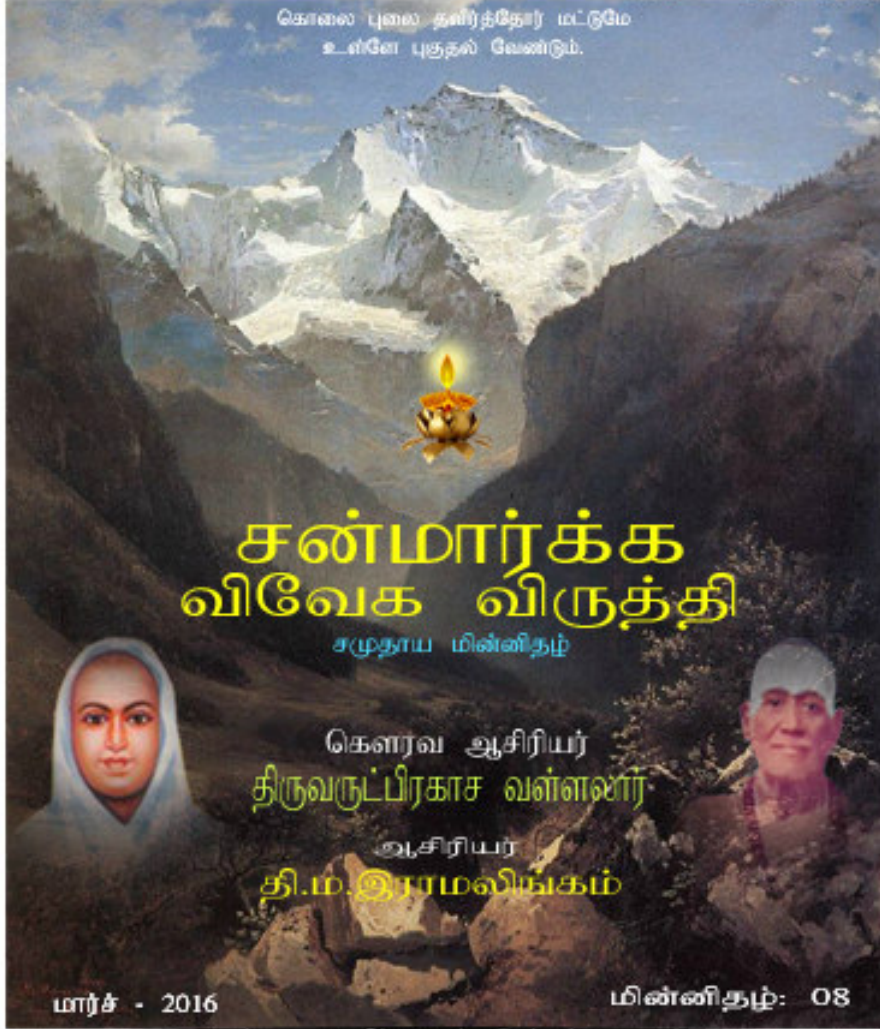

அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை

அருட்பெருஞ்ஜோதி
அருட்பெருஞ்ஜோதி

கொலை புலை தளித்தோர் மட்டுமே
உள்ளே புதுதல் வேண்டும்.

சன்மார்க்க விவேக விருத்தி

சமுதாய மின்னிதழ்

கௌரவ ஆசிரியர்
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்
ஆசிரியர்
தி.ம.இராமலிங்கம்

மார்ச் - 2016

மின்னிதழ்: 08

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க

வெளியீடு

காரணப்பட்டு ச.மு.கந்தசாமிபிள்ளை அறக்கட்டளை
மேல்அழிஞ்சிப்பட்டு - கடலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Karanappattu Sa. Mu. Kandhasamy Pillai 5S Trust
Malazingipattu - Cuddalore, Tamil Nadu, India. PIN 605007
Mobile No. +91 9445545475 www.vallalarlive@live.com
www.vallalar.blogspot.in

பொருளடக்கம்		
எண்	தலைப்புகள்	பக்கம்
1	கௌரவ ஆசிரியரின் தலையங்கம்	3
2	சியாச்சின் சிதறல்கள்	8
3	சிவராத்திரியின் உண்மை	13
4	வள்ளலாரைப் புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்	21
5	சன்மார்க்க குரவர் நால்வர்	27
6	இந்து மதம் எங்கே போகிறது?	33
7	சிதம்பரம் இராமலிங்க சுவாமிகளின் சரித்திரக் குறிப்புகள்	39
8	இராமலிங்க அகவல்	45
9	சிவபெருமானும் வள்ளற்பெருமானும்	49
10	கண்முடி வழக்கம்	55
11	மாதம் ஒரு மகான்	59
12	சன்மார்க்க குறுக்கெழுத்துப் போட்டி	61
13	சத்விசாரம்	63
14	சுத்த சன்மார்க்க நீதி	67
15	பிப்ரவரி மாதத்தில் அன்று	73
16	கிறிஸ்து	77
17	இஸ்லாம்	79
18	புத்தம்	81
19	சமணம்	83
20	கடவுளைத் தேடி	85
21	Topmost Advise	89

கௌரவ ஆசிரியர்

மார்க்கண்டர்க்காக ருத்திரமூர்த்தி இடது காலால் எமனை உதைத்ததற்கு நியாயம்:- மார்க்கண்ட ரென்பது மயக்கமாகிய மறைப்பென்னும் மரணத்தைத் தவிர்த்தது. ருத்திர னென்பது தனித்த ஆன்ம அறிவு. எமனென்பது மயக்கத்தைத் தரத்தக்க வெகுளி சினம் முதலிய. இடது காலால் எமனை யுதைத்த தென்பது: இடது என்பது சந்திர கலை, காலென்பது பிராணவாயு. ஜனன மரணத்தை உண்டு பண்ணுவது சந்திரசூரியசக்தி. ஆதலால், அஞ்ஞான பாசத்தால் சினமாகிற கூற்றுவன் கட்ட, விவேகியென்னும் மார்க்கண்டன் ருத்திரனென்னும் ஆன்மஅறிவோடு கூடவே, மேற்படி ருத்திரன் பிண்டநஷ்டஞ் செய்கின்ற இடகலையை மேலேற்றி, குணங்களாகிய சூலத்தால் கூற்றையொழித்து, அருளாகிய சத்துவ மயமாய் நீடிக்கச் செய்வது - எமசம்மாரம்.

சன்மார்க்க
விவேகியுடைய

ஆசிரியர்

ஆயுள் விருத்தியாகும் என்ற நப்பாசையால் சைவ சமயத்தினர் திருக்கடலூர் சென்று வழிபடுவர். ஏன் திருக்கடலூர் செல்ல வேண்டும்? அங்குதான் எமனிடமிருந்து மார்க்கண்டரை சிவன் காப்பாற்றினான் என்கிற புராணக் கதை நிலவுவதால், நம்மையும் அந்த சிவன் காப்பாற்றமாட்டானா? என்ற ஏக்கத்தில் செல்கின்றனர். காப்பாற்றினானா? என்றால், இல்லை. எனினும் எல்லோரும் செல்கிறார்கள். நாங்களும் சென்று வழிபடுகிறோம் என்ற மனப்போக்கில் மார்க்கண்டரைப்போல் 16 வயதில் செல்லாமல் 60 வயது 70, 80 வயதிற்கு மேற்பட்ட தாத்தா பாட்டிகளெல்லாம் அங்குச்சென்று ஒரு பூஜை செய்தால்தான் அவர்கள் நிம்மதியாக போய்ச்சேர்வார்கள் போலும். அங்கு வந்து பூஜை செய்வோர் யாவரும் எமனிடமிருந்து என்னை காப்பாற்றும் ஆண்டவரே, என்று அங்குள்ள லிங்கத்தைச் சென்று கட்டிப்படிக்க முடியுமா? அப்படியே கட்டிப்பிடித்து கதறினாலும் சிவன் வந்து காப்பாற்றிவிடுவாரா? இதெல்லாம் நடக்காது என்று பூஜை செய்வோருக்கே தெரியும்.

எனினும் தமது ஆயுளில் சற்று கூடுதலாக போட்டுத் தந்தால் நல்லா இருக்கும் இறைவரே! என்ற ஒரு சிற்றாசையில் அங்கு கூடுகிறார்கள்.

சிவனால் ஆயுளை கூட்டித்தர முடியுமா? யாராலும் முடியவே முடியாது. நாம் வாங்கும் மூச்சிக்காற்றில் ஒரு மூச்சு அளவுக்கூட யாராலும் இனாமாக நமக்குக் கொடுத்துவிட முடியாது. ஆனால் அவரவர்கள் முயன்றால் அவர்களாகவே தங்களது ஆயுளை நீடித்துக்கொள்ள முடியும். அதனைச் செய்ய முடியாத மந்தர்கள்தான் நாம்.

மார்க்கண்ட புராணத்தின் தத்துவம் என்ன என்பதை நமது கௌரவ ஆசிரியர் வெளிப்படுத்தியிருப்பதை நாம் கண்டு உணர்ந்து அதன்வழி செல்ல முயலுவோம்.

மார்க்கண்டர் - விவேகம் / புத்தி

ருத்திரன் - ஆன்ம அறிவு

எமன் - வெகுளி, சினம்

இடது கால் - இடது நாசியில் ஓடும் பிராணவாயு

ஆசை என்னும் பந்த பாசத்தால் சினம் வரவே, உடனே புத்தியானது ஆன்ம அறிவோடு கூடி பிண்டம் நஷ்டம் செய்கின்ற சந்திர கலையில் ஓடும் பிராணவாயுவை மேலேற்றியதால் நற்குணம் தோன்றி சினத்தை அழித்தது.

சினத்தை ஒழித்து நற்குணமான சாத்விக குணத்தில் நாம் என்றும் இருப்பதுவே எமசம்மாரம் ஆகும்.

சத்போதம் - உண்மையான அறிவு / ஞானம் / போதனை - விளக்கம்

சத்கர்மம் - உண்மையான ஒழுங்கு / சீர் / முறைமை

சத்சங்கம் - உண்மையான கூட்டம் / கழகம்

சத்காலம் - உண்மையான நேரம் / பொழுது

சத்விசாரம் - உண்மையான ஆராய்ச்சி / சிந்தனை / எண்ணம் / யோசனை

சத்பாத்திரம் - உண்மையான உறுப்பினர் / ஒருமையுள் ஒன்றிவிடும் நபர்

சதஜனம் - உண்மையான மக்கள் / பிறப்புகள்

சத்செய்கை - உண்மையான வெளிப்பாடு

மேற்கண்ட எட்டு வகைகளும் சத்துவ குணத்தை சார்ந்தது,

கொல்லாமை

பொறுமை

சாந்தம்

அடக்கம்

இந்திரிய நிக்கிரகம் - (ஐம் பொறிகளையும் அடக்கி ஆளுதல்)

ஜீவகாருண்யம்

மேற்கண்ட ஆறு வகைகளும் சத்துவ குணத்தின் இயல்பாகும் / குணமாகும். இவ்வகை உண்மையைக் கொண்டு சத்துவகுணத்தின் இயல்புகளை லட்சியம் செய்வதே சமய சன்மார்க்கம் ஆகும்.

சமய சன்மார்க்கத்தின் / சத்துவ குணத்தின் அனுபவம் நான்கு வகையாகும், அவை:-

1. தன்னடிமையாகப் பலரையும் பாவித்தல்
2. புத்திரனாகப் பாவித்தல்
3. சிநேகிதனைப் போலப் பாவித்தல்
4. தன்னைப்போலப் பாவித்தல்

இது ஜீவ நியாயமாகும்.

மத சன்மார்க்கம் என்பது, நிற்குண லட்சியம் செய்வதாகும்.

நிற்குணம் என்பது யாதெனில், மேற்படி சமய சன்மார்க்கத்தின் எண் குணமாகிய சத்துவத்தின் வாச்சியானுபவம் பெற்று அதிலிருந்து மேலேறி லட்சியானுபவம் பெறுதல் ஆகும்.

லட்சியம் / லட்சியானுபவம் யாதெனில்,

சோகம்

சிவோகம்

தத்வமசி

சிவத்துவமசி

என்னும் மேற்படியான வாக்கியத்தில் அமைந்த முக்கிய அனுபவமாகும்.

முக்கிய அனுபவம் என்பது, மத சன்மார்க்கத்தின் / நிற்குணத்தின் அனுபவம் நான்கு வகையாகும், அவை:-

1. தான் கடவுளுக்கு அடிமையாதல்
2. தான் கடவுளுக்கு புத்திரனாதல்
3. தான் கடவுளுக்கு சிநேகனாதல்
4. தான் கடவுளுக்கு நிகராதல் (கடவுளேதானாதல்)

இது சத்துவ மற்றும் நிற்குணத்தின் / சமய மற்றும் மத சன்மார்க்கத்தின் முடிவு ஆகும்.

இதே தத்துவத்தில் நாம் மரணத்தை வெல்லமுடியாது ஆனாலும் ஆயுளை விருத்தி செய்ய முடியும். மத சன்மார்க்கத்தின் முடிபாக "கடவுளே தானாதல்" என்ற நிலையிலும் மரணம் உண்டு. எவ்வாறெனில், இவர்கள் மூர்த்திகளையே கடவுளாக எண்ணி வணங்குவதால், தான் வணங்கும் மூர்த்திகளின் ஆயுள்வரை மட்டுமே அந்நிலை பெற்றவர்களால் ஆயுளை விருத்தி செய்து இருக்கமுடியும். அதற்கு மேற்பட்டு மரணம் வாய்க்கும்.

சுத்த சன்மார்க்கத்தில் மட்டுமே முத்தேக சித்தி உண்டு. இங்கு "கடவுள் நிலையறிந்து அம்மயமாதல்" என்ற, உண்மைக் கடவுள் யார் என்று அறியப்பட்டு அதன் பிறகே அவரது மயமாதல் நடைபெறுகிறது. எனவே இங்குதான் உண்மையில் மரணம் என்பதே இல்லை.

இடது காலை தூக்குவது என்பது இடப்பக்க சுவாசக்காற்றை சுழுமுனையில் நிற்க செய்தல் ஆகும். ஞானிகள் எல்லாம் சுழுமுனை சுவாசம் உடையவர்களாவர். சுழுமுனை என்பது இருபக்கமும் ஒருங்கே சுவாசத்தை ஓட விடுவது. இது எல்லோருக்கும் அமையாது. எனினும் நாம் இடப்பக்க சுவாசத்தை தவிர்த்து எந்நேரமும் வலபக்க சுவாசத்தை ஓடும்படி செய்தால் ஆயுளை நீட்டிக்கலாம். இதெல்லாம் சித்தர் மார்க்கம். இதனால் நமக்கு பெருவாழ்வு கிடைக்காது.

சிவவாக்கியர் எனும் சித்தர், கிராமத்து உதாரணம் ஒன்றின் மூலம் நம்மை ஒரு பிடி பிடிக்கிறார்: 'அடேய்... நீ காதலித்துக் கல்யாணம் செய்த உன் மனைவியை, ஒரு ரவுடி கண் வைத்து, அவளை என்னிடம் அனுப்பு என்றால், நீயே கொண்டு போய் அவனிடம் சேர்ப்பாயா? 'வெட்டிவிடுவேன்' என்று புறப்படுவாய் அல்லவா! அதேபோல், நாம் ஆசை ஆசையாக வளர்த்த இந்த உடம்பை அந்த எமன் கண்வைத்து ஓலைவிட்டதும் மயானம்வரை கொண்டு போய்ப் போடலாமா? முட்டாள்... காலனைக் கபளீகரம் பண்ணவேண்டாமா?' என்கிறார்.

'வடிவு கண்டு கொண்ட பெண்ணை
வேறொருவன் நத்தினால் விடுவனோ
அவனை முன்னர் வெட்ட வேண்டும் என்பனே
நடுவன் வந்து அழைத்த போது நானும் இந்த நல்லுடல்
சுடலைமட்டும் கொண்டு போய்த் தோட்டிகைக் கொடுப்பரே!'

என்ன அழகான உவமை?! 'காற்றைப் பிடித்தால் கூற்றை (எமனை) உதைக்கலாம்!' என்கிறார் திருமூலர்.

"சமாதி செய்தும், சுவாசத்தை அடக்கியும், விரதமிருந்தும், இவை போன்ற வேறு வகைத் தொழிற்பட்டும் பிரயாசை யெடுப்பது வியர்த்தம். சுத்த சன்மார்க்கமே சிறந்தது." (திருவருட்பா-உரைநடைப் பகுதி - பக்கம்-408) என்கிற வள்ளற்பெருமானின் வார்த்தைக்கு இணங்குவோம். மரணமில்லா பெருவாழ்வில் வாழ்வோம்.

சியாச்சின் சிதறல்கள்

உலகில் துருவப் பகுதிகளை தவிர்த்து மற்ற பகுதிகளில் உள்ளவைகளில் இரண்டாவது மிக நீளமான பனிமலை பிரதேசம் இந்த சியாச்சின். NJ9842, காரகோரம் கனவாய் மற்றும் இந்திரா கால்வாய் என மும்முனை அமைப்பால் சூழப்பட்டுள்ளது இந்த சியாச்சின். இங்கு நூப்ரா மற்றும் ஷையோக் நதிகள் ஓடுகின்றன. ஷையோக் நதியிலிருந்து உருகும் பனியினால்தான் சிந்து நதியே ஓடுகின்றது. அப்படிப்பட்ட சியாச்சின் கடல் மட்டத்திலிருந்து 18000 அடி முதல் 21000 அடிவரை உள்ள உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. உலகிலேயே மிக உயரமான இடத்தில் அமைந்த ஹெலிபேட் அமைந்துள்ள இடம் எதுவென்றால்? இந்த சியாச்சின் மலையில் 21000 அடி உயரத்தில் இந்தியா அமைத்துள்ள ஹெலிபேட்தான் அது. உலகில் மிக உயரமான இடத்தில் அமைந்துள்ள போர்களமும் இதுவே.

சர்வதேச மலையேற்றக் குழுவினர் பலர், சியாச்சின் மலையைத் தொட்டுப்பார்க்க பாகிஸ்தான் அரசிடம் அனுமதி பெறத் தொடங்கின. தனக்கு உரிமையல்லாத இடத்தினை சுற்றுப்பார்க்க பாகிஸ்தானும் அனுமதியளித்து வந்தது. இதனைப் பயன்படுத்தி சியாச்சின் பகுதியினை பாகிஸ்தான் நாளடைவில் ஆக்ரமித்துக்கொண்டது. அமெரிக்காவின் உதவியுடன் தனது தேசிய வரை படத்தையும் விரிவுபடுத்தி வெளியிட்டுக்கொண்டது. அதுவரை இந்தியா தூங்கிக்கொண்டிருந்தது. 1984-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 13-ஆம் தேதிதான் இந்திய அரசு விழித்துக்கொண்டது. அன்றையதினம் "ஆப்ரேசன் மேகதூத்" என்ற திட்டத்தினை செயல்படுத்தி, கலோனல் என்.குமார் அவர்களின் தலைமையில் ஒரு பட்டாளத்தை அனுப்பி சியாச்சின் பகுதியிலுள்ள பாகிஸ்தானியர்களை முழுவதுமாக விரட்டி 900 சதுர மைல்கள் முழுதும் மறுபடியும் இந்தியா தன்வசம் மீட்டது. அன்றிலிருந்து அப்பகுதியில் நமது இராணுவ வீரர்கள் எல்லை பாதுகாப்பிற்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போதும்

ஒரு சிறிய சியாச்சின் பகுதி பாகிஸ்தான் கட்டுப்பாடில் உள்ளது.

1949-ஆம் ஆண்டு கராச்சி உடன்படிக்கை மற்றும் 1972-ஆம் ஆண்டு சிம்லா உடன்படிக்கைப்படி இந்திய-பாகிஸ்தான் அரசுகள் சியாச்சின் பனிமலையில் NJ9842 என்றழைக்கப்படும் போர் நிறுத்த எல்லைக்கோட்டை வரையறுத்தது. தெளிவற்ற இந்த போர் நிறுத்த எல்லைக்கோட்டை பின்னர் இரு நாடுகளும் மதியாது போரிட்டுக்கொண்டு வருகிறோம். சமீபத்தில் 2003-ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளுக்கிடையில் செய்யப்பட்டது. அதுமுதல் இன்றுவரை இந்திய தரப்பில் மோதல் காரணமாக ஒரு வீரர்கூட உயிர் இழக்கவில்லை என்பது சிறப்பு.

சியாச்சின் பகுதி எங்களுடையது என்று பாகிஸ்தான் இன்றுவரை சொல்லிவருகிறது. மீண்டும் சியாச்சினை மீட்க 1990, 1995, 1996 மற்றும் 1999-ஆம் ஆண்டுகளில் பாகிஸ்தான் நடத்திய தாக்குதல்கள் அனைத்தும் முறியடிக்கப்பட்டன. சியாச்சின் பகுதிகளில் இருக்கும் வீரர்களின் பாதுகாப்பு பணிக்காக கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் 7,504.99 கோடி இந்திய ராணுவம் செலவிட்டுள்ளது. தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சியாச்சின் வீரர்களுக்காக 6.8 கோடி ரூபாய் இந்தியா செலவழிக்கிறது. ஆனால் இவ்வீரர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ளும் அளவிற்குக் கூட சம்பளத்தில் ஊக்கத்தொகை கிடையாது எனக் கூறப்படுகின்றது.

நமது உடலில் சியாச்சின் பணிக்கட்டிகள் நேரடியாகப் பட்டால் கடும் குளிரால் உறைந்து உடல் ஒட்டிக்கொண்டுவிடும். அந்த அளவிற்கு குளிர்நிறைந்தப் பகுதி அது. மைனஸ் 50 டிகிரி வரையிலான குளிர் இருக்கும். வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் 20 சாதனங்கள் உட்பட 50 சாதனங்களை பாதுகாப்பு உடைகளாக நமது வீரர்கள் அணிவது அவசியம். கழிவறை செல்லும் போது தேவையான இடத்தில் மட்டும் கழற்றும் வசதி இந்த ஆடையில் இருக்கும். கீழ்ப்பகுதி முகாம்களில் உள்ள 'ஹீட்டர் பங்கர்' என்ற இடத்திற்கு வந்த பிறகே குளிப்பதற்கு இந்த ஆடைகளை கழற்ற வேண்டும். இங்குள்ள வீரர்களுக்கு அதிக பசி இருக்காது. என்றாலும் சாக்லேட், ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் போன்ற அதிக கலோரிகள் கொண்டவற்றை உணவாக உட்கொள்வார்கள்.

ஆக்சிஜம் இப்பகுதியில் மிகக் குறைவாகவே கிடைக்கும்.

இதனால் இங்குள்ள வீரர்களுக்கு தலை வலி, ரத்தக் கொதிப்பு, மூச்சுத் திணறல், கடும் இருமல், சளி ஆகியவை ஏற்படும். மூளை, குடல், தொண்டை, கை, கால்கள் போன்ற உடலின் பல பகுதிகளில் ரத்தம் கட்டுதலும் ஏற்படும். சிலருக்கு நினைவு இழப்பு ஏற்படும். இதனால் சியாச்சினில் பணியாற்றிவிட்டு திரும்பும் வீரர்களுக்கு சக இராணுவ வீரர்களிடையே மரியாதையும், சாதனையாளர்களாக அவர்களை நோக்கும் கௌரவமும் கிட்டும். இங்கு பணியாற்ற யாரும் கட்டாயப் படுத்தப் படுவதில்லை. உடல் தகுதியில் அடிப்படையில் அவர்களின் விருப்பத்திற்கிணங்க சில பயிற்சிக்கு பின்பு அவர்கள் சியாச்சின் அனுப்பி வைப்பார்கள்.

இவர்கள் படிப்படியாக ஒவ்வொரு முகாமிலும் தங்கி படிப்படியாக அதற்கும் மேலே உள்ள முகாமிற்கு அனுப்பப்படுவர். உடல் ஒத்துவரவில்லை எனில் அந்த குறிப்பிட்ட முகாமோடு திருப்பி அனுப்பப்படுவர். இப்படியாக படிப்படியாக சியாச்சின் எல்லையை அடையவே இவர்களுக்கு ஐந்து மாதம் பிடிக்கும். பிறகு அங்கு ஐந்து மாதம் மட்டுமே ஒருவர் பணியாற்ற முடியும். அதற்கு மேல் பணியாற்றினால் உயிர் வாழ்வது கடினம். அங்குள்ள குளிரினால் இவர்களுக்கு ஒருநாள்கூட நிம்மதியான தூக்கம் கிடைக்காது. சியாச்சின் உச்சியில் உள்ள முகாம்களுக்கு நேரடியாக ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்கும் வீரர்களால் மற்றவர்களைப்போல பணியாற்ற முடியாது. அவ்வாறு நேரடியாக இறங்கிய அதிகாரிகள் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

சியாச்சின் மலையில் கீழ் மட்டத்திலுள்ள முகாமினை முதன்முதலில் வந்து பார்வையிட்ட இந்திய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஆவார். அதன் பிறகு தற்போதய பிரதமர் நரேந்திர மோதி அவர்கள் சென்ற தீபாவளி அன்று சென்று வீரர்களுக்கு இனிப்பு கொடுத்துவிட்டு வந்தார். மறைந்த நமது அப்துல் கலாம் அவர்கள் மட்டுமே இந்த முகாமிற்கு சென்று பார்த்துவிட்டுவந்த ஒரே குடியரசுத் தலைவர் ஆவார்.

சியாச்சின் மலையில் கீழ் மட்டத்திலுள்ள முகாமினை முதன்முதலில் வந்து பார்வையிட்ட இந்திய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஆவார். அதன் பிறகு தற்போதய பிரதமர் நரேந்திர மோதி அவர்கள் சென்ற தீபாவளி அன்று சென்று வீரர்களுக்கு இனிப்பு கொடுத்துவிட்டு வந்தார். மறைந்த நமது அப்துல் கலாம் அவர்கள் மட்டுமே இந்த முகாமிற்கு சென்று பார்த்துவிட்டுவந்த ஒரே குடியரசுத் தலைவர் ஆவார்.

மறைந்த நமது அப்துல் கலாம் அவர்கள் மட்டுமே இந்த முகாமிற்கு சென்று பார்த்துவிட்டு வந்த ஒரே குடியரசுத் தலைவர் ஆவார்.

பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருக்கும் இவ்விடத்தில் மிக பயங்கராக அவ்வப்போது பனிச்சரிவும் ஏற்படும். இப்படிப்பட்ட பனிச்சரிவுகளில் சிக்கி 1984-ஆம் ஆண்டு முதல் 2015-ஆம் ஆண்டு

**இது வரை 883 வீரர்கள்
சியாச்சின் பனிமலையில்
வீர மரணம்
அடைந்துள்ளனர்.**

வரை 869 இந்திய வீரர்கள் இறந்துள்ளனர். இப்படியான பனிச்சரிவுதான் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 03-ஆம் தேதி ஏற்பட்டது. அதில் சிக்கி மெட்ராஸ்

ரெஜிமென்ட்-ஐ சேர்ந்த 9 இராணுவ வீரர்கள் மற்றும் ஒரு இராணுவ இளநிலை அதிகாரியுமாக மொத்தம் 10 நபர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர்.

19000 அடி உயரத்தில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் சிக்கிய இவர்களை மீட்க பல டன் எடையுள்ள கான்கிரீட்டை விட பலமுள்ள பனிப்பாறைகளை உடைத்துத் தோண்டி உடல்களைத் தேடினர். அனைவரும் சடலமாக மீட்டெடுக்கப்பட்டனர். ஆனால் மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகும் கர்னாடக மாநிலத்தைச் சார்ந்த ஹனுமந்தப்பா என்ற இராணுவ வீரர் மட்டும் உயிருடன் சுமார் 25 அடிக்குக் கீழே பனிப்புதையலில் இருந்து மீட்கப்பட்டார். மருத்துவ உலகில் இது ஒரு பேரதிசமாக பார்க்கப்பட்டது. எனினும் தீவிர சிகிச்சைக்குப் பிறகு அவரது ஆன்மாவும் நம்மைவிட்டு விடைபெற்றது.

வேலூர் மாவட்டம் துக்காம்பாறையைச் சேர்ந்த எம்.ஏழுமலை, தேனி மாவட்டம் குமணன்தொழுவைச் சேர்ந்த எஸ்.குமரன், மதுரை மாவட்டம் சொக்கதேவன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கணேசன், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் குடிசாதனப்பள்ளியைச் சேர்ந்த ராமமூர்த்தி ஆகிய நான்கு தமிழக வீரர்களும் பலியானோர்களில் அடக்கம். இவர்கள் பத்து வீரர்கள் இல்லாமல் 2016-ஜனவரி மாதத்தில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் நான்கு வீரர்கள் இறந்துள்ளனர். ஆக இதுவரை 883 வீரர்கள் சியாச்சின் பனிமலையில் வீர மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

பாகிஸ்தான் தரப்பிலும் உயிர்சேதம் ஏற்படாமல் இல்லை. மிக அதிகபட்சமாக 2012-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி சியாச்சின் பகுதியில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் சிக்கி பாகிஸ்தானிய வீரர்கள் 140 பேர் உயிரிழந்தனர்.

இவ்வாறு சியாச்சின் பகுதியில் மனித உடல்கள் சிதறுவதை இன்னும் எத்தனை காலம்தான் இந்த உலகம் அனுமதிப்பது? மனிதர்களே செல்லமுடியாத அந்த பனிப்படர்ந்த இடத்தால் யாருக்கு என்ன இலாபம்? எனவே இரு நாடுகளும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் போடுவதை விடுத்து, சியாச்சின் என்கிற அவ்விடம் முழுதும் நம் இருவருக்கும் பொதுவான இடம் என்று ஒப்பந்தம் போட்டு ஒரு முடிவிற்கு வரவேண்டும். இரு நாட்டின் ஒப்புதலின்றி அங்கு பிற நாட்டினரை போக விடக்கூடாது. இரு நாட்டினரும் ஒருவருக்குத் தெரியாமல் ஒருவர் போகக்கூடாது.

**பொது ஒப்பந்தமே இனிய
செய்தியாக அமையும்
என்பதில் சந்தேகமில்லை.**

வருடத்திற்கு ஒருமுறை இரண்டு நாட்டு இராணுவமும் சியாச்சின் சென்று அவரவர்கள் எல்லை சுத்தமாக இருக்கிறதா? என்று ஆய்வு செய்துவிட்டு திரும்ப வந்துவிட வேண்டும். சியாச்சின் பகுதியில் பாயும் ஆறுகளின் நீர் வளத்தினை எப்போதும் போல இன்று இருப்பதுபோலவே தொடர வேண்டும். இவ்வொப்பந்தத்தை நம் இரு நாடுகளில் யாரேனும் ஒருவர் மீறினாலும் மீண்டும் பழைய நிலைப்படி பழைய எல்லையை அவரவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு, பழையபடி எல்லையை காப்பதில் இருவரும் ஈடுபடலாம், என்று பொது ஒப்பந்தத்திற்கு இரு நாடுகளும் அடிகோல வேண்டும்.

இந்த ஒப்பந்தத்தினால் இரு நாட்டு இராணுவ வீரர்களின் உயிர்கள் காக்கப்படும். மேலும் இரு நாட்டு பொருளாதாரமும் வலுப்படும். இன்றைய நாகரிக உலகில் இந்த பொது ஒப்பந்தம் கூட நம்மால் போடமுடியாது. மனித குலத்திற்குத் தேவைப்படாத ஒரு இடத்திற்காக இரு நாட்டினரும் அடித்துக்கொள்வது வெட்கப்படத்தக்கதாகும். அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரும் வள்ளற்பெருமானும் இதற்கான செயலில் ஈடுபட்டு மனித குலத்தை ஒற்றுமையுடன் வாழவைக்க வேண்டும், என்று இந்த நேரத்தில் சன்மார்க்க விவேக விருத்தி விண்ணப்பிக்கின்றது. சியாச்சின் சிதறல்களில் பலியான இரு நாட்டு இராணுவ வீரர்கள் அனைவருக்கும் அவர்களைச் சார்ந்த இனிய குடும்பங்களுக்கும் நாம் செய்யப்போகும் இந்த பொது ஒப்பந்தமே இனிய செய்தியாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

சிவ ராத்திரியின் உண்மை

புராணம் / கதை எண்:1

பரம்பொருளான சிவத்தின் ஆணையை ஏற்றுப் படைத்தல் தொழிலைச் செய்கின்ற பிரமனுக்கும் காத்தல் தொழிலைச் செய்கின்ற திருமாலுக்கும் ஒருமுறை தர்க்கம் ஏற்பட்டதாம். அதாவது தம்மில் யார் உயர்ந்தவர் என்பதாகும். பிரமனும் திருமாலும் தங்கள் சிக்கலுக்கு முடிவு காண இயலாது

பரம்பொருளான சிவத்திடம் முறையிட்டனர். இறைவரும் தம் கருணையினால் தங்களில் ஒருவர் என் திருமுடியையும் ஒருவர் என் திருவடியையும் தொட்டு வந்தால் உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்பதைக் கூற இயலும் என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். அதன்படி அன்னப் பறவை வடிவில் பிரமன் இறைவன் திருமுடியைத் தொட்டுவர முயன்று சோர்ந்து திரும்பினான். திருமாலோ பன்றி வடிவில் பூமியைக்

குடைந்து உட்சென்று இறைவன் திருவடியைக் காண இயலாது சோர்ந்து திரும்பினான்.

திருமாலும் பிரமனும் தங்கள் அறியாமையை உணர்ந்து, சிறுமையை உணர்ந்து இறைவனை வணங்கித் தங்களுக்கு அருள்புரியுமாறு வேண்டி நின்றனர். பிரமனுக்கும் திருமாலுக்கும் அருள்புரிகின்ற மாதேவனாகிய சிவப்பரம்பொருள் அவர்கள் அறியாமை நீங்க முதலில் பெரும் சோதிப் பிழம்பாய்க் காட்சி கொடுத்து நின்றார்.

இறைவனின் இப்பெருஞ்சோதி வடிவினைக் காண இயலாது

பிரமனும் திருமாலும் கலங்கி நின்றனர். அவர்கள் காணும்படியான வடிவினைக் காட்டியருளுமாறு வேண்டினர். இறைவன் சோதிப்பிழம்பாய் நிற்பதை விட்டு தணிந்தார். அப்பிழம்பே திருவண்ணாமலையாகக் குளிர்ந்தது என்பர்.

பிறகு நீண்ட நாள் திருமாலும் பிரமனும் தவம் இயற்ற அவர்களின் அறியாமை நீங்க வேண்டி இறைவன் நள்ளிரவில் சிவலிங்கமாகத் தோன்றி அவர்கள் காணும்படியாக அருள்புரிந்தார். இதுவே இலிங்கோத்பவர் என்றும் அன்றைய தினமே சிவராத்திரியாகவும் கொண்டாடப் பெறுகிறது என்றும் குறிப்பிடுவர்.

புராணம் / கதை எண்:2

சிவபெருமானின் கண்களை விளையாட்டாகப் பொத்தினாள் உமாதேவி. அதனால் உலகங்கள் இருளில் மூழ்கின. அந்தப் பாவம் நீங்க தவம் மேற்கொண்டாள் உமையவள். நான்கு ஜாமங்களிலும் இரவு முழுவதும் ஆகம விதிப்படி அர்ச்சனை செய்தாள். பூஜையின் முடிவில் அம்பிகை ஈஸ்வரனை வணங்கி, அடியேன் தங்களைப் பூசித்த இந்த இரவை, தேவர்களும் மனிதர்களும் தங்கள் திருநாமத்தாலேயே - அதாவது 'சிவராத்திரி' என்றே கொண்டாட வேண்டும் என்று வேண்டினாள். இதுவே சிவராத்திரி.

இவைபோல் இன்னும் பல புராணக்கதைகளுடன் நான் என்னுடைய சொந்தக் கதைகளையும் சேர்த்துச் சொல்லவேண்டிய விதத்தில் சொன்னால் அதனையும் மக்கள் நம்பி என்னுடன் கூட்டம் சேர்ந்து ஆட தயாராகியுள்ளார்கள். அந்த அளவிற்கு மக்களிடம் ஆன்மிக விழிப்புணர்வு தேவைக்கு அதிகமாகவே உள்ளது. இன்று இரவு (07-03-2016) கண்விழித்து விட்டு நாளை பகலில் தூங்குவதற்காக எத்தனை புத்திசாலிகள் தங்கள் அலுவலகங்களில் விடுமுறை கடிதம் கொடுத்துள்ளனரோ தெரியவில்லை.

புராணம் / கதை எண்:3

இப்போது நான் கூறுவதுதான் உண்மையான சிவராத்திரி புராணக்கதையாகும். (கதையென்றாலே பொய்தான், இதில் உண்மை கதை வேறா? என்றெல்லாம் சிந்திக்காமல் எப்பொழுதும் போல் இதனையும் நம்பத்தான் வேண்டும். மேற்கூறிய இரண்டு கதைகளும் உண்மையென்றால் இக்கதையும் 100% உண்மையே. 'நம்பினால்

கெடுவதில்லை' இது நான்கு மறைத் தீர்ப்பு அல்லவா?)

என்னுடைய கட்டளையை ஏற்று படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய முத்தொழிலை செய்யக்கூடிய கர்த்தாக்களான பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் மூவருக்குள் தங்களில் யார் பெரியவர் என்ற தர்க்கம் வந்துவிட்டது. அந்த தர்க்கம் அடிதடியில் போய், ஒருவனுக்கு கையை கானோம், ஒருவனுக்கு காலை கானோம், ஒருவனுக்கு இரண்டையும் கானோம். மூவரும் இரத்தம் சொட்ட சொட்ட என்னைநாடி வந்து 'பரம்பொருளே, உங்கள் கட்டளைப் படி நடக்கும் எங்களின் யார் பெரியவர்? என்று நீங்கள் தான் கூறவேண்டும்,' என்று மன்றாடினர்!

(நல்லவேளை, எங்கே இம்மூவரும் சேர்ந்து - எங்களைவிட நீ என்ன பெரியவனா? என்று கேட்காமல் விட்டனரே! என்று எனக்குள் நினைத்துக்கொண்டு, நமக்கு இன்று ஒன்று இரண்டல மூன்று அடிமைகள் சிக்கிக்கொண்டார்கள் என்ற சந்தோஷத்துடன் தீர்ப்பு கூற தயாரானேன்.)

அடப்பாவமே! இதற்க்காகவா மூவரும் அடித்துக்கொண்டீர்கள்? சரி, தர்க்கம் என்று வந்துவிட்டாலே, ஏதாவது போட்டி வைத்து அதில் வெல்பவர்கள் தான் உங்களில் பெரியவராக இருக்க முடியும். என்ன? போட்டிக்கு மூவரும் ரெடியா?

ஐயோ, ஏற்கனவே போட்டி போட்டுக்கொண்டு, நாங்கள் எங்களுக்குள் அடித்துக்கொண்டு இரத்தம் வழிய நிற்கிறோம், இதில் இன்னொரு போட்டியா? என்றான், கையையும் காலையும் இழந்த சிவன்.

சிவன் சொன்னதையும், அவன் நிலையையும் கண்டு நான் என்னுடைய பெருங்கருணையால் அவர்கள் மூவரின் அங்களையும் பழைய ரூபத்திற்கு மாற்றினோம்! அவர்களும் மகிழ்ந்து புதியப் போட்டிக்கு தயாராகினர்,

பரம்பொருளாகிய நான் அம்மூவரையும் நோக்கி - அருள்சார்ந்தப் போட்டி யாதெனில் "உங்கள் மூவரில் யாரொருவர் என்னுடைய "அடி, முடி, நடு" இம்மூன்றையும் இன்றைய 'ஒரே இராத்திரியில்' பார்க்கிறீர்களோ, அவரே உங்களுள் பெரியவர் என்று கருதமுடியும், என்று கூறிவிட்டு - உடனே பரம்பொருளான நான்,

மூவரும் பார்த்துவிடாதபடி பாம்புபோல் வட்டவடிவமாக எனது அடியைக்கொண்டு முடியை மூடிக்கொண்டு இராத்திரியில் ஒளிந்துக்கொண்டேன்.

பிரம்மா - அன்னப் பறவை வடிவம் கொண்டு முதலில் எனது முடியைக்கண்டு வருமோம் என்று மேலே பறந்துவிட்டான்.

விஷ்ணு - பன்றி வடிவம் எடுத்துக்கொண்டு முதலில் எனது அடியைக்கண்டு வருவோம் என்று பூமிக்குக் கீழே சென்றுவிட்டான்.

சிவன் - ஆந்தை வடிவம் எடுத்துக்கொண்டு முதலில் எனது நடுவைக்கண்டு வருமோம் என்று பூமியைத் தழுவினே தேடச் சென்றுவிட்டான்.

அன்றைய ராத்திரி முடிந்தது, பொழுது விடிந்தது, பரம்பொருளாகிய நான் மூவரையும் ஒரு விசில் சவுண்டு விட்டு அழைத்து, என்ன? மூவரும் எனது மூன்று நிலையையும் பார்த்தீர்களா? என்று வினவினேன். அதற்கு ஒவ்வொருவராக என்னருகில் கையைக் கட்டிக்கொண்டு, தங்களது சிறுமையை உணர்ந்து பதில் கூறினார்கள்...

பிரம்மா - "பரம்பொருளே! அன்னமாகிய நான் முதலில் தங்களது புனித முடியைக்காண மேலே சென்றபோது அங்கே தங்களது முடியைக் காணவில்லை, ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் அங்கே முடியிருக்குமிடத்தில் தங்களது அடியைக்கண்டேன், முடியையும், நடுவையும் என்னால் காணமுடியவில்லை, அதற்குள் பொழுது விடிந்துவிட்டது." என்றான்.

விஷ்ணு - "பரம்பொருளே! பன்றியாகிய நான் முதலில் தங்களது புனித அடியைக்காண பூமிக்கும் கீழே சென்றபோது அங்கே தங்களது அடியைக் காணவில்லை, ஆனால் தங்களது வளைந்த உடல் பாகங்களின் சிலவற்றையே என்னால் பார்க்க முடிந்தது, அதற்குள் பொழுது விடிந்துவிட்டது." என்றான்.

சிவன் - "பரம்பொருளே! ஆந்தையாகிய நான் முதலில் தங்களது புனித நடுவைக் காண பூமியின் மேற்பரப்பில் தேடினேன். இங்கே நான் தங்களது நடுவைக் கண்டேன், அது மட்டுமல்ல நடுவிலிருந்து பார்த்தபோது தங்களது அடியையும் கண்டேன், ஆனால் முடியைக் காணவில்லை, அதற்குள் பொழுது விடிந்துவிட்டது." என்றான்.

இப்போது பட்டிமன்றத்தின் தலைவரும் பரம்பொருளாகிய நான் தீர்ப்பு கூறியாகவேண்டும்,

நான் ஒருதடவச் சொன்னால் நூறு தடவ சொன்ன மாதிரி! அப்புறம், 'நாட்டாம தீர்ப்பை மாத்தி சொல்லு' என்றெல்லாம் என்னை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்று முதலில் அம்முவரையும் எச்சரித்துவிட்டு மேற்கொண்டு தீர்ப்பை கூறினேன்...

பிரம்மாவே, எனது 'அடி, முடி, நடு' இவற்றில் அன்னப் பறவையாகிய நீ எனது முடியைப் பார்க்கச் சென்று அதனை காண இயலாது, கீழே இருக்கும் எனது அடியை மேலே சென்று பார்த்தாய். இதன் உண்மை யாதெனில், பரம்பொருளாகிய நான் "எனது முடியை பக்தர்களாகிய உங்கள் அடியில் மறைத்து வைத்துள்ளேன்" என்பதனை அறியவேண்டும். எனது முடியையும், நடுவையும் காண இயலாத இந்த அன்னப் பறவை, எதிர்காலத்தில் இவ்வுலகிலிருந்து காணாமல் போகட்டும். மேலும் நீ முதலில் மேலே சென்று எனது முடியைக் காண விழைந்ததினால், உனது அகங்காரம் அழியும்வரை இந்த பூமியில் உன்னை மக்கள் வணங்கமாட்டார்கள்.

விஷ்ணுவே, எனது 'அடி, முடி, நடு' இவற்றில் பன்றியாகிய நீ எனது அடியைப் பார்க்க கீழே சென்று அதனை பார்க்கத் தவறியது மட்டுமன்றி நீ எனது இம்மூன்றில் எதையும் பார்க்கவில்லை. இதன் மூலம், பரம்பொருளாகிய நான் " எனது அடியை பக்தர்களாகிய உங்கள் முடிமீதுதான் வைத்துள்ளேன்" என்பதனை அறியவேண்டும். என்னில் எதையும் காண இயலாத இந்த பன்றி, எதிர்காலத்தில் சுத்தமானதை அறியாவண்ணம், அசுத்தத்தையே உண்டு, அசுத்ததிலேயே வாழவேண்டும். மேலும் நீ என்னை முதலில் கீழே சென்று எனது அடியைக் காண விழைந்ததினால், உனது அறியாமை நீங்கும்வரை இந்த பூமியில் பல அவதாரங்கள் எடுத்து மீள்வாய்.

சிவனே, எனது 'அடி, முடி, நடு' இவற்றில் ஆந்தையாகிய நீ எனது நடுவைப் பார்க்க பூமியின் மீது தேடி கண்டுகொண்டாய். அதுமட்டுமல்லாமல் எமது நடுவிலிருந்தவேறே எனது அடியையும் கண்டதும் சிறப்பு. இதன் மூலம், பரம்பொருளாகிய நான் "யார் ஒருவர் ராத்திரியில் 'நடு' நின்று பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கே எனது காட்சி கிடைக்கும்" என்பதனை அறியவேண்டும். எனினும் எனது முடியைக் காணாத இந்த ஆந்தைக்கு பகலில் கண் தெரியாது

போகட்டும். மேலும் நீ முதலில் பூமியின் மேலேயே எனது நடுவை பார்க்க விழைந்ததால், மனிதர்களின் இருகண்களின் நடுவே நடனம் புரிந்து, நெற்றிக்கண்ணாக விளங்கவேண்டும். நீ எனது 'நடுவை' கண்ட இந்த ராத்திரி இனிமேல் உனது பெயரிலேயே 'சிவராத்திரி' என்று வழங்கப்படும்.

பரம்பொருளே! எங்கள் மூவராலுமே தங்களது முடியைக் காணமுடியவில்லையே? அது ஏன்? மூவரும் ஒரே குரலில் என்னைக் கேட்டனர். பரம்பொருளாகிய நான் விடை பகருகிறேன்...

அற்பர்களே... உங்களால் எனது முழு வடிவையும் காண இயலாது. உங்களையும் விட பெரியவர்கள் மனிதர்களே! அவர்களால்தான் என்னை முழுதும் காண முடியும். நீங்கள் மூவரும் என்னை ஒப்பிட்டால் 'எனது இடது கால் கட்டை விரலில் ஒட்டிக்கொண்டுள்ள ஒரு சிறு தூசியே' என்று அறிய வேண்டும். நீங்கள் என்னைக் காணவேண்டுமெனில் மீண்டும் நீங்கள் மனிதப் பிறவி எடுத்து அதற்கு முயற்சிக்கவும்.

"ராத்திரி" என்று சொன்னால் இரா+திரி = "திரிபு இல்லாத" ஒன்று என்று பொருள். அந்த திரிபு இல்லாத ஒருமையுடன் எனது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமரே எனக்கு வேண்டும். அந்த ஒன்றை (பரம்பொருளை) இந்த இராத்திரியில் (இரவில்) உறங்காமல் ஒருமையுடன் சிந்தனைச் செய்தால் நெற்றிக்கண்ணாக நான் இருப்பது தெரியும். இந்த இரவு மட்டுமல்ல, அனைத்து இரவு நேரங்களிலும் இதனை செய்யவேண்டும். இரவு நேரங்களில்தான் இதனை தனித்திருந்து செய்ய வேண்டும். நான் (பரம்பொருள்) வரும் நேரம் 'நடு' இரவு தான் என்பதனை அறியவேண்டும்.

எனது ஞானம் உள்ள மனிதர்கள் மேற்கண்டவாறு முயலுவார்கள். அஞ்ஞானம் உள்ளவர்கள் இதனை ஒரு சடங்காக கோயில்களிலும் மற்ற இடங்களிலும் ஆடம்பரமாக செய்து வீண்போவார்கள், அஞ்ஞான மக்களையும் வீண்போகச்செய்வார்கள்.

பரம்பொருளே! இன்னும் எங்களில் யார் பெரியவர் என்று சொல்லவில்லையே? என்று மூவரும் மீண்டும் ஒருங்கே முழங்கினர்.

மூவரில் எமது 'நடு' நிலையைக் கண்ட 'சிவன்' பெரியவன்.

மேலும் உங்களுக்குள்ள ஆயுளை கூறுகிறேன் கேளும்...

பிரம்மன் வயது - 4,36,000 ஆண்டுகள்
விஷ்ணு வயது - 8,64,000 ஆண்டுகள்
சிவன் வயது - 17,28,000 ஆண்டுகள்

இதன் பிறகு நீங்கள் மரணமடைவீர்கள். மீண்டும் பிறவி உங்கள் வினைக்கேற்ப ஏற்படும். இப்படி எண்ணற்ற பிரம்மன், விஷ்ணு, சிவன் தோன்றியுள்ளனர்.

ஆனால் மனிதர்களால் மட்டுமே மரணத்தை தவிர்க்க முடியும். ஆக இன்று சிவராத்திரி - நீங்கள் அனைவரும் 'சிவனே' என்று இருப்பதைவிட 'சிவமே' என்று இருங்கள்.

விடைபெருகிறோம் பரம்பொருளே! நன்றி! என்றனர் மூவரும்.

வாய்மை என்றும் வாழி! என்று பஞ்சாயத்தை முடித்து வைத்தது பரம்பொருள்.

வள்ளலாரின் கூற்றுபடி, அடி முடித் தேடல் என்பது எதனைக்குறிக்கிறது என்றால், "பதி-பசு-பாசம்" என்கிற நிலையினை விளக்குகிறது. சைவ சமயத்தின் முக்கிய தத்துவமே இவை மூன்றும் தான்.

பிரமா பாசத்தின் குறியீடு, இவர் ஆணவம், கன்மம், மாயை என்கிற மும்மலத்தில் சம்பந்தப்பட்டு பாச அறிவாகி உலகப்பொருளைப் பார்க்கக் கூடியவர்.

விஷ்ணு பசுவின் குறியீடு, இவர் தமது பொறி புலன்களாலே புகுத்தறிந்து அதன் மூலம் உலகப்பொருளை பார்க்கக்கூடிய ஜீவ அறிவை பெற்றவர்.

இவ்வாறு பதியான பரம்பொருளை பாச அறிவாலும் புகுத்தறிவாலும் கண்டறிய முடியாது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதே இந்த புராணக்கதை. பாச அறிவு பசு அறிவைவிட கீழானது. பசு அறிவு பாச அறிவைவிட மேலானது. எனவே மேலும் கீழும் தேடினாலும் பரம்பொருளை பார்க்க முடியாது என்பதாம்.

எண்	தேதி	கிழமை	புசம்
1	27-12-2015	ஞாயிறு	மாதப்புசம்
2	24-01-2016	ஞாயிறு	தைப்புசம்
3	20-02-2016	சனி	மாதப்புசம்
4	18-03-2016	வெள்ளி	மாதப்புசம்
5	15-04-2016	வெள்ளி	மாதப்புசம்
6	12-05-2016	வியாழன்	மாதப்புசம்
7	08-06-2016	புதன்	மாதப்புசம்
8	05-07-2016	செவ்வாய்	மாதப்புசம்
9	02-08-2016	செவ்வாய்	மாதப்புசம்
10	29-08-2016	திங்கள்	மாதப்புசம்
11	25-09-2016	ஞாயிறு	மாதப்புசம்
12	23-10-2016	ஞாயிறு	மாதப்புசம்
13	19-11-2016	சனி	மாதப்புசம்
14	16-12-2016	வெள்ளி	மாதப்புசம்

1 26.01.2016 செவ்வாய் திருவறை தர்சனம்
2 24.05.2016 செவ்வாய் தருமச்சாலை துவக்க நாள்
3 05.10.2016 புதன் வள்ளலார் வருகை
4 23.10.2016 ஞாயிறு கொடிக்கட்டுதல்
காரணப்பட்டு சமு.கத்திராமி ஜயம் அருள் நிலையம்
காரணப்பட்டு செல்லங்கோட்டை அருள் நிலையம்
கடலூர் வட்டம் - 605 106.
Contact No: 9449545475 / 9449545476

வாசகர் கவனத்திற்கு...

இந்த மின்னிதழ் பற்றி வாசகர்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. உங்கள் கருத்துக்கள் மின்னிதழில் வெளியிடப்படும். சன்மார்க்க அன்பர்களின் கட்டுரைகள், கவிதைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. வேலைவாய்ப்பு செய்திகள், சன்மார்க்க நிகழ்ச்சிகளின் செய்திகள், மணமகன்-மகள் தேவை விளம்பரங்கள் (சுத்த சைவ உணவாளர்கள் மட்டும்), மற்ற சேவை சார்ந்த விளம்பரங்கள் எதுவாக இருப்பினும் இந்த மின்னிதழில் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளோம். அனைத்து சேவையும் இலவசமாகவே வெளியிடப்படும். உங்கள் விளம்பரங்களை தட்டச்சு செய்து vallalarlive@live.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கவும். உங்கள் ஆக்கங்கள் ஆசிரியரின் திருத்தங்களுக்கு உட்பட்டு வெளியிடப்படும். நன்றி.

சுத்த சன்மார்க்க திருமுறைகளில் “ஏழாம் திருமுறை” ச.மு.க. அவர்களின் “பிரபந்தத்திரட்டு” வாங்கி விட்டீர்களா?

வள்ளலாரைப் புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்

சுத்த சன்மார்க்கர் திரு.மு.பாலசுப்பிரமணியன்

— தொடர்ச்சி 4 —

11. சமயத் தெய்வங்களை நம்பி வழிபாடு செய்ய வில்லையா?

இறைவன் ஒருவன்தான் என்பது ஐந்து வயதிற்கு முன்பே வள்ளலாருக்குத் தெரியும். ஒரு தெய்வத்தின் தத்துவ விளக்கங்கள்தாம் இத்தனை தெய்வங்கள் என்பதும் அவர் அறிவார்.

எங்கள் மதம் எங்கள் மதம் என்று சமயத் தேவர்
இசை வழக்கிடு நற்பதம்

என்று திருவடிப் புகழ்ச்சியில் வள்ளலார் பாடுவார். இந்த ஒரு வரி போதாதா சமயத் தெய்வங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு தெய்வத்தை வள்ளலார் காட்டுகின்றார் என்பதற்கு. மகாதேவ மாலையில் வரும்

மலை மேலும் கடல் மேலும் மலையின் மேலும்
மூவருவின் வயங்கும் கோவே - என்ற

பாடலும்

பொங்கு பல சமயமெனும் நதிகளெல்லாம்
புகுந்து கலந்திட நிறைவாய்ப் பொங்கி ஓங்கும்
கங்கு கரை காணாத கடலே -

என்ற பாடலும் ஒரே தெய்வந்தான் எல்லாமாக உள்ளது என்ற அவரது கருத்தை ஆரம்பத்திலேயே விளக்கிக் காட்டவில்லையா.

அருட்பெருஞ்ஜோதிப் படிவமாகும் ஓர் படம் பக்க நாதரே

என்று இரண்டாம் திருமுறையிலேயே அருட்பெருஞ்ஜோதியைப் பாடுவாரே!

மேலும் வள்ளற் பெருமான் போன்றோர் தமக்காகப் பாடினார்கள் என்பதைவிட நமக்காகப் பாடினார்கள் என்பதே பொருந்தும். நாம் செய்யும் தவறுகளையெல்லாம் தாம் செய்ததாகப் பாடுவதே இதற்குச் சான்று. நமக்காகத்தான் பெருமான் சமயத் தெய்வங்களைப் பாடித்தந்தாரே தவிர அவருக்காகப் பாடினார் என்பதே தவறாகும்.

12. அவர் பாடிய பாடல்களெல்லாம் அவர் நமக்காகவே பாடியது தானா?

முதல் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள பள்ளி ஒன்று இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். பத்தாம் வகுப்புப் பிள்ளைகளுக்குப் பாடம் நடத்தும் ஆசிரியரைத் தலைமையாசிரியர் முதல் வகுப்புப் பாடமும் நடத்தச் சொன்னார். பத்தாம் வகுப்பு ஆசிரியர் முதல் வகுப்பிற்குப் போனால் என்ன பாடம் நடத்துவார்? எடுத்தவுடனே பத்தாம் வகுப்புப் பாடத்தையா நடத்த முடியும்? அவரும் அணில், ஆடு, இலை, ஈக்கள், உரல், ஊசி என்று தானே நடத்துவார்? எழுதிக் காட்டுவார்? அவர் அப்படி எழுதுவதால் அவரும் அதைத்தான் படிக்கிறார் என்றா கூறுவது? இது எவ்வளவு மடமை? முதல் வகுப்பு மாணவன் பத்தாம் வகுப்பு வந்தால்தான் அவர் தம் பாடத்தை நடத்துவார். அதுவரை அவர் காத்திருக்க வேண்டும். அதே போலப் பக்தி நிலையில் ஆரம்ப வகுப்பில் நாம் இருக்கிறோம். ஒழுக்கத்தில் ஆரம்ப வகுப்பிற்கும் கீழே LKG என்பார்களே! அங்கு கூட வந்தோமா என்பது தெரியவில்லை. நம்முடைய ஆரம்ப நிலையை நாம் உணர்ந்து கொள்ளாமல் ஆசிரியரை முதல் வகுப்பு படிக்கிறார் என்று பேசித் திரிகிறோம்.

திருவருட்பாவை ஆறு திருமுறைகளாக வகுத்திருந்தும் முதல் நான்கு திருமுறைகள்தானே 1867-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வெளி வந்தது. மற்ற இரு திருமுறைகளையும் வெளியிட வேண்டாமென வள்ளலார் தடுத்தாரே ஏன்? "நாமெல்லாம் ஆரம்ப வகுப்பில் இருக்கிறோம். நமக்கு முதல் நான்கு திருமுறைகளே போதும் என்பதால்தானே!" மற்ற திருமுறைகளை அவர் வாக்கை

மீறி வெளியிட்டதால்தானே நாம் எல்லாம் தெரிந்தது போல எண்ணிக் கொண்டு அவருடைய தம் பேராற்றலைக் குறை கூறிக்கொண்டு திரிகிறோம். வள்ளலார் மக்களுக்கு உண்மையை உணர்த்த வேண்டி ஆண்டவனால் அனுப்பப்பட்ட ஆசிரியர் என்பதை இனிமேலாவது நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நடராசபதி மாலையில் வரும்,

பேருற்ற உலகிலுறு - என்ற பாடல் அவர் மக்களுக்கு உண்மை உணர்த்த வந்த ஆசிரியர் என்பதை நன்கு திடமாக உணர்த்துமே.

அகத்தே கறுத்து - என்ற பாடலில்,

நான் சகத்தைத் திருத்த வந்தேன் - என்றுதானே தான் வந்த காரணத்தை வள்ளலார் விளக்குகிறார்.

ஆசிரியராக வந்தாரேயொழிய அவரும் ஒரு மாணவரல்ல நம்மைப் போல என்று உணர்ந்து, நமக்காகத்தான் முதல் வகுப்பில் இருக்கும் நமக்காகத்தான், அவர் பாடினார் என்று இனிமேல் புரிந்து கொள்வோமாக!

13. ஆசிரியரும் ஒரு காலத்தில் மாணவனாய் இருந்துதானே ஆசிரியராக வர முடியும். சமயத் தெய்வங்களைப் பாடிய காலத்தை மாணவர் என்றும் பிற்காலத்தை அவர் ஆசிரியர் என்றும் கொள்வதில் என்ன தவறு?

நம் வள்ளற் பெருமான் இறைவனால் அனுப்பப்பட்டு வந்தவர். சாதி, மதம், சமயம் பொய் என்று ஆதியிலேயே உணர்ந்தவர். (அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் இதற்கு ஆதாரம்). ஐந்து வயதிற்கு முன்பே ஞானம் பெற்றவர் இங்கு வந்தா படித்தார்?

தனக்கென ஓர் ஆசிரியர்யின்றியே எல்லாக் கலை ஞானங்களும் உணர்ந்தார். இவ்வுலகில் வந்த பிறகா படித்தார்?

சிறுகால் வீசியாடிச் சென்ற அந்தப் பருவத்திலேயே ஆண்டவனைப் பாடியவர் இவ்வுலகில் வந்தா படித்தார்? இல்லை. ஏற்கனவே படித்து விட்டவர்.

பிள்ளைச் சிறு விண்ணப்பம் 'இன்னுமிங்கென நீ' என்று தொடங்கும் 7-ஆவது பாடலில் சிற்றின்பத்திலே எனக்கு அருவருப்புப் பாலுண்ணும் காலையே உளது என்கிறார். பால் உண்ணும் சிறு

குழந்தைப் பருவத்திலேயே சிற்றின்பத்தைப் பற்றிய வெறுப்பு இருந்ததென்றால் அந்த ஞானி இங்கு படிக்க வந்தாரா! நமக்குப் பாடம் நடத்த வந்தாரா!

மீண்டும் வண்ணம் வேறெனினும் என்ற பாடல் தொகுப்பைப் பாருங்கள். இறைவன் ஒருவன் என்ற உண்மையை இங்கு வருமுன்பே புரிந்து கொண்டு உண்மையை உணர்த்த இங்கு வந்தார். சமயத் தெய்வங்களைப் பாடியதும், அவர் பட்ட இன்னல்களும் நமக்காகவே யன்றி அருக்காக அல்ல. பிள்ளைப் பெரு விண்ணப்பம் 123-ஆவது பாடலில் தான் பட்ட துன்பம் பயம் எல்லாம் பிறர் பொருட்டன்றித் தன் பொருட்டன்று என்று பாடுவார். எனவே இவ்வுலகில் ஆசிரியராக வந்த வள்ளலாரை, முதல் வகுப்பு மாணவர்களாகிய நாம், அவர் ஆசிரியர் என்பதை உணர்ந்து, திருவருட்பா என்பது அவர் நமக்குத் தந்த பாடப் புத்தகம் என்பதை உணர்ந்து, பாடப் புத்தகம் எழுதியவரை, மாணவர் என்று கூறும் இழிமதியை ஒழித்து, இனியாவது அருட்பா பாடத்தை, ஒழுங்காகப் படித்து, ஆறாம் திருமுறை இனி நீ படிக்கலாம் என்று வள்ளலாரே கூறுமளவிற்கு உயர்வோமாக!

14. வள்ளலார் மரணமிலாப் பெருவாழ்வு பெற்றவர் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம்?

தான் பெற்ற முத்தேக சித்தியைப் பல பாடல்களில் எடுத்துரைக்கின்றார். உதாரணத்துக்கு ஒரு பாடல் -

நானே தவம் புரிந்தேன் நம்பெருமான் நல்லருளால்
நானே அருட்சித்தி நாடடைந்தேன் - நானே
அழியா வடிவம் அவை மூன்றும் பெற்றேன்
இழியாமல் ஆடுகின்றேன் இங்கு. (திருவருட்பா-5513)

ஆடுகின்ற சேவடிக்கே ஆளானேன் மாளாத யாக்கை பெற்றேன்
கூடுகின்ற சன்மார்க்க சங்கத்தே நடுவிருந்து குலாவுகின்றேன்
பாடுகின்றேன் எந்தை பிரான் பதப் புகழைப் பாடிப் பாடி
நீடுகின்றேன் இன்பக் கூத்தாடுகின்றேன் -

- எண்ண மெலாம் நிரம்பினேனே. (திருவருட்பா-5445)

இந்தப் பாடலும், இவை போன்ற பலப் பல பாடல்களும் அவர் பெற்ற மரணமிலாப் பெரு வாழ்வைப் பறை சாற்றுகின்றன.

இந்த உடம்பை மண்ணுக்கோ நெருப்புக்கோ இரை யாக்காமல் 1874-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 30-ஆம் நாள் அவர் கதவைத் தாளிட்டுக் கொண்டதின் மூலம் அவர் பெற்ற மரணமிலாப் பெருவாழ்வு உறுதியாகிறது.

15. வள்ளலாரை ஓர் அறையில் போட்டுக் கற்பூரம் கொட்டிப் பிராமணர்கள் எரித்து விட்டார்கள் என்று சிலர் கூறுவது ஏன்?

வள்ளலார் கதவைச் சாத்திக் கொண்டு உள்ளே மறைந்தது உண்மை. அவர் உள்ளே பெற்ற நிலையை யாரும் அறியார். சிலர் அவர் ஜோதியானார் என்று கூறினார்கள். தெய்வமே இல்லையென்று கூறுவோர், இந்த உடம்பு கண்ணுக்குத் தோன்றாமல் மறையும் என்ற அனுபவ ஞான அறிவு இல்லாதோர், வேறு என்ன கூறுவர்? அவர் அறைக்குள் நுழைந்ததையும், அவர் ஜோதியானார் என்று இவர்கள் கூறியதையும் ஒன்று சேர்த்தார்கள். பிராமணத் துவேஷத்தையும் உடன் சேர்த்தார்கள். பிராமணர்கள் எரித்து விட்டதாகத் திரித்துக் கதை விட்டார்கள். தீயவைகளும், பொய்களும் வெகு வேகமாகப் பரவும். அதுபோல் இதுவும் பரவி விட்டது. ஞான அறிவு இல்லாதவர்கள் இப்படித்தான் கூறுவார்கள். அவர்கட்கு வேறு என்ன தெரியும்?

16. வள்ளலார் அடைந்த உண்மையான நிலைதான் என்ன?

வள்ளலார் தான் செய்த தவத்தாலும், ஜீவகாருண்யத்தாலும், தன் தூல தேகத்தை ஒளியுடம்பாக மாற்றினார். சுத்த தேகமாக முதலில் அவர் தேகம் மாறியது. பிறகு அதே தேகம் பிரணவ தேகமாகியது. கடைசியாக அவர் ஞான தேகம் பெற்றார். அவர் ஞான தேகத்தோடு என்றும் அழியா நிலையில் நமக்குத் துணையாக இருக்கின்றார்.

17. அவர் ஒளியுடம்பு பெற்றதற்கு என்ன ஆதாரம்?

வள்ளலாரின் சம காலத்தவர்களாகிய இராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர், விவேகானந்தர் ஆகியோரின் நிழல் படங்கள் உள்ளன. ஆனால் பல முறை முயன்றும் வள்ளலாரை நிழற்படம் எடுக்க முடியவில்லை. இப்போது உள்ள வள்ளலார் படங்களெல்லாம் வரைந்த உருவப் படங்களையொழிய அவரது உண்மையான நிழற்படங்களல்ல. அவரது தூல தேகம் ஒளியுடம்பாக மாறி விட்டதால் அவரை நிழற்படம் எடுக்க முடியாதுபோய் விட்டது.

இதுவே அவர் ஒளியுடம்பு பெற்றதற்கு ஆதாரம். அவரும் பல பாடல்களில் தான் ஒளி உடம்பு பெற்றதை அறிவிக்கின்றார்,

கற்றேன் சிற்றம் பலக்கல்வியைக் கற்றுக் கருணை நெறி
உற்றேன் எக்காலமும் சாகாமல் ஓங்கும் ஒளி வடிவம்
பெற்றேன் உயர்நிலை பெற்றேன் உலகில் பிற நிலையைப்
பற்றேன் சிவானந்தப் பற்றே என் பற்றெனப் பற்றினேன். (4745)

18. வள்ளலார் மற்றவர்கள் போல் மாளவில்லை என்பதைத் தக்க ஆதாரத்துடன் விளக்குக:

ஆடுகின்ற சேவடிக்கே ஆளானேன் மாளாத அக்கை பெற்றேன் - என்றும்,

காற்றாலே புவியாலே ககனமதனாலே
கனலாலே புனலாலே கதிராதியாலே
கூற்றாலே பிணியாலே கொலைக் கருவியாலே
கோளாலே பிறவியற்றுங் கொடுஞ்செயல்களாலே
வேற்றாலே எஞ்ஞான்றும் அழியாதே விளங்கும்
மெய்யளிக்க வேண்டும் என்றேன் விரைந்தளித்தான் எனக்கே - என்றும்,

வாழி என் தோழி யென் வார்த்தை கேளென்றும்
மரணமில்லாப் பெரு வரம் யான் பெற்றுக் கொண்டேன் - என்றும்

இப்படிப் பலப்பல பாடல்களிலே தான் பெற்ற மரணமிலாப் பெருவாழ்வைப் பறை சாற்றுகின்றார்.

1874-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 30-ஆம் நாள் தம் அன்பர்களை அழைத்துப் பின்வருமாறு கூறினார்,

"நான் உள்ளே பத்துப் பதினைந்து தினமிருக்கப் போகிறேன். பார்த்து அவநம்பிக்கை யடையாதீர்கள். ஒருக்கால் பார்க்க நேர்ந்து பார்த்தால் யாருக்கும் தோன்றாது வெறு வீடாகத்தானிருக்கும்படி ஆண்டவர் செய்விப்பார். என்னைக் காட்டிக் கொடார்."

என்று அறைக்குள்ளே நுழைந்து அறையைத் தாளிட்டுக் கொண்டார்கள். வெளிக்கதவைப் பூட்டிக் கொள்ளும்படி அன்பர்களிடம் கூறினார்கள். அதன்படியே அன்பர்களும் வெளிக்கதவைப் பூட்டி விட்டார்கள்.

(தொடரும்...)

சன்மார்க்கக் குரவர்
நால்வர்

தவத்திரு.சீனி.சட்டையப்பர்

கல்பட்டு ஐயா

-தொடர்ச்சி - 4

சங்கரர் ஐயம் தீர்த்தல்:-

அக்காலத்தில் இருந்த காஞ்சிக் காமகோடி பீடாதிபதி சங்கராச்சாரியார் சென்னை வந்திருந்தார். 'நெடுங்காலமாக வடமொழி நூல் ஒன்றில் உள்ள ஐயத்தை அகற்ற வல்லவர் நமக்கு இச்சென்னை மாநகரில் எவரேனும் உளரோ?' என்று வினவினார். அன்பர்கள் அவரிடம் வள்ளர்பெருமான் உள்ளார் என்றனர். அஃதறிந்து பெருமான் தம்

மாணவரோடு சங்கரர் இருந்த இடத்திற்குச் சென்றனர். வரவேற்று முகமன் கூறி அமர்ந்தனர். புன்முறுவலோடு சங்கரரும் தமக்கு ஐயமுள்ள வடமொழி நூற்பகுதியைச் சுட்டிக்காட்டி வள்ளலிடம் கொடுத்திட்டார்.

அவரும் வாங்கிப் படித்து உணர்ந்து கொண்டு தன் அருகில் இருந்த மாணவர் தொழுவூரார் கையளித்து விளக்கம் கூறும்படிப் பணித்தார். அவரும் மிகத் தெளிவாக அப்பகுதியின் பொருளை

எடுத்துரைத்தார். அது கேட்டு ஐயம் நீங்கி அகம் மகிழ்ந்தார் சங்கரர். வடமொழி ஐயத்தை நீக்கும் அளவுக்கு அறிவுடையவராக விளங்கினார் வேலாயுதனாரும்.

தொடர்பும் பயணமும்:-

இடைவிடாமல் வள்ளலோடு அந்தக் காலத்தில் தொழுவூரார் இருந்தார். மனுமுறை கண்ட வாசகத்தை உரைநடையில் 1854-ஆம் ஆண்டு எழுதினார் நம்பெருமானார். ஒழிவிலொடுக்கம், சின்மயதீபிகை, தொண்டமண்டல சதகம் ஆகிய மூன்று நூல்களைப் பதிப்பித்தார். அப்பொழுதெல்லாம் பெருமான் பணிகொண்டு மகிழ்ந்தார். பல மாணவர்கள் அடுத்து வந்து பெருமானிடம் பாடம் கேட்டனர். அவர்களோடும் நெருங்கி இருந்தார். 1858-ஆம் ஆண்டு சென்னையை விட்டு தென்திசைப் பயணம் செய்தார் நம்பெருமான். அப்பொழுதும் அன்பர்களோடு தொழுவூராரும் உடன் சென்றார். சிதம்பரம், சீர்காழி, வைத்தீஸ்வரன்கோயில், நாகை, திருவாரூர், திருக்கண்ணமங்கை முதலிய ஊர்களில் உள்ளத் திருக்கோயில்களில் வழிபாடு செய்து பாடி சிதம்பரம் மீண்டனர். கருங்குழி மணியக்காரர் வீட்டில் தங்கவேண்டி நின்றதால் பெருமானை விட்டு அன்பர்கள் சென்னைக்கு திரும்பினர்.

மணவாழ்க்கை:-

பெங்களூரில் வாழ்ந்திருந்த கிருட்டிணசாமி என்பவர் தக்கார் வழி அறிந்து கொண்டு வேலாயுதனாரைத் தன் ஒரே மகள் சீரங்கம்மாளைக் கொடுத்து மருமகன் ஆக்கிக்கொண்டார். மகளைப் பிரிய இயலாமல் பெங்களூரிலேயே தங்கவைத்துக் கொண்டார். நீதி மன்றத்தில் மொழிபெயர்ப்பாளர் வேலையும் வாங்கித்தந்தார். எனவே பெங்களூரில் வேலாயுதனார் தங்கி இருந்து வாழ வேண்டியிருந்தது.

வள்ளலுடன் இருந்தார்:-

இருப்பினும் பெருமான் தொடர்பில் இருந்து கொண்டிருந்தார். அடிக்கடி சென்று பார்த்து வந்தார். திருமுதுகுன்றம், திருக்கோயிலூர், வேட்டவலம், திருவண்ணாமலை திருவதிகை ஆகிய தலங்களுக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்யுங் காலங்களில் பெருமானுடன் சென்றார். சென்னையில் இருக்கும் அன்பர்களோடும் தொடர்பு வைத்திருந்தார். பெருமான் அவ்வப்போது அருளும் பாடல்களைத் தொகுத்து

வைத்துக் கொண்டு வழிபாடும் செய்து வந்தார்.

1865-ஆம் ஆண்டு வள்ளற்பெருமான் நிறுவிய சன்மார்க்க சங்கத்திலும் பங்குகொண்டார். அதன் வளர்ச்சிக்கும் முன்னின்று அதன் கொள்கைகளைப் பரப்புவதிலும், சங்கங்களை பல இடங்களில் நிறுவுவதிலும் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார்.

சென்னை வாழ்க்கை:-

எனவே பெங்களூர் வாழ்க்கையைத் தொடர விரும்பாமல் சென்னைக்குக் குடும்பத்தினை கொண்டு வந்தார். பெருமானைத் தொடர்பு கொள்ளவும் அன்பர்களோடு கலந்திருக்கவும், தடைபடாமல் இருக்கவே அவ்வாறு செய்தார். அவரும் குடும்பத்துக்காக உழைக்க வேண்டி இருந்தது. தையற்கடை ஒன்றில் வேலை செய்தார். ஆறு ரூபாய் சம்பளம் கிடைத்தது. அது கொண்டு குடும்பச் செலவுகளைப் பார்த்துக்கொண்டார். சன்மார்க்கப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டார்.

திருவருட்பா வெளியீடு:-

1866-ஆம் ஆண்டு அன்பர்கள் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டு வள்ளல் பாடியருளிய பாடல்களை அச்சிடுவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொகுத்து வெளியிடும் பொறுப்பை வள்ளல் தொழுவூராரிடம் ஒப்படைத்தார். அவர் விருப்பம் போல் வெளியிடலாம் என்றும் உத்தரவிட்டார்.

அதுகாறும் பாடியருளிய அனைத்துப் பாடல்களும் வேலாயுதனாரிடம், வந்து சேர்ந்தது. அவற்றை எல்லாம் ஒன்றுவிடாமல் கவனமாக படித்தார். சிலவற்றிற்கு வள்ளல் தலைப்பிட்டிருந்தார். சிலவற்றிற்கு இடவில்லை. சில பாடல்களின் வகை குறித்திருந்தார். சிலவற்றிற்கு இடவில்லை. பலவற்றில் இல்லை. அவற்றை எல்லாம் நுணுகி ஆராய்ந்து தலைப்பிட்டார். பாடல் வகை குறித்தார்.

பெருமான் பாடி அருளிய அனைத்துப்பாடல்களையும், ஆறு பிரிவுகளில் தொகுக்க விரும்பினார். அதன்படி திருவடிபுகழ்ச்சி, விண்ணப்பக் கலிவெண்பா, நெஞ்சறிவுறுத்தல், சிவநேசவேண்பா, மகாதேவமாலை, திருவருள்முறையீடு, வடிவுடை மாணிக்கமாலை, இங்கிதமாலை ஆகிய எட்டு நூல்களையும் முதல் பிரிவில் வைத்தார். திருஒற்றியூர் பாடல்களை எல்லாம் இரண்டாம் பிரிவில்

அடக்கினார். ஒற்றியம்பதிப்பில் பாடிய அகத்துறையைச் சார்ந்த பதிகங்களை எல்லாம் மூன்றாவது பிரிவில் வைத்தார். அப்பொழுது பாடியிருந்த சிதம்பரப் பாடல்களையும் நால்வர் பாடல்களையும் நான்காவது பிரிவில் சேர்த்தார். கணேசர் பதிகங்கள், முருகர் பதிகங்கள், திருத்தணிகைப் பாடல்கள் அனைத்தும் ஐந்தாவது பிரிவில் வைத்தார். பாடிக்கொண்டிருப்பதும், பாடப்போவதும் ஆறாம் பிரிவில் சேரும்.

அடங்கல் ஒன்றினை அமைத்தார். பிரிவுகள் திருமுறை ஆனது. தொகுப்புப் பெயர் திருவருட்பா ஆனது. இந்த ஏற்பாட்டை எல்லாம் வள்ளலாரிடம் சொல்லி இசைவு பெற விரும்பினார். கருங்குழிக்கு வந்தார். பெருமான் பார்வைக்கு வைத்தார். வள்ளலுக்கு பொருத்தமாகவே இருந்தது. எனவே ஒப்புக்கொண்டார். 'முதல் நான்கு திருமுறைகளை மட்டும் அச்சிடுங்கள், ஐந்தாவது திருமுறையை பிறகு அச்சிடலாம். ஆறாவது திருமுறை சன்மார்க்கம் விளங்கும் காலந்தான் வெளியிடவேண்டும். அதனை உத்தரவு தரும் வரையில் வெளியிடக்கூடாது. சென்று வேலையை துவங்குகள். வாழ்த்துகள்...!' என்று வள்ளல் திருவாய் மலர்ந்தருளினார்.

உள்ளத்தில் தன்னை நீக்கி நம்பெருமானை இருத்தி வைத்துக்கொண்டு அச்சிட்டுப் பணிகளைத் தொடக்கம் செய்தார். தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் புதுவை வேலு, இறுக்கம் இரத்தினம் முதலிய அன்பர்கள் பார்த்துக்கொண்டனர்.

பாடல்கள் விளங்கும் வகையில் படித்து எழுதி அச்சுக்குத் தரப்பட்டது. எனவே எழுதா எழுத்தில் பாடல்கள் பதிந்தன. அச்சிட்டுப் படிவங்கள் வரவரத் திருத்தங்கள் செய்து தரப்பட்டன. உடனுக்குடன் செய்ததால் அச்சப்பணி நிறைவுப்பெற்றது.

'ஆயிரம் முகத்தான் அகன்றது ஆயிரம் பாயிரம் அல்லது பனுவலும் அன்றே' என்பது இலக்கணம். அருட்பாவுக்கு ஒரு முன் வைக்கும் விளக்கம் தேவை என்று அன்பர்கள் கருதினர். விருப்பப்படி ஒன்றை எழுத வேண்டினர். திருவருட்பா வரலாறு என்று ஒன்றினை செய்தார். அன்பர்களிடம் காட்டினார். பெருமான் இசைவுபெற வேண்டும் என்று கருதி தொழுவூரார் உடனடியாக கருங்குழிக்கு வந்தார். வள்ளல் திருமுன் வைத்து வணங்கினார். 63 பாடல்களையும்

வள்ளற் பெருமான் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள். திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று குறித்திருக்கும் முகப்பேட்டைப் பார்த்தார்.

"திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று யாருங்காணும் போடச்சொன்னது?" என்று கடுகடுத்தார். சில நொடிகள் மாறாத பார்வையைத் தொழுவூரார் மேல் வைத்தார். அவர் கைகட்டி வாய்ப்பொத்தி உடல் நடுங்க நின்று கொண்டிருந்தார். உடன், "திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் யார்? என்று தேடிக்கொண்டிருக்கும் சிதம்பரம் இராமலிங்கம் பிள்ளை" என்று கொள்ளலாம், தானே! கொள்ளட்டுங்காணும்" என்று புன்முறுவல் பூத்தார். அது கண்டு துயரம் நீங்கினார் தொழுவூரார்.

முற்றும் பார்வையிட்டும் படித்தும் பார்த்தும் உணர்ந்தும் கொண்டவராய் தொழுவூராரை நோக்கினார் வள்ளல். "ஒவ்வொரு பாடலும் 63 பாடல்களுக்குச் சமங்காணும்" என்று உரைத்தருளி உவகைக்கொண்டிட்டார். அதனை அருட்பாவின் இறுதியில் சேர்த்து அச்சிட்டுக்கொள்ள இசைவும் வழங்கினார் பெருமான். அதன் அருமை பெருமைகள் உலகு உள்ள அளவும் நின்று நிலவும் என்பதை அன்பர்கள் உணர்வார்களாக. 1867-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி திங்களில் திருவருட்பாவை வள்ளற் பெருமான் வெளியிட்டு அன்பர்களுக்கு வழங்கி வாழ்த்துரைத்தார். திருவருட்பாவின் அனைத்து பதிப்புச் சிறப்பும் தொழுவூரார்க்கே உரியது என்பதை நாம் மறந்துவிடலாகாது. ஊரன் அடிகள் வெகுவாக பாராட்டுவதை அவர் எழுதிய நம்பெருமான் வரலாற்றில் அன்பர்கள் கண்டுகொள்ளலாம்.

திருக்குறள் பாடம் நடத்துதல்:-

சாலையை நம்பெருமான் தொடங்கினார். பலரும் பசியாறி மகிழ்ந்தனர். அவர்களுக்கு செவியாற நற்செய்தியையும் வழங்கியருள வள்ளல் விரும்பினார். திருக்குறளை அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும்படி பாடம் நடத்தத் தன் முதன் மாணாக்கர்க்கு கட்டளையிட்டார். உலகிலேயே முதன் முதலில் திருக்குறளைப் பாடமாக நடத்தி மக்களுக்கு உணர்த்தியவர் தொழுவூரார்தான்.

வடலூர் வாழ்க்கை:-

சாலைப் பணியிலும் ஈடுபட்டார். சங்கப் பணி முழுவதையும் அவரே கவனித்தார். இப்பொழுது குடும்பத்தை வடலூருக்கே

கொண்டு வந்தார். குடிலமைத்துக்கொண்டு தங்கினார். தன் வழிபாட்டிலும் பெருமான் திருவருள் பாலிப்பால் சிறந்து விளங்கினார்.

கடிதம் எழுதியவர்:-

ஒரு கால் மதுரையிலிருந்து ஒரு கடிதம் பெருமானுக்கு வந்துற்றது. அதில் இலக்கண தேர்ச்சியில்லாதவர் என்று குறிக்கப்பெற்றிருக்கக் கண்டு அன்பர்கள் கொதித்தனர். இலக்கணக் கடிதம் எழுத வேண்டினர். வேண்டா வெறுப்பாக தொடக்கம் செய்து கொடுத்து, தொழுவூராரை எழுதி விடுக்கும்படி பணித்தார். அது கண்டு பொருள் விளங்காமல் கடிதம் எழுதியவர் வள்ளல் திருவடியில் வந்து விழுந்து மன்னிக்க வேண்டினார். அத்தகு அரிய கடிதத்தை எழுதியவர் தொழுவூரார்தான்.

களவுபோன நகை:-

வடலூரில் தொழுவூரார் மனைவி சீரங்கம்மாள் நகை இல்லையே என்று வருந்தியது உணர்ந்து நம்பெருமான் கொடுத்து அணிந்து கொள்ளச் செய்தார். சில நாளில் அந்த நகை களவு போய்விட்டது. அது கேட்டு வருந்திய வள்ளல் 'நகை களவு போனபோது என்ன சொல்லி அழுதார் என்று கேட்டார்.' என் நகை, போனதே என்று அழுதார் என்றனர். "சாமி நகை போனதே என்று சொல்லி இருந்தால் சாமி காத்திருப்பார்." என்று பூடகமாகச் சொல்லி வள்ளல் சிரித்தார். அவர் நகை ஆசை போகச் செய்த திருவிளையாடலோ இந்நிகழ்வு?!

தொழுவூராரைக் கேளுங்கள்:-

ஒருகால் தொழுவூரார் உடல் முழுவதும் கொப்புளங்கள் உண்டாயின, தாங்கமுடியாமல் துன்புற்றார். அப்பொழுது வள்ளல் சித்திவளாகத்தில் இருந்தார். அங்கு சென்று வள்ளல் முன் பாடிப் பணிந்தார். திருநீறு வழங்கி அப்புண்களில் இட்டுப் பூசச்செய்து அத்துன்பத்திலிருந்து அவரைக் காத்தனர் பெருமான். சன்மார்க்கக் கொடி கட்டிக்கொண்டு மேட்டுக்குப்பத்தில் பேருரை ஆற்றினார் நம்பெருமானார். அப்பொழுது ஆத்ம விசாரணை செய்து கொண்டிருங்கள் என்று கூறும் பொழுது தெரியாதவர்கள் தொழுவூராரைக் கேளுங்கள், அவர் மனுஷ்யதரத்தில் விளக்குவார் என்று அருளினார். அதிலிருந்து சன்மார்க்க விளக்கம் உள்ளவராக அவர் இருந்தது புலனாகின்றது.

(தொடரும்...)

இந்து மதம் எங்கே போகிறது?

(அக்னிஹோத்தரம் ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார்)

-தொடர்ச்சி-8

முதலில் காந்தியாரை நான் சந்தித்த சந்தர்ப்பம் பற்றி விரிவாக சொல்கிறேன்.

இந்திய தேசத்தின் விடுதலைக்கு முந்தைய காலம்... சுதந்திர போராட்டத்தை விடவும் காந்தியடிகள் சமூக சீர்திருத்த போராட்டத்தில்தான் அதிகம் ஈடுபட்டிருந்தார். அந்த வகையில் எங்கள் ஊரான கும்பகோணத்துக்கு தீண்டாமை ஒழிப்பு பிரச்சாரத்துக்காக காந்தி பலதடவை வந்தார். அப்படி ஒரு தடவை வந்தபோது, ஊரில் உள்ள நான் உட்பட சில பிராமண இளைஞர்கள் ஒன்று கூடினோம். காந்தி சனாதன தர்மத்தை சாய்க்க வருகிறார். அவரை நாம் எதிர்க்க வேண்டும். அவரது பிரச்சாரத்தை முறியடிக்க வேண்டும் என திட்டம் தீட்டப்பட்டது. உடனடியாக அந்த கூட்டத்தின் தீர்மானங்கள் செயலாக்க வடிவம் பெறத் தொடங்கின. அதில் முதல் திட்டம்... முதன்மையான திட்டம் காந்தியடிகளுக்கு கருப்புக் கொடி காட்டுவதுதான். திட்டப்படி... காந்தியடிகள் கும்பகோணம் நகருக்கு வந்தபோது... நானும் சில சனாதன இளைஞர்களும் ஒன்று சேர்ந்து கருப்புக் கொடிகளை பிடித்துக் கொண்டோம். 'தீண்டாமை ஒழிப்பில் ஈடுபடும் காந்தியாரே திரும்பிப் போங்கள்... சனாதன வர்ணாஸ்ரமத்தை எதிர்க்காதீர்கள்...' என்று நாங்கள் பல கோஷங்கள் போட்டோம்.

காந்தி மேடைக்கு வந்துவிட்டார். அவரது பேச்சைக் கேட்க

நிறைய பேர் கூடியிருக்கிறார்கள். நாங்கள் தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலுமாக கோஷங்களை எழுப்பி கருப்புக் கொடிகளை உயர்த்திக் காட்டினோம்.

அப்போதைய கும்பகோணம் காங்கிரஸ் தலைவர் பந்தலு அய்யர் என நினைக்கிறேன். காந்தி பந்தலு அய்யரை தன் அருகில் அழைத்தார். என்ன விவகாரம்?... எனக் கேட்டார். அய்யரும் எங்களின் எதிர்ப்புணர்வை சுட்டிக் காட்டினார்...

'உங்களை நோக்கி கையசைத்து கூப்பிட்டார். போனோம். முன்வரிசையில் நான்தான் இருந்தேன். 'why are you demonstrate young men?' என கேட்டார்.

நாங்கள் போராட்டம் பற்றி சொன்னோம். அதற்குப் பிறகு காந்தி முதலில் எங்களிடம் பதிலளிக்க ஆரம்பித்தார்.

'நான் தீண்டாமை முற்றாக வேண்டாம் என்கிறேன். பஞ்சமர்கள் என பட்டம் கட்டி அவர்களை கொடுமைப்படுத்துவதை விட்டு விடுங்கள். அவர்களும் மனிதர்கள்தான். அவர்களுக்கும் இவ்வுலகில் வாழ உரிமை உண்டு. அவர்களை தீண்டத்தகாதவர்கள் என ஒதுக்கி வைக்காதீர்கள். அவர்களையும் பொது இடங்களில் அனுமதியுங்கள். கோயில்களில் நுழைய விடுங்கள் என பிரச்சாரம் செய்ய வந்தேன்.

இதையெல்லாம் வர்ணாஸ்ரமம் பேசும் நீங்கள் எதிர்க்கிறீர்கள். நீங்கள் மனு ஸ்மிருதி படித்துள்ளீர்களா?... மனுவில் பஞ்சமர்களை சண்டாளர்கள் என அபாண்ட வார்த்தையால் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

ஏன் என்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

அந்த காலத்தில் பிராமணர்கள் சூத்திரர்களை தங்களது முழுக்கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார்கள். அதாவது... தாங்கள் இட்ட கட்டளைகளை சிரமேற்கொண்டு செய்து முடிக்கக் கூடிய அளவுக்கு சூத்திரர்களை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள்.

இத்தகைய காலகட்டத்தில்... பிராமண சமூகத்துப் பெண்கள் சிலருக்கு சூத்ரர்கள் மீது பரிதாபம், அனுதாபம், ஏன் ப்ரியம் கூட ஏற்பட்டது.

தனது வீட்டிலுள்ள பிராமணர்களுக்கு தெரியாமல் அப்பெண்கள் சூத்திரர்களுடன் நட்பு பாராட்டினார்கள். உறவு கொண்டாடினார்கள். ஏன்?... கல்யாணம் கூட பண்ணிக் கொண்டார்கள்.

சூத்ரர்களை கடுமையாக நடத்தி வந்த பிராமணர்கள்... தங்கள் வீட்டுப் பெண்களில் சிலரே அவர்களுடன் வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டதை பெரும் அவமானமாக கருதினார்கள். பிராமண ஸ்திரிகளுக்கும் சூத்திர ஆண்களுக்கும் பிறந்த சந்ததியை அதனால்தான் சண்டாளர்கள் என பெயரிட்டு ஒதுக்கி வைத்தனர்.

நாளடைவில் பிராமண ஆண்கள் சூத்திர பெண்களை கள்ளத்தனமாக உறவு கொண்டனர். இவர்களுக்கு பிறந்த சந்ததியினருக்கும் அதே 'சண்டாளர்கள்' என்றுதான் பெயர்.

அதனால்தான் சண்டாளர்களை ஊரை விட்டே ஒதுக்கி வைத்து... நீ என் கண்ணில்பட்டாலே தீட்டு... அபச்சாரம்... என புறந்தள்ளி வைத்தார்கள் பிராமணர்கள். நான் சொல்வது வெகு காலம் முன்பு.

இப்படி வளர்ந்த சந்ததியைத்தான் இப்போது நீங்கள் தீண்டத்தகாதவர்கள் என ஒதுக்கி வைக்கிறீர்கள். அவர்களின் தாயார், தகப்பனார் யார் என எண்ணிப்பாருங்கள். இதெல்லாம் புஸ்தகத்தில்தான் இருக்கிறது நானாக சொல்லவில்லை...

என எங்களிடம் ஆங்கிலத்தில் சரசரவென பேசி முடித்தார் காந்தியடிகள்.

முன்வரிசையில் இருந்த நான் திரும்பிக் கொண்டேன்.

என்ன?... அண்ணல் காந்தியடிகள் பல வருடங்களுக்கு முன் சண்டாளர்கள் என்றால் யார் என சொன்னதை கேட்டீர்களா?...

நீங்கள் இப்போது கேட்டதை... நான் பற்பல வருடங்களுக்கு முன்னால் காந்தி வாயால் கேட்டு லேசாக அதிர்ந்தேன்.

காந்தி தன்பாட்டுக்கு தீண்டாமை ஒழிப்பு பிரச்சாரத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்க... நான் மநுவக்குள் மூழ்க ஆரம்பித்தேன்.

'சண்டாளர்கள்' என குறிப்பிட்ட மநு அவர்களைப் பற்றி மேலும் என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்பதுதான் தேடல்.

பிராமண வீட்டுப் பெண்கள் சூத்ரர்களோடு ப்ரியப்பட்டார்கள் அல்லவா?... அதே காரணத்துக்காக அவர்கள் சமூகத்திலிருந்து தனியே பிரிக்கப்பட்டார்கள்.

சமூகம்?...

ஆமாம்... தொழில் முறையில் பிரிவு பிரிவுகளாக வாழ்ந்த மக்களை பிராமணர்கள் பார்த்தார்கள். 'நாளைய சந்ததியில் இவர்கள் 'தொழில் மாறிவிட்டால் என்ன சொல்லி அழைப்பது'... சிந்தித்தார்கள்... 'a stable society' அதாவது நிலையான சமூக கட்டுமான அமைப்பு வேண்டுமென்றால் அது சாதியாக பிரிக்கப்பட்டால்தான் உறுதியுடன் இருக்கும் என்பது பிராமணர்களின் கணிப்பு. அதற்காக?...

பிறப்பின் அடிப்படையில் ஜாதியை வளர்த்தார்கள்.

சூத்ரனுக்கு பிறந்தவன் நாளை தொழில் மாறினாலும் சூத்ரன்தான். வைசியனுக்கு பிறந்தவன் பிறகு வணிகத்தை மறந்தாலும் அவன் வைசியன்தான். சத்ரியனுக்கு பிறந்தவன் பின்னாளில் ராஜ்யமின்றி நடுத்தெருவில் நின்றாலும் அவன் சத்ரியன்தான்.

இதுதான் அவர்கள் வகுத்த stable society. மறுபடியும் மநுவக்குள் செல்வோம்.

சாதிவிட்டு சாதி மாறிய காதல்கள் பிராமண ஸ்திரிகளுக்கும்... சூத்ர புத்ரர்களுக்கும் மட்டுமல்ல...

சத்ரிய ஸ்தீரிகள்... இந்த புத்ரர்கள்

வைசிய ஸ்தீரிகள்... இந்த புத்ரர்கள்

மேலும்

சூத்ர ஸ்தீரிகள்... பிராமண, சத்ரிய, வைசிய புத்ரர்கள்.

இப்படி காதல் தேவன் கட்டுகளை உடைத்து கல்யாணங்களை கள்ளத்தனமாக பண்ணிக் கொண்டிருந்தான்.

காதல் தேவனும், காம தேவனும் கூட்டணி வைத்து இஷ்டத்துக்கு திருவிளையாடல் நடத்திக் கொண்டிருந்தால் மநு நினைத்த 'stable society' அமையுமா? அமையாதே.

இதுவும் தெரிந்திருந்தது மநுவக்கு... அதனால்தான் இந்த பிரச்சினைக்காக மாற்றுச் சட்டமும் இயற்றியிருக்கிறார்.

என்ன மாற்றுச் சட்டம்?...

முறைகேடான... சாஸ்திரங்களை சாகடிக்கக்கூடிய வகையில் இதுபோல கலப்பு மணம் செய்து கொண்டவர்களுக்கு இரண்டு அளவுகோல் வைத்துப் பார்த்தார் மநு.

ஒன்று... அனுலோம சங்கரம்...

இரண்டு... ப்ரதிலோம சங்கரம்.

அனுலோம, பிரதிலோம என்றால் என்ன என தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் 'சங்கரம்' என்பதற்கு இந்த இடத்தில் என்ன பொருள் என்று தெரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

முறைகேடான... சபிக்கப்படக்கூடிய உறவுகள் உண்டாகுமானால் அந்த சாஸ்திர விரோத சம்மந்தத்துக்குப் பெயர்தான் 'சங்கரம்'.

ரி... அனுலோம சங்கரம் என்றால்? இக்கட்டுரையின் முற்பகுதியிலேயே... சொன்னதுபோல 'சங்கர' உறவை எல்லா ஜாதிக்காரர்களும் மறைமுகமாக நடத்திக் கொண்டுதான் வந்தார்கள்.

இந்த உறவில்...

ஆண் மேல்ஜாதிக்காரனாக இருந்து...

பெண் கீழ்ஜாதிக்காரியாக இருந்தால்

இதற்கு பெயர் அனுலோம சங்கரம்.

இவர்களை மநு சண்டாளர்களாக பார்ப்பதில்லை. ஏனென்றால் மேல்ஜாதி ஆண் அல்லவா... கீழ் ஜாதிப்பெண்ணை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறான்.

நமது இனத்து ஆண்... பிற இன பெண்களை பார்ப்பது, பறிப்பது, நுகர்வது.. உறவுகள் உண்டாகுமானால் அந்த சாஸ்திர விரோத சம்மந்தத்துக்குப் பெயர்தான் அனுலோம சங்கரம். இக்கட்டுரையின் முற்பகுதியிலேயே சொன்னது போல எல்லா ஜாதிக்காரர்களுக்கும் அந்த ப்ரியம் பொதுவானதாக இருந்தது.

இந்த சம்மந்தத்தில்...

ஆண் மேல்ஜாதிக்காரனாகவும், பெண் கீழ்ஜாதிக்காரியாகவும்

இருந்தால் இதற்கு பெயர் அனுலோம சங்கரம்.

'உலகத்துக்கே அமைதியை தருவது பெண்களின் அழகுதான்.. என்றது வேதம். மநுவோ... கீழ்ஜாதிப் பெண்கள் மேல்ஜாதி ஆண்களை கவர்ந்தபோது மட்டும் அவர்களை கண்டு கொள்ளவில்லை. என்ன செய்தாலும் அது பாவம் அல்ல என்கிறது மநு.

இவர்களை அடித்துத் துரத்தி கொடுமைகள் செய்யாமல் தங்கள் உடனேயே தங்க வைத்துக் கொள்கிறது மநு சாஸ்திரம்.

அடுத்து சொல்லப்போகும் 'ப்ரதிலோம சங்கரம்' பற்றி நீங்கள் யூகித்திருக்கலாம். அதாவது...

மேல்ஜாதிப் பெண்களை கீழ்ஜாதி ஆண்கள் கவர்ந்து, பறித்து, நுகர்ந்து சென்றால் மநுவின் பார்வையில் இது பிரதிலோம சங்கரம்.

அடேய்... அதெப்படி நம் இனத்து பெண்ணை ஒரு கீழ்சாதிப் பயல் கவர்ந்து செல்லலாம்?... இவளுக்கு எங்கே போயிற்று புத்தி? ஊரைவிட்டே பகிஷ்காரம் பண்ணுங்கள். நாம் வாழும் தெருவில் அவர்களின் பாதத்தடங்கள் படக்கூடாது. அவர்களின் சுவாசக்காற்று... நமது தெருக்காற்றை உரசக்கூடாது.

அவர்களும், அவர்களைத் தொடர்ந்துவரும் சந்ததிகள் அத்தனை பேரும் சண்டாளர்கள்தான் என சட்டம் இயற்றி தண்டனை விதித்தது மநு.

இதன் காரணமாக 'பிரதிலோம சங்கர' கூட்டம் ஊரைவிட்டு விரட்டப்பட்டது. இன்று வரை அவர்கள் ஊரோரம் குடியிருக்கும் காரணம் புரிகிறதா?...

ஆனால்... 'அனுலோம சங்கர' கூட்டத்துக்கு ஊரிலேயே இடம் கொடுத்து... தேர் ஒட்டுங்கள் என ஆணையிட்டது மநு.

மநுவின் 'சண்டாளன்' என்ற பதத்துக்கு... சமஸ்கிருத மொழியில் பேரறிஞரான பாணினி கூட அர்த்தம் தேடுகிறேன் என சொல்லியிருக்கிறார்.

நாம் மேலும் வரலாற்றை தேடுவோம்.

சிதம்பரம் இராமலிங்க சுவாமிகள் சரித்திரக் குறிப்புகள்

வள்ளலாரின் அணுகத்தொண்டர்
காரணப்பட்டு ச.மு.கந்தசாமிபிள்ளை

-தொடர்ச்சி-8

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார், திருமழிசை
வைத்தியலிங்கதேவர்
குமாரர் முத்துசாமிமுதலியார் பாடிய தோத்திரங்களைக்
கண்ணுற்றுப் பாடியருளிய சாற்றுகவி.

பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்.

ஒருவகைப் பொருடெரித் துயவுதீர் மறைகணான் கொன்று வாழ்க
வுயரரன் றருமெழு நான்கதா மாமக முலகின் மல்க
விருவகைப் பவமொழித் திலகும்வெண் ணீற்றின மெங்கு மோங்க
வினையினல் லறமுனாம் பயனொரு நான்குமீ டேறி வெல்க
பொருவலற் றரையரெத் திசையுளு நீதியாற் பொலிக யாரும்
புகழ்சிவாத் துவிதசித் தாந்தமெய்ச் சரணரெண் புல்க நாளுந்
திருவருட் பனுவல்சொற் றிடுமவர்க் கெண்டிரு சேர்க வாதைச்
செப்புமுத் துச்சுவா மிக்கவிக் குரிசில்சீர் செழிக மாதோ. 1

வள்ளலார் கருங்குழிக் கிராமத்தில் விளங்கிய காலத்தில்
இம்முத்துசாமி முதலியார் தமக்குச் சென்னையில்
விவாகமானபோது வள்ளலாரது திருக்கரத்தால் அச்சமயம்
விபுதிபெறுவதற் கில்லையே என ஏக்கங்கொண்டனர். இதை அறிந்த
வள்ளலார் அம்முத்துசாமி முதலியாருக்குப் பெரியதோர் அகவல்
எழுதி சீனிவாசவரதாசாரியிடம் சென்னைக்குக் கொடுத்தனுப்பினார்.

அவ்வகவல் முத்துசாமி முதலியார் மனப்பாடஞ் செய்து
வைத்ததைக்கூற, அதைக் காஞ்சி-நாகலிங்க முதலியார்
தாம்வெளியிட்ட 'தொழிற்கல்வி' எனும் பத்திரிகையில்
'குடும்பகோரம்' எனும் பெயரால் ஆனந்த வருடம் ஆடி ஆவணி
மாதங்களில் அச்சிட்டிருக்கின்றனர். 400 அடிகளுக்கு மேலுள்ளன.

அகவலிற்கூறிய கருத்துக்கள் மிக அற்புதமாயுள்ளன.
வள்ளலார் சென்னையில் அம்முத்துசாமி முதலியார்

கலியாணத்திற்கு வரத்தடையா யமைந்தவைகளை விரித்துக்
கூறியுள்ளார்:- அதன் சுருக்கம்,

தடைபல சாற்றில், ஆயிரங்கோடி நாவாயினும் முடியா?
எழுதவென்றாலும் ஏட்டுக்கடங்கா. ஆணவமாகிய முதல் மனைவி
அநாதியில் பிடித்துக்கொண்டனள். அஞ்ஞானம் எனும் பிள்ளை
பிறந்தது. பின்பு யாரோ பசுபதி என்றொருவர் மாயை யென்னும்
மாதனைக் கொணர்ந்து சிறுகாக்கையின் கழுத்தில் பனங்காய்
கட்டியவாறெனக் கட்டிவிட்டனர். அம்மாயைக்கு மனம், புத்தி,
சித்தம், அகங்காரம், எனும் நான்கு பிள்ளைகள். இவ்விரண்டாம்
மனைவியாகிய 'மாயை' மாற்றுக்காலுக்கு மறுகாலாகக் 'காமியம்'
என்னும் கபடவஞ்சகியை மூன்றாந்தாரமாகக் கலியாணஞ்
செய்தனள். அக்காமியம் எனும் மனைவிக்கு 'முக்குணங்கள்' எனும்
மூன்று பிள்ளைகள் பிறந்தனர். இம்மூன்று மனைவியருடனும்
இப்பிள்ளைகளுடனும் இருந்து குடித்தனஞ்செய்யத் 'தேகம்' என்னும்
குடிக்கூலி வீடு பெற்றனர். அதற்குப் 'பிண்டம்' என்னும்
பெருங்குடிக்கூலி அன்றைக்கன்றே செலுத்தவேண்டும்.
இவ்வீட்டுக்குத் தலைவர் வாத பித்த சிலேஷமம் என மூவர்.
இவைபோதாவென, மதவாதிகள் வருகின்றனர். வேதாந்தம் சிலரும்
சித்தாந்தம் சிலரும் பேசுவர். சிலர் இதிகாசம் இசைப்பர். சிலர்
இலக்கணம் இயம்புவர். சிலர் சமயநூற்சாற்றுவர். வாய்ப் போருக்கு
வந்தவர்போலச் சிலர் விவகாரங்கள் பேசுவர். சிலர் மததூஷணை
பேசுவர். விழற்கு நீரை விடுவார் போலச் சிலர் வீண்கதை பேசுவர்.
இவர்களுக்கு ஏற்ப, குரல் கம்மிடவும், நாக்கு உலரவும்,
அழலையெழவும் சமயோசிதமாய்ப் பேசி அயர்ந்தபின் நித்திய
கர்மங்களைச் செய்து ஊன் பிண்டத்திற்கு உறுபிண்டமீந்து
நித்திரைப் பரத்தையை நேர்ந்து கூடவும் பொழுதுஞ் சரியாய்ப்
போகின்றதுவே என்பது.

சிதம்பர தரிசனம்:

பின்னர், சிதம்பர ஸ்தலஞ்சென்று குஞ்சிதபாதமுடைய பெரிய
பெருமானாரைத் தரிசனஞ்செய்யப் பேரவாக்கொண்டு அப்போது
ரெயில் இல்லாமையால் சிதம்பரசுவாமிகள், சடைச்சுவாமிகள்,
வீராசாமிநாயக்கர், தொழுவூர்-வேலாயுத முதலியார் முதலிய
அன்பர்களுடன் பிள்ளைப்பெருமான் வண்டிபாதையாய்ப் புறப்பட்டு,

இடையிலுள்ள ஸ்தலங்கள் சில தரிசனஞ் செய்துகொண்டு, புதுச்சேரியிலுள்ள விசுவநாதய்யர் முதலிய பல அன்பர்கள் விரும்பிய வண்ணம் சில நாள் புதுவையில் தங்கினர். அரியபெரியவிஷயம் பல கேட்டதற்கு வள்ளலார் தக்கவிடைகள் கொடுத்தமையால் கூட்டம்பெருகியது. கொந்தமூர் சீனிவாச வரதாசாரியர் என்பவர், தருமலிங்கசெட்டி என்பவருக்குப் பாடஞ் சொல்லிக்கொண்டிருந்தபோது அவர்கள் விருப்பத்தின்படி வள்ளலார் பலவிஷயங்களை விளக்கினர். (சரி-கீர்-56-59)

புதுவையில் சிலநாள் தங்கியபின், சிதம்பரஞ் சென்றடைந்தனர். பத்திச் சுவைதரும்ப திருவம்பலமுடைய பெரியபெருமானைத் துதித்து நடராஜபதிமாலை, அம்மை திருப்பதிகம் முதலியன பாடினர்.

மாளிகையில் ஒளிவிட்டு விளங்கும் திருவம்பலமுடையார் திருவாயிலை அடைந்து அஞ்சலி செய்தனர். எவ்வுயிர்க்குஞ் சான்றாகிய பதியைக்கண்டார், விழுந்தார், எழுந்தார், விம்மினார், கனிந்தார், கலந்தார். இங்ஙனம் தனிப்பெருந் தலைவரது தனிப்பெருங் கூத்தினைக்கண்டு தத்துவங்கள் குழைந்து தழைந்து தெள்ளாரமுத சாரமயமாகி அருள்நெறிவிளங்க மதுரவாக்கால் துதித்தனர்.

அதிவர்ணாசிரமம்பூண்ட கோடகநல்லூர் - சுந்தரசுவாமிகள் சிதம்பரத்தில் கிழக்குச் சந்நிதிவீதிச் சத்திரத்தில் அன்பர்களுடன் எழுந்தருளி யிருந்தகாலத்தில், வடக்குச் சந்நிதிவீதியி லிருந்த வள்ளலார் சுந்தரசுவாமிகளிடம் சிலரை அனுப்பிச் சமயம்பார்த்து வரக் கட்டளையிட்டனர். அன்பர்கள் சென்றவுடன் சுந்தரசுவாமிகள் அறிந்து "இங்கா சமயம்பார்க்கச் சொன்னது" என்று கூறி, உடனே புறப்பட்டு அன்பர் கூட்டத்துடன் சிவநாமம் புகன்று கரகோஷத்துடன் வள்ளலாரிருந்த இடத்திற்குச் சென்றனர். உடனே வள்ளலாரும் சுவாமிகளும் ஒருவரை யொருவர் இறைஞ்சிப் போற்றினர்.

வள்ளலார், சுவாமிகளைப் பலமுறை எதிரில் உட்காரச்சொல்ல, வள்ளலார் திருமுன்பு உட்காராமல் வள்ளலார்க்கு ஒருபால் அமர்ந்தனர். ஞான விஷயமாய் இருவரும் மூன்று நாள் வார்த்தையாடியதில் சுந்தரசுவாமிகள் தோல்வியடைந்து மனம்சோர்ந்ததைக்கண்டு வள்ளலார் உபசரித்துவிட்டு மறுபடியும் தோல்வியடைந்தோர் பக்கமாக மாறி வாத நிகழ்த்திச்

சுந்தரசுவாமிகளைக் களிப்பித்தனர். அப்போது அங்கிருந்த வேலூர் நாகப்பிள்ளை மஹாதேவமாலையில் சிலகவிசொல்ல, சுந்தர சுவாமிகள் "யார் பாட்டு" எனக் கேட்க "வள்ளலார் பாடியது" என்று அவர் குறிக்க, சுவாமிகள் "இப்படியெல்லாம் பாடியோ என்னை" அலக்கழித்தது, என்று கூறினார். சுவாமிகளை நோக்கி வள்ளலார் எவ்வளவு இங்கு படித்திருக்கிறதோ அவ்வளவும் அனுபவத்தில் வந்தால் விசேஷம்" என்றனர். சுந்தரசுவாமிகள் விபூதி கேட்க, வள்ளலார் தர இசைய வில்லை. ஆயினும் சுந்தரசுவாமிகள் தம்மிடமிருந்த வாழப்பட்டையிலுள்ள விபூதி சிறிது எடுத்து வள்ளலார் நெற்றியில் இட்டு அந்த விபூதியை தன் பட்டையிலுள்ள விபூதியிற் கலந்து தாமும் இட்டுக்கொண்டு யாவர்க்கும் கொடுத்தனர்.

அப்பால், சுந்தர சுவாமிகள் கிழக்குச்சத்திரஞ் சென்றபோது வழிவிடப்போயிருந்த அன்பர்கள் வள்ளலார் திருமுன்பு உட்காராமெக்குக் காரணம்வினவ, வள்ளலார் தம் எதிரில் உட்காருவோர் சக்தியை அப்போதே இழுத்துக்கொள்ளும் ஆற்றல் மிக்க சித்தர் என்று சுவாமிகள் விடையளித்தனர். வள்ளலார் "இன்னும் ஆறுமாதத்தில் சாமிதேகம் விழும்" என்று கண்ணீர் விட்டனர். அங்ஙனமே ஆறாம்மாதத்தில் சுந்தரசுவாமிகள் சிவனடியடைந்தனர்.

பின்னர், சீர்காழிக்குச் சென்று அம்மன்கோயிற் பந்தலில் பிரசங்கஞ் செய்தனர். பல ஆண்டுகளாகக் குன்மநோயால் வருந்திய ஒருவர் வணங்க வள்ளலார் விபூதிகொடுக்க நோய் நீங்கியது. வைத்தீசுரன் கோயிலுக்குச்சென்று தரிசித்தபோது அவ்வாலய தருமகர்த்தராகிய வித்வான்-உலகநாத தம்பிரான் வள்ளலாரிடம் சுவாமியீது பதிகம்பாடி அதில் தன்பெயரும் அமைக்கவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள வைத்தியநாதர் பதிகத்தில் "தவசிகாமணி உலகநாத வள்ளல், மகிழ்வருவேளூரில் அன்பர் பவரோகமற வளர்வயித்தியநாதனே" என்றுத் தம்பிரான் அவாவை பூர்த்தி செய்தனர். அப்பால் தம்பிரான் சைவ ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவராயினர்.

பின்னர் வள்ளலார் மதுரைக்குச் சென்று தரிசித்தனர். அப்போது பாடிய பாடல்கள் கிடைக்கவில்லை.

அப்பால், கருங்குழி எனும் கிராமத்தில் வந்துசேர்தனர்.

சிலநாள் கழித்துத் தமையனார் பரசுராமபிள்ளை அரனடியடைந்தனர்.

கருங்குழிக் கிராமத்திலுள்ள வெங்கடரெட்டியாரும், அவர் மனைவியார் முத்தலம்மாளும் மிகுந்த பக்திபாராட்டி அங்கேயே தங்கவேண்டுமென்று விரும்பினபடியால் வள்ளலார் அநேகநாள் தங்கினர்.

அந்த ரெட்டியார் வீட்டில் பிள்ளைப்பெருமான் புசிப்பதும், இரவில் பதிகங்கள்பாடி எழுதுவது வழக்கம். அதற்க்காக நாள்தோறும் ஒருமாடத்தில் விளக்கேற்றி வைப்பர். ஒருநாள் ஒருசுப பிரயோஜனத்திற்குச் செல்லவேண்டி யிருந்ததால், முத்தலம்மாள் புறப்பட்டுபோகும் அவசரத்தில் மாலைக்காலத்தில் கலசத்திற்கு எண்ணெய் வார்த்து வைத்துவிட்டு மேற்கொண்டு எண்ணெய் வைக்கவேண்டியதற்காக வழக்கம்போல் வைக்கும் எண்ணெய்ச் சொப்பு ஒட்டையாய் விட்டபடியால் ஒரு புதுப்பாத்திரம் பழக்குவதற்கு அதில் நீர் நிறைய வார்த்து மாடத்தருகே வைத்துவிட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வழக்கம்போல் வைக்கவேண்டிய எண்ணெயை வைக்க மறந்துவிட்டனர்.

வள்ளலார் பாடிக்கொண்டே வழக்கம்போல் அங்குவைத்துள்ள பாத்திரத்திலுள்ளதை நீரென்று ஆராயாமல் வார்த்துக் கொண்டே பாடிக்கொண்டிருந்தனர். மறுநாள் அவ்வம்மையார் திரும்பிவந்து கவனித்ததில் மகிமைவெளியாகியது.

வள்ளலார் இதனை, "மெய்விளக்கே...சென்னை நகர் நண்பர்களே செப்பக்கேளீர்" என்று வரைந்து விடச் சில அன்பர்கள் சென்னைக்குத் தபால்மூலமாய் அதைத் தெரிவித்தனர்.

கருங்குழிக் கிராமத்தில் புருஷோத்தம ரெட்டியாருடைய அம்மான் பாலு ரெட்டியார்க்குள்ள குஷ்டத்தை வள்ளலார் விபூதி அருளிக்குணமாக்கினர். முத்துநாராயணரெட்டியார் என்பவர்க்கு நேர்ந்த கண்குற்றத்தை வள்ளலார் விபூதிகொடுத்து குணமாக்கினர். இம்முத்துநாராயண ரெட்டியார் தமது சொத்து யாவையும் வள்ளலார் பேரால் எழுதிவிட வள்ளலார் அவ்வூர்ச் சீனிவாசப் பெருமாள்கோயிலுக்கு எழுதிவிடும்படி கட்டளையிட்டனர். அங்ஙனம் ரெட்டியார் செய்தனர்.

ஒருநாள் மாலையில் சில அன்பர்களுடன் வள்ளலார் வெளியே யுலாவச்சென்றனர். பெருமழை வந்தால் அன்பர்கள் நனைந்தனர். வள்ளலார் தரித்திருந்த வஸ்திரம் ஒரு சிறிதும் நனையவில்லை.

கருங்குழிக் கிராமத்திலுள்ள கல்லாங்குளம் என்னும் குளக்கரையில் வள்ளலார் உலாவிக்கொண்டிருக்க, திடீரென ஒரு செங்குந்தன் ஓடிவந்து உபதேசம் பண்ணும்படி வேண்டினன். அத்தசஷனமே வள்ளலார் ஒருமைல் தூரத்திற்கு அப்பால் தோன்றிடக்கண்டான்.

சித்தர்நூலின் உண்மையைச் சிலர்க்கு விளக்கிக்காட்டச் சில மூலிகைகளைக் கொண்டு செம்பு, பொன்னாக்கிக் காட்டி அதைக் கிணற்றிலெறிந்தனர். கிணற்றில் எறியுங்காரணம் கேட்டபோது "பொருள் வேண்டியபோது கடவுள் கொடுப்பார்" என்று உறுதியுடன் தாம்கொண்ட உண்மை விளக்கினர்.

ஒருகால், திருச்சிற்றம்பல ஞானியார் வள்ளலாரிடம் மிகுந்த அன்பு பாராட்டித் தனக்கு உபதேசஞ்செய்யும்படி வேண்டினர். துறவறம்பூண்ட ஞானியர்க்கு வெள்ளை வேட்டிக்காரராகிய பிள்ளைப்பெருமான் தாம் உபதேசம் செய்தல் கூடாது எனத் தடுத்தும் மீண்டும் ஞானியார் வற்புறுத்தவே,

நேரிசை வெண்பா.

நின்னிலையை என்னருளால் நீயுணர்ந்து நின்றடங்கில்
இன்னிலையே யந்நிலையை யெய்துதிகாண் - முன்னிலையி
னிற்குருவி னாட்டாதே யென்றுரைத்தான் ஏரகம்வாழ்
சற்குருவென் சாமிநா தன்.

என்று பாடியருளினார். ஞானியார் பிறகு மதுரைத் திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் மடத்திற்குச் சென்றனர்.

(தொடரும்...)

2016- மார்ச் மாதம் - மாதப்பூச நாள்: 18-03-2016
வெள்ளிக் கிழமை

இராமலிங்க அகவல்

தி.ம.இராமலிங்கம்

-தொடர்ச்சி-8

ஈன்ற குணம்நாலான அப்பு தத்துவங்களே
நான்கு வேதமென்ற நாதன் இராமலிங்கம்
தியாகம் செய்வோரை தத்தெடுக்கும் மார்ச்சால
நியாய குரு நாயகன் இராமலிங்கம்
பேதப் பேய்களை பற்றற விடச்செய்யும்
காதல் செய் கனியாம் இராமலிங்கம்
விருப்பு வெறுப்பற்ற வெண்மையே என்
இருப்பு என்ற அய்யா இராமலிங்கம்
தன்னையும் தன் தலைவனையும் காட்டி
புன் னையும் பொன்னாக்கும் இராமலிங்கம்
எடுத்தப் பிறவிதனில் அமுதமளித்து முத்தேகம்
கொடுக்கும் முதற் கருவியே இராமலிங்கம்
மறை பொருளாம் மன்னவன் நிலையறிந்து
இறை ஏகம் அனேகமென்ற இராமலிங்கம்
பெண் மண் பொன்னாசை விடச்செய்து
விண்ணாசை யளிக்கும் வரம் இராமலிங்கம்
கள்காமம் கொலை களவுபொய் ஐந்தும்
தள் ளென்று தனித்த இராமலிங்கம்
இறக்கச் செய்வதே இறை சோதனைஎன
உறக்கம் தவிர் என்ற இராமலிங்கம்
ஆண்டவன் அருளுற இடைவிடா முயற்சி
வேண்டு மென்ற வடலூர் இராமலிங்கம்

730

740

ஆகாரத்தில் இச்சை இன்றி அமுதமுது
ஆகாயனை பார் என்ற இராமலிங்கம்
தொழிலுறும் உலகில் தன்னைக் காட்டாது
ஒழிக்க வேண்டு மென்ற இராமலிங்கம்
நமதுஉள்ளும் புறமும் நற்றுணையாய் வள்ளல்
அமர கவலை ஏன்னென்ற இராமலிங்கம்
ஓராயிரம் ஜென்மமெடுத்து அறியும் யறிவை
ஓர்கணத்தே ஓதா துணர்ந்த இராமலிங்கம்
உபயஇன முண்டாக்கி அதில் அகஇனத்திற்கு
அபயம் விரைந் தளிக்கும் இராமலிங்கம்
சமயமதங்கள் கடந்தே சுத்த சன்மார்க்கம்
அமயு மென்ற அன்பு இராமலிங்கம்
மர்மங்களை அம்பலமாக்கி முத்தேகம் பெற்ற
சர்வ சித்தி சத்தியன் இராமலிங்கம்
சிற்சபை பொற்சபை ஞானசபையாம் படிமூன்றில்
விற்பத மெய்திய வண்ணன் இராமலிங்கம்
பெரியோரென பெயர் பெற்றோரும் தாயுமானவரும்
இரண்டரக் கலக்க வில்லைஎன்ற இராமலிங்கம்
பேசாதக் கலையெலாம் பேசியே பற்றொழித்து
ஆசாரம் விட்டேறிய ஆசான் இராமலிங்கம்
தலைவனைத் தொழும் தொழிலே கடமையாக
அலைகடல் கடந்த ஓடன் இராமலிங்கம்
மூவரோடு யாவரும் மூடத்தரமாதலால் சமயத்
தேவர்களை வழிபடா தேவன் இராமலிங்கம்
வழுக்கும் மார்க்க வகைசெல்லாது சன்மார்க்க
ஒழுக்கம் ஒழுகி ஒங்கிய இராமலிங்கம்
சாகாக் கல்வியே சன்மார்க்க முடிபு
சாகாத் தலை சதுரன் இராமலிங்கம்

750

760

770

சாகா தவனே சன்மார்க்கி என்றே
வேகாக் கால் விளக்கும் இராமலிங்கம்

ஏகாந்தத்தில் ஊரும் அமுதத்தை அருந்திப்
போகாப் புனல் புணர்ந்த இராமலிங்கம்

ஒருநாள் தூக்கம் ஒருமணிநேரமானால் ஆயிரம்
வருடம் ஆயுள் வருமென்ற இராமலிங்கம்

எப்போதும் சலியாமல் அருளாய் நின்றலே
இப்போத சாகாக்கல்விக்கு ஏதென்ற இராமலிங்கம் 780

மார்க்க சமயமதங்களை முற்றும் விட்டோர்க்கே
ஈர்க்குமாம் சன்மார்க்கம் என்ற இராமலிங்கம்

கான அறிவாம் கொலைபுலை அற்றோர்க்கே
ஞானஅறிவு தரும் ஞானி இராமலிங்கம்

நான்கு பதவியடைய நான்கு ஒழுக்கங்களை
ஈன்ற வள்ளலாம் ஈசன் இராமலிங்கம்

குறையுடையோர் பசி கருதி அன்னமிடுவோரே
இறைவனா மென் றுரைத்த இராமலிங்கம்

சத்துவ முடையோன் சமய சன்மார்க்கியென்ற
சத்திய வாக்கு சொன்ன இராமலிங்கம் 790

நிற்குணம் நிற்போர் மதசன்மார்க்கியென்ற
வர்த்த மான வசீகரர் இராமலிங்கம்

சத்தாகிய வழியாகி சன்மார்க்க நிலைய
எத்தன் என் னப்பன் இராமலிங்கம்

ஆறாந்தத்தை மருவி அழகிய துரியநிலையை
கூறுமிந்த சமரச மென்ற இராமலிங்கம்

கடவுள் விளங்க காரணமாக தீபமுள்ளதென்ற
வடல்பதி வாழ் வள்ளல் இராமலிங்கம்

திருநிலை யறிந்தே திருநீறு அளித்தும்விடுத்த
இரு நிலை இனியன் இராமலிங்கம் 800

பொன்மை கால்பங்கு பகிர்ந்தொரு வெண்மை
ஆன்மக் கொடி ஏற்றிய இராமலிங்கம்

குறித்த பரிபாஷை களெல்லாம் வகரதகரத்தால்
அறிந்த ஆன்ம அனுபவமென்ற இராமலிங்கம்

சாதனம் கடந்த சாத்தியர்களே சுத்ததேகிகளென்ற
நாதனடி பரமாகாச நேயனடி இராமலிங்கம்

நன்மார்க்கம் நான்கில் நான்காவது மார்க்கமாம்
சன்மார்க்க மதை சான்ற இராமலிங்கம்

சுத்த சன்மார்க்கமே சடாந்த அனுபவத்தினும்
சத்திய மதை சாருமென்ற இராமலிங்கம் 810

ஆசானடி மறவாமல் எப்போதும் இருப்பதே
சாகாக் கல்விச் சாலையென்ற இராமலிங்கம்

தூக்கமெனும் சுகமதை துச்சமென விடஆயுசு
ஆக்கம் பெறும் என்ற இராமலிங்கம்

காமக் குரோதம் கொலைபுலை தவிர்த்தோர்க்கு
ஏமச் சித்தி அளிக்கும் இராமலிங்கம்

காதல் கோட்டைக் கட்டி களித்தங்கே
சாதல் இன்றி இருக்கும் இராமலிங்கம்

ஜீவனிடம் தயவும் ஜோதியிடம் அன்பும்
ஆவர்களே சன்மார்க்கி எனும் இராமலிங்கம் 820

கருணையும் சிவமும் காணும் பொருளென
அருளிய எம்முயிர் உயிராம் இராமலிங்கம்

உலகெலாம் வாழ உள்ளமதில் பிரார்த்தனை
நிலவுவதே நன் நலமென்ற இராமலிங்கம்

நான்பெற்றப் பேற்றை நிலவுலகம் பெறவே
வானிடத்து வேண்டிய வள்ளல் இராமலிங்கம்

சர்வ ஜீவதயவுடன் சர்வவல்லமை பெறமானிட
சரீரம் நல்கிய சுவர்ண இராமலிங்கம் (தொடரும்...)

சிவபெருமானும் வள்ளற்பெருமானும்

அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை

அருட்பெருஞ்ஜோதி
அருட்பெருஞ்ஜோதி

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க!

எல்லாம் வல்ல இந்த பரவெளியில் பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு

முன்னர் நாம் வசிக்கும் இந்த பூமியானது கல்லும் மண்ணும் நீரும் தீயும் காற்றும் வானுமாக உருவாக்கம் பெற்று, அது தன்னைத்தானே கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுற்றிக்கொண்டு அதன் அருகில் உள்ள தூரியனையும் சுற்றி வருகின்றது.

இவ்வாறு பூமி உருவாகிய பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அதில் உயிரினங்கள் தோன்றின. இப்படி உயிரினங்கள் தோன்றிய பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு பின்னரே மனிதன் இந்த பூமியில் தோன்றினான்.

மனிதன் தோன்றிய பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னர், அவனது சிந்தனை எழுச்சி பெற்றதால் கடவுள் என்ற ஒருவர் அனுமானிக்கப்பட்டார். ஒவ்வொருவரின் அனுமானத்திற்குத் தக்க ஒவ்வொரு கடவுள் உருவாக்கப்பட்டு அதனை ஏற்கும் மனிதக் குழுவால், அந்தந்த அனுமானக் கடவுள்கள் மனிதர்களால் வணங்கப்பட்டு வந்தன.

அப்படி ஒவ்வொரு அனுமானக் கடவுளையும் எவ்வாறு வணங்க வேண்டும் என்றும், அந்தக் கடவுள் பெயர் இன்னதென்றும் அதன் இயல்புகள் இன்னதென்றும் அதன் உருவம் இன்னதென்றும் அதன் வீடு இன்னதென்றும் அனுமானித்து உருவாக்கிய நூல்களே புனித நூல்கள் எனவும் வேதங்கள் எனவும் இந்த பூமியில் தற்போது எண்ணற்ற நூல்கள் உருவாகி விட்டன.

அவ்வகையில் சிவபெருமான் என்னும் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கக்கூடிய மனிதக் குழுக்களை சைவ சமயத்தவர்கள் என்பர். சைவம் என்பது பொதுவாக தாவர உணவை மட்டுமே உண்பவர்களை குறிக்கும் சொல்லாகும். ஆனால் இங்கு அவ்வாறு பொருள் கொள்ளுதல் கூடாது. "சிவ" என்பது "சைவ" என மாறியது.

சைவ சமயம் உருவான இடம் தமிழகம். சிவபெருமான் தமிழர்களின் கண்டுபிடிப்பு. தற்போது இந்த சைவ சமயம் இந்தியா முழுதும் பரவியுள்ளது. தமிழில் எழுதப்பட்ட சைவ தத்துவங்கள் எண்ணற்றவை. அவைகள் யாவும் சமஸ்கிருத மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் சைவ சமயமே சயங்களுக்கு எல்லாம் தலையாய இடத்திலிருந்து மக்களை வழிநடத்தி வருகின்றது.

சைவ சமயத்தில் சுமார் 22 பிரிவுகளுக்கும் மேற்பட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கொள்கை உடையவனவாய் விளங்குகின்றன. எனினும் அவை யாவும் சிவபெருமான் அல்லது பசுபதி என்கிற கடவுளை தமது சைவசமயத்தின் கடவுளாகக் கொண்டுள்ளன. மேலும் இவையாவும் 36 தத்துவங்களை சிற்சில வேறுபாடுகளுக்கிணங்க ஒப்புக்கொள்கின்றன. நமது தமிழகத்தில் விளங்கும் சைவ சமயமானது "சித்தாந்த சைவம்" ஆகும். இது த்வைத கொள்கையினை உடையது. அதாவது ஜீவன் வேறு, சிவன் வேறு என்ற கொள்கையினை உடையது. பாசுபத சைவம், காஷ்மீர சைவம், வீரசைவம் போன்றவை சைவ சமயத்தில் உள்ள மிக முக்கிய பிரிவுகளாகும். இவைகளை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக அலசி ஆராய முடியாத அளவிற்கு இவைகள் தம்முள் வேறுபாடுகளை கொண்டுள்ளன. ஆனாலும் நாம் இங்கு சைவ சமயத்தின் பொது தத்துவங்களைக் கொண்டு அதன் தலைவரான சிவபெருமானின் நிலையினையும் சைவ சமயத் தத்துவங்களையும் வள்ளபெருமான் நிலையினையும் சுத்த சன்மார்க்கத் தத்துவங்களையும் சற்றே அலசுவோம்.

சைவ சமயங்களில் எண்ணற்ற அருளாளர்கள் தமிழகத்தில் தோன்றியுள்ளனர். அவர்களில் மிக முக்கியமானவரும் நமக்கு மிக சமீப காலத்தில் தோன்றியவர் வள்ளற்பெருமான் ஆவார்.

வள்ளற்பெருமான் சைவ சமய குடும்பத்தில் தோன்றி சைவ சமயத்தில் மிகவும் ஆழ்ந்து சென்று அதனால் பல சித்துக்களை கைவரப்பெற்றவர். பள்ளிக்கு செல்லாமலேயே உலகியல் அறிவையும் அருளியல் அறிவையும் கைவரப் பெற்றவர். அதனால் இவரை ஓதாமல் உணர்ந்தவர் என்பர். இவர் சைவ சமயத்தில் ஆழ்ந்த பற்றுடையவராக வளர்ந்தாலும் ஒரு கால கட்டத்தில் அதனையும் மீறி "சுத்த சன்மார்க்கம்" கண்டவர். உலக மக்கள் இதுவரை காணாத ஓர் புதிய மார்க்கத்திற்கு அழைத்துச் சென்றவர். "மரணமிலா பெருவாழ்வு" என்ற உயர்ந்த குறிக்கோளை அடைவதே இவரின் சுத்த சன்மார்க்கம் சொல்லும் வழிமுறையாகும்.

சிவபெருமானையோ வள்ளற்பெருமானையோ ஒருவருடன் ஒருவரை உயர்த்தியோ தாழ்த்தியோ சொல்வதல்ல இந்த ஒப்பீடு. எனினும் சுத்த சன்மார்க்க தத்துவப்படியும், சைவ

சமயத் தத்துவப்படியும் ஒப்பிடும்போது ஒன்றோடு ஒன்று மேலும் கீழும் அல்லது சமமாக இருப்பது இயற்கை. இங்கு இரு தத்துவங்கள் பேசிக்கொள்கின்றன. அதனை நான் இங்கு எழுத்து வடிவமாக உங்களுக்குத் தந்திருக்கிறேன். இந்த ஒப்பீட்டினை நீங்கள் தவறானது என்றோ அல்லது சரியானது என்றோ எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு முழுமுதல் காரணமாக இருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள தத்துவங்கள் மட்டுமே, நான் அல்ல. எனவே இந்த ஒப்பீட்டில் நீங்கள் என்னை பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு எதுவாகினும் தத்துவங்களைப் பார்த்து நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வாருங்கள்.

எனவே சைவ சமயத் தலைவர் சிவபெருமானையும் சுத்த சன்மார்க்கத் தலைவர் வள்ளற்பெருமானையும் ஒப்பிடும் வேறுபடுத்தியும் அவர்களின் உயர்வு தாழ்வுகளை அவர்களின் தத்துவங்களைக் கொண்டு நாம் இங்கு சற்று ஆராய்வோம். சைவ சமயமும் சுத்த சன்மார்க்கமும் ஒரே பாதையில்தான் செல்கின்றதா? அல்லது வேறு வேறானவையா? சிவபெருமானும் வள்ளற்பெருமானும் தங்களது தத்துவங்களால் ஒத்தவர்களா? அல்லது வேறானவர்களா? என்பதனை நாம் சற்று பார்ப்போம் வாருங்கள்.

இங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தலைப்பிற்கும் உண்டான இறுதி தீர்வினை அந்தந்த தலைப்பிற்கு இறுதியில் திருவருட்பாவின் துணைகொண்டு தீர்க்கப்பட்டுள்ளது.

பணிகள்:

சிவபெருமான்:

உலகினைப் படைத்து, உலக உயிர்களையும் படைத்து, மும்மூர்த்திகளையும் படைத்து, தேவர்கள், அசுரர்கள் இவர்களையும் படைத்து, உலக பிரளயக் காலத்தில் தான் படைத்ததை எல்லாம் அழித்துத் தன்னுள் ஒடுக்கிச் சிவனாகிய தான் மட்டும் நிலையாக இருக்கும் பணியினை சைவ சமயக்கடவுளான சிவபெருமான் செய்வதாக சைவ தத்துவம் உரைக்கிறது.

சிவனானவன் மும்மூர்திகளாக பிரம்மன், விஷ்ணு, சிவன் என்பவர்களை படைக்கையில், 'சிவன்' என்கிற இடத்தில் ருத்திரனாக

தாமே சிவ அம்சமாக தோன்றுவதாக சைவ தத்துவம் கூறுகிறது. ருத்திரனுக்கு பிறகு மகேஸ்வரன் மற்றும் சதாசிவன் என்கிறவர்களும் உண்டு. இவர்களும் சிவனின் அம்சமாக விளங்குபவர்களாக சைவ தத்துவம் கூறுகிறது. ஆக சிவபெருமான் இந்த ஐவர்களையும் படைத்து இந்த ஐவரில் தாம் மூவராகவும் (ருத்திரன், மகேஸ்வரன், சதாசிவன்) இருக்கிறார்.

சைவ தத்துவப்படி நாம் ருத்திரனையே சிவபெருமானாக வணங்குகிறோம். இந்த ருத்திரனின் பணி அழித்தல் ஆகும். எனவே சிவனின் முக்கியப் பணி அழித்தலே ஆகும். பிரம்மனின் பணி படைத்தல், விஷ்ணுவின் பணி காத்தல், மகேஸ்வரனின் பணி மறைத்தல், சதாசிவனின் பணி அருள்தர எப்பனவாகும். இதனை சைவ சமயத்தில் 'ஐந்தொழில்கள்' என வழங்கப்படுகின்றன.

இந்து சமயங்களில் ஒன்றான வைணவ சமயமானது, சைவ சமய தத்துவங்களை மறுக்கும். வைணவ சமய தத்துவப்படி விஷ்ணு என்னும் முழுமுதற்கடவுள்தான் சிவபெருமானை படைத்ததாக கூறுகிறது. நாம் வைணவ சமயத்திற்கு செல்லாமல், சைவ சமயக்கடவுளை பற்றி மட்டும் பார்ப்போமே எனில், சிவபெருமானே முழுமுதற் கடவுள். அவரது முக்கியப் பணி அழித்தல் பணியாகும்.

எனினும் சிவபெருமான் சிதம்பர நடராஜ மூர்த்தியாக எழுந்தருளி மேற்காணும் ஐந்து தொழிலையும் அவர் ஒருவரே செய்வதாகவும் ஒரு கருத்துண்டு.

நடராஜ பெருமானின் வலக்கையிலுள்ள உடுக்கை படைக்கும் தொழிலையும், இடக்கையில் உள்ள நெருப்பு அழிக்கும் தொழிலையும், மற்றொரு வலக்கையில் உட்புறத்தை காட்டுவது அருளும் தொழிலையும், மற்றொரு இடக்கை துதிக்கை போல் உட்புறத்தினை மறைத்தவாறு இருப்பது மறைத்தல் தொழிலையும், தூக்கிய பாதமும் ஆணவத்தை மிதித்தாடும் இன்னொரு பாதமும் காக்கும் தொழிலையும் செய்வதாகக் கூறுவர். இப்படி ஐந்தொழிலையும் ஒருங்கே செய்யக்கூடிய வல்லமை சிவபெருமானுக்கு உண்டு என்று சைவ சமயம் கூறுகிறது.

வள்ளற்பெருமான்:

இறைவன் வள்ளற்பெருமானுக்கு இட்ட பணி எதுவெனில், உலகத்தில் உள்ள மக்களை திருத்தி அவர்களை சன்மார்க்க சங்கத்தை நாடும்படி செய்விக்கவேண்டும் என்பதே. அகத்தே கருத்து புறத்தே வெளுத்து இருக்கும் மக்களை திருத்திச் சன்மார்க்க சங்கத்தை நாடவைத்து அவர்களை இப்பிறவியிலேயே இறைவனை அடைய செய்யும் நற்செயலை செய்வது வள்ளற்பெருமானின் முக்கியப் பணியாகும்.

அகத்தே கறுத்துப் புறத்துவெளுத் திருந்த உலகர் அனைவரையும் சகத்தே திருத்திச் சன்மார்க்க சங்கத் தடைவித் திடஅவரும் இகத்தே பரத்தைப் பெற்றுமகிழ்ந் திடுதற் கென்றே எனைஇந்த உகத்தே இறைவன் வருவிக்க உற்றேன் அருளைப் பெற்றேனே.'

(திருவருட்பா - 5485)

என்று தமது உயரிய பணியாக இறைவன் வகுத்ததை வள்ளற்பெருமான் மிகத்தெளிவாக இங்கே சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். எனினும் எனக்கு இப்பணி மட்டும் போதாது, எனக்கு இன்னொரு பணியும் வேண்டும் என்று தாமே இறைவனிடம் கேட்டுப் பெற்ற பணியும் உண்டு. அதுதான் ஐந்தொழில் செய்யும் பணியாகும்.

சிந்தையிற் றுன்பொழி சிவம்பெறு கெனத்தொழில்
ஐந்தையு மெனக்கரு ளருட்பெருஞ் ஜோதி'

(திருவருட்பா - 4615-167)

"எண்ணத்தில் உள்ள துன்பத்தை அழித்து சிவமாகப் பெற்று, அந்த சிவம் செய்யும் தொழிலாகிய ஐந்தையும் எனக்கும் அருள வேண்டும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே" என்று சிவபெருமான் செய்யும் ஐந்தொழில் ஆற்றலை நானும் செய்ய வேண்டும் என்று இறைவனிடம் கேட்கிறார். இறைவனும் சிவபெருமான் செய்யும் ஐந்தொழில் செய்யும் ஆற்றலை வள்ளற்பெருமானுக்கும் கொடுக்கிறார். ஆனால் அதிலும் ஒரு அரிய நுட்பத்தைச் சொல்லி அதற்காக இதனை நீ இந்த ஐந்தொழிலை செய்வாயாக! என்று அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் வள்ளற்பெருமானும் அப்பணியை செய்ய ஆணையிடுகிறார்.

(தொடரும்...)

கண்மூடி வழக்கம்

புனித நீராடல்

"சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே
சாத்திரச் சந்திகளிலே கோத்திரச் சண்டையிலே
ஆதியிலே அபிமானித் தலைகின்ற உலகீர்
அலைந்தலைந்து வீணே நீர் அழிதல் அழகலவே...
(திருவருட்பா-5566)

நம்மை பிடித்த சமய நெறியும், நம்மை சுற்றிலும் கேட்கும் சாத்திர இரைச்சல்களும், மதப் பற்றுதலும் நம்மை கண்மூடி வழக்கமான பல செய்கைகளை காலந்தோறும் செய்ய பழக்கப்படுத்தியுள்ளன. எல்லோரும் செய்கிறார்கள் அதனால் நாமும் அப்பழக்கத்தை செய்வோம் என்கிற கண்மூடிய உந்துதலினால், பலர் தாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதனை சற்றும் சிந்திக்காமல் எண்ணற்ற சடங்குகளை செய்து வருகிறோம். அவற்றில் ஒன்றுதான் ஆறு, குளம், கடல்களில் புனித நீராடல் என்கிற இந்த கண்மூடி வழக்கமாகும்.

உங்கள் முன்னோர்களுக்கு திதி என்னும் சடங்கை செய்து கொடுக்கிறோம் என்று ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்து ஒரு சிலர் அங்குவரும் மக்களிடம் சில சடங்குகளை செய்து வருவர். மக்களும் அதனை நம்பி நமது முன்னோர்கள் மேலோகத்தில் நல்ல முறையில் இருக்க வேண்டும், அவர்களது சாபம் ஏதேனும் இருந்தால் அது நீங்கப்பெற்று நாம் நல்ல முறையில் உலகியல் நடத்த வேண்டுமென்ற பயத்தில் சில சடங்குகளை அந்த சிலரின் மூலம் செய்வர்.

இப்படித்தான் ஒருமுறை காசியில் இந்த சடங்குகள் நடந்துக்கொண்டிருந்ததை கபீர்தாசர் பார்த்தார். அவர் உடனே அங்குச் சென்று என்ன செய்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? என்ற கேட்க, அதற்கு அந்த பிராமணர், இவர்களது முன்னோர்கள் மேலோகத்தில் பசியின்றி இருப்பதற்காக படையல் செய்கிறோம். இதற்கு திதி என்று பெயர். என்றார். இங்கு படைத்த படையல் மேலோகத்திற்கு எப்படி சென்று சேரும்? என்றார்.

உடனே அங்குள்ள ஆற்றில் இறங்கி தமது இருகரங்களினால் நீரினை அள்ளி அள்ளி மேலே விசிறி எறிந்தார் கபீர்.

அதனைக்கண்ட அந்த பிராமணர்கள், நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? என்று கேட்க,

நான் எனது வயலுக்கு நீர் பாய்ச்சுகிறேன் என்றார் கபீர்.

உங்கள் நிலம் எங்குள்ளது?

இங்கிருந்து இரண்டு மைல் தூரத்தில் உள்ளது.

அங்குள்ள நிலத்திற்கு நீங்கள் இங்கிருந்து இறைக்கும் நீர் எப்படிச் செல்லும் பெரியவரே? என்றனர் அந்த பிராமணர்.

நீங்கள் படைக்கும் படையல் மேலோகத்தில் உள்ள எங்கள் முன்னோர்களுக்கு செல்லும் என்றால் இந்த நீரும் எனது வயலுக்குச் செல்லும்! என்று பதிலுரைத்தார் கபீர் பெருமானார்.

பதில் ஏதும் கூறமுடியாமல் உடனே அந்த அந்தனர்கள் அந்த இடத்தைவிட்டு அகன்றனர்.

கபீர் தாசரின் இந்த நடவடிக்கையில்தான் எவ்வளவு ஆழ்ந்த பொருள் உள்ளது என்பதை அறிய வேண்டும்.

"கர்ம காரியங்கள் ஒன்றுஞ் செய்ய வேண்டாம்" என வள்ளற்பெருமானும் இதனை வலியுறுத்தியுள்ளார்கள். எனவே மக்களாகிய நம்மை ஏமாற்றும் இப்படிப்பட்ட சடங்குகளை விட்டு நாம் உடனே வெளியேற வேண்டும்.

நாம் செய்த அல்லது செய்கின்ற பாவங்களின் அழுக்கு நமது உடலில் படிவதில்லை. அவ்வாறு உடலில் படிந்தால் நாம் இப்படிப்பட்ட புண்ணிய நதிகளில் குளிப்பதின் மூலம் அந்த அழுக்கினை நீக்கிவிட முடியும். ஆனால் அவ்வழுக்கு நமது உயிரில் அல்லவா படிகிறது. எத்தனை பிறவிகள் எடுப்பினும் அது நம்முடன் கூட வருகிறதே. எனவே நமது உயிரில் கலந்த அந்த அழுக்கை போக்க வேண்டுமெனில் அதனை அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டும். ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் கடைபிடித்தால் இந்த கர்மத்தை லேசில் ஒரே பிறவியில் கடந்துவிடலாம். அதை விடுத்து,

பாவிகளை நமது பிதா இரட்சிப்பார் எனவே மக்களே நீங்கள்

இங்கே வாருங்கள். அல்லது இந்த குளத்தில், இந்த ஆற்றில், இந்தக் கடலில் இந்த நாளில் நீராடினால் பாவங்கள் சென்றுவிடும் எனவே நீங்கள் இங்கே வாருங்கள் என்ற மதங்களின் இரைச்சலை காதில் வாங்காதீர்கள்.

சென்ற மாதம் 22-ஆம் தேதி நமது தலைநகர் டில்லியில் குடிநீர் பற்றாக்குறையால் அன்றைய தினம் பள்ளிகளுக்கே விடுமுறை அளித்தது அம்மாநில அரசு. அந்த அளவிற்கு சொட்டு நீருக்காக தவம் கிடக்கிறார்கள் மக்கள். ஆனால் அதே நாளில் தமிழகத்தில் கும்பகோணத்தில் நாம் என்ன செய்தோம்? அந்த மாவட்டத்திற்கு நாமும் விடுமுறை அளித்தோம். எதற்காக? நீரில்

அந்த புனிதநீர் மலக்கழிவு
28 சதவிகிதம்,
மூத்திரக்கழிவு 40
சதவிகிதம் கலந்து
படுபயங்கரமான மாசுக்கு
உட்பட்டிருந்தது.

மூழ்கி நமது பாவங்களை தீர்ப்பதற்காக! தீர்ந்ததா பாவங்கள்? தீர்ந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் ஒரு புறம் சொட்டு நீருக்காக ஏங்குகிறோம். மறுபுறம் அந்த நீரின் மகத்துவம் தெரியாமல் அதனை ஒரு வார காலம் பூமியிலிருந்து இறைத்து

குளத்தில் நிரப்பிக்கொண்டே இருந்தோம். எத்தனை கோடி லிட்டர் குடிநீர் இந்த மூட சடங்கிற்காக செலவானதோ தெரியவில்லை. அந்த புனிதக் குளத்தில் இயற்கையாகவே நீர் இருந்தால்கூட பரவாயில்லை. ஆனால் நீர் இல்லா குளத்தில் செயற்கையாக நீரினை நிரப்பிக்கொண்டு இந்த புனித நீராடல் சடங்கினால் நாம் பெற்ற பயன் என்ன என்று யாரேனும் சொல்ல முடியுமா?

கும்பகோணம் மகாமக புனித நீராட்டு முடிந்த பிறகு மாவட்ட ஆட்சியர் அந்த புனித நீரினை பரிசோதனைக்கு அனுப்பினார். அதன் முடிவு அதிர்ச்சியூட்டியது. அந்த புண்ணிய நீரில் மலக்கழிவு 28 சதவிகிதம், மூத்திரக் கழிவு 40 சதவிகிதம் கலந்து படுபயங்கரமான மாசுக்கு உட்பட்டிருந்தது அந்த புனித நீர். அங்கு காவலுக்கு ஈடுபட்டிருந்த 25000 காவல் பணியாளர்களுக்கு உடல் நலம் பாதித்திருந்தது. தொண்டை கரகரப்பு, தோல் அரிப்பு தொடர்பான வியாதிகள் அவர்களுக்குத் தொற்றியுள்ளன கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பாவங்கள் செய்து சட்டப்படி தண்டிக்கப்பட்டு சிறையில் இருக்கும் நமது நண்பர்களை எல்லாம் இந்தக் குளத்திற்கு கூட்டிச்சென்று அவர்களை புனித நீராட்டி இருந்தால் அவர்களது பாவச்செயல்கள் இறைவனால் மன்னிக்கப்பட்டிருக்குமா? நமது சடங்கின்படி மன்னிக்கப்பட வேண்டும். ஆகையால் அவர்களை எல்லாம் கூட்டிவந்து, குளிப்பாட்டி, பாவங்களைப் போக்கி அவர்களை விடுதலை செய்ய சொல்லுமா இந்த மதங்கள். அப்படி ஏன் சொல்லவில்லை. அப்படியென்றால் இந்த சடங்கின் உண்மை என்ன?

உற்ற பாவங்கள் உயிர் அழுக்காம் அதை
சற்றே அனுபவித்து போக்குக - மற்றுநீ
கடல்நதி மூழ்க கரையுமோ ராமலிங்கமே
உடல் அழுக்காஅது உணர்.

ஆறுகுளம் மூழ்க ஓடுமே பாவங்களென்று
கூறுகின்ற மதங்களை கூப்பிடு - நாறுகின்ற
நதிகளின் தூய்மை நாட்டிட ராமலிங்கமே
விதியில்லை இவையா கதி.

(இராமலிங்க அந்தாதி-815,817)

நமது கண்களின் வழியே ஊற்றெழும் கண்ணீரால் உடம்பு நனைத்ததான் உண்மையான புனித நீராடல் என்பதை நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து அன்பே நிறைந்து நிறைந்து, மக்களாகிய உங்களுக்கு உரைக்கிறது இந்த சன்மார்க்க விவேக விருத்தி. பாவம் செய்யாமல் இருப்பதே பாவ நீக்கத்திற்கு முதல் படி. “என்ன பாவம் செய்தேனோ?” என்கிற வள்ளற்பெருமான் மனுமுறை கண்ட வாசகத்தில் பட்டியலிட்ட பாவ வகைகளை உணர்ந்து நாம் அவ்வகையான பாவங்களைச் செய்யாமல் இருப்போம். எனவே வம்மின் உலகீர்... சத்திய உலகைப் படைப்போம்.

சன்மார்க்க மணமகள் தேவை

Wanted a bride for 30 year old person, hearing impaired, working as **TYPIST** in state **govt.office** in Chennai. A beautiful, handsome, graduate with computer skill, he knows driving, owns a house in chennai with rental income. Secured life with regular income, we need a good looking normal girl or otherwise hearing impaired girl. Only **VEGETARIANS** are needed. We belong to Seer Karuneegar community of vellore Dist. **Contact Dr.Murugan, chennai. 80154 13026 & 94440 75266.**

மாதம் ஒரு மகான் மருதநல்லூர் சுவாமிகள்

நாம பஜனையில் பாகவதர்களின் கீர்த்தனைகளை வரிசைப்படுத்தி, மிருதங்கம் போன்ற வாத்தியங்களை இசைத்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி புனிதமான இறைவழிபாட்டு முறையை மேம்படுத்தியவர் சத்குரு மருதநல்லூர் சுவாமிகள். சீதா கல்யாணம், ராதா கல்யாணம், ருக்மணி கல்யாணம் போன்ற பஜனை சம்பிரதாயங்களை உருவாக்கி, மருதநல்லூர் பாணி என்று போற்றப்படும் அளவிற்கு அதை மக்களிடையே பரப்பியவர். இவர் 1777-ஆம் பிறந்தார்.

வேதத்துடன் ராமகாவியத்தையும் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லி மனதில் பதிய வைத்துக்கொண்டார். இதனால், தன்னையே ஸ்ரீராமனாக பாவித்துக் கொண்டார். பாகவதர்களின் இருப்பிடமாகிய திருவிசைநல்லூரில் வசித்த இவருக்கு, சிறுவயதிலேயே இவரது தாயார் பல மகான்களின் கதைகளைச் சொன்னார். தன் தந்தைக்கு சிராத்தம் முதலான வைதிக காரியங்களில் அவருக்கு உதவி வந்தார். ஒரு நாள் பக்கத்து ஊருக்கு சிராத்தம் செய்ய சென்றபோது, ராமநாம ஜபம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். காலையில் ஆரம்பித்த ஜபம் மாலையில் தான் முடிந்தது. சிராத்தம் பற்றிய நினைப்பு வந்தவுடன், ஓடிச்சென்று அந்த வீட்டுக்காரரைப் பார்த்து மன்னிப்பு கேட்க முயற்சி செய்தபோது, நீங்கள் இன்று வெகு நன்றாக சிராத்தம் செய்து வைத்தீர்கள் என்று சொன்னதைக் கேட்டு, பகவத் அருளை நினைத்து திகைத்து நின்று விட்டார். இவர் ஜானகி என்ற பெண்மணியை திருமணம் செய்து கொண்டார். தந்தையார் இறந்த பிறகு, குடும்பத்தை நடத்த, பக்கத்து ஊருக்குச் சென்று குழந்தைகளுக்கு வேதம் சொல்லித் தந்தார். இவரிடம் கற்றுக்கொண்ட மாணவர்களுக்கு படிப்பு நன்றாக வந்ததால், இவரது புகழ் எங்கும் பரவியது, கூட்டம் பெருகியது.

இது இவரது ஜப வாழ்க்கைக்கு இறையூராக அமைந்தது. எனவே, தம் சொத்துகளை உறவினர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு ராமஜபம் செய்யும் ஆசையில் அயோத்திக்கு புறப்பட்டு விட்டார். உஞ்சவிருத்தி எடுத்து நாமசங்கீர்த்தனம் செய்து கொண்டே ஆந்திராவுக்கு வந்துவிட்டார். திருப்பதி செல்லும் பக்தர்கள் ஒரு குழுவாக அமர்ந்து ஸ்ரீராமன் பெயரைச் சொல்லி ஆடிப்பாடிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். அந்த பக்தி முனைப்பைக் கண்டதும், வடக்கே இருந்த சம்பிரதாயங்களையும், தெற்கே இருந்த கீர்த்தனைகளையும் ஒன்றாக இணைத்து புதிதாக நாம சங்கீர்த்தன முறையை உருவாக்க எண்ணினார். அன்று இரவில் போதேந்திரர் கனவில் தோன்றி, 'உன் பிறப்பின் நோக்கத்தை அறிந்த பிறகும் அயோத்திக்கு ஏன் செல்கிறாய்? உன் ஊருக்குச் சென்று நாமசங்கீர்த்தனத்தை பரப்ப ஏற்பாடு செய்', என்றார். உடனே, சுவாமிகள் மருதநல்லூர் திரும்பி விட்டார். ஜெயதேவரின் கீதகோவிந்தம், போதேந்திர சுவாமிகள், ஐயர்வாள், பத்வாசலம் ராமதாசர் போன்ற மகான்களின் பாடல்களை ஒன்றிணைத்து ஓர் அழகான நாமசங்கீர்த்தன முறையை உருவாக்கினார். அதை அந்த ஊரில் உள்ள எல்லா பெரியவர்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் கற்றுத் தந்தார். மருதநல்லூரில் ஒரு மடத்தை ஸ்தாபித்தார். இதன்பிறகு, சத்குரு மருதநல்லூர் சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார்.

போதேந்திர சுவாமிகளின் சமாதியை பார்க்க, இவர் கோவிந்தபுரம் சென்ற போது, சமாதி எங்கிருக்கிறது எனத் தெரியவில்லை. அவரது சமாதியைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துடன் ஒன்பது நாட்கள் உண்ணாமல், உறங்காமல், அசையாமல் ராமநாம ஜபம் செய்தார். பத்தாவது நாள் உத்வேகம் வந்தவராய், காவிரியாற்று மணலில் பல இடங்களில் காது வைத்து கேட்க, ஒரிடத்தில் சிம்ம கர்ஜனையாக 'ராம் ராம்' என்ற நாமம் காதில் கேட்டது, அந்த இடமே மகான் ஜீவசமாதி அடைந்த இடம் என்பதை அறிந்த சுவாமிகள் தஞ்சை மன்னர் சரபோஜியின் உதவியுடன் அங்கே ஒரு பிருந்தாவனம் அமைக்க ஏற்பாடு செய்தார். சுவாமிகள் சரபோஜி மன்னரைத் தேடிச் செல்வதற்கு முன்னதாக ஒருநாள், மன்னரின் கனவில் ஆஞ்சநேயர் தோன்ற, 'உன்னைத் தேடி ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்துள்ளார்' என்று சொன்னார். இதனால் சரபோஜி மன்னர், சுவாமிகளின் பாதங்களில் விழுந்து ஆசிபெற்றார்.

மருதநல்லூர் சுவாமிகள் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தினார். 1871-ஆம் ஆண்டு ராம நவமிக்கு முதல்நாள், ஆடுதுறை பெருமாள் கோயிலில் ஜெகதர்சக சுவாமி சந்ததியில் இறைவனுடன் ஐக்கியமானார்.

சன்மார்க்க குறுக்கெழுத்துப் போட்டி -எண்:05

1									2
	3						4		
5				6			7		
			8						9
		10		11	12		13		
						14			
16		17					18		19

இடமிருந்து வலம்:-

1. பரலோக போகம் எது? (5)
5. தன்னை மதியாதிருத்தல் என்பது எவ்வகை ஒழுக்கம்? (3)
13. சிறு காக்கையின் கழுத்தில் பனங்காய் கட்டியவாறெனக் கட்டிவிட்டனர், என்பதில் பனங்காய் என்று வள்ளற்பெருமான் குறிப்பிடுவது ----- என்னும் மாது. (2)
18. ----- வண்ணத் திரை இரண்டு கூறாக இருக்கின்றது. (3)

வலமிருந்து இடம்:-

2. ஏமம், கனகம் என்பன எதனைக் குறிக்கின்றன? (4)
4. "தண்ணீர் விளக்கெரித்த தன்மைபோன்..." என்ற வெண்பாவை இயற்றியவர் ----- சுவாமிகள். (6)
8. வேகாக்கால் என்பது வாயு, சாகாத்தலை என்பது? (4)
9. கல்பட்டு ஐயாவை வள்ளற்பெருமான் ஆட்கொண்ட இடம் திருநறுங்----- (4)
13. மனித தேகத்தில் 16 வயதுவரை உண்டாகும் இந்திரியம் சேருகின்ற இடத்தின் பெயர் ----- (7)
15. "நங்கோச்சோழன் வீரமணிச் சூடியார்" என்று தொழுவூரார் ----- பெருமானை குறிப்பிட்டார். (4)
17. விசாரம் என்பது ----- நிவர்த்தி. (3)

மேலிருந்து கீழ்:-

1. முத்தேகத்தில் இறுதி தேகம் எது? (5)
3. எல்லா அந்தங்களினது அந்தத்தின் உத்தரத்தில் நின்று மருவியது - ----- (5)
8. ----- சற்றும் அசையாதீர் வேறொன்றை நாடாதீர். (4)
10. -----யும் சிவமே பொருளெனக் காணும் காட்சியும் பெருக. (3)
11. ----- என்னுங் கருணைதான் என்னைத் தூக்கி விட்டது. (3)

கீழிருந்து மேல்:-

6. வள்ளற்பெருமானின் சிறுவயது ஆசிரியர் காஞ்சிபுரம் ----- முதலியார் ஆவார். (4)
7. தேவநாயகம் பிள்ளையை அழைத்துக்கொண்டு வள்ளற்பெருமான் - ----- மலைக்குச் சென்று அங்கு பலபக்கமும் சுற்றித்திரிந்தார். (3)
12. ஆயிரம் ஜென்மம் எடுத்துப் படிக்கும் கலை அறிவை ஒரு கணத்தில் படித்துக் கொள்ளலாம், இது ----- (5)
14. வள்ளற்பெருமானின் தாயார் பெயர்? (5)
16. இனி இரண்டரை ----- நேரம் உங்கள் கண்ணுக்குத் தோன்ற மாட்டோம். (3)
19. 96 கலைகளுள் 64 கலைகள் எந்த சமயத்தில் உள்ளன? (2)

விடைக்காண எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையை அந்தந்த குறிப்புகளுக்கு இறுதியில் அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிர் எண்:05-க்காண விடை அடுத்த மாதம் வெளியிடப்படும்.

சரியாக விடையளிக்கும் சன்மார்க்கிகளில் ஒருவரை குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு, வள்ளலாரின் மாணவர் காரணப்பட்டு ச.மு.க. அவர்கள் அருளிய ரூபாய் 600/- விலை மதிப்புள்ள (தபால் செலவு உட்பட) "பிரபந்தத்திரட்டு" நூல் (திரு.அ.திருநாவுக்கரசு பதிப்பு) பரிசாக அனுப்பி வைக்கப்படும். உங்கள் பதில்களை அஞ்சல் மூலமோ அல்லது vallalarlive@live.com என்ற மின்அஞ்சல் மூலமாகவோ 20-ம் தேதிக்குள் அனுப்பலாம். Postal Address: T.M.RAMALINGAM, No.73-B, SANKARA NAIDU STREET, THIRUPATHIRIPULIYUR, CUDDALORE --607002.

சத்விசாரம்

தி.ம.இராமலிங்கம்
தொடர்ச்சி - 05

மனதினால் அன்பு செலுத்த முடியாதெனில் வேறு எதனால் அன்பு செலுத்த இயலும்?

ஆன்மாவினால் மட்டுமே அன்பு செலுத்த இயலும். அதுவும் அந்த அன்பானது இறைவனிடம் மட்டுமே செலுத்துவதாக உள்ளது. மனம் - அறிவுடன் செயல்படுவதை 'மன அறிவு' என்கிறோம். ஆன்மா - அறிவுடன் செயல்படுவதை 'ஆன்ம அறிவு' என்கிறோம். மன அறிவினால் இந்திரியங்கள் செயல்படுவதை நாம் மேலே கண்டோம். 'சுத்த மன அறிவால்' பக்தி நிலை அடைவதையும் நாம் கண்டோம்.

ஆன்ம நெகிழ்ச்சி, ஆன்ம உருக்கம் என்பதே அன்பாகும். நாம் ஒருவருக்கு கடிதம் எழுதும்போது, 'அன்புள்ள நண்பர்...' என்று தொடங்கி எழுதுவோம். இங்கு அன்புள்ள என்றால் என்னிடம் அன்பாகவோ அல்லது உங்களிடம் அன்பாகவோ இருப்பதாக பொருள்

சுத்த மன அறிவு
பெண்களிடத்தும், இறைவனைக்
காணக்கூடிய ஆன்ம அறிவு
ஆண்களிடத்தும் விளங்குகின்றது.
எனவே ஒருவன் இறைவனை அடைய
பெண் தன்மையும் தேவைப்படுகின்றது.
ஆண் தன்மையும் தேவைப்படுகின்றது.

என்றுதான் அதற்கு பொருள். அப்படி இறைவனிடம் அன்பு செலுத்துவதற்கு ஆன்மாவால் மட்டுமே முடியும். அந்த அன்புதான் ஆன்ம நெகிழ்ச்சியாகவும், ஆன்ம உருக்கமாகவும் வெளிப்படும்.

இவ்வாறு நமது ஆன்மாவானது நமது அறிவுடன் கூடி, ஆன்ம அறிவாக விளங்கி கடவுளை அடைகிறது. ஞானிகளுக்கு 'சுத்த மன அறிவும்', 'ஆன்ம அறிவும்' ஒருங்கே செயல்பட்டுக்கொண்டே

கொள்ளுதல் கூடாது. அன்பு என்றாலே அது இறைவனிடம் மட்டுமே செலுத்தத்தக்க ஒன்றாக உள்ளதால், "இறைவனிடம் அன்புள்ள நண்பர்..."

இருக்கும். 'மன அறிவு' அவர்களிடம் முற்றிலும் செயல்படாது. ஆடாதீர், சற்றும் அசையாதீர், வேறொன்றை நாடாதீர், பொய்யுலகை நம்பாதீர் என்று அவர்கள் தமது மனதிற்கு கட்டளையிட்டு அதனை என்றும் அசையா நிலையில் வைத்திருப்பர். மனதின் அசைவுதான் பிறப்பு இறப்பிற்கு காரணம் என்ற இரகசியத்தை ஞானிகள் வெளிப்படுத்தினார்கள். சுத்த மன அறிவினால் உண்டாகும் பக்தியால்தான் ஜீவகாருண்யம் உண்டாகின்றது. இந்த சுத்த மன அறிவு பெண்களிடத்தும், இறைவனைக் காணக்கூடிய ஆன்ம அறிவு ஆண்களிடத்தும் விளங்குகின்றது. எனவே ஒருவன் இறைவனை அடைய பெண் தன்மையும் தேவைப்படுகின்றது. ஆண் தன்மையும் தேவைப்படுகின்றது. இந்த உண்மையினை வெளி உலகிற்கு எடுத்து இயம்பியவர் வள்ளற்பெருமான். காடுகளில் கடுந்தவம் புரிந்து கடின சித்தர்களாய் இருப்பவர்கள் எல்லாம் மேற்சொன்ன பெண் தன்மையினை விடுத்து ஆண் தன்மையுடன் நடந்துக்கொண்டதால் அவர்களால் இறைவனை அடைய முடியாமல் இறந்து விடுவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவரவர்களின் கடினத்தன்மைக்கிணங்க அடுத்தப் பிறவியில் அவர்கள் மனிதனாகக்கூட பிறக்க முடியாமல் காட்டு விலங்கினங்களாக பிறந்திருப்பதாக திருவருட்பா கூறுகின்றது.

சுத்த மன அறிவால் உண்டான பக்தியால் ஜீவகாருண்யம் உண்டாகும். ஜீவகாருண்யத்தால் அருள் உண்டாகும். அருளால் அன்பு உண்டாகும். அருளும் அன்பும் ஆன்ம அறிவினால் உண்டாகும்.

நம்முடைய தலைவராகிய கடவுளை நாமடைவதற்கு அவரெழுந்தருளி இருக்கும் கோட்டையின் சாவியாகிய அருள் வேண்டும். அவ்வருள் அன்பினாலல்லது வேறு வகையா லடைவதறிது. இவ்வன்பு ஜீவகாருண்யத்தாலல்லது வேறுவகையால் வாராது. ஜீவகாருண்யத்தின் லாபமே அன்பு. இந்த ஜீவகாருண்ய முண்டாவதற்கு ஏது அல்லது துவாரம் யாதெனில்: கடவுளுடைய பெருமையையும் தரத்தையும் நம்முடைய சிறுமையையும் தரத்தையும் ஊன்றி விசாரித்தலே. அன்னியவுயிர்களுக்கு இம்சை உண்டாகாது நடத்தலே ஜீவ காருண்யம். இதுதான் இறையின்பம் பெறுவதற்கு முதற் படியாயிருக்கின்றது.

ஆன்ம அறிவு செயல்படுவதை நமது இந்திரியங்கள் அறியுமா?

அறியும்.

மன அறிவினால் பக்தி உண்டாகும். ஆன்ம அறிவினால் அன்பு உண்டாகும். ஆன்ம நிலையானது அன்பின் வழியாக உள்ளது. அதனுடைய இயற்கை குணம் அன்பு என்கிற தயவு.

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.

(திருக்குறள்-80)

உயிர் நிலையானது அன்பின் வழிபட்டது என்று வள்ளுவபெருமானும் கூற கேட்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அன்பினை / ஆன்ம அறிவினை நாம் செயல்படுத்தாவிட்டால், நமது உடம்பானது தோல் என்ற உறையினால் மூடப்பட்ட எலும்பினால் ஆன பிணக்கூடாகவே காட்சிதரும் என்கிறார் வள்ளுவபெருமான்.

இந்த பிணக்கூடான இந்திரியங்கள் மன அறிவின்பால் சிக்கி பல்வேறு இன்னல்களையும் இன்பங்களையும் துய்க்கின்றன. சித்தம், மனம், ஆங்காரம், புத்தி என்கிற அந்தகரண சுத்தியினால் நமது மன அறிவினை பக்தி நிலைக்கு அழைத்துச்செல்ல வேண்டும். இந்த பக்தியினால் நமக்கு அருள் உண்டாகும். இந்த அருளை பெற்றால்தான் நாம் ஆன்ம அறிவிற்கு அதாவது அன்பின் வழிக்கு செல்ல முடியும்.

அவ்வாறு நமது உயிரானது அன்பின் வழிக்கு சென்றுவிட்டால், அந்நிலையில் நமது உடம்பானது "அன்புதோல் போர்த்த உடம்பாக" மாறிவிடும். இதனையே நமது வள்ளற்பெருமான் முத்தேக சித்தி என்பார். அன்பு தோல் போர்த்திய உடம்பிற்கு மரணம் என்பதே இல்லை. இறுதியாகத் தனக்கென்று ஒரு நித்திய தேகத்தை எடுத்துக்கொண்டவர்கள் இவர்கள். இத்தேகத்துடனே என்றும் உயிர்ப்புடன் இருப்பார்கள். இனி வேறு ஒரு தேகம் இவர்களுக்கு கிடையாது. இத்தேகத்தைவிட்டு இவர்களது உயிரும் தனித்து இருக்காது. புறத்தில் கண்களுக்குக் காட்சிதரும் இவர்களது உடம்பு மற்றவர்கள் காணா வண்ணம் மறைவுபடும். அவர்கள் நினைத்த நேரத்தில் தோன்றியும் தோன்றாமலும் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட மரணமில்லா நிலையில் உள்ள அந்த உடம்பில் ஆன்ம அறிவானது செயல்பட்டுக்கொண்டே இருக்கும். அவர்களது உடம்பில் உள்ள இந்திரியங்கள் எந்தவித விஷயங்களையும் பற்றாது. எனினும் அவர்கள், அவர்களது அன்பினால் ஒன்றை நினைக்கும்போது

அதனை அவர்களது இந்திரியங்கள் உடனே அவர்கள் நினைத்ததை செய்து முடிக்கும். மற்ற நேரங்களில் "சும்மா இருக்கும் சுகம்" என்ற தத்துவத்தில் அவர்களது ஆன்ம அறிவு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்.

அவர்களது கண்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே அண்டத்தையும் பார்க்கும் பிண்டத்தையும் பார்க்கும். அண்டங்களில் பிண்டங்களில் எவ்விடத்திலிருந்து யார் பேசினாலும் அவர்களது காதுகள் இருந்த இடத்திலிருந்தே அதனை கேட்கும். எவ்விடத்திலிருக்கும் சுவைகளையும் அவர்களது நா, இருந்த இடத்திலிருந்தே சுவைத்து அறியும். எவ்விடத்திலிருக்கின்ற பரிசங்களையும் அவர்களது உடம்பு இருந்த இடத்திலிருந்தே தொட்டு அறியும். எவ்விடத்திலிருக்கின்ற வாசனைகளையும் அவர்களது நாசி இருந்த இடத்திலிருந்தே முகந்தறியும். எவ்விடத்திலிருக்கின்றவர்களுக்கும் அவர்களது கைகள் இருந்த இடத்திலிருந்தே கொடுக்கும். எவ்விடத்திலும் அவர்களது கால்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே நடக்கும். அவர்களது வாக்கு, எவ்விடத்திலிருக்கிற எவ்வெவர்களோடும் இருந்த இடத்திலிருந்தே பேசும். மற்ற இந்திரியங்களும் இருந்த இடத்திலிருந்தே எவ்விடத்தும் ஆனந்தத்தில் கூடும். எனவே ஆன்ம அறிவு செயல்படுவதை இந்திரியங்கள் அறியும்.

“இராமலிங்கம்” என்று பெயர் பெற்ற அந்தத் திருத்தேகத்தை விட்டு அவரால் இனி எங்கும் தனித்து செல்ல முடியாது.

மரணமில்லா பெருவாழ்வு கிடைத்த வள்ளற்பெருமானுக்கு இந்திரியங்கள் உண்டா?

மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பதே நமது இந்திரிய தேகத்தை அழிக்காமல் வைப்பதுதானே. அப்படியிருக்க இந்திரியங்கள் இல்லாத தேகங்கள் கிடையாது. வள்ளற்பெருமான் காற்றோடு கரைந்துவிட்டார், நெருப்போடு ஜோதியாக மாறிவிட்டார், வானோடு அல்லது இறைவனோடு இரண்டறக் கலந்துவிட்டார் என்று நாம் சொல்வதில் உண்மையில்லை. "இராமலிங்கம்" என்று பெயர் பெற்ற அந்தத் திருத்தேகத்தை விட்டு அவரால் இனி எங்கும் தனித்து செல்லமுடியாது.

(தொடரும்...)

சுத்த சன்மார்க்க நீதி

காமம் நீக்கு

தொடர்ச்சி-2

மஞ்சட் பூச்சின் மினுக்கில் இளைஞர்கள்
மயங்க வாங்குறும் முண்டைகள் நன்மதி
குலையக் காட்டும் கலவிக்கி சைந்து... (253)

பாவம் ஓர்உரு வாகிய பாவையர்
பன்னு கண்வலைப் பட்டும யங்கியே
கோவை வாய்இதழ்க் கிச்சைய தாகி.. (255)

பெண் பேய்களை முன்னினே... (257)

இவைப்போல மேலும் பாடல் எண்கள் 258, 259, 260, 266, 269, 270, 292, 293, 294, 295, 296, 316, 320, 321, 322, 324, 326, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 394, 433, 479, 794, 796, 797, 798, 800, 802, 803, 805, 911, 932, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 967, 1058, 1090, 1156, 1200, 1246, 1251 ஆகிய பல திருவருட்பாப் பாடல்களில் வள்ளற்பெருமான் காமத்தை வசைபாடியிருக்கின்றார்.

மேற்கண்டவாறு நாமும் இந்த காமத்தை வாய்க்கு வந்தபடி வசை பாடினால், நம்மை விட்டு காமம் அகலும். பெண்களாகப்பட்டவர்கள் ஆண்களின் உடலை எவ்வாறெல்லாம் இழிவாக வசை பாடலாமோ அவ்வாறு அவர்களும் வசை பாடலாம். இதுவரை தமிழ் உலகில் ஆண்கள் உடலை வசை பாடியப் பெண் புலவர்கள் யாருமில்லை என எண்ணுகிறேன். எனவே யாரேனும் பெண்கள் இதனை ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு, ஆண்களின் உடலை மரபுக் கவிதை வடிவில் வசை பாடினால், அது பெண்களின் காமத்தை தடுக்க பேருதவியாக இருக்கும். செய்வீர்களா?

காமத்தை தடுக்க இதுவரை இரண்டு வழிகளைக் கண்டோம்.

முன்றாவதாக என்ன வழி இருக்கிறது என்பதனையும் காண்போம்...

வள்ளற்பெருமான் காமத்தை தடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார், அவரே பிறிதோர் இடத்தில் காமத்தை நீக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். நீக்குதல் என்றால் அறவே விடுவது என்று பொருள். தடுக்கும் போதே மீண்டும் மீண்டும் நம் கழுத்தில் வந்து அமர்ந்து விடுகிறது. அப்படியிருக்கையில் நாம் எவ்வாறு அதனை நீக்கமுடியும்.

அதற்கு அதிதீவிர பக்குவம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். உண்மையிலேயே நாம் காமத்தை நீக்க விரும்பவேண்டும். அந்த முனைப்பில் நாம் இடைவிடாது இறைசிந்தனையுடன் இருக்க வேண்டும். மேலும் ஜீகாருண்ய ஒழுக்கத்துடனும் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு இருந்தோமானால் நாம் காமத்தை தடுப்பது மட்டுமல்லாது முற்றிலும் நீக்கிடவும் முடியும். அதிதீவிரனுக்கு இறைவன் அருளால் அந்த காமம் எறிக்கப்பட்டுவிடும்.

கெடுதியாகிய காமக் குரோதாதி சம்பந்தங்களையும் நீக்கல் வேண்டும். (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-371)

அதிதீவிர பக்குவியாய் மேற்குறித்த வண்ணம் கடவுளிடத்தில் இலகூதியமும் ஜீவர்களிடத்தில் தயவுமுடையவனுக்கு சிட்டம் போன்ற சுக்கிலாபாசம் நேரிடாது. (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-423)

ஆசானுடைய அல்லது ஆண்டவருடைய திருவடியில் சதா ஞாபகமுடையவனுக்குக் கோசத்தடிப்பு உண்டாகாது. ஆகையால், தேகசம்பந்தம் ஏகதேசத்திற் செய்யலாமென்றது மந்ததரத்தை யுடையவனுக்கேயன்றி, அதிதீவிர பக்குவிக்கல்ல. (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-423)

தீவிரதரம் - எவ்வகையிலுஞ் சுக்கிலம் வெளிப்படாமல் செய்வித்தல் (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-413)

ஒரு வஸ்துவினிடத்தில் பற்றுதல் அவா; அதை அனுபவிக்க

வேண்டுமென எழுந்தது ஆசை; அதன் மயமாதல் காமம்; அதைத் தன்வசப்படுத்த எழுவது மோகம்; எந்த வஸ்துவிடத்திலும் மோகமாதிக ளின்றி அவாமயமாய் நின்றல் வேண்டும். (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-395)

.பஞ்ச மகா பாதகங்களில் காமம் இரண்டாவதாக இடம்பெற்றுள்ளது. எனவே இந்த கொடிய காமத்தை நீக்குவது ஒன்றும் முடியாத காரியம் அல்ல. கள், கொலை, களவு, பொய் என்கிற நான்கு மகா பாதகங்களை விட்டும் இன்னும் இந்த காமம் என்கிற மகா பாதகத்தை விடாத சன்மார்க்கிகள் பலர். காமத்துடன் இருக்கும் சன்மார்க்கிகளும் மகா பாதகர்களே. எனவே ஒரு முடிவுக்கு வாருங்கள். காமத்தை அழியுங்கள். பெருவாழ்வை நோக்கி நடை போடுங்கள்.

சீனாவை சேர்ந்த லியுயிகியான் 1100 கோடி கொடுத்து ஒரு ஓவியத்தை சென்ற வருடம் (நவம்பர்-2015) வாங்கியுள்ளார். அது என்ன ஓவியமாக இருக்கும். அமெடியோ மொடிகிலியானி என்ற ஓவியர் வரைந்த நிர்வான பெண் ஓவியம் தான் அது.

இந்த மானிடதேகம் ஆண்டவரது சிருஷ்டி அன்று, மாயா சிருஷ்டி. என்று வள்ளற்பெருமான் சொன்னதை சீன கோடிஸ்வரர் நிரூபித்துவிட்டார். முலை முகங்காட்டி மயக்கிடும் கொடியரின் வரை படத்தின் மதிப்பு 1100 கோடியாம். அடுத்த வேளை உணவிற்கு அல்லாடும் மனிதர்கள் இருக்கும் இப்பூமியில் 1100 கோடியை, குடிகொள் நாற்றக்குழி சிறுநீர் தரும் கொடிய ஊற்றுக் குழி புழுக்கொள் குழியின் வரைபடமே களவாடிவிட்டதை பார்த்தீர்களா!!! காமத்தின் சக்தி அவ்வளவு வலிமையானது. அந்த வலிமையை திருவருட்பா கூறுகின்ற வழிமுறைகளில் உடைத்தெறிபவர்கள் சுத்த சன்மார்க்கிகளான நாம் மட்டுமே.

சுத்த சன்மார்க்கிகளில் காமத்தை ஒழித்து வெள்ளாடை உடுத்தி துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளும் அன்பர்கள் எல்லாம் ஒன்றுகூடி "சுத்த சன்மார்க்கத் துறவிகள் சங்கம்" என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் சன்மார்க்க இளைஞர்களை துறவு வாழ்க்கைக்கு அழைக்க முன்வருதல் வேண்டும். எதிர் காலத்தில் வரவிருக்கும் இந்த சன்மார்க்கத் துறவிகளால்தான் வள்ளலாரின்

சுத்த சன்மார்க்கம் உலகெங்கிலும் பரவும். இதற்கான முதல் படியாக சுத்த சன்மார்க்கத் துறவிகளை ஒன்றிணைக்க 'சன்மார்க்க விவேக விருத்தி' பாடுபடும். உங்களில் யாரேனும் துறவியாக ஆக விருப்பம் இருப்பின் அல்லது முன்னரே துறவு பூண்டிருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மின்னஞ்சலுக்கு vallalarlive@live.com உங்களது விவரங்களை தெரியப்படுத்தவும். திருவருள் சம்மதம் கிடைத்தவுடன் துறவிகள் ஒன்றிணைய வாய்ப்புக்கிடும்.

நமது தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்திஜி எவ்வகையில் தமது காமத்தை வென்றார் என்று சற்றே பார்ப்போம். அவர் காமத்தை வள்ளற்பெருமான் போன்று வென்றாரா? என்றால் இல்லை. எனினும் பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்க ஒரு காலக்கட்டத்தில் மிகவும் புதிய யுத்தியில் அவர் முயன்று பார்த்தார்.

1906-ஆம் ஆண்டு முதல் அவர் மிகவும் இறுக்கமான பிரம்மச்சரியத்தை பயிற்சி செய்தார். அது பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு ஆளானது.

காந்திஜி தமது தென்னாப்பிரிக்கா வாழ்க்கையின் போது சத்தியாகிரகம் என்ற அகிம்சை போர்முறையினை அவர் அங்குதான் உருவாக்கினார். சுயநலம் மற்றும் குடும்ப உறவிற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வாழ்வு முறைக்கு அவர் தயாரானார். அதனால் அவர் ஒரு முக்கியமான இரண்டு முடிவினை அங்கிருந்த போது எடுத்தார். முதலாவதாக குடும்பத்தை விட்டு விலகி முழுமையாகப் பொதுச் சேவைக்கு தம்மை அர்ப்பணித்துக்கொள்ளுதல், இரண்டாவதாக உடலுறவை மட்டுமின்றி காம உணர்வுகளையும் இச்சைகளையும் முற்றிலும் துறத்தல்.

அவர் கடைசியாக வைத்துக்கொண்ட உடலுறவு மகன் தேவதாசின் பிறப்போடு (1899) முடிவடைகிறது. 1906-ஆம் ஆண்டு முதல் அவர் மிகவும் இறுக்கமான பிரம்மச்சரியத்தை பயிற்சி செய்தார். அது பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு ஆளானது. அவர் தமது வாழ்க்கையில் ஐம்பதாண்டு காலத்தை அவரது இச்சைகளுக்கும் அவர் விரும்பிய லட்சியத் தூய நிலைக்குமான போராட்டத்திற்கே செலவிட்டார்.

காந்திஜியின் அந்தரங்க வாழ்க்கைக்கு செல்வோம், அப்போது

50 வயதான காந்திஜிக்கும் 47 வயதான திருமணமான சரளாதேவியுடன் உருவான உறவும் பிரிவுமே அது. தாகூரின் மருமகளான சரளா, அக்காலக்கட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை, பேரழகி, எழுத்தாளர், பத்திரிகை ஆசிரியை, இசை வல்லுநர், வங்கத்தின் 'ஜோன் ஆஃப் ஆர்க்' எனவும், பூமிக்கு வந்த துர்க்கை எனவும் வியக்கப்பட்டவர். கணவருடன் விடுதலை போராட்டத்தில் முன்னணியிலிருந்தவர்.

1901-ஆம் ஆண்டே காந்திஜி சரளாவைச் சந்தித்திருக்கின்றார். தென்னாப்பிரிக்க வாழ்க்கைக்குப் பிறகு 1919-20 ஆம் ஆண்டு காந்திஜி தீவிர அரசியலில் ஈடுபடத் தொடங்கியபோதுதான் இருவருக்குமிடையே நெருக்கமான உறவு ஏற்பட்டது. "இது வரையறைக்கு அப்பாற்பட்ட உறவு" என காந்தியாரால் அழைக்கப்பட்டது. அவர் வெகுவிரைவில் சரளாவுடன் ஒரு 'Spiritual marriage' என்கிற அளவிற்குப் பரிணாமமடைந்தார். மார்ச் 1920-ஆம் ஆண்டு சபர்மதி ஆசிரமத்திற்கு சரளா வந்திருந்தபோது, இருவருக்குமிடையே காணப்பட்ட நெருக்கமும் ஆசிரமத்தில் சரளாவின் மகன் தீபக்கிற்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்புரிமைகளும் அப்போதே சர்ச்சைக்குள்ளாயின. காந்தியின் வாழ்வில் வந்து சென்ற ஏராளமான பெண்கள் குறித்து எந்தச் சஞ்சலமும் அடையாத கஸ்தூரிபாவே கவலைப்படத்தக்கதாக அவ்வுறவு அமைந்தது.

மகன் தேவதாஸ், மிகவும் நெருக்கமானவர்களும் அலோசகர்களுமான மகாதேவ தேசாய், மதுரதாஸ், ராஜாஜி ஆகியோரின் கடுமையான தலையீட்டின் பேரில் வெகுவிரைவில் காந்திஜி அந்த உறவைத் தீய்த்து அணைக்க வேண்டியதாயிற்று. வழக்கம்போல இந்த உறவுச் சிதைவிலும் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது சரளாதான். 'உலகச் சுகங்கள், மகிழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றையும் ஒரு தட்டில் நிறுத்தி, பாவுவையும் அவரது நெறிகளையும் இன்னொரு தட்டில் நிறுத்தி, இரண்டாவதைத் தேர்வு செய்த முட்டாள்தனத்திற்கு ஆளானேன்' எனக் கலங்கிய சரளாதேவிக்கு, தனது அன்பு, உடலிச்சைகளை முற்றிலும் துறந்த ஒரு ஆன்மிக இணைவு எனவும், எல்லா அம்சங்களிலும் பிரம்மச்சர்யத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் இருவருக்குமிடையே மட்டுமே இது சாத்தியமானது எனவும் சொல்லி வேறு வழியின்றி கதையை முடித்தார் காந்திஜி.

காமம் என்பது ஒரு மகாத்மாவையே எவ்வாறு திசை திருப்பி இருக்கிறது என்பதை காணுகையில் நாமெல்லாம் இதனை ஒரு படிப்பினையாகக் கருதி மிகவும் எச்சரிக்கையாக பெண்களிடத்திலும் ஆண்களிடத்திலும் பழக வேண்டும். தனது அந்தரங்க வாழ்வை முற்றிலும் ஒரு திறந்த புத்தகமாக அமைத்துக் கொண்ட காந்திஜி, இதை ஏன் தனது சுயசரிதையில் பதிவு செய்யவில்லை? 1920-ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 'சத்திய சோதனை'யை அவர் எழுதியபோது சரளாவும் அவர் மகனும் உயிருடனிருந்தனர். அவர்களை இன்னும் ஒருமுறை புண்படுத்திவிடக்கூடாது என்கிற கரிசனம் காந்திஜிக்கு இருந்ததை ராஜ்மோகன் சுட்டிக்காட்டுகிறார். எனினும் வில்லியம் லாஷ், ஸ்டான்லி ஜோன்ஸ், மார்க்ரெட் சாங்கர் ஆகியோருடன் கொண்ட உரையாடல்களின்போது அவர் இந்த உறவு குறித்துப் பகிர்ந்துக்கொள்ளத் தயங்கவில்லை. காம உணர்வு மட்டுமன்றி 'சாக்லேட்' போன்றவற்றை விரும்பி இச்சை கொள்ளுதலும் கூட பாவகரமானது, எனக் காந்திஜி தனது பின்னாட்களில் விளக்கமளித்தார். இன்ப நாட்டத்தை அழித்தொழிப்பது என்கிற அம்சத்தில் சற்றும் இரக்கமற்ற ஒரு இரும்பு மனம் அவருக்கு வாய்த்தது.

உடலிச்சையைத் துறத்தல், பிரம்மச்சர்யம் அகியவற்றைத் தனது அகிம்சைப்போர் முறை, சத்தியாக்கிரகம் ஆகியவற்றிற்கு மிக உறுதுணையாக இருக்கும் என உளமாற நம்பினார் காந்திஜி. புற உலகைப் பாதிக்கும் திறன் என்பது ஒருவருக்குத் தன் உலகைக் கட்டுப்படுத்துவதிலிருந்தே துவங்குகிறது என்றார். பிரம்மச்சர்யத்தைக் கடைபிடிக்காமல் ஒரு சத்தியாகிரகி வெற்றிபெற முடியாது என்றார். (சன்மார்க்கிகளான நாமும் சத்தியாகிரகிதான் என்பதை கூறவும் வேண்டுமோ?) அரசியல் நிகழ்வுகள் அவரை மீறி நடக்கையில், அதற்கான காரணம் தமது இச்சையையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியாததால்தான் என்று தமது ஒழுக்கத்தின் மீது குறை கூறினார். அரசியலில் தோல்வியுற்ற தருணங்களில் தீவிரமாக பிரம்மச்சர்யச் சோதனைகளில் இறங்கினார்.

பிரம்மச்சர்யத்தைக் கடைபிடிக்காமல் ஒரு சத்தியாகிரகி வெற்றிபெற முடியாது என்றார்

மார்ச் மாதத்தில் அன்று...

20-03-1861 - "சிதம்பரம் தற்காலத்தில் நமது உயிர்த் துணைவராகிய நடராஜ பெருமானைப் பற்றி நாம் போவதற்கும் இரண்டொரு தினம் இருப்பதற்கும் தக்கதேயன்றி வேறொரு வகையாலுந் தக்கதாகத் தோன்றவில்லை. ஆயின் அது கலிகால வண்ணம்." என வள்ளற்பெருமான் ஸ்ரீ இரத்தின முதலியார் அவர்களுக்கு எழுதிய கடித்தத்தில் குறிப்பிட்டார்கள்.

02-03-1863 - "சிவாயநம வென்று சிந்தித்திருப்பார்க் கபாய மொருநாளு மில்லை, உபாயம் இதுவே மதியா மிதல்லாத வெல்லாம் விதியே மதியாய்விடும், என்ற அவ்வையார் திருவாக்கு சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம். ஆதலால் அதை இடைவிடாது சிந்தித்துக் கொண்டே வாருங்கள். தங்கள் பிணிகள் பறந்தோடிப்போம். இதை நம்பவேண்டும். தாங்கள் பயப்படாது இருக்கவேண்டும்." என்று வேலு முதலியார் அவர்களுக்கு வள்ளற்பெருமான் கடிதம் வரைந்தார்.

28-03-1866 - "இராமலிங்கசாமி யென்று வழங்குவிப்பது என் சம்மதமன்று. என்னை ஆரவாரத்திற்கு அடுத்த பெயராகத் தோன்றுதலில் இனி அங்ஙனம் வழங்காமை வேண்டும், ஜீவகாருண்ணியமும் சிவானுபவமும் அன்றி மற்றவைகளை மனத்தின்கண் மதியாதிருத்தல் வேண்டும்" என்று இரத்தின முதலியார் அவர்களுக்கு வள்ளற்பெருமான் கடிதம் வரைந்தார்.

30-03-1871 - "கர்ம கால முதலிய பேதங்களால் யார்க்காயினுந் தேக ஆனி நேரிட்டால் தகனஞ் செய்யாமல் சமாதியில் வைக்கவேண்டும். இறந்தவர்கள் திரும்பவும் எழுந்து நம்முடன் இருக்கப் பார்ப்போம்", "புருடன் இறந்தால் மனைவி தாலி வாங்குதல் வேண்டாம்", மனைவில் இறந்தால் புருடன் வேறு கல்யாணப் பிரயத்தனஞ் செய்ய வேண்டாம்", பிள்ளைகள் இறந்தால் சஞ்சலிக்க வேண்டாம்", "கர்ம காரியங்கள் ஒன்றுஞ் செய்ய வேண்டாம், தெரிவிக்கத்தக்கவர்களுக்குத் தெரிவித்து ஒரு தினத்தில்

நேரிட்டவர்களுக்கு நேரிட்ட மட்டில் அன்ன விரயஞ்செய்ய வேண்டும்." என்ற இறைவனின் அறிவிப்பு வள்ளற்பெருமான் அவர்களால் வெளிப்பட்டது.

09-03-1872 - "சாலையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் சன்மார்க்கத்திற்கு ஒத்து வாயடங்கி மனமடங்கி இருக்க வேண்டும். என்மேல் பழியில்லை. சோல்லிவிட்டேன். பின்பு வந்ததைப்பட வேண்டும்" என்று கடலூர் அப்பாசாமி செட்டியார் அவர்கள் மூலம் வள்ளற்பெருமான் சாலையில் உள்ளவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

**03-1880 - சமரசவேத சன்மார்க்க சங்கத்தை யபிமானித்த மயிலை சி.சோமசுந்தரசெட்டியார் வேண்டுகோளின்படி வள்ளற்பெருமான் அருளிய திருத்தணிகைப்பதிகத்தை (இரண்டாவது பதிப்பு) தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்கள் பதிப்பித்தனர்.

05-03-1883 - தருமச்சாலை, ஞானசபை போன்ற அமைப்புகளின் அறங்காவலரான வேட்டவலம் ஜமீன்தார் அப்பாசாமி பண்டாரியார் மறைந்தார்.

=====

சன்மார்க்க மணமகள் தேவை

பெயர்: இரா.பிரபு

படிப்பு: இளங்கலை பொறியியல்

பணியிடம்: கத்தார்

மாதசம்பளம்: ரூ.50,000

உயரம்: 5.2"

முகவரி: திரு.இராமலிங்கம், மாரியம்மன் கோயில் தெரு, கருங்குழி

தொடர்பு எண்: 8760023915, 9578688023

காரணப்பட்டு ச.மு.கந்தசாமி ஐயா அருள் நிலையம்

வள்ளற்பெருமானின் அணுக்கத் தொண்டர் காரணப்பட்டு ச.மு.கந்தசாமி ஐயா அவர்களின் அருள் நிலையக் கட்டட பணிக்கு பொது மக்களிடமிருந்து நிதி உதவியினை எதிர்பார்க்கிறோம்.

அருள் நிலையத்தின் சிறப்புகள்

- 0 வள்ளலாரின் மாணவர் சித்தி அடைந்த இடம்.
- 0 திருமருதாரைப் போன்றே இயற்கை எழிலான இடம்.
- 0 அனையா தீபம் உள்ள அருள் நிலையம்.
- 0 அன்ன தானம் அளிக்கும் அருள் நிலையம்.
- 0 திருவருட்பா ஆறு திருமுறைகளும் பதிக்கப்பெற்ற இடம்.
- 0 வள்ளலாரின் சரித்திரம் முதன்முதலாக எழுதப்பட்ட இடம்.
- 0 பிரபந்தத்திரட்டு அருளப்பட்ட இடம்.
- 0 வள்ளலார் வருகை புரிந்த இடம்.
- 0 வள்ளலாரின் பெற்பாதுகைகள் உள்ள இடம்.
- 0 சன்மார்க்கர்கள் எந்நாளும் கூடுகின்ற இடம்.
- 0 வள்ளலாரின் நேர் பார்வையில் உள்ள இடம்.

காரணப்பட்டு - திருமதி.ஜெயந்தி ராமலிங்கம்
அவர்கள் தலைமையில் பணி நடைபெறுகின்றது.
திரு.கே.வி.எஸ்.இராமலிங்கம்
நிலவள வங்கித் தலைவர் - கடலூர்.
9443090017 / 9943111045

பொருளுடைய அருளாளர்கள் தங்கள் நிதியினை கீழ்காணும் பெயரில்
காசோலை (Cheque) அல்லது வரைவோலை (DD) அனுப்பி
வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

T.M.RAMALINGAM

No.73-B, Sankaranaidu Street,
Thirupathiripuliyur, Cuddalore - 607002.

அல்லது கீழ்காணும் வங்கியில் நேரடியாகவோ மின்மாற்றம் மூலமாகவோ
உங்கள் தொகையினை செலுத்தலாம்.

Account Name: KARANAPPATTU SA.MU.KANDHASAMY PILLAI 5S TRUST

Account No.: 63201010000103

Bank Name & Branch: Syndicate Bank, Cuddalore Branch
IFSC Code: SYNB0006320

Further Contact: 9445545475 / vallalarlive@live.com

உனது பாவங்கள் தீரும்போது நீ துன்பத்தை அனுபவிப்பாய்...TMR
உனது வினைகள் கூடும்போது நீ இன்பத்தை அனுபவிப்பாய்...TMR

வாசகர் வட்டம்

Shri.M.Karunanithi—Thiruchirappalli

Anbulla Ayya,

"The translated version appearing in SVV does not really reflect the true meaning of the content of the Tamil version." Real problem with the translation into English is that it contains a lot of grammatical mistakes (ilakkana pizhaihal) due to which a reader will have difficulty in understanding what exactly the author wants to say.

Reply - Anbulla Ayya,

We accept to your complaint. We will review again and finalist before publishing in our blogspot (www.vallalar.blogspot.in). Thank you very much for your valuable feedback.

குறுக்கெழுத்துப் போட்டி-04

பிப்ரவரி-2016 மாதத்திற்கான சன்மார்க்க குறுக்கெழுத்துப் போட்டி விடை. இம்மாதம் போட்டியில் எவரும் பங்கேற்கவில்லை.

1ப	ர	மா	கா	2ச	ம்		ம்	க	3மு
ர		4ப	கு	த்	த	றி	வு		5சோ
6சி	வ	ம்		து	ந்	7இ			
வ		ப			ன		வு	ள	8க
ம்	9த	10தீ	11அ		12ஆ	ன்	ம		க்
	ரு		த	13ஐ					ர்
	14ம	கா	ம	ந்	தி	ர	ம்		மா
ய	ச்	ங்		தொ		15இ	க	16ப	ர
டி	சா	17நீ	டு	ழி			18யோ	ய	ப
19கொ	லை		20த	லை	வ	ன்		ம்	21அ

நன்கொடை வழங்கியமைக்கு நன்றி

ச.மு.க. அருள் நிலையத்திற்காக 08-02-2016 அன்று புதுச்சேரி - தட்டாஞ்சாவடி - தவத்திரு. வி.கே.பெருமாள் அவர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ரூபாய் 500/- காசோலை கிடைக்கப் பெற்றோம்.

கிறுஸ்து

துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவேனும் பிரியமோ? அவன் தன் வழிகளை விட்டுத் திரும்பிப் பிழைப்பது அல்லவோ எனக்குப் பிரியம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.

எசேக்கியேல்-23

அன்பர்களே! இவ்வுலகில் சாகாதவன் யாரேனும் இருக்க முடியுமா? பிறந்த அனைவரும் ஒரு நாள் சாகப்போகின்றார்கள். அப்படி என்றால் சாகப்போகும் நாமெல்லாம் துன்மார்க்கிகள் தானா?

ஆம்... மேற்காணும் ஆண்டவரின் வசனம் அப்படித்தானே சொல்கிறது. நான் பிறந்ததில் இருந்து இது வரை காவல் நிலையத்திற்குச் சென்றதில்லை, வழக்காடு மன்றத்திற்கும் சென்றதில்லை, எந்த ஒரு வம்பிற்கும் செல்வதில்லை, யாரையும் ஏமாற்றியதில்லை, லஞ்சம் வாங்கியதில்லை, கொலை செய்ததில்லை, புலால் உண்பதில்லை, பொய் சொன்னதில்லை, பெண், பொன், மண் மீது ஆசை வைத்ததில்லை, மது அருந்துவதில்லை, புகை பிடிப்பதில்லை, பிற உயிர்களுக்கு தீங்கு செய்ததில்லை, பொய் சொன்னதில்லை, மதம், சமயம், சாதிகளிலே பற்று உடையவனில்லை, அரசியல் சுத்தமாக எனக்குத் தெரியாது இப்படி எந்த பாவ காரியமும் நான் செய்யாமல் இருப்பினும் நான் சாகத்தான் வேண்டுமா? மற்றவர்கள் அனைவரும் எனது செய்கையினால் என்னை மிக நல்லவன் என்றே புகழ்கிறார்கள், எனினும் நான் ஒரு நாள் இறக்கத்தான் போகிறேனா?, அப்படி இறந்தால் நானும் மற்றவர்களைப் போல துன்மார்க்கி தானா?

அய்யோ!... ஆண்டவரே நான் மற்றவர்களைப் போன்று துன்மார்க்கி அல்லவே... எனினும் நான் ஏன் அவர்கள் அடையும் அந்த மரணத்தை அடைய வேண்டும்? இந்த வழிகளை விட்டு வேறு எந்த வழியில் சென்றால் நான் பிழைக்க முடியும்? மேற்கண்ட வழியல்லாது வேறு எவ்வழியில் நான் உங்களுக்குப் பிரியமாக நடந்துக்கொள்வது?

மனந்திரும்புங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள்; சாகிறவனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறதில்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எசேக்கியேல்-32

எனதருமை மனிதா! உனது மனதை திருப்பு. அப்போதுதான் நீ மரணத்திலிருந்து பிழைக்க முடியும். மேற்காணும் நற்செய்கையின் மூலம் நீ பாதிக்கிணறு தாண்டியாகிவிட்டது. ஆனாலும் இன்னும் பாதிக்கிணற்றின் அளவினை நீ தாண்டினால்தான் பிழைக்க முடியும். அதற்கு நீ உனது மனதை சுத்த சன்மார்க்கப் பாதையில் திருப்ப வேண்டும். ஆண்டவராகிய கர்த்தராகிய நான் தற்போது மரணமில்லா பெருவாழ்வினை இவ்வுலகிற்கு சிதம்பரம் இராமலிங்கம் மூலம் அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளேன் என்பதை நீ இன்னுமா அறிந்திருக்கவில்லை. எனது தூதர் இயேசு பெருமான் மூலம் நான் சொன்ன இதே கருத்தை அதற்கு முந்தைய காலகட்டத்திலே தமிழகத்தில் திருவள்ளூர் பெருமான் மூலமும் சாகாக்கல்வியை கோட்டிட்டுக் காட்டியுள்ளேன். எனவே வழி இருக்கிறது. நீ மனந்திருந்த வேண்டும் அவ்வளவே.

இவ்வழியின் மூலம்தான் நீ சாகாக்கல்வியை பயில முடியும். பயிற்சியின் முடிவில் நீ மூன்று வகை தேகங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு என்னைப்போலவே சாகாமல் இருக்க முடியும். மதம், சமயம், சாதி ஆகியவைகள் இதற்கு முக்கியத் தடையாக இருக்கின்றன. ஆனால் நீ இதனை முன்னரே கடந்துவிட்ட படியால் உனக்கு சாகாக்கல்வி நிச்சயம் கைகூடும். முயற்சி செய். உன்னருகில் நான் இருக்கிறேன். என்னால் உனக்கு நன்மை கிடைப்பது உண்மை. சாகாதவனே சன்மார்க்கி. மற்ற யாவருமே துன்மார்க்கிகள்தான்.

சாகாக்கல்வியில் முக்கியமாக நீ கற்க இருப்பது ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம், இந்திரிய ஒழுக்கம், கரண ஒழுக்கம், ஜீவ ஒழுக்கம், ஆன்ம ஒழுக்கம் இவற்றுடன் கூடிய ஒருமை, அதனால் வரக்கூடிய தயவு. அவ்வளவுதான் நீ இன்னும் கடக்கூடிய பாதிக்கிணற்றின் தூரம். கர்த்தர் என்ற பெயர் கொண்ட நான் ஆண்டவனா அல்லது ஆண்டவன் என்று மற்ற பெயர்களைக் கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாம் ஆண்டவர்களா? என்று பேதம் பார்ப்பதை விட்டுவிடு. நீயே ஆண்டவன் என்று அனுபவிக்க வைப்பது சுத்த சன்மார்க்கம். ஆம்... சாகாக்கல்வி பயில இப்போதே மனந்திரும்புங்கள். சாவை நான் விரும்புவதில்லை.

இஸ்லாம்

சைவ உணவு சாத்தியமா?

தொடர்ச்சி 3

ஜாகிர் நாயக்:

அல்லாஹ் படைத்தவைகளை நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பொருளாகவும் அருட்கொடையாகவும் பயன்படுத்திக்கொள்வது மனிதனிடம்தான் இருக்கிறது.

மறுப்புரை:

மிக்க சரியான கருத்து. அல்லாஹ் படைத்தவைகளை, மனிதன் தன்னுடைய வசதிக்காக ஒப்படைக்கப்பட்ட பொருளாகவும் அருட்கொடைகளாகவும் பார்க்கிறான். ஆனால் அது அப்படியல்ல, நாம் பிற உயிர்களைக்கூட பொருளாக (பொருள் என்றால் உயிரற்றது) பார்த்துக்கொண்டிருப்பது நமது சுயநலத்தினையே காட்டுகிறது. தங்கள் சொற்படி இவ்வுயிர்கள் நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதென்றால் அதனை பாதுகாக்கத்தான் நமக்கு உரிமையுள்ளது. அவ்வுயிரான பொருளை அழிக்க நமக்கு ஏது உரிமை? நம்மால் எப்பொருளை / உயிரை உருவாக்கமுடியுமோ அந்தப் பொருளை / உயிரை மட்டுமே நம்மால் அழிக்க உரிமையுள்ளது என்பதனை அறியவேண்டும்.

ஜாகிர் நாயக்:

சைவ உணவு மட்டும் உண்ணக் கூடியவர் கூட இஸ்லாமியராக இருக்க முடியும்.

சைவ உணவை தொடர்ந்து உண்ணக்கூடிய இஸ்லாமியன் ஒரு நல்ல இஸ்லாமியனாக இருக்க முடியும். அவர் கண்டிப்பாக அசைவ உணவுதான் உட்கொள்ள வேண்டும் என்ற நிர்ப்பந்தம் இஸ்லாத்தில் இல்லை.

மறுப்புரை:

உங்கள் கருத்து வரவேற்கத்தக்கது. எனக்குத் தெரிந்த ஒருசில முஸ்லிம் அன்பர்கள் சைவ உணவுபழக்கத்தோடு தங்கள் உன்னதமான மார்க்கத்தில் தொடர்கின்றார்கள். முஸ்லிம்கள் இரண்டாவது பெருநாளாகக் கருதப்படும் ஹஜ் பெருநாளில் கூட இவர்கள் இறைவனுக்காக ஆடு, மாடு அல்லது ஒட்டகம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை அறுத்து பலியிடும் குர்பானி என்ற சடங்கினை செய்வதில்லை. ஏனெனில் அவ்வாறு பலியிடுவது இறைவனை சென்றடையாது என்ற உண்மையை இவர்களுக்கு குரான் கூறியிருக்கிறது. பார்க்க வசனம் (22:37). விழாவின் மகிழ்ச்சி பிறையிர்களின் துன்பதில்தான் உள்ளது என்பதனை மறுத்து இப்ராஹீம் நபியைப்போல் எத்தகைய தியாகத்திற்கும் தயார் என்பதனை உணர்த்தும் வகையில் இக்கடமையையே (குர்பானி) தியாகமாக்கியுள்ள முஸ்லிம்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள்.

ஜாகிர் நாயக்:

இஸ்லாமியர்கள் அசைவ உணவு உண்பதற்கு அருள்மறை குர்ஆன் அனுமதி அளிக்கிறது.

1. அருள்மறை குர்ஆனின் ஐந்தாவது அத்தியாயமான ஸூரத்துல் மாயிதாவின் ஒன்றாவது வசனம், 'முஃமீன்களே! நீங்கள் செய்து கொண்ட) உடன்படிக்கைகளை முழுமையாக நிறைவேற்றுங்கள். உங்கள் மீது ஒதிக்காட்டி இருப்பவைத் தவிர மற்றைய நாற்கால் பிராணிகள் உங்களுக்கு (உணவிற்காக) ஆகுமாக்கப் பட்டுள்ளன.' என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றது.

மறுப்புரை:

அசைவ உணவு உண்பதற்கு அருள்மறை குரான் அனுமதியளிக்கிறது, என்ற வரியினில் அருள்மறை என்ற அடைமொழியையும் நீங்கள் பயன்படுத்தியுள்ளீர்கள். உண்மையில் குரானில் மேற்கண்ட வசனத்தைப் போல சில வசனங்களில் அருள் மறைந்திருக்கிறது என்றே நான் நினைக்கிறேன்.

(தொடரும்...)

புத்தம்

புத்த மதத்தில் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லையா?

புத்தர் ஒருபோதும் கடவுளைப் பற்றி நேரடியாக விவாதித்ததில்லை. தன் சீடர்களுடனும் அதுபற்றிக் கலந்துகொண்டதாகக் குறிப்புமில்லை. இறைவன் இருக்கிறார் என்றும் அவர் கூறியதில்லை. இல்லை என்றும் சொன்னதில்லை. கடவுள் விஷயத்தில் புத்தர் நடுநிலைமை காத்துள்ளார் என்பது மட்டும் புலனாகிறது. ஆக மொத்தத்தில் நமக்கு தெரியவருவது என்னவென்றால் 'புத்த மதம் கடவுள் விமரிசனமற்ற மதம்' 'இருந்தால் நல்லா இருக்கும்' என்று கூறும் அக்னாஸ்டிக் வகையறா.

ஓஷோ ரஜ்னீஷ் போன்ற பல பௌத்தர்கள் மறைமுகமாகக் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டாலும் சிலர் இல்லவே இல்லை என்று ஆணித்தரமாகச் சொல்கிறார்கள். ஆக, இன்றுவரை புத்தமதத்தில் 'கடவுள் இருக்கிறாரா?' என்கிற கேள்விக்கு தெளிவான பதில் மட்டும் இல்லை.

சித்தார்தர் புத்தராகி விழிப்பு நிலை அடைந்த பிறகு (புத்தர் என்பதற்கு 'விழிப்படைந்தவர்' என்று பொருள்.) தேடலின் முடிவில் தான் கண்டடைந்த உண்மைகளை ஒரு சூத்திர வடிவில் அறிவித்தார்.

1. இது இருந்தால் அதுவும் இருக்கும்.
2. இதனுடைய எழுச்சியினால் அதுவும் எழும்.
3. இது இல்லை என்றால் அதுவும் இல்லை.
4. எனவே, இதை நிறுத்தினால் அதுவும் தானாக நின்றிவிடும்.

அது எது? இது எது?

இது=ஆசை; அது=துன்பம்.

புத்தர் சொல்ல வருவது என்னவென்றால்,

1. துன்பம் இருக்கும் இடத்தில் ஆசையும் இருக்கும்.
2. ஏனென்றால் துன்பம் எழக் காரணம் ஆசை.

3. ஆகவே, ஆசை இல்லையேல் துன்பம் இல்லை.

4. எனவே, ஆசைப்படுவதை நிறுத்திக்கொண்டால் துன்பமும் நின்றிவிடும்.

இவையே புத்தர் கண்ட நான்கு பேருண்மைகள்.

நாம் இந்த சூத்திரத்தை இப்படியும் பயன்படுத்த முடியும்,

இது=பிறவி;	அது=மரணம்
இது=காதல்;	அது=அன்பு
இது=மனிதன்;	அது=கடவுள்
இது=பகல்;	அது=இரவு
இது=இன்பம்;	அது=துன்பம்
இது=ஆண்;	அது=பெண்
இது=நல்லது;	அது=கெட்டது
இது=கல்வி;	அது=அறிவு
இது=மதம்;	அது=சாதி
இது=கோயில்;	அது=மூடநம்பிக்கை
இது=உலகம்;	அது=மாயை
இது=அடி;	அது=முடி

இதுபோல நாம் பல இரட்டைப் பண்புகளை வைத்து புத்தர் கூறிய சூத்திரத்துடன் ஒப்பிட்டுப்பார்த்தால் இந்த உலகம் ஒரு மாயை என்பது நமக்கு மிக நன்றாகவே புலப்படும். அப்படியே கடவுளும் ஒரு மாயையே என்ற முடிவுக்கு நம்மை அழைத்து சென்றுவிடும். ஏனென்றால் அறியப்படுவனான மனிதன் இல்லை என்றால் கடவுள் என்பவர் இருந்தும் பயனில்லை அல்லவா? யாரும் அறியாமல் கடவுள் இருந்து யாருக்கு என்ன லாபம்!

எனவே மனிதனே கடவுள், கடவுளே மனிதன் என்ற இரட்டைப் பண்பு நம்மை கடவுளிடம் இணைக்கிறது. மனிதன் இல்லை என்றால் கடவுள் இல்லை, கடவுள் இல்லை என்றால் மனிதன் இல்லை. ஆகவே நாமெல்லாம் கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமாக வேண்டும் என்பதை புத்தரின் சூத்திரம் மறைமுகமாக நமக்கு எடுத்துரைப்பதால் நாம் இச்சூத்திரத்தின் படி சில "இது"க்களை விட வேண்டும், சில "இது"க்களை பெற வேண்டும் என்பது தெளிவு. "அது" வேண்டுமென்றால் "இது"வும் வேண்டும். "அது" வேண்டாமென்றால் "இது"க்களை விட்டுவிடவும்.

சமணம்

நன்னெறிகள்

ஒருவனுக்கு எட்டு வகையானவற்றைக் குறித்து நினைக்கும்போது அவனுக்கு மதம் பிடித்துவிடும். அதாவது தன்னுடைய அறிவு, சிறப்பு, குலம், ஜாதி, பலம், வித்தை, தவம், சரீரம் ஆகிய எட்டு வகைகளைப் பற்றி செருக்கு கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும். அவனே நற்காட்சி உடையவன் என்கிறது ஜைனம்.

அதுபோல் மும்மூடங்களையும் ஒருவன் பின்பற்றக்கூடாது. மும்மூலம் என்பது உலகமூடம், தேவமூடம், பாஷண்டிமூடம் ஆகியவையாகும்.

உலக மூடம்: மலையின் மீதேறி கீழே விழுதல். தீயினுள் பாய்தல், நதி, கடல் இவற்றில் நீராடுதல் ஆகியன நல்வினையைத் தருமென்றும், மோட்சத்திற்குக் காரணமென்றும் நம்புதல் உலக மூடமாகும்.

தேவ மூடம்: ஆசை, கோபம் முதலியவற்றைக் கொண்ட தேவதைகளை வணங்குதல் தேவ மூடமாகும்.

பாஷண்டி மூடம்: அருகப்பெருமானால் அருளிச் செய்யப்பட்ட நன்னெறியைக் கைக்கொள்ளாது தீநெறியினைக் கொண்டொழுகும் போலித்துறவிகளை வணங்கி அவர் நல்லன அருளுவாரென நம்புதல்.

இப்படிப்பட்ட மூன்று மூடச்செயல்களை கடைபிடிக்காமல் இருப்பவன் ஜைனன். மேலும் திசை விரதம், அனர்த்த தண்ட விரதம், போகோபபோக பரிமாண விரதம் என்ற மூன்று குணவிரதங்களும், தேசவிரதம், சாமாயிக விரதம், போசத உபவாசவிரதம், வையாவிருத்தியம் என்ற நான்கு சிட்சா விரதங்களையும் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

1. திசை விரதம்: இதைத் தசை வரையறை என்றும் கூறலாம். பத்துத் திக்குகளிலும் இவ்வளவு தூரத்திற்கு மேல் இறக்கும் வரையில் செல்வதில்லை என எல்லை வரையறை செய்து கொண்டு ஒழுகுதல்.

2. அனர்த்த தண்ட விரதம்: இவ்விரதம் ஐந்து வகைப்படும்,

தீயசிந்தை: பிறருக்கு கெடுதலை விளைவிக்க வேண்டுமென்று சிந்தனை செய்தல்.

தீயன உரைத்தல்: கொலைக்குக் காரணமான உரைகளை உரைத்தல்.

பயனில செய்தல்: யாதொரு பயனையும் தராத செயல்களைச் செய்தல், பயன் ஒன்றுமில்லாது மரத்தை வெட்டுவது, செடியை சிதைப்பது, மொட்டுக்களை கிள்ளி எறிவது, நிலத்தைக் கிளறுவது, நெருப்பை எரிப்பது போன்றவை.

வதையோம்புதல்: பிறவற்றின் கொலை அல்லது வதைக்குக் காரணமான சாதனங்களை (மண்வெட்டி, அரிவாள், கத்தி, துப்பாக்கி, நெருப்பு, சீப்பு, ஈர்க்கொல்லி முதலிய கொலையாதுங்கள்) அளித்தல் வதை ஒம்புதலாகும்.

தீச்சாத்திரம் தீண்டல்: தீவினைகள் வந்தடைவதற்கு ஏதுவாக நூல்களைப் படித்தல், கேட்டல், சிந்தித்தல் முதலியன தீச்சாத்திரம் தீண்டலாகும். இவ்வாறு ஐந்து வகையான பொருளற்ற செயல்களை விடுதல் அனர்த்த தண்ட விரதமாகும்.

3. போகோபபோக பரிமாண விரதம்: இது உத்ர குணத்தின் மூன்றாவது வகையாகும். ஒருமுறை மட்டும் உபயோகப்படும் உணவு, சந்தனம், தாம்பூலம் முதலியன போகப் பொருள் எனப்படும். பலமுறை உபயோகிக்கப்படும் ஆபரணம், கட்டில், ஆடை முதலானவை உபயோகப் பொருள்கள் ஆகும். இந்த இரு வகையான பொருட்களையும் குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மட்டுமே நுகர வேண்டும் என வரையறை செய்து கொள்வது போக உபயோக பரிணாம விரதத்தின் நோக்கமாகும்.

சிட்சா விரதங்கள் நான்கு;

1. தேசவிரதம்: ஓரிடத்திற்கு வெளியே செல்வதில்லை என வரையறுத்தல். 2. சாமாயிக விரதம்: மனம், மொழி, மெய் இவற்றால் வரும் வினைகளைத் தடுத்து நிறுத்த ஆன்ம சிந்தனை செய்தல்.

3. தொடர் உண்ணாவிரத நோன்பு: குறிப்பிட்ட நாட்களில் உண்ணாமல் இருப்பது. 4. அதிதிசம்விபாகம்: நல்லுணவு, மருந்து, அடைக்கலம், கல்வி ஆகிய நான்கினையும் தூயோர்களுக்கு கொடையாக அளித்தல்.

கடவுளைத் தேடி...

தி.ம.இராமலிங்கம்

கடவுள்...

அண்டமெல்லாம் தேடினும்

அகப்படா அதிசயம்.

பிண்டத்தினுள் புகினும்

பிடிபடா ரகசியம்.

சிலர் இவரை இருக்கு என்பார்

சிலர் இவரை இல்லை என்பார்

ஆனால் அவர் கவலை இல்லார்.

இருக்கு என்பதும் நம்பிக்கை
இல்லை என்பதும் நம்பிக்கை
இருக்கு என்பது ஆண் தன்மை
இல்லை என்பது பெண் தன்மை.

இருவருக்குமாய் சேர்ந்தே
பூமி சுழல்கிறது, வானம் விடிகிறது
காற்று அடிக்கிறது, மேகம் குளிர்கிறது
மழை பொழிகிறது, பயிர் விளைகிறது
பசி எடுக்கிறது, காமம் துளிர்கிறது
உயிர் பிறக்கிறது, உடல் இறக்கிறது.

கடவுள் இயற்றுமிந்த
மாய வித்தையால்
மயங்காதார் யார் உளர்?

கடவுள் கூட்டுமிந்த
காய வித்தையால்
பிறவாதார் யார் உளர்?

கடவுள் சோதிக்குமிந்த
தீய வித்தையால்
இறவாதார் யார் உளர்?

இப்படி எதற்கும் முதலான
அந்தக் கடவுள்தான் யாரோ?
அவருக்குதான் என்ன பெயரோ?
அவரின் இடம் எதுவோ?
அவரின் பிறப்பு எதுவோ?
அவரின் இறப்பு எதுவோ?
அவரின் உருவம் எதுவோ?
அவரின் ஆடை எதுவோ?
அவரின் குணம் எதுவோ?
அவரின் மதம் எதுவோ?
அவரின் சாதி எதுவோ?
அவரின் மொழி எதுவோ?
அவரின் தந்தை யாரோ?

அவரின் தாய் யாரோ?
அவரின் குடும்பம் எதுவுவோ?
அவரின் வேலை எதுவோ?
அவரின் ஊதியம் எவ்வளவோ?

இப்படி எண்ணற்ற கேள்விகள்
என்னுள்ளே....

விடைகளைக் காண
கடவுளைத் தேடியே
செல்கிறேன் நான்....

என்ன...??!!

கடவுளைத் தேடிச் செல்கிறாயா?
அவர் என்ன உன் பாட்டனாரா?
பக்கத்து நாட்டுக் காரரா?
காணாமல் போனவரா?
அவரது முகவரித் தெரியுமா?
அவரது முகமாவது தெரியுமா?
அவரது அடையாளம் தெரியுமா?
அவரது பாலினம் தெரியுமா?
எதைக் கொண்டு அவரைத் தேடுவாய்?

இப்படியும் எண்ணற்ற கேள்விகள்
என்னுள்ளே எழுந்தபோது
கடவுளின் பரம இரகசியங்கள்
இன்னும் என்னை
திகைக்க வைத்தன.

எனினும்,

வானைத் தேடி காற்று செல்வது போல்
காற்றைத் தேடி நாற்றம் செல்வது போல்
நெருப்பைத் தேடி வெப்பம் செல்வது போல்
நீரைத்தேடி மீன் செல்வது போல்
மண்ணைத் தேடி கல் செல்வது போல்
வெளிச்சத்தைத் தேடி ஒளி செல்வது போல்

மறைப்பைத் தேடி இருள் செல்வது போல்
அண்டத்தைத் தேடி சூரியன் செல்வது போல்
காலத்தைத் தேடி நாள் செல்வது போல்
விதியைத் தேடி மதி செல்வது போல்
பிறப்பைத் தேடி மரணம் செல்வது போல்
என்னைத் தேடி நானே செல்வது போல்
கடவுளைத் தேடியே
செல்கிறேன் நான்....

இனிது இனிது
தேடல் இனிது... ஆம்
தேடலில் தான்
எவ்வளவு சுகம்...!

இருப்பதை விட்டுவிட்டு
அடிக்கடி வேலையை
தேடிக்கொண்டிருப்பவன் நான்...
அந்த வேதனையிலும்
ஒரு இனிமையைக்
காண்பவன் நான்...

அப்படித்தான் நான்
கடவுளையும்
தேடுகின்றேனா?

இருப்பதைத் தேடினால்
ஒரு இன்பம் உண்டு!
இல்லாததைத் தேடினால்
என்ன உண்டு?

ஆனாலும் அதோ கடவுள்
இதோ கடவுள் என
கட்டடங்களிலும் கலைகளிலும்
மனிதர்களால் காட்டப்படுகின்றதே
கடவுள்!!

TOPMOST ADVISE

(Tamil to English Translator T.M.Ramalingam)

— continues.....

That issue should be well known to ‘Pattanam Swamigal’, ‘Velayutham Muthaliyar’ and some of other people also. Are you watched? Now, how that bond had moved out from me! Nothing to wants any other proof for that deep bond affection. I expressed in speech – contained in Thiruvarutpa (The holy book) – hymns only enough. If brings all that hymns with other person’s hymns at public places, these are talks to matter of fact. Why I had huge profound on that era, while I had possessed limited wisdom.

Nowadays the God had lifted to me upon topmost possession /unlimited wisdom. Now my all of bonds were detached, then I had got this profit. Accordingly if you also detached from your all bonds, you will get an absolute profit equally to me. Up to a time that the persons who attached and dependent on bonds, are they receive any profit? They are not received. On that era I had strong bond in that religion, so had I reached at topmost possession with the help of that religion wise support/ bond? That religion support had not lifted up. Which one had lifted me to topmost possession? “He already informed me, all inferable things in my earlier age.” this bit of words taken from my essay title of Great Supplication. “O God! My vision had expressed to all holy

persons are shadow of yours, could I had think other-wise?” (Thiruvarupa-3635) “I had sought in your divine truth” (Thiruvarutpa-3631) these hymns had expressed my requested. In addition, he informed me real holy rule decorum. It refers to “you must look only Mercy and God like a substance”. Kindness of mercy had only lifted to me at topmost possession.

Consideration of mind is required for that mercy. That consideration of mind had activated than mercy will be come. Mercy had activated than can go to topmost level. Now my wisdom has traveling beyond the Universe by Universes. This achievement had arrived at the way of that consideration of mind. You also have stand with consideration of mind like me. Someone who act of rugged disposition and did not under my protection or however, I will request by better talk to him; I will rise to frighten; I will ask towards fall at one’s feet; or I will catch my custody through something provide a gift; or I will pray with believe the God. In these ways in any aspects positively I’d came him in to right path.

You are all carry out in the same process. In the last night also, I did my humble address to the God as ‘this people are could not survived a moment’s time without my presence’. That is not only about such people, I did my humble address for all human beings in the world. Why I did address to God, like that? Because all the persons are brothers and all regions of the bodies are fond as residence of the natural truth, therefore I have possessing a right to soul affection concord. *(Will be continue Next month)*