோசித்து, சீதையைப் பற்றியே சிந்தனை செய்து

நடப்பது ஆரம்பமாகியிருந்தது. ஆரண்ய காண்டத்தை மனதில் கொண்டு நடப்பது மனதில் கொண்டு நடப்பது துவங்கினார்.

அந்த நேரத்தில் கம்பர் கதறி வந்தார். மூங்கில் புதருக்கு கம்பர் நின்று, வனத்தில் வழி இருந்தது. காலடித் தடம் மூங்கில் மூலம், கம்பர் வந்தார். சில பேர் சிறு விளக்கோடு நின்று, பார்த்து, “ஓ, என்ன? என்று விசாரிக்க, வன துர்க்கையிலே இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். கம்பரும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டார். வனத்தின் கையால் வனம் வந்தார். வானம் பார்த்த சன்னதியில் கம்பர் நின்று, காலடித் தடம் நிற்பதைப் பார்த்து கை கட்டி வணங்கினார். அவளிடமிருந்து ஒரு வெப்பம் மூங்கில் கொண்டு வந்தது.

வந்தவர்களில் சிலர் பூஜை செய்ய, பலர் கைகட்டி வன துர்க்கையையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் கதறி, அவரும் திரும்பி குடிலுக்கு வந்தார்.

மனம் இடை மறாது கவிதையிலேயே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தது. புழுக்கம் அதிகமாக இருந்தது. மாணவன் விசிறத் துவங்கினான். விசிறி சப்தமும், அந்த வனத்தின் அமைதிக்கு இடைஞ்சலாக இருக்க, வேண்டாம் என்று சொன்னார். மெல்ல மெல்லக் கை மேலே திரண்டன. குளிக்காற்று அடித்தது. அம்பிகை உதவி செய்கிறாள். என்னுடைய கவிதா ஆலோசம் வியர்வையால் கரைந்து விடக் கூடாதென்று கருமையான காற்றை அனுப்புகிறாள் என்று சந்தோஷப்பட்டார். மறுபடியும் வனதுர்க்கையை நினைத்துக் கொண்டார்.

அப்பொழுது காற்று அடித்தது. ஒலைப்பாய்கள் மெல்ல எம்பித் தணிந்தன. மழைமேகம் தாழ்ந்தது. சடசடவென்று துறல் போட்டது. கம்பரும் அவரது சீடர்களும் குடிலுக்குள் நுழைந்து உட்கார்ந்து கொண்டார்கள். மழை பலத்துப் பெய்தது. இன்னும் வலுத்தது. இடி முழங்கிற்று. காற்று

வந்து. மெல்ல மூங்கில் புதருக்குள் நுழைந்தார். எதிரே போய்
நின்றார். கைகூப்பினார்.

நன்றி தாயே, நன்றி. என்ன கேட்டாலும் உடலே தரக்கூடிய வல்லமை உனக்கு உண்டு. இந்த எளிய கவிஞன் கேட்ட மிகப் பெரும் கோரிக்கையை, நீ எளிதாக நிறைவேற்றினாய். தாயே, நீ சக்தி மிகுந்தவள். நீ லோகமாதா... என்று வணங்கி மறுபடியும் அவள் காது குளிர மூலமந்திரம் சொன்னார்.

கவியரசர் கம்பர் வழிபட்ட அந்த வனதுர்க்கை கோயில் இன்னமும் இருக்கிறது.

கதிரே கூரையாக வேய்ந்த மங்கலம், கதிராமங்கலம் என்ற ஊரில் அந்த வனதூர்க்கை கோயில் இருக்கிறது. காடு அழிந்து சிறிய கிராமம் அங்கு வந்துவிட, கிராம மக்கள் வனதூர்க்கையைக் கொண்டாடுகிறார்கள். சமீபமாய் நல்லமுறையில் கும்பாபிஷேகமும் செய்தார்கள்.

அவள் தேவதை. வனதேவதை. பக்தனைச் சோதிக்கின்ற விஷயமெல்லாம் அவளுக்கு இல்லை. இறைஞ்சிக் கேட்டதும் வாரி வழங்குகின்ற குணமுடையவள். முன்பக்கம் பார்ப்பதற்கு பெண்ணுருவாக, அழகிய நங்கையாக சாந்த சொரூபியாகக் காட்சியளித்தாலும், பின்பக்கமிருந்து பார்க்கும்போது ஒரு நாகம் படமெடுத்தது போல்தான் இருக்கும்.

சர்ப்பத்தினுடைய குணத்தைக் கொண்டவர். எனவே ராகு. கேது தோஷமுடையவர்கள், காலசர்ப்ப தோஷமுடையவர்கள் இவளுக்கு வேண்டிக்கொள்ளலாம். அவளுக்கு அபிஷேகம் செய்து, அந்தக் கிரகங்களின் கெடுதலான பார்வையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

நெடுந்துயர்ந்த தோற்றத்தோடு கையில் வாளேந்தி, சூலம் ஏந்தி, நான்கு கரங்களோடு பொலிவான முகத்தோடு வெப்பமான கருவறையோடு அவள் இருக்கிறாள்.

பெரிய பணம் - பெண்கள், பள்ளி வசதிகள், புதுமை பிடியாத
பெரிய பணம் உண்டு.

மிகுதண்டி, மஹாலிஷியை மகன் மார்க்கண்டேயன், தனப்பின் ஐந்தாம் சவனாய் இருந்தான். அவனுக்காக சிவனாய்மாட்டி மிகுதண்டி, மஹாலிஷி, பல தலங்களுக்குப் பித்து மறை அடைவினான் சாமல், இங்கே வந்து இந்த மஹாலிஷிகளைத் திரிசித்து, தன்னு துக்கத்தைச் சொல்ல, மஹாலிஷை, மிகுதண்டி, மஹாலிஷியைத் தேற்றி, உங்கள் மகன் சிவஞ்சீவியாய் இருப்பான். மார்க்கண்டேயனை அழைக்கப்போய் திருக்கட ஓர் என்ற கேஷத்திரத்தில் வந்தாகி, ஸ்வரரைப் பூஜித்து வரச்சொல்லுங்கள்” என்று வழிகாட்டினான். மிகுதண்டிவிஷி, வணங்கித் துதித்து விடை பெற்று, அவன் வழிகாட்டியது போலவே மார்க்கண்டி, என் அமிர்தகடே ஸ்வரரைப் பூஜித்து சிரஞ்சீவியாக இருந்தான். வணங்கா, நல்லது நோக்கி வழிகாட்டுபவன்.

தமிழ் மூன்னவர் அகத்தியர், சிவபெருமானால் தெற்கு நோக்கிப் போகும்படி கட்டளையிடப்பட்டு, தட்சிண பூமி சிவலே உயராமல் இருப்பதற்காக, அவர் தெற்கு நோக்கி நடக்க நடுவே விந்தியாகூரன் என்ற அசுரன் சந்திர சூரியர் உள்ள மறைத்துக்கொண்டு அகத்தியருக்கு வழிவிடாமல் தடுத்து நிற்க, அவனைக் கொல்வதற்கு சக்தி வேண்டுமென்று துர்க்காதேவியைப் பூஜித்தார். வனத்திலுள்ள துர்க்காதேவியைப் பூஜித்ததால் அவள் வனதுர்க்கா என்று அழைக்கப்பட்டாள். அந்த வனதுர்க்காவின் சக்தியால் அந்த அசுரனைக் கொன்று தெற்கு நோக்கி அகத்தியர் நடந்தார்.

காசி கேஷத்திரத்திலுள்ள ஸ்ரீ விசாலாட்சி, ஸ்ரீ அன்னபூர்ணாம்பிகை ஆகியோருக்கும், இந்த வனதுர்க்கா தேவிக்கும் தொடர்பு உண்டு. இங்கு இவளுக்குக் கோயில் கட்டினால், காசி தேசத்து விமான கோபுரம் போல் கட்டவேண்டும் என்று உத்தரவானது. இல்லையேல் கட்ட

வேண்டாம். அம்பாளின் சிரசுக்கு நேர், ஆகாயம் தெரியு
படியாக வைத்திருத்தல் நலம் என்றும் சொல்லப்பட்டது
காசிக்கு இணையாக கோபுரம் கட்டமுடியாது என்ற
தெரிந்ததால் விமானத்தின் மீது ஓரடிக்கு துவாரம் ஏற்படுத்தி
வெயிலும், மழையும் அம்பாள்மீது பெய்யும் வண்ணமே
வழி ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த வழியி
லூடே அம்பாள் காசிக்குப் போய்வருவதாக ஓர் ஐதிகமும்
உண்டு.

இந்தக் கதிராமங்கலம் வனதூர்க்கையைப் பூழிப்பதால் ராகு தோஷம் நீங்கும். சீக்கிரம் விவாகம் நடக்கும். வெகு நிச்சயம் புத்திரபாக்கியம் உண்டாகும். குலதெய்வம் எது என்று தெரியாதவர்கள் இந்த வனதூர்க்கையை ஆராதித்தால் குல தெய்வத்தின் அருள் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும்.

கோயிலைச் சுற்றி சலவைக்கற்கள் போடப்பட்டு சிறிய, அதேசமயம் மிக அழகான கோயிலாக அது உருவாகி இருக்கிறது. அமைதியான இடமாக இருப்பதால் தியானத்திற்கு மிக உகந்த இடமாக இருக்கிறது. கோயிலில் மட்டுமன்றி, கோயிலைச் சுற்றியுள்ள தோப்புகளிலும் அமர்ந்து தேவியைத் தியானிக்கலாம். குளுமையான முகமுடைய இனிய வார்த்தைகளையுடைய அர்ச்சகர்கள் மிகச் சிரத்தையாகப் பூஜை செய்து பிரசாதங்கள் தருகிறார்கள்.

ஒருமுறை இந்த வனதூர்க்காதேவியை நமஸ்கரித்து வந்தால், மறுபடி மறுபடி அவளைப் பார்ப்பதற்கு ஆசை வரும். தரிசிக்கும் எண்ணம் தோன்றும்.

கதிராமங்கலம் என்கிற இந்த ஊர், தஞ்சை ஜில்லா, கும்பகோணம் தாலுக்கா குத்தாலத்துக்கு மூன்று கிலோ மீட்டர் அருகே இருக்கிறது. கும்பகோணத்திலிருந்து பேருந்து வசதிகள் உண்டு. மயிலாடுதுறையிலிருந்தும் கதிராமங்கலத்திற்குப் போய் வரலாம். மறுபடி சொல் கிறேன், ஒருமுறை தரிசித்தால் மறுமுறை மறுமுறை

மேலும் எந்த துறை அமைச்சரவரின் பேராகத் தூண்டும.

[illegible]

புதுவைப் பதிப்பகம் என்ற அன்போடு அழைக்கப்பட்ட
நா. கிருஷ்ணமூர்த்தி

ஆராய்வுப் புகார், இப்பருவம், சோழதேசம் தாண்டி பாண்டிய
நாட்டில் தாண்டி, சோழதேசம் முழுவதும் குமரிமுனை
வரைவரையில் பரவியிருந்தது. அவரும் இடையறாது பல தலங்
தலமாகப் பரணயப்பட்டு பதிகங்கள் பாடி வந்தார்.

ஒன்பது நாட்கள் பின்னை மலர்ந்த கண்களும், சிவந்த கண்களும், அலையில் கொண்டையும், கொண்டையில் மயில் பிழம்பு கையில் தாளமும், மார்பில் முத்து வடமும், காலில் கண்டையும் அணிந்து கணீரென்று பாடிக்கொண்டு வருவதைத் தமிழகமும் உலகம் வியப்போடு பார்த்து வந்தது. எல்லாம் அதிசயங்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதை ஒருவர் மனவருக்குச் சொல்ல, எல்லா ஊருக்கும் பரவிற்று. ஆனால் பிள்ளை வருகிறார் என்றால் அந்த ஊர் திரண்டு எழும்பி உச்சிமீது கரம்கூப்பி வருக வருக என்று கதறி வருவதற்கு. என் சிவனே... என் சிவனே என்னைத் தேடி வந்திருக்கிறார் என்று காலில் விழுந்து அழுதது. என் பிழை தீர்க்க வந்த பிள்ளையே. என் வினையறுக்க வந்த வினாயகா என்று அழறியது. எல்லா இடத்திலும் ராஜமரியாதை கொடுக்கப் பட்டது.

சிவனைவிட சிவனுடைய அடியார்தான் உயர்ந்தவர். சிவனுடைய அடியாருக்கு அடியாராக இருக்கிறாரே, அவர் இன்னமும் உயர்ந்தவர் என்று திருஞானசம்பந்தரின் திருக்கூட்டத்திற்கும் அறுகவை உணவு இட்டது.

இடங்களில் நடந்த விஷயங்களைப்பற்றிப் பேசிக் கொண்டிருந்தார்.

கூட்டம் நிசப்தமாய் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது. அடியார் கூட்டம் மாலிகையைச் சுற்றிப் பின்பக்கம் போயிற்று சமையல் நடக்கிற இடம் நோக்கி நகர்ந்தது.

“நாக்கு அறுக்க” என்று ஒருவன் கோபமாய் முழங்கினான்.

அவர் திடுக்கிட்டுப் பார்த்தார்.

“என்ன சொல்கிறீர்கள்...”

“வெல்லம் தின்றால் நாக்கு அறுக்கும்ய்யா. அதைச் சொன்னேன்.” என்று மாற்றிக் கொண்டான்.

ஆனாலும், அவர் முகம் வாடிப்போயிற்று.

“நாங்கள் எதிர்பார்த்து வந்தது அற்புதமான உணவு. நீங்கள் வெறுமே பிச்சைக்காரனுக்குப் போடுவது போல கதம்பசாதம் போடுகிறீர்கள். அந்த இடத்தில் எப்படி சோறு போட்டார்கள் தெரியுமா? கொடுப்பதற்கு நல்ல மனம் வேண்டுமய்யா... நீங்கள் கூட்டிவந்து வெறுமே கதம்ப சாதம் போடுகிறீர்கள், திருஞானசம்பந்தர் இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். அரசகுமாரர், இளவரசர்போல ஜொலிகிறவர். அவருக்கு நீங்கள் காட்டும் மரியாதை இதுதானா. இப்படி சோறு போட வெட்கமாக இல்லையா?”

மாறி மாறிக் கேட்டார்கள். மனம் நோகடித்தார்கள். குன்றித் தலைகுனிய வைத்தார்கள். உள்ளேயிருந்த திருஞானசம்பந்தருக்கு வெளியே பேசிய பேச்சுக்கள் மனசுக்குள் கேட்டன.

பெரியவர்கள் கோபமடைய மாட்டார்கள். சட்டென்று எவரையும் தண்டிக்க மாட்டார்கள். அப்பாலே போ என்று விரட்ட மாட்டார்கள். தவறு செய்தது உண்மையெனில் இறைவன் தண்டிப்பான். தன் வேலை தண்டிப்பதல்ல,

தன்னைப்பற்றி தவறானது செய்திருப்பது என்று மெளனமாக இருப்பது தான் தன் மனதின் அனைத்துக் கொண்டு இருக்கிறது. அது உரிமையாக இருக்க சகல மங்கலமும் உண்டாகும். உதவி எல்லா மகிழ்ச்சிகளும் பெற்றிருக்க வேண்டும். அந்த மனதின் அபிமானமாய் வளர்வார்கள்” என்று மாலிகையை வாழ்த்தினார்.

தாமதமாக அந்த மனிதருக்கு இந்த வார்த்தைகள் மருத்துவராக அமைந்தன. அவர், திருஞானசம்பந்தர் உபதேசனைப் பிடித்துக்கொண்டு விம்மி விம்மி அழுதார். திருஞானசம்பந்தர் மனத்திருந்தால் என்னை மன்னித்து விட வேண்டும் என்கிற இவ்வளவு பெரிய அடியார் கூட்டத்தை தவறடி வாழ்த்து உபசரிக்கத் தெரியவில்லை. ஏதேனும் சமூகத்திருந்தால் மன்னிக்க வேண்டுமென நாக்குழறி மனங்கொண்டார்.

அப்புகமாக இருந்தது பால் பாயசம். பாயசம் சாப்பிட்ட நிலையில் அல்லவா நான் வாழ்த்தினேன். விடை கொடுக்கிறேன்” என்று கைகூப்பினார் ஞான சம்பந்தர்.

திருஞானசம்பந்தரை வரவேற்று உபசரித்து வழியனுப்பினார்கள். சந்தோஷமாய் வழியனுப்பினார்கள். திருக் கூட்டத்தைத் திரும்பிப் பார்க்கவும் அஞ்சி சுவரோரம் ஒன்றுக் கொண்டார்கள். திருக்கூட்டம் ஒரு முனகலோடு அந்த ஊர்தாண்டி நடந்தது.

ஒரு பல்லக்குத் தூக்கி சட்டென்று தோள் மாற்றி வேறொருவரிடம் பல்லக்கைக் கொடுத்து ஓரமாகப் போய் தலைநிமித்தது நின்றார்.

“என்ன,” என்று பின்னால் வந்த திருக்கூட்டம் நிற்க, “வயிறு பிரட்டுகிறது” என்று சைகை செய்தான். பளிச்சென்று வாந்தி எடுத்தான்.

அவன் வாந்தி எடுத்த சில நிமிடங்களில் வேறொருவர் வேறுபக்கம் வாந்தியெடுத்தார். இன்னொருவர் வயிற்றைப்

பிடித்துக் கொண்டு வயிறு வலிக்கிறது என்றார். இன்னொருவர் கண் எரிகிறது என்றார். இன்னொருவர் காதெல்லாம் சுடுகிறது. கழுத்தெல்லாம் சுடுகிறது என்றார். இன்னொருவர் எனக்கு ஜூரம் வந்து விட்டதென்று நினைக்கிறேன். என்னால் மேற்கொண்டு நடக்க முடியவில்லை என்றார்.

அவர்கள் திரிசீர்புரம் நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். மெல்ல வேறொரு ஊருக்குத் திரும்பினார்கள். ஊரின் எல்லை தொட்டபோது பலருக்கு முடியவில்லை.

பல்லக்குத் தூக்கிகள் மிகவும் சிரமப்பட்டுக் கொண்டு போய் திருநெடுங்குளம் என்ற கோயில் வாசலில் பல்லக்கை இறக்கிவிட்டு பொத்தென்று தரையில் உட்கார்ந்தார்கள்.

பல்லக்கிலிருந்து வெளியே வந்த திருஞானசம்பந்தர், என்னாயிற்று என் திருக்கூட்டத்திற்கு? என்று வினவினார். திரும்பிப் பார்த்தார்.

அவரைச்சுற்றி பல்லக்குத் தூக்கிகளும், பாணரும் அவர் தந்தையாரும் தவிர வேறு யாரையும் காணோம். என்ன, எங்கே மற்றவர்கள் என்று பர்ணரை வினவ, 'யாருக்கும் முடியவில்லை. எல்லோரும் வழியில் படுத்துவிட்டார்கள். அங்கங்கே இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.' என்றார்.

“அப்படியா. போய்ப் பார்ப்போமே”

அவர்கள் பல்லக்குத் தூக்கியை உற்றுப்பார்த்துவிட்டு, பிறகு மெல்ல நடந்து மற்றோர்களைத் தேடி, அங்கங்கே சுருண்டு சுருண்டு படுத்திருப்பதும், எல்லோருக்கும் ஜூரம் கொதித்துக் கொண்டிருப்பதும், வயிறு பிரட்டி வாந்தி எடுத்து வேதனைப்படுவதும் நன்கு தெரிந்தது.

“என்னவாயிற்று? எதற்காக இப்படி ஜூரம் ஏதோ விஷப் பூச்சி கடித்தது போலல்லவா தவிக்கிறீர்கள். என்ன ஆயிற்று. என்ன சாப்பிட்டீர்கள்” என்று கேட்க, “கதம்ப சாதம்

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

தேடிக் கண்டுகொண்டே

பொன் அடியே பரவி நானும் பூவொடு நீர் சுமக்கும்.
நின் அடியார் இடர்களையாய் நெடுங்களம் மேயவனே.

உனக்காக பூவும் நீரும் சுமந்து வரக்கூடிய இந்தத் தொண்டர்கள் தவறு செய்து விட்டார்கள். அவர்கள் குறையைப் பெரிதாக எண்ணாமல் அவர்களுக்கு இப்பொழுது விளைந்திருக்கின்ற இந்த ஜுரத்தை, இந்த இடரைக் களைவாயாக என்று வேண்டினார்.

எல்லோருமே சாதாரண மனிதர்கள். தவறு செய்யப் பிறந்தவர்கள். இடையறாது தவறு செய்து கொண்டிருப்பவர்கள். இந்தத் தவறினால்தான் நாம் அவ்வப்போது தண்டிக்கப்படுகிறோம்.

திருஞானசம்பந்தரின் இந்தத் திருநெடுங்களம் பதிகத்தை முற்றிலுமாய் மனனம் செய்வது மிக முக்கியம். நமக்கு உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டாலும் சரி, நம்மைச் சார்ந்தோருக்கு ஏற்பட்டாலும் சரி, இந்த திருநெடுங்களம்பதிகத்தை, பத்துப் பாட்டையும் சொல்ல, நோயுற்றவர்கள் வெகு நிச்சயமாய் நோயிலிருந்து மீள்கிறார்கள்.

ஆரவாரமில்லாத அர்ச்சகர்கள் மிக அனுசரணையாக கோயில் பற்றி விளக்கிச் சொல்லி அபிஷேக, அர்ச்சனைகள் செய்கிறார்கள். அவர்களின் அக்கறையினாலும், ஒரு திருத்தொண்டர் குழாத்தினாலும் கோயில் மிகச் செம்மையாகப் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. கோயிலுக்குள் நுழைந்தவுடனேயே புல்லரிப்பு ஏற்படுகிறது. அந்த நூற்றாண்டிற்குத் தாவி விடுகிறது. அங்கேயே உட்கார்ந்து அந்தப் பதிகத்தை மனமுருகிப் பாடி எவருக்கும் எந்தத் தீங்கும் நேராத வண்ணம் காப்பாயாக என்று வேண்டிக் கொண்டு வரலாம்.

இதுவொரு பரிகாரத் தலம்.

அங்கு வீற்றிருக்கும் அம்பாள் பேரழகி. பெயர் ஒப்பில்லா நாயகி. சுவாமி நித்திய சுந்தரர். அங்குப் போனால் உங்கள்

1. திருப்பெருந்துறை என்றும் ஆவுள பரி கோயில்

இப்பெருந்துறை அக்க ஊரை நோக்கிப் போகும்போது திருவாதவூரர் ஆணையர் முடிபுகளைப் பார்க்கும்போது, திருவாதவூரர் தனதுமேல் என்றுதான் தோன்றுகிறது.

இப்பெருந்துறை இப்படியிருந்தால் இரண்டாயிரம் வருடங் களமாக மனப்பாடி இருந்திருக்கும்!

அந்தமாதனைப் பாண்டியன் ஆட்சியில் குதிரை வாங்கு வதற்காக அக்க ஊரை நோக்கி வந்த திருவாதவூரர் என்கிற மாணிக்கவாசகர், இந்த வழியில்தானே பயணப்பட்டிருப்பார். அமைச்சராய், மீசையோடு, அணிகலன்களோடு தன்விரித் தோடு, காலில் கழலோடு, சுற்றிலும் போர் பின்புகளோடு, பின்பக்கம் மாட்டு வண்டியில் மூட்டை மூட்டையாய் பொன் நாணயங்களோடு மாணிக்கவாசகப் பெருமானை இப்படித்தானே போயிருப்பார் என்று மனம் குதிரைக்கும், அரிமர்த்தனைப் பாண்டியன் கடற்கரைக்கு வரும் அராயிய கப்பல்களிலிருந்து குதிரைகள் வாங்குமாறு முதல் மந்திரியான திருவாதவூரரைப் பணித்தான்.

மதுரையிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி, குதிரைகள் வாங்க திருவாதவூரர் பயணப்பட்டார். அந்த ஊருக்கு பெருந்துறை என்று பெயர். மரக்கலங்கள் வந்து அணிவகுத்த துறைமுகமாக இருந்ததால் அந்தப் பெயரை அல்லது உலக உயிர்கள் வீறப்பெறு பெறுவதற்கு சாதனமாக பிறவிக் கடலிலிருந்து ஊரையேறுவதற்குத் துணையாக இருந்ததால் பெருந்துறை என்று பெயரா?

இரண்டும்தான். அந்தப் பெருந்துறையில் வெள்ளாப்
பாய்கின்ற வயல்கள் சூழ்ந்த கிராமத்தில் ஒரு பெரு
வேதபாடசாலை இருந்தது. அதாவது கிராமமே வேதபா
சாலையாகக் காட்சியளித்தது. பிரஹ்மசரணம் என்ற பிரிவை
சேர்ந்த அந்தணர்கள் சோழ தேசத்தின் ஆர்ப்பாட்டங்களி
லிருந்து நகர்ந்து வந்து, எந்த அரசருடைய ஆதிக்கமும் அதிக
காட்டப்பெறாத பாண்டிய நாட்டிற்கும் சோழ தேசத்திற்கும்
நடுவேயுள்ள இந்தப் பெருந்துறையில் வந்து தங்கி, எந்த
கவலையுமின்றி வேதம் படித்து வந்தார்கள். வேதம் என்பது
வெறும் படிப்பு சமாச்சாரம் இல்லை. மனனம் செய்வது
மட்டுமில்லை. வேதநெறியோடு வாழ்வதும் மிக முக்கியம்.
வாழ்க்கையையே தவமாக மேற்கொள்கின்ற காரியம்.

நான்கு வேதங்களையும், அந்தணர்களின் ஒரு வகுப்பான இந்த பிரஹ்மசரணர்கள் ஒரேயொரு குருவின் மூலம் கற்று வந்தார்கள். அந்த மாணவர்களுடைய சுடர் முகங்களையும், அவர்கள் வேதம் சொல்லும் அழகையும், அவர்கள் நடந்து கொள்ளும் பணியையும், அவர்கள் தங்கள் தினசரி செய்கையில் காட்டும் அக்கறையையும், எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நடுநிலையான அறத்தோடு பழகி வருவதையும் கண்டு நெகிழ்ந்த திருவாதவூரர், அவர்கள் குருவை நோக்கி பணிந்து நிற்க, அந்தக் குருவின் ஒளிபொருந்திய முகம் கண்டு இறைவனே இங்கு வந்து வேதம் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.

எது கோயில், எது இறைவன்? எப்படி இறைவழிபாடு என்று எல்லோருக்கும் இருக்கின்ற சந்தேகங்கள் முதல் மந்திரியான திருவாதவூரருக்கும் இருந்தது. அந்த முதல் மந்திரி இடுப்பில் துண்டு கட்டி, கைகட்டி வாய்பொத்தி மிக அடக்கமாய் தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள சந்தேகங்களை, அந்த வேதம் சொல்லிக்கொடுக்கும் குருவிடம் வினவ, அந்த குரு பார்வையாலும், மௌனத்தாலும் சிறிதளவு பேச்சாலும் அவருக்கு இறைநிலை என்ன என்பதை உணர்த்தினார்.

தமிழ்நாட்டிலிருந்து தாங்கள் விரிவாகவும் வலிமையாகவும் அந்தந்தக் குருவியின் பணியைச் செயல்படுத்த

[illegible]

தலைவரவர்கள் எப்போது ஐன்றாமில்லை. அதுவெறும் வெளி. அங்கே நிலவரியில் நின்றுநிடுக்கின்ற எல்லையற்ற சக்தி. அது உயிர்ப்பாணை எப்போதோ முளைத்தது. எங்கும் இருப்பது உயிர்ப்பாணை இருப்பது என்பதை அவரால் உணர முடிந்தது.

இவ்வாறான எப்படிச் சும்பிட வேண்டும்? திட ரூபம்
வழியும், ஆனி ரூபம் அல்லது எதுவுமற்ற சூட்சும ரூபம்
வழியல்லா விதமாகவும் சும்பிடலாம். இப்படித்தான்
இவ்வாறான இல்லை. அப்படிச் சும்பிடுவதின் மூலம்
எனக்குள்ளே, உங்களுக்குள் திகழ்ந்திருக்கின்ற சக்தியை
உணராமல் உணரமுடியாமையின் நீங்கள் சொல்வதே இறை
வழியாம். நீங்கள் கடைபிடிப்பதே இறைவழிபாடு. நீங்கள்
பிடிப்பதே இறைவிஷயம். அதாவது எந்த வழி என்பது
முத்தியமில்லை. இறைவன் உருவமுள்ளவனா அல்லது
அருவமானவனா என்று கேள்வி கேட்பதே முதிராத
தன்மை.

“இறைவனை அடைய ஏதாவது உபதேசிக்கக் கூடாதா!”
வாதவூரர் கேட்டபோது, “ஆதி குருவான தட்சிணாமூர்த்தி, எல்லா குருவிற்கும் குருவான தட்சிணாமூர்த்தி மௌனமே உபதேசமாகத் தருகையில், மற்றவர் உபதேசிப்பதையே ஒரு வழியாகக் கொண்டால், அந்த மூடத்தனத்தை என்ன சொல்வது. மௌனம்தான் உபதேசம். ஏனெனில் இது சொல்லிப் புரிகின்ற விஷயமே அல்ல. இது உணர்வது. இது பரிமாறிக் கொள்ளும் விஷயமே அல்ல. இது தானாய் தனக்குள் தோன்றுவது. நீ போட்ட முடிச்சை நீதான் அவிழ்க்க வேண்டும். உன்னுடைய இறைவனை நீதான் தேடிக்கொள் வேண்டும். வேறு எவரும் கைபிடித்து அழைத்துப் போக மாட்டார். அது முயற்சியில் கிடைப்பதல்ல. உன் எல்லா முயற்சியும் கைவிட்டுவிட உனக்குள் இறையருள் வந்து தங்கும்.”

திருவாதவூரர் திகைத்தார்.

எல்லா முயற்சிகளும் நிற்பது எப்படி; என்னால் ஆகுமா! என்று கேட்டார்.

ஒருநாள் நேருக்குநேர் அந்தக் குருவைக் காண்கையில் அந்த குருவின் உடம்பிலிருந்து தீ வடிவம் தோன்ற, அது எல்லாம்வல்ல இறைவனே, சிவனே என்பதை உணர்ந்து விழுந்து வணங்கினார்.

அங்குப் படித்ததின்படி, அங்கே அந்தப் பாடத்தின் வகையாய் ஒரு சிவன்கோயில் எழுப்பத் துணிந்தார்.

அதைக் கோயில் என்று சொல்வது நான்கு சுவர்கள் உள்ள, மேலே தளம் போட்ட இடத்தையா?

ஆமாம்.

எதைக் கருவறை என்று கொள்வது?

கடவுள் எங்கிருக்கிறாரோ அதைக் கருவறை என்று சொல்லலாம்.

கடவுள் கருவம் இன்னதென்று தீர்மானிக்க முடியாத படி கருவறைக்குள் என்ன வைப்பது?

வாதவூரில்லை. ஒரு மேடை, மேடையின்மீது அகத்திக் கிழங்கும் சொறும், மற்ற காய்கறிகளும் வேக வைத்துப் போட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிய ஆவியே, அந்தச் சோறிலிருந்து உணவழம்பிய சூடான காற்றே இறைவடிவமாகியது. கருவறையைய வடிவம் வெட்டவெளி. அது கட்டடம் அல்ல வெறும் வெளி என்பதை உணர்த்துமாறு அவர் கிளம்பிவழம்பினார். அவர் கொண்டு வந்திருந்த, குதிரை மீது அமர்ந்திருந்த செல்வத்தையெல்லாம் இதற்குச் செல விட்டார். வேதபாடசாலை சிறுவர்களுக்கு வீடுகட்டவும் கொண்டு வந்தார்.

மன்னன் குதிரைகள் எங்கே என்று கேட்க, வரும் என்று சொன்னார்.

மன்னன் நச்சரித்தான். கடிந்து கொண்டான்.

திருப்பெருந்துறை சுற்றியுள்ள காடுகளில் திரிந்து கொண்டிருந்த நரிகளையெல்லாம் இறைவன் பரிகளாக மாற்றி, குதிரையில் ஏறி நீண்ட கயிற்றால் அந்தக் காட்டுக் கிளவிகளை விரட்டி மதுரைக்குக் கொண்டு வந்து சேர்த்தான். பேரழகனாய், மிடுக்கனாய், திறமையுள்ளவனாய் பல குதிரைகளை ஒருவனாகவே ஓட்டிவரும் தைரியமும், தாமதமும் உடையவனாய் மதுரைக்குள் நுழைந்தான். பரிவான நரிகள் உள்ளே நுழைந்தன. இரண்டே நாளில் மதுரையும் நரியாயின. அங்கு இருக்கின்ற மற்ற குதிரை உணவும் கடித்துவிட்டு ஓடின. அரசன் கோபமுற்றான். அரசனால் மாணிக்கவாசகர் சொல் லொண்ணா துயர் பட்டார். ஆயினும் இடையறாது உள்ளுக்குள், தன்னுள் மூழ்கி தன்னை அறிந்து தனக்குள் இருக்கின்ற இறை உணர்வைப் பெருக்கி பாடல்கள் புனைந்தார்.

அவருடைய திருவாசகம் எட்டாம் திருமுறை என்பது பெயர் பெற்றது. திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் திருவாசகத்திற்கும் உருகார் என்ற சிறப்பு பெற்றது. அது திருவாதவூரர் என்கிற மாணிக்கவாசகர், மாணிக்கம் போன்ற வாசகங்களைத் திருவாசகமாய் கொடுத்த அந்த அண்ணா உட்கார்ந்து பாடிய திருத்தலம்தான், இப்போது ஆவுடையார் கோவில் என்று அழைக்கப்படும் திருப்பெருந்துறை.

“தந்தது உந்தன் தன்னை கொண்டது எந்தன் தன்னை
சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்.
யாது நீ, பெற்றதொன்று என்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்.
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடம் கொண்டாய்.
யானிதற் கிலன் ஓர் கைம்மாறே.”

என்று உருகிப் பாடுகிறார். \

என்னை எடுத்துக்கொண்டு உன்னை எனக்குக் கொண்டு விட்டாய். இந்தப் பரிமாற்றத்தில் யார் கெட்டிக்காரர்கள்?

நான்தானே. உன்னை என்னுள் அடைந்து அளவின் சுகமடைந்தேன். என்னை ஏற்றுக்கொண்டு உனக்கு என்னப்பா கிடைத்தது என்று நெகிழ்கிறார்.

இறைதரிசனம் பெற்றவர் என்பதற்கு இம்மாதிரி பாடல்கள் சாட்சி.

மாணிக்கவாசகர் கட்டிய கோயிலைச் சுற்றி பாண்டிய மன்னர்களும், குறுநிலமன்னர்களும் இந்தக் கோயிலை விரிவாக்கம் செய்திருக்கிறார்கள். வெறுமே மண்டபம் கட்டாமல் அற்புதமான சிற்பிகளைக் கொண்டு சிற்பங்களை யின் உன்னதத்தை நிலைநாட்டி விட்டுப் போயிருக்கிறார்கள்.

எனக்கிறப்பான் தலையணி அணிந்து உயரமும் திண்மை மும் நலன்கள் போர் மறவர், ரதியைப் போல் அழகுள்ள தார் அண்ணலி ஆகிய சிற்பங்களைப் பார்க்க வியப்பு தருகிறது. அந்தக் காலத்திய உடைகளும், நகைகளும், பக்கப்பணங்களும், ஆயுதங்களும் தமிழர் நாகரிகம் மிக உயர்ந்த இருந்ததைக் காட்டுகின்றன. ஐரோப்பா முழுவதும் பரவிக்காடாய், வெறும் சேற்றுக்குழியாய் இருக்க, இங்கு அந்த தெளிவான ஒரு நாகரிகக் கலைச்சிறப்பு இருந்திருக்கிறது.

புறநாடு போ, நந்தியோ இங்கு இல்லை. மாறாய், மாணிக்கவாசகரின் அற்புதமான உலோகச் சிலை இருக்கிறது. மாணிக்கவாசகரை வணங்கிவிட்டு வெளியேறுபவர்கள் வழக்கமாக இருக்கிறது.

தமிழர் மண்டலங்களின் பெயரும், ஒவ்வொரு நட்சத் திரமும் எந்த ரூபத்தில் காட்சியளிக்கும் என்ற விளக்கமும் வானகாலநிரத்தைத் தமிழர்கள் விரல் நுனியில் வைத் திருக்கார்கள் என்பதற்குச் சாட்சியமாக அமைந்திருக்கின்றன. பல்வேறு காலகட்டத்தில் பல்வேறு தூண்களில் தூணையும், குதிரையின் மீது ஆரோகணித்திருக்கின்ற வீரனுமாய் இறைவனை வடித்திருக்கிறார்கள். இன்று முழுவதும் அந்த கருவங்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம். அப்படி இறைவனுடைய கம்பீரமாய் வருகின்ற இறைவருக்கும் வஸ்துவம் உருத்தி மாலைகள் அணிவித்துப் பூஜை செய்கிறார்கள்.

இறைவன் அருவமானவன். இறைவன் உருவமானவன் என்பதை இந்தக் கோயிலுக்குள் நுழையும்போது தெளிவாய் புலிகொள்ளலாம். அருவம் சிறந்ததா, உருவம் சிறந்ததா என்று பேதம் அர்த்தமற்றது என்பதை விளங்கிக் கொள்ளலாம். வெறும் கருவறையைக் காட்டினால் ஜனங்களுக்குப் புரிவாமல் போகுமே என்பதற்காக ஆவுடையார் மீது ஒரு கரும் குவளையை, ஒரு பாத்திரத்தை, கவிழ்த்து வைத்து

அதன்மீது பூச்சொரிகிறார்கள். வெறும் வெளியைத் தரிசிப்பதற்கு எல்லாராலும் இயலாது. ஒரு அடையாளம், ஒரு வடிவம் தேவைப்படுகிறது.

திருவாதவூரர் காலத்தில் உட்கார்ந்து பாடம் சொன்ன அந்த வேதாச்சாரியன் வீற்றிருந்த குருந்த மரம், இப்பொழுதும் இருக்கிறது. அந்த குருந்த மரத்தடி மண், நோய்தீர்க்க வல்லது என்றும் சொல்கிறார்கள்.

ஆவுடையார் கோயில் நெடுஞ்சாலைத் தொடர்பில்லாத தள்ளியிருப்பதால், கூட்டம் அதிகமில்லை. திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகே உள்ள புதுக்கோட்டை போய், புதுக்கோட்டையிலிருந்து ஆவுடையார் கோயிலுக்கு ஒரு சுமாரான பாதையில் பயணிக்க வேண்டும். வாழ்க்கையில் ஒரேயொரு முறை ஆவுடையார் கோயிலைப் பார்த்துவிட வேண்டும். இறைவன் என்பதை விதம் விதமாகச் சொல்ல முற்பட்ட மாணிக்கவாசகப் பெருந்தகையைத் தரிசித்து விட்டு வரவேண்டும். அருவமான இறைவன் எங்குமுள்ள இறைவன் அங்கும் இருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து கோயிலைச் சுற்றிப்பார்த்து தமிழர் நாகரிகத்தின் சின்னமான சிற்பக்கலையை வியந்துபோற்றி நமஸ்கரித்துவிட்டு வரவேண்டும்.

10. சுசீந்திரம்

மனிதர்களிலேயே உத்தமி எனப்படுபவன் யார்?

எந்தப் பெண் தன் கணவனைத் தெய்வமாகக் கொண்டாடுகிறாளோ, அவளை உத்தமி என்று அழைப்பார்கள்.

எப்பொழுது ஒருவர் புருஷனாக வந்து விட்டாரோ அவர் என்ன செய்தாலும் சரி, தவறு என்ற பேச்சுக்கே இடமின்றி, அவருக்கு இனியவளாக நடந்து கொள்பவளே உத்தமி.

அப்படி எவரேனும் உண்டா?

உண்டு.

யார் அவள்?

தனுஷ்யா என்று பெயர். அத்திரி முனிவரின் மனைவி. அந்த முனிவர், சிறந்த புருஷர். ஒழுக்க சீலர். கடும் தபஸ்வி, தவமான்வர், அவருக்கு மிக ஏற்றவளாக அனுசயா என்ற மனைவி இருக்கிறாள். எந்த நேரமும் மனதுக்குள்ளும், மனமேழம் புருஷனைக் கொண்டாடிக் கொண்டே இருக்கிறாள்.

அவர்கள் எங்கிருக்கிறார்கள்?

புது அழகிய வனத்தில் குடியிருக்கிறார்கள்.

தனுஷ்யே... அழகிய வனத்தில் காட்டு மரங்களுக்கு நடுவில் கணவரோடு வாழ்ந்தால் வேறு என்ன தோன்றும்? மனவனைக் கொண்டாடத்தான் தோன்றும்.

சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, 'பார்வதி' என்ற மூன்று தேவியர்களும் திருப்போடு கேலி செய்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். திருப்போடில் கணவர்களான பிரம்மாவும், விஷ்ணுவும், சிவனும் இந்த தேவியர்கள் கடும் சோதனைக்கு ஆளாகப் புகழார்கள் என்று தெரிந்து, மௌனமாய் சம்பாஷணையைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

"மனிதர்கள் சலனமுள்ளவர்கள். அவர்களால் ஏகாக் திருப்போடு இருக்க முடியவில்லை" என்று லக்ஷ்மிதேவி சொன்னாள்.

"ஆமாம். புலன்களைத் தன்வயப்படுத்தி ஒரே நேரக் கோபுரம் சிந்திப்பது என்பது மனிதருக்கு இயலாது. ஒரு சில கணங்கள் அமைதியானாலும் பல நேரங்களில் அவர்கள் கவலிழைத்து விடுகிறார்கள். காரணம், அவர்கள் மனிதர்கள்."

சரஸ்வதிதோடு சரஸ்வதி தேவி பேசினாள்.

“மிகப் பெரிய ஞானிகளும், ரிஷிகளும், முனிவர்களும் இந்த விஷயத்தில் தடுமாறி இருக்க, ஒரு சாதாரணப் பெண் எப்படி ஒரே விஷயத்தைக் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்க முடியும்? உள்ளத்தை முகத்தால் மூடி மறைத்துக் கொண்டு லாமே தவிர, உள்ளே புடம்போட்ட தங்கமாக இருக்க முடியாது.”

பார்வதிதேவி தன் அபிப்பிராயத்தைச் சொன்னாள்.

“அட... அப்பொழுது அவளைச் சோதனை செய்து பார்த்துவிடுங்கள். மனிதர்களில் உயர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்களா என்பது, தேவர்களாகிய நமக்குத் தெள்ளத் தெளிவாகத் தெரிந்துவிடும்.”

நாரதர் உரக்கச் சொல்ல, அவர்கள் “ஆமாம். சோதித்துப் பார்த்துவிடலாம்” என்று உற்சாகமானார்கள்.

“யாரை வைத்துச் சோதனை செய்வீர்கள்?”

நாரதர் மறுபடி இன்னும் ஒரு வலையை வீச, அவர்கள் யோசிக்கத் துவங்கினார்கள்.

“எதற்கு சிரமம், உங்கள் கணவர்களைவிட அற்புதமான ஆண்கள் உண்டா... அவர்களை அனுப்புங்களேன். அனுசுயா கற்புநெறி தவறாதவளா என்று சோதித்துப் பார்த்து விடுங்களேன்.” நாரதர் சொல்ல,

அவர்கள் துள்ளிக் கொண்டு எழுந்தார்கள்.

“எப்படி அனுப்பப் போகிறீர்கள்... கட்டிளங்காளைகளாவா?”

“தேவையில்லை. நமது புருஷர்கள் மகா கம்பீரர்கள். வேதமறிந்த கிழவர்களாக உருமாறிப் போகட்டும். அந்தப் பெண் தடுமாறுகிறாளா என்று பார்ப்போம்.”

மிகுந்த கர்வத்தோடு சரஸ்வதி சொல்ல, மற்றவர்கள் அவளை ஆமோதித்தார்கள்.

தேவையில்லா பரிமமா, விஷ்ணு, சிவன் மூன்று பேரும் தங்கள் முனிவரின் ஆசிரமத்தை அடைந்தார்கள். அனுசுயா தங்கப் போன்றினார்கள். வயதான, ஆனால், மிடுக்குடைய மிகப்பெரிய வாசலில் நின்று, ஏதேனும் உண்ணக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கையேந்தினார்கள்.

அவர்கள் பிசையிடு என்று கேட்டால், உடனே துணைகொள் முறை.

அனுசுயா பரபரப்பானாள்.

அக்கிரி முனிவர் இமயமலை நோக்கிப் போயிருந்ததால் தங்க அவர்களை வரவேற்றாள்.

கால் அலம்ப நீரும், முகம் துடைத்துக் கொள்ள துணிவோம், உள்ளே வந்ததும் தாகத்திற்கு உண்டான பானங் கொண்டுவிட்டு, இலை போட்டாள். உணவு பரிமாறினாள். விழுந்து நமஸ்கரித்து, “உண்ணுங்கள்” என்று தங்கப்பி அடக்கத்துடன் வேண்டினாள்.

“இப்படிப் பரிமாறினால் நாங்கள் சாப்பிடுவதில்லை.”

“வேறு எப்படிப் பரிமாற வேண்டும்.”

“எங்கள் எதிரே துணியின்றி நிர்வாணமாய் பரிமாறுவது தான் சிறப்பு.”

“இல்லையெனில்...”

“என்ன கேள்வி இது... இல்லையெனில் எழுந்து போய் விழுவோம். இந்த ஆஸ்ரமம் பெரும் சாபத்திற்கு உள்ளாகும்.”

அனுசுயா துடுக்கிட்டாள்.

என்ன இது... இப்படியொரு விசித்திரமான முறையை எவரும் சொல்ல மாட்டார்களே... யார் இவர்கள்?

கண்மூடி, தன் நெஞ்சுக்குள் முழு கவனமும் வைத்து தன்னை மறந்து தன் சூழ்நிலையை அறிய, வந்திருப்பது

வேதியர்கள் அல்ல சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா என்ற மூன்று மிகப்பெரிய சக்திகள் என்பதைப் புரிந்து கொண்டாள்.

என்ன செய்வது? புருஷனைக் கண்மூடி வேண்டினாள்.

அவர் கால் கழுவிய நீரை எடுத்துவந்து அந்த வேதியர்கள் மீது தெளிக்க, அந்த வேதியர்கள் மூன்று பேரும் உடனே திடுகுழந்தைகளாக மாறினார்கள். கை கால் உதைத்து இடுப்புத் துணி நெகிழக் கிடந்தார்கள். அவர்களை அள்ளி நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்ட அனுசயா, அவர்கள் விருப்பப்படியே உடையின்றி உணவு பிசைந்து ஊட்டினாள். கொட்டிலில் கிடத்தினாள். கொஞ்சி சீராட்டினாள்.

கணவர் வந்ததும் நடந்ததை விவரித்தாள். அத்திரி முனிவர், மனைவியினுடைய அன்பில், அளவற்ற பக்தியில் மகிழ்ந்தார். அவரும் குழந்தைகளைச் சீராட்டினார்.

மூன்று தேவியர்களும், போன புருஷர்கள் வரவில்லையென்று நாரதரைக் கேட்க, நாரதர் நடந்ததை விவரிக்க, இனி என்ன செய்வது என்று அவர்கள் கையைப் பிசைய, தேவிகள் அனுசயாவை அணுகி தாங்கள் செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்டார்கள்.

அனுசயா அவர்களை வரவேற்று உபசரித்து மறுபடியும் தன் கணவரது பாதத் தீர்த்தத்தை அந்தக் குழந்தைகளின் மீது தெளிக்க, அவர்கள் மறுபடியும் சுய உருவெடுத்தார்கள். அப்படி சுய உருவெடுத்து மூன்று லிங்கங்களாக மாறிய ஒரு கொன்றை மரத்தடி, சுசீந்திரம் என்ற இடத்திலே இன்னமும் இருக்கிறது.

ஒரு பெண்ணின் கற்புக்கு சாட்சியாய், அவள் புருஷ பக்திக்குச் சாட்சியாய் கறுத்துக் கிடக்கின்ற ஒரு கொன்றை மரத்தடியில் ஒன்றன் அருகே ஒன்று உயரமாய் அடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தெய்வங்களையெல்லாம் மண்டியிட வைக்கின்ற சக்தி கற்புள்ள பெண்ணுக்கு உண்டு என்பதைக் காலம் காலமாய் மக்களுக்கு எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது.

தென்னிந்தியாவின் கடைக்கோடியிலுள்ள நாகர்கோயிலில் அந்த ஆறு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் கன்னியாகுமரி மலைத் தாழ்வாரத்தில் வயல்களுக்கு நடுவில் இருக்கின்ற இடம் சுசீந்திரம்.

இந்த உயரமான, அதேசமயம் அற்புதமான அழகான மலைமேய்கள் நிறைந்த கோபுரம் நம்மை வரவேற்க, பல தெய்வங்கள் பல காலங்களில் கட்டிய மண்டபங்கள் உள்ளே தங்கியிருக்கின்றன.

சுசீந்திரம் என்றால் என்ன?

தென்னிந்திய இடம் தவறாக நடந்துகொண்ட இந்திரன், தன் கணவனான கௌதமரால் சபிக்கப்பட்டு உடம்பு மறுவதும் பெண்ணின் அந்தரங்கக் குறிகள் நிறைந்து தங்கியுள்ளன.

இந்திரன் தன் சாபம் எப்பொழுது விலகும் என்று பணிந்து இடம் கண்டு தெய்வங்களும் ஒன்று சேரும் இடத்தில் உன் சாபம் போகும் என்று கௌதம முனிவர் சொன்னார்.

சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு மூவரும் ஒரே லிங்க ரூபத்தில் இருக்கின்ற இடத்தில் வெண்கலப் பாத்திரத்தில் நெய்விட்டு தங்கக் கொதிக்கவிட்டு அதற்குள் உலோக நந்தியைப் போட்டு, அந்தப் பாத்திரத்திற்குள் இந்திரன் மூழ்கி உலோக நந்தியை வெளியே எடுத்துவர, அவன் சாபம் அகன்று மூர்ப்பாலிவு ஏற்பட்டது.

இந்திரன் சுத்தமான இடம், சுசீந்திரம். சுசீ என்றால் சுத்தம்.

கோயில் மிக கம்பீரமாக இருக்கிறது. தென்னிந்தியாவில் மலைநிலை சம்பிரதாயம் நிறைந்த கோயில்கள், சிவாலயங்கள் என்று பிரிந்துகிடக்க, இரண்டு விஷயங்களுமே அற்புதமானவை என்ற தத்துவத்தில், கேரள எல்லையோரம் மூர்ப்பாறியான சிவ விஷ்ணு ஒன்றிணைந்த கோயில்கள்

அதிகம் இருக்கின்றன. அதில் மிகத் தொன்மையான
சுசீந்திரத்திலுள்ள ஸ்தானுமாலயன் கோயில்.

அதென்ன ஸ்தாணுமாலயன்?

ஸ்தாணு-சிவன்; மால் திருமால்; அயன்-பிரம்மா.

கோயில் மிக சுத்தமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கேரளத்து நம்புதிரிகளின் ஆளுமையில் பூஜை செய்வது படுகிறது. இந்தக் கோயில் பூஜைகள் சற்று விசித்திரமான இருக்கும்.

வாசலில் ஏஜெண்ட் போல ஒருவர் உரத்த குரலில் மந்திரம் சொல்ல, உள்ளுக்குள் இருக்கின்ற நம்புதிரி பூவை போடுவார். வெளியே கொண்டுவந்து வாழையிலையில் சந்தனமும் கொடுப்பார். பூஜை செய்யும் நம்புதிரியே உரத்த குரலில் மந்திரம் சொல்லக்கூடாது என்று கேட்டால் பதில் இல்லை.

தினசரி பூஜைகளும் பிரதோஷ பூஜைகளும் ஊரா முன்னிலையில், ஊரார் தயவில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. தினமும் இந்திரன் வந்து சிவலிங்கத்திற்குப் பூஜை செய்வதால், முதல் நாள் இரவு பூஜை செய்த பட்டர் போகும்போது பூஜைக்குண்டான பொருட்களை எடுத்து வைத்துவிட்டுப் போய்விடுகிறார். மறுநாள் காலை, வேறொரு நம்பூதிரி அந்தப் பொருட்களை மறுபடியும் எடுத்து அடுக்கி வைக்கிறார். முதல்நாள் எடுத்து வைத்தவருடைய மறுநாள் காலை வருவதில்லை.

இந்திரன் பூஜை செய்வதால் அங்கு சில விஷயங்கள் மாறியிருக்கும். அதைப் பார்த்தால் திடுக்கிட்டுப் போவார் என்பதால், ஒரு சமயம் வந்த நம்புதிரி இன்னொரு சமயம் வருவதில்லை என்ற வழக்கம் இருக்கிறது.

சுசிந்திரத்தில் மிக விசேஷமான ஹனுமார் சிலை இருக்கிறது. ஆகம விதிப்படி பிரதிஷ்டை செய்யப்படாத வெறுப்பெ

புதினெட்டு அடி உயர ஹனுமார் மிக
அபேதமயம், வினயமாக காட்சியளிக்கிறார்.
வெளியூர்களிலிருந்தும் கூட பக்தர்கள்
வருகிறார்கள். ஆகம விதிப்படி பிரதிஷ்டை
பாதுகால் ஹனுமாரைத் தொட்டுக்கூட வணங்க

தமிழகம் முழுவதும் கோயில்களில் இருப்பதைப் போல
உலகமெங்கும் உள்ளது தனி சன்னதி இல்லை. உற்சவராக ஒரு
சன்னதி எப்போதும் இருக்கிறாள். சன்னதியும்

அந்த வரலாறு சன்னதியும் வல்லப வினாயகர் சன்னதியும்
அவ்வாறு இருக்கின்றன. அந்த வினாயகர் சன்னதிக்கு
பல சிற்பங்கள் பொருந்திய நவகிரக மண்டபம்
மிகப்பெரிய திருக்குளமும் அழகிய வீதிகளும்
செதுக்கப்பட்ட நாயக்கர் காலத்து
தோயிலைத் திரும்பத் திரும்ப பார்க்கும்
தூண்டுகின்றன.

பெரிய வாசலில் உள்ள ஒரு சிற்பம் மிக உன்னதமான
வடிவத்தை விளக்குகிறது. அந்தக் கோபுரத்திற்குக் கீழ்
சிற்பத்தில் ஒரு பெரிய மரக்கிளையில் கையூன்றி
இறைவன் நிற்கிறார். அந்த மரத்தில் ஓர்
புடைப்புச் சிற்பமாகத் தொங்குகிறது. அந்த
மரத்தில் தேவி அமர்ந்திருக்கிறார். அந்த மரத்தைச் சுற்றி
மனமென்னும் பம்பும், மனமென்னும் குரங்கும் சந்ததியைப்
பெறுகின்ற காமரூபக் கொடியும் இருக்கின்றன. இறைவ
னின் ஒருமுறை மரத்தை அசைக்க, அந்த ஊஞ்சல்
அடிக்கொண்டேயிருக்கிறது. இறைவனின் ஒரு
சக்தியாக வெளிப்பட்டு, அந்த சக்தி ஊஞ்சலாக
அந்த ஆட்டத்தில் இந்த உலகத்தின் செயல்கள்
பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. பூமி என்ற அந்த கற்பக
பாம்பும் என்ஈற குரங்கும் மனம் என்ற குரங்கும்
என்ற சக்தி காமம் என்கிற பாம்பும் மனம் என்ற குரங்கும்

வம்சாவளியைத் தோற்றுவிக்கின்ற கொடியும், உலகத்தில் அசைவுக்குச் சாட்சியாக இருக்கின்றன. இம்மாநிலம் சிற்பங்களைப் படம் எடுத்து வாசலில் விற்கலாம். ஆனால் கவனிப்பாரற்று அந்தச் சிலை இருக்கிறது.

புரீராமர், வாலியை வதம் பண்ணுகின்ற சிற்பம் இருக்கிறது. ராமர் இருக்கிற தூணிலிருந்து அம்பில் வைத்துப் பார்த்தால் வாலி மட்டுமே கண்ணுக்குத் தெரியும். சுக்ரீவன் தெரியமாட்டார். சற்று தள்ளி நின்று பார்த்தால் வாலியும் சுக்ரீவனும் சண்டையிடுவது தெரியும்.

சுசீந்திரம் அற்புதமான தலம். ஒருமுறை அனைவரும் பார்த்துவிட்டு வர வேண்டும்.

11. பிள்ளையார்பட்டி

விநாயகர் வடிவத்தில் என்ன சிறப்பு?

அது ஓம் என்ற பிரணவ ஒலியின் வடிவமைப்பு. அம் ஒலிக்கு ஒரு வரிவடிவம் கொடுக்கிறபோது இப்படிப்பட்ட ஒரு சிற்பம் கிடைக்கிறது.

ஓம் என்பது என்ன?

அ என்ற எழுத்தினுடைய நீட்டலும் உ என்ற எழுத்தினுடைய நீட்டலும் ம என்ற எழுத்தினுடைய அழுத்தமும் ஒன்று சேரக் கிடைப்பது ஓம். அ என்ற ஒலி சிவம். அ அசையாது எல்லாவற்றையும் ஏற்கின்ற ஒரு குணம். என்பது ஒன்றுக்குள் புகுந்து அதற்குள் உயிர்ப்புகு ஏற்படுத்துகின்ற தன்மை.

ம என்பது இந்த இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்ததனால் ஏற்பட்ட தினுடைய சக்தி. எல்லாம் கலந்து இருப்பதினுடைய வரிவடிவம்தான் விநாயகர். அதாவது சிவனும், சக்தியும்

இந்த வடிவம் எவ்வளவு அந்த சக்தியின் வரிவடிவம் இந்த

வரிவடிவம்?

இது வடிவத்தில் கணிதம் கற்பிக்கும்போது ஒன்றும் ஒன்றும் சொல்லிச் சொல்வார்கள். எது ஒன்று, எப்படி இரண்டு, மூன்று என்று சொல்வார்கள். ஒரு புளியங்கொட்டையும் மூன்று புளியங்கொட்டைகளை விழிக்கும். ஒரு புளியங்கொட்டையும் சேர்ந்தால் மூன்று புளியங்கொட்டைகள் ஆகின்றன அல்லவா என்று சொல்லுவார்கள். ஐந்து புளியங்கொட்டைகளும், வேறு மூன்று புளியங்கொட்டைகளும் சேர்ந்தால், எத்தனை புளியங்கொட்டைகள் என்று குழந்தையிடம் சொல்ல, அது என்ன என்று எண்ணி சந்தோஷப்படும்.

மனதால் எண்ணுவதற்கு, மனதால் கூட்டுவதற்கு உபயோகமாக புளியங்கொட்டைகள் இருப்பதுபோல, வரிவடிவங்கள் இறை என்ற விஷயத்தை மனதுக்குள் எண்ணுவதற்கு உதவுகின்றன. புளியங்கொட்டை இல்லாமல் கணிதத்தை கணிதத்தில் வல்லவனாகி இருக்க முடியாது. புளியங்கொட்டை இல்லாமல் விட்டபிறகு புளியங் கொட்டைகள் தேவையில்லை. வரிவடிவைப் பார்க்கும் போது பிரணவ ஒலி ஞாபகம் வரும். பிரணவஒலி உள்ளுக்குள் ஒலிப்பது இந்த வரிவடிவம் தோன்றும்.

கணக்கள் தர்மத்தில் மக்களுக்குக் கடவுள் தன்மையைப் பிழைக்க பல்வேறு விதமான முயற்சிகள் ஏற்பட்டு, அதில் சரியான முயற்சி என்று உருவ வழிபாட்டைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். பிரபஞ்ச சக்தியின் இயக்க வடிவம் கணக்கில் உள்ளாழ்ந்த அமைதி. மிகுந்த கம்பீரம், தெள்ளிய திற்புணர்வு. இம் மூன்றையும் விநாயகரை உற்றுப் பார்த்துப் போது நம்மால் உணர முடியும். இதுதான் சித்தர் மூலம் நினை, மனிதர்களில் மிக உயர்ந்தோரின் குணம். விநாயக புராணங்கள் என்ன சொல்கின்றன தெரியுமா?

அடக்கம் போல இருக்கும் அகங்காரத்தை, தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்கிற மமதையை, தானே எல்லாருமே செய்து முடித்துவிடுவேன் என்கிற இறுமாப்பை, உணர்வு தெரிகிற கதைகளைத்தான் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லித் தரக் கர்வப்படுபவர் சிவனாக இருந்தாலும், சிவனுக்குத் தாசனம் இருந்தாலும், உமையாக இருந்தாலும் அது பிரபஞ்ச சக்தி இல்லையெனில்... அந்த சக்தியைக் குறித்த நினைவு இல்லையெனில் எல்லாம் பாழாகும் என்பதை, சொல்லாமல் சொல்கிறது. விஷயங்களை முற்றிலும் உணர்ந்த ஞானிகளாலேயே இந்தக் கற்பக விநாயகர் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

அப்படிப்பட்ட விநாயகருக்குத் தமிழகத்தில் பல கோயில்கள் உண்டு.

ஆனால், உள்ளே நுழைந்ததும் மயிற்சூச்செரிய வைத்து உடம்பில் ஒரு பொடிப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளுக்குள்ளே நினைவுகளெல்லாம் ஒன்றுசேர நின்று ஏதோ ஒன்றில் மனம் லயிக்கக் கிடக்க வைக்கின்ற கோயில்கள் வெகு சிலவே. அதில் ஒன்று பிள்ளையார்பட்டி கற்பகவிநாயகர் நிகழ் கோயில். இது மிகப் புராதனமான கோயில். கல்வெட்டு ஆதாரத்தின்படி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தையதாகத் தெரிந்தாலும், அதற்கும் முன்பு பல்லவர் காலத்திலேயே இந்தக் கோயில் தோன்றியிருக்க வேண்டுமென்று அந்தப் பிள்ளையாரின் சிற்ப அமைப்பை, சுற்றுப்பகுதியிலுள்ள சிற்பங்களைக் கவனித்துச் சொல்கிறார்கள்.

மருதங்குடி என்ற ஊராக இருந்த கிராமத்தில் மருதங்குடி நாயனார் என்று எழுப்பப்பட்ட சிவன் கோயிலுக்குப் பல நிவந்தம் அளித்திருக்கிறார்கள். பாண்டிய நாட்டின் வறண்ட பிரதேசத்தில் வணிகக் குடும்பங்கள் வந்து தங்கி மாட மாளிகைகள் எழுப்பிக் கொண்டு, அவர்களுக்கென்று கோயில்கள் அமைத்துக்கொண்டு பல குடும்பங்களாக வாழ்ந்து வந்தார்கள். அவர்களுக்கு உழுவதற்கு நிலமோ, விவசாயம்

மற்றும் உண்டான நீரோ அல்லது இரும்பு வேலைக் கருவியோ தேவையில்லை. அவர்களுக்குத் தங்கக் காலப் போதும், தங்கள் ஊரிலிருந்து வண்டியும் வண்டி விலாம்பி, எந்த இடத்தில் எது கிடைக்கிறதோ அங்கே, எந்த இடத்தில் கிடைக்காதோ அதை விற்று அதை வராததை வீட்டுக்குக் கொண்டு வரும் வணிகர் அந்த காலம் தெய்வமாய் இவ்விநாயகர் விளங்கியிருக்

கிறது. பிள்ளையார்பட்டி விநாயகர், ஒரு புடைப்புச் சிற்பம். கற்பகத்தை நினைத்து, அப்படிக் குடையும்போதே கற்பகம் வடிவத்தை ஆள் உயரத்திற்கும் மேலாகச் சிற்பிக்கிறார்கள். இந்த விநாயகரை தேசி விநாயகர் என்று கல்வெட்டுகள் குறிக்கின்றன. தேசி என்பது கற்பகம் என்கிற வடமொழியின் தமிழாக்கம். ஒளிமிகுந்த கற்பகம் இவரை அழைக்கிறார்கள். சுற்றி விளக்குகள் இவரை உற்றுப் பார்க்கும்போது, ஒளி நிறைந்த கற்பகம் என்பதை வெகு எளிதாக உணரலாம்.

இந்த அழகாக, காதுகள் விடைத்து கண்கள் மிளிர இடுப் பிடுக்கம் பீரமாய் கைவைத்து வலக்கையால் மோதஹம் என்று அரை புதமாசனத்தில் சுகாசனத்தில் அமர்ந்தருப்ப விநாயகர் வடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை மோதகம் என்று சொல்லலாம். சித்திக் குளிகை என்றும் சொல்லுவார்கள். அடங்கிய இடத்திலுள்ள சிற்பங்களில் சித்திக் குளிகையில் சித்திக்குளிகை வைத்திருக்கின்ற கற்பகத்தை உருவங்களோ, குருமாருடைய உருவங் களோ பிள்ளையாரின் மூர்த்தமோ இருக்கத்தான் செய்யும். கற்பகம் ரூபமாய் இருக்கும் மகாதேவர் அல்லாது, கற்பகம் மங்கை என்ற அம்பாள் சன்னதி அல்லாது கற்பகம் பிள்ளையாருக்கு இடப்பக்கம் ஒரு சிவலிங்க மாக இருக்கிறது. அதற்கருகே மன்னர்கள் சிலையும் சில

அதைப்பற்றி தொடர்ந்து பலபேர் விளக்கத்து உரைகளும் எழுதியிருக்கிறார்கள். சிறிய இந்தக் கேள்வி மிக விரிவான பதில் கொடுக்கப்படும்போது சூட்சுமம் பற்றியும் பேசப்படுகிறது.

பிரபஞ்ச சக்தியிலிருந்து தோன்றிய பிராணன், அசலனத்தின் மூலம் அதாவது தன்னுடைய முயற்சியின் மூலம் உடலெடுக்கிறது. உடலும், உயிரும் ஒன்றுக்கொன்று சேரும்போது நடுவே மனம் என்ற விஷயம் பிறக்கிறது.

மனம் என்கிற விஷயத்தினால்தான் வாழ்க்கை எழி அடுத்த செயல் நடைபெறுகிறது. நேற்று, இன்று, நாளை என்கிற காலமும், நான், அது என்கிற பிரிவும், மனம் செயல்களால் ஏற்பட்டவை. உடலைவிட்டு மூலம் பிராணன் நீங்கும்போது இந்திரியங்களால் ஏற்பட்ட நினைவுகளையும் மனம் என்ற விஷயத்தில் நினைத்து கொண்டு பிராணன் நகர்கிறது.

இறப்பை ஏற்றுக்கொண்ட பிராணன் அதனுடைய ஞானத்திற்கு ஏற்ற வண்ணம் சந்திர ஒளியை அடைந்து அங்கே அந்த ஒளியில் மூழ்கி, கிடந்து உள்வாங்கி, தன் இருந்த பிறவியை அனுபவங்களைத் துல்லியமாக அறியும் அந்தத் தெளிவோடே மறுபடியும் பூமிக்கு வருகிறது.

வேறு சில பிராணன்கள் அந்த மாதிரி சந்திர ஒளியைப் போய் விரைவாகத் திரும்பி விடுகிறது. அப்படி உடல் பிராணன், உடல் எடுப்பதும் உண்டு; உடலெடுக்காமல் சூட்சும ரூபத்தில் உடல் எடுத்தவருக்கு நடுவே இருப்பதும் உண்டு...

இறக்க விரும்பாத பிராணன், பூமியிலேயே கட்டி கொண்டிருக்கிறது. இதுவல்லாது, வாழ்வின் மாயை அல்லது நிலையாமையை அல்லது வாழ்வேண்டிய தேவையின்மையை நன்கு அறிந்த பிராணன், சூரிய ஒளியைப்

பற்றி நினைப்பதும் பிறக்காமல் பிரபஞ்ச சக்தியோடு ஒன்றி இருப்பதால் சொல்கிறார்கள்.

உதாரணத்தால், நம்முடைய கோயில்கள் இந்த நிலத்தில் கீழ் ஏற்பட்டவைதான்.

உதாரணம் முழுவதும் இருக்கின்ற எல்லா கோயில்களுக்கும் தலைநிலைகள் அடிப்படை.

பிரபஞ்ச சக்தியின் தொடர்பில்லாமல் இங்கு வாழ்வது இயலாது. இல்லாவிடில்லை. பிரபஞ்ச சக்தியோடு தொடர்பு இல்லாமல் கொள்ள இங்கு வாழும் முறை வேறுவிதமாக இருக்கிறது.

மிகக் கொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்பது மிகப் பெரிய கேள்வி.

இது மிக உக்கிரமான தவம். மிகக் கடுமையான பயிற்சி இல்லாமல் வருகின்ற விஷயம். மனதின் ஆட்டங்களை மனம் அடங்கி அமைதியான போது, தெளிவாகும் போது உள்ளுக்குள் வந்து தங்குகின்ற செய்தியைப் புரிந்து கொள்ள முடியாமல், 'மனதின் அலையல்கள் நம்மை நாலா திசைகள் இழக்குப் போகும். குழம்ப வைக்கும்.

உதாரணம், ஓர் ஒழுக்கத்தோடு உடம்பு பேணி, மனம் வளமாகி, உள்ளே வெறுமையாக இருக்க, இறையருள் தருவது பிரபஞ்ச சக்தியைப் பற்றிய அறிவு நம்முள் இருக்கிறது. இதுவே, இவ்வளவே கடவுள் விஷயம்.

இக்கப் பிரபஞ்ச சக்தியோடு தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் வரை, மறுபடி, மறுபடி, மறுபடி அந்தப் பிராணன் பிறக்கத்தான் வேண்டும். ஏனென்றால், இறக்கும் போது ஏற்படுகின்ற ஆசைகள் மறுபடியும் பிறக்க நடைபெறுகின்றன.

ஆசைகள் அனுபவித்தாலும் தீரும்; அல்லது அறிவின் மூலம் இறந்த அனுபவம் தேவையில்லை என்று அகற்றி

விட்டாலும் போகும். மறுபடி மறுபடி பிறக்க வேண்டிய துக்கத்தை உணர்ந்தோர் பிரபஞ்ச சக்தியைத் தொடர்வது போல, உணர் வேண்டிய அவசியத்தைத் தெள்ளத் தெளிவாகத் தெரிந்து, இதற்கு உதவி செய்வதற்காக சூட்சும சக்திகளைப் போய் கைகூப்பி நிற்க, ஏதேனும் ஒரு கணத்தில் அந்த மனதில் பிராணனின் இருப்பு பற்றி மிக அழுத்தமாகத் தெள்ளத் தெளிவாக, பிரகாசமாக ஓர் அனுபவம் உருவாகத் தோற்றம் ஏற்பட்டு விடுகிறது.

அப்படி பிரபஞ்ச சக்தியின் அனுபவத்தைத் தரும் இடங்கள், கோயில்கள். அனுபவத்தைத் தருபவர்கள் சூட்சும சக்திகள்.

சென்னையிலுள்ள மயிலாப்பூரில் இருக்கின்ற முண்டகண்ணி கோயில், ஒரு சூட்சும சக்தியைத் தன்னுள் கொண்ட ஒரு கோயில். அங்குப் போய் நிற்க, மனதில் ஆட்டங்களையெல்லாம் நிறுத்திவிட்டு, அமைதியாக அங்கு வெறுமே பணிவோடு நிற்க, உள்ளே மாறுதல்கள் நிச்சயம் நிகழும்.

பூமியில் நன்கு வாழ்ந்து, பிரபஞ்ச சக்தியின் பேரருளை உணர்ந்து அதனோடு தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கொண்ட அந்தத் தொடர்பினால் சீரும், சிறப்புமாய் பலருக்கு உதவி செய்து, பிறகு உடல் உகுத்து வெளியேறி, தனிமைத் தனிமருந்து, இது என் இடம், இவர் என் மக்கள் என்று இவர்கள் பல்வேறு துக்கங்களில் மாய்ந்து போகிறார்கள். பல்வேறு விதமான துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். பிரபஞ்ச சக்தி என்றொரு மகத்தான சக்தியைப் புரிந்து கொள்ளாது தேய்வது உழல்கிறார்கள். எனவே, நான் இங்கு இருப்பேன், இவர்களை அங்கே தொடர்பு கொள்ளச் செய்வேன் என்ற சங்கடப் பத்தோடு வந்து உட்கார்ந்திருக்கின்ற சூட்சும சக்தி முண்டகக்கண்ணி.

அந்த சூட்சும சக்திக்குருகே மனிதர்கள் வந்து நிற்கும் இடம், அந்த இடம் பெறுகிறார்கள்.

இவ்வாறும் என்பது என்ன? மனம், ஆத்மாவை உணருவது மனம் பிராண சக்தியை உணருதல். மனம் தன் தன்மையினாலாகக் கருதாது, உடல் சார்ந்த விஷயங்களைக் கருதாது ஒரு குவிப்பு ஏற்பட்டு, இவைகள் அத்தனை விஷயங்களிலேயும் எங்கோ ஒரு இடத்தில் நிலை பெற, அந்த இடம் சாக்ஷாத்காரம் அல்லது பிராண சக்தியின் நிலை பெறும் என்பது சில விநாடிகள் தெரிகிறது. அதனால்தான் அந்த இடத்தில் ஒரு நிம்மதி ஏற்படுகிறது. மறுபடியும் மனம் தன் தன்மையினால், கூச்சல் போட, இது வேண்டும்... அது வேண்டும் என்று பட்டியல் போட, இந்த ஆத்ம சாக்ஷாத்காரம் பிராண சக்தியின் நிலை பற்றி மறந்து போகிறது.

மனம் தன் கண்ணியம்மா, எனக்கு நல்ல பட்டுப் பட்டியல் இல்லை. எனக்கு ஒரு நல்ல பட்டுப்புடவை வேண்டும் என்று எப்படியாவது எனக்கு வாங்கிக் கொடுத்துடுடி என்ற மனம் என்று கைகூப்பிக் கேட்க, பட்டுப்புடவையோ, பட்டுச் சக்கிரியோ, வீடோ, நிலமோ, பணமோ நிச்சயம் கிடைக்கும்.

இவ்வாறு இவை கிடைக்கிற வழிக்கு உங்களை அந்த சூட்சும சக்தி நினை திருப்புகிறது. இங்கே இருப்பதைத்தானே மனம் கேட்டிருக்கிறீர்கள். இல்லாதவற்றையா மனம் கேட்டிருக்கிறீர்கள். இவை எங்கேயிருக்கிறதென்று உங்களுக்குத் தெரியவில்லை. அந்த சூட்சும சக்தி உங்களுக்கு அந்த சூட்சும சக்தி காட்டிக் கொடுக்கிறது. இல்லாதவற்றைக் கேட்க மனம் ஒருக்காலும் தெரியாது.

இந்த சூட்சும சக்தி பிரபஞ்சத் தொடர்பை ஏற்படுத்தாது இருப்பதையும், நகையையும், புருஷனையும், உருவத்தையும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறதே. ஏன்?

மனம் அடங்க, இவை வழங்கப்பட வேண்டும் முன்பு சொன்னது போல அனுபவித்து அறிவதும், பாற்பட்டு இந்த அனுபவம் வேண்டாம் என்று அகம் என இரண்டு வழிகள் உள்ளன.

மனைவி, கணவன், குழந்தை, நகைகள் பட்டியல்
அனைத்தின் மீதும் உள்ள ஆசை போகப்போக
தெளிவு ஏற்படும். உலக விஷயங்கள் மீது
ஒருவருக்குப் போகுமா?

ஆஹா, போயிருக்கிறதே.

காற்றாடி வேண்டுமென்று இரண்டு மூங்கில் பதனை
காகிதத்திற்கு உயிரைத் திரணமாக மதித்து மூங்கில்
பதிமூன்று வயதுப் பையன், இருபத்தியாரு வயதில் அப்பா
டிக்கு ஓடுவானா? இல்லை. வேறு இடத்திற்கு ஓடுவது
அப்போது காற்றாடி என்ன ஆயிற்று? அற்பமாகப் போய்

பெண்ணின் பின்னால் இருபத்தாறு வயதில் ஒருவரானா? என்ன ஆயிற்று? போகம் என்பது அற்பமாகப் போயிற்று.

அதுபோல, உலகத்தின் பல்வேறு விஷயங்கள் மெய்யாயினால், மாயை என்று தெரிகின்ற ஒரு நிலைமை, நிச்சயமாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஏற்படும். ஏற்படுகின்ற வரையில் வழங்குகொண்டிருப்பது தான் நல்லது. வழங்காது போனால் வெறுமே அதைப்பற்றிய ஏக்கமே, நெஞ்சை அடைத்துக் கொண்டிருக்கும். கிடைத்த பிறகுதான் இதன் உண்மையை உலட்சணம் தெரியும்.

விடுவதற்காகவே உங்களுக்கு நீங்கள் விரும்புகிற
கொடுக்கப்படுகிறது. பறிக்கப்பட்டால் நீங்கள் அங்கு
விடவே மாட்டீர்கள். இன்னும் இன்னும் இறுக்கப் பிடித்து
கொண்டு அழுவிர்கள்.

இந்த சூட்சும சக்தி, வழங்குவதற்காகவே இங்கு
அவருக்கிறாள். அவளுக்கு, முண்டக்கண்ணி என்று

தான் கம் என்றால் தாமரை. தாமரை போன்ற பெரிய
தான் உண்மையுள். கண்ணின் செயல் என்ன? பார்ப்பது.
பார்ப்பது, உள்ளே பார்ப்பது. உங்களை உள்ளே
பார்ப்பவன் முண்டக்கண்ணி.

உடைப் பார்க்கும் கண்களை உள்ளே திருப்புபவள்
கண்கண்ணி, உலகம் பார்த்துப் பார்த்து அலுத்துப்
பிறகு கண்களை மூடிக்கொள்ள, உள்ளுக்குள்
உலகம் இருக்கிறது. உள்ளுக்குள் ஒரு சக்தி இருக்
கிறது. உடைப்பார் என்று உங்களைத் திசைதிருப்புவதற்கு
பாண மிகப்பெரிய கண்களை உடையவள் முண்டகக்

[illegible]

பாதிமம் மற்றும் நிறைந்ததல்ல இந்த உலகம் என்று புரியும். பாதிமம் இறப்பும் பற்றி யோசனை வரும். அந்த யோசனை வளிட்டாலேயே வாழ்வது பற்றிய நொய்மை புரிந்து கொள்க. இந்த வாழ்வியல் நொய்மை அறிந்த மனம், வெகு விரைவில் மூலமந்திர ஜபத்தில் உட்காரும்.

பிராண சக்தியை அறிவதற்கு ஒரே குவிப்பாக முயற்சி செய்யும். வேதபாடங்கள் சொல்லிச் சொல்லி ஒளி நலம் உணர்ந்து, உடம்பு என்கிற பிரபஞ்ச சக்தியின் சப்தத்தைப் பூரணமாய் அறிந்து, புரிந்து தன்னுள் நிரப்பி பிராண சக்தியைப் பார்ப்பதற்கு இயலும்.

பிராண சக்தியைப் பார்த்த மனம் சுருண்டு கம்பியிருக்கும்.

அப்படியானால் வேத பாடங்கள் சொல்பவர்கள் எல்லாம் பிராண சக்தியை அறிந்தவரா? இல்லை. இது மனம் மிக மிகத் தந்திரசாலி. குள்ளநரி. அரைகுறையாக அறிந்து கொள்வதும், எல்லாம் அறிந்ததுபோல நடிப்பதும் இந்த மனதிற்கு எளிதாய் கைவந்த விஷயங்கள். மனம் எல்லாம் தெரிந்ததுபோல வேடம் போடும். நம்மில் பலர் வேடதாரிகள்.

வேத சப்தங்கள் முழுமையானவை. அதில் உள்ள பாட சப்தங்கள் பிரபஞ்ச சப்தத்தோடு தொடர்புடையவை. மூலமந்திர ஜபங்கள் உள்ளுக்குள் இருக்கின்ற நாடிகளின் சப்தத்தை வெளிப்படுத்துபவை.

எது அசைந்தாலும் சப்தமிருக்குமல்லவா?. நாடிகளும் அசைகின்றன. ஹ்ருதயம் அசைகிறது. நுரையீரலும், குடும்பம் அசைகின்றன. அங்கிருந்தெல்லாம் வெளிப்படும் சப்தத்தை மூல மந்திரங்களாகக் கிரஹித்து, நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதைத் திருப்பிச் சொல்ல உள்ளுக்குள் இருக்கின்ற நாடிகளோடும், வாயுக்களோடும் ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டு, அவைகளின் விழிப்பால் பிரபஞ்ச சக்தியைத் தொட முடிகிறது. அது பெரிய வித்தை. யோக வித்தை. மூச்சும், பேச்சும் ஒன்றாக்கிக் கலக்கும் அற்புத வித்தை. இதற்கு எல்லோராலும் போக முடியாது.

நம்முடையாதவர்கள் கோயிலுக்குப் போய், ஐயா, நமஸ்காரம் என்று இறைஞ்ச, நீங்கள் கேட்பது கிடைக்கும், அது கிடைப்பதுனால் ஞானமும் வளரும்.

நம்முடைய சக்திகண்ணி என்று அழைக்கப்படுகிற மூல விக்ரம்மம் என்ற கல், நடுகல் போன்ற வடிவுள்ள கருங்கல், அந்த கலையழகோடு செய்யப்பட்ட ஓர் உற்சவரும் அங்கு இருண்டு விக்ரகங்கள் தாண்டி கோயிலுக்குப் பின் தங்குண்டிய புடைப்புச் சிற்பம் ஒன்றும் தனி சந்நதியாக இருக்கின்றன.

இது மூன்று இடங்களுமே சூட்சும சக்தியின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவை. இந்த உலகத்திலுள்ள நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் அனுபவித்து நிறைவாகி எனக்குப் போதும் என்று நினைப்பதோடு ஞான மார்க்கத்தில் போக, நீங்கள் நம்முடைய கோயிலுக்கு வரலாம். அல்லது எனக்கு உலக சுகம் வேண்டில்லை, இது கொடு, அதுகொடு இன்னமும் கொடு என்று கேட்கும் பெறலாம்.

பிரபஞ்ச சக்தியோடு உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளச் செய்ய இந்த சூட்சும சக்தியான முண்டகக்கண்ணி அம்மன் உதவிடுகிறாள். நீங்கள் எந்த ஊரிலிருப்பினும் இந்தக் கோயிலுக்கு ஒருமுறை வாருங்கள். சூட்சும சக்தி குடியிருப்பதாக நிச்சயம் உங்களால், உங்கள் பிராண சக்தியால் உணர முடியும்.

13. திருவல்லிக்கேணி

இன்னமும் பட்டினத்தின் தொன்மையைச் சொல்லுவதற்கு நிறுத்தலங்கள் இரண்டு. ஒன்று மயிலாப்பூர். இன்னொன்று திருவல்லிக்கேணி.

மயில்கள் ஆர்க்கும் ஊர் மயிலாப்பூர் என்றும், அம்மலர்கள் நிறைந்த கேணி திருவல்லிக்கேணி என்றும் அழைக்கப்பட்டன. இந்த இரண்டு ஊர்களைச் சேர்ந்த பழங்காலத்தில் மயிலைத் திருவல்லிக்கேணி கிராமமாக என்று அழைப்பார்கள். இந்தத் திருவல்லிக்கேணி முற்காலத்தில் எப்படி இருந்தது தெரியுமா?

இரவியின் கதிர்கள் உட்புகமுடியாத அந்தச் சோலைகள் உள்ள ஊராக இருந்தது. அது மட்டுமா? ஊர் மலாத் மாதர்கள் வாழும் மாட மாமயிலைத் திருவல்லிக்கேணியாக இருந்தது. அதாவது அழகிய பெண்கள் வாழ்கின்ற மாடங்கள் நிறைந்த மயிலாப்பூர்த் திருவல்லிக்கேணியாக இருந்தது.

மயிலாப்பூரின் சிறப்பு, கபாலீஸ்வரர் கோயில், திருவல்லிக்கேணியின் சிறப்பு, பார்த்தசாரதி ஸ்வாமி கோயில்

சுமதி என்கிற மன்னன் திருவேங்கடமுடையானைத் தரிசனம் செய்து வந்தான். புராதப் போரில் பஞ்ச பாண்டவர்களை வழிநடத்திய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீது அவனுக்கு மிகுந்த பிரேமை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தரிசனம் வேண்டுமென்று இறைஞ்சிக் கேட்டுக் கொண்டான்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த இடத்துக்குப் போக வேண்டுமென்றால், வடக்கே வெகுதொலைவு மலைகளையும் காடுகளையும் ஆறுகளையும் தாண்டிப் போகவேண்டியது என்று கவலைப்பட்டான்.

சுமதி மன்னன் கனவில் வேங்கடவன் தோன்றி, தன்னைத் தரிசிக்க அவ்வளவு தொலைவு போக வேண்டியதில்லை. இங்கே பிருந்தாரண்யம் எனப்படுகின்ற (பிருந்தா-துணி, ஆரண்யம்-காடு.) திருவல்லிக்கேணியில் தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாக எழுந்தருளியிருப்பதாய் விவரம் சொல்ல, சுமதி மன்னன் இங்கு வந்து பாரதப் போரில் அர்ஜுனனுக்குச் சாரதியாய் இருந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைக் கண் குளிர தரிசனம்

செய்து கோயிலும் எழுப்பினான். திருவல்லிக்கேணிக் கோயில் வளத்திற்கு நடுவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குடும்பம் வாழ்ந்திருக்கிறார்.

இந்த பழங்காலோடு வலது கையில் சங்கம் ஏந்தி, இடது கைகளைச் சுட்டிக்காட்ட, உயரமாய் அகலமாய், உயரமாய் விழிகளோடு முகத்தில் வெள்ளை மீசை மூடிய நிலைக்குத்தியோடு சாளக்கிராம மாலையணிந்து நின்றவாறு காட்சியளிக்கிறார். இவ்வாறு சுட்டிக் காட்டிய கிருஷ்ணர் என்பதால், கிருஷ்ணன் என்று பெயர். வேங்கடகிருஷ்ணனுக்கு இவ்வாறு சூர்த்தாடு, கூர்மையான நாசியும் புன்சிரிப்பு மூலம் வலது கையில் குமுத மலரும் கொண்டு நிற்கிறார். ருக்மணி தேவியின் வலப் பக்கம் உருகலப்பையோடு பலராமர் காட்சி தருகிறார். கிருஷ்ணரின் இடப்பக்கம் தம்பி சாத்யகியும், இவர்களுக்கு நோக்கி மகன் பிரத்யுமனனும், இவர்களுக்கும் காட்சி தருகிறார்கள். சன்னதிக்கு வந்து கைகூப்ப, மனம் கிரங்கும்.

இவர்களுக்கு நேரெதிரேயுள்ள ஒரு ஆசனத்தில் ஸ்ரீதேவி அமர்ந்திருக்கிறார். உற்சவர் எழுந்தருளியிருக்கிறார். இந்த இடத்துக்கான பார்த்தசாரதி என்று பெயர்.

இவ்வாறு, மூன்றுமுறை இந்த பார்த்தசாரதி மலர்வது உலோகத்தில் வார்த்தும், முகம் மட்டும் மலர்வது காணப்பட்டது.

இவ்வாறு ஆகிவிட்டதே என்று சிற்பி கவலைப்பட, இவ்வாறு என்முகம் அம்பால் காயப்பட்டது. அதை கவலைப்படும் வண்ணமாகவே இந்த இடத்தில் நான் எழுந்தருளியிருக்கிறேன் என்று சிற்பிக்கு, வேங்கடவன் கனவில் ஆறுதல் சொன்னதாக செவிவழிச் செய்து கொண்டு.

பெருமானுக்கு நைவேத்தியத்தில் மிளகாய்
தில்லை. மிளகுதான் உபயோகம். எண்ணெய்ப் பண்ண
தில்லை, நெய்தான் ஆதாரம்.

கோயில் மிகப் பழமையானது என்பதற்கு இருநூறு வருடங்களுக்கு முந்தைய கல்வெட்டு சாட்சியாக இருக்கிறது.

அங்குள்ள நிலக்கிழார்கள் கோயிலுக்குக் கொண்டு
கருமாரிச் சேரிப் புலத்தை அடகு வைத்தபடியால் அங்கு
வரும் நெல், ஸ்வாமிக்கு போஜனத்திற்கு இது
போயிற்று. அதை விஜயன் அரையன் என்கிற
ஒருவன் காசு கொடுத்து மீட்டு, சட்டி ஸர்மன்,
சட்டி ஸர்மன் என்ற இரண்டு அந்தணர்களிடம் கொண்டு
ஸ்வாமிக்கு நாள் தவறாமல் திருவமுது படைக்கும்படி
கட்டளையிட்டு, அவர்கள் அவ்விதம் செய்வதற்கு உப
மாய் உலோகப்பாணை ஒன்றும் தானமாகக் கொண்டு
என்று அந்தக் கல்வெட்டு சொல்கிறது. இப்படி பெருநா
குத் தவறாது திருவமுது செய்து வரும் கைங்கர்யத்தை
தொடர்ந்தாலும் அவருடைய பாத்த்தில் என் கிரஸ
அந்தக் குறுநில மன்னன் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறான்.

அதுமட்டுமல்ல. மிகச் சமீபத்தில் ஆயிரத்துத் தொயிரத்து முப்பத்தாறில் கோயில் விமானத்துக்கு தங்க முடிசே வேண்டுமென்று தாமிரத்தகடு வாங்க, தங்கப் பலர் முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால், தங்க முழுவதும் வாங்க முடியவில்லை.

விமானத்தின் இரண்டு பக்கம் மட்டுமே தங்கமுள்ள பூசக்கூடிய அளவுக்கு தங்கம் கிடைத்தது. இன்னும் இடையிரம் தோலா தங்கம் கிடைத்தால் விமானம் முழுமையாக தங்க முலாம் பூசி விடலாம். ஆகவே இந்த இரண்டு தோலா கொடுப்பவர்கள் எவராயினும், அவர் பாதகம் மீது எங்கள் சிரஸு என்று தெலுங்கிலே ஒரு கவிதை

மூலக் கோலா என்பது பன்னிரண்டு கிராம்.
மூலக் கோலா என்பது மூவாயிரம் சவரன்).

நகர மக்கள் நினைத்தால் இரண்டாயிரம் வருடத்தை ஒரே வருடத்தில் பார்த்தசாரதி பெரு அன்பளிப்பாகக் கொடுத்து விட முடியும். (1) வருட தவம் பூர்த்தியாகும். அன்று பல நன்முயன்று முடியாத அக்கைங்கர்யம் எளிதாகவும் அப்படி விமானம் முழுதும் தங்க முலாம் பூசப் பிச்சள்ளை நகரம் மேன்மேலும் வளமாகும் என்பதைக் இருக்கிறது.

இல்லாது பெரிதும் இல்லாத கோயில். பல்வேறு
காலங்களில் பல்வேறுவித மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டு
யுள்ளன. கொடிமரத்துக்கருகேயுள்ள ஒரு மண்டபம்,
புதுபாளி தன்னுடைய சொந்தக் காசிலிருந்து கட்டி
யுள்ளதாகப்படுகிறது. அந்த மண்டபத் தூண்களிலுள்ள
பெரிய மரங்கள் மிக நேர்த்தியானவை.

பெருமான் நரசிம்மர் நின்றவாக்கிலே அவன் இரண்டு கைகள் தலைமயிரையும் இரண்டு கைகளால் பற்றி உயர்த்தி அவன் முதுகெலும்பை உடைத்துப் பறந்து ஒரு வேகமுள்ள சிற்பம் இருக்கிறது. அது சிற்பம் பார்க்குதாரதி சன்னதிக்கருகே ஸ்ரீமந்நாதர் சிற்பமோடு அனந்தசயனப் பெருமாளின் சன்னதி அருகே அமர்ந்திருக்கிறார்.

தகபாம்பணை மீதும், ஒரு கை முத்திரையாகவும், ஒரு கை தொடை மீதும் இருக்க, நான்காவது கை ஒரு விரலை வளைத்து, அருகே வா என்று அழைப்பை காட்டியளிக்கிறது. ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் இருக்க, நாபியிலிருந்து தாமரை மலர்ந்து அதன் பிழம்புதேவன் அமர்ந்திருக்கிறார். அந்த அனந்த

சயனப் பெருமாளுக்கருகே, உள்ளே மறைவாக, சிறிது நரசிம்மரும் சிந்தனை மிக்க வராகரும் அமர்ந்து கிறார்கள்.

அனந்த சயனப் பெருமாளுக்கு அருகே ஸ்ரீராமன் சன்னதி இருக்கிறது. சீதை, லட்சுமணரோடு மட்டுமல்லாமல், பரதரோடும் சத்ருக்னரோடும் ஸ்ரீராமர் காப்பாற்றுகிறார். அவருக்கு நேரெதிரே ஹனுமான் கூப்பிய களோடு நிற்கிறார்.

தாயாரின் பெயர் ஸ்ரீ வேதவல்லி. அவருக்கு சன்னதியும் அவருக்கருகே ஸ்ரீகஜேந்திர வரதரின் சன்னதி இருக்கின்றன.

சீதை படித்து கண்ணனை ஆழ்ந்து நேசித்த அந்தப் பேரும் இந்த இடத்திற்கு வந்து கண்குளிர வேகமாக கிருஷ்ணனையும் பார்த்தசாரதியையும் பார்த்து வரவேண்டும்.

குடும்பம் சுமுகமாக இருக்க கண்ணனை வழிவேண்டும். மனம் அமைதியாக இருக்க யோக நரசிம்மர் கைகட்டி நிற்க வேண்டும். வீட்டில் நிம்மதியும், மனம் அமைதியும் இருந்தால் அதைவிடச் சிறப்பான வாழ்வு வேறென்ன உண்டு?

உன்னை சகல துன்பங்களிலிருந்தும் காப்பாற்றும் இருக்கிறேன் என்று ஸ்ரீபார்த்தசாரதியான வேகமாக கிருஷ்ணன் உயரமாய் அகலமாய் பெரும் விழிகளோடு சிரித்த முகத்தோடும், நல்ல வீரமான மீசையோடும், வாய் தோடும், வா வா என்று கருணையோடு உங்களை அழைக்கிறான். எட்டி விலகி நின்று பார்க்கும்போதே அருகே போக வேண்டுமென்கிற ஆவலும், ஏக்கமும் உண்டாகும் ஏற்படும். இடையறாது அந்தக் கண்களைப் பார்த்து கொண்டேயிருந்தால் உள்ளுக்குள் மாற்றங்கள் நிகழும். வேண்டுவன கிடைக்கும்.

14. திருக்கருகாவூர்

திருக்கருகாவூர் காலம். ஆனால், அந்த வருடம் கோடை காலமாக இருந்தது.

திருக்கருகாவூர் வெயில் முகத்தில் அடித்தது. ஊர் மீது கலந்துபோய் புழுதிக்காற்று உடம்பெல்லாம் பறக்கின்ற பட்சிகளெல்லாம் கூட மரங்களுக்கிடையே தஞ்சம் புகுந்திருந்தன. மரங்களில் பறக்கின்ற பட்சிகளெல்லாம் கூட மரங்களுக்கிடையே தஞ்சம் புகுந்திருந்தன. மரங்களில் பறக்கின்ற பட்சிகளெல்லாம் கூட மரங்களுக்கிடையே தஞ்சம் புகுந்திருந்தன.

திருக்கருகாவூர் பெண்மணி, தன்னுடைய ஓலைக் கருணை தாங்காமல் சுருண்டு படுத்துக்கொண்டிருந்தாள். அவள் கர்ப்பினியாக இருந்தாள். அதனால் தன்னைப் பற்றி கருமை தாங்க முடியாமல் தவிக்கிறாள்.

திருக்கருகாவூர் தள்ளாட நேரிட்டது. குனிந்து பார்த்தால் கணவன் செய்ய முடியாத அசதி ஏற்பட்டது. தாங்கப்படால் கோடையும் வருத்த, அவள் என்னால் முடியாது என்ற எண்ணத்தோடு வெறும் தரையில் படுத்து தலையணைபோல் வைத்துக் கொண்டு தாங்கிப் போனாள்.

திருக்கருகாவூர் கணவர் நிருத்துவர், ஒரு முனிவர். தன்னைப் பற்றி கருமை தாங்க முடியாத அசதி ஏற்பட்டது. தாங்கப்படால் கோடையும் வருத்த, அவள் என்னால் முடியாது என்ற எண்ணத்தோடு வெறும் தரையில் படுத்து தலையணைபோல் வைத்துக் கொண்டு தாங்கிப் போனாள்.

திருக்கருகாவூர் எல்லா உயிரையும் வாட்டிற்று. ஊர்த்துவபாதர் தன்னைப் பற்றி கருமை தாங்க முடியாத அசதி ஏற்பட்டது. தாங்கப்படால் கோடையும் வருத்த, அவள் என்னால் முடியாது என்ற எண்ணத்தோடு வெறும் தரையில் படுத்து தலையணைபோல் வைத்துக் கொண்டு தாங்கிப் போனாள்.

பித்து, கண்கள் காதுகள் எல்லாம் எரிய ஆரம்பித்தன. வழியில் ஒரு குடிசை இருப்பதைக் கண்டு அவன் முல்லை வனமாக வேறு இருக்கிறதே! நிச்சயம் நீர் இங்கே என்ற எண்ணத்தோடு, முல்லை வனத்திற்குள் புகுந்தான். வீட்டிற்கருகே நின்று உரத்த குரலில் பிசைஷை கேட்டான்.

யாரும் வரவில்லை. சற்று நகர்ந்து பார்க்க, ஒரு மணி முதுகு காட்டி தூங்கிக்கொண்டிருப்பது தெரிந்தது. என்ன அலட்சியம்... இத்தனை முறை குரல் கொடுத்தும் பின்னும் எழுந்திருக்க முடியவில்லையென்றால், இது பாடற்ற செயலல்லவா. இப்படி எந்தப் பெண்மணி தூங்குவாளா... என்ன கேவலம் இது. காது என்ன செவி புலன்கள் மழுங்கி விட்டனவா. ஆமெனில், அப்படி மழுங்கட்டும் என்று, ஊர்த்துவ முனிவர் தாகத்தால் பரிசு வருந்தி சாபமிட, உள்ளம் குமுற திடுக்கிட்டு எழுந்த வேதிகை. அவள் எழுவதற்குள் ஊர்த்துவபாதர் பரிசு திக்குக்குப் போய்விட்டார்.

யாரோ தன்னைப் பழித்தது வேதிகைக்குத் தெரிந்தது. வயிற்றில் சங்கடம் ஏற்பட்டது. இடுப்பு வலித்தது. குழந்தை குறைப்பிரசவமாகப் பிறந்து விடுமோ என்ற பயம் ஏற்பட்டது. கைகால்கள் இழுத்தன. மூச்சு இரைத்தது. அவள் உதவியின்றித் திண்டாடினாள்.

இது நேரமில்லையே... இது காலமில்லையே... இப்படி பிறக்கக் கூடாதே... இன்னும் நாள் இருக்கிறதே... என் உள்ளக்குள் கதறி, தன் வயிற்றுக்குள் இருக்கிற குழந்தை அமைதியாக இருக்கும்படி வேண்டினாள். ஆனால், முல்லைவனத்தின் கோபத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அந்தக் கரு, வெளியே வரத்துவங்கியது. சட்டென்று வாய்க்கண்ட பாணையில் அந்தக் கருவை இட்டு வாழையிலையால் மூடி அந்த ஊரில் வீற்றிருக்கும் முல்லைவனநாதப் பெருமானையும், உமாமகேஸ்வரியையும் வணங்கி, தன் கருவைக் காப்பா

து உன்னிடம் நல்ல குழந்தையாய் ஒப்படைக்கும்படி உறுதி வேண்டினாள். மனபிரங்கிய உமா மகேஸ்வரி அவள் வேண்டுகோளின்படி பாணையிலுள்ள கருவை மிகச் சரியானபடி தன் சக்தியால் வளர்த்து வளர்த்து வளர்த்து அழைத்து அந்த ஊரில் ஒரு பாற்குளம் கட்டிக்காவிட்டாள். காமதேனு தனது வலது முன் கைகளைக் கீறி ஒரு பாற்குளம் அமைத்தது. அந்தப் பாற்குளம் மகிமையால் ஊரின் தாகம் தீர்ந்தது. முல்லைவனம் உள்ள மக்களும் அந்தக் குளத்து நீரைப் பருகி உமாமாய் வாழ்ந்து வந்தார்கள். உரிய காலத்தில் அந்த பாணையிலிருந்து முழு உருவாய் எடுக்கப்பட்டு உமாமகேஸ்வரி தரப்பட்டது.

உமாமகேஸ்வரி நோக்கிப் போயிருந்த நிருத்துவர், திரும்ப பார்க்கும்போது வேதிகையால் இந்தக் கதை சொல்லப் பட்டது.

உமாமகேஸ்வரி மனம் கரைந்து அம்பிகையைத் துதித்தார்.

உமாமகேஸ்வரி... என் மனைவிக்கு மட்டுமல்ல... இனி இங்கு என்னை வந்து உன்னிடம் கைகூப்பி தனக்குக் கரு கொடுக்கச் செய்யும் அப்படித் தரப்பட்ட கருவைக் காக்குமாறும் அம்பிகைக்குத் தாயாக்குமாறும் வேண்டினாலும், நீயும் அவ்வரங்களை அம்மகளிருக்குத் தரவேண்டுமென்று வேண்டினார்.

உமாமகேஸ்வரின் துதியால் உளமகிழ்ந்த உமாமகேஸ்வரி, உமாமகேஸ்வரி என்று உத்தரவிட்டாள். அன்று முதல், முல்லைவனத்தில் வீற்றிருக்கும் உமா மகேஸ்வரி என்று அர்ப்பரிட்சாம்பிகை அல்லது கருகாத்தநாயகி என்று அழைக்கப்படுகிறாள்.

இது புராணக்கதை.

முல்லைவனத்தின் முந்தைய காலகட்டத்தில், எப்பொழுது இருந்ததும் என்று அனுமானிக்க முடியாத ஒரு நேரத்தில்

நடந்த கதை. ஆனால், இன்றளவும் அந்த சத்தியம் பட்டு வருகிறது. உலகத்தின் பல பாகங்களிலிருந்தும் ஆர்வமாக வந்து போவதை, கருவேண்டி தவறாததன் வயிற்றில் உதித்த கரு நன்கு வளர வேண்டி வேண்டிக் கொள்வதை, அந்தக் கரு நல்ல மகனாக அறிவாளியாய், தீரனாய், வீரனாய் வளர வேண்டுமே வேண்டுமோ வருபவர்களைத் தினமும் பார்க்கும்

குழந்தைப்பேறு இல்லாத வாழ்க்கை மிகவும்
லானது. ஒரு சந்ததி தன்னிலிருந்து வளர வேண்டி
வேட்கை, மனிதனுக்கு இயல்பானது. இதில் எந்த
வந்தாலும், அந்தச் சிக்கலை இந்தக் கோயிலிலுள்ள
நாயகி தீர்த்து வைக்கிறார். வேறு நாட்டவர் ம
வேறு மதத்தவரும் வந்து இங்கே வேண்டிக் கொள்
என்று, இங்குள்ளோர் சொல்கிறார்கள். வந்து
செலுத்திவிட்டுப் போகிறார்கள் என்று விவரம் தருகிறார்.

முல்லை வனநாதர் சுயம்பு உருவம். அங்குள்ள முல்லை
விநாயகரும், நந்தியும்கூட சுயம்பு என்று சொல்லப்படும்.
அம்மண்டகையில், இவ்வாறு

அம்மன்கோயில், சிவன் கோயிலிலிருந்து தனி
இருக்கிறது. இதுவே இந்தக்கோயில் மிகப்பழமை
என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு. முன்பெல்லாம் சிவனது
என்பது தனியாகவும், சக்தி வழிபாடு என்பது தனி
இருந்தது. பிற்காலத்தில் இவை இரண்டும் ஒன்று
தனியாக இருக்கும் சிவன் கோயிலுக்குள் முல்லைத்
படர்ந்த தழும்புகளுடைய மாதவிவனேஸ்வரர் அமை
வீற்றிருக்கிறார். அவருக்கு இடப்பக்கமாய் இன்
கட்டடத்தில் கர்ப்பரட்சாம்பிகை தனியே எழுந்த
யிருக்கிறார்.

நல்ல உயரம். அஜானுபாகுவான தோற்றம், மிகப்பெரிய விழிகள். மூக்குத்தி சுடர்விட, புன்முறுவலுடன் கரும வழியும் பார்வையோடு அம்பாள் நின்றுருப்பதை நம்

நெய்யாலைச் செய்வதற்காக இதைச் சன்னதியில் நெய்யால்
பூசி கொலமிட்டு, என் வயிற்றில் கரு உதிக்க
வதற்காக என்று வேண்டிக்கொண்டால், அந்தத் தாய்
அந்த உதவியைச் செய்கிறாள்.

பேரவையுடனென்று விரும்புவார்கள், அங்கு விற்கின்ற
பொருள்களைக் கொண்டுபோய் அம்பாளின் பாதத்தில் சேர்த்து
பேரவையுடன்கொண்டு, மந்திரித்துத் தரப்படும் அந்த
பொருள் அப்பதிகளாக உண்டு வந்தார்கள் என்றால், கரு
பொருள் திசையும் நடக்கும். அப்படிச் கருஉதித்த பிறகு நல்ல
பொருள் எந்தச் சிக்கலுமின்றிப் பிரசவமாக வேண்டு
மாயிருக்காகவும் ஒருவகை எண்ணெய் தரப்படுகிறது.
அந்த அம்பாள் பாதத்தில் வைத்து, மந்திரித்து பிரசவ வலி
மற்றபோது இருப்பிலும், வயிற்றிலும் தடவிக்
கப்படுகிற அம்பாள் பிரசவமாகும் என்கிற தெளிவான நம்பிக்
கை மக்களிடையே இருக்கிறது. அப்படி நல்லமுறையில்
பிரசவ பிரந்தால், அங்குள்ள தங்கத் தொட்டிலில் போட்டு
தங்க அழந்தையை கர்ப்பரட்சாம்பிகையின் பார்வை
பெற அட்டிடுதலும் ஒரு சிறப்பு. இன்னும் சிலர், நல்லபடி
பிரசவ பிரந்து அவன் நன்றாக வளர, நல்லவனாய்த் திகழ
வதற்குள் எடைக்குஎடை ஏதும் தருவதாக வேண்டிக்
கொண்டு நெல், சர்க்கரை, வெல்லம், வாழைப்பழம்
நவனவகைகளைத் தருகிறார்கள். அதற்காக ஒரு தராசும்
கையிலின் எதிரில் நிரந்தரமாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அப்படி, சிறிதும் இல்லாத பெரிதும்ல்லாத அடக்கமான

தொடர்ச்சியாகக் கோரியிருந்து இருபது கிலோ மீட்டர். தொலைவுக்குச் சென்றிருந்து இருபத்தைந்து கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் பாபநாசத்திற்கு அருகே இருக்கின்ற சிறிய கிராமத்திலுள்ள கோயில். கோயிலுக்கு அருகே போக முடியாததால் இன்னும் இருக்கிறது. நல்ல பாதை

வெகுவிரைவில் போடப்பட்டுவிடும் என்று சொல்லியதில் ஒரேயொரு கடை. அவர்கள் சொல்லுவதுதான் எனவே, குடந்தையிலிருந்தோ தஞ்சையிலிருந்தோ முல்லை சரமும், நீண்டமாலையும் வாங்கிப்போவது நல்ல மிகச்சிறிய கிராமம் என்பதால், வேறு எந்த வசதியும் பணம் முடியாது. கோயிலைத் தரிசித்துவிட்டு உடனே கிராமம் வேண்டியதுதான்.

திருக்கருக்காலூர் சிறிய கிராமமாக இருந்தாலும் கோயில், பெரிய பட்டணத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் ஜனங்கள் இடையறாது வந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்குள்ள மாதவிவனேஸ்வரருக்கு (மாதவி என்றால் முல்லைக்கொடி) புனுகுச் சாட் சாத்துவதாக வேண்டிக்கொண்டு பணம் செலுத்தினால் உடலிலுள்ள தோல் வியாதிகள் போய்விடுகின்றன என்பதும், ஓர் ஐதிகம்.

போக்குவரத்து வசதிகளும் ஊரிலுள்ள மற்ற செளகரியங்களும் முன்பின்னாக இருந்தாலும், இந்தக் கோயிலுக்கு அவசியம் போய் வரவேண்டும்.

திருமணமாகித்தான் போய் வர வேண்டும் என்று அவசியமில்லை. இளம் வயதிலுள்ளவர்களும் அங்குபோய் எனக்கு நல்ல மனைவியை, நல்ல கணவனைக்கொண்டு அதன்மூலம் நல்ல சந்ததியை எனக்கு ஏற்படுத்துவது வாழ்க்கையை வளப்படுத்து என்று வேண்டிக்கொண்டு வரலாம்.

தம்பதிகளால் இந்தக் கோயிலுக்குப் போய்வர முடியவில்லையெனில், வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார்கள் எனில் அவர்களுக்கு நெருங்கிய சொந்தங்கள் இந்த வேண்டுகோளைச் செய்துகொண்டு, அந்தத் தம்பதிகளுக்காக தாங்களே நெய்யோ எண்ணெயோ வாங்கி, அந்தத் தம்பதிகளுக்கு அனுப்பி பிற்பாடு நேர்த்திக்கடனும் செய்து கொள்ளலாம்.

15. திருவெண்ணெய் நல்லூர்

இந்த, இந்த மண்டபத்தின், இந்தக் கருங்கல் படிமம் இழைவன் நடந்திருப்பார்.

கருங்கல் படியில் ஏறி, இந்தத் தளத்தில்தான் ஏதோ ஒரு காலத்தில் சுந்தரர் கைகட்டி திருவெண்ணெய் நல்லூர் முன்பு நின்றுருப்பார்.

தலைக் கிழித்தது பிரதி ஓலை. மூல ஓலை என் னென்றுக்கிறது” என்று சொல்லி, மூல ஓலையைக் கட்டி வந்து காட்டி, அதை சபை வாங்கி படித்துப் படிக்க ஆளாம்... இது இவன் பாட்டன் கையெழுத்துதான். தான் நான் நன்கு அறிவேன்” என்று ஓரிருவர் சொல்ல, அந்த சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, இந்த ஓலை மூலமாவது என்று ஒப்புக் கொண்டது.

அதன் பின் பாட்டனார் எழுதிக்கொடுத்த ஓலை அது: தன் மூலம் முழுவதும் வழிவழியாய் இந்த அந்தணருக்கு உண்டாம்.

“அது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம்” என்று சுந்தரர் சீறி, “அந்தணர், அந்தணருக்கு அடிமையாவது உண்டோ? உடம்புப்பட்ட வழக்கம் உலகில் உண்டோ?” என்று கேட்டார்.

வழக்கம் இல்லைதான். ஆனால் ஓலை தெளிவாக உண்டா?” சபை பதில் தந்தது. “உனக்கு உதவ முடியாதவன் சுந்தரன். உனக்கு தர்ம நியாயம் கடைபிடிக்க வேண்டியவன், நீ அந்தக் கிழவரின் பின்னால் செல்ல வேண்டியதுதான்” என்று மறுபடியும் சொல்லிற்று.

அவர், அந்த அழகிய அந்தணக் கிழவர், வேலை மறுத்து
என்ற இறுமாப்போடு இதே கருங்கல் படியின் வழியே
கிழிறங்கி மண்ணில் கால் பதித்து கோயில் வாசலில் சுவர்
திரும்பி மண்டபத்திற்கு அருகே தயங்கி நின்ற சுந்தரன்
என்று மறுபடி அழைத்தார்.

“எங்கே கூப்பிடுகிறீர்?”

“என் வீட்டிற்குப் போகலாம், வா.”

“எது உங்கள் வீடு?”

“இதுவே” என்று கோயிலைக் காட்டி, சுந்தரர் “என்
சொல்கிறார் இவர்” என்று அருகே போக, கோயிலைக்
அந்த வயதான அந்தணர் நுழைந்து நந்தி மண்டபம் தாண்டி
திரும்பி நின்றார்.

சுந்தரரைப் பார்த்து கனிவோடு சிரித்தார்.

அந்தக் கோபம் எங்கே... கூர்மையான, துளைத்து விடும்
போன்ற அந்தப் பார்வை எங்கே, சீறல் எங்கே, திகை
பார்வை குளுமையாக என்னைத் தழுவுகிறதே... யார் இவர்
என்ன செய்கிறார் என்று திகைக்க,

“ஏன் சுந்தரா திகைக்கிறாய்? என்னைத் திகைக்க
வில்லையா? வா... இன்னும் அருகில் வா” என்று கூப்பிட்டு
சுந்தரர் நாலடி எடுத்து வைத்து நின்றார். அவருக்கு
கோபுரத்துக்கும் இடையே ஐம்பதடி தூரம் இருந்தது.

கிழவர் சட்டென்று மறைந்தார். பேரொளியான
அவருடைய திருவுருவம் மறைந்து ரிஷபாருடைய
இறைவன் நந்தி மண்டபத்திற்கு மேலே உள்ள கோயில்
கூரையில் சுந்தரருக்குக் காட்சியளித்தார்.

“வந்தது நானே... வா... சுந்தரா.”

சுந்தரர் திகைத்துப் போனார்.

“... என்னிடம் வந்தது, இறைவனா.” கைகள் விரித்து
நின்ற ஐடினார் “எதற்கு என்னை அழைத்தீர் ஐயா. எதற்கு
அந்தணக் கோலம். ஏன் இந்த வம்பும், வழக்கும் ஐயா”
... இவ்வளவு, இறைவன் மறுபடி சிரித்தார்.

மண்ணைப் பாடு சுந்தரா” என்று உத்தரவிட்டார்.

... பாட்டா... இதுவரை நான் கவிதை ஏதும்
... இவ்வளவு, எனக்குப் பாடத் தெரியாதே”

... மண்ணைப் பித்தன் என்றுதானே அழைத்தாய்...
... இவ்வளவு என்றுதானே சொன்னாய்... அதை வைத்தே

... தவறு என்று கைகூப்பினார். உள்ளே
... வார்த்தை ஓடியது. பிறைசூடி என்ற வார்த்தை
... பெருமானே என்ற கேவல் எழுந்தது. எனக்கு
... என்ற வார்த்தையாய் அருளாளா என்ற
... விழுந்தது.

... பதினைந்து கிலோ மீட்டர்
... வலப்பக்கம் ஏழு கிலோ மீட்டர் தொலைவில்
... என்கிற தலம் இருக்கிறது. திரு
... இருக்கிறது. அந்தத் திருநாவலூர்
... “வா, என் பின்னே வா...” என்று சுந்தரரைத் தரதர
... இறைவன் இழுத்துப் போன பாதை வழியாக
... திருவெண்ணெய்நல்லூரை அடைய

... கிடந்த அந்த மண்டபத்தை இந்து சமய
... நன்கொடையாளர்கள் உதவியுடன்
... அழகுறச் செய்து கொண்
... சுற்றாண்களைச் சிதைக்காது, பளபளப்பாய்
... இறைவன் நடந்த படிகள் அப்படியே வைக்கப்
... பதிவுகின்றன.

இது ஒரு நுணுக்கமான ரசாயனம். எவருக்கும் புரியாத கணக்கு. இறைவனின் இடையறா விளையாட்டு.

விழுப்புரத்திலிருந்து வெகு அருகில் இருக்கும் திருவாரூர் நெய்நல்லூருக்கு ஒருமுறையேனும் போய் வாருங்கள்.

16. காஞ்சி கைலாச நாதர்

தமிழகத்தில் மிகமிகப் பழைமையான கோயில் என்று கேட்டால், பல இடங்களில் பல கோயில்கள் சொல்வார்கள்.

கிருதாயுகத்தின்போது இந்திரன் புனித்தது என்று சந்திரன் ஸ்தாபித்தது என்றும் புராண காலத்து கலைப் பேசுவார்கள். இவைகளை ஏற்பதும், ஏற்காததும் கால விருப்பம். ஆனால், சரித்திர ரீதியாய் தகுந்த ஆதாரத்தினை மிகப்பழமையான கோயில் எது என்று தேடினோமானால் காஞ்சிபுரத்திற்கு எல்லையில் இருக்கிற கைலாசநாதர் கோயிலைத்தான் சொல்லலாம்.

கி.பி.700 லிருந்து 720 ஆண்டுகளுக்குள் நரசிம்ம பல்லவனால் கட்டப்பட்ட கோயில் இது. அதாவது இரண்டாம் தட்ட ஆயிரத்து முன்னாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மட்டும் நாகரிகம் தமிழகத்தின் இந்தப் பகுதியில் மிகச் சிறப்பாக இருந்தது என்பதற்கான சான்றாய் இந்தக் கோயில் திகழுகிறது. பிண்டிக்கல் என்று சொல்லப்படும் மணற்பாங்கான உருவான கோயில். சிறியது, ஆனால், அற்புதமான விவரம் முள்ள கோயில். கலை நுணுக்கம் மிகுந்த கட்டுமானம் சுற்றுப்புறச் சுவர்களிலெல்லாம் சிறிய சிறிய நிலை மண்டபங்கள் அமைத்து, பல படைப்புச் சிற்பங்களும் உருவாக்கியிருக்கிற அழகு... பார்க்கும்போது சைவசமய

மிக இளையில் இருந்திருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அந்த ஆண்டுகளில் ஆண்டிருந்த காலம். எந்த நேரம் வேண்டுமாம். எந்த அரசர் வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமாம் தாக்கலாம் என்று இருந்த காலம். யுத்தம்தான், அந்த நேரம் வாழ்வின் அடிநாதம் என்று மக்கள் வாழ்ந்த காலத்தைக் காக்க கெட்டதை அழித்தல் என்பது அந்த நேரம் தர்மமாக மேலோங்கியிருந்த காலம். வாழ்வியல் கலையும் கலையைச் சார்ந்த விஷயங்களும் கலாக்கலாகிவருகின்றன. யுத்தம் முக்கியம் என்று வந்து விடும்போது தற்காப்பு தான் அடிப்படைத் தேவை என்று கருதப்பட்ட பிறகு, அந்த மனிதர்களைச் சுற்றியுள்ள உலகமும் புனைக் கதைகளும் அதைச் சார்ந்ததாகவே இருக்கின்றன.

இதை விட்டு வெளியே போகும்போது வேலோ, கைலாசநாதர் கோயிலுக்கு எடுத்துக் கொண்டுதான் போக வேண்டும். பெண்களுக்கும் இதில் பயிற்சி தரப்பட வேண்டி உலகமாய். இந்தக் காலகட்டத்தில், வலிவுதான் உலகமாய். எனவே, சிவபெருமானுடைய உக்கிரமான உருவத்தான் அவர்களுக்கு முக்கியக் கதைகளாயின. இந்தக் கோயிலைச் சுற்றிலும் பல்வேறுவிதமான சம்ஹாரம், சிவனின் உக்கிரமான போர்கள், பஸ்மமாக்குகின்ற போர்கள் புடைப்புச் சிற்பமாக செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த மட்டுமல்லாத அம்பிகையின் உருவங்களும் யுத்த உருவங்களோடு மகிஷனை அழிப்பதும், மற்றோரை அழிப்பதும் மிக அழகான சிற்பங்களாய் உருவாகியிருக்கின்றன. தாங்கள் உத்வேகம் பெறவும், மக்களுக்கு உத்வேகம் அளிப்பதும் அரசர்கள் இவ்விதம் சிற்பங்களை உருவாக்குவதில் மிகுந்த சிறப்பைக் கொல்லியிருக்கலாம். அந்த அழகுமிகுந்த கதைகள் காண கண்கோடி வேண்டும்.

ஒரு மனிதஉருவம் எப்படியிருக்க வேண்டும் என்று கருவறை வாகசலை விடப் பெரிதும் சிவலிங்கத்தைக் கொண்டது. பதினாறு பட்டை வடிவம் பாணம். சமீபத்தில் மாற்றப்பட்ட ஆவுடையார் சிற்பம் நிறைந்த தூண்களுடைய அழகிய முன்மண்டபம். முன்மண்டபத்தின் படிகளின் வழியே எத்தனை அரங்கம் ஏறியிருப்பார்கள். எத்தனை சாதுக்கள், எத்தனை நூல்கள் நடந்து வந்திருப்பார்கள்!

ஆயிரத்து முன்னூறு ஆண்டுகளாக எத்தனை மனிதர்களை இந்த மண்டபம் பார்த்திருக்கும் என்ற நினைவு வரும்போது, ஒவ்வொரு தூணாய் தழுவிக்கொண்டே தோன்றுகிறது. கருவறைக்குள்ளே சிவலிங்கத்திற்கு பின்னால் புடைப்புச்சிற்பமாக சோமாஸ்கந்தர் எழுந்திருக்கிறார். அதை நிர்மாணித்த சிற்பிக்கு ஜென்ம ஜென்மமாய்தான் சிவனுக்குப் பணி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆழ்ந்த தோன்றியிருக்கும். அதே சமயம், பல ஜென்மங்கள் காணாமல் விடலாகாது, சிவனோடு கரைய வேண்டும் என்ற எக்கவிரை ஏற்பட்டிருக்கும். எனவே, கருவறையைச் சுற்றியுள்ள பிரதான காரத்தை நூதனமாகச் செய்திருக்கிறார். மூன்று படிக்கட்டை ஒரு கருப்பைக்குள் உயிர் நுழைவது போன்ற தன்மை. அந்தப் பிரகாரத்திற்குள் தவழ்ந்து உள்ளே போகவேண்டும்.

கருவறை மதில் சுவர்களுக்கு நடுவே ஒடுங்கியிருக்கிறது. திரும்பி வலம்வந்து வெளிவரும்போது, வெளியிலிருந்து வெளிவரும் குழந்தைபோல குனிந்து, திரும்பி வெளியே வரவேண்டும். அப்படி வந்து நாம் எடுக்க வேண்டிய பல ஜென்மங்களில் ஒன்றாக அழிந்து என்று சொல்கிறார்கள். மூன்றுமுறை மூன்றாகவே மூன்று பிறவி முடித்து விட்டோம். மூன்றாவது பிறவியை மூன்றாவது பிறவியாக மாற்றிவிட வேண்டும். இம்மாதிரியான ஒரு சுற்றுப் பயணம் கருவறையில் வேறு எங்கேயும் இல்லை.

கருவறைக்கு போட்டு சுற்றுப்பிராகாரத்தைச் சுற்றுப்போய் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில், கருவறைக்கு இருட்டிற்குள் தவழ்ந்து இறங்கி பிறகு வெளியே வரும்போதுதான் வெளிச்சத்தைத் தவிர்ப்பதே வேண்டும்.

கருவறையின் உள்ளே தவழ்ந்து போய் இருளில் தடவி வந்து வெளியே வரும்போது தவழ்ந்து வெளியே வெளிச்சத்திற்கு வரும்போது ஒரு புது உணர்வை, இறந்து மறுபடி பிறந்த உணர்வை, தாயின் கருப்பைக்குள் கிடந்த உணர்வை உணர்வார்கள்.

கருவறையாக மட்டுமல்லாமல் ஆயிரத்து முன்னூறு ஆண்டுகளாகப் பல ஞானிகள் உலாவிய அந்த இடம் கருவறைக்குள் வந்தவர்களாலும், சூட்சும மாற்றங்களை நம்முள் ஏற்படுத்தியவர்களாலும்.

கருவறையில் என்பது என்ன? இறைவனைத் தியானிக்கும் தியானம்.

கருவறையை எப்போது தியானிக்க வேண்டும்?

கருவறையை, இடையறாது தியானிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள்.

கருவறையை இறைவனைத் தியானிக்க முடியுமா?

முடியும் என்கிறது இந்துமதம்.

அப்படி தியானிப்பவரை மிகச்சிறந்தவர், அரண்மனை மெலோனவர், கடவுளுக்கு நிகரானவர் என்றும் சொன்னார்.

அந்த அரசன் நரசிம்ம பல்லவன், வெகுதூரமாக கைலாசநாதர் கோயிலைச் சீர்செய்து மணற்பாறையிலிருந்தும் சுற்றிலும் மதில் சுவரும், விமானமும் எழுப்பி கோயிலை இவ்விதம் விமரிசையாய் கும்பாபிஷேகம் செய்ய உத்தேசித்தபோது, இறைவன், அவனுடைய கைகளைத் தோன்றினார்.

நீ குறித்த கும்பாபிஷேக நாளில் நான் வர இயலாது எனக்கு வேறு இடத்தில் ஒரு கோயில் கட்டுகிறாயா? அந்தக் கும்பாபிஷேகத்திற்கு நான் போகவேண்டாம் எனவே, நீ உன் கும்பாபிஷேக தேதியை மாற்றிக்கொண்டு என்று சொன்னார்.

அரசன் திடுக்கிட்டு எழுந்தான். சபையை அழைத்து விவரித்தான்.

சபை, எந்த ஊரில் யார் கோயில் கட்டுகிறார் என்று யோசித்தது. அரசன் தன் கனவை மறுபடியும் யோசிப்பது திண்ணனார் என்ற ஊரைச் சொன்னான்.

சபை, திருமூலலைவாயிலுக்கருகே ஒரு திண்ணை இருக்கிறது. நீங்கள் சொல்லும் தோப்புகள் அங்கே இருக்கின்றன என்று அரசனுக்குச் சொல்லியது. அரசன் பரிவாரங்களோடு கிளம்பினான். திண்ணனாருக்கு வந்த திண்ணனாரில் கும்பாபிஷேகம் நடப்பதற்குண்டான வாரம் எதுவுமில்லை. ஊர் அமைதியாக இருந்தது. அரசன் வரவு கண்டு மிரண்டது. கோயிலா... கும்பாபிஷேகம் இந்த ஊரிலா... அப்படி எதுமில்லையே என்று கைவிட்டு

யாரோ பூசலார் என்பவர் கோயில் கட்டுவதை இறைவன் என் கனவில் சொன்னாரே? அரசன் விசாரித்தான்.

அவர் பித்துப் பிடித்தவரல்லவா... உடுத்தக் கூடியவராத அவர் எப்படி இறைவனுக்கு உறைவிடம் கொடுத்தார் என்று கேலி பேசியது ஊர்.

அரசன் அவிஷ்டையவன். அருகே போய் பூசலாரை அழைத்தான். அவரை வணங்கினான். மெல்ல அருகே வந்து கொண்டான்.

அவர்களுக்குமானே ஏதோ பேசிக்கொண்டிருந்தார்.

அரசன் நடக்கிறது உள்ளே” என்று அரசன் அவர் மனக்கோட்டுப் பார்த்துக் கேட்டான்.

அந்தக் கும்பாபிஷேகம் என்று பூசலார் மெல்லிய குரலில் சொன்னார்.

அரசன் மிகுந்தான்.

அந்தக் கோயிலுக்கு” என்று மறுபடியும் அரசன் கேட்க, அரசன் உள்ள கோயிலுக்கு, என் மனக்கோயிலுக்கு என்று சொன்னார். மெல்ல மெல்ல அரசன் அவருக்கு ஸ்நேகமாகி

அந்தக் கோயிலைப் பல வருடங்களாகக் கட்டி வந்தான் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டான். அதாவது

அந்தக் கோயிலைப் பல வருடத்தைப் பற்றியே, அரசன் என்கிற அந்த ஞானி இடையறாது சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதைப் புரிந்து கொண்டான்.

அந்த நேரத்தில் செய்கின்ற, இறைபணி அல்ல.

அந்தக் கோயிலை வைத்துக்கொண்டு நான்குபக்கமும்

அந்தக் கோயிலை முடிந்ததும் நானே செய்தேன் என்று சொன்னான். பூசலாரே ஒவ்வொரு கல்லையும்

அந்தக் கோயிலை கமந்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு சிற்பத்தையும்

அந்தக் கோயிலை கமந்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு தூணையும் அமைத்து

அந்தக் கோயிலை கமந்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு தூணையும் அமைத்து

அவர் கும்பாபிஷேகம் நடக்கின்ற விஷயங்களை உறுதிப்படுத்துவதற்குள் நினைத்து நினைத்து விவரிக்க, உரத்த குரலில் மனசுக்குள் அவர் நடத்துகின்ற கும்பாபிஷேகம் கொண்டு வந்து வணங்கினான்.

எனக்குப் புரிந்துவிட்டது. கடவுள் என்பது இப்போக்கு விஷயமல்ல. உபன்யாசகர்வமல்ல, இயல்பு வியாபாரமல்ல. அது தன்னில்தான் மூழ்குதல் தன்மை கரைத்துக் காணாமல் போகச்செய்தல். தான் இப்போக்கு கோயில் என்று நினைப்பது அகந்தை.

இடுப்புத்துண்டும், இலுப்பைத் தோப்பும் மனக்கோயில் கட்ட போதுமானவை. தான் அழிய உதவி செய்யப்படும்.

திண்ணனூரில், பூசலார் மனக்கோயில் கட்டியவர் விரைவாய் ஒரு கோயில் நரசிம்ம பல்லவன் சமீபத்தில் ஹிருதயத்தில் இருக்கின்ற ஈசன் என்பதால், ஹிருதயம் வரர் என்று அந்தக் கோயிலுக்குப் பெயர் வைத்தான். அங்கிருந்து கிளம்பி இங்கே, இந்த கைலாசம் கோயிலுக்கு வந்து மறுபடியும் நல்லநாள் பார்த்து வணை வரச்செய்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தி வணங்கினான்.

இது, ஞானமுள்ள அரசன் நரசிம்ம பல்லவன் கோயில். இந்தக் கோயிலுக்கு சக்கரவர்த்தி உணர்வு ராஜராஜரும் வந்து கோயிலை வியந்து பார்த்தான். மணற்பாறைகளின் மீது சுதைதடவி அதற்கு வர்ணம் கண்கள் எழுதி நகைகளெல்லாம் எடுப்பாய் செய்து தத்ருபமாக கண்கவர் காட்சியாக இருப்பதைப் பார்த்து விட்டு, இதேபோல் கோபுரம் சிறியதாகவும், சிறிய பெரியதாகவும் ஒரு கோயில் எழுப்பவேண்டும் என்று மானித்து, தஞ்சாவூரில் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் கட்டி தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு முன்னோடி கைலாசநாதர் கோயில்.

இது தெற்கு என்ற பாகுபாடெல்லாம் அப்போது இம்மயமலையிலிருக்கின்ற கைலாசமலையில் இருக்கின்ற சிவனுக்கு கைலாசநாதர் என்று பெயர். கைலாசநாதனுக்கு இங்கு கோயில் எழுப்பி, அந்த கோயில் பெயரை இங்குள்ள இறைவனுக்கு வைப்பது மனவர்களுக்கு சந்தோஷமான விஷயம்.

இந்த மூழுவதும் ஒரேவிதமான தர்மத்தைக் காட்டுகிறது என்பதற்கு இம்மாதிரியான கோயில்கள் இருக்க கோயில் அற்புதமான கலைக்கூடம் என்பது உண்மை. பிறந்து பிறந்து வேதனைப்படுவதை இந்தக் கோயில் தடுத்து, புதியதொரு பிறப்பு அனுபவத்தைத் தருகிறது. தன்னுள் மூழ்கவைக்கின்ற உணர்வை இந்தக் கோயிலுக்குள் தள்ளுகிறது.

இம்மயமலையின் மிகுந்த இந்தக்கோயிலுக்கு ஒருமுறை வந்தவர்கள், பல மன்னர்கள், பல ஆன்றோர்கள் இம்மயமலையில் நீங்கலும் நிற்கிறீர்கள் என்று புரிந்து கொண்டு பணிவாய் வணங்கிவிட்டு வாருங்கள்.

17. ராமேஸ்வரம்

இவர்கள் அக்னி வடிவமானவர்கள். அவர்களுக்கு உணர்வு செய்வது அக்னி மூலமாகத்தான். அவர்களுக்கு உணர்வு நெவேத்யம் வழங்குவது அக்னியின் மூலமாகத் தான்.

இவர்கள் அதாவது இறந்து போன நம் முன்னோர்கள் போலது ஜல ரூபமாக. அந்த ஜலக்ரையில் ஆவிகளாக இருக்கும் பித்தர்களுக்கு ஜலம் வழியேதான் அர்க்யம் விடப்படும். அந்த ஜலம்தான் அவர்களுக்கு உணவு.

மனிதர்கள் மண் வடிவானவர்கள். மண்ணில் மனிதனைத் தைவகள்தான் மனிதர்களுக்கு உணவு, உபகாரம். வடிவிலான பித்ருக்களைத் திருப்திபடுத்த நல்லதொன்றை கரைக்குச் சென்று அங்கு அவர்களை வணங்குதல் தருமம். தேவர்களின் ஆசீர்வாதத்தைவிட, கடவுளின் கருகிரகத்தை விட, பித்ருக்களின் அனுக்கிரகம் உபகாரம் பலன் தரும். நம்முடைய முன்னோர்கள், நம்மீது மிகுந்த காதலுடையவர்கள். அந்த சூட்சுமரூபம் பெற்றிருந்ததால் அதிகமான அக்கறையும், அன்பும், நம் வளர்ச்சியைக் கவனமும் கொண்டவர்கள். பதிலுக்கு நம்மிடமிருந்து கை ஜலத்தைத்தான் அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்துமத சம்பிரதாயம் சொல்கின்ற வழி.

எந்த தீர்த்தக்கரையில் பித்ருக்களுக்கு நீர் வார்ப்பவன் என்றால், தமிழ் நாட்டிலுள்ள மிக அற்புதமான இடம் ராமேஸ்வரம்.

கடலால் சூழப்பட்ட தீவு போன்ற இடம். கடல் இடத்தில்தான் ராமபிரான் தன்னுடைய கைகளைச் சிவலிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்து சிவனை வழிபட்டார். இடத்தில்தான் ராவணனைக் கொன்ற பாபம் போவதால் தீர்த்தத்தில் மூழ்கி தன்னுடைய சடையைக் கழுவிக்கொண்டார். ராவணனைக் கொல்வதற்கு முன்பு ஆரோணியம் இடமான கந்தமான பர்வதம், இன்று ராமேஸ்வரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ராமரின் பாதம் பட்டதால் புனிதம். அந்த இடம், ராமர், சிவனை வழிபட்டதால் வைஷ்ணவம். ஒற்றுமைக்கு எடுத்துக்காட்டாய் விளங்குகிறது.

பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டுவரை ஒரு காலம் கொட்டகையாக இருந்த அந்த இடம், மெல்ல மெல்ல பல்வேறு மன்னர்களால் கோயிலாக உருவெடுத்தது. கடைபுகழ் பெற்ற இரண்டாம் பிராகாரத்தையும், மூன்றாம் பிராகாரத்தையும் சேதுபதி பரம்பரையில் வந்த மன்னர்கள்

அங்கு கட்டிக்கொடுத்திருக்கிறார்கள். ராமனின் பாதம் இடமல்லவா... என்று அந்தப் பூமியை மிக மிக வலம் வந்திருக்கிறார்கள். கோயிலின் பிரமாண் அபர வைக்கிறது.

ராமன் மட்டும் சிறப்படைகிறதா ராமேஸ்வரம்?

தான் சீதையாலும் சிறப்புற்றது. ராவணனை கொடுத்த மீட்டுவந்த சீதையை 'நீ அக்னிப் பிரவேசம் செய்தாய்' என்று ராமன் கட்டளையிட்டபோது, 'நீ என்னை நிற்க, வானுலகில் நின்ற தசரதர், சீதையை 'நீ என்னை நீக்குள் இறங்கு' என்று ஆசீர்வதிக்க, சீதை நோக்கிப் பாய்ந்த சிங்கத்தைப்போல, மாணை போலப் பாய்ந்த புலியைப்போல, தீ நோக்கிப் பாய்ந்தாள். தன்னை வர்ணிக்கின்றன. தீக்குள் சீதை இறங்கிய தீயினைப் பகவான் அலறினான். சீதையின் கற்பு தன்னைச் சிந்திப்பதாகவும், தன்னால் தாங்க முடியவில்லை தன்னை யில் துடித்தான்.

தான் தூய்மையிலும் தூய்மையானவள் என்று தன் தன்மையை எந்தி, சீதையை அக்னி குண்டத்திற்கு வெளியே எடுத்து வந்தாள்.

ராமர் அந்த சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். அக்னி குண்டம் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட்டான். அக்னியைப் பித்த ராமர், 'நீ இந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்கி உன்னுடைய தன்மையைக் குறைத்துக்கொள்' என்று கட்டளையிட, பகவான் அந்தப் பகுதி சமுத்திரத்தில் மூழ்கினார். அந்த மூழ்கிய இடத்தை அக்னி தீர்த்தம் என்று அழைப்பதால் இதில் மூழ்கிறவர்களுக்கு சகல பாபங்களும் தீரும். அந்த அமர்ந்து பித்ருக்களுக்கு நீர் வார்ப்பவர்களுக்கு, அக்னியின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்; அந்த பித்ருக்களின் தன்மையும் என்று ராமர் ஆசீர்வதித்ததாக புராணக் கதைகள் சொல்கின்றன.

ஊருக்கு சற்று விலகி நிற்கும் லக்ஷ்மண தீர்த்தம் அமைதியான குளக்கரையில் போய் சங்கல்பம் கொண்டு பிறகு அங்கிருந்து நடந்து, அக்னி தீர்த்தம் வந்து அலைகளற்ற, ஆழமற்ற அந்த இடத்தில் குளிக்க வேண்டும். நாற்பத்தைந்து முறை மூழ்கி எழுந்த வேண்டுமென்று புரோகிதர்கள் சொல்கிறார்கள். தீர்த்தம் என்ற அந்த சேது சமுத்திரத்தில் மூழ்கி எழுந்த பிறகு கோயிலுக்குப் போய், கோயிலைச் சுற்றியுள்ள தீரண்டு தீர்த்தங்களிலும் நீர் மொண்டு தலையில் கொள்ள வேண்டும்.

இதற்கென்று ஆட்கள் இருக்கிறார்கள். ஊருக்குப் பெயரைச் சொல்லியும் அங்கு குளிப்பதால் உதவி பலனைச் சொல்லியும் நிதானமாகத் தண்ணீர் குளிக்கிறார்கள். பிறகு உடைகள் மாற்றிக்கொண்டு ஓர் அங்கு உதவியுடன் அங்கு தர்ப்பணங்கள் செய்ய வேண்டும். எங்குமில்லாதபடி ராமேஸ்வரத்தில் விதம் விதமாக தர்ப்பணங்கள் செய்யலாம். தாய்க்கும், தகப்பனுக்கும், மல்லாத சிற்றப்பனுக்கும், மாமனுக்கும் மாமனாருக்கும் மாமியாருக்கும் மற்றும் எல்லா விதமான உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும், பகைவர்களுக்கும், வீட்டுச் சொந்த பிராணிகளான பசுவுக்கும், குதிரைக்கும், நாய்க்கும் உதவி நாம் தர்ப்பணம் செய்துகொள்ளலாம். நமக்கு யாராவது உதவி செய்திருந்து அவர் மரணமடைந்திருந்தால், அந்த உதவி ஆன்மா குளிரும் பொருட்டும் தர்ப்பணம் செய்யலாம். இந்த சேது நதிக்கரையில், யாரும் தர்ப்பணம் செய்வதற்கு இல்லாமல் அனாதையாய் அலைந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆன்மாக்களுக்கும் தர்ப்பணம் செய்யலாம்.

இவ்விஷயங்களைக் காது கொடுத்து அர்த்தகர்த்த கேட்டால் இந்துமதம் எவ்வளவு பெரிய கருணாநாயகி என்பது புரிந்துவிடும்.

தீர்த்தம் கோயிலின் பரம்பரை அர்ச்சகர்களாக சரபோஜி மகம் நியமிக்கப்பட்ட மகாராஷ்டிரத்து அந்தணர்கள் பணியார்கள். சில வருடங்களுக்கு முன்பு சிருங்கேரி காரணம் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்படிக லிங்கத்திற்கு, விடிவான பூஜை நடக்கிறது. கருவறை வெகுதூரம் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. தீபங்களின் மங்கலான ஒளியில் வெகுதூரத்தில் சிவலிங்கத்தைத் தரிசிக்க வேண்டியிருக்கிறது.

அந்த மாதம், ஆஷாட மாதம் என்று சொல்லிக்கொண்டு தீர்த்தங்களுக்குத் தர்ப்பணம் செய்ய வட இந்தியர்கள் பணியார்கள். சித்திரை மாதம், நேபாளத்திலிருந்து ஜனங்கள் பணியார்கள்.

ஆஷாட மாதம், ஜீஸனின் போதும், பொங்கல் பண்டிகையின் போதும், அமாவாசைகளின் போதும், தமிழர் கூட்டம் துவங்கி வருகிறது. எனவே, ராமேஸ்வரம் எல்லா நாளும் கூட்டம் நடக்கிறது. நாளாகத்தான் காணப்படுகிறது.

அந்த மரத்தில் செய்யப்பட்ட ஆஞ்சநேயரின் சன்னதி அங்கு அமர அமைந்திருக்கிறது. அதர்வண வேதப் பண்டிதர்களைச் செய்கிறவர்கள், அத்திக்குச்சியைக் கொண்டு வைத்துக்கொண்டுதான் செய்வார்கள். நரசிம்மர், தாய் கசிபுவை வயிறு கிழித்துக் கொன்றபோது அவன் கைகளைவிட்டுத் தாயின் கைகளை எரிக்கவே, தாய் குழைமை செய்வதற்காக லக்ஷ்மிதேவி, அத்திப் பழங்களைச் செருகினாள் என்று தகவல் தரும் புராணக் கதை உண்டு. எனவே, மரத்தில் சிறந்த அத்தி மரத்தில் ஆஞ்சநேயர் உருவச்சிலையைச் செய்திருக்கிறார்கள். உயரே இருக்கிறதாக்கி ஆசீர்வதிக்கின்ற அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலை தாய்மாதையாய், நல்ல அதிர்வுகள் கொண்டதாய் இருக்கிறது.

அந்த மெழுகை கையில் வைத்துக்கொண்டு, உடனே திறக்காக இன்னும் காசு சம்பாதிக்க முயன்றபோது, காசு இம்மாதிரி சாதுக்களை உபசரிப்பதில் செலவழிப்போயிற்று.

“வெகுநாள் இந்த மெழுகு நிலைக்காது. எனவே, உடனே உலோகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள்” என்று சிற்றியல்பு சொல்ல, அவள் கவலை கொண்டாள். யானைக் கையால் என்று தெரியாமல், இறைவனைக் கைகூப்பி, எனக்கு உதவியைச் செய்யக் கூடாதா என்று கேட்டாள்.

அன்று வாசலுக்கு வந்த சித்தபுருஷர், “ஏனம்மா கவலை யோடு இருக்கிறாய்?” என்று கேட்க, பொன்னணையான தான் இறைவனுக்கு உற்சவமூர்த்தி செய்ய விரும்பியவனாய் அதற்காக மெழுகு உரு செய்ததையும் அந்த மெழுகு உரு செய்தபிறகு உலோக உரு செய்ய காசு சேர்க்கும் முயற்சி தெல்லாம் அடியவர்கள் வந்து, அவர்களை உபசரித்த செலவழிந்ததையும் உலோகம் வாங்க முடியாமல் திண்டி வதையும் மனம் உருகிச் சொன்னாள்.

அந்த சித்த புருஷர், மெழுகு உருவைக் கொண்டு வந்து சொன்னார். மிகவும் நேர்த்தியாகச் செய்யப்பட்டிருந்த மெழுகு உருவை, தன் கரத்தால் தடவி ஆசீர்வதித்தார். காசு உள்ளே கொண்டுபோய் குளிர்ந்த இடத்தில் வைத்துப் சொல்லிவிட்டு, சுற்றியுள்ள இரும்புத் துண்டங்களைப் வெங்கலப் பானைகளையும், பித்தளைகளையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும்படி கட்டளையிட்டார்.

எதற்கு என்று பொன்னணையாள் கேட்டபோது, காசு உனக்கு உலோகம் செய்து தருகிறேன். அதைக் கொண்டு போய் சிற்பியிடம் கொடுத்து உருக்கி, நீ உற்சவமூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார்.

பொன்னணையாள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்தாள். வீட்டிலுள்ள இரும்புத்துண்டங்களைக் கொண்டு வந்தாள்.

இவை உடைத்தாள். இரும்புப் பூணை பெயர்த்துக் கரண்டி, அடுப்புச் சட்டி என்று விதம் விதமான பொருள்களைக் கொண்டுவந்து கொடுத்தாள். ஈயம், மெழுகு, மிவண்கலம் என்று எல்லாமும் கொண்டுவந்து, இவற்றை சமர்ப்பித்தாள். அவைகளையெல்லாம் அந்த மூர்த்தி தன் ரசவாத திறமையினால் உருக்கி, ஒன்றாக்கி, மெழுகும், தன் ரசவாதத் திறமையால் கலந்து அதை இரும்புமாதிரி பெரிய துண்டாகக் கொடுக்க, அது மிக விரைவான பஞ்ச உலோகம் என்று சிற்பி சொன்னார். மெழுகார், தாசி பொன்னணையானை ஆசீர்வதித்து வந்தாள்.

மெழுகுமூர்தி கொடுக்கப்பட்ட அந்த உலோகம் உருப்பட்டது. குழம்பாய் தகதகத்தது. மெல்ல அச்சில் உருப்பட்டது. மெழுகு உருகி வெளியே ஓடிவந்தது. உருக்கப்பட்ட அச்சு கெட்டிப்பட்டது. மண் பிரிக்கப்பட்டது. உருக்கியாய் அமர்ந்திருக்கிற இறைவன், உடன் உருக்கிற இறைவி, நடுவே கந்தன் என்று, சோமாஸ் தன்மம் வெளிப்பட்டது.

அந்த பொன்னணையாள், சந்தோஷத்தில் குதித்தாள்.

அந்த அழகு அச்சோ- என் அழகிய பிரானே, என்று, அந்த இறைவனுடைய மூர்த்தியைக் கட்டி ஆலிங்கனம் செய்தாள். இறைவன் அவர் கன்னத்தைக் கிள்ளி முத்தமிட்டார். அவர் கன்னத்தைக் கிள்ளிய அந்த வடு பொன்னணை மூர்த்தி தனக்கு அந்த உற்சவமூர்த்தியின் முகத்தில் அழகாகப் பதிவ்ப்பதை இன்னமும் காணலாம்.

இதனால், கம்பீரமான கோபுரத்துடன் கூடியது. அகல அகல பிராகாரங்கள். தாசி பொன்னணையாள் கொடுத்த உற்சவமூர்த்தியினைக் காணக் கண்கோடி வேண்டும். அந்த தாசி பொன்னணையாளுக்கும் உலோகத்தால் சிலை வடிவம் கட்டி உருக்கிறது.

கோயிலை மிகச் சுத்தமாக வைத்திருக்கிறார்கள். கால பூஜை நடக்கிறது.

மங்களாம்பிகை உடனுறை மங்கள் நாதர் என்ற ஊர் இறைவனுக்கு, பித்ரு முக்தீஸ்வரர் என்ற இறை பெயரும் உண்டு. இந்தக் கருவறையில் உள்ள இவ் வடிவிலான, வரிசையாய் இருக்கும் நட்சத்திர விளக்க நெய்விட்டு விளக்கேற்றினால், பித்ருக்களுக்கு அகில கிடைக்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது. அகாலமான தாலோ அல்லது நெருங்கியவர் மரணமடைந்தால், மோட்ச தீபம் ஏற்ற இந்தக் கோயிலுக்கு வருகிறார்கள்.

பெரிய மடக்கில் நெய்விட்டு, தடித்த திரிபோட்டு போனவர் மனக்கேதம் தீர்க்கும் பொருட்டு இந்தக் கோபுரத்தில் விளக்கேற்றுகிறார்கள். அதுமட்டுமல்லாமல் செவ்விளநீரும், தேனும் பாலும் கொண்டு இவ்வுழி நெய் சுத்தை அபிஷேகம் செய்தால், எந்தக் குறையும் இல்லாமல் பூரணமான ஆயுளைப் பெறலாம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.

மங்களநாயகியின் எழில் உருவம் நெஞ்சை அள்ளிப் போகும் மங்களநாயகி இடுப்பை வளைத்து முகத்தைத் திருப்பி ஒயிலாக கலையழகோடு, நிற்கிறாள்.

இந்தத் தலத்திற்கு ஒருமுறை விஜயம் செய்து, சீர்திரு ஆயுசுக்காக வேண்டிக்கொள்ளலாம். நெருங்கியவர் ரேனும் இறந்திருப்பின், அவர் மனக்கேதம் தீரும் என்று விளக்கேற்றியும் வரலாம்.

19. புன்னை நல்லூர் மாரியம்மன்

“அடேய் பையா, உன்னைப் பார்க்கவா? பொண்ணாத்துக்காரா வராடா. இங்கேயும் அங்கேயும்

பார்க்கணும்தோட அலையாத... நாலு முழ வேட்டி... அன்ருமா முன்னல உட்கார்ந்துக்கோ. அவா பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவா...”

பார்க்கக் குரலில் அதட்டலாகச் சொன்னாள். “அடேய் பையா... எல்லோரும் பார்ப்பதற்கா... பார்க்கேயும் போகக்கூடாதா.

அவளால் இருக்க முடியவில்லை. மறுபடியும் பார்க்கப் போன போக்கில் ஊரின் எல்லைக்கோயில், அங்கேயே உள்ளி என்று வெயில் நேரத்தில் சுற்றிவிட்டு வந்தாள். வியர்த்தது. வீட்டிற்குள் பெருங் குழிக்குள்

உட்கார்ந்து கொண்டு வாய்கிழிய பேசிக்கொண் டிருக்கிறாள். பிள்ளையைப் பெற்றவளல்லவா, அவளிடம் அன்பு உண்டல்லவா? அதிகம் இருந்தன. பெண்ணைப் பார்க்க சகலத்திற்கும் தலையாட்டிக் கொண்டிருந் தாள். தலையாட்ட தலையாட்ட கர்வம் எகிறியது.

அவள் கிழிச்ச கோட்டை யாரும் தாண்ட மாட்டா, அந்தவாறு செல்வாக்கு எனக்கு வீட்ல” என்று அவள் சொன்னாள். அந்தையும் பெண் வீட்டார் வேறு யாருமல்ல வியந்தார்கள்.

அவள் பிச்சுக்கிறது.”

அவள் வாசலில் நின்று கத்தியது. பெண் வீட்டார், அந்தவாறு அம்மா அலட்டிக் கொள்ளத் துவங்கினாள்.

அந்தவாறு முணு நாழிகை ஆகும். அதுவரைக்கும் அந்தவாறு அம்மா அலட்டிக் கொள்ளத் துவங்கினாள்.

அவள் அடங்கி பின்னால் போனாள்.

அவள் வீட்டார் வியந்தார்கள்.

அவள் வீட்டினுடைய எல்லா அறைகளுக்குள்ளும் அந்தவாறு போனாள். சமையல் அறையை ஒட்டிய உக்ராண

அறையில் எள்ளும் இடித்த வெல்லமும் வைக்கிறான். ஏதோ பட்சணத்திற்கு உண்டான அடிப்படை. வெள்ளை கிருந்தது. எள் வாசனை மூக்கைத் துளைக்க, வெள்ளை பார்த்ததும் நாக்கில் எச்சில் ஊற, அவன் பிடிபட்டது எடுத்துச் சாப்பிட்டான். அந்தப் பெண் இவன் செய்கிறான் என்று வந்து எட்டிப்பார்த்தது.

இவன் இப்படித் தின்றதும், அந்தப் பெண் தன் வயதில் மாமியாரிடம் நல்ல பெயர் வாங்க வேண்டுமென்று அம்மாவிடம் ஓடியது.

“அவர் அள்ளி அள்ளி எள்ளுப்பொடியும், வெள்ளை கலந்து தின்கிறார்” என்று சொல்ல, “அவனைப் பெண்ணேன் பார்” என்று அம்மா வேகமாக எழுந்தாள்.

அவன் வெளியே ஓட, எல்லோரும் வாய்விட்டு சிரித்தார்கள்.

“சின்ன குழந்தைதானே. பசி பொறுக்கலை. பெண்ணைப் பெற்றவள் பரிந்து வந்தாள்.

“அதெப்படி... அதெப்படி...” அம்மா பதிலை இரைந்தாள்.

வெளியே போனவனுக்கு மறுபடியும் பசித்தது.

பெண்களின் கேலியும் அம்மாவின் இழிச்சொல்லும் அந்தப் பெண் காட்டிக் கொடுத்ததும் மனதைப் படுத்தின.

என்ன வாழ்க்கை இது. ஏன் இந்த இழிவு நிலை உருவதற்கு முன்பு ஒரு பெண் இப்படி, இழிவு செய்கிறாளெனில் அவளோடு உறவு கொள்வது ஏதற்கு இன்மையோ போய் முடியும். நான் என்னவாய் இருப்பேன்.

யோசிக்க யோசிக்க, வாழ்வின் அபத்தங்கள் அவன் முன் கூத்தாடின.

அந்த சகலமும் உதறி அவர் வீடு விட்டு வெளியே வந்தார். அந்தப் பெண் போக்கில் பல ஊர்களையும் சுற்றித் திரிந்தார்.

வாழ்க்கை இல்லையெனில் வேறு எது வாழ்க்கை. அவ்வளவு வாழ்க்கையின் அர்த்தம் குறித்துத் தேடுகிற தன் வுண்டைய அண்மை ஏற்படுகிறது. அப்படி அவன் பிழை அவரை சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் என்று அழைத்தார்கள்.

அந்த சிவந்த நித்து வேலைகள் பல. இஸ்லாமியர்கள் அந்தப் பகுதிகளில் நிர்வாணமாக நடமாட, அதை எதிர்த்துப் பெண்கள் பார்த்து கூச்சலிட, ஒருவன் வாள் எடுத்து அவர்கையை வெட்ட, கை துண்டாகி தரையில் விழுந்தது. அதைப் பார்த்து மற்றவர்கள் அலற, அவர் திரும்பி வந்து வெட்டுப்பட்டக் கையை எடுத்து இணைத்துக் கொடுத்தார். மௌனமாகப் போனார். கை ஓட்டிக் கொடுத்தார்.

அந்த உயர்வன் திகைத்துப் போய் காலில் விழுந்து கைபிழை கேட்டான் என்றும் ஒரு கதை உண்டு.

அந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் தன் கைகளாயே உயர்வன் பிணைந்து மருந்துகள், மூலிகைகள் கலந்து செய்த மருந்துகள் புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன். புன்னங்காடாக இருந்ததில், மணல் பொடிசாக இருக்கும். பாம்புகள் வந்தால் மாடும். அந்த வனத்தில் தனியாக இருந்தபோது, அந்த மனையின் சாந்நித்யத்தை உணர்ந்தார். இதைக் கவனிப்பது ஒரு மன்னன், தன் குடும்பத்தோடு வந்தான். அந்த மன்னனுக்குக் கண்ணில் நோய் இருந்தது. அந்த மன்னன் அந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராள், பெண்ணினுடன் உண்களைத் துடைத்து நோயை நீக்கினார். மன்னன் மன்னான், என்ன வேண்டுமென்று கேட்டான்.

இங்கு ஒரு கோயில் எழுப்ப வேண்டுமென்று முயற்சி செய்து வந்ததைக்காட்ட, மன்னன் சம்மதித்தான். எந்த காலத்திலும் எப்படிச்சிலை என்றெல்லாம் அவன் விசாரிக்க வனத்திலேயே இருந்து தேவியை உருவாக்கி வைத்துவிட்டு, சுற்றுச்சுவர் எழுப்பி தேவியை ஆவாஹனம் செய்துவிட்டு அந்த இடம்னின்று பிரம்மேந்திராள் நீங்கினார். காலப்போக்கில் இது பெரிதாயிற்று.

இன்று, தஞ்சையின் வெளிப்புறத்தில் புன்னை மரங்கள் என்கிற ஊரில், மிக அம்சமாக அந்தக் தேவி இருக்கிறாள். ஒரு சித்தபுருஷரால் உருவாக்கப்பட்ட அம்மனுக்கு பொலிவோடு திகழ்கிறாள். புற்று மண்ணால் செய்யப்பட்ட உருவம் என்பதால், அபிஷேக ஆராதனைகள் சில சன்னதியின் வலப்பக்கமுள்ள ஒரு கல் பிரதிமைக்கு கைகள் செய்யப்படுகின்றன. அம்மனுக்கு ஐதல அபிஷேகம் செய்து அலங்காரம் செய்து வைத்திருப்பார்கள். வெள்ளை மனம் நெகிழ பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம்.

சமீபத்தில், மிகுந்த எடையில் மிக அழகிய தாவரங்கள் பாவாடை அம்மனுக்குச் செய்திருக்கிறார்கள். தங்க மலர்கள் கவசமும், இடுப்புப் பாவாடையும் தலைக் கிரீடமும் அம்மன் அமர்ந்திருக்கும் கோலம், மிக விசேஷமான மனதிற்கு நிறைவு தரக்கூடியது. கண்கொள்ளக்கூடிய அம்மன், வரப்பிரசாதி. அற்புதங்கள் பலநூறு செய்கிறாள்.

சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுக்குப் பிறகு, பைரவ கபாலம் ஸ்ரீ பாடகச்சேரி சுவாமிகளால் மறுபடியும் இக்கோயில் சீரமைக்கப்பட்டு செவ்வனே எழுப்பப்பட்டது.

வெளியே பிராகாரத்தில் மேல்பக்கம் திகழ்பவாறு சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் சிலையும், சரபோஜி மாயன் சிலையும், சன்னதியின் பின்பக்கம் பாடகச்சேரி சுவாமி இருக்கும். கோயிலுக்குள் நுழைந்து வணங்கும் முயற்சி

சுமார் அமைதி தோன்றும். உள்ளுக்குள் அடக்கம் காணும் விசேஷமான காலங்களில் கூட்டம் அலை அலைகளும், பெண்களுமாய் பலநூறு பேர் பால் பருத்து சாரை சாரையாய்ப் போய் அம்மனுக்கு அர்ச்சனை செய்கிறபோது, அந்த நம்பிக்கையைப் பார்த்து அம்மனுக்கும் புன்னை நல்லூர் மாரியம்மன் மீது அன்பும்.

புன்னை நல்லூர் சம்பளத்தில் நல்ல சம்பளத்தில் சேர்ந்து நல்லூர் ஆனாலும், மனசுக்குள் நிறைவில்லை. வாழ்க்கை நல்லூர் குமாஸ்தாவாகவே போய் விடுமோ என்று அம்மனுக்கு. நல்ல விஷயங்கள் செய்ய முடியாதா, அல்லது முடியாதா, பிரகாசிக்க முடியாதா என்ற கேள்வி.

புன்னை நல்லூர் உறவினர் வீட்டிற்குப் போனபோது, அம்மனுக்கு நல்லூர் மாரியம்மன் பற்றிக் கேள்விப்பட்டு அம்மனுக்கு நல்லூர் மாரியம்மனுக்கு ஒரு டாக்ஸி போய் அங்கு நின்று கைகூப்பி அவளிடம் இறைஞ்சி, அம்மனுக்கும் ஒரு நல்ல வழிக்கு அனுப்பலாகாதா என்று அம்மனுக்கு வேண்டினதற்கு, அது யாருடைய டாக்ஸி என்று அம்மனுக்குத் தெரியவில்லை. நான் போய் நின்றேன்.

அம்மனுடைய வெள்ளிக் கவசங்கள் இருக்கிற பல்லில் எடுத்துப் போவதற்குத் தயக்கமாக இருக்கிறார்கள் வண்டியில் தஞ்சாவூருக்கு எடுத்துப் போக வந்தார்களே. சரி, என்று தலையசைத்தேன். அம்மனுக்கு என்று சொன்னார்கள். ஆனால் ஒவ்வொரு நிறைய கொண்டு வந்தார்கள். எல்லா சாமான் அம்மனுக்கு வைக்க முடியவில்லை. என் மடியின் மீது அம்மனுக்கு வெள்ளிக் கிண்ணங்களும், கவரிகளும் கொண்டு வந்தன. அம்மனின் அத்தனை விஷயங்களையும் அம்மனுக்கு எடுத்துக் கொண்டுபோய் தஞ்சையிலுள்ள

பெரிய கோயில் லாக்கரில் கொண்டுபோய் வைத்த
உள்ளே மிகப்பெரிய சந்தோஷம். நான் கேட்டது
விட்டது போன்ற ஒரு மகிழ்ச்சி. அம்மன் கவுண்டி
மடியில் உட்கார்ந்து வந்ததால் பேராச்சரியம்.

சிறிய பத்திரிகைகளில் எழுதிக் கொண்டிருக்கிற குமாரன், அடுத்த மாதமே நல்ல சிறுகதைகள் எழுதி கணக்கான வாசகர்கள் கொண்ட குழுதம் பத்திரிகை எழுதத் துவங்கினான். குழுதம் பத்திரிகையில் ஆரம்பித்ததும், இந்த உலகமும் மற்ற பத்திரிகைகளும் அவனைத் திரும்பிப் பார்த்தார்கள். எல்லோரும் கவனிக்கப்படுகிறோம் என்ற எண்ணமே இன்னும் வேண்டும் என்ற எண்ணத்தைத் தூண்டியது. நான் குமாஸ்தா இல்லை. ஒரு எழுத்தாளனும் கூட. என்னை யாளம் வந்தது. இந்த அடையாளத்தால் வாழ்வு கிடைத்தாய் மாற, எழுத்தில் இன்னும் பொலிவு கூடிற்று.

இப்போது தஞ்சைக்குப் போனாலும், புள்ளை
மாரியம்மன் கோயிலுக்குப் போய் கைகூப்பி
என்ன வேண்டும் என்று கேட்கின்ற பாவனை
கண் சிரிப்பு, உதட்டுச் சழிப்பு, அமர்வு எல்லாம்
படிப்பில் மிகவும் பின்தங்கியிருந்த என்னை, என்
பெரிய அற்புதமான பீடத்தில் ஏற்றி அமர்த்தியிருந்த
என்னவெல்லாம் வசதிகள் கொடுத்திருக்கிறாய்
நன்றியில் வணங்கத் தோன்றும்.

புன்னை நல்லூர் மாரியம்மன், கேட்டதைத் தவிர
போய் கைகூப்பிநின்று அவளோடு பேசிப்பாருங்கள்.
சொல்வது உண்மையென்று நீங்களும் வெறுப்பது
உணர்வீர்கள்.

20. சுருட்டப் பள்ளி

பாக்கிதில் நுழைவு வாயில், கோயில்கள்.

என் வழியே புகுந்து, அனுஷ்டானங்கள் என்ற தோ
 மையதாரம் என்கிற பாதையின் வழியாக கடவுள்
 என் மீது 'டைக்ஞ்' டைக்ஞ் நுழைய வேண்டும்.

[illegible]

சொன்னபோது, அந்த ஜூரம் எனக்கு வாய் திறந்து மகனுக்கு உயிர்ப்பிச்சை கொடு என்று இறைவனை வேண்டி, தான் பலியாகி தன் குழந்தையைப் பிழைத்த தகப்பன்மார்கள் உலகத்தில் உண்டு. அந்த தான், புராணக்கதையாய் சிவனின் லீலையாய் சொல்லப்படுகிறது.

ஆலகாலம் உண்டு சிவன் படுத்துக்கொண்டிருக்கும் இடம், சுருட்டைப்பள்ளி என்று பாமர மக்கள் சொல்கிறார்கள். அனந்த சயனத்தில் சிவன் இருக்க, அந்த மங்களா என்கிற பார்வதி இருக்க, சுற்றிலும் பைநாரதர் உட்பட்டோர் குழுமியிருக்க, அந்த இடம் அமைதியான கிராமத்தில் கோயில் எழும்பிவிடுகிறது. அதுதான், சுருட்டைப்பள்ளி.

“இது சுருட்டைப்பள்ளியும் அல்ல, சுருண்டைப்பள்ளியும் அல்ல. இது, சுரர் பள்ளி. அசுரர் என்றால், அரக்கர்கள் என்றால், தேவர்கள். தேவர்கள் குழுமியிருக்கின்ற இடம் என்று, இந்தக் கோயிலின் அர்ச்சகர் கார்த்திகேயன் விளக்கினார்.

இது, வால்மீகிக்கு சிவதரிசனம் கிடைத்த இடம். தால், இங்குள்ள சிவனுக்கு வால்மீகீஸ்வரர் என்று சொல்லப்படுகிறது. கருவறையின் வாசலில் சங்குநிழல், பூநிதியும் தத்தம் மனைவியரான வசந்தரா, வசந்தகாந்தியும் எழுந்தருளியிருக்கிறார்கள். அம்பாளுக்கு, மரகத நாயகியும் என்று பெயர். அம்பாள் கருவறை வாசலில் கற்பகம், மும், காமதேனுவும் இருக்கின்றன. நிரந்தரமான பைநாரத உடையவள் இந்த உமையம்மை என்பதை எந்தக் காட்டுவதுபோல, கேட்ட வரமெல்லாம் தருவாள் என்று சொல்வது போல, அங்கு கற்பக விருட்சம் இருக்கிறது.

இந்தக் கருவறையின் பக்கத்தில், சாஸ்தா, புஷ்கலா என்கிற, தன் இரண்டு மனைவியோடு வந்து

வந்திருக்கிறார். கோயிலைச் சுற்றி வலம் வரும் போதும், கற்பகம் சிலையும் பைரவர் சிலையும் இருக்கின்றன. அம்பாள் ஒரு தட்சிணாமூர்த்தி சிலை இருக்கிறது. அம்பாள் தட்சிணாமூர்த்தி ரிஷபத்தின் மீது மிக கம்பீரமாக அமர்ந்திருக்கிறார். தட்சிணாமூர்த்தியின் காலின் கீழ், முயலகன் இருக்கிறார்.

தட்சிணாமூர்த்தியின் தோளை- புஜத்தைப் பற்றியவாறு அம்பாள் எட்டிப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த அம்பாள் கௌரி என்று பெயராம். புருஷனோடு இருக்கிற அம்பாள் அவள் முகத்தில் தெரிகிறது. பின்னால் மனைவி மனையாக இருக்கிறாள் என்கிற கம்பீரம், சிவன் மனமொத்த தம்பதியாக, இன்றெல் லாம் தெரிகிறது. மனமொத்த தம்பதியாக, இன்றெல் லாம் இருக்க கொண்டிருக்கலாம் என்கிற சிற்ப வடிவமாக, அங்கு எழுந்தருளியிருக்கிறார். எந்த விதமான மனமொத்தம் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டுமென்று, அம்பாள் வேண்டிக் கொள்ளும் இடமாக இந்த தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கிறது.

அம்பாள் வேண்டும் என்ற வேண்டுதலை, ஆலம் உண்டு இருக்கிற சிவனுடைய சன்னதியில் வேண்டிக் கொள்ளலாம். செல்வம் வேண்டும்; படிப்பு வேண்டும்; அன்பு வேண்டும் என்றெல்லாம், மரகதநாயகியிடம் சொல்லலாம்.

அம்பாள் ஆலமரமும். அதற்கு இணையாய் ஓர் அம்பாள் கோயிலில் பெரும் நிழல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். சிறிய விமானங்களும், சுமாரான கோபுரங் களும் கொண்ட அற்புதமான கோயிலாக இந்த சுருட்டைப்பள்ளி சிவன் கோயில் விளங்குகிறது.

அம்பாள்விலிருந்து ஊத்துக்கோட்டை வழியாக திருப்பிக் கொண்டு போகிற யாத்ரிகர்களும் இங்கே இறங்கி சுவாமி சன்னம் செய்து கொண்டுதான் போகிறார்கள்.

ஆந்திர அரசாங்கத்தின் நிர்வாகத்தில் இதுபோன்ற கோயில். ஆனாலும், தமிழ்நாட்டிலிருந்துதான் அங்கு வருகிறார்கள். இந்தக் கோயிலுக்கு, முன்பெல்லாம் பெரியவர் வந்து அடிக்கடி முகாமிடுவாராம்.

நல்ல குழந்தைகள் வேண்டுமென்பவரும், யுவதியைத் திருமணம் செய்ய வேண்டுமென்பவரும், கணவன் வேண்டுமென்று கோரிக்கை வைக்கின்றவர்களும், இந்த சுருட்டப்பள்ளிக்குப் போய் சிவலிங்கம் செய்து வந்து, தொடர்ந்து பல பிரதோஷங்கள் வந்தால் வேண்டிக் கொண்டால் போதும், கேட்டவை நின்று நிறைவேறும் என்று, போய் வந்தோர் சொல்கிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டின் எல்லையில் மிகச் சிறப்பாக இருக்கின்ற ஓர் அழகிய விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துக் கோயில், கருப்பன் என்கிற சுருட்டப் பள்ளி. ஒருமுறை போய்வாருங்கள்.

21. திருவலிதாயம்

வலியன் என்று ஒரு பறவை. கருப்பாக, நிலையான நுனியில் சற்று பிளந்த வாலோடு, கூரிய மூக்கோடு முன்பு பின்னும் தெருக்களில் வேகமாகப் பறக்கும்.

கரிக்குருவி என்று ஜனங்கள் கொச்சையாக அழைப்பார்கள். 'மனிதர்கள் அதிகமிருக்கும் பிரதேசத்தில் தான் வலியன் இருக்கும். நடந்து போவார் தலையைத் தாழ்த்தி விட்டுப் போகும். பருந்தேரடு சண்டைபோடும், காத்திரம் துரத்தும். கொஞ்சம் வேகமான பறவை அது.

ஏன் அதற்கு வலியன் என்று பெயர்?

மனதின் வலிவு போல ஓர் இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சொடுக்கு நேரத்தில் பறந்து போகின்ற பறவை அது. ஒரு மனதின் அலையைப்போல விளையு

வதை வேகமாக இடம் மாறுவதால், தன்னிலும் விரைவில் விஷயங்களைத் துரத்துவதால், மனதின் வலிவை நிகழ்ப பறவைக்கு வலியன் என்று பெயர் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட வலியன் பறவை, சிவனை பூஜை செய்வதரிசனம் பெற்று, கடும் சாபம் நீங்கப்பெற்ற திருவலிதாயம்.

தான் அதற்காக சிவனை நோக்கி தவம் செய்தது?

தான் என்ற முனிவர், மமதை என்ற பெண்ணை விரைவில் அமைதியாக வாழ்ந்து வந்தார். மனைவியான பிறகு கணவற்றான். உதத்திய முனிவர் தேவசஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தபோது, உதத்தியரின் தம்பியான முனிவர், உதத்தியர் மனைவி மீது காதல் கொண்டார். தன்னுடைய தவவலிமை, ஞானம் எல்லா காரணங்களையும் தாண்டி, காமவேகத்தில் சிக்கி மமதையோடு தன்னை ஆசைப்பட்டார். மமதை புத்தி சொல்லியும், காமம் முரட்டுத்தனம் செய்தார். மமதைக்குப் பிறந்த குழந்தை இன்னால் கண்ணில்லாமல் பிறந்தது. தாயினுடைய காமம் கண்டும், தன் நிலை கண்டும் பொங்கிய அந்த மகன், தன் முனிவரின் பத்தினி, அவர் சீடரின் மூலம் இழிவான பழைய அடைவாள் என்று சாபமிட்டான்.

சிவமூர்த்தன் உடம்பு சக்தியை ஒன்று திரட்டி, நீ கரிக் காமமாகப் போக வேண்டியது என்றும் சபித்தான். அந்தக் காமவாழ்வுக்கு பரத்வாஜபட்சி என்றும் பெயர். அந்த பரத்வாஜபட்சி மூல்லைக் கொடிகளும், செண்பகமலர்களும், கந்தைகளும், பெரிய ஏரியும் நிறைந்த வனத்தில் வந்து வந்தது. அங்கு கயம்புவாய் முளைத்திருந்த சிவலிங்கம் அங்கு பரவசப்பட்டு, இடையறாது சிவபூஜை செய்து வந்தது. அம்மர்ந்தது. தன் சாபத்தை நீக்கிக்கொண்டது. அந்தச் சக்தி, மனிதனாகி, பரத்வாஜர் என்று பெயர் பெற்றது. பரத்வாஜமுனிவர் வேத வலுவினால்

நிச்சயமாய் நன்றாகப் பராமரிக்கப்படும், நம்
பராமரிக்கப்பட்ட எல்லாக் கோயில்களிலும் சரணம்
இன்னும் கூடுதலாக மிளிரும்.

திருவலிதாயம் அப்பேர்ப்பட்ட கோயில், ஐயப்போய்வாருங்கள்!

22. திரு இலம்பையங் கோர் (1)

நூல் வர்ணங்களும், அழுத்தமான பூக்களும் இப்பழைய கோயில். கோயிலைச் சுற்றி ஒரு மிகச் சிறிய கோயிலை ஒட்டி நான்கு வீடுகளை ஒன்றாக வைத்துக் குருக்களும் வேதபாடசாலை மாணவர்களும் தங்கியுள்ளனர். அருகிலேயே பத்துப் பசுக்களை வைத்துக் கோசாலை ஒன்றை நிறுவியிருக்கிறார்கள்.

சிறிய கோயில். கோயிலுக்கு வலப்பக்கத்தில் தாமரைக்குளம் இருக்கிறது. நகரத்தின் சந்தடிகள் சமீப இல்லாமல் இடைவெளிவிட்டு அங்கங்கே சிறு இருக்க, மிக அமைதியான முறையில் இறைவன் கொலுவீற்றிருக்கிறார்.

அந்த ஊருக்குப் பெயர், இலம்பையங் கேடு
இறைவன் பெயர் தெய்வநாயகேஸ்வரர். அவருக்கு
சேகரர் என்று இன்னொரு பெயர் உண்டு. அந்த இலம்பை
தேவகன்னிகையான ரம்பை பூஜை செய்ததால், அரம்பை
வரர் என்ற பெயரும் அவருக்கு இருக்கிறது. இலம்பை
பெயர் கனக குளாம்பிகை-கோடேந்து முலையம்மை
என்பதும் பிறை என்பதும் பிறைச்சந்திரனைக் குறிக்க
சந்திரன் ஒளியை அம்ருதமாகப் பொழிவதுபோல தன்
தைக் கொடுக்கின்ற முலைகளை உடையவளாதலால்
கோடேந்து முலையம்மை. இக்கோயிலுள்ள சிலை

பயிற்சியும்போது, இது காலமே சொல்லமுடியாது ஒரு
காலம் எவற்ற உணர்வு வெகு நிச்சயம் நமக்கு ஏற்பட்டு

தான் கம்யூனிஸ்ட் தீர்மானத்தின்போது இறைவன் தேரேறி கோபம் காட்டிப் போகும் போது, போகும் வேகத்தில் தலைமையில் அணிநதிருந்த கொன்றை மலர் விழுந்தது. இங்கு ஸ்தலம் என்றும் சொல்கிறார்கள். ரம்பை தலைமேற்பதால் அரம்பை என்பதற்குப் பதிலாக அரம்பை என்று சொல்லி இரம்பை வழிபட்ட ஸ்தலம். இங்கு கோட்டுர் என்று ஆகியது. பிறகு இலம்பையன் என்று ஆனது. இப்போது அந்த ஊரை எலுமியன் என்று அழைக்கிறார்கள். அரம்பை இங்குள்ள இலம்பை தனக்கு என்றைக்கும் மாறாத இளமை வேண்டுமென்று கோட்டார்கள்.

தமிழகத்திலும் மாறாத இளமை என்பது எது? உடம்பா, உள்ளமா என்பதற்கும் மாறாத இளமை, ஞானம். மாறாத உடம்பைத் தனக்குத் தரும்படி அரம்பை கேட்டாள்.

ஞானத்தைத் தருகிற தட்சிணாமூர்த்தி அற்புதமான சிலையொன்று இங்கே இருக்கிறது. இங்கே தென்பிராகாரத்தில் தெற்குப் பார்த்து உள்ள பார்வையில் சிலை பார்ப்பதற்கு மிக வினோதமாக இருக்கிறது. சின் முத்திரையை நெஞ்சுக்கருகே வைத்து வலது கை மூலத்துப் பீடத்தில் வைத்து, இடது கையை ஆஸனத்தில் வைத்துக் கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டு கல்லாலான பீட சனகாதி முனிவர்களோடு, பாத்தத்தில் முயலகண்டிருக்கிறார்கள், மிக அமைதியாக, சாந்த சொரூபியாய் இருக்கிறார்கள். பார்க்கப் பார்க்க தெவிட்டாத சிற்பம். இடது கை இடையைய அதிர்வுகளையே இந்தச் சிற்பம் அளிப்பதாக இருக்கிறது. இங்கு வெகுநேரம் அமர்த்திருக்க வேண்டுமென்றால் இந்தச் சிலையை இடையறாது பார்த்துக் கொண்டு

டிருக்க வேண்டுமென்ற எண்ணமும் வெகு நிச்சயமாக ஏற்படுகின்றன. இம்மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தியை போதும் பார்க்க இயலாது.

குருந்த மரத்தடியில், மிக அழகான ஒரு நிலைமையும், அவருக்கருகே சுப்ரமணியருக்குத் தனி அமைதியும் இருக்கின்றன. அன்னியர் படையெடுப்பில் அம்மரத்திலிருந்து விலகிவிட்டால், அங்கு விக்ரஹத்தை உடைத்து கேணியில் போட்டுவிட்டு, மேலும் அம்பாள் சமீபத்தில்தான் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகிறாள்.

இந்த ஊரின் சிறப்பைக் கேள்விப்பட்டு, 1891-ம் ஆண்டு பாதைகளே இல்லாததால், அங்குள்ள பெரும் வண்டி மெல்லக் கடந்து வந்து காஞ்சி காமகோடி பி.நா.பி.பி. சேகர சரஸ்வதி அவர்கள் இங்கு மூன்று மாதம் தங்கி, போது சிதிலமடைந்த நிலையில் இருந்த இந்தக் கோயிலை நகரத்தார்கள் துணையோடு மெல்லமெல்ல சரிசெய்து சொல்லி எட்டு வருடங்களுக்குப் பிறகு இந்த ஆண்டு ஒருவாறு சரிசெய்யப்பட்டிருக்கிறது. சிமெண்ட் புத்தகம் இல்லாத சுவரும், இடிந்து விழும் நிலையில் இருந்த சன்னதிகளும், இப்போதும் இருக்கின்றன.

வழக்கு தீரவேண்டுமா; வீட்டிற்குள் வன்முறை இல்லாமனக்கிலேசம் அதிகமா; மரணம் பற்றிய பிரமை அடித்து வருகிறதா; அல்லது வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களால் வருந்துபுற்று தனிமையைத் தேடி ஏன் இந்த வாழ்க்கை எல்லாம் புலம்புகிறீர்களா அல்லது பில்லி சூனியங்களால் பாதிக்கப்பட்டு நல்ல தூக்கமின்றித் தவிக்கிறீர்களா, தயவு செய்து இந்தத் தலத்திற்கு வாருங்கள்.

இந்தத் தலத்தினுடைய அமைதி உங்களை உள்ளே அழைத்து அமிழவைக்கும். இந்தத் தலத்தினுடைய அதிர்வு உங்களை மனக்கவலைகளை நீக்கி புதிய உற்சாகத்தை உண்டாக்கி நிச்சயமாய் கொடுக்கும். கோயிலுக்கு வருவது எளிதான

பொயிலைத் தேடி வருவதற்குள் மிகப்பெரிய பணம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. இது, ஞான சிவனின் நோக்கமாக இருக்கிறது. அவ்வழியே போகும்போது தவணாவும், ஒரு வயோதிகனாலும் அவருக்கு துன்பம் ஏற்படாததெரியவந்து, ஆனால் ஞானசம்பந்தருடைய பரிந்துரை, அதைப்பற்றிப் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாமல், ஒரு பசு வந்து முட்டி திசைமாற்ற, பசு கால்களெடுத்து ஞான சம்பந்தர் புரிந்துகொண்டு, பசுவைப் பின்தொடர இந்தக் கோயிலுக்கு அருகே வந்து பசு மறைந்துபோயிற்று.

சம்பந்தர் பரவசமாக இதுபற்றியும் தமது பதிகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இறைவன் தீண்டாத திருமேனியார். இவர்கள் பாவனையாகத்தான் செய்யப்படுகின்றன. இவர்கள் மாலை சாத்தப்படுகிறது. இந்தத் தலத்தைப் பற்றிப் பாடும்போது திருஞானசம்பந்தர், 'எனதுரை என்னை தொடரைப் பாடல்தோறும் அமைத்துப் போய்'

என்று இந்தத் தலத்தைப் பற்றிப் பாடுவது எனது மனம் அது இறைவனுடைய குரல், இறைவனுடைய குரல் என்னுடைய பாட்டாக வெளிப்படுகிறது'' என்று சொல்லுகிறார். எல்லாப் பாட்டிலும் இந்த ஊரின் பெயர் எழுகிறார்.

தஞ்சைப் பி.நா.பி.பி. மகாப் பெரியவர் ஸ்ரீ சந்திரசேகர சுவாமி ஸ்வாமிகளால் ஒரு ஸ்ரீ சக்ரம் அம்பாளின் கீழ் கட்டப்பட்டு அதற்கு குங்கும பூஜை நடைபெறுகிறது.

தஞ்சைப் பி.நா.பி.பி. வேண்டுபவர் இந்தத் தலத்திற்கு வந்து தஞ்சைப் பூவால் அர்ச்சனை செய்து நெய் விளக்கேற்றி தஞ்சைப் போதும், அவர்களின் குறைகள் வெகு

நிச்சயம் தீர்க்கப்படுமென்று அந்தக் கோயில் மூலம் சொல்கிறார்.

மிக அமைதியான சூழ்நிலை, ஆக்மாரிப் பூசகர்கள், அருமையாய் வேதம் சொல்லும் இணைவு பெருமைகள் நிறைந்த அற்புதமான கோயில், மூலம் நீங்கள் பார்த்தால், பலமுறை இங்கு வரத்தொழுவீர்.

அது ஊரேயல்ல. ஊர் என்று இருந்தால் தானே கை இருப்பதற்கு...! எனவே, நீங்கள் இங்கு வந்தால் ஏதேனும் வாங்கி வருவதுதான் இந்தக் கோயில் செய்யும் பெரும் உதவியாக இருக்கும். பூக்களும், மூலம், பழங்களும், மாடுகளுக்காக அகத்திக்கிரைக் களங்களும், வாசனைத் திரவியங்களும், விபூதி, குங்குமம் போன்ற விஷயங்களும் நீங்கள் கையேடு செய்து வருவது நலம். அரிசி, பருப்பு என்று கொண்டுவந்தால் வேதபாட சாலைக்கு ஆகும்.

ஒரு பகல் பொழுதில் அமைதியாக இருப்பதுபோல உணவும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இந்தக் கோயில் வெளிப்பிராகாரத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் மனபாரம் வெகு சீக்கிரம் கலைந்து உள்ளுக்குள் இருக்கூடுவதை உணர்வீர்கள்.

23. தக்கோலம்

சோழ தேசத்தை மட்டும் ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னர்கள் தங்கள் பெரு வலிமையால் சோழ தேசத்தை விரிவுபடுத்தினார்கள்.

குறிப்பாக சோழ தேசத்திற்கு வடக்கே இருந்த வயல்கள் நிறைந்த தொண்டை நாட்டை ஆட்கள் விரும்பினார்கள். பல்லவர்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்த

காலத்தில் கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் சோழதேசத்தை ஆண்டிருந்த சோழன், பல்லவ மரபை கடைசியாக அழித்துவிடமிருந்து போரிட்டு வென்று, தன் ஆண்டைத் தொடங்கிக் கொண்டான்.

சோழதேசம் இந்த ஆதித்த சோழன் காலத்திலிருந்து சோழநாடு என மாறியது. கி.பி. பத்தாம் நூற்றாண்டில் பூதகன் என்ற சோழ மன்னன் திருநாவலூர் என்ற இடம் வீடு அமைத்து தன்னுடைய வட எல்லையைக் கட்டி வந்தான். அப்போது சோழதேசம் நோக்கிப் புகுபுகு வந்த மூன்றாம் கிருஷ்ணன் என்கிற அரசனும், பூதகன் என்கிற கங்கதேச அரசனும் சேர்ந்து, ராசாதித்தனை எதிர்த்தார்கள். தக்கோலம் என்ற இடத்தில் ராசாதித்தன் அவர்களோடு மிகக் கடுமையாக துன்பம் யானை மேல் இருந்து போரிட்டுக் கொண்டிருந்த ராசாதித்தனை பூதகன் எய்த அம்பு நெஞ்சை குத்திக் கொன்றது. அங்கேயே ராசாதித்தன் உயிரை விட்டு அவனுக்கு 'ஆனைமேற்றுஞ்சிய தேவர்' என்று பெயர் வந்தது. நடுவே இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆண்ட பூதகனின் அபகரிக்கப்பட்ட இந்த இடம் சோழமன்னர்கள் கைக்கு மாறியது. அந்த இடத்தில் மிக அழகான சிவன் கோயில் ஒன்று உண்டு.

தக்கோலத்தை திருவூறல் என்றும் அழைக்கிறார்கள். தக்கோலத்திலும் நீருக்குப் பஞ்சமில்லாமல் எப்போதும் நீர் கணிசமாகக் கொண்டிருக்கும் என்பதால் இதற்கு திருநாவலூர் பெயர் வந்தது. அருகே ஓடுகின்ற கொற்றவை நதி அனந்தலை ஆறு, மழைக் காலத்தில் வெள்ளப் பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆறாகவும், கோடைக் காலத்தில் வெள்ளம் மன்னவெட்டினாலும் ஊற்றுப் பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆறாகவும் இருப்பதாலும் இந்த ஊருக்குத் திருவூறல் பெயர் வந்திருக்கலாம்.

கோயில் மிக அழகாக இருக்கிறது. ஊர் சிறியது இருந்தாலும், கோயில் பெரியதாக இருக்கிறது. கோயில் சரியாகப் பராமரிக்கப்படாமல் கெட்டுப் புதர்களும் மண்டிக்கிடக்கின்றன. மிகப் பழைய கோயில் என்பதை கோயிலின் ஒவ்வொரு அம்சமும் படுத்துகின்றன.

ஏன் தக்கோலம் என்று பெயர் வந்தது?

தட்சன், மகள் தாட்சாயினியை ஈசனுக்குத் திருமணம் முடித்தான். தான் இறைவனுக்கே மாமனார் என்று மாப்பில் அலைந்தான். எல்லா மாமனாரையும் போல மாப்பிள்ளையைப் பற்றிக் குறைபாடு காட்டான். மிகப்பெரிய யாகம் ஒன்று அமைத்து ஈசனுக்கு அழைப்பு விடுக்காமல், தன் இறுமாப்பை ஈசனுக்குத் தெரிவித்தான். ஈசன் தன்னுடைய சக்தியான வீரபத்ரன் தன் நோக்கி அனுப்ப, வீரபத்ரர் தட்சனின் பண்பை கலைத்து அவன் தலையை வெட்டி, அவனுடைய தலையை பதிலாக ஆட்டுத் தலையை வைத்துவிட்டார். அதன் கண்டு தட்சன் ஓலமிட்டான். ஈசன் மனமிரங்கி தன் பிரம்மாவும், விநாயகரும் பார்க்க அவன் தக்கோலம் பூஜை செய்ய வேண்டுமென்றும், அந்த சிவபுரம் அவர்கள் கவனித்து வருவார்கள் என்றும் ஒரு காலத்தில் அவனுக்கு கதிமோட்சம் கிடைக்குமென்று சொல்ல, விஷ்ணுவும் பிரம்மாவும் விநாயகரும் அந்தக் கோயிலில் தட்சன் இடையறாது பூஜை செய்வதை நீங்கப்பெற்றான். தட்சன் வாய்விட்டு, ஓலமிட்டு, சிவனின் பார்த்து அழுத தலமென்பதால் தக்கன் ஓலம் வந்த தக்கோலம் என்று மாறியது என்று சொல்கிறார்கள்.

தட்சிணாயணத்திலும், உத்தராயணத்திலும் இருக்கின்ற சிவலிங்கம் நிறம்மாறுகிறது என்கிறார்கள். தட்சிணாயணத்தில் வெண்மையாகவும், உத்தராயணத்தில் சிவ

நிறம் இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. கருவறையின் மிக அழகான சோமாஸ் கந்தர் புடைப்புச் சிற்பம் இருக்கிறது. இரண்டு தேவகணங்கள், இரண்டு கணங்கள் இருக்க, ஒரு கால் மடித்து அமர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். இறைவியும் இருக்கிறார்கள். சிற்பம் பார்க்கும் போது கோயிலின் தொன்மை மிக நன்றாகத் தெரிகிறது.

அழகான நிலையில் இரண்டு துவார பாலகர்கள் காலை வலக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சோழர் காலத்து காலம் அங்கு ததும்புகிறது. கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பாதாளத்தில் பிரயோகச் சக்கரமுள்ள விஷ்ணுவும், இரண்டு இருக்கிறார்கள். துர்க்கை மிக அழகாக இருக்கிறார்கள். துர்க்கையினுடைய கை விரலும், உதும், மூக்கும், துர்க்கையின் நம்மைப் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கச் செய்கின்றன.

மேலேயுக்கு ஜலநாதீஸ்வரர் என்று பெயர். இறைவிக்கு கன்னிகை என்றும் மோகனவல்லி என்றும் இருக்கிறார்கள்.

கன்னியுள்ள கல்வெட்டுகளில் மிகத் தொன்மை இருக்கிறது. பல்லவ மன்னன் அபராஜிதவர்மனின் ஆறாம் ஆண்டு கல்வெட்டாகும். அக்கல்வெட்டின் துணை இருக்கோயில் கற்கோயிலாக கி.பி. எண்ணூற்று ஆண்டுகளில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் என்று தெரிய வருகிறது.

பெரும்பகவானின் மகனான உதத்திய முனிவர், தன் தலையின் சாபம் தீர, இங்கு சிவலிங்கம் அமைத்ததாகச் சொல்கிறார்கள். இங்கு குகைக்குள் இருக்கின்ற ஒரு சிவலிங்கத்தைக் கவனிப்பார்கள். அதற்குத் தினமும் வழிபாடு நடந்து வருகிறது.

இங்கு சரியான பாதை இருந்தும், பேருந்துகள் இங்கு வரவில்லை. எல்லாவரை செல்லாததால், ஊரின் வெளிப்

பக்கமே நிற்பதால் கோயிலுக்கு ஜனங்கள் வருவது தடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று ஊர் மக்கள் குறைபடுகிறார்கள்.

தக்கோலம் மிகமிகப் பழமையான ஒரு கோயில். பெரிய வணிக நகரமாக ஒரு காலத்தில் இது திகழ்ந்திருக்கிறது. கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில், கிரேக்க வணிகர் நில்லியல் ஆசிரியர் தாலமி தாம் இயற்றிய 'தக்கோலத்தை' 'தக்கோல' என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் மிலித்தபன்கா என்ற நூலிலும் தக்கோலத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அவனி நாரணன் என்கிற மூன்றாம் நூற்றாண்டில் ஆட்சியின்போது, இங்கிருந்து வணிகத்தின் காரணமாக மலையா சென்று வணிகர்கள், சியாம் நாட்டில் தக்கோலம் மாவட்டத்தில் புதிய தக்கோலம் என்ற ஊரை கட்டினார்கள். ராஜராஜசோழனின் மகனான நாட்டியசோழன், இந்த ஊரை, 'கலைத்தக்கோர் புதம் தக்கோலம்' என்று தனது மெய்க்கீர்த்தியில் கூறிவந்தான். அதாவது சபையில் உள்ள சான்றோர்களால் புதுப் பட்டத்தக்க தகுதியை இந்தத் தக்கோலம் பெற்றிருக்கிறது எனச் சொல்கிறான்.

தக்கோலக் கோயிலின் மிகச்சிறப்பு யோக தத்துவம் மூர்த்தி. சற்று சாய்ந்த நிலையில் மாணவர்களை உபதேசிப்பார். பார்க்கின்ற ஆசிரியன் போல உத்திட்ட ஆசனம் அமர்ந்து, நேரில் பேசுவது போன்ற ஓர் உணர்வை தரும் சிற்பம் தருகின்றது. தட்சிணாமூர்த்தியை, யோக தத்துவம் மூர்த்தி என்று அழைக்கிறார்கள். குரு பெயர்ச்சிவலிங்கம் இந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு விசேஷமான அபிஷேக ஆராதனைகள் நடக்கின்றன.

சரித்திரப் பிரசித்தி பெற்ற இந்தத் தக்கோல ஊருக்கு முறை சென்றால், அந்தக் கோயிலின் அழகைக் கண்டு நிச்சயம் மகிழலாம்.

24. திருப்பாச்சூர்

இந்த ஊருக்கு, கரிகாலச்சோழன் என்பது பெயர்.

சோழநகரத் தலைநகராகக் கொண்டு அந்தக் கரிகால் சோழனே சோழநேசம் முழுவதையும் ஆண்டு வந்தான். அந்தக் காலத்தில் அண்டை நாடாகவும், எல்லை நாடாகவும் கொண்டை நாடும் அவன் ஆளுமைக்கு உட்பட்டிருந்தன. அந்த ஒரு சமயம், தொண்டை நாட்டின் எல்லைகளை மீறிய கரிகாலன் வந்திருந்தான். திருவொற்றியூரில் இருக்கும் திருவலிதாயத்தில் சில நாட்களும் தங்கி இருந்தான். அங்குள்ள மேற்பார்வையிட்டு, ஆங்காங்கே உள்ள கிராமங்களைத் தரிசித்து வந்தபோது, ஒருநாள், வேடுவர்கள் அங்கே அவன் சபைக்கு வந்தார்கள்.

அவர்கள் விசாரிக்க, அவர்கள் தங்களுடைய பசு ஒன்று அங்கே மூலில் பால்சொரிவதைப் பார்த்ததாகவும் ஏதோ காரணம் இருக்கிறது என்று எண்ணி மூங்கில் புதரை மூங்கில் புதராகவும் அங்கு மூங்கில் புதருக்கு நடுவே, அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் இருப்பதைக் கண்டதாகவும் சொல்கிறார்கள்.

அவர்கள் அதிரையேறி விரைந்து, அவர்கள் காட்டிய இடத்தில் சென்று, இறங்கி உற்றுப் பார்த்தான். மிக அற்புதமான ஒரு சிவலிங்கம் வேடுவர்களுடைய ஆயுதங்களால் தாக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டான். அந்த இடத்தில் ஒரு கோயில் எழுப்ப வேண்டும் என்று ஆசை கொண்டான்.

அவனோ அந்த ஊர் குறுநில மன்னனுக்கும், அவனுக்கு உபதேசிக்கு ஏற்பட்டது. தன்னைமீறி கரிகால் சோழன் கோயில் கட்டுவதை, அந்தக் குறுநில மன்னன் மூலம் எல்லை, கடுமையாக எதிர்த்தான். கரிகால்சோழன் அந்தப் போர் புரியத் தயாரானான். அந்தக் குறுநில

மன்னன், சாக்த உபாசகன். அவன் யுத்தம் நடத்தித் தான் அவனுக்குத் துணையாக காளி வந்தாள். அதனால் தான் சோழன் படைகள் அந்தக் குறுநில மன்னனை வென்ற முடியாமல் திரும்பின.

கரிகால் சோழன் மனம் வருந்தினான். இவ்வாறு “உனக்காகத்தானே நான் கோயில் கட்டித் துன்பம் இதற்கு எதிர்ப்பு வருகிறதே” என்று கேட்டு வருந்தி மறுபடியும் படையெடுத்து அந்தக் குறுநில மன்னன் நோக்கிப் போக, இப்போது கரிகால் சோழனுக்குத் துணையாக நந்தி எம்பெருமான் வந்தார்.

காளி, யுத்தத்தில் குறுநில மன்னனோடு வந்தாள். பார்த்த நந்தி, அவளை உற்றுநோக்க, காளி வெளியே வந்தாள். நந்தி எம்பெருமான் அந்தக் காளியை விவரிக்கைது செய்தார்.

கரிகால் சோழன் அந்தக் குறுநில மன்னனை வென்றான். தன் விருப்பப்படி கோயில் எழுப்பினான்.

பாசு என்றால், மூங்கில். இறைவன் மூங்கில் காய்ந்து நடுவே தோன்றியவர் என்பதால், அந்த ஊருக்கு நிறுத்தம் என்ற பெயர் வந்தது. அங்கே எழுந்தருளியிருக்கிற இறைவன், பாசுநாதர் என்றும், வாசீஸ்வரர் என்றும் போசுநாதர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றார். வாசி என்பது வெட்டும் கோடரி போன்ற ஒரு வகைக் கருவி. அந்த இறைவன் கருவியால் அடிபட்டதால், வாசீஸ்வரர் என்றும் அவருக்குப் பெயர்.

அங்குள்ள இறைவியின் அழகைக் கண்டு இறைவன் காதலி என்று பெருமையுடன் அழைத்ததால், தந்தை என்று இறைவிக்குப் பெயர். அதுதவிர, மோகனாம்பா பசுபதி நாயகி, பனைமுலை நாச்சியார் என்றும் இறைவன் அழைக்கப்படுகிறார்.

இவ்வாறு சிவஸ்தலங்களில் இறைவி, இறைவனுக்கு உதவி செய்து கொடுத்த நோக்கி ஸ்தாபிக்கப் படுவதில்லை. அம்மாதிரி தலங்கள் வெகுசிலவே. மதுரையில் மீனாட்சி இறைவனுக்கு வலப்பக்கம் இருப்பது போலவே கரிகாலிலும் இறைவி, இறைவனுக்கு வலப்பக்கத்தில் உதவி சன்னதியில் இருக்கிறாள். இம்மாதிரி தலப்படுவதால், அந்தக் கோயிலின் ஆகர்ஷண சக்தி அதிகமாக உள்ளது என்று சொல்வார்கள்.

இவ்வாறு சன்னதியின் முன்பு ஆதிசங்கரரால் நிறுவப் பட்ட பூர் சக்ரம் இருக்கிறது. அதற்கும் தினசரி பூஜை நடப்பது வருகிறது.

இந்த ஆலயத்தில் முதல் பூஜை இறைவிக்குத்தான். பின்னர் இறைவனைப் பூஜிப்பதால், அடுத்த பூஜைதான் இறைவனுக்கு நடைபெறுகிறது. மிக அழகான பெரிய சபைகள் கொண்ட இந்தக் கோயிலில், வினாயகர் சபை, அம்மம்மான ஓர் இடம் இருக்கிறது. வலம்புரி வினாயகர் சபை, பெரிதும், சிறிதுமாய் பதினொரு சபைகள் சிலைகள் நிறுவப்பட்டிருக்கின்றன. எல்லா சபைகளின் சிலைகளும் மிக அழகாக உருவாக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

பூஜை, நாராயணருக்கு சூலைநோய்வர, அவர் சூலை நோயைப் பூஜித்து, இருக்கின்ற ஐந்து செல்வங்களோடு திருமேனம் அதிகமாக பதினொரு செல்வங்கள் அடைய, அவ்வாறு வினாயகர்களை இங்கு வைத்து பூஜை செய்து திருமேனம் செலிவழிச் செய்தி ஒன்று இருக்கிறது.

இதில், மிக மிகப் பழமையானது. பல்லவர் காலத்துச் சிலைகள் என்பது பார்த்தவுடனேயே தெரிந்துவிடுகிறது. இவ்வாறு சன்னதியில் இருக்கின்ற துவார பாலகர்கள் தலங்கள் அழகு. உயர்ந்த வட்டத்தூண்கள் மிகப்பழமை வாய்ந்த கோயில் என்பதை நினைவுபடுத்துகின்றன. நல்ல

வெளிச்சத்தில் மூலவரை உற்றுப்பார்க்க, அவர் முகம் தழும்புகள் தெரிகின்றன. அந்த மூலவரை அர்ச்சகர்கள் தீண்டுவதில்லை. சுயம்புவாக உருவானவர் என்பதைத் தீண்டாத் திருமேனி. ஆவுடையாருக்கு மட்டுமே பூசை செய்கிறார்கள். மற்றபடி பாணம் தொடாமல்தான் வேசங்களும் மலர்மாலை சூட்டுதலும் நடைபெறுகின்றன.

கோயிலிலுள்ள உற்சவமூர்த்திகள் மிக அழகாக இருக்கின்றன. திருஞானசம்பந்தராலும், திருநாவுக்கரசராலும் பாடப்பட்ட ஸ்தலம். மூங்கில் மரம்தான் ஸ்தல வீரன். கோயிலின் வினாயகர் சபையையும், நடராஜர் சபையையும் மிகப் பழமை வாய்ந்த அந்த அற்புதமான விங்குலத்தில் ஆதிசங்கரர் ஸ்தாபித்த ஸ்ரீசக்ரத்தையும் நிச்சயம் வாழ்ந்து ஒருமுறையேனும் தரிசிக்க வேண்டும்.

கோயிலுக்கருகே எதுவும் கிடைப்பதில்லை. எனவே போகும்போதே பூவும் பழங்களும் இதர பூஜைப் பொருள்களும் வாங்கிப் போவது நல்லது. கோயிலில் முகந்திர ராஜராஜனுடைய கல்வெட்டுகளும், குலோத்துங்கன் கல்வெட்டுகளும் இருக்கின்றன. ராஜராஜன் ஆட்சிக்காலத்தில் இறைவன் பூஜைக்காக அர்ச்சகருக்கு நாற்பத்தேழு காசுகள் தரப்பட்டன. அதே காலத்தில், கோயிலில் ஏற்பட்ட விளக்கிற்கு நெய் தருவதற்காக முப்பத்திரண்டு பக்கங்கள் முரசு தாங்கிச் செல்வதற்காக ஒரு எருதும் தரப்பட்டன. குலோத்துங்கன் ஆட்சிக் காலத்தில், நாற்பத்தெண்ணாய்க் காசுகள் என்பவன் மகள், இறைவியின் திரு ஆபரணத்திற்காக முப்பது காசுகளையும், நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டாய்க் காசுகளையும் தந்தாள். கலிங்கராயன் என்பான் பத்து விளக்களுக்கு உபயமாக எழுபத்தெட்டுக் காசுகளைக் கொடுத்தான் என்று, கல்வெட்டுகளில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சோழர் காலத்தில் அற்புதமாகக் கட்டப்பட்ட இது கோயிலுக்கு, ஒருமுறை போய் வாருங்கள்.

11. மயிலை ஆதிகேசவப் பெருமாள்

தென்னாற்காடு, நாட்டில் மிகச் சிறந்த ஊரான மயிலாபுரி. இங்கு மயிலை ஆதிகேசவப் பெருமான் கபாலியும் நடுநாயகமாக வீற்றிருக்கிறார்.

மயிலை என்ற பெயர் தாங்கிய சிவபெருமான், இங்கே கபாலி என்ற பெயராக, யாசகம் கேட்பவராக இருக்கிறார். கபாலி என்ற பெயர் என்று ஒருவர் உண்டெனில், யாசகம் கேட்கும் ஒருவர் உண்டல்லவோ. பிச்சை எடுப்பவர் என்ற பெயர் உண்டெனில் தானம் தருபவர் என்று ஒருவர் இருக்க வேண்டுமல்லவா. அப்படி சிவனுக்குத் தானம் தருபவராக ஆதிகேசவப் பெருமானும் அவருடைய துணை மயிலை ஆதிதேவியும் வீற்றிருக்கிறார்கள்.

மயிலை என்ற நகரத்தின் தென்கிழக்குப் பகுதியில், மிக அழகான சிறுங்காரமான ஒரு சித்திரக்குளத்தருகே குடிசை இருக்கிறார். தாயார் லக்ஷ்மி தேவிக்கு மயூரவல்லி என்ற பெயர். மயில்கள் உலவும் ஊரான மயூராபுரியில் இருக்கிறார், அவள் மயூரவல்லி. சுருளான கேசங்கள் மயிலை வராதலால் அங்கு வாழும் ஸ்ரீமன்னாராயணருக்கு மயிலை என்று பெயர். வெகுநாட்களுக்கு முன்பு தோன்றிய மயிலை வராதலால் அந்தக் கேசவர் ஆதிகேசவப் பெருமாள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

மயிலை என்பது கறுப்பு. கறுப்பு, இழுக்கும் தன்மை கொண்டது. கேசவருக்கு அருகே போய் அவரை உற்றுப் பார்த்து அவர் அழகில் சொக்கி அவர் நாமத்தை உச்சரிப்பது மயிலையல்லாம், ஆதிகேசவர் இழுத்துக் கொள்கிறார், மயிலைவைத்துக் கொள்கிறார்.

இப்படி வருடங்களுக்கு முன்பு கூட பிட்சாடனர் என்று பங்குனி உற்சவத்தின்போது சிவபெருமானான மயிலை வலம்வர, இந்த ஆதிகேசவப் பெருமான் அவருக்கு

வெளிச்சத்தில் மூலவரை உற்றுப்பார்க்க, அவர் முழு தழும்புகள் தெரிகின்றன. அந்த மூலவரை அர்ச்சகர்கள் திண்டுவதில்லை. சுயம்புவாக உருவானவர் என்பது திண்டாத் திருமேனி. ஆவுடையாருக்கு மட்டுமே பூசை செய்கிறார்கள். மற்றபடி பாணம் தொடாமல்தான் வேசங்களும் மலர்மாலை சூட்டுதலும் நடைபெறுகின்றன.

கோயிலிலுள்ள உற்சவமூர்த்திகள் மிக அழகாக இருக்கின்றன. திருஞானசம்பந்தராலும், திருநாவுக்கரசராலும் பாடப்பட்ட ஸ்தலம். மூங்கில் மரம்தான் ஸ்தல விருத்தி. கோயிலின் விளையகர் சபையையும், நடராஜர் சபையையும் மிகப் பழமை வாய்ந்த அந்த அற்புதமான விங்குக்களால் ஆதிசங்கரர் ஸ்தாபித்த ஸ்ரீசக்ரத்தையும் நிச்சயம் வாழ்ந்து ஒருமுறையேனும் தரிசிக்க வேண்டும்.

கோயிலுக்கருகே எதுவும் கிடைப்பதில்லை. எல்லாம் போகும்போதே பூவும் பழங்களும் இதர பூஜைப் பொருள்களும் வாங்கிப் போவது நல்லது. கோயிலில் முகந்திர ராஜராஜனுடைய கல்வெட்டுகளும், குலோத்துங்கன் கல்வெட்டுகளும் இருக்கின்றன. ராஜராஜன் ஆட்சிக்காலத்தில் இறைவன் பூஜைக்காக அர்ச்சகருக்கு நாற்பத்தெழு காசுகள் தரப்பட்டன. அதே காலத்தில், கோயிலில் ஏற்பட்ட விளக்கிற்கு நெய் தருவதற்காக முப்பத்திரண்டு பக்கங்கள் முரசு தாங்கிச் செல்வதற்காக ஒரு எருதும் தரப்பட்டது. குலோத்துங்கன் ஆட்சிக் காலத்தில், நாற்பத்தெண்ணெய்க் காசுகள் என்பவன் மகள், இறைவியின் திரு ஆபரணத்திற்காக முப்பது காசுகளையும், நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டாய்வு அரிசியையும் தந்தாள். கலிங்கராயன் என்பான் புத்தா விளக்குகளுக்கு உபயமாக எழுபத்தெட்டுக் காசுகளைக் கொடுத்தான் என்று, கல்வெட்டுகளில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சோழர் காலத்தில் அற்புதமாகக் கட்டப்பட்ட இது கோயிலுக்கு, ஒருமுறை போய் வாருங்கள்.

11. மயிலை ஆதிகேசவப் பெருமான்

திருவிடை நாட்டில் மிகச் சிறந்த ஊரான மயிலாபுரி அங்காம்பாளும் கபாலியும் நடுநாயகமாக வீற்றிருக்கிறார்.

மயிலை என்ற பெயர் தாங்கிய சிவபெருமான், இங்கே கறுப்பவராக, யாசகம் கேட்பவராக இருக்கிறார். கறுப்பவர் என்று ஒருவர் உண்டெனில், யாசகம் கேட்பவர் என்று ஒருவர் உண்டல்லவோ. பிச்சை எடுப்பவர் என்று ஒருவர் உண்டெனில் தானம் தருபவர் என்று ஒருவர் உண்டல்லவோ. அப்படி சிவனுக்குத் தானம் தருபவர் ஆதிகேசவப் பெருமானும் அவருடைய துணை அம்பிகாபதி தேவியும் வீற்றிருக்கிறார்கள்.

மயிலை என்ற நகரத்தின் தென்கிழக்குப் பகுதியில், மிக அருகான சிருங்காரமான ஒரு சித்திரக்குளத்தருகே குடிசை இருக்கிறார். தாயார் லக்ஷ்மி தேவிக்கு மயூரவல்லி என்ற பெயர். மயில்கள் உலவும் ஊரான மயூராபுரியில் இருக்கால், அவள் மயூரவல்லி. சுருளான கேசங்கள் இருக்காலால் அங்கு வாழும் ஸ்ரீமன்னாராயணருக்கு அன்பு என்று பெயர். வெகுநாட்களுக்கு முன்பு தோன்றிய மயிலை அந்தக் கேசவர் ஆதிகேசவப் பெருமாள் தான் அழைக்கப்படுகிறார்.

மயிலை என்பது கறுப்பு. கறுப்பு, இழுக்கும் தன்மை கொண்ட கேசவருக்கு அருகே போய் அவரை உற்றுப் பார்த்து அவர் அழகில் சொக்கி அவர் நாமத்தை உச்சரிப்பது மயிலையல்லாம், ஆதிகேசவர் இழுத்துக் கொள்கிறார், மயிலைவைத்துக் கொள்கிறார்.

இப்படி வருடங்களுக்கு முன்பு கூட பிட்சாடனம் செய்யப் பங்குனி உற்சவத்தின்போது சிவபெருமானான மயிலை வலம்வர, இந்த ஆதிகேசவப் பெருமான் அவருக்கு

பிச்சை இடுதல் செய்து கொண்டிருந்தார். 18
எதனாலோ அந்தப் பழக்கம் விட்டுப்போயிற்று. 19
தானம் கொடுப்பவராக பெருமாள் இருக்க, பெரு
சம்பத்தாக இருக்கிறாள், தாயார் மழுவவல்லி.

ஆதிசேவப் பெருமாள் கோயிலில், தாயார் மயூரவர்தான் முக்கியம். அவள் வரப்பிரசாதி. பொருளாக பின்தங்கியிருப்போரை முன்னேற்றுவள். கூட சில தவிப்போரைக் காப்பாற்றுவள். நல்லவிதமான தோடு கூடிய செல்வத்தை, உங்களுக்குக் கொண்டு கொடுக்கக் கூடியவள். இங்கே தாயார் மயூரவர்தன் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை மாலையிலும் கமலமணிக்கு ஸ்ரீசூக்தம் சொல்லப்பட்டு, வில்வத்தால் அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது. வேறு எந்த வைஷ்ணவக் கோயிலிலாவது, சிவனுக்கே உரிய வில்வதளத்தால் இங்கு பூஜிக்கப்படுகிறாள். இந்த பூஜை, இங்கு வாழும் மக்கள் வெகுவாகக் கவர்ந்ததனால், வெள்ளிதோறும் நான் ஸ்ரீசூக்தம் படித்து வில்வநர்ச்சனையில் கலந்து மிக சுபிட்சமாக வாழ்கிறார்கள். விவரம் கேள்விப்பட்ட அண்டை அயலாரும் வந்து கலந்து கொள்கிறார்கள். வெள்ளிக்கிழமை பூஜையில் ஐம்பது ரூபாய் கூட கட்டி வில்வநர்ச்சனையில் கலந்து கொள்பவர்கள் பிரசாதங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. வில்வமும் பிரசாதமும் தரப்படுகிறது.

சிறிதுமில்லாத பெரிதுமில்லாத கோயில், தூய்மை அருகிலேயே புதிதாக சக்ரத்தாழ்வார் சன்னதி எய்தப்பட்டிருக்கிறது. இதுபோன்று மிகச் சிறப்போடு சக்ரத்தாழ்வார் உற்சவ விக்ரஹத்தை வேறு எங்கும் காணப்பார்த்திருக்கமாட்டீர்கள். உக்ரம்மிகுந்த சக்கரத்தாழ்வாரைப் பலத்த சிரிப்பாய் அங்கு இருப்பதை நீங்கள் காணலாம். வினைகளைப் போக்கும் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு அருள்

தாமரை பிடித்தில் மயூரவல்லித்தாயார் அமர்ந்து
பலிக்கிறார்.

மயூரவல்லித் தாயாருக்கு இரட்டை மணிகளாக
தொண்டு அவருடைய கதவில் தொங்க விடு
வதற்கு இன்னவிதமாய் உதவி செய்; நான்,
கதவுதிறக்கும்போது, இனிமையான சத்த
வெண்கல மணிகளைக் கட்டுகிறேன்’
மயூரவல்லித் தாயாருடைய மணிகள் வேண்டிக்
கொள்கிறார்கள். மயூரவல்லித் தாயாருடைய
புரிந்திருக்கிறாள் என்பதற்குச் சாட்சியாக,
மணிகள், அந்தக் கதவில் கட்டித் தொங்க
வைக்கின்றன. நெய்விளக்குகள் ஏற்றுவதற்கென்று
நெய் விளக்கு ஏற்றுவதாகவும்
கொள்கிறார்கள்.

எனினுக்கு, சிறிய மணிகள் எல்லாம், கோயிலிலேயே

பலி சுற்பகாம்பாள் கோயிலின் தென்மேற்குத் திசையில் சிதர்க்குளம் இருக்கிறது. ஒரு காலத்தில் தரும்புத் தாமிரநீர் ஊறி தாமரையும், அல்லியுமாய் படர்ந்திருந்த குளமும், காலத்தின் கோலத்தால் வறண்டு கிடக்கிறது. இவ்வளத்தை ஒட்டிய ஒரு நீண்ட வைஷ்ணவக் குடிசைக்கு நடுநாயகமாக ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோயில் உள்ளது. தனித்ததான, மிக கம்பீரமான, ஆஞ்சநேயர் போன்ற அழகிய ஆண்டாளின் சன்னதியும் உள்ளன. இவ்விடத்துமாகப் பராமரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. திருவல்லிக் கோயில் பெரிய கோஷ்டி உட்கார்ந்து பிரபந்தங்களைச் சேர்த்து போல, இங்கு ஒரு சிறிய கோஷ்டி மாலை மலர்களில் இடையறாது நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம் பாடிப் பெருமானைக் குதுரகலம் பண்ணியபடி இருக்கிறார்.

நல்ல அரசாட்சர்களால்தான் ஒரு கோயில் நிறைவேற்றப்பட்டு பெறுகிறது, இங்கு அரசாட்சனைகள், அபிஷேகங்கள், சிறப்பாக, மிகச் சீராக நடைபெறுகின்றன. கோயிலில் நிர்வாகத்தில் உள்ளபடியால், எந்தக் குறைபாடு கண்ணுங் கருத்துமாய்க் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள்.

தாயார் வரப்பிரசாதி என்பதற்கு, பல சாஸ்திரங்களிலும் அங்கே சொல்லப்படுகின்றன. ஒரு முறை அங்கே அவள் அருள் பெற்று அவளின் கொடைக்குத் தலை சாட்சியாக இருக்கவேண்டும்.

26. பேரூர்

பிது ஒரு அரசமரக்காடு.

விடியலிலிருந்து உச்சிவரை நன்கு புல்
ஆநிறைகள், வெயில் உச்சிக்கு வரும்போது நீர்
வெப்பத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள, இந்த அ
காட்டிற்குள் நுழைந்து விடும். அடத்தியாக வளர்ந்த
இந்த மரங்களின் நிழலில் நிதானமாக நின்று
மரங்களில் முதுகு சொரியும். மரங்களுக்குக் கீழ் செல்
பரவிய மண்ணில் அமர்ந்து கொள்ளும். அனாதை
மாலைநேரத்தில் மறுபடியும் சிறிது புல் மேய்ந்து
கணத்த மடியோடு. வீடு நோக்கிப்போகும்.

அப்படி ஒருநாள் உச்சியில், அரசமரக் காட்டிற்குள் பசுவும், கன்றும் நுழைந்தன. பசு அமைதியாய் அமர்ந்து அசைபோட்டது. கன்று முன்னும், பின்னும் துள்ளி நன்கு பால்குடித்த சந்தோஷத்தில், என்ன செய்கிறது என்று தெரியாமல் எகிறி எகிறி ஆடியது. அருகில் நுழைந்து புற்றுமேட்டை மண்மேடு என்று நினைத்துக் கொண்ட மாய் ஏறியது. காய்ந்த அரசமர இலைகளால் மூடப்பட்டிருந்த

அக்கப்பற்றி, கன்று கால் வைத்ததும் சரிந்து
தாண்டாமல் உள்வாங்கிக் கொண்டது. கன்று,
கால்விட்டு வெளியே எடுக்க முடியாமல்
பட்டது. தீனமாய் குரல் கொடுத்தது. கன்றின்
தாய்ப்பசு எழுந்துவந்து கன்றை விடுவிக்க
செய்தது. கன்றினுடைய கால், புற்றுக்குள் சரியாகச்
செல்லி, பசு கொம்புகளால் புற்றை இடித்தது. புற்று
கன்று விடுபட்டது. அதே சமயம், புற்றிலிருந்து ஒரு
கால் வெளிப்பட்டது. கன்றின் கால் தழும்பும் பசுவின்
கால் தழும்பும் அந்தச் சிவவங்கத்தில் இன்றும்
அந்த தெளிவாய்த் தெரிவதாக அர்ச்சர்கள் சொல்

தான் கிரீஸ் பரம்பரைக் கதை. ஆனால், இன்றும் ஸ்தலம் அரண்மனையாகத் தான். காமதேனுவின் கன்றின் பெயர் கோமுனியும், பட்டிமுனியும் வணங்கியதாகச் சொல்கிறார்கள். அதாவது, தெய்வத்திருவுரு கொண்டவர்கள். இதைச் சுவர்வரணை வழிபட்டிருக்கின்றனர். ஆனால் இந்த சுவர்வரனுக்குப் பட்டிஸ்வரர் என்று சொல்லும் பட்டிஸ்வரர், கோயம்புத்தூருக்கு அருகே பட்டிஸ்வரர் என்கிற அமைதியான ஊரில் குடியிருக்கிறார். பட்டிஸ்வரர் என்கிற பேரூர் என்று மாறியதாம்.

பேரூர் சிவத்தலத்திற்கு ஐந்து வகை சிறப்புகள்.
புனை, பிறவாத புளி, புழுக்காத சாணம், எலும்பு
வலதுகாது மேல்நோக்கிய நிலையில் இருப்பது
விஷயங்களைச் சொல்கிறார்கள்.

ஒரு பணையை இறவாத பணை என்று காட்டு
அதேபோல் அருகேயிருக்கிற ஒரு புளியமரம்,
பிறப்புக்கு மட்டுமே வரம்பெற்று வந்திருக்

அந்த மரத்தினுடைய கொட்டைகளை விதைத்தாலும் முளைப்பதில்லையாம். பல வல்லுனர்கள் முயற்சி செய்து, இது ஏன் என்று கிண்டி வியந்தார்களாம்.

பேரூர் எல்லைக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றளவிலுள்ள நடைகளின் சாணம் புழுப்பதில்லை என்றும் சொல்கிறார்கள். எத்தனை நாட்களானாலும் அது போவதில்லை. இந்த ஊரில் வாழ்ந்து, இறந்து போகும் எலும்புகளை மண்பாணையில் சேகரித்து நொய்யம் போட்டு விட்ட பிறகு, சில நாட்களிலேயே அந்த எலும்புகளாக மாறிவிடுகின்றனவாம். கடைசியாக, நடை மரணமடையும் சகல ஜீவராசிகளும் தங்கள் வயதான மேல் நோக்கி வைத்த நிலையிலேயே மாண்புடைக்கின்றனவாம்.

கோயில், பெரிய கோயில். மிக அருமையாகப் புகழப்படுகிறார்கள். 'இறைவியின் பெயர் பச்சைநாயகி அம்ம' அற்புதமான ஒரு கனகசபை இருக்கிறது. பேரூரில் பங்கள் உலகப்பிரசித்தி பெற்றவை. மார்கழித் திருவிழையின் போது திப்புசல்தான் இந்தக் கோயிலுக்கு இறைவனைப் பார்த்து, இறைவன் அசையும் தன்மை இல்லாதவராக இருப்பதை உணர்ந்து, அருகேபோய் தன் மனம் இறைவன் மீது ஊன்றிக் கொள்ள, நெருப்பிலே கைவைத்துப் போல ஓர் உணர்ச்சி ஏற்பட்டு வேகமாய் விட்டுக் கொண்டார் என்ற ஒரு செய்தி செவிவழியே பேசுபவர்களை கிடைக்கிறது.

இஸ்லாமிய மன்னரான ஹைதர் அலி, பட்டினத்திலிருந்து பெருமானுக்கு நிலங்கள் நிவந்தம் விட்ட தற்கால சான்றிதழ் இருக்கின்றன. பச்சைநாயகி, மதுரை மீனாட்சியம்மாள் போல மிக அழகாக, கிட்டத்தட்ட அதே வடிவத்தில் அமைந்திருக்கின்றாள்.

அந்த கல்லில் அம்பாளைச் செதுக்கியிருப்பதால், அந்தப் பச்சைநாயகி என்று பெயர் தெளிவானவரால் மெல்லிய புன்னகையுமாய் அம்பாளின் அழகு கிடைக்கிறாள். பச்சை நாயகியின் வெளிப்படையில் துர்க்கை அம்மன் சிலையும், இடப்பக்கத்தில் கோயிலும் இருக்கின்றன. பச்சை நாயகி வரப் பட்டிருக்கிறார்கள். துர்க்கை அம்மனுக்கு விளக்கேற்றி விளக்கிறார்கள். பச்சைநாயகிக்கும், துர்க்கை அம்மனுக்கும் சாத்தி வேண்டிக்கொள்கிற வழக்கமிருக்கிறது.

பேரூருக்குள் நுழையும் போதே வலப்பக்கம் அதாவது இடப்பக்கம் மிக அற்புதமான ஒரு கனகசபை இருக்கிறது. அது, கமையோடு தெற்கு நோக்கி கொலுவீற்றிருக்கிறது. அக்கியபாதம், சடைமுடி, பிறைச்சந்திரன், கங்கை, கற்பூரவம், கொவ்வைச் செவ்வாய் என்று மிக அருமையாக இருக்கிறது.

பேரூர் வேதங்கள் தூண்களாக நின்று சபை மண்டபம் தாக்கி நிறுத்தியிருக்கின்றன. எல்லா தூண்களுமே நிறைந்த நிலையில் இருக்கின்றன. ஆனாலும் நேர்த்தி அல்லாத அழகாகவும் விளங்குகின்றன. நடராஜரை வலம் நிறுத்திவிட்டார்கள். விளக்கு வெளிச்சத்தில் அங்கம் நிறுத்திவிட்டார்கள். அவருடைய சபைக்கு நேர் எதிரே அந்த மான கலைமண்டபம். மதுரை திருமலை நாயக்கர் அவர் உறவினரும், அவர் பிரதிநிதியுமான அளகாத்திரி அவர்கள் இந்தக் கொலுமண்டபம் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. இந்தக் கொலு மண்டபத்தில் இருபத்தெட்டுத் தூண்கள், அவை தூண்களாக ஏழு வரிசையில் இருக்கின்றன. இந்த நிலில் காணப்படுகின்ற தூண்கள் அற்புதமானவையாக இருக்கின்றன.

யாளியின் மீது அமர்ந்த குதிரை வீரர் போர் போன்ற சிற்பம், ஆரம்பத்தில். அதற்குப்பிறகு கண்டிப்பை உரித்துத் தன் மீது போர்த்திக்கொண்ட சிவபெருமான் கல்லில் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வடிவம் அற்புதம்.

யானையின் தலையை மிதித்து வயிற்றுப்பக்கம் டைய கூரிய நகங்களைச் செலுத்தி யானையைப் பின்பக்கமாகத் தன்மீது அப்படியே போர்த்திக் குதிரைச் சிற்பம். செயல்தான் கடுமையே தவிர, ஒயில் மிக யானையின் காதிலுள்ள நரம்புகள். இருங்கிய கண்டிப்பை கோரம் காட்டப்படுகின்ற நேரத்தில் மெல்லிய சிற்பம் இது எனக்கு எளிதினும் எளிது என்று சொல்வதுபொருள் பெருமான் ஒரு கால்தாக்கி, ஒரு கால் அழுக்கி அமர்ந்து நிற்கிறார்.

அடுத்த தூணில் அக்னி வீரபத்திரர், குலத்தால் தலையில் வேகமாகக் குத்துகிறார். அங்கேயும் போய் ஒரு வதம் ஒயிலாய் நடக்கிறது. அடுத்தது கண்டிப்பை தாண்டவர். ஒரு காலை பூமியில் வைத்து, ஒரு கால் முற்றிலுமாய் மேலே தூக்கி பதினாறு கைகளோடு ஆடுகின்ற கோலம் நெஞ்சை விட்டு அகலாது.

கூத்தாடும் பிரானார்க்கு நேர் எதிரே காளியின் சிவனின் பார்வையில் நாம் நின்று பார்க்க, காளி நம்பட்டதுபோல் இருக்கிறார். பக்கவாட்டில் பார்க்க, கண்டிகளில் கோபம் வெடிக்கிறது. ஒரே சிலையில் பிரான பாவங்களை ஒரு சிற்பி எப்படிச் கொண்டுவந்தார் என்பது வியக்க வைக்கிறது.

சிரிப்போடு ஆடுகின்ற நிருத்த கணபதி, மிகச் சுவை இருக்கிற பிட்சாடனர், அகோர வீரபத்ரர், ஆறுமுகர் வர்த்து ஒவ்வொரு தூணிலும் பத்தடிக்கும் உயரமான அம்புலம் சிலைகள் செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

கண்டிப்பை வருடங்களுக்கு முன்பு செதுக்கப்பட்ட சிலைகள் தமிழ்நாட்டின் தனித்த பாரம்பரியத்தைக் காட்டுகின்றன. சோழர் காலத்தில் துவங்கிய இந்த அற்புத கலைப் பரவாறு வருடம் கழித்து, நாயக்கர் காலத்திலே கண்டிப்பை அமைந்திருப்பது கண்டு வியப்பு ஏற்படுகிறது.

கண்டிப்பை அம்மன் கோயில் வெளிப்பிராகாரச்சுவரில் கண்டிப்பை ஆஞ்சநேயர் வீற்றிருக்கிறார். தோதக மரத்தினால் கண்டிப்பை இந்த ஆஞ்சநேயர் வரப்பிரசாதி என்று சொல்கிறார்.

கண்டிப்பை உத்திரத்தன்று பேரூரின் அற்புதமான தேர்கள் கண்டிப்பை கண்டிப்பை வரும். இந்தத் தேர்களில் உள்ள கண்டிப்பை நேர்த்தியானவை என்று சொல்கிறார்கள்.

கண்டிப்பை நிச்சயம் பேரூருக்குப் போய் கனகசபையை கண்டிப்பை பெருமானையும் பச்சை நாயகியையும், கண்டிப்பை ஆஞ்சநேயரையும் தரிசித்துவிட்டு வாருங்கள். கண்டிப்பை இனம்புரியாத சந்தோஷத்தை, அமைதியை, கண்டிப்பை கண்டிப்பை.

27. திருவாலங்காடு

கண்டிப்பை முனிவர் என்பவர் கயிலையில் கடுத்தவம் செய்து கண்டிப்பை.

கண்டிப்பை, உறங்காது இமயமலை குகையில் சிவனையே கண்டிப்பை கொண்டிருந்தார். அவர் முன் சிவருபம் கண்டிப்பை.

கண்டிப்பை வேண்டும்?"

கண்டிப்பை விசாரித்தது.

கண்டிப்பை முனிவர், பரவசமானார்.

“சிவபெருமானே, உங்கள் அசைவுதான் பிரபல அசைவு. உங்கள் அழகிய அசைவை, நடனத்தை உங்களிடமிரும்புகின்றேன். அதற்காகவே தவம் செய்கிறேன். சொன்னார்.”

“என் நடனக்காட்சி உனக்குத் தெரியும். ஆலங்காடு என்ற இடம் தெற்கே இருக்கிறது. அம்மைக் குறித்து தவம் செய்க” என்று பணித்தான். அனந்த முனிவர், ஆலங்காடு வந்து தவம் செய்தார்.

அவர் மீது மண் படிந்தது. மண், புற்றாயிற்று. புற்றாயில் மீஞ்சம்புல் முளைத்தது. மீஞ்சம்புல்லுக்குள் அவர் தலால், அவருக்கு மீஞ்சமுனிவர் என்ற பெயர் வந்தது. ஆலங்கார் மீது அவர் தலால், அவருக்கு ஆலங்கார் என்ற பெயர் வந்தது.

ஆலங்காட்டில் அவர் காத்திருந்தார்.

சிவபெருமான் கையிலிருந்த கார்த்திகேய கம்பம்
பாம்பு, எதிர்பாராத விதமாக சிவன் கையிலேயே
சுக்கிவிட்டது. சிவம் தண்டிப்பாரோ என்று பயங்கர
“இது அக்கணத்திலே”

“இது அக்கறையின்மை. எனவே, மனம்குலிந்து பட்டு தவம் செய்க” என்று, சிவன் ஆலங்காட்டி அனுப்பினார். கார்க்கோடகனும் ஆலங்காட்டி அமைதியாய் தவம் செய்து கொண்டிருந்தான்.

கயிலாயம் நோக்கி ஷும்புக்கூடாய் ஒரு பெண்
வருவதைப் பார்த்து, நந்திதேவரும், புகழ்
தினைத்தார்கள்.

கயிலாயத்திற்கு எதற்கு ஷும்புக்கூடு வருகிறது... நிறுத்து... என்று வேகப்பட்டார்கள். சிவன், மகாத்மா தினார்.

சிவபெருமான், “இவன் நம்மைப் பேணும் அருள்
என்று உயர்வாகச் சொல்லி, காரைக்கால் அம்மை
தரிசனம் கொடுத்து, அவரும் சிவன் அருள்வதை

தான் என்று விழைந்த போது, அவருக்கும் திருவாலங்
கோட்டை அக்காட்சி தருவதாக வாக்களித்தார்.

இந்த மூலமும் தனித்தனியே காத்திருந்தார்கள்.

எழுந்தருளியிருந்த இறைவனை, பூஜித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சும்பன், இரண்டு அரக்கர்கள் அந்த பூஜையைக் கவனிப்பதைத் துன்புறுத்தி வர, தேவர்கள் இறைவனைப் பார்த்து, உமா தேவியின் குருதியிலிருந்து காளியை உருவாக்கி, சும்பனையும், நிசும்பனையும் சம்ஹாரம்

புறமூன்று அவளுக்கு உத்தரவிட, காளி இங்கு வந்தும், நிகம்பனும் எங்கள் ரத்தம் கீழே விழுந்துவொரு சொட்டு ரத்தத்திலும் ஒரு ராட்சசன் வேண்டுகென்று வேண்டினார்கள். அதனால் அனைத்து மக்கள் செய்வது மிகக் கடினமாக இருந்தது. காளி தான் வதம் செய்து அவர்களிடமிருந்து பிறிட்ட மக்களையெல்லாம் கப்பல பாத்திரத்தில் தாங்கி, அவை பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்த போது, வழிந்த மக்கள் குடித்து தன்னுள் ஜீரணம் செய்து கொண்டனர். அப்போது அரைக்கர்களை அழித்தாள்.

பொருளடைய ரத்தத்தைக் குடித்தமையால், காளிக்
பொருளடைய குணம் உண்டாயிற்று. அரக்கர்களின்
விஞ்சு தப்பித்த தேவர்கள், காளியின் ஆவேசத்
தவிர்த்துத் தவித்தார்கள்.

மேலும் இறைவனிடம் வேண்டினார்கள். இறைவன், எளிம்க்க வேண்டி படைக்கலன்களோடு வர, மேலும் விஷ்ணுவும், தேவர்களுக்குள்ளேயே சண்டை மீசியாக வராது. எனவே, யுத்தத்திற்கு நிகராக ஒரு யை ஏற்படுத்தி, அந்தப் போட்டியில், யார் வெற்றி யார்கள் என்று முடிவு செய்யலாம் என்று சொல்ல தம்மதித்தார்.

காளி, நடனத்தில் தேர்ந்தவள் என்பதால், போட்டியாக முடிவு செய்யப்பட்டது. காளி என்பதால், ஓயிலாக ஆட, அவளுக்கு ஈடுகொடுக்கவும் ஆடினார். காளி, சிவனையே வென்று விடவும் மற்ற தேவர்கள் கவலையோடு எண்ணிக் கொண்டிருந்த சிவன் தன் காது குண்டலத்தைக் கீழே விழச்செய்து குண்டலத்தை இடது காலால் மெல்லப் பிடித்து உயரத்தூக்கி ஊர்த்துவமாக, அதாவது மேலே முகமாக காலை வைத்து, அந்தக் குண்டலத்தைக் காலாட்டிக் கொண்டார்.

காளி பெண் என்பதால், செய்ய முடியாமை பட்டு, தலைகுனிந்தாள்.

போட்டியை- அந்த நடனத்தை, மீண்டுமாய் காரக்கோடகனும், காரைக்கால் அம்மையாரும் தேவர்களும் கண்டுகளித்தார்கள்.

பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவிய ஈசன், தன் திருவடிகளில் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இடம் திருவாலங்காடு.

இறைவன் நடனமாடும் ஐந்து சபைகளும் ரத்னசபை. சோழ மன்னர்களாலும், பல்லவ மன்னர்களாலும் போற்றிய பாதுகாக்கப்பட்ட இந்தக் கோட்டை திருஞானசம்பந்தராலும், திருநாவுக்கரசராலும், சிவசுவாமிகளாலும் பாடப்பட்டிருக்கிறது.

காரைக்கால் அம்மையார் இந்தத் தலத்தைப் போது...

‘கொங்கை திரங்கி நரம்பெழுந்து
குண்டுக் கண் வெண்பால் குழிவயிற்றுப்
பங்கி சிவந்திரு பற்கள் நீண்டு
பரடுயர் நீள்கணைக் காலோர்பெண்பேய்
தங்கி அலறி உறுகாட்டில்

தந்தை எட்டுத் திசையும் வீசி
தங்கக் குளிர்ந்த அனல் ஆடும் எங்கள்
தங்க லுடந்திரு ஆலங்காடே’
என்புகிறார்.

இந்த உடல், மேலேழுந்து நிற்கும் நரம்புகள், குழி தாண்டுகள், வெண்மையான பற்கள், உள்வாங்கிய சிவந்த தலைமுடி, நகக்கண் நீண்டு, வளர்ந்த பரடுயர் கணைக்கால்கள் இவற்றை உடைய ஒரு பெண் போல தங்கிக் கூச்சலிட்டுக் கத்தும். அத்தகைய பெண் தாழ்ந்த சடைமுடிகள் எட்டுத் திசையும் பறக்க, அந்த நெருப்பினைக் கையில் ஏந்தி தாண்டவமாடும் தாழ்ந்த இருக்கும் இடம் திருவாலங்காடு என்று அழைக்கிறார்.

தாண்டவ பதிகத்தில் பத்துப் பாடல்களும் பேய் கைத்தின் வர்ணனையாகத்தான் இருக்கின்றன.

தாண்டவங்காடு கோயில், சுத்தமாகப் பராமரிக்கப்பட்டு இவை எந்த ஊரிலும் இல்லாதபடி இடதுகாலை உயரத் திருவின்ற நடராஜருடைய அற்புதமான சிலையை வைக்க எண்ணலாம். அருகிலுள்ள உமை, வியப்பால் நடராஜர் தலையில் கன்னத்தில் விரல்வைத்து அவர் ஆட்டத்தைப் பற்றிக் கொண்டிருப்பதும், எதிரேயுள்ள சன்னதியில் தாண்டவ சதுரமாக வைத்து காளி நடன முத்திரையோடு தாண்டவம் பார்க்கலாம்.

நாடுக் கைகளையுடைய நடராஜரும், காளியும் தாண்டவ பார்க்க தெவிட்டாத அற்புதமான சிற்பங்கள். நடராஜ சபை இருக்கின்ற கருங்கல் கட்டடத்தை இரண்டாகப் பிரித்து ஒரு பாதியில் நடராஜரை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். மற்றொரு பாதியில் காரைக்கால் அம்மையார் சமாதிக் கொண்டு அடக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகச் சொல்பவர்கள்.

ஞானமும் முக்தியும் வேண்டும் என்ற விருப்பம் உள்ளவர்கள், நிச்சயம் இந்தத் தலத்திற்கு வரவேண்டும்.

அழகு மிக்க ஊர்த்துவ தாண்டவத்தையும், காளியை தரிசிக்க வேண்டும். இறைவி சிவகாமி சுந்தரியின் புகழில் மனம் தோய்ந்திருக்க வேண்டும்.

பக்தர்களுக்கு பகல் போஜனம் முக மலர்ந்து புகழ்கிறார்கள். பூக்களும் வில்வமும், அபிஷேகத்திற்கும் சாமான்களும் அவரவர் இடத்திலிருந்தே வாங்கிப் பிடுவது நலம்.

புராணப் பெருமையும், வரலாற்றுப் பெருமையும் திரு ஆலங்காடு தலத்துக்கு ஒருமுறை போய் நடராஜரையும் நடராஜரையும் காளியையும் தரிசித்துவிட்டு வரவேண்டும்.

28. ஜம்பை

தமிழ், தமிழ் என்கிற முழக்கம்! தமிழ் தலம் போராட்டம் என்கிற ஆர்ப்பாட்டம் போன்றவை மறுபடியும் கிளர்ந்து எழுந்துவிட்டன.

திறந்த ஊர்தியில் தமிழுக்காக நெடுமான் நெடுமியை போகிறார்கள். ஆங்கிலத்தில் பேசினால் பிடரியில் அடித்தண்டம் வசூலிக்கிறார்கள். மறுபடியும் தமிழன்மை அரியணையில் அமர்த்துவதற்குண்டான ஆயத்தங்கள் தலம் கொண்டிருக்கின்றன. முயற்சிகள் பொய்யாக இல்லாமல் அரசியல் பிழைப்பாக இல்லாமல், உண்மையாக இருக்க தமிழுக்கு நிச்சயம் மேன்மை வரும்.

தமிழ் புற்றி தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு எடுத்துச்செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. தமிழ் எவ்வளவு தொன்மையான மொழி தெரியுமா? அந்தத் தமிழின் வரலாறு தெரியுமா? யாரெல்லாம் தமிழைப் போற்றினார்கள் தெரியுமா? அது

தலங்கள் என்னவெல்லாம் செய்தார்கள் தெரியுமா? தமிழ் புற்றி எதுவுமே அறியாத தமிழ் மக்களுக்குத் தெரிதல் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. தினசரியும், மாதிரிகையுமே கொச்சைத் தமிழைப் பரிமாறுகின்ற கணக்கப் போய்விட்டன. அதைத்தாண்டி செந்தமிழ் தமிழில் ஐந்து சதவீதத்தினருக்குத்தான் ஆர்வம் இருக்கிறது. மூன்று சதவீதத்தினர்தான் தமிழினுடைய மனமற்றி நன்கு அறிந்திருக்கின்றனர். மற்ற தொண்டைப் பேரும் வெறும் கூச்சல்தான். தவறு தமிழ் மக்கள் தவறில்லை. தமிழை உயர்த்தப் பாடுபடுகிறவர்கள் மூலமான நோக்கத்தோடு தமிழை உயர்த்தவில்லை.

தமிழ் யாரும் தமிழ் மொழியை உயர்த்தியிருக்கிறார், வரலாறு இருக்கிறதா என்று கேள்வி எழும்.

நெடுமான் நெடுமான் அஞ்சி என்று ஒரு தமிழ் மன்னன் இருந்தான். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தவனுக்கு உள்ளங்கை அளவு ஒரு நெல்லிக்கனி இருந்தது. அதை உண்டால் நீண்ட நெடுநாள் ஆயுளோடு இருக்கலாம். எந்த நோயும் அண்டாது என்று சொல்லப் பட்டது. அப்படி வளர்க்கப்பட்ட மரம், அப்படி வளர்க்கப் பட்ட பழம் என்றும் சொல்லப்பட்டது. பழத்தை வைத்துக் கொண்டு அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி காத்திருந்தான். மரம் உள்ளே நுழைந்தான். தாகம் என்றான். மன்னன் மரத்திலிருந்து உண்ண அந்த அதிசயமான நெல்லிக்கனியும் வந்தது. அவ்வை நெல்லிக்கனி உண்டு முடித்து விட்டு மரத்திலிருந்து மகிழ்ந்தான். பிறகு விசாரித்தான். மிக ருசியாக இருக்கிறது என்ன பழம் என்று. அவையில் உள்ளோர், மன்னன் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி, நீண்ட நாள் வாழ்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரேயொரு பழம் அது உங்களுக்குத் தரப்பட்டது என்று சொல்ல,

அவ்வை திகைத்தாள். ஏன் எனக்கு இதைக் கொடுத்தாள்? ஒரு அரசனல்லவோ இந்தப் பழத்தை உண்ண வேண்டும் என்று சொல்ல, “இல்லை அரசன் உண்டு என்ன நான் போரில் மடிந்து போவேன். எவரோடும் கொன்று விடுவார்கள். அப்பொழுது, இந்த பழத்தைக் காப்பாற்றாது. அமைதியாக வாழுகின்ற உங்களுக்கு நெல்லிக்கனியைக் கொடுத்தால், இந்த நெல்லிக்கனியை உண்டு, நீங்கள் ஊர் ஊராகச் சென்று தமிழ் பழநாள் நல்ல குணம் பரப்புவிர்கள். மக்களுக்கு அமைதியைப் பரப்புவீர்கள் என்று சொன்னான். அவ்வை திகைத்துப் போய்

‘சிறியிலை நெல்லித்தீங்கனி குறியாது ஆகல் தீங்கனி
அடக்கி சாதல் நீங்க எமக்கு சுத்தனைபே’

என்று பாடுகிறாள்.

அந்த மன்னன் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியைப் பார்த்து கல்வெட்டொன்று திருக்கோவிலுக்கு அருகே ஜம்பை என்ற ஊரில் இருக்கிறது.

ஸதிய புதோ அதியந் நெடுமாந் அஞ்சி சுத்த பான்

என்று தமிழில் ஒரு பாறையில் செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்தத் தமிழை இப்போது இருக்கிற தமிழாசிரியர்கள் படிக்க முடியாது. இதுவா... தமிழா... என்றுதான் கண்டிப்பாக சொறிந்து கொள்வார்கள். தமிழ்மொழி மாறிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இந்தக் கல்வெட்டும் ஒரு சான்று.

அது என்ன ஸதியபுதோ? அது ப்ராகிருத மொழி.

சத்திய புத்திரர்கள் என்ற ஸமஸ்கிருத மொழியை இன்னொரு வடிவம். அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியைப் புத்திரனாம். அந்தப் பரம்பரையில் வந்தவனாம். அதன் தான் தமிழ் வளர்க்க, தனக்குத் தரப்பட்ட அரும் பொருளாக கனியை அவ்வையாரிடம் கொடுத்து விட்டான் (புறநாடு

புறநாடு) கடாய் தமிழ்மொழி வளர்த்தவர் இன்றுவரை இல்லை.

அந்த அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியைப் பற்றிய கட்டுரை ஜம்பை என்ற ஊர்பற்றிய கட்டுரை. அதியமான் அஞ்சி தகடுரைச் சேர்ந்தவன். அதாவது தரும சேர்ந்தவன். அப்போது ஜம்பை யாருடைய ஊர்? அதியமான் நிருமுடிக்காரியினுடைய ஊர். காரி, வல்வில் காரி என்று மூன்று குறுநில மன்னர்கள் சங்ககாலத்தில் இருக்கிறார்கள். அந்தக் காரியின் பரம்பரையினர் ஊர், வயல் வெளிகளும் கடினமான கற்பாறைகளும் இருக்க ஊர், பனந் தோப்புகளும், மாந்தோப்புகளும் இருக்க ஊர். திருக்கோவிலுரைத் தலைநகராகக் கொண்ட மலையமான் காரிகள் ஆண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இம் மலையமானின் ஒருவரின் மகள்தான் சோழ தேசத்தை ஆண்ட ராஜராஜனின் தாயார் வானவன் மாதேவி. அதாவது ராஜராஜனுடைய பாட்டனாருடைய ஊர், திருக்கோவிலுர். திருக்கோவிலுருக்கு மிக அருகே இருக்கிற ஊர் ஜம்பை எனவே, ராஜராஜன் இங்கே பிறந்திருக்கலாம் என்று நம்புகிறோம் வாய்ப்பு இருக்கிறது.

இந்த ஜம்பை, ராஜராஜன் காலத்தில் மிகப்பெரிய கட்டிட வேளையைக் கொண்டு, சுற்றி வீடுகள் உள்ள பெரும் நகரமாக இருந்திருக்கிறது.

இப்பொழுது முந்நாறு வீடுகள் உள்ள சிறிய கிராமமாக இருக்கிறது. அந்த ஊரில் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியைச் சேர்ந்தவரின் கல்வெட்டு மட்டுமல்லாது, ராஜராஜனுடைய கட்டிட வேளையைச் சொல்லும் கல்வெட்டுகளும், அந்தச் சோழநாடு மன்னர்களின் கல்வெட்டுகளும் இருக்கின்றன. இந்தக் கல்வெட்டுகளைத் தாண்டி மிகமிக அழகான ஒரு திருக்கோவில் இருக்கிறது.

ஜம்பையிலுள்ள அந்த சிவன் கோயிலுக்கு நாதேஸ்வரர் கோயில் என்று பெயர். அந்தக் கோயிலுக்கு டைய தரை மட்டத்தைவிட நாலடி ஆழத்திலே துவாரம் கோயிலுக்கு அருகே போனால் நீங்கள் ரத்தக்காயம் சிந்துவீர்கள். ஆயிரத்து எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சங்ககால மன்னர்கள் கட்டிய அந்தக் கோயில், பாக்கி கற்றளியாக எடுப்பிக்கப்பட்ட அந்தக் கோயில், மதுரையும், ராஜேந்திரனும், இரண்டாம் ராஜராஜனும் கட்டி டுக்களைப் பொறித்து வைத்த அந்தக் கோயில், (கோயில்) பூஜையற்று, வெறும் குப்பைக்காடாய் திகழ்கிறது. உள்ள சில நல்ல இதயங்கள் தங்களால் முடிந்த அளவு விளக்கேற்றி வைத்து வழிபாடு செய்கிறார்கள்.

ஊர் மக்கள் போக்குவரத்துச் செலவுக்குக் கொடுப்பதில்லை என்பதால், அர்ச்சகர்கள் யாரும் பூஜை வருவதில்லை.

சோழ மன்னர்களின் காலத்தில் கட்டப்பட்ட இது ஊருக்கு புராணக்கதையாக ஒன்றைச் சொல்கிறார்கள்.

மடுவில் கிடந்த சிவலிங்கத்தை ஒரு வானைப் பிடிக்கக் கூற்றி பூஜித்து வந்தது. அந்த மடுவில் இறங்கி சோழ மன்னர் ஒரு பட்டத்து யானை நீர் குடிக்க வந்ததால், அது யானையால் சிவலிங்கத்திற்கு ஊறு நேருமோ என்று திகைத்து கொண்ட வானை மீன், பட்டத்து யானையைத் தன் காலால் ஓங்கி அடித்தது. யானை காயப்பட்டு அரசனிடம் போய் அடிபட்ட யானையின் காயத்தைக் கவனித்துவிட்டு அரசர் மடுவைச் சோதிக்கச் சொல்லி, அங்குள்ள சிவலிங்கத்தை எடுத்து, கோயில் கட்டினான் என்று சொல்கிறார்கள்.

வானை சிவனைப் பூஜித்த தலமென்பதால் இது ஜம்பைக்கு 'வானையூர் நகரம்' என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு. சோழ மன்னர்கள் காலத்தில் இந்த ஊரை வானையூர் என்றுதான் அழைத்திருக்கிறார்கள்.

ஜம்பை என்கிற புல் அதிகம் முளைத்ததால் இந்த ஜம்பை என்று பெயர். சண்பை என்பதே ஜம்பை என்று அழைக்கிறது. ஒரு முனிவர் வாளை என்கிற மீன் வடிவம் கொண்ட பூஜிக்கின்ற சிற்பம், அம்மன் சன்னதியில் உள்ளது. கோயிலின் கருவறைக் கட்டமைப்பும், துவாரம் போன்ற கோயிலின் தொன்மையை மிக நேர்த்தியாகச் சிவலிங்கமின்றன. மிகச்சிறிய லிங்கமும், மேலிருக்கிற கருவறையும், லிங்கம் மிகப் பழைமையானது என்பதைக் காட்டுகிறது.

கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு இடங்களில் விதம்விதமான கல்வெட்டுகள், தமிழரின் விதம்விதமான நாகரிகத் தொழில்நுட்பவழிவிக்கின்றன.

ஜம்பைக்கையென்றால் நல்லதும் இருக்கும். கெட்டதும் இருக்கும். அந்த வாழ்வின் எதிரொலிகள் முழுவதும் ஜம்பை வந்து விழுகின்றன. விதம்விதமாகப் பழைய மன்னர்கள், பல்வேறு காலகட்டங்களில் தானம் செய்ததும், விளக்கெரிக்க நெய் கொடுத்ததும் நிலங்கள் கொடுத்ததும் விழாக்களைக் கொண்டாட வைத்ததும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அதைத்தவிர மிக சுவாரசியமான காலங்களும் உண்டு.

மன்னன் ராஜராஜனின் ஐந்து கல்வெட்டுகள் இங்கு உள்ளன. இந்த ஜம்புநாதரைப் பல கல்வெட்டுகள் தான்தோன்றீஸ்வரர் என்று கூறுகின்றன. தானாகத் தானியவர் என்பதால் தான்தோன்றி ஈஸ்வரர் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

ராஜராஜன் காலத்திய கல்வெட்டு ஒன்று ஒரு காலக்கு வித்தாக இருக்கிறது.

ராஜராஜனின் ஆட்சியின் இருபத்தெட்டாம் ஆண்டு இவ்விடம் சொல்லும் கதை இது. வானையூர் வியாபாரி ஒருவர் திருநாவலூரைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணைத்

திருமணம் செய்யாமல் வாழ்க்கைத் துணையாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். ஒரு நாள் இரவில் அந்தப் பெண் அங்காடி பொற்றாமன் என்பான் வலிந்து புறம் திரும்பி அந்த வியாபாரியின் முன்னிலையிலேயே அவனைத் தாண்டிப் படுத்த, அந்த வியாபாரி வெகுண்டு அவனைத் தாண்டி கொண்டு விடுகிறான். அந்த வியாபாரியின் செயல் நியாயத்தை அறிந்த ஊர்மக்கள், அந்த வியாபாரியை வழக்குத் தொடுக்கவில்லை. ஆனாலும் அந்த விவரம் நடந்த விஷயத்திற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கும் வண்ணம் இறந்தவன் மனக்கேதம் தீர்க்கும் பொருட்டு, திருத்தோன்றீஸ்வரர் கோயிலுக்குச் சென்று அங்கு நிற்க விரும்புகிறான். எரிய இருபது மஞ்சாடிப் பொன் தானமாக வழங்கிய

இரண்டாம் ராஜேந்திரன் காலத்து கல்வெட்டுப்படி வேறு ஒரு புதுவிதமான தகவல்களைச் சொல்கிறது இது சிறுகதை.

பெண்ணைத் தென்கரை நடுப்பள்ளி நாட்டுக் காரியம் மலையமான் கட்டி மேலாருடையான் பழங்குளம் என்று என்பவன் வீரர் புத்திரனின் தாய் சேந்தன் உணவாக என்பவளிடம் வரியைக் கட்டும்படி கேட்டான். அவள் தன்னால் இப்போது இயலாது என்றாள். அதனால் திருக்கிராம ஊழியன் அரசரிடம் புகார் சொல்வதாகத் தகவல் வந்தது. துன்பம் தாளமுடியாமல் அந்தப் பெண் உணவாக நஞ்சு உண்டு மாண்டாள்.

இதனையறிந்த நான்கு திசைப் பதினெண்புறம் தேசிகள் அனைவரும் கூடி அவள் இறப்புக்குக் காரணம் அரசாங்க அலுவலனே காரணம் என்று சொல்லி, அவள் பெண்ணின் சாவுக்கு இவனைப் பழியாக்கினர். இப்படி ஒரு நந்தாவிளக்கு திருத்தான்தோன்றி ஈஸ்வரருக்கு வந்த முப்பத்திரண்டு காசுகள் அந்த கிராம ஊழியன் கொடுத்திருக்கிறான்.

மாமுலேத்துங்கன் காலத்திய கல்வெட்டொன்று, இரண்டாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் ஒருவன் இன்னொருவனைத் தாண்டி அம்பு போட்டுக் கொன்றுவிட, அதற்கு மனம் துன்பமடைந்தவன் மனக்கேதம் தீர்க்க விளக்கெரிப்பதற்காக தனது சாவா மூவாப் பேராடுகளக் கொடுத்திருக்கிறான்.

இரண்டாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் ஒருவனைக் கொன்றுவிட, அதற்கு மனம் துன்பமடைந்தவன் மனக்கேதம் தீர்க்க விளக்கெரிப்பதற்காக தனது சாவா மூவாப் பேராடுகளக் கொடுத்திருக்கிறான். இரண்டாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் ஒருவன் இன்னொருவனைத் தாண்டி அம்பு போட்டுக் கொன்றுவிட, அதற்கு மனம் துன்பமடைந்தவன் மனக்கேதம் தீர்க்க விளக்கெரிப்பதற்காக தனது சாவா மூவாப் பேராடுகளக் கொடுத்திருக்கிறான்.

இரண்டாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் ஒருவன் இன்னொருவனைத் தாண்டி அம்பு போட்டுக் கொன்றுவிட, அதற்கு மனம் துன்பமடைந்தவன் மனக்கேதம் தீர்க்க விளக்கெரிப்பதற்காக தனது சாவா மூவாப் பேராடுகளக் கொடுத்திருக்கிறான். இரண்டாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் ஒருவன் இன்னொருவனைத் தாண்டி அம்பு போட்டுக் கொன்றுவிட, அதற்கு மனம் துன்பமடைந்தவன் மனக்கேதம் தீர்க்க விளக்கெரிப்பதற்காக தனது சாவா மூவாப் பேராடுகளக் கொடுத்திருக்கிறான்.

இரண்டாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் ஒருவன் இன்னொருவனைத் தாண்டி அம்பு போட்டுக் கொன்றுவிட, அதற்கு மனம் துன்பமடைந்தவன் மனக்கேதம் தீர்க்க விளக்கெரிப்பதற்காக தனது சாவா மூவாப் பேராடுகளக் கொடுத்திருக்கிறான். இரண்டாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் ஒருவன் இன்னொருவனைத் தாண்டி அம்பு போட்டுக் கொன்றுவிட, அதற்கு மனம் துன்பமடைந்தவன் மனக்கேதம் தீர்க்க விளக்கெரிப்பதற்காக தனது சாவா மூவாப் பேராடுகளக் கொடுத்திருக்கிறான்.

இருக்கும் இடம்) கட்டும் பணி நடக்கின்ற மண்டபம் எந்தவிதக் குறைபாடும் இல்லாமல் முறையில் கட்டி முடிக்க வேண்டுமென்று கருதுகோயில் தேவரடியார் பொற்றாழ்வி என்பவரால் ஆட்கொண்டான் என்பவன் தன் தலையைத் தாண்டி கொண்டு உயிர்த்தியாகம் செய்தான். அதுனைப்புகுதி குறுநிலத்தலைவன் காங்கேயன் ஆட்கொண்டதம்பி, அண்ணாமலைக்கு நூற்றைம்பது தானமாகக் கொடுத்திருக்கிறான்.

கோப்பெருஞ்சிங்களின் தலைமையில் தலைவனாக இருந்த வன்னேஞ்சராயன் உடனடி வேண்டுமென்று வேண்டி அந்தக் கோயிலில் 'வந்த திருநாளினை' அதாவது பிறந்தநாளினை இத்தகைய கொண்டாடியிருக்கிறார்கள். அன்று திருவழகம் திருவிளக்கு, திருப்பள்ளித்தாமம் ஆகியவற்றில் டொன்றுக்கு வரும் வகையில் நாளொன்றுக்கு நெல்தருவதாக அனைத்து நாட்டவரும் சேர்ந்து ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

இந்தக் கோயிலில் உள்ள மகிஷாசுரமர்த்தினி யும், விஷ்ணு தூர்க்கை சிற்பத்தையும், துகிலை சிற்பத்தையும் சிற்பக்கலை தெரிந்தவர்கள் பார்த்து வியப்பார்கள்.

இந்தக் கோயிலுக்குச் சொந்தமான மிகப் பழைய
நடராஜர்-சிவகாமி சிலை, சம்பந்தர் சிலை, கோயில்
தரில் சிவன் மட்டுமே இருக்கின்ற சிலை, சிவகாமி
சிலை என்று பல்வேறு உலோகச்சிலைகள் இருக்கின்றன.
அவை கோயிலுக்குள் இருந்தால் பத்திரமாக இருக்கின்றன
என்று ஒரு தனியார் வீட்டிலேயே வைத்திருக்கிறார்கள்.

பண்டையகால தமிழ் மக்களின் பெயர்கள்
கல்வெட்டிலே இருக்கின்றன. தனி யாண்கள்

கைப்பிடி அழகியாய், சுத்தமல்லன் என்று விதம்
பெயர்களை இந்த ஜம்பைக் கோயில் தாங்கி
பெயர் இழ விழுந்து கோயிலின் உத்திரமாக வைக்கப்
பெயர்பெரிய கற்பாறை உத்திரம் இரண்டாகப்
பெயர் மிக அற்புதமான, பலர் புழங்கிக் கொண்
பெயர் கோயில், இன்று பாழ்பட்டுக்கிடக்கிறதே
பெயர் பார்க்க வேதனை வருகிறது. பூஜைக்குக் கூட
பெயர் என்று துக்கம் பொங்குகிறது.

தமிழகத்தில் தலைநகராகப் போராடுகிற வீரர்கள் தயவு செய்து
அப்போய் இந்தக் கோயிலைப் பார்க்க வேண்டும்.
இந்தக் கோயிலை விரைவில் விதம்விதமாகச் சொல்லுகின்ற இந்தத்
சமூக சற்றும் குலைக்காமல் மறுபடியும் புதுப்பிக்க
மாட்டாது ஒரு இடி விழுந்தால் அல்லது கடும்மழை
வரும் இந்தக்கோயில் அப்படியே உட்கார்ந்துவிடும்.
தமிழர் நாகரிகச் செய்திகள் மண்ணோடு
உருகிப்போனது போகும்.

சுயமான் காரியின் வம்சத்தின் ஒரு முக்கியமான பகுதி இருந்த இந்த திருத்தான்தோன்றி ஈஸ்வரர் களாணாமல் போகும். அதை நிமிர்த்திக் கட்டுவதை ஒரு தமிழ்த் தொண்டு எதுவுமில்லை. தனக்குக் கிடைக்கக்கூடியத் தமிழுக்குக் கொடுத்த அதியுத்த வந்து தன் கல்வெட்டினைப் பொறித்திருக்கிற தமிழ் ஆர்வலர்கள், தமிழ்தான் வாழ்க்கை என்று சொல்பவர்கள், சைவமே உயிர்மூச்சாக வாழ்ந்து வந்தவர்கள் செய்கிறேன் என்கிற திருத்தொண்டர்கள் அங்குமே இந்தக் கோயிலுக்கு அவசியம் போய் வராமல் போகின்ற பாதை மிகமிக மோசமாக இருக்கிறது. இந்த நிலத்தில் செப்பணிட்டுவிடுவார்கள் என்கிறவர்கள் அங்கங்கே கருங்கல் குவியல்கள் இருக்கின்றன.

ஜம்பை என்கிற அந்த ஊரும், அந்தக் கோயிலும் செழிப்படையாமல் போவதற்குக் காரணம் என்ன? சரியான பாதை இல்லாதது தான். நல்லபாதை என்ன? ஊரும் இந்தக் கோயிலும் நிச்சயம் செழிப்பாடும். சூரண்டலும் இல்லாமல் முழுமனதாக ஜம்பைக்கு வர பாதை போட்டுக் கொடுத்தால் வெகு நிச்சயம் சிவன் கோயில் உயிர்த்தெழும். இது வெறும் பேச்சு தமிழர் நாகரிகம். முன்னோர்களின் வாழ்க்கைப் பொறித்து வைத்திருக்கிற அரிய பொக்கிஷம். அகழ்வாராய்ச்சி செய்தால், நான் சொன்னவை மடங்கு அதிகம் தகவல்கள் நிச்சயம் இங்கிருந்து கிடைக்கும்.

இந்தக் கோயில் இப்படியிருப்பது தமிழருக்கும் னுக்கும் கேவலம். வெகுசீக்கிரம் இது செப்பம் வேண்டும். பூஜைகள் நடக்க வேண்டும். அருகே இருக்கிற மக்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். யாரோ ஊர் வட்டில் பூட்டப்பட்டு கிடக்கவா, காலம் கடந்து பிரதிமைகள் இருக்கின்றன! மழைக்கு இடிந்து இந்தக் கோயில் கட்டப்பட்டு இத்தனைக்காலம் நின்றுருக்கிறது?

தானாய்த் தோன்றிய தான்தோன்றி ஸ்ரீஸ்ரீ நிச்சயம் புதுப்பித்துக் கொள்வார். அவனருளால் அவ்வணங்கி இந்தக் கோயிலை நிச்சயம் யாரோ ஊர் வல்லவராய் நின்று மேம்படுத்துவார். ஜம்பை உயிர் அப்படி உயிர் பெறுவதற்கு சிரமம் பாராமல் விழுவா லிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தெற்கே மடப்பாடு ஊருக்குப்போய் திருக்கோயில் அடைந்து, அங்கே பாதைக்குள் பிரிந்து, பதினைந்து கிலோ மீட்டர் பாதையில் பயணம் செய்து, சண்பை எனப்படும் ஜம்பைக்குப்போய் ஜம்புநாதர் என்றும், திருக்கோயில் ஸ்ரீஸ்ரீ என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த சிவன் கோயில்

தங்கள், நீங்கள் போகப்போகத்தான் இந்த ஊர் மக்கள் கொள்ளும். அவ்வூர் மக்களுக்கு தங்கள் கோண்டாடத் தோன்றும்.

இந்த ஊரைச் சேர்ந்த ஒரேயொரு முதியவர் மட்டும் சொல்லிச் செய்து பூக்கள் போட்டுக் கொண்டாடுகிறார். மக்களையெல்லாம் வைத்து ஏதோ பாடல்களைப் போடுவது என்று பிரதோஷமானாலும் கோயிலுக்கு மூன்று மீட்டர் போக்கு மேல் எவரும் வரவில்லை என்பது கவனமாக இருந்தது. இந்தக் கோயில் நிச்சயம் கொண்டாட வேண்டும். இது கோயிலல்ல. தமிழரின் நாகரிகப் பொக்கிஷம் இது கொண்டாடப்படும்... வெகுநிச்சயம்.

29. திருக்கோவிலூர்

ஜம்பை என்கிற விஷயத்தின் ஆளுமைதான் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கு வைத்துக்கொண்டிருக்கிறது என்பது, ஸ்ரீஸ்ரீயின் நம்பிக்கை.

ஸ்ரீஸ்ரீயைச் செயலும் சக்தி ரூபம் என்பதையும் அவர்கள் பாராட்டி விநியாகக் கொண்டிருந்தார்கள்.

இந்த உமையம், கயிலாயத்தில் சிவபெருமானுக்கு அருகே உமையம்மை, விளையாட்டாக சிவன் கண்களைத் தாக்கரங்களால் மூட, பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருளாக மாறியிருந்த நடுங்கினார்கள். உமையம்மையும் விதிர் விதிர் போய் கைகளை விலக்கிக்கொண்டாள். மறுபடி பிரபஞ்சம் உயிர் கொண்டது. உலகம் பழைய நிலைக்கு வந்தது. ஸ்ரீஸ்ரீயும், அந்த சில கணங்கள் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சேர்ந்தமையால், அந்த இருள் என்கிற சக்தி ஒன்று மீண்டும் அந்தகாசரன் என்ற அசுரனாயிற்று. அந்தகம்

என்றால் இருட்டு. ஆனாலும் அது சிவனால்தான் சக்தியல்லவா... எனவே அது, சிவனைப்பணிந்து நின்றது. வரங்கள் வேண்டுமென்று கேட்டது. சிவன் வரங்கள் தந்தார்.

வரங்கள் பெற்ற அந்தகாசுரன், (அதாவது இறைவனாகி சக்தி) தேவர்களைத் துன்புறுத்தினான். தேவர்களை வதைத்தான். விதம்விதமாக அவர்களை வேதனை ஆட்படுத்தினான். தேவர்கள், இறைவனிடம் முறையிட்டனர்.

சிவபெருமான், அந்தகாசுரனைத் தன்னுடைய கையில் பால் திகைக்கவைத்தார். தன் குலத்தால் அந்த இரண்டு குத்திக் கிழித்தார். அந்தகாசுரனுடைய உடலிலிருந்து சிவ ரத்தம், இன்னும் பல அந்தகாசுரர்களைத் தோற்றுவித்தது. இருளிலிருந்து இருள் பிரிவதால், அந்த இருள் அந்தகாசுரன் ரத்தத்தை, உமையம்மையின் இன்னொரு கையில் காளி, கபால பாத்திரத்தில் ஏந்திக் குடித்துவிட்டான்.

அந்தகாசுரனுடைய ஸம்ஹாரம், இறைவனுடைய உமையினாலும் நடந்தேறியது.

இந்துமதம், எல்லா விஷயங்களையும் உமையினால் சொல்வதற்கே முயற்சி செய்கிறது. இருட்டு என்பதை, உமையாமை என்று எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஓர் அலியாமை இருந்து, ஆயிரம் அறியாமைகள்தான் பொங்கும்.

இறை என்கிற ஞானம் இல்லையெனில், இப்போது முழுவதும் அறியாமையில்தான் மூழ்கிக் கிடக்கும். உயிர்களும் அறியாமையோடுதான் வாழும். வினைவாடாகக்கூட இறைவனை எதிர்த்து, இறைவனைக் கண்டதில் அவன் இல்லையென்று சொல்லும்போது ஏற்படுகிறது அறியாமை, பல நூறு அறியாமைகளைத் தோற்றுவித்த தெளிவிற்கு எதிராகப் போர் புரிய வந்துவிடுகிறது.

இது என்பது, இறைவனுடைய கருணையால், உங்களை உங்களுக்கு உதவக்கூடவே, அறியாமையும் இறைவனால் உண்டாகிறது. நாத்திகமும் இறைவன் லீலையே. அது உங்களுக்குநீரே கிளர்ந்து எழும்போதுதான், ஆத்திகம் உண்டாகிறது.

உமையாமை என்கிற விஷயத்தை வெற்றி பெற்றமையால், அந்த போராடி ஜெயித்தமையால், சிவனுக்கு அந்த உமையாமை என்று ஒரு பெயரும் உண்டு. ஒவ்வொரு விதமாக உமையாமை என்ற பெயரும், ஒவ்வொரு வீரஸ்தானத்தைக் குறிக்கும் அப்படிப்பட்ட எட்டு வீரட்டானத்துள் ஒன்று, உமையாமை. இது, இரண்டாவது வீரட்டானம்.

திருக்கோவிலூர், ஒரு சிறிய நகரம். பழம்பெருமை மிக்க பிரஹ்மநாயகி சமேத ஸ்ரீ வீரட்டானேஸ்வரர் அங்கு இருக்கிறார்.

திருக்கோவிலூர் வீரட்டானேஸ்வரர் பற்றி இன்னொரு கதை இருக்கிறது.

திருக்கோவிலாயம் போவதை அறிந்து, சேரமான் பெருநாயகன், பின் தொடர்ந்தார். சுந்தரரும், சேரமான் நாயனாரும் கயிலாயம் போகிறார்கள் என்ற செய்தி, ஓளவையாருக்கு உள்மனதில் தெரிந்தது. எனவே, தங்கள் அவர்களோடு போக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். திருக்கோவிலூரில் வீற்றிருக்கும் பெரியானைப் பார்த்து, அவர்களுக்கு அவசரம் அவசரமாகப் பூஜை செய்தான்.

அந்த அவசரம் என்று விநாயகர் கேட்க, ஓளவையார் கயிலாயம் சொன்னார்.

கயிலாயவாதானே... அவர்களுக்கு முன்பு நான் உன்னைக் கயிலாயப்போய் கயிலாயத்தில் சேர்க்கிறேன் என்று சொன்னவர் சொல்ல, ஓளவை நிதானமாகப் பூஜை செய்து,

கினார்கள். காரண்டன், வல்லுரான் இவர்கள் வென்றால், தங்கள் தேசத்தின் ஒரு பகுதியை விடுவதாகச் சொன்னார்கள். அப்படி உண்டான நடுநாட்டை, அந்த தெய்விகன் ஆண்டு, காரண்டன் வல்லுரானையும் கொன்று அப்பகுதி மக்களுக்கு ஏற்படுத்தினார்.

பாரியின் மகள்களான அங்கவை, சங்கவை இவ்வேரையும் ஒளவை தெய்விகனுக்குத் திருமணம் வைத்தார்.

இந்த வரலாறும் திருக்கோவிலூர் வீரட்டாசலம் கோயிலோடு பின்னிப்பிணைந்து சொல்லப்படுகிறது.

வேறு எந்தக் கோயிலிலும் இல்லாததாக, இன்னுடைய மேல்பகுதியில் இருக்கின்ற பூதகணங்கள் அருகே, வாஸ்து புருஷனுடைய சிலையும் இருப்படுத்த நிலையில் இருக்கும் வாஸ்துபுருஷன், சிவன் கண்களை மூடியபோது உண்டான அம்சம் என்று நம்பப்படுகிறது.

இருட்டு என்கிற அறியாமையை வளத்தின் என்பதால், அறியாமையைப் போக்கி தெளிவை, மகிழ்ச்சியை மேம்பட்ட ஞானத்தைத் தருகின்ற இடமாக வீரட்டாசலம் வரர் கோயில் விளங்குகிறது.

அம்பாள் ராஜகம்பீரமாக மிக அழகாக இருக்கின்ற இந்த காமக்கோட்டம் தனியாக பிற்காலத்தில் பட்டினத்தூர் பட்டினத்தூர் வேண்டும். பிரதோஷ நாயகராக அம்பாளை இடக்கையால் வளைத்து இருப்பது அனைத்துக் கொள்ளும் அன்புருவமாய் திகழ்கிறது.

சுற்றுப் பிராகாரத்தில் புடைப்புச் சிற்பமாய் துர்க்கையின் கண்கள், இயற்கையாகவே வெள்ளை படலமும் கருப்பு விழிகளுமாய் இருக்கின்றன. மகிழ்ச்சியும் அரளி சாத்தி வழிபடுகிறார்கள்.

வழிபாடு வீரட்டானேஸ்வரரையும் பிரஹன் நாயகியை மகிழ்ச்சியும் வந்து நமஸ்கரியுங்கள்... தெளிவு நிச்சயம் அந்த ஞானத்திற்கு வழி திறக்கும்.

30. விருபாட்சீஸ்வரர்

இன்னையின் ஒரு பரபரப்பான இடம் மயிலாப்பூர்.

மயிலாப்பூரில் ஒரு நெரிசலான இடம், மயிலாப்பூர் பஜார். மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலிலிருந்து வடக்கு பக்கமாக அந்த அங்காடிச் சாலையில், ஏகப்பட்ட கடைகள், அந்தச் சாலை, நேரே திருவல்லிக்கேணி வரையில் அப்படிப் போகின்ற சாலையினாலே, ஏழு சிவன் கோயில்களும், ஏழு விஷ்ணுகோயில்களும் இருக்கின்றன. சிவன் கோயில்கள் எல்லாமுமே மிகப் பழைமை வாய்ந்தன. ஆயினும், இன்று வரை நன்கு பராமரிக்கப்பட்டு, சிறப்பாக இருப்பவை. அப்படிப்பட்ட ஏழு கோயில்களில் ஒன்றுதான், விருபாட்சீஸ்வரர் கோயில்.

மயிலாப்பூரிலுள்ள இந்த விருபாட்சீஸ்வரரைப் பற்றிப் பல கதைகள் சொன்னாலும், வரலாறுரீதியாக ஓர் அற்புதமான கதை இருக்கிறது. கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் சிவனேசர் பட்டினத்தூர் என்பவர், இப்போது விருபாட்சீஸ்வரர் கோயிலில் இருக்குமிடத்தில் அழகிய நந்தவனம் அமைத்து, அங்கே நேர்கிழக்கே கடற்கரையோரம், சாந்தோம் சர்ச் என்ற இடத்தில் இருக்குமிடத்திலிருந்து கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வரப் பறித்துப் போவார். சிவனேசர் செட்டியாரை விட அழகிய பூக்கங்காயத்தில் அவரது மகள் அங்கம் பூம்பாவை அழகாக இருப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள். செடிகளுக்கு அந்தப் பூக்கள், நீர் வார்த்தாள். அவை நன்கு பூப்பூக்க வந்தமென்று பிரார்த்தனை செய்தாள். பூத்ததும் சந்திப்பாள். அந்தச் செடிகளுக்கு நன்றி சொன்னாள்.

கிட்டத்தட்ட யோகம் போல அந்த நந்தவனத்தைப் பாதுகாத்து வந்தாள்.

சிவனேசச் செட்டியாரும் அவரது மனைவியும் பூம்பாவையின் சிவத்தொண்டைப் பார்த்து சத்பு மடைந்தார்கள். இப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு நல்ல வாய்க்க வேண்டுமே, அவன் சிவநெறிச் செல்வனுக்கு வேண்டுமே, சிவனருள் பெற்றவனாக இருக்கவேண்டும் என்று யோசித்தார்கள்.

“சீர்காழியில் பிறந்த ஒரு பிள்ளை அப்படிக்கான் கிறதம்மா; சமணர்களை வாதில் வென்று சைவ மதத்தை வெல்லச் செய்து பல்வேறு அதிசயங்கள் நிகழ்க்கிற உண்டு, நிச்சயம் உண்டு என்று பல்வேறு இடங்களில் ஸ்தாபிதம் செய்து, தன் அற்புதங்களால் சிவன் இவ்வாறு சொல்லி, ஒரு வழியைச் சொல்லி, என்ன விதமான கேள்விகள் கேட்டாலும், மிக எளிதாகவும், அமைதியாகவும் பதில் சொல்லி, வேற்று மதத்தாரை வாயடைத்துப் செய்து, அவர்களை சைவமதத்திற்குத் திருப்பிக் கொண்டுவருகிறார். அவருக்கு திருஞானசம்பந்தர் என்று பெயர் தெற்கே போய்வந்தவர்கள் விவரித்ததும், திருஞானசம்பந்தரால் நிகழ்த்தப்பட்ட அற்புதங்களைச் சொன்னதும், அவன் மனம் உருகினார்கள்.

அங்கம் பூம்பாவையை அவருக்கே மணம் முடித்து என்று நிச்சயித்துக் கொண்டார்கள். ஆனால், இவ்விருப்பம் வேறாக இருந்தது.

அடர்த்தியான நந்தவனத்தில் புகுந்து, பூம்பாவை பூப்பறித்து வந்த அங்கம் பூம்பாவையை ஒரு கணம் தீண்டியது. தீண்டிய சில கணங்களிலேயே விஷம் தாக்கேறியது. அங்கம் பூம்பாவை இறந்து போனான்.

“இந்த மாதிரி ஒரு சிவநெறிச் செல்வனுக்கு கண்மணமுடிக்க நினைத்தேனே. நல்லபடியாய் முடிக்க

த முடிக்கைகள் பெற்று அவர்கள் மூலமும் சைவத்தைத் தவிரச் செய்வாய் என்று நம்பினேனே. இப்படி என்னை மண்ணைப் போட்டுப் போய்விட்டாயே” என்று அவர் செட்டியாரும், அவரது மனைவியும் புலம் பறந்து மனம் தேறி சிவனின் மீது பாரம் இறக்கி, அந்த கணம் செய்து, அவருடைய எலும்புகளை புதுப் புதுமலர் போட்டு வாயை இறுக்கமுடி, அஸ்திக்கலசத் தக்கிலையும் பூக்கள் சாத்தி, திருநீறு தூவி வணங்கி அவன் நான் தவறாது படையலிட்டார்கள்.

அங்கம் பூம்பாவை, உயிரோடு இருக்கும்போது என்ன அளவுக் கொண்டாடினார்களோ அப்படி அந்த அஸ்திக்கலசம் கொண்டாடப்பட்டது.

அவ்வாறு, ஏன் இன்னும் அஸ்திக்கலசத்தை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்? எங்கேனும் வடக்கே போய் கங்கை கரையில் கரைக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் உண்டா?” என்று அவர் போருக்கெல்லாம், “இல்லை? இந்தப்பெண் என்னை இன்னும் அவளை வேறொருவருக்கு தத்தம் செய்வதாக நினைக்கிறீர்? ஆனால், அதற்குமுன் அவள் இறந்து போய்விட்டாள். அவளுடைய அஸ்திக்கலசத்தையாவது நான் வைத்துத் தரவேண்டாமா.” என்று சிவனேசச் செட்டியார் சொல்லியார் என்று ஊர் வினவ, திருஞானசம்பந்தர் என்று அங்கம் செட்டியார் பதில் கூற, ஊர் வாயடைத்துப் போய்விட்டது.

அவள் வருகிறாராமே என்று தகவல் வந்தது. வந்து அவள் என்ற செய்தியும் வந்தது. திருவொற்றியூருக்கு வந்த கோயிலில் தங்கியிருக்கிறார் என்று சொல்ல, சிவனேசச் செட்டியார் திருவொற்றியூருக்கு விரைந்து ஓடினார். திருஞானசம்பந்தரைப் பார்த்ததும் மனம் தாங்காமல் கதறி அழ்ந்தார். திருஞானசம்பந்தர் விவரம் கேட்க, ஊரிலுள்ள அங்கம் செட்டியார் சொன்னார்கள்.

“அப்படியா, அந்த அஸ்திக்கலசம் எங்கே இருக்கிறது?”

“வீட்டிலே வைத்திருக்கிறோம்.”

“வீடு எங்கே இருக்கிறது?”

“திருமயிலையில் இருக்கிறது.”

திருஞானசம்பந்தர், திருவொற்றியூர் விட்டுத் திரும்பிய சில நாட்கள் திருமயிலை வந்தடைந்து, அந்த அஸ்திக்கலசத்தைப் பற்றி ‘விளக்குகள் ஏற்றி பல பண்டிகைகள் கொண்டாடும் இந்த மயிலையின் உற்சவங்களைக் காண்பது’ என்று விட்டாயே, பூம்பாவாய். ஆனி உத்திரம் திருமயிலை கொண்டாட்டங்களைப் பார்க்காமல் போய் விட்ட பூம்பாவாய்’ என்று பல்வேறு விதமாகப் பதிலளித்த பத்தாவது பாட்டைப் பாடும்போது குடும்ப உணர்வுகள் பூம்பாவை மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்தாள்.

உயிர்த்தெழுந்த அங்கம் பூம்பாவையைத் திருமயிலை செய்துகொள்ளுமாறு சிவனேசச் செட்டியார் போய் போது, இது தாம் பிறப்பித்த பிள்ளை என்பதால், அந்த தான் மணம் செய்துகொள்ள முடியாது என்றும், தனக்கு மகள் போன்றவள் என்றும் சொல்லிவிட்டு, சிவன் செட்டியார் அங்கம் பூம்பாவையைக் கன்னியா சேர்த்து, தொடர்ந்து சிவத்தொண்டுகள் செய்து பணித்தார்.

அங்கம் பூம்பாவையின் நந்தவனம்தான் விருபாட்சீஸ்வரர் கோவில்.

கோயில், அளவானது. குடியிருப்புகளுக்கு நடுவே டென்று ஒரு திறந்தவெளியும், அழகிய விமானமும் மண்டபமும் கொண்டது. பளபளக்கின்ற பச்சைக் கரும்பு முருகரும், வள்ளியும், தெய்வானையும் இருக்கின்ற அழகிய சிற்பம் நிறைந்தது. சிவலிங்கத்தைப் பார்க்கிறபோது மிகப்பழைமையானது என்று தெரியும். கருவையை

மயிலை அடைத்துக் கொண்டது போல மிகப் பழைய சிவலிங்கம். நல்ல அகலமான ஆவுடையார். அந்த பெயர் விருபாட்சீஸ்வரர்; அம்மை விசாலாட்சி.

திருமயிலைப் பொருக்கு என்ன அர்த்தம்? ரூபம், ஓர் உருவம். உருவமில்லாதது. விருபம் இவை இரண்டுக்கும் இடையானது. உருவமாக ஒரு பொருள் இருந்தால் அதை உருவம் கொள்ளலாம். எதுவுமில்லாததை, வெறும் உருவம் என்று சொல்லலாம். ஆனால், தீச்சுடரை உருவம் சொல்வது? அது ஸ்தூலமா, அல்லது ஒன்று உருவம் மாறிக் கொண்டேயிருக்கின்ற சுடர் வருபம், உருவம் பின்னி மறு க்ஷணம் மறைந்து, இன்னொன்று உருவம் இன்னொன்று மறைந்து இடையறாத ஒரு செயல் போன்றிருக்கின்ற - ஓர் அசைவு நடந்து கொண்டிருப்பதற்கு விருபம் என்று பெயர். சிவன் என்பவன் உருவத்திற்கு விருபம் என்று பெயர். சிவன் என்பவன் உருவத்தின் உருவானவர் என்பதைக் குறிக்கத்தான் விருபம் சீஸ்வரர் என்று அழைக்கிறார்கள். அம்பிகையின் விருபம் விசாலாட்சி. அம்பாள் நல்ல உயரம். மிகக்களையான பிழம்பியாக புன்சிரிப்போடு திகழ்கின்ற அம்பாளை அம்பலம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம். அத்தனை அம்பலங்களுக்கு நடுவே, கோயிலுத்தெதிரே ஒரு குளம் இருப்பது நீர் நிறைந்த அந்தக்குளம், இப்போது வறண்டு விட்டாலும், மழைக்காலங்களில் நிறைந்து காணப்

படுகிறது. அந்த குளத்திற்கு நடுவே திடீரென்று கோயிலும், அந்த கோயிலுக்கு நடுவே இரூப்பத்தைப் பார்க்க வியப்பாக இருக்கிறது. அந்த மிகச்சுத்தமாகப் பராமரிக்கிறார்கள். எல்லாவித பண்டிகைகளையும் உற்சவங்களையும் சிறப்பாகச் செய்கிறார்கள். பிரதோஷத்திற்கு மயிலை கபாலீஸ்வரர் கோயில் கூடுவதுபோலவே இங்கும் திரளான மக்கள் வருவார்கள். மிகச் சிறப்பாக வாசல் முழுவதும் அடைத்துக்

கொண்டார். துணியைப் பிழிந்து முகம் துணி துணி கரையேறினார். சக மனிதரை உற்றுப் பார்த்தார்.

தெய்விகமான முகம். தீர்க்கமான பார்வை. அமைதி அசைவுகள். அழுத்தமான நடை. இப்போது முகம் வில்லை. தென்றல் காற்று சுகமாக வீசியது. மெல்ல மறைந்து சூரியன் சாந்தமானார்.

“இந்த உணவை எடுத்துக் கொள்ளும்.”

அந்த அர்ச்சகர் கூறினார்.

திருநாவுக்கரசர் அமர, அவர் எதிரே முடியில் கலயத்தை வைத்தார். மெல்லத் திறந்து காட்டினார். யான உணவின் வாசனையே மூக்கைத் துளைக்கக் கூடிய சட்டென்று நீர் ஊறியது. ‘என் சிவனே...’ அவர் மனம் துள்ளியது.

“தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி” என்று விட்டு, சிவமந்திரம் சிறிதுநேரம் ஜபித்துவிட்டு வெடுத்துக் கொண்டார். அமிர்தம்போல் உணவு நன்றியோடு அந்தணரை நோக்கினார். அந்தணர் முகத்தில் மனம் மேலும் கிறங்கியது. உணவு முடிந்த கழுவினார். மீண்டும் நீர் குடித்தார். கரையேறினார்.

“என்னைத் திருப்பைஞ்ஞீலிக்கு அழைத்துப் போனீர்?”

அந்தணரை நோக்கிக் கைகூப்பினார். “வா வாரும்...” என்று அந்தணர் உற்சாகமாகக் கேட்டார். இருவரும் விரைவாக நடைபோட்டனர்.

வெகு தொலைவு. எப்படி கடக்கப்போகிறோம் என்று லாம் யோசித்துக் கொண்டிருந்த விஷயம், சந்திப்பை எளிதாக மாறியது. சேருவோமா என்று பயப்படாமல் யம், நிச்சயம் முடியும் என்ற நம்பிக்கையைக் கொண்ட உண்ட உணவு, குடித்தநீர், உடன் இருக்கின்ற துணை எல்லாமும் சேர்ந்து மிகப்பெரிய உற்சாகத்தைக் கொண்ட

வந்தவழி நடந்தது மறந்துபோக, திருப்பைஞ்ஞீலிக்குப் பதில் பாழை தெரிந்தது.

மலின் வாசனையோடு காற்று வீசியது. மழை தான் நிரண்டு வெயிலை மறைத்தன. எங்கோ தாறுநீர் நீர்க்காற்று முதுகை வருடியது. அதுவரை தாறுநீர் பாடிய பாடல்கள் யாவும் மனதிற்குள் தாறுநீர் சில பாடல்களை முணுமுணுத்தார். சிலவற்றை மறந்துவிட்டார்.

தாறுநீர் போன பாதையில் சட்டென்று திருப்பம் தாறுநீர்.

“கோயில் இதுவே திருப்பைஞ்ஞீலி” அர்ச்சகர், திருநாவுக்கரசுக்கு கோயில் காட்டினார்.

தாறுநீரும், திருநாவுக்கரசரும் உள்ளே நுழைந்தார்கள். தாறுநீர் தவனம். நந்தவனம் தாண்டி கோயில் வாசல்.

தாறுநீர்... என் சிவனே... என் செல்வமே... உன்னைத் துணிவிட்டு டேனடா.”

திருநாவுக்கரசர் கண்மூடி கைகூப்பினார்.

தாறுநீரும் இறைவன் நினைப்பை நிரப்பிக்கொண்டு தாறுநீர் நடந்தார். மெல்ல கண்திறந்தார். கூட வந்த தாறுநீரைக் காணோம். வாயில் காவலர்களும், பணியாளர் தாறுநீரைக் கொண்டிருந்தார்கள். வருக... வருக... என்று தாறுநீர் வரவேற்றார்கள்.

தாறுநீர் வந்த அந்தணர் யார்? அவர் எங்கே?”

தாறுநீர் மட்டும் தனியாகத்தானே வந்தீர். உம்மோடு தாறுநீர் வரவில்லையே.”

தாறுநீர் ஐயா. சிவப்பாய், உயரமாய் கட்டுக்குடுமி தாறுநீர் கண்களைப்போட்டு, நெற்றி முழுவதும் திருநீராய் ஒரு தாறுநீர் வந்தாரே?”

“இல்லை. அப்படி யாரும் வரவில்லை. இதை நன்று கொண்டிருக்கிறேன். கோயிலில் வருவோம். இரைக் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அப்படியே என் கண்ணில்படாமல் எப்படிப் போகும்?”

“இந்தக் கோயிலில், வேலை செய்கிறாரா?”

“நீர் சொல்லும் வடிவத்தில் எவரும் இங்கே செய்யவில்லை.”

“கட்டுச்சோறு கொடுத்தாரே.”

“அது வேறு யாராவது இருக்கும்.”

வேறு யார்?

திருநாவுக்கரசர் உள்ளுக்குள் பளிச்சென்று போய் தோன்றியது.

ரிஷபாருடராக சிவன் சிரித்தார்.

‘என் ஐயனே, நீங்களா வந்தீர்கள்... நீங்களா வந்தீர்கள்... நீங்களா குடிக்க நீர் கொடுத்தீர்கள்... நீங்களா வழி நடத்தினீர்கள்... என் ஐயனே, என்னை வந்தது நீரா. நெடுஞ்சாண் கிடையாக கோயில் போய் அப்பர் பெருமான் விழுந்தார். விம்மினார்.

வாழை மரங்களையே தலமரமாகக் கொண்ட வனநாதர், நீலகண்டேஸ்வரர், கதலிவசந்தர், அம்ம விடங்கர் என்ற பெயர்கள் கொண்ட இந்த இடம் கோயில் திருச்சியிலிருந்து மணச்சநல்லூர் வழியாக போகும் பாதையில் அமைந்திருக்கிறது.

இத்தலத்தில் வாழைமரங்கள் கண்ணும் கருத்து வளர்க்கப்படுகின்றன. அவைகளிலிருந்து வரும் இலை கனி எல்லாம் இறைவனுக்காகவே படைக்கப்படுகின்றன. பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாகக்கூட விநியோகிக்கப்படவில்லை. விநியோகித்தால் நோய் வரும் என்று நம்பப்படுகின்றது. அதேசமயம், அந்த வாழை மரங்களுக்குப் பூசும்

பூசும்பூசை நான் பூட்டினால்... ஆனோ, பெண்ணோ சம்பந்தம் நல்லமுறையில் திருமணமாகி நல்லவிதமான அமையும் என்று நம்பப்படுகிறது.

இந்தக் கோயில் பற்றி புராணரீதியாக ஒரு கதை உண்டு. அப்போது பகவானுக்கும், ஆதிசேஷனுக்கும் யார் பெரியவர் என்பதைப் பரிசீலனை செய்வதற்காக, உண்டாக, வாயுபகவான் தன் பலம் காட்டி கயிலாய பர்வதத்தின் மீது ஊத, கயிலாயத் தின் பல மலை முகடுகள் பெயர்ந்து பல்வேறு திசைகளில்

பறந்தன. திருக்காளத்தி, திருசிரமலை, திருநாங்குடி, ராஜகிரி, தீர்த்தகிரி, ரத்னகிரி, சுவேதகிரி என்று பல இடங்களில் விழுந்தன என்றும்; இதில் சுவேதகிரி என்ற இடம் மலைப்பகுதி இதுவாகும் என்றும்; இது தென் மலம் என அழைக்கப்படுவதென்றும் கோயில் புராணம் சொல்கிறது.

இதில், தரைமட்டத்தை விட தாழ்ந்திருக்கிறது. பல்லாண்டுகள் கிறிபங்கள் அதிகமிருக்கின்றன. குறிப்பாய், மண்பிராகாரத்தில் தனித்த ஒரு சிற்பத் தொகுதியாய் அமைந்ததும் உமாபதியும் அமர்ந்திருக்க, கைலாசநாதர் பூசும் எமன் அழுந்திக்கிடக்கிறார்.

இத்தலத்தில் எமதர்மனை சம்ஹாரம் செய்தார். இவ்விடம் பூமாதேவியின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க, திருப்புகழில் எமனுக்கு இழந்த அதிகாரத்தை மறுபடியும் தந்தார். அதிகாரம் மீண்டும் வழங்கப்பட்ட இடம் இத்தலம். சிவனுக்கு அதிகாரவல்லவர் என்ற பெயரும் இவ்விடம் பெற்றது.

கைலாசநாதருக்கும் உமையாளுக்கும் நடுவே சோமாஸ் சுவர் இருக்கிறார். உயிர்பயம் இருப்பவர்கள், செத்துப் போனவர்கள் என்ற மனப்பிராந்தியில் இருப்பவர்கள் இவ்விடம் வந்து என் அன்னம் நிவேதனம் செய்து அபிஷேக

கொடுக்கின்ற சம்பளத்திற்கு வேலை செய்து களுக்கே வியாபாரம் செய்தும் செல்வச் சிவன் வாழ்ந்தார்.

கையில் காசு புரண்டது. வாழ்க்கை வளமாக இருக்க இவையெல்லாவற்றிற்கும் காரணம், காஞ்சிபுரம் கச்சபேஸ்வரர் என்று தளவாய் செட்டியார் தமது அரிசிக்கும், பருப்புக்கும், பட்டுத் துணிக்கும், மூலவரையிலைக்கும் தினமும் காஞ்சிபுரம் போய் வினை எரிசரக்கு ஏற்றச் சொல்லி சென்னை திரும்புவது தினசரி வழக்கமாக இருந்தது. அப்படி வியாபாரம் காஞ்சிபுரம் போகும் பொழுதெல்லாம் கச்சபேஸ்வரர் என்கிற சிவபெருமானை வணங்காமல் வருவதில்லை.

ஒருநாள், கடும்மழை. சென்னைக்கு மீளமுடியாத வழியில் பாலாறு தடுத்துவிட்டது. வெள்ளம் கரை போடியது. சென்னையிலோ ஆங்கிலேய அதிகாரிகளே எங்கே செட்டிபாரைக் காணோம் என்று குதித்தார்கள். ஒரு வழியாக வந்தபோது உரக்க கத்தினார்கள்.

“தினமும் உன் கடவுளைக் காண காஞ்சிபுரம் போக வேண்டுமா? அவ்வளவு தொலைவு அவசியமாகாது. கடவுள் இங்கில்லையா? அங்குதான் இருக்கிறார். ஆங்கிலேய அதிகாரி ஒருவர் கேட்க, உன் கடவுள் பக்கென்று நெருப்பு புற்றிக் கொண்டது.

கச்சாலீஸ்வரர் காஞ்சியில்தான் இருக்கிறார் என்று கேள்வி வந்தது. அவர் கையிருப்பைக் கணக்குப் பார்த்து கடனும் வாங்கி 1720-ம் வருடம் கச்சாலீஸ்வரர் கோயிலை சென்னப் பட்டினத்தில் அடிக்கல் நாட்டினார். 1721-ம் வருடம் கும்பாபிஷேகம் சென்னப் பட்டினத்தில் நடைபெற்றது. அதாவது இன்றைய ஜார்ஜ் டவுன் மத்தியில் அக்காலம் எழும்பியது. ஜார்ஜ் டவுன் என்று அழைக்கப்படும் இடம்

இதற்கும், இன்றும் வியாபாரிகளின் குடியிருப்பாகவே இருக்கிறது. சென்னையின் வியாபாரக் கேந்திரம் இங்கேயேயுள்ளது.

காஞ்சிபுரத்திலுள்ள கச்சபேஸ்வரரைவிட, தான் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இன்னும் சிறப்புடையதாக இருக்க வேண்டுமென்று அந்த வணிகருடைய ஆசை. எனவே, மூலவர் கைத்தையே புதுவிதமாகச் செய்ய எண்ணினார்.

அப்போது என்றால் ஆமை. பாற்கடலை தேவர்களும், மனிதரும் கடைய முற்பட்டபோது மந்திரமலை நீரில் மூழ்கி மரமாக, மந்திரமலை நிலைக்க ஓர் ஆதாரம் தேவைப்பட்டது. மகாவிஷ்ணுவானவர் பெரிய ஆமை வடிவாக இருந்து அந்த மந்திரமலையை முதுகில் தாங்கி, கடலைக் கடந்து வந்தார். அந்த ஆமையாகிய விஷ்ணு, மந்திரமலை வணங்கியதால் அந்த சிவன் கச்சபேஸ்வரர் அல்லது கச்சாலீஸ்வரர் என்று அழைக்கப்பட்டார். எனவே, இந்த மந்திரமலையிற்கு ஆசனமாக ஆமை இருக்கிறது. ஆமைக்கு மூன்று நாகங்கள் இருக்கின்றன. நாகங்களுக்கு மேல் அந்த சிம்மங்கள் இருக்கின்றன. அந்தச் சிம்மங்களுக்கு மேல் கவிழ்ந்தும், மேல் நோக்கி விரிந்தும் இரண்டு மூலைகள் இருக்கின்றன. அந்தத் தாமரையின்மீது சிவன் கைத்தின் அடிப்பாகம் (ஆவுடையார்) அமைக்கப்பட்டு, கைத்தமரையின்மீது திகழ்கிறார், மூலவர்.

பெரிய பாணம். அபிஷேகம் செய்யப்பட்டுச் செய்யப் பட்ட பளபளப்பான மேனி, வெள்ளியினாலான நாகாணம் சாத்தப் பட்டிருக்கிறது. பன்னிரண்டு மாதங்களும், பன்னிரண்டு தூண்களாக இருக்க, கருவறைக் குள்ளேயே அமைய மண்டபத்திற்குள், கச்சாலீஸ்வரர் அமர்ந்திருக்கிறார். அந்த மண்டபத்திற்கு நேர்பின்புறம் சதாசிவர், மனோன் என்கிற உமையோடு அமைந்திருக்கிற புடைப்புச் சிவன் இருக்கிறது. சிவன் இங்கு அருவருவாக மட்டுமல்லா

மல், உருவமாகவும் காட்சியளிக்கிறார். பிரகோபம் உண்டாகித் தன் போது அவருக்கு அபிஷேகம் செய்விக்கப்படுகிறது.

மற்ற கோயில்களில் இருப்பதுபோல, விவசாயத் தரிசிக்கும்படியான ஆர்ப்பாட்டங்கள் இந்தக் கோயிலில்லை. கச்சாலீஸ்வரரை மிக அருகே நின்று தரிசிக்க உங்களுக்கும் அவருக்கும் அதிகபட்சம் ஆறடி தூரம் இடைவெளி இருக்கும். அமைதியான ஒரு கோயிலை கண்குளிர கச்சாலீஸ்வரரை நீங்கள் பார்க்க முடியும்.

அம்பாளின் பெயர் அழகம்மை. செளந்தரநாயகி வடமொழியில் அழைப்பார்கள். அளவான, அமைதி அழகான சிற்பம். மூலவருக்கு இடப்புறம் ஐந்தாம் கொண்ட விநாயகர், சித்தி, புத்தியோடு அமைதி வலப்புறம் ஆறு முகம் கொண்ட முருகர் வள்ளி வானையோடு காட்சியளிக்கிறார்.

சிறிதுமல்லாத, பெரிதுமல்லாத நடுவாந்தர அளவான கோயில். ஆனால், மிகத்தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்படுகிறார்கள். உட்பிராகாரத்தில் சுற்றிலும் சிவபெருமானுடைய அறுபத்துநான்கு அம்சங்களையும், ஓவியங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். வேறு எந்த எண்ணமுமில்லாத இடையறாது ஈஸ்வர தரிசனம் செய்ய முடிவாகிய பிராகாரம் சுற்றிவந்தால் மிக அழகான தூர்க்கை சன்னதி உள்ளூர் மக்கள் இந்த தூர்க்கையை மிகவும் கொண்டு கிறார்கள். வரப்பிரசாதி என்கிறார்கள். திருமணமாக வர்கள் திருமணமாகவும்; மகப்பேறில்லாதவர்கள் நல்லபடி கரு உண்டாகி மகப்பேறு ஏற்படவும் இந்த தூர்க்கை வரமருளுவதாகச் சொல்கிறார்கள். அதற்கப்பால், அழகான மூன்று நாயன்மார்களை ஒரு சபைபோல நீள் சதுரமாக வைத்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நாயன்மாருக்கும் சில அவர் சரிதம் மிகச் சுருக்கமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

அம்பொருள் நாயனார் யார்? காரைக்கால் அம்மை என்ன செய்தார்? என்று எவரையும் கேட்க வேண்டிய இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்படி நீள் சதுர அளவான ஒரு சபையாக சிவனடியார்களைப் பார்ப்பது மிகவும் இருக்கிறது. கோயிலுக்குள்ளேயே கோவிந்தராஜ ஸ்வாமிக்கு ஒரு சன்னதி இருக்கிறது. ஆமையாகி மஹா ஸ்வாமிபட்ட தலமல்லவா... அதனால், விஷ்ணுவுக்கும் சன்னதி இருக்கிறது.

அழகான நடராஜர் விக்கரம், மிகவும் தொன்மை வாய்ந்த அம்பாள் சன்னதியில் இடப்புறமும், வலப்புறமாக சிவபெரும், மஹாலட்சுமியும் கொலுவீற்றிருக்கிறார்கள். தூரிக சன்னதி பார்ப்பதற்கு மிக வியப்பாக இருக்கிறது. அம்பாரு கிரகத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதமான பீடம். அம்பர் அரைவட்டம், முழுவட்டம் முக்கோணம் என்று இடங்களில் உண்டான பீடத்தை வைத்து நவகிரகத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். நவகிரகங்களுக்கு மேலே உள்ள இடங்களில் ரிஷிகளையும், சித்த புருஷர்களையும் கொலுவீற்றிருக்கிறார்கள். வித்தியாசமான சன்னதி.

இந்த நவகிரக சன்னதியும் மிக வலிமை வாய்ந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. சிவனின் அறுபத்து நான்கு கலைகள், அம்பாளின் அறுபத்து நான்கு சக்தி பீடம் என்றெல்லாம் இடங்களில் தகவல் வெட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். அரட்டை பூக்காமல் படித்துப் பார்க்க பல விஷயங்கள் கோயிலில் தெரிகின்றன.

கோயில் வாசலுக்கு நேரே கொடிமரமும் நந்தியும் ஓடியென்பதால், வேறொரு சூட்சுமமான விஷயத்தைத் தெரிவாகச் செய்திருக்கிறார்கள். கோயில் கோபுர வாசலுக்கு நேரே கைலாய மலையை ராவணன் தூக்குகின்ற கதைச் சிற்பமாக இருக்கிறது. எனவே கோயிலுக்குள் நுழையும்போதே ஒரு கர்வபங்கம் நடந்ததை நீங்கள்

கவனித்து விட்டுத்தான் போக வேண்டும். ராவணன் கர்வமுடையவர் எவரும் உண்டோ? என்னால் ஆகும் என்று தொடை தட்டியவனல்லவா அவன். தொடைய சொத்தும் என் சொத்து என்று கொக்கித் தட்டிய அல்லவா அவன். அவன் கயிலை மலையைக் கடந்து பெருமான் தனது வலக்கால் கட்டைவிரலால் கயிலை மலையை அழுத்த, அதலபாதாளத்துக்கு போக... அவன், தன்னுடைய சிரசைக் கொண்டு வெட்டி அந்த இரண்டையும் இணைத்து வினை இறைவன் மனம் குளிர சாமகானம் பாடுகிறான். மெல்ல சிவபெருமான் அவனை விடுவிக்கிறார்.

இந்தச் சிற்பம் மிக அழகாக கோயில் வாசலில் உயரத்திற்குச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பல ரிஷிகளும் பாடாது மலையேறும் காரைக்கால் அம்மையாரும், சிவனைக் கட்டித் தழுவித் கொள்ளும் உமையும் என்ன வேறு அம்சங்கள் இருக்கின்றன. மிகப்பெரிய கர்வத்தைப் பார்த்துவிட்டு கோயிலுக்குள் நுழையும்போது கர்வங்கள் காணாமல் போகின்றன. இன்னும் அந்த கோயிலுக்குள் நுழைய இந்தச் சிற்பம் உதவி செய்கிறது.

1950-ம் வருடம் கேரளாவில் இருக்கின்ற சபரிமலி புதிதாக நிர்மாணம் செய்யப்பட்டபோது, அப்பிரதிஷ்டை செய்யப்பட வேண்டிய ஐம்பொன்னாம்பு ஐயப்பன் பல ஊர்களுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட சென்னைக்கு வந்த ஐயப்பன், இந்தக் கோயிலில்தான் வந்த நாட்கள் தங்கினார். இங்கிருந்து ஐயப்பன் போகும்போது இங்கு வேறு ஒரு ஐயப்பனை நிறுவ வேண்டுமென்று, இஐயப்பனுக்கு தனிச் சன்னதி அமைக்கப்பட்டது. சென்னையில் முதல் முதலில் தோன்றிய ஐயப்பன் சன்னதி இங்கு ஐயப்பன் கோயிலுக்கு இங்கிருந்து பூஜைபோட்டுப் போக வர்கள் அதிகம்பேர் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இஐயப்பனை வந்து வணங்கியவர்கள், இங்கு வந்து இருப்பது

மலையேறியவர்கள், வாழ்க்கையில் எல்லா வளமும் கிடைக்க நல்லபடியாய் இருக்கிறார்கள் என்று இங்குள்ள தரிசுவாரி சொல்கிறார்.

தான் நகரத்தின் நெரிசலான வியாபார வேகங்கள் இந்தப் பகுதியில், மிக அழகாகத் திகழும் கோயில் தரிசுவாரி கோயில். குறிப்பாக ஐயப்ப பக்தர்கள் கச்சா தரிசுவாரி கோயில் வந்து அங்குள்ள ஐயப்பனைத் தரிசிப்பது மிகவும் வரப்பிரசாதியான துர்க்கையும், நவகிரக கோஷ்டம் உங்களுக்கு நல்லது செய்யக் காத்திருக்கின்றன.

தான் நகரின் தொன்மையான கோயில்களுள் தான் கச்சாலீஸ்வரரை நிச்சயம் போய் தரிசித்துவிட்டு வரவேண்டும்.

33. வைத்தியநாத ஸ்வாமி

இந்தக் கன்னட தேசத்து சாதுவுக்கு நமச்சிவாயர் என்று அவர் திருவண்ணாமலைக்குப்போகும்படி அவருக்கு உத்தரவுகள் இருந்து கடவுள் உத்தரவு தர, தன் சீடர்களோடு பக்தர்களோடும் அவர் திருவண்ணாமலை நோக்கிப் போய் பணப்பட்டார். வழியில், பூவிருந்தவல்லியில் வந்து தங்கினார்.

அவர் நித்தியம் சிவபூஜை செய்யும் பழக்கமுள்ளவர். தனது கொண்டு வந்திருந்த விக்ரகத்திற்குக் காலையில் பூஜை செய்ய விரும்பினார். அவருடைய சீடர்களும், பக்தர்களும் ஊர் முழுவதும் சுற்றிப் பலரது வீட்டிலுள்ள விக்ரகளைக் கொய்து அவரிடம் கொண்டு வந்தார்கள். அவரில் தோட்டத்தினுள் புருந்து அங்குள்ள மலர்களையும் பூக்களையும் கொண்டு வந்து அவரிடம் சமர்ப்பித்தார்கள். அவர் தரிசுவாரியாகப் பூஜை நடத்தினார். ஊர் மக்களுக்கு இந்தச்

சோழர்காலத்துக் கோயில் அது. மிகப் பழைய வாய்ந்தது.

உட்பிராகாரத்தின் வாசலில் இருக்கின்ற அழகான விநாயகர் சிலை, அந்தக் கோயிலின் தொன்மையைச் சாற்றுகிறது. இந்த வைத்தியநாத சுவாமி கோயில், களில் ஒன்றான செவ்வாய் பூஜித்த தலம் கூறுகிறார்கள்.

ஒரு தேசத்தை ஆட்சி செய்பவர்கள், படை தளபதி போலீஸ் அதிகாரிகள், நிலம், வீடு போன்ற சொத்து வேண்டுபவர்கள், ஆசைப்படுபவர்கள், ஆறாத நோய் ரணமும் உடம்பில் உள்ளவர்கள், செவ்வாய் கோயிலை வர்கள், இங்கு வந்து வழிபாடு செய்தல் நலம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

சென்னையிலிருந்து பூவிருந்தவல்லி போய் பூவிருந்தவல்லி பஸ் நிறுத்தத்திற்கு முன்னதாகவே ஒரு தெரு பிரிகிறது. அத்தெரு கோயிலில் முடிகிறது. வெளிப்பிராகாரம் பெரிதாக இருக்கிறது. செடிகள் தன் முளைத்திருக்கின்றன. அடுத்தபடி உள்பிராகாரம் போய் அங்குதான் விநாயகர் சிலை உள்ளது. அதைக் கடந்து உள் போனால் நிறைய சிற்பங்கள் உள்ள அழகிய தூண்களை கூடிய மண்டபம். பிறகு அமைதியான கருவறை. விநாயகி புன்சிரிப்போடு சிறிய அளவிலேயே கோயிலைக் கிறாள். வைத்தீஸ்வரன் கோயிலைப் போலவே இங்கு சிவலிங்கம் அமையப் பெற்றதாகச் சொல்கிறார்கள்.

கருவறையின் நுழைவாயிலில் மோதகம் தாங்கிய கயக் பெருமான் அழகுப் பிள்ளையாராகக் காட்டப்படுகிறார். இடதுபுறம் தாளிப்பனையின் கீழ் சிவலிங்கமும் தவடிகளும் உள்ளன. முருகப்பெருமானும், அங்காரகனும் பூஜித்த திருத்தல ஐதிகமாக இத்திருவுரு வங்களைக் கருதுகின்றார்கள்.

கோயில் ராஜராஜன் காலத்தது என்று சொல்வதற்கு, உட்பிராகாரத்தில் கீழ்த்திசையிலுள்ள சாலேகத்தின் கலசமக்கப் பெற்றிருக்கும் கல்வெட்டில், சோழர்குலப் பரமன் முதலாம் இராஜராஜன் அரியணை ஏறிய பின்னர்தாம் ஆண்டில் என்று பொறிக்கப்பட்டிருக்கக் கல்வெட்டில் 'புலியூர் கோட்டத்து, மாங்காடு கல்புலிருந்தவல்லி' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

உட்பிராகார இராஜேந்திரசோழன் கல்வெட்டு ஒன்றும் இங்கு கோயிலில் இருக்கிறது. கல்வெட்டு வரிகள் சிதைந்தாலும் அதனுடைய செய்திகளை அறிந்துகொள்ள முடியவில்லை. கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேல் இங்கு கோயில் என்பது இந்தக் கல்வெட்டுகளால் அறியப்படுகிறது.

பெருமனைக்கு அருகே இவ்வளவு தொன்மையான, நோய் தடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திருத்தலமாக கோயில் இருக்கிறது. கோயிலைச் சுத்தமாக வைத்திருக்கிறார்கள்.

பிரதோஷ பூஜையின்போது நிறைய மக்கள் கூடுகிறார்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. பிரதோஷ பூஜையே நடைபெற உமையோடு கோயிலை வலம்வரும் சிறப்பில்தான் இங்கு கோயிலை வலம் வராதது, ஓரிடத்திலே வைத்து வலம் காட்டி மக்கள் வழிபடுகிறார்கள். விரைவிலேயே பிரதோஷ காலத்தில் உள்குற்றுப் புறப்பாடு நடைபெற நேரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதனியார் வசம் இருக்கிறது. அரசாங்க அதிகாரிகளால் தணிக்கை செய்யப் பட்டது கோயிலின் மேன்மைகள் வெகுவிரைவில் வெளிப்படும் என்றும் தோன்றுகிறது.

பெருமனைக்கு அருகே ஆயிரம் வருடத்து ராஜராஜன் காலத்துக் கோயில் ஒன்று வைத்தியநாதம் என்ற பெயரில் இருக்கிறது அற்புதம்தானே. உடல்பிணி நீங்கி, தொழிலில் லாபம் பெற ஒருமுறை அங்குப் போய்விட்டு வாருங்கள்.

34. திருவானைக்கா

அது, நாவல் மரங்கள் நிறைந்த காடு. காணி நன்றி நீர்வளத்தால் அந்தப் பூமி செழிப்படைந்திருந்தது.

அந்த நாவல் காட்டிற்குள்ளே, யானைகள் பித்தை இருந்தன. அந்த யானைக் கூட்டத்திலுள்ள ஒரு யானைக்கு முன்னென்மத்து புண்ணியத்தின் காரணம் நாவலங் காட்டிற்கு நடுவேயிருந்த சிவலிங்கத்தை நேர்ந்தது. கண்டதும் உள்ளுக்குள் குதூகலம் பொங்கி

எங்கும் நிறைந்த பரமேஸ்வரன் இங்கு வந்து இருப்பமாய் குடியிருக்கிறான் என்பதைப் புரிந்து கொண்டு ஓடிப்போய் காவிரியில் நீர் உறிஞ்சி எடுத்த கனிகளைப் பறித்து வந்து, தழைகளைக் கொண்டு நீரால் அபிஷேகம் செய்து, தழைகளைச் சுற்றிப்பிட்டு கனிகளை நிவேதனம் செய்து, பிளிறி, தன் வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டது.

அங்கு ஒரு சிலந்தியும் இருந்தது. அந்தச் சிலந்தி சிவனைத் தரிசித்தது.

‘என்ன அற்புதமான மூர்த்தி’ ஒரு கூரையிலிருந்து இருக்கிறாரே... வெறும் குப்பைகளுக்கு நடுவில் இருக்கிறாரே...’ என்று, அச்சிலந்தி வருந்தியது. எனவே, தன் முழுவதையும் திரட்டி அந்த சிவலிங்கத்திற்கு போய் வாக ஒரு பந்தல் போட்டது. முன் மண்டபம் அடியில் இடது பக்கம் யாக மண்டபமும், வலது பக்கம் முன் மண்டபமும் எழுப்பியது.

யானை, மறுநாள் வந்தது. சிலந்திக் கூடுகளைப் பார்த்து

‘இது என்ன அசிங்கம்? யார் இதைச் செய்தது? என்ன சிறியது. ஒரே மூச்சுக்காற்றில், துதிக்கை வீச்சில் அக்க வலைகளையும் அறுத்து எறிந்தது. ‘ஏதோவொரு சிலந்தி

எங்கே அந்தச் சிலந்தி?’ என்று, மரத்தை முட்டி அடியை அசைத்துத் தேடியது. சிலந்தி கிடைக்கவில்லை. யானை போனபிறகு சிலந்தி வந்தது. தான் கட்டியவை எல்லாம் அழிந்து போயிருப்பதைப் பார்த்து சினந்தது. மிக மனமறுபடியும் பந்தலிட்டது.

யானை அழிப்பதும், சிலந்தி கட்டுவதாக சில நாட்கள் காலம் இரண்டு பேரும் ஒருவரையொருவர் வன்மத் தீவிரத் தீர்த்தார்கள். தனித்துப் போரிடத் தயாராக இருக்கிறார்கள். அதனால், சந்திக்கவும் செய்தார்கள்.

சிலந்தியும், யானையும் ஒன்றையொன்று தாக்கிக் கொண்டன. யானைக்கு முன்னால் சிலந்தியின் வலிவு அதிகமும், யானை துதிக்கையை வேகமாய் வீசியது. சிலந்தி பென்று நகர்ந்து கொண்டது. யானை முழுவது தன்னை இழுத்து சிலந்தியைத் துதிக்கையால் உறிஞ்சிக் கொண்டது. உறிஞ்சப்பட்ட சிலந்தி நிலை குலைந்தது. யானை துதிக்கைக்குள் ஏறியது. எவ்வளவு காற்றை அனுப்பியும் சிலந்தியை வெளியே கொண்டுவர முடியவில்லை. யானை தவித்தது. சிலந்தி தொடர்ந்து துதிக்கைக்குள் நகர்ந்தது. யானையின் மூளைக்குள்போய் துதிக்கைக்குள் நகர்ந்தது. யானையின் கடிக்கப்பட்ட திரும்பிவர முடியாமல் அங்கேயே மாட்டிக் கொண்ட உயிர் விட்டது. சிலந்தியால் கடிக்கப்பட்ட யானையும் சோர்வுற்று தளர்ந்து விஷமேறி இறந்தது.

சிலந்திவருமே கயிலாயம் போனார்கள். சிவகணங்கள் போயின.

‘...சுசனே... என்னுடைய வெள்ளிப்பந்தல் என்ன பணியில்லையா?’ சிலந்தி கதறிற்று. ‘பெருமானே, உன் கொண்டு வந்த கனிகளும், இலைகளும், பூக்களும் என்ன இல்லையா, உங்களுக்கு உவப்பாக இல்லையா, உன் துர்மரணம்?’ யானை அழுதது. சிலந்தி, கையமர்த்தினார்.

“சிலந்தியிட்ட வலைப்பின்னலும் உயர்வு தராத வந்து கொடுத்த கனிகளும் அருமையானவை. அந்த சந்தேகமும் வேண்டாம்.”

“சிலந்தியினுடைய எச்சம்தானே பந்தலாயிற்று.”

“உன் பார்வையில் அது- எச்சம். அதன் பார்வையில் மகத்தான கலைப்பணி. சிலந்தியின் பார்வையில் உடைய இலைகள் குப்பை. உன் பார்வையில் மிக அழகான நிவேதனம். தன் வழிபாடுதான் உத்தமம் என்று உன் நிறையப்பேர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மனம் செய்யும் பூஜை அபத்தம் என்று கருதுகிறார்கள். உயர்த்தியான பூஜை. அது தாழ்வான பூஜை என்று பிரித்து தங்களைத் தாழ்த்திக்கொள்கிறார்கள். இதை யில்லாத விஷயம். அவரவர் பூஜையை அவரவர் அடுத்தவர் பூஜையை மதிக்கக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.”

ஈசன், முடிவு சொன்னான். அவர்கள் பணித்து வந்த புத்தி உயர்வா? உடல் வலிவு உயர்வா? இரண்டும் உயர்வானவை. இவையிரண்டும் ஒற்றுமையாய் இருப்பின், என்னை பெரிய லாபம். இவையிரண்டும் சண்டையில் இருந்தால், எவ்வளவு அசிங்கம்?

இதைத்தான் இந்தக் கதை உணர்த்துகிறது.

சிலந்தியும், யானையும் சண்டையில் இருந்து சமாதானப்படுத்தப்பட்ட இடம், திருஆனைக்கா.

கயிலையில் இருந்த பரமேஸ்வரன் தன்னுள் மயங்கியிருக்க, அருகே வந்த உமையம்மை அமர்ந்து சிரித்தாள்.

நான் வந்துவிட்டேன்... இது என்ன தன்னுள் மயங்கி என்று, மெல்ல நகைத்தாள்.

ஈசன், கண் விழித்தான்.

தவம் எதனாலும் கலையாது. எப்போதும் கலையாது, எப்போது தவத்தில் நான் இருப்பதால்தான், நான் உயர்வான். இதை அறியாமல் இருப்பானேன்? போ... அலித்து கொண்டு வா. திருவானைக்கா என்ற தலத்தின் நிரால் சிவலிங்கம் எழுப்பு. நீ குளுமையாவாய். அன்று சுட்டளையிட, உமையம்மை இங்கு வந்தாள். தவம் நீருருவாய் பூஜித்தாள். உமையம்மை சிவனை உருவாக, திருவானைக்கா. அன்று நடந்த பூஜை. இன்றும் நடக்கிறது.

சிலவேளையில் அர்ச்சகர் புடவைகட்டி, மேளதாளம் கொண்டு, நீரும் ஏந்தி, ஈசனைச் சுற்றி வந்து, பின் உள்ளே போய் பூஜைசெய்கிறார். இறைவி இன்னும் இடையறாது சிவனை நோக்கி பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த அன்னியாகவே இருக்கிறார். சிவனோடு சேராமல், தவம், சிவனே தனக்குக் கணவனாக வேண்டுமென்று, தவம் நோக்கி இடையறாது தவம் செய்பவளாகவே இருக்கிறார். இங்கே திருக்கல்யாண உற்சவம் கிடையாது.

அம்பாள் அகிலாண்டேஸ்வரி, இங்கு தபஸ்வி. சிவனைக் கண்ட பூஜை செய்பவர்கள், தவமியற்றுபவர்கள் உக்ரமாகத் தவம் இருப்பார்கள். அப்படித்தான் அம்பாள் இருந்தாள். அப்படிவந்து வந்த ஞானகுரு ஆதிசங்கரர், வடக்குப் பக்கத்தில் தங்கி, அம்பாள் வலம் வருவதைத் தரிசித்து, அந்த கோபம் நீங்க, உள்ளே பெரிய மகனான ‘விநாயகரை’ உருவாக்கி, பின்னே இளைய மகனான முருகரை ஸ்தாபித்து அவள் குடும்பத்தோடு இருந்தவள் என்பதை நினைவு கொண்டு, பூர்வீகத்தால் தாடங்கம் எழுதி, அதை அவள் தலத்துக்கு அணிவித்து, அவள் உக்ரத்தைக் குறைத்தார்.

சிவனை பூஜை செய்கின்ற சக்தியாக இருப்பதால், அம்பாள் இன்றும் வரப்பிரசாதியாக, தீபச் சுடரொளியாக இருக்கிறாள். மந்திர ஜபம் செய்பவர்களுக்கு, சக்தி பூஜை

செய்பவர்களுக்கு, அகிலாண்டேஸ்வரி சன்னதி தவிர, தாய் அகிலாண்டேஸ்வரி, பேசும் தெய்வம்.

ஜம்புமாதவர் என்ற முனிவர், நாவல் மரமாக வளர்வதைச் சிவனை நோக்கித் தவம் செய்ய, அவர் மடியில் நாவல் பழம் ஒன்று விழ, அந்த நாவல் பழத்தில் வைத்துத் தைப் பார்த்துவிட்டு, இது ஈசனுக்கே உரியது என்று நாவல் பழத்தை எடுத்து, கயிலை நோக்கி நடந்த போது, மீதியில் உள்ள சிவனிடம் அதைச் சமர்ப்பித்தார். சிவன் லோடு நாவல் பழத்தை வாங்கி உண்டு, கொட்டித் துப்பினார்.

ஜம்பு முனிவர் அந்தக் கொட்டையைக் கையில் ஈசனுடைய பிரசாதம் என்று, தான் விழுங்கின கொட்டை, அவர் வயிற்றுக்குள் போய் அங்கிருந்து மீண்டுத்துக் கிளம்பி அவர் தலைவழியே பெரும் நாவல் மரமாகினைத்தெழுந்தது. ஜம்பு முனிவர் திகைத்தார்.

“கவலைப்பட வேண்டாம்... திருவானைத்தால் காவிரிக்கரையில் அமர்ந்திருக்க, இன்னும் மிகவும் நாவல்மரமாக வளர்வீர். அந்த நாவல்மரத்தின் நிழல் தோன்றி உம்மோடு இருப்பேன்” என்று வாங்கிக் கொடுத்தான் ஈசன்.

ஜம்பு முனிவர், நாவல் மரமாக திருவானைத்தால் ஊன்றி வளர்ந்தார். ஈசன், தான் சொன்னபடி அமைந்தது இருந்தார். சிவனுக்கே நிழல் கொடுக்கின்ற அம்பாள் வரம், அந்த முனிவருக்குக் கிடைத்தது.

அம்பாள் உக்ரம் தணிந்தாலும் கோயிலைச் சுற்றிப் பயிலுவதை நிறுத்தவில்லை. உக்ரரூபியாக இருக்க சரஸ்வதி ரூபமாய் சுற்றிவந்தாள். மந்திரஜபத்திற்கு இடமிது என்று புரிந்துகொண்ட ஒரு வேதியர், உக்ர காரத்தில் அமர்ந்து அம்பாளை நோக்கி விதமிதம் மந்திரங்களால் மானஸ பூஜை செய்துகொண்டிருந்தார்.

அந்தக் கோயில் மடப்பள்ளியிலே வேலை செய்து வந்த வரதன் என்கிற இளைஞன், வேலையை முடித்து வேறொரு இடத்தில் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான். வேதியனை நோக்கி சரஸ்வதி கோலத்தில் வந்த ஆடை அணிந்து அம்பாள் வந்தாள்.

“தூங்குகிறாயா? மந்திர ஜபம் செய்கிறாய்... வாயைத்திற,” என்று தாம்பூலத்தைக் குதப்பிய வண்ணம் கேட்டாள். “அம்பா! அம்பாள் என்று தெரியாது, “உன் எச்சிலா, என்னை விளையாடுகிறாயா? நான் யார் என்று தெரியுமா? அம்பாள்” என்று உரக்கக் கூற, அம்பாள் சிரித்து விட்டு வந்தாள்.

அவ்வொரு இடத்தில் வாய் பிளந்தபடி தூங்குகின்ற வரதன் என்ற மடப்பள்ளி இளைஞன் வாயில் சாற்றை விட்டான். அந்த மடப்பள்ளி இளைஞன், துள்ளி எழுந்தான். அவன் வாயில் விழுந்தது தாம்பூலமா? அமிர்தமல்லவா? அம்பா! துவங்கினான்.

அம்பாடும் திறனால் அவனுக்கு காளமேகம் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது. இடையறாது மழை பொழிகின்ற மேகம் போல கனிதை சொல்பவன் என்று உதாரணப்பெயர் வைக்கப்பட்டது.

இன்னையோடு சண்டையிட்ட அந்தச் சிலந்தி இன் னொரு நேரத்தில் கோச்செங்கணான் என்ற மன்னனா டிவந்தது. பாரத தேசம் முழுதும் ஆண்டு, சிவனுக்குக் கனிவழி எழுப்புவதையே தன் வாழ்நாள் பணியாகச் செய்து கொண்டிருந்தான். கோச்செங்கணானால் சைவ சமயம் மிகுந்தது.

கோச்செங்கணானாலும், இன்னும் பல மன்னர்களாலும் காலங்களில் கட்டப்பட்ட அகிலாண்டேஸ்வரி

உடனுறை ஜம்புகேஸ்வரர் கோயில், மிகப் பிரமாண்டமாக இன்று காட்சியளிக்கிறது.

இந்துக்கள் இயற்கையையே இறைவனாக வழிபடுகிறார்கள். இயற்கையின் ஒவ்வொரு ரூபமும் இறைவனுடைய தோற்றம் என்று கருதுபவர்கள். இந்த இடம், அப்புஸ்தலம் அதாவது, நீராக இருக்கின்ற ஸ்தலம். காவிரிக்கும், கொள்ளிடத்திற்கும் நடுவே செழிப்பான பூமியாக இருக்கின்ற இந்த திருவானைக்கா, நல்ல மழைக்காலங்களில் வெள்ளம் பெருகி, கருவறைக்குள் இருக்கும் ஊற்று பெருகி, கருவறை முழுவதும் நிரம்பி அங்கு குடி கொண்டிருக்கும் சிவனையே மறைத்துவிடும். முழங்கால் அளவு நீரில் நின்றுதான் ஈசனை வழிபட முடியும்.

மிகப்பிரமாண்டமான கோயில், சீரும் சிறப்பும் மிக்க தெய்வசன்னதி, பேசும் தெய்வமான அகிலாண்டேஸ்வரி திருச்சியிலிருந்து மிக அருகில் உள்ள இந்த அற்புதமான தலத்தை, வாழ்நாளில் ஒருமுறையாவது வெகுநிச்சயம் தரிசித்தாக வேண்டும்.

