

“மேன்மை மிகு இறை இசை”

முன்னுரை :

“இசை” பெயரிலேயே பொருளையும் தாங்கியுள்ளது. ஆம், “இசை” என்றால் அனைத்து உயிரினங்களையும் “இசைய வைப்பது” என்பது பொருள். ஆங்கிலத்தில் இசையை “MUSIC” என்று அழைப்பார்கள். MUSES என்ற தேவதைகள் விரும்பி ஊக்குவித்த கலையை “கிரேக்கர்கள்” Music என்று அழைத்தனர். எனவே Music என்ற சொல் நேரடி ஆங்கிலச்சொல் அல்ல என்பது புலனாகிறது.

எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் போற்றித் தொழுவதற்கு ஆயிரம் வழிமுறைகள் இருந்தாலும் “இசையால்” இறைவனை போற்றித்தொழுவதே உயர்வானதாகவும் உன்னதமானதாகவும் முதன்மையானதாகவும் அனைத்து மதங்களிலும் போற்றப்படுகிறது.

மேலும் “இயல் இசை நாடகம்” என்ற முத்தமிழ் நடுநாயமாக விளங்கி தனிச்சிறப்புடன் திகழ்கிறது.

இனி நமது “கர்னாடக சங்கீதம்” என போற்றப்படும் இந்திய “செவ்விசையின்” தனித்தன்மைகளை சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

நாதம் :

நாதம் என்ற சொல்லுக்கு “இனிமையான ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட இசை ஒலி” என்பது பொருள். நாதமும் சப்தம்தான், இரைச்சலும் சப்தம் தான். இவ்விரு சப்தங்களில் கேட்பதற்கு இனிமையாயுள்ள சப்தம் “நாதம்” எனவும், இனிமையற்ற, ஒழுங்கற்ற சப்தம் “இரைச்சல்” எனவும் அறியப்படுகிறது.

ஸ்வரங்கள் :

நாதம் என்ற இசை ஒலியிலிருந்து “ஸ்வரங்கள்” பிறக்கின்றன. இந்த ஸ்வரங்களை “சப்த ஸ்வரங்கள்” என கூறுவது மரபு. “சப்த” என்ற வடமொழிச் சொல்லுக்கு “ஏழு” (7) என்பது பொருள். அதாவது,

“ஸரிகமபதநி” என்ற ஏழு இசைஒலி நிலைகளை “சப்த ஸ்வரங்கள்” என்கிறோம்.

ஸ்ருதியும் தாளமும்

“ஸ்ருதி மாதா லயம் பிதா” என்றொரு பழமொழி உண்டு. அதாவது இசை என்ற குழந்தைக்கு தாயாக ஸ்ருதியும் தந்தையாக லயமும் (தாளம்) விளங்குகிறது.

ஒரு குரலிசையாளன் தனது குரலுக்கேற்ற ஒலி நிலையை தேர்வு செய்ய வேண்டும். தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒலிநிலையை இசை நிகழ்ச்சி நிறைவடையும் வரை மாற்றக்கூடாது. இவ்வாறு தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒலிநிலையை “ஸ்ருதி” என்று கூறலாம்.

லயம் என்பது ஒலி நிலைகளின் கால அளவைக் குறிப்பதாகும். லயம் என்ற கால அளவிலிருந்து “தாளம்” என்பது தோன்றியது. தாளம் என்பது பாடப்படும் பாடலின் அளவை நிர்ணயம் செய்வதாகும். தாள வாத்தியக் கலைஞர்களுக்கு லய நிர்ணயம் என்பது மிகவும் இன்றியமையாததாகும்.

தாள வகைகள்

மொத்தம் ஏழுவகையான தாளங்கள் உள்ளன. இவை “சப்த தாளங்கள்” என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

அவை 1) துருவ தாளம், 2) மட்டிய தாளம், 3) திரிபுடை தாளம், 4) ரூபக தாளம், 5) அடதாளம், 6) ஜம்பை தாளம், 7) ஏகதாளம் என்பனவாகும்.

தாள ஜாதிகள் ஐந்து (5) வகைப்படும்

அவை 1) திஸ்ரம் 2) சதுஸ்ரம் 3) கண்டம் 4) மிஸ்ரம் 5) சங்கீர்ணம்

ஏழு (7) வகைத்தாளங்களும் ஐந்து (5) வகை ஜாதிகளால் பெருக்கப்படும் போது ($7 \times 5 = 35$) மொத்தம் 35 வகையான தாளங்கள் உருவாகின்றன. பழங்காலத்தில் 108 வகையான தாளங்கள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் சந்த தாளங்கள், சாபு தாளங்கள் என்ற தாள வகைகளும் கையாளப்பட்டு வருகின்றன.

இராகம் :

நாதம் என்ற இசை ஒலியிலிருந்து ஸ்வரங்கள் பிறக்கின்றன. ஸ்வரங்கள் (7) வகைப்படும் என ஏற்கனவே பார்த்தோம்.

அவை	1	ஸட்ஜம்	-	ஸ
	2	ரிஷபம்	-	ரி
	3	காந்தாரம்	-	க
	4	மத்யமம்	-	ம
	5	பஞ்சமம்	-	ப
	6	தைவதம்	-	த
	7	நிஷாதம்	-	நி

என்பனவாகும்.

மேற்கண்ட ஸ்வரங்களின் ஒலி நிலையை “ஸ்வரஸ்தானங்கள்” என்கிறோம். “ஸ, ப” என்ற இரு ஸ்வரங்களும் நிலையான ஸ்தானத்தைக் கொண்டவை. மற்ற ஸ்வரங்களான ரி, க, ம, த, நி ஆகியவை தனித்தனியே இரண்டு ஸ்தானங்களைக் கொண்டுள்ளன.

அவை

$$\text{ரி} \left\{ \begin{array}{l} 1. \text{சுத்தரிஷபம்} \\ 2. \text{சதுஸ்ருதிரிஷபம்} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ரி}_1 \\ \text{ரி}_2 \end{array}$$

க	{	1. சாதாரண காந்தாரம்	}	க ₁
		2. அந்தர காந்தாரம்	}	க ₂
ம	{	1. சுத்த மத்யமம்	}	ம ₁
		2. பிரதி மத்யமம்	}	ம ₂
த	{	1. சுத்த தைவதம்	}	த ₁
		2. சதுஸ்ருதி தைவதம்	}	த ₂
நி	{	1. கைஷிகிநிஷாதம்	}	நி ₁
		2. காகலிநிஷாதம்	}	நி ₂

ஆக ஸ, ப வுடன் மேற்கூறிய 10 ஸ்வரங்களையும் சேர்த்தால் மொத்தம் 12 ஸ்வரஸ்தானங்கள் கிடைக்கின்றன.

மேற்கண்ட ஸ்வரஸ்தானங்கள் சேர்ந்து பல வகையான ராகங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. குறிப்பிட்ட ஸ்வரஸ்தானங்களின் கோர்வைகளால் பின்னப்பட்ட அமைப்பே ராகம் எனப்படும். ராகத்திற்கு தமிழில் “பண்” என்னும் பெயர் கொண்டழைக்கப்படுகிறது. மேற்கூறிய 12 ஸ்வரஸ்தானங்களும் மாறி மாறி அமைந்து முழுமையான (சம்பூர்ண) இராகங்கள் கிடைக்கின்றன. இவை 72 வகைப்படும். இந்த 72 ராகங்களும் தாய் ராகங்கள், மேளராகங்கள், கர்த்தா ராகங்கள், ஜனராகங்கள் என்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன.

மேற்கண்ட 72 தாய் ராகங்களிலிருந்து லட்சக்கணக்கான புதிய ராகங்கள் பிறந்தன. இவைகளை சேய் ராகங்கள், ஜன்ய ராகங்கள், திறம் என்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. அதாவது தாய் ராகத்திலுள்ள சில ஸ்வரங்களை நீக்குவதாலும், அல்லது தாய்ராகத்தில் இல்லாத வேறு ஸ்வரங்களை சேர்ப்பதாலும், “திறம்” எனப்படும் சேய் ராகங்கள் கிடைக்கின்றன.

(எ.கா) தாய்ராகம், சங்கராபரணம்

{	ஸ	ரி ²	க ²	ம ¹	ப	த ²	நி ²	ஸ்	}
{	ஸ்	நி ₂	த ₂	ப	ம ₁	க ₂	ரி ₂	ஸ	}

தாய்ராகமான சங்கரா பரணத்திலிருந்து ம, த ஆகிய ஸ்வரங்களை நீக்கும் பொழுது

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \text{ஸ} & \text{ரி}^2 & \text{க}^2 & \text{ப} & \text{நி}^2 & \text{ஸ்} \\ \text{ஸ்} & \text{நி}^2 & \text{ப} & \text{க}^2 & \text{ரி}^2 & \text{ஸ} \end{array} \right\}$$

என்ற ஸ்வரங்களைக் கொண்ட “ஹம்ஸத்வனி” என்ற சேய்ராகம் தோன்றுகிறது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு தாய்ராகங்களிலிருந்து பலவகையான சேய்ராகங்கள் தோன்றுகின்றன.

நமது முன்னோர்கள் எந்தெந்த வேளையில் எந்தெந்த ராகங்களைப் பாட வேண்டும் என்பதை திறம்பட வகுத்துள்ளனர்.

1.	விடியற்காலை
4 மணி முதல் 6 மணி வரை	} பூபாளம், பௌளி, மலயமாருதம்
வலஜி, கல்கட ஆகியவை
2.	காலை 6 மணி முதல்
9 மணி வரை	} பிலஹரி, கேதாரம், தன்யாஸி
3.	முற்பகல் 9 மணி முதல்
12 மணி வரை	} அசாவேரி, சாவேரி, தேவமனோகரி
4.	நண்பகல் 12 மணி முதல்
1 மணி வரை	} ஸ்ரீராகம், மணிரங்கு, மத்யமாவதி,
புஷ்பதிகா, ப்ருந்தாவன சாரங்கா
5.	பிற்பகல் 1 மணி முதல்
4 மணி வரை	} முகாரி, பேகடா
6.	மாலை 4 மணி முதல்
7 மணி வரை	} கல்யாணி, வஸந்தா,
நாட்டக்குறிஞ்சி, பூர்வி கல்யாணி
7.	இரவு 7 மணி முதல்
10 மணி வரை	} கேதாரகௌள, நீலாம்பரி
8.	எல்லாக்காலங்களிலும்	காம்போஜி, பைரவி, ஆரபி

பாடத்தகுந்தவை

சங்கராபரணம் முதலியன

இதே போல் நவரசத்திற்கு ஏற்ற ராகங்களையும் நம் முன்னோர்கள் திறம்பட வகுத்துள்ளனர்.

1. கருணாரசம் - ஸஹானா, கானடா, பைரவி
2. சிருங்காரரசம் - சுருட்டி, கமாஸ், உசேனி
3. ரௌத்ரரசம் - அடாணா, ஆரபி
4. வீரரசம் - பிலஹரி, தேவகாந்தாரி, நாட்டை
5. ஹாஸ்யரசம் - மோகனம், கேதாரம், வஸந்தா
6. அற்புதரசம் - சாரங்கா, பெஹா.ஃக்
7. பீப்த்சரசம் - அடாணா
8. பயானகரசம் - புன்னாக வராளி
9. சாந்தரசம் - சாமா, வஸந்தா

மேற்கண்ட பட்டியலில் சில ராகங்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ரசங்களை வெளிப்படுத்துவதை அறியலாம்.

இவ்வாறாக நம்முன்னோர்கள் ராகங்களையும் தாளங்களையும் அறிவுப்பூர்வமாக, திறம்பட வகுத்துள்ளனர்.

நிறைவுரை :

மனித வாழ்வில் ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலும் இசை மிகவும் முக்கியத்துவமாக, இன்றியமையாததாக விளங்குகிறது. கல் நெஞ்சையும் கரைக்கும் சக்தி கொண்டது இசை, இறைவனே இசை வடிவானவன் என சங்க நூல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. ஆகவே இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இசையை அனைவரும் முறையாகக்கற்று எல்லாம் வல்ல ஆண்டவர் பணியில் சிறப்போமாக.

வணக்கம்.

S.சிவாயா இராமலிங்கம்
கர்நாடக இசை ஆசிரியர்
கோவை.

உனக்கு நிகரானவர் யார்?

தோடி

ஏசுதாளம்

பல்லவி

உனக்கு நிகரானவர் யார்? - இந்த

உலக முழுவதிலுமே

அனுபல்லவி

தனக்குத் தானே நிகராம் தாதை திருச் சுதனார்

மனுக்குலம் தன்னை மீட்க மானிடனாக வந்த, - உனக்கு

சரணங்கள்

1. தாய் மகளுக்காகச் சாவானோ – கூடப் பிறந்த

தமையன் தம்பிக்காய் மாய்வானோ?

நேயன் நேயர்க்காய் சாவானோ? தனதுயிரை

நேர் விரோதிக்காய் ஈவானோ?

நீஇம் மண்ணுலகில் நீசர்கட்காக வந்து

காயும் மனமடவர்க்காக மரித்தாய் சுவாமி , - உனக்கு

2. கந்தை உரிந்தெறிந்தனை – நீதியின் ஆடை

கனக்க உடுத்துவித்தனை,

மந்தையில் சேர்த்து வைத்தனை, கடும்வினைகள்

மாற்றி எந்தனைக் காத்தனை;

கந்த மலர்ப் பாதனே, கனக ரத்ன மேருவே,

சிந்தை உவந்து வந்த தியாக ராசனே, சுவாமி - உனக்கு

ஆசிரியர் அருட்திரு ல.பொன்னுசாமி ஐயர் (1897 – 1965)

ஆசிரியர் குறிப்பு : இவர் மதுரை – வத்தலக்குண்டுவைச் சார்ந்தவர் இவரின் மூதாதையர் வடதிருநெல்வேலியிலிருந்து உத்தமபாளையத்திற்கு குடிபெயர்ந்தவர்கள். தந்தை லட்சுமனரின் பூசாரி வேலை இவருக்கு வந்தது. அமெரிக்கன் மிஷனரி எட்வின் கொடுத்தத் திருமறையை லட்சுமணர் தீயிலிட்டார். இதனாலேயே தன் தந்தை வயிறு வீங்கி மரித்தாரென எண்ணிய பொன்னுசாமி, ஆர்.சி.பொன்னுசாமி போதகரிடம் திருமுழுக்கு பெற்று கிறிஸ்தவரானார். அருள்திரு. பவர் என்னும் அமெரிக்கன் மிஷனரி உதவியால் செகண்டு கிரேடு ஆசிரியரானார். 1929இல் திருமறை ஊரில் எல்டிஎச் படித்து, 1932இல் அருட்பொழிவு பெற்று பழனியில் ஆயர் பணி தொடங்கினார். தொடர்ந்து 20 ஆண்டுகள் கம்பத்தில் பணியாற்றினார்.

அமெரிக்கன் மிஷனில் டாக்டர் வாஷ்பர்ன், சாண்ட்லர் போல் கீர்த்தனை நூலின் பதிப்புக்குழுவில் வெப் ஐயர், சந்தியாகு ஐயர் அவர்களுடன் பணியாற்றினார். 1947இல் CLS இல் எட்டராக பணியாற்றினார். மிஷனரிகளுக்கு தமிழ் கற்பித்த முன்சியார்களில் இவரும் ஒருவர். சிறந்த அருளுரையாளர், பாடலாசிரியர். இருப்பினும் இவரது பல பாடல்களில் 5 பாடல்களே CLS இல் இடம் பெற்றுள்ளன. மருத்துவ பணியாற்றி அதற்கு சிறப்பு பாடலும் இயற்றினார். “பரம வைத்தியா! அருமை ரட்சகனே” – என்ற அப்பாடல் கன்னியாகுமரி பேராயம் வெளியிட்டுள்ளது. மருத்துவப் பணியாளர்களுக்கும், பிணியாளிகளுக்கும் மருத்துவ ஆய்வினுக்கும் ஜெபிப்பதாக இப்பாடல் உள்ளது. ஜெபம் மட்டுமே – எனும் பெந்தேகொஸ்தே நம்பிக்கையை மறுத்து மருந்துடன் இறையருளும் வேண்டும் எனப் பாடுகிறார். டத்தி மிஷனரி 1934இல் தொடங்கிய நிலவெளிச்சக் கும்மி இயக்கத்திற்கு 11 பாடல்களும் எழுதியுள்ளார். 34 ஆரம்பப் பள்ளிகளின் தாளாளர். இரவு பள்ளி நடத்தினார். பெண்கள் கல்விக்கு உழைத்தார். பால ஆலயங்களை கட்டி கட்டடம் கட்டும் ஆயர் எனப்பட்டார். தமிழ், ஆங்கிலம், இலத்தின், கிரேக்கம், எபிரேயம், வடமொழி, தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளின் புலமை மிக்கவர். 18.08.1965ல் வத்தலகுண்டு கல்லறையில் சந்தியாகு ஐயரின் பக்கத்தில் அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டார். காணிக்கை தருவது குறித்து 231 ஆம் கீர்த்தனையிலும், கிறிஸ்தவ இல்லறம் குறித்து 332-லும், கல்வி, நற்செய்தி திருச்சபைக் குறித்து மனித குலங்குறித்து எங்கும் புகழ் ஏசு ராஜனுக்கே என்ற 333ஆம் கீர்த்தனையும் இவரது சமய சமூக நல்லுணர்வினை விளக்குவன. திருச்சி வானொலி புகழ் மரியானந்தம் பாகவதர் இவரது மாணவரே.

பாடற்குறிப்பு : சங்கீதம் 113 : 5 வசனத்தின் சொற்றொடரில் தொடங்கும் இப்பாடல் (கீ.81) கிறிஸ்தவ நீசர்கட்காய் மரித்ததும் மானிடர் பாவம் நீக்கி நீதியின் பிள்ளைகளாக்கியதையும் திருச்சபையில் அங்கமாக்கியதையும் கூறி, உயிர்த்தியாகம் செய்த இயேசுவை தியாகராசன் எனக்கூறி இசைமேதை திருவையாரு தியாகராஜனாரை நினைவுப்படுத்தி இந்துக்களையும் கவர்ந்துள்ளார். இவரின் சந்த சிறப்பும் சொல்லடுக்கும் தமிழ் இசைக்கு மிகச் சிறப்பாகும்.

பல்லவி : கடவுளுக்கு நிகர் ஒருவரும் இல்லை என்ற சங் 113 : 5-ன் படி கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

அனுபல்லவி : (தனக்குத்தானே நிகர்) ஒப்புமையற்ற (தாதை) தந்தையின் திருமைந்தன் மனுக்குலத்தை மீட்க மனிதனானார்.

சரணம் 1 : பெற்ற மகனுக்காக தாயும், உடன்பிறந்த அண்ணனுக்காக தம்பியும், நண்பன் தன் நண்பனுக்காகவும் சாகமாட்டார்கள். அப்படியிருக்க நேர் விரோதிக்காக யார் தன்னுயிரைக் (ஈவான்) கொடுப்பான்? ஆனால் நீரோ இம்மண்ணுலகம் வந்து (நீசர்கட்காக) பாவிசுக்காக (காயும் மனம்) ஈரமில்லா மனிதர் – கொடுருக்காக சிலுவையில் மரித்தீர். இதைப் போன்று செய்ய யாரால் முடியும்? உனக்கு நீரே நிகர்.

சரணம் 2 : (கந்தை) பயனற்ற பாவச் செயல்களைச் செய்துவந்த எனக்கு (உரிந்தெறிந்தனை) அவற்றை நீக்கி (நீதியின் ஆடை), அன்பு, நீதி, சமாதானம் என்னும் தூய ஆடைகளை (உடுத்து வித்தனை) அணிவித்தீர் (மந்தையில்) திருச்சபையில் சேர்த்துள்ளார். இதனால் (கடும்வினை) கொடி செயல்களை (கடிகணையை) பேயின் தாய் என ஆசிரியரின் அடிக்குறிப்பில் உள்ளது. மாற்றி என்னைக் காப்பாற்றினார். (கந்தமலர் பாதனே) வாசனையுள்ள மலர் போன்ற பாதமுடையோனே, நம் நாட்டில் தாமரையில் சிலைகள் வீற்றிருப்பதும், சிலைகளில் பாதங்களுக்கு மலர்களைத் தூவி வழிபடுவதால் இப்படி விளக்குகிறார். (கனக) தங்கத்தாலும் ரத்னங்களாலும் ஆன (மேருவே) மலையே மரிப்பதற்கு மனம் விரும்பி வந்ததால் தியாகராஜன் என்கிறார்.

குறிப்பு : ஆசிரியர் குறிப்பு இவரின் ஒரே மகள் கிருபாவதி ரவீந்திரநாத் - கோயம்புத்தூர் மூலம் பெறப்பட்டுள்ளது. அனுபல்லவியில் மோனையும்,

சரணத்தில் எதுகைத் தொடையும் அமைத்து, தாய், தம்பிக்காய், நேயர்க்காய், விரோதிக்காய், நீசர்க்காய், மடவர்க்காய் என சொல்லடுக்கினால் கவரெழுப்பியுள்ளார்.

கிறிஸ்தவ இலக்கிய சங்கம் வெளியீடு

Rev. Lazaras selvanathan

எழுதிய கீர்த்தனை புதையல் பகுதி-1
பாடல் 81-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.