

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க

சன்மார்க்க விவேக விருத்தி

சமுதாய மின்னிதழ்

கொலை புலை தவிர்த்தோர் மட்டுமே உள்ளே புத்தல் வேண்டும்

ஆசிரியர்
தி.ம.இராமலிங்கம்
கடலூர்

கௌரவ ஆசிரியர்
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்
திருமருதூர்

சன்மார்க்க ஆண்டு 194.

மின்னிதழ் - 18

ஜனவரி - 2017

சோதியும் வேதியும் நான் அறிந்தேன்
இச்செகத்தில் சாதியும் பேதச் சமயமும்
நீங்கித் தனித்தனனே...

பொருளடக்கம்

பக்கம்

1. கௌரவ ஆசிரியரின் தலையங்கம்	03
2. 2017	07
3. பெண்ணரசி	08
4. வள்ளலாரைப் புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்	10
5. இந்து மதம் எங்கே போகிறது?	17
6. சிதம்பரம் இராமலிங்க சுவாமிகளின் - - சரித்திரக் குறிப்புகள்	20
7. மனுமுறைகண்ட வாசகம் - நற்சிந்தனை	26
8. இராமலிங்க அகவல்	29
9. கண்முடி வழக்கம்	31
10. சத்விசாரம்	33
11. மாதம் ஒரு மகான்	35
12. திரு அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் உரை	37
13. கிறிஸ்து	42
14. இஸ்லாம்	43
15. புத்தம்	44
16. சமணம்	45
17. சித்தர்கள் பார்வை	46

மின்நூல் வெளியீடு

காரணப்பட்டு ச.மு.க. அருள் நிலையம்

ஆசிரியர்

தி.ம.இராமலிங்கம்

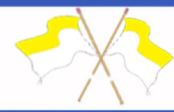
மேல்அழிஞ்சிப்பட்டு, கடலூர்.

தொடர்பு எண்:9445545475

e.mail: vallalarlive@live.com www.vallalar.blogspot.in

face book: www.facebook.com/ramalingamweb

சமய நூல்களின் உண்மை கௌரவ ஆசிரியர்

பெரியபுராணத்தில் குறித்த 63 நாயன்மார்களை அனுஷ்டித்தால், அது அது ஒவ்வொரு சித்தியைக் கொடுக்கும். இதுபோல சைவத்தில் சொல்லுகின்ற சௌராதி சண்டை பரியந்தமும் தத்துவமேயாம். சைவ புராணம், விஷ்ணு புராணம் முதலிய யாவற்றின் உண்மையும் தத்துவ சம்மாரங்கள். சூரபத்மன் யுத்தம் முதலிய யுத்தங்களும் தத்துவ சம்மாரங்களே.

ஒவ்வொரு மஹான்கள் சாஸ்திரங்களையும் தேவாரம் திருவாசகங்கள் முதலியவைகளையும் அமைத்து, இவற்றிக்கு இடமாக ஆலயங்களை அமைத்து, மேற்படி சித்திக்கு உரிய தத்துவ தத்துவிகளின் பெயரைக் கர்த்தாவாக்கி, அந்தச் சித்தி முடிக்குங் காலம் தினம் கருவி முதலியவைகளை மேற்படி ஆலயங்களுக்கு விசேஷ காலமாக்கி, வழக்கத்தில் வருவித்தார்கள்.

மேற்குறித்த நாயன்மார்கள் முதலியவர்களின் உண்மையனுபவ தார்பரியமுடைய சித்திகள் முன்னும் பின்னும் இனியுமுள. நாம் மேற்படி தத்துவங்களை அனுஷ்டித்தால் அவ்விதமாக ஆகக் கூடும்.

இதுபோலவே திருவிளையாடல், பாரதம், பாகவதங்களும் அமைத்துக்கொள்க. ஒருவாறு கணபதி,

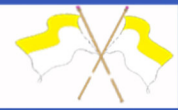
சுப்பிரமணிய சுவாமிகளும் தத்துவங்களே தவிர வேறல்ல. புராணங்களி னிருதயமெல்லாம் தத்துவ சம்மாரமே. இதன் உண்மை சுத்த சன்மார்க்கத்தில் விவரமாய் வெளியாகும். (திருவருட்பா- உரைநடை நூல்-பக்கம்-375)

சுப்பிரமணிய சுவாமிகளும் தத்துவங்களே தவிர வேறல்ல. புராணங்களி னிருதயமெல்லாம் தத்துவ சம்மாரமே. இதன் உண்மை சுத்த சன்மார்க்கத்தில் விவரமாய் வெளியாகும். (திருவருட்பா- உரைநடை நூல்-பக்கம்-375)

ஆசிரியர்

தத்துவம் என்பது என்ன? என்பதை நாம் முதலில் விளங்கிக்கொள்வோம். தத்துவம் என்பது நிழலைப்போன்றது. நிழல் என்பதனை ஒரு பொய்த்தோற்றம் என்று சொல்லிவிடமுடியாது. ஆனாலும் பொய்த்தோற்றம் போன்றதுதான். ஏனெனில் நிஜம் என்ற ஒன்று இல்லையேல் நிழல் இல்லை. நிழல்கள் எல்லாம் நிஜத்திலிருந்து தோன்றுகின்றன. அதாவது மெய்யின் பொய்த்தோற்றம் என ஒருவாறு சொல்லலாம்.

ஒரு பெரிய திடலில் சிறைச்சாலை அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அத்திடலில் ஓரிடத்தில் மிகநீண்ட உயரத்தில் கண்காணிப்பு கோபுரம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கோபுர உயரத்திலிருந்து பார்த்தால் அப்பெரிய

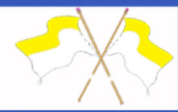
சிறைச்சாலைத் திடல் முழுவதும் தெரியும். ஆனால் சிறைகூடத்திலிருந்து பார்த்தால் அப்பெரிய கோபுரத்தின் உச்சி தெரியாது. சிறையில் இருக்கும் கைதிகளை அக்கோபுர உச்சியிலிருந்து காவலர்கள் கண்காணிப்பார்கள். இது தெரிந்து சிறைக்கைதிகள் அனைவரும் எந்த ஒரு தவறும் செய்யாமல் தங்களை கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குடன் இருப்பார்கள். அந்த கோபுரத்தில் காவலர்கள் யாரும் இல்லாத நேரத்திலும், அந்த கோபுரமே அவர்களை பயமுறுத்தி, தாங்கள் கண்காணிப்பில் உள்ளோம் என்று உணர்த்தி அவர்களை ஒழுங்குடன் இயங்கவைக்கும். இதன் காரணமாக நன்னடத்தை சான்று பெற்று அவர்கள் விரைவில் வெளியில்வரவும் வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது.

இப்படி யாருமில்லாத நேரத்திலும் அந்த கோபுரமானது எவ்வாறு சிறைக்கைதிகளை ஒழுங்குடன் நடத்தியது? இப்படித்தான் நமது அரசு இயந்திரங்களும் இயங்குகின்றன. நாம் தவறு செய்தால் காவல் துறை தண்டிக்கும் என்கிற பயத்தால் மனித சமூகம் சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டு இயங்குகின்றது. நம்மை எந்த காவலரும் கண்காணிக்கவில்லை. சுதந்திரமாகத்தான் உள்ளோம். ஆனாலும் நாம் எங்கோ இருக்கின்ற காவல் நிலையத்திற்கு பயந்து ஒழுங்குடன் வாழ்க்கையினை நடத்துகின்றோம். இது எப்படி நிகழ்கின்றது. அதுதான் தத்துவம். யாருமே இல்லாத அந்த கண்காணிப்பு கோபுரம் ஒரு

தத்துவம். அதுபோல எங்கோ இருக்கின்ற காவல் நிலையமும் நமக்கே தெரியாத சட்ட விதிகளும் ஒரு தத்துவம்.

கண்காணிப்பு கோபுரங்கள், காவல் நிலையங்கள், சட்ட விதிகள் இவைகள்யாவும் உயிரற்றவை, நிழல்கள், தத்துவங்கள். ஆனாலும், உயிரற்ற அவற்றிற்கு உயிருள்ள மனிதர்களை ஒழுங்குபடுத்தும் சக்தி உள்ளதல்லவா? மேற்குறித்தவைகள் யாவும் மனிதனது கற்பனையில் உருவானவைதான்.

இவ்வாறே கடவுள் நிலையினை அறிவதற்கு கடவுளின் நிழலாக பல தத்துவங்கள் கற்பனைகளாக மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டன. அத்தத்துவங்கள் மனிதர்களை ஆன்மிக ஒழுக்கங்களுக்குள் இழுத்தன. அதன் மூலம் சில சித்துகள் கைவரப்பெற்றன. ஆனாலும் மனிதர்களால் நிஜம் என்கின்ற கடவுளை அறியமுடியவில்லை. ஏனெனில் ஒவ்வொரு தத்துவமும் ஒவ்வொரு சித்தினை/பயனை மட்டுமே அளித்தன. அதாவது கண்காணிப்பு கோபுரம் என்றால் அதனால் என்ன பயனோ, அதனை மட்டுமே அது மனிதர்களுக்கு அளிக்கும். காவல் நிலையம் என்றால், அதனால் என்ன பயனோ அதனை மட்டுமே மக்களுக்கு அளிக்க முடியும். இவ்வாறுதான் தத்துவங்கள் எதுவும் முழுமையான நிஜத்தை காண வழிவகை செய்யவில்லை, செய்யமுடியவில்லை.

தத்துவம் என்பதற்கு வள்ளற்பெருமான் கூறும் பொருளையும் சற்று பார்ப்போம், “தத்துவமென்பது, தத்+த்வம்=தத்துவம். தத் - அது. அது என்பது சிவம். த்வம் - அதன் தன்மை. ஆதலால், தத்துவம் என்பது சிவத்தின் தன்மை.” (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-390)

அதாவது ‘சிவம்’ என்பது, உண்மை என்றால், அந்த சிவத்தின் நிழல்தான் அதனது ‘தன்மை’ என்பதாகும். தத்துவம் என்பது சிவம் என்கின்ற நிஜம் அல்ல. நிஜத்தின் தன்மை/குணம்/பயன்பாடு/நிழல் எனலாம்.

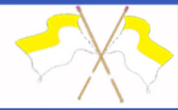
வள்ளற்பெருமான் ‘சிவம்’ என்பதற்கு என்ன பொருள் கூறுகின்றார் என்பதனையும் பார்ப்போம், “சிவம் என்பதற்குப் பொருள் சச்சிதானந்தம். சச்சிதானந்த மென்பது சத்து, சித்து, ஆனந்தம். இதில் சிகரம் சத்து. வகரம் சித்து, மகரம் ஆனந்தம்; சிகரம் எல்லாமுள்ளதாய் விளங்குவது. வகரம் எல்லாம் விளங்குவதாக உள்ளது. மகரம் இரண்டினாலும் நிரம்பிய இன்பம். (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-385)

எனவே, சச்சிதானந்தத்தின் தன்மை எதுவோ அதுவே தத்துவம். அப்படியென்றால் சச்சிதானந்தத்தின் தன்மைதான் என்ன? எல்லாமுடைய அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே! என்பது சத்து. திருவிளங்கச் சிவயோக சித்தியெலாம் விளங்க... என்பதுதான் சித்து. இவ்வாறு எல்லாமுடைய சத்து நம் சித்தத்தே

விளங்கினால், அதன் மூலம் மற்றெல்லாம் விளங்கி சித்தியாகும். இதனால் நமக்கு கிடைப்பது பேரானந்தமான மரணமிலாப் பெருவாழ்வும், கடவுள் நிலையறிந்து அம்மயமாதலும் ஆகும். இப்படி சச்சிதானந்தத்தின் மூலம் நமக்குக் கிடைக்கும் பயன்களையே/ தன்மைகளையே நாம் தத்துவம் என்கின்றோம்.

இப்படிப்பட்ட தன்மைகளை பெறுவதற்காக சில மகான்களால் கற்பனைகளாக உருவாக்கப்பட்டதுதான் பல்வேறுபட்ட தத்துவங்கள். அதாவது வழிமுறைகள். அதாவது பெரிய தத்துவத்தை அடைய பல சிறிய தத்துவங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. ஆனால் எந்த ஒரு தத்துவங்களாலும் அந்த பெரிய தத்துவப் பயனான கடவுள் நிலையினை அறிய முடியவில்லை, அம்மயமாக ஆக முடியவில்லை.

இவ்வுலகில் இயங்கிவரும் அனைத்து மதங்களிலும் பல்வேறுபட்ட தத்துவங்கள் பல்வேறுவிதமாக அந்தந்த மக்களை இயக்கிவருகின்றன. அப்படித்தான் பெரியபுராணத்தில் வருகின்ற 63 நாயன்மார்களின் கதைகளும் தத்துவங்களாகவே விளங்குகின்றன. நாயன்மார்கள் என வழங்கிவரும் பெயர்கள் யாவும் உண்மை அல்ல. அவர்களின் செயல்கள் யாவும் உண்மையில் நிகழ்ந்தது அல்ல. எல்லாம் கற்பனைக் கதைகளே. அந்த கண்காணிப்பு

கோபுரம், காவல் நிலையம் போன்று யாவும் நிழல் தத்துவங்களேயாகும். 63 நாயன்மார் கதைகளில் நமக்கு பிடித்த நாயன்மார் கதையினைப் பின்பற்றி நடைபயின்றால் நாமும் அந்த நாயன்மார் கதாபாத்திரம் அடைந்த நிலையினை அடையலாம். இப்படி 63 நிழல்களில் நாமும் ஒரு நிழலில் இளைப்பாறலாம்.

தேவாரம், திருவாசகம் முதலியன யாவும் பெயரே தெரியாத சில மகான்களால் இயற்றப்பட்டு, இயற்றியதற்கேற்ப அவ்வவ்விடங்களில் அதற்கான கோயில்களை அமைத்து, ஒவ்வொரு சித்திகளைப் பெறுவதற்கான பொருத்தமான தத்துவ தத்துவி (ஆண்பால், பெண்பால்) என்று உருவாக்கி அவைகளை தெய்வங்களாக்கி, அத்தெய்வத்திற்கான பெயர்களையும் சூட்டி, அந்த சித்திக்கான தகுந்த காலம், தினம், கருவி முதலியனவற்றை வகுத்து அந்தந்த கோயில்களுக்கு திருவிழா என்று கொண்டாடி, அதனை வழக்கத்தில் வருவித்தனர்.

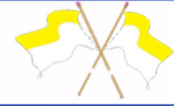
இப்படிப்பட்ட நாயன்மார்கள் தத்துவ சித்திகள் எல்லாம் அக்கதைகள் அல்லது அந்த தத்துவங்கள் இயற்றப்படும் முன்பே இருந்தது. அதற்கு பின்பும் இருந்தது. எப்போதும் இருக்கும். நாம் இந்த நாயன்மார்களின் தத்துவங்களை பின்பற்றினால், நாமும் அந்த குறிப்பிட்ட நாயன்மார்களின் பதவியை அடையலாம். ஆனால் மேலான தத்துவமான சிவத்தின்

'தன்மை'யினை அடைதல் இவற்றால் முடியாது. இப்படி தத்துவங்கள் வழியில் நாம் நடைபயின்றால் மொத்தம் 96 தத்துவங்களை நாம் படிப்படியாக கடந்தாக வேண்டும். அப்படி கடந்தால்தான் நாம் அந்த சிவத்தின் தன்மையினை அடைய முடியும். அதற்கு நமது ஜீவ காலம் போதாது. ஆகவே தத்துவ வழி தேவையில்லை என்பது வள்ளலாரது அனுபவ முடிபு. இந்த 96 தத்துவங்களும் தற்போது இவ்வுலகில் வழங்கிவருகின்ற அனைத்து மதங்களிலும் ஆங்காங்கு சிதறிக்கிடக்கின்றன.

இதுபோல சைவசமயத்தில் சொல்லுகின்ற சூரிய வழிபாடு முதல் சண்டேசுவர வழிபாடு வரை யாவும் உண்மையல்ல, தத்துவங்களே. மேலும் சைவ புராணம், விஷ்ணு புராணம், சூரபத்மன் யுத்தம், திருவிளையாடல், பாரதம், பாகவதம், கணபதி, சுப்பிரமணியம், மற்ற புராணங்கள் எல்லாமே உண்மையான நிகழ்வு கிடையாது. இவைகள் யாவும் மனிதர்களை நல்வழி படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு மகான்களால் இயற்றப்பட்ட கற்பனைகளே, அல்லது தத்துவங்களே ஆகும்.

இவற்றின்/தத்துவங்களின் உண்மை சுத்த சன்மார்க்கத்தில் இன்னும் விரிவாக வருங்காலத்தில் வெளியாகும் என வள்ளற்பெருமான் அருளியிருக்கின்றார்.

f.o. சிவன்

2017

முன்னம் செய்த தவப்பலனால் இவ்வுலகில் பிறந்து, இறவா வரம் வேண்டி தங்களை சுத்த சன்மார்க்க பாதையில் இணைத்து, சாதிகளையும், மதங்களையும், இனங்களையும், குலங்களையும், சடங்குகள், சாத்திரங்கள், ஆசாரங்கள் இவைகளையெல்லாம் விடுத்து சுத்தனாக, உலகியலிலிருந்து தனித்து வாழும் எம் அனைத்து சன்மார்க்க அன்பர்களுக்கும் எமது ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

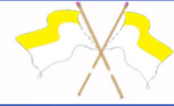
உலகியலில் இருந்துக்கொண்டே, உலகியல் சிறிதும் உளம் பிடியா வண்ணம் வாழும் முறைதான் சுத்த சன்மார்க்கம். தண்ணீரிலே தாமரை இலை இருந்தாலும் அது தனித்துதான் இருக்கும், உடலிலே உயிர் இருந்தாலும் அது தனித்துதான் இருக்கும் அதுபோல இவ்வுலகால் வருகின்ற இன்ப துன்பங்களை, நாடகத்தில் நடிப்பவன் போல் ஏற்று தனித்து நடைபயிலுங்கள். நாடகத்தில் நடிப்பது போல் என்பது இவ்வுலகிற்காக, தனித்து நடப்பது அந்த இறை அனுபவத்துக்காக என்று கொள்ளுங்கள். இறைவனின் சோதனை என்பது உங்களை பொறுத்த மட்டில் மரணம் தான். அதனால் அந்த சோதனையை அவனது அருளால் கடக்க முயன்றுகொண்டே இருங்கள். அதற்கு முக்கியம் ஜீவகாருண்யம். ஜீவகாருண்யம் என்கின்ற திறவுகோலைக்கொண்டு நீங்கள்இறை வீட்டினுள்ளே நுழைவீர்களாக.

வருகின்ற நாட்கள் எல்லாம் சுத்த

சன்மார்க்க ஒழுக்கங்கள் உங்கள் எண்ணங்களில் நிறையட்டும். எண்ணங்களால் செயல் ஓங்கட்டும். எங்கொரு தீமையும் உங்களை தொடரா வகை அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் காக்கட்டும். எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்பதே உங்கள் வேண்டுதலாக இருக்கட்டும். சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கியத்தடைகள் எல்லாம் உங்களை விட்டு விலகட்டும். சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முடிபுகள் எல்லாம் உங்களை உள்ளும் புறமும் நின்று சூழட்டும். தயவே வடிவாக உங்களது உடலும் உயிரும் மாறட்டும்.

மேற்காணும் மலர்ச்சிகளை எல்லாம் இந்த 2017-ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு வாரிவழங்கும் என்று வாழ்த்தி மீண்டும் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக்கொண்டு, தங்களது ஒவ்வொருவரின் வாழ்த்துக்களும் அருட்பெருஞ்ஜோதியின் வாழ்த்துக் களாகவே நானும் ஏற்று உங்களுடன் நடைபயில்கின்றேன்.

சன்மார்க்க விவேக விருத்தியின் சார்பாக நமது வள்ளற்பெருமானும் அவரது அணுக்கத்தொண்டர் காரணப்பட்டு ச.மு.க. அவர்களும், கல்பட்டு ஐயாவும், தொழுவூர் வேலாயுதனார் அவர்களும் என்றும் நம்மை வாழ்த்திக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். நாமும் அவர்களுக்கு இந்த ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்வோம். நன்றி. - TMR

பெண்ணரசி

இந்தியாவிலேயே மிக அதிக நாட்கள் மாநில முதல்வராக இருந்த பெண் என்கின்ற சாதனை படைத்த நமது தமிழக முதல்வர் செல்வி.ஜெ.ஜெயலலிதா அவர்கள் கடந்த மாதம் டிசம்பர் மாதம் 05-ஆம் தேதி இரவு 11.30 மணியளவில் மாரடைப்பால் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் காலமானார்.

செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதி காய்ச்சல் மற்றும் நீர்ச்சத்து குறைபாட்டால் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டது முதல் டிசம்பர் 05-ஆம் தேதி இரவு வரை அவரை யாராலும் சந்திக்கமுடியாத நிலையில், அவரது மரணம் ஒரு மர்மமாகவே மக்களிடையே பேச வைத்துவிட்டது.

அவரது மறைவால், சென்னை ஆர்.கே. நகர் தொகுதியும், முதலமைச்சர் பதவியும் வெறுமையானதைவிட, அ.தி.மு.க. வின் நிரந்தர பொதுச்செயலாளர் என்கின்ற பதவி அவரைவிட்டு நிரந்தரமாக பிரிந்ததைத்தான் அவரது கட்சித் தொண்டர்களால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை. இதனிடையில் 06-ஆம் தேதி திரு.ஓ.பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் புதிய முதல்வராக பதவியேற்றார். அதே நாளில் மறைந்த முதல்வரின் உடல், குடியரசுத் தலைவர்

தலைவர் மற்றும் பிரதமர் அவர்களின் அஞ்சலிக்கு பிறகு அடக்கம் செய்யப்பட்டது. சுமார் 280 கட்சித்தொண்டர்கள் அவரது மறைவை எண்ணி மாண்டு போனார்கள்.

மறைந்த முதல்வர் அவர்கள் கடந்த 1993-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி தென்னாற்காடு மாவட்டத்தை இரண்டாகப் பிரித்து, கடலூரை தலைநகராக்கொண்டு “தென்னாற்காடு வள்ளலார் மாவட்டம்” என்று பெயர் சூட்டி, வள்ளலார் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தியதையும், வள்ளலார் ஏற்படுத்திய அன்னதானத் திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தி அதனை தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் செயல்படுத்தியதையும்,

கோயில்களில் உயிர்பலி இடக்கூடாது என்ற தடைசட்டத்தை அமல்படுத்தியதையும் சன்மார்க்கிகள் யாரும் மறந்துவிடமுடியாது.

மக்களாட்சி முறையில் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆட்சி புரிந்தாலும், மன்னராட்சி முறையிலேயே மறைந்த முதல்வர் அவர்கள் தமது ஆட்சி நிர்வாகத்தை அமைத்துக்கொண்டார். அவரது தொண்டர்கள் முதல் அமைச்சர்கள் வரை எல்லோரையும் தமது காலடியில்

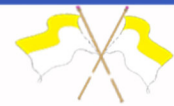

சன்மார்க்க விவேக விருத்தி

ஜனவரி - 2017

விழச்செய்தார். அவ்வகையில் அவர் ஒரு மகாராணியாகவே 'நான்' என்கிற தனி அடையாளத்துடன் ஆட்சிபுரிந்து அவ்வாறே அவரது மரணத்திலும் 'நான்' என்பது செயல்பட்டு, தனிமையில் என்ன நடந்தது என்று உலகிற்கு தெரியாமலேயே மர்மமான முறையில் மரணமடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அவரின் ஆன்மா இறைவனடியில் அமைதியடைய எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை

இந்த சன்மார்க்க விவேக விருத்தி மூலம் வேண்டுகின்றேன்.

இதற்கிடையில் அக்கட்சியின் அடுத்த பொதுச்செயலாளராக 29-ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழுவில் திருமதி.வி.கே.சசிகாலா அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர்களுக்கும் எமது வாழ்த்துக்களை இதன் மூலம் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். - TMR

ஜாதகக் குறிப்பு	
பெயர்	: தநாராயணமூர்த்தி
தந்தை பெயர்	: திரு.லதங்கராஜ் பிள்ளை, B.E. கர்ணம், பத்திர எழுத்தர், திருவண்ணாமலை
தாயார் பெயர்	: திருமதி.திலகவதி
பிறந்த தேதி	: 30.09.1980, இரவு 9.05 (புரட்டாசி மாதம் 14-ம் நாள், ரெளத்திரி வருடம், சைவ்வாய் கிழமை)
கல்வித்தகுதி	: B.E., (Mechanical) M.B.A.
பணி	: Senior Design Software Engineer, General Motors, (Chevrolet Car MNC, Bangalore) (Salary: Rs.75,000/- Month)
கோத்திரம்	: ஆத்ம மகரிஷி கோத்திரம்
இனம்	: சீர் கருணிகர்
நட்சத்திரம்	: திருவாதிரை
ராசி	: மிதுனம்
லக்னம்	: ரிஷபம்
உடன் பிறந்தோர்	: சகோதரர்கள் - 3 பேர் சகோதரிகள் - 4 பேர்
திருமணமானோர்	: சகோதரர்கள் - 3 பேர் சகோதரிகள் - 4 பேர்
தொலைபேசி எண்கள்	: 9791959222 9443628817, 9976352266, 04175 - 251661
வீட்டு முகவரி	: 1/38, சோ.கிழந்தாச்சிபட்டு கிராமம் & அஞ்சல், திருவண்ணாமலை தாலுக்கா & மாவட்டம். 606611
உயரம்	: 165 Cm
நிறம்	: சிவப்பு
எதிர்பார்ப்பு	: B.E., M.B.A., M.C.A., சமமான பணி, பெராரியணைப்பணி வங்கிப்பணி (அ) சமமான கல்வி தகுதி

	வ	சத்
	இராசி குண்டலி	ராகு
கேது		கக்
	செவ் புத	சூரி, குரு, சனி

வ	சனி	கக்	சூரி	செவ்
ராகு		நவாம்ச குண்டலி		
புத				கேது
குரு				
சத்				

ராகு தகை இருப்பு: 16 வருடம் 2 மாதம் 9 நாட்கள்

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

சன்மார்க்க மணமகள் தேவை

பெயர்:S.ஆனந்த்

பிறந்த தேதி: 01-11-1985 மாலை-18.51

கல்வி: B.E., - Computer Science

பணி இடம்: அபுதாபி

ஊதியம்: ₹ 55,000/-

மொழி: தாய் மொழி தெலுங்கு (தமிழ், ஆங்கிலம் தெரியும்)

வகுப்பு: தெலுங்கு ஆர்யவைசிய செட்டியார்

தொடர்பு முகவரி:

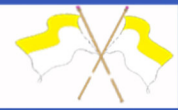
திரு.S.R.சத்திய நாராயணன்

8/1-கஸ்தூரிபாய் தெரு,

சைதாப்பேட்டை, சென்னை-15.

Mobile: 9962578086, 044-24346793

9962576086

வள்ளலாரைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

சுத்த சன்மார்க்கர் மு.பாலசுப்பிரமணியன்
ஆழ்வார் திருநகர் - சென்னை-87

— தொடர்ச்சி - 14 —

வள்ளலார் பாக்களில் முதல் பாடல் கொடுத்தார்.
தெய்வமணிமாலையா?

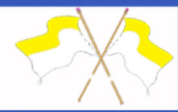
14-ஆம் நூற்றாண்டில் திருப்போரூரில் கிடைத்த முருகன் சிலையைக் கொண்டு வந்து, சென்னையில் முத்துக்குமாரசாமி கோயிலை, செட்டியார் ஒருவர் நிர்மாணித்தார். அது முதல் அந்தக் கோயிலைச் செட்டியார் வகுப்பைச் சார்ந்தவர்களே தருமகர்த்தர்களாக இருந்து நிர்வகித்து வருகின்றனர். அந்தக் கோயில் 400 ஆண்டுகளில் பழுது அடைந்து விட்டதால் பாளையம் முத்து செட்டியார் அவர்கள் அந்தக் கோயிலைப் பழுது பார்த்துப் புதுப்பித்தார். கும்பாபிஷேகம் செய்வதற்கு முன் அந்தக் கோயிலின் மீது சில பாக்கள் எழுதித் தரும்படி வள்ளலாரை வேண்டினார். இதுவரை முத்துக்குமாரசாமி கோயில் என்று மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த அந்தக் கோயில் புதுப்பித்ததை நிலைநாட்ட வள்ளலாரும் கந்தகோட்டம் என்று புதுப்பெயரிட்டார். ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாடல் என 31 பாடல்கள் 'தெய்வமணிமாலை' என்ற தலைப்பிலும் 'கந்தர் சரணபத்து' என்ற தலைப்பில் பத்து பாடல்களும் வள்ளலார் எழுதிக்

வள்ளலார் முதன் முதலில் வழிபட்ட தலம் சென்னை கந்த கோட்டம்தான் என்றும், அவர் பாடிய முதற் பாடல் திருவோங்கு எனத் தொடங்கும் பாடல் என்றும் மேடைகளில் பேசப்பட்டு வருகின்றது. இதில் எந்த அளவிற்கு உண்மை இருக்கின்றது என ஆய்வு செய்தால் மட்டுமே வள்ளலாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றின் உண்மையை உணர முடியும். அது பற்றி ஓர் ஆய்வு.

பிருங்கி மாநகரம் இராமசாமி முதலியார் அவர்கள் 1896-ஆம் ஆண்டு தாம் வெளியிட்ட (ஆறு திருமுறைகள்) சரித்திரச் சுருக்கத்தின் 9-ஆவது பக்கத்தில் குறிப்பிடுவதாவது,

'ஒன்பதாம் ஆண்டில் கந்தர் சஷ்டி உபாசனா காலத்தில் உபவாசமிருந்து சாந்தியாதீத கலானுபவத்தை விளக்கும் திருத் தணிகாசலபதி தோத்திரமாக,'

ஆறுமுகப் பெருங்கருணைக் கடலே தெய்வ
யானைமகிழ் மணிக்குன்றே அரசே முக்கட்
பேறுமுகப் பெருஞ்சுடர்க்குட் சுடரே செவ்வேல்
பிடித்தருளும் பெருந்தகையே பிரம ஞானம்
வீறுமுகப் பெருங்குணத்தோர் இதயத் தோங்கும்
விளக்கமே ஆனந்த வெள்ள மேழுன்
தேறுமுகப் பெரியஅருட் குருவாய் என்னைச்
சிறுகாலை ஆட்கொண்ட தேவ தேவே. - 450

எனத் தணிகைப் பதிகமோதிச் சிந்தனை
செய்தலும் அக்காலத்தில் திருத்தணிகைப்
பதியாரும் சின்முத்திரையைக் காட்டி அருள்
செய்யத் திருவருள் பெற்றுப் பின்னும்
பாடுவாராய்...

1924-ஆம் ஆண்டு திரு.S.கூடலிங்கம்
பிள்ளை என்பவரால் வெளியிடப்பட்ட ஆறு
திருமுறைகள் புத்தகத்தில்
இராமலிங்கபிள்ளைச் சரித்திரச் சுருக்கம்
என்ற பகுதியில் ஆறாவது பக்கத்தில்
பிருங்கிமாநகரம் இராமசாமி முதலியார்
முதல் பாடல் பற்றி என்ன கூறியுள்ளாரோ
அது அப்படியே வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

1942-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட
சென்னை அருட்பெருஞ்ஜோதி
அச்சகத்தாரின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க
வெளியீடு 5-ஆம் திருமுறையில் பக்கம் 15-
ல் தரப்பட்டுள்ள செய்தி என்னவெனில்,

‘நம் பிள்ளைப் பெருமான் ஒழுங்காகப்
பாடம் கேட்பதுமில்லை. படிப்பில்
கருத்தைச் செலுத்துவதுமில்லை. ஆயினும்
அவர் தம் கருத்தைக் கந்தப் பெருமானார்
கழல்களில் பாமாலையாகிய பூமாலை
சாத்திப் போற்றிப் புகழ்வதிலேயே

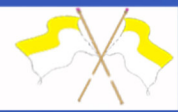
செலுத்தினார். ஒவ்வொரு நாள்
மாலையிலும் கந்தப் பெருமானார்
ஆலயத்திற்குச் சென்று,

ஈன்று நானொருவர் இடம்நின்று கேளாத
இயல்பும் என் னிடமொருவர்ஈ
திடுஎன்ற போதவர்க் கிலைஎன்று சொல்லாமல்
இடுகின்ற திறமும்இறையாம்... - 9

முதலான பாமாலைகளைத்
தொடுத்துப்பாடுவார்.

1972-ஆம் ஆண்டு சன்மார்க்க
ஆராய்ச்சி நிலையம் தவத்திரு ஊரன்
அடிகளார் இதுவரை ஐந்தாம்
திருமுறையாக வைக்கப்பட்டிருந்த
பாக்களை முதல் திருமுறை ஆக்கித்
திருமுறைகளின் வரிசையை மாற்றி
அமைத்து வெளியிட்டார். அவர்
வெளியிட்ட ஐந்தாம் திருமுறை பக்கம் 78-
ல் கூறப்பட்டுள்ளதாவது,

‘பள்ளி சென்று பயிலாதும் வீட்டில்
தங்காதும் திரிந்த பிள்ளைப் பெருமான்
நாள்தோறும் கந்த கோட்டத்திற்குச்
சென்று வழிபடுவதை வழக்கமாகக்
கொண்டார்கள். தனித்து ஓரிடத்தமர்ந்தும்,
கந்தவேளின் முன் நின்றும் நெடு நேரம்
மெய்மறந்து தியானிப்பார்.
அருட்பாடல்களைப் பாடிப் பணிவார்.
அக்காலத்தில் அங்ஙனம் பாடப்பெற்றதே
‘தெய்வமணி மாலை’யும் ‘கந்தர் சரணப்
பத்து’தும் ஆகும். பெருமானால் முதன்
முதலில் பாடப் பெற்றது தெய்வ
மணிமாலையே. முதற் பாடல் ‘திருவோங்கு

புண்ணியச் செயலோங்கி' என்ற
தொடக்கத்தை உடையது.'

திருவோங்கு புண்ணியச் செயலோங்கி அன்புருள்
திறலோங்கு செல்வமோங்கச்
செறிவோங்க அறிவோங்கி நிறைவான இன்பம்
திகழ்ந்தோங்க அருள்கொடுத்து... -1

பெருமான் பாடியளிய முதற் பாடலிலே,
பெருமானது திருவாக்கில் முதன் முதலில்
பிறந்த சொல் 'திரு ஓங்கு' என்பதே
(இராமலிங்க அடிகள் வரலாறு - ஊரன்
அடிகள் - பக்கம்-26)

அன்பர் ஒருவர் முன்வந்து தெய்வமணி
மாலையையும் கந்தர் சரணப் பத்தையும்
அப்போதே அச்சிட்டார்.

அம்முதற் பதிப்பின் முகப்பேடு
வருமாறு:

உ

சிவமயம்

சென்னைக் கந்தர்

தெய்வமணி மாலை

சரணப் பத்து

இவை

பாளையம்

முத்துச் செட்டியாரவர்கள்

கேட்டுக் கொண்டபடி

சிதம்பரம்

இராமலிங்கப் பிள்ளை

அவர்களா லியற்றப் பட்டு

காயாறு

ஞான சுந்தர ஐயர்

அவர்களால்

சென்னை-சாஸ்த்திர விளக்கச் சங்கத்தைச் சார்ந்த

வித்தியானந்த அச்சுக்கூடத்தில்

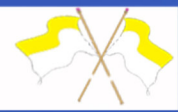
பதிக்கப்பட்டன.

இராமலிங்க அடிகள் வரலாறு (முதற் பதிப்பு)
ஆசிரியர் ஊரன் அடிகள் - பக்கம் 28

வள்ளலார் எதை முதலில் பாடினால்
என்ன? எதைப் பின்னால் பாடினால்
என்ன? எல்லாம் திரு அருட்பாதானே
என்போர் இத்துடன் நின்று எதை
வேண்டுமானாலும் முதற்பாட்டாகக்
கொள்ளலாம்.

திருவருட்பாவில் முதற்பாடல்
எதுவென்று அறிந்து கொள்ள அவா
உள்ளவர்கள் மேலே தொடரலாம்.

முதலில் வந்த பதிப்புகளில்
'ஆறுமுகப் பெருங்கருணைக் கடலே' எனத்
தொடங்கும் பாடலே முதற்பாடல் எனக்
கொள்ளப்பட்டது. தவத்திரு ஊரன் அடிகள்
தம்முடைய புத்தகத்தில் திருவருட்பா மூல
ஏடுகளைப் பற்றிய சிறு குறிப்பு ஒன்றை
பக்கம் 59 முதல் 61 வரை அளித்துள்ளார்.
அதன்படித் திருவருள் விலாசப் பத்து என்ற
தலைப்புடைய பதிகத்தில் 'ஆறுமுகப்
பெருங்கருணைக் கடலே' என்ற பாடல்
முதல் பாடலாக உள்ளது. இப்பதிக எண்
42 ஆகும். மூல ஏடுகளைப் பற்றிய
குறிப்பின்படி திருத்தணிகைப் பதிகங்களில்
முதலாவது பிரார்த்தனை மாலை முதல் 36-
ஆவது தரிசனை வேட்கை ஈறாக 36
பதிகங்களும் ஒரு சுவடியில்
வேலாயுதனாரால் பதிக்கப்பட்ட
வரிசையிலே எழுதப்பட்டுள்ளன.
இச்சுவடியின் எட்டெண்கள் 232 - 298.
ஏனைய பதிகங்கட்கு மூலம் சில சிறிய
சுவடிகளும் தனி ஏடுகளுமாம்.

தணிகைப் பதிகத்தின் முதல் பதிகமே எட்டெண் 232-ல் எழுதப்பட்டுள்ளதென்றால் 1 முதல் 230 வரை உள்ள பாடல்கள் மூன்றாம் திருமுறை இரண்டாம் திருமுறைச் சிவபெருமான் பற்றிய பாடல்கள் என அறியப்படுகின்றது. இதனால் வள்ளலாரால் முதலில் முருக உபாசனை செய்யப்படவில்லை என்பதும் தெளிவாகிறது. எனவே ஆறுமுகப் பெருங் கருணைக் கடலே என்ற பாடல் வள்ளலாரால் பாடப்பட்ட முதற் பாடலாகாது.

அருட்பெருஞ்ஜோதி அச்சகத்தாரின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கப் பதிப்பில் கூறப்பட்டுள்ள ஈயென்று நானொருவரிடம் எனத் தொடங்கும் பாடல் முதற் பாடல் என்ற செய்தி தவறானதே.

அடுத்துத் தவத்திரு ஊரன் அடிகளாரின் கூற்றுப்படி திருவோங்கு எனத் தொடங்கும் தெய்வமணிமாலைப் பாடல் தான் வள்ளலாரால் முதன் முதல் பாடப்பட்டதா? என்ற ஆய்வு.

தெய்வமணிமாலை முதன் முதலில் அச்சிடப்பட்ட காலை காணப்படும் முகப்பேட்டைச் சற்று மேலெழுதவாரியாகப் பார்த்தாலே பாளையம் முத்துச் செட்டியார் அவர்களின் வேண்டுகோளின்படி வள்ளலாரால் இயற்றப்பட்டது என்பது எளிதில் புலனாகிறது. இதைச் சற்று ஆய்வு செய்வோம்.

1. பாளையம் முத்துச் செட்டியார்

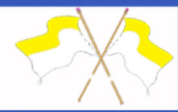
வள்ளலாரைப் பாடல் பாடித் தரும்படிக்கேட்கக் காரணம் என்ன?

ஏற்கனவே வள்ளலார் பாடிய பாக்களைப் படித்து இன்புற்றிருந்தால்தானே இத்தலத்தைப் பற்றியும் பாடல்களை வள்ளலாரிடம் கேட்டிருக்கக் கூடும்.

2. வேறு யாருக்காகவும் வள்ளலார் பாடியுள்ளாரா?

ஆம். ஓர் அன்பருக்காகத் துலுக்காணத்து இரேணுகை மீதும், கொந்தமூர் சீனிவாச வரதாச்சார்ய சுவாமிகள் கேட்டுக் கொண்டதின் பேரில் இராமநாமப் பதிகமும், இன்னுமொருவருக்காகத் திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்களும், தன் தமையனார் பரசுராமப் பிள்ளைக்காகச் சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகமும் பாடியுள்ளாரே (ஆதாரம் 5-ஆம் திருமுறை ஊரன் அடிகள் பதிப்பு பக்கம் 76)

3. வள்ளலார் குழந்தைப் பருவத்தில் அதாவது சிறு பருவத்தில் பாடியிருந்தால் குழந்தை இராமலிங்கம் பாடியது என்று இருக்க வேண்டும். அப்படியில்லாது சிதம்பரம் இராமலிங்க பிள்ளை என்று ஜாதிப் பெயரோடு சிறு பருவத்துக் குழுவியை அழைக்க மாட்டார்கள். ஜாதிப் பெயர் நம் பெருமானார் பெயரோடு சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாலும், பரமேது வினை செய்யும் பயனேது என்பது போன்ற பாடல்கள் தெய்வமணி மாலையில் இடம்

பெற்றிருப்பதாலும் இவை நல்ல வாலிபப் பருவத்தில் அதாவது சுமார் 25 வயதிற்கு மேல் பாடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என எளிதில் ஊகிக்க முடிகிறது.

4 .எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகச் சென்னை கந்த கோட்டத்தின் மீது தெய்வமணி மாலை, சரணப்பத்து என்ற இரண்டு பதிகங்கள் மட்டுமே பாடப்பட்டுள்ளது. நம் பெருமானார் வழிபட்ட தலங்களாகிய திருஒற்றியூர், திருத்தணிகை, சிதம்பரம், வடலூர் போன்ற தலங்கள் மீது பல்லாயிரம் பாடல்கள் செய்தவர் பிறருக்காக எழுதிக் கொடுத்த சுவாமிகள் மீது மறுபடி பாடவில்லை என்பதை உணர்வோமாக. துலுக்காணத்து இரேணுகை மீது பஞ்சரத்னம் ஓர் அன்பருக்காகப் பாடியது. வேறு பாடல் இல்லை. இராமநாமப் பதிகமும் சிங்கபுரிக்கந்தர் மீதும் வேறு பாடல்கள் இல்லை. அவ்வாறே கந்த கந்த கோட்டத்தின் மீதும் முத்துச் செட்டியாருக்காகப்பாடிக் கொடுத்தது போகப் பின் பாடவே இல்லை. கந்த கோட்டம் நம் பெருமானாரின் வழிபடுதலமாய் இருந்திருப்பின் வேறு பல பாக்கள் வந்திருக்க வேண்டும். எனவே கந்த கோட்டம் அவர் வழிபட்ட தலமல்ல, அவரால் முதன் முதலில் பாடப்பட்டதுமல்ல. முத்துச் செட்டியார் என்பவர் வேண்டுகோளின்படிப் பாடப்பட்டதே ஆகும்.

கோயிலில் ஏற்பட்ட பழுதுகளைச் சரி

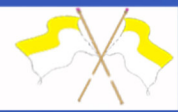
செய்து புதுப் பித்ததாகவும், கும்பாபிஷேகம் செய்யும் போது வள்ளலாரை பாளையம் முத்துச் செட்டியார் அணுகிப் பாடல்கள் இயற்றித் தருமாறு கேட்டதாகவும் அதுவரை முத்துகுமாரசாமி கோயில் என்று வழங்கப்பட்டதை மாற்றிக் கந்த கோட்டம் எனப் புதுப்பெயர் சூட்டி வள்ளலார் பாடிக் கொடுத்தார் எனவும் கூறப்படுகின்றது.

கந்த கோட்டம், செட்டியார்கள் பரம்பரையினர்களால்தான் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றது. பாளையம் முத்துச் செட்டியார் அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி என்றதுமே அது வள்ளலார் தானாக வழிபட்டதல்ல என்பதும், அவரால் முதன் முதலாகப் பாடப்பட்டதல்ல என்பதும் சுலபமாகப் புலப்படுமே.

திருவோங்கு புண்ணியச் செயலோங்கி அன்பருள் திறலோங்கு செல்வமோங்கச் செறிவோங்க அறிவோங்கி நிறைவான இன்பம் திகழ்ந்தோங்க அருள்கொடுத்து... -1

என்று அந்த அன்பரை வாழ்த்திப் பாடல் தொடங்குவதைக் காணலாம். இவைகள் எல்லாம் முதற்பாடல் அல்ல எனில் எதுதான் முதற் பாடல்?

இறுக்கம் இரத்தன முதலியாரின் உண்ணாவிரத நோன்பு வள்ளலாரின் மனதைக் கரைத்துத் திருவருட்பா அச்சிட இசைவளிக்கச் செய்தது. உபயகலாநிதிப் பெரும் புலவர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களும் இரத்தன முதலியார்

போன்றோரும் சிதறிக்கிடந்த பாடல்களைத் திரட்டித் திருமுறையாக வகுக்கின்றனர். வள்ளலாரின் சம்மதத்துடன் அவற்றை ஆறு திருமுறைகளாக வகுத்தார்கள்.

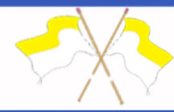
வள்ளலாரின் கட்டளைப்படியே முதல் நான்கு திருமுறைகள் மட்டிலும் 1867-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்படுகின்றன. அந்த முதல் வெளியீட்டிற்கு உழைத்த பெருமக்களுக்கு வள்ளலார் பாடிய முதற் பாடல் எதுவென்று தெரிந்திருக்க நியாயமுண்டு. அவர்கள் கூறினால் நாம் ஒப்புக் கொள்ளத்தான் வேண்டும்.

முதல் நான்கு திருமுறை வெளிவந்தபோது அப்புத்தகத்தின் பின் இணைப்பாகத் தொழுவூர் வேலாயுதனார் திருவருட்பா வரலாறு என்ற ஒரு சிறு நூலைத் தாம் இயற்றி அதனையும் சேர்த்தே வெளியிடுகின்றார். நம் பெருமானார் கண்ணுற்ற புத்தகம் அது. அதைக் கண்ணுற்ற நம் பெருமானார் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் என்று யார் போடச் சொன்னது என்று தொழுவூர் வேலாயுதனாரை வினவி இருக்கின்றார். நம் பெருமானார் சம்மதமின்றி அதில் ஒன்றும் சேர்த்திருக்க முடியாது என்பது புலனாகின்றது. 'விண்படைத்த பொழிற்றில்லை அம்பலத்தான்'-3017 எனப் பாடல் வரியைத் திருத்திக் கொள்ளுமாறும் 'தண்ணீர் விளக்கெரித்த தன்மைபோல்' என்ற பாடல் நன்றாய் இருக்கின்றது. அதையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும் வள்ளலார் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள்.

அந்த திருவருட்பா வரலாற்றில் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் கூறுவது என்னவெனில், திருஞான சம்பந்தராக வந்த காலத்துத் தோடுடைய செவியன் எனும் தோடையால் நாடுடைய பொருளாகிய சிவனை விளக்கினீர்கள், இன்று அருட்பிரகாச வள்ளலாராய் வந்து உலகமெலாம் உதிக்கின்ற எனும் தோடையால் இறை உண்மையை விளக்கினீர் என்பதாம். அப்பாடல் வருமாறு,

தோடுடைய செவியன் எனும்
தோடையான் முன்னாள் எவர்க்கும்
நாடுடைய பொருட்சுட்டி நன்று
விளக்கிய தென்ன
வீடுடைய உலகமெலாம் உதிக்கின்ற
எனும் தோடையால்
பீடுடைய பொருட்சுட்டி பேறெமக்கின்றீ
தென்றும் (பாடல் எண்-26)

இது தவறாய் இருப்பின் வள்ளலார் ஏன் இப்படி எழுதினீர் எனக் கேட்டிருப்பர். வள்ளலார் அறியாதது ஒன்றுமில்லை. எனவே தொழுவூர் வேலாயுதனார் கூறியதுபோல உலகமெலாம் உதிக்கின்ற எனும் பாடலே வள்ளலார் பாடிய முதற் பாடலாகும். உலகமெலாம் எனும் ஒரு சொல்லுக்கு இதுவரை யாரும் காணாத விளக்கங்கள் தந்தவர் வள்ளலார். அச்சொல்லைக் கொண்டே தாமும் பாடியிருக்க வேண்டும். வள்ளலார் தோன்றும் துணையாய் இருந்த காலத்திலேயே அப்புத்தகம் வெளியானதால் தொழுவூரார் கூறியதை மறுப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை.

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அருட்பாவை மறுத்த ஆறுமுக நாவலர் உள்ளிட்டோர் வெளியிட்ட இராமலிங்கர் பாடல் ஆபாச தர்ப்பணம் (அல்லது) மருட்பா மறுப்பு என்ற புத்தகத்தில் 118-ஆம் பக்கத்தில் முதலாம் பக்கம் என்ற தலைப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது,

“திருஞான சம்பந்தப் பெருமான் தோடுடைய செவியன் என்று முதலில் அருளியது போலப் பிள்ளையும் உலகமெலாம் உதிக்கின்ற என்ற செய்யுளைப் பாடினார் என்று தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் தாம் பாடிய வரலாற்றில் 26-ஆவது செய்யுளிற் கூறினார். பிள்ளையின் சரித்திரச் சுருக்கத்தில் ஆறுமுகப் பெருங்கருணைக் கடலே என்பதை முதலில் பாடினாரெனக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றுள் எது உண்மை?” இதுவரை நம்மவர்கள் படித்துப் கேட்டிராத கேள்வியை அருட்பாவை மறுப்போர் கேட்கிறார்கள். ஆறுமுகப் பெருங்கருணைக் கடலே என்ற பாடலையோ அல்லது ‘உலகமெலாம் உதிக்கின்ற’ என்ற பாடலையோ முதலில் வைக்காமல் பரசிவம் சின்மயம் எனத் தொடங்கும் பாடல் முதலில் வைக்கப்பட்டதால் திருவருட்பா வைப்பு முறையில் வழு என்று வாதிட்டனர்.

நம்மை சார்ந்தோர் திருஞானசம்பந்தர் முதலில் பாடிய தோடுடைய செவியன் என்ற பாடலைத் தேவாரத்தில் முதலில் வையாதது வழு அல்ல எனில் திருவருட்பாவும்

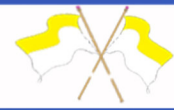
வழுவல்ல என மறுமொழி புகன்றுள்ளனர்.

வள்ளலாரே கண்டு மறுக்காததும் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்கள் கூறுவதும் ஆகிய ‘உலகமெலாம் உதிக்கின்ற’ என்ற பாடலே வள்ளலாரால் முதன் முதலில் பாடப் பெற்ற திருவருட்பாவாகும். அந்த முதற் பாடல் இதுதான்,

உலகமெலாம் உதிக்கின்ற ஒளிநிலைமெய் யின்பம்
உறுகின்ற வெளிநிலையென் றுபயநிலை யாகி
இலகியநின் சேவடிகள் வருந்தியிட நடந்தே
இரவில்எளி யேன்இருக்கும் இடந்தேடி அடைந்து
கலகமிலாத் தெருக்கதவங் காப்பவிழ்க்கப் புரிந்து
களித்தெனைஅங் கழைத்தெனது கையில்ஒன்று கொடுத்தாய்
அலகில்அருட் கடலாம்உன் பெருமையைஎன் என்பேன்
ஆனந்த வல்லிமகிழ் அருள்நடநா யகனே.
- 3060

வள்ளலார் எழுதிய முதல் பாடல் இதுவே.
-- தொடரும் --

சாதிகளிலும் மதங்களிலிருந்தும் உங்களை விடுவித்துக்கொண்டு பரோபகாரம் செய்துக்கொண்டு, இந்த உலக உயிர்களுக்கு உங்களால் இயன்ற உதவிகள் செய்து, அதற்கான பலனை எதிர்பார்க்காமல் வாழ்ந்து வந்தால், மிகச்சரியான பாதையில் நீங்கள் பயணிக்கிறீர்கள் என்பதைவிட, இறைவன் உங்களை நோக்கி பயணிக்கின்றார் என்று அர்த்தம். - TMR

இந்து மதம் எங்கே போகிறது?

அக்னிஹோத்தரம் ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார்

- தொடர்ச்சி - 18

‘கடவுளை மனித வழியில் அணுகுவது’ என்ற கலாச்சாரம் இது. பிற்பாடு... கடவுளையே கணவனாக அடையவேண்டும் என்ற ‘நாயக-நாயகி பாவம்’ வரை வளர்ந்தது இந்த பண்பாடு.

தொடர்ந்து அதிகாலையில் நீராடி... கடவுளை எழுப்புவதற்காக கட்டுப்பாட்டோடு இதில் கலந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நோன்பு அதாவது விரதமாக இதை அனுஷ்டிக்க ஆரம்பித்தனர். பாவையர் மட்டுமே பங்கு பெற்ற பக்தி நோன்பு ஆதலால் ‘பாவை நோன்பு’ ஆயிற்று.

தன்னிகரில்லாத தமிழ் கலாச்சாரத்தில் பெண்களுக்கென்றே பிரத்யேகமாக பெண்களாலேயே உருவாக்கப்பட்ட விரதவிழாதான் பாவை நோன்பு. இத்தகைய தூயதமிழ் கலாச்சாரத்தைத்தான் சைவத்தின் மாணிக்க வாசகப் பெருமானும், வைணவத்தின் ஆண்டாள் சுடர்க்கொடியும், பக்தி இலக்கியங்களில் பயன்படுத்தினார்கள்.

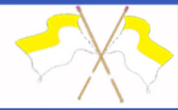
திருப்பாவை, திருவெம்பாவை என தமிழரசம் சொட்டும் பக்திப்பாக்கள்

செய்தார்கள். இத்தகைய தமிழ் பாக்களைத்தான் சைவ-வைஷ்ணவ ஒற்றுமைக்கும், பிராமணர்-பிராமணர் அல்லாதார் நெருக்கத்துக்கும் பயன்படுத்த நினைத்தார் மகாபெரியவர்.

தமிழை தமிழ்ப்பண்பாட்டு அடிப்படையிலான இலக்கியத்தை ‘பாவைமாநாடு’ என்ற பெயரில் உற்சவமாக தொடங்கி வைத்தார் மகாபெரியவர். அப்படிப்பட்டவர் ஏன் என்னோடு உரையாடும்போது சமஸ்கிருதத்தில் உரையாடுகிறார் என்ற சந்தேகம் உங்களுக்குள் உயிர்த்தியிருக்கும். இதே சந்தேகத்தைத்தான் அன்று திருவிடைமருதூர் சத்திரத்தில் உள்ளவர்களும் கேட்டார்கள். நான் சொன்ன ‘ஸ்நான’பதில் அவர்களுக்கு புரியவில்லை.

அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக மடத்தில் நடந்த ஓர் உண்மை சம்பவத்தையே அவர்களிடம் அறிவித்தேன் அது...

கும்பகோண மடம்... சூரியன் வானத்தின் மேற்குப் பக்கமாய் மேய்ந்து

கொண்டிருந்தான். மஞ்சள் நிற கதிர்கள் பூமியின் மீது பொலபொலவென உதிர்கின்றன. ஒருவிதமான ஊதல் காற்றும் பகோணத்தையே குளிப்பாட்டிக் கொண்டிருந்தது. அந்த நாளுக்கான மாலைநேர பூஜைகளுக்காக மடம் தயாராகிக் கொண்டிருந்தது. மகாபெரியவர் ஸ்நானம் முடித்திருந்தார். மதியம் சிறிது நேரம் தூங்கினால் கூட 'மடி' அதாவது ஆச்சாரம் போய்விடும். மறுபடியும் குளித்தாக வேண்டும். அந்த வகையில்... குளித்து முடித்து முடித்துவிட்டிருந்தார் மகாபெரியவர்.

அந்த நேரமாய் பார்த்து ஒரு சில பக்தர்கள் அவரைப்பார்த்தே தீருவது. அருளாசி பெற்றே தீருவது என்ற முடிவில் காத்திருந்தார்கள். அவர்களில்... நாட்டுக்கோட்டை செட்டி நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த அருணாசலம் என்ற பக்தர்... மகா பெரியவரை பார்த்து அவரிடம் அருள் மொழிகள் வாங்கி விட்டுத்தான் போவது என்ற உறுதியோடு இருந்தார்.

அந்த நேரம் நானும் மடத்தில் இருந்ததால், அருணாசலத்திடம் சொன்னேன்... 'இதோ பாரப்பா, இன்றைக்கு நீ மகாபெரியவரை பார்க்க முடியாது. நாளை வாயேன்...' என்றேன்.

'இல்லை சாமி இப்பவே அவரை பார்க்கணும்'- என்றார் பக்தர்.

எங்கள் பேச்சுச் சத்தத்தை கேட்ட சிலர்... விஷயத்தை மகாபெரியவரிடம்

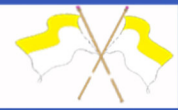
சொல்ல அவர் என்னை உள்ளே அழைத்தார்.

போனேன். கேட்டார். சொன்னேன். 'இதோ பாரும தாத்தாச்சாரி... அவரை பார்க்கறதுக்கு நேக்கு ஒண்ணுமில்லை... பார்த்தால் ஏதாவது கேப்பார். பதிலுக்கு நான் தமிழ் பேசவேண்டிவரும். நோக்குதான் தெரியுமே தமிழ் பேசினால் எனக்கு தீட்டு. மறுபடியும் ஸ்நானம் பண்ணணும். பூஜைக்கு நேரமாயிருத்துல்லையோ... அதனால் நான் மௌனம் அனுஷ்டிக்கிறேன்னு சொல்லி அனுப்ச்சிடுங்கோ...'

என என்னோடு சமஸ்கிருத சம்பாஷணை நிகழ்த்தினார் மகாபெரியவர். நானும் வெளியே வந்தேன். 'நான்' சொன்னதுதானப்பா... சுவாமிகள் மௌனத்தில இருக்கார். நாளைக்கு வாயேன்...' என்றேன்.

'அப்படியா? தெய்வத்தை இன்னிக்கே பார்க்கலாம்னு எதிர்பார்ப்போட வந்தேன். சரி... நாளைவரை ஏதும் சத்திரத்தில் தங்கிவிட்டு வர்றேன்'... என தாய்மொழியாம் 'தமிழில்' மகா பெரியவரை தெய்வமாக மதித்து ஆதங்கப்பட்டுக் கொண்டே சென்றார் அருணாசலம்.

செட்டிநாட்டு அருணாசலம் போன்ற பல பக்தர்கள் மகா பெரியவரை பார்க்க வேண்டுமென்று கெட்டியான பிடிவாதத்தோடு வந்திருக்கிறார்கள். போயிருக்கிறார்கள்...

மன்னார்குடி வந்தோம். பொது வீதியில்
மேடை போட்டோம். இந்தப்பக்கம்
ஆண்டாள்... பக்கத்தில் மாணிக்கவாசகர்.
வைணவமும், சைவமும் பக்கத்துப்
பக்கத்தில் இருப்பதை பார்த்து சிலரது
கண்கள் அனல் கக்கின. அந்த அனலை
அடக்க முடியாமல் என்னிடம் ஓடோடி
வந்தார் மன்னார்குடி ராஜகோபால் தீட்சிதர்.

‘ஸ்வாமி... என்ன இப்படி
பண்ணிட்டேன்?... என மொட்டையாக
ஆரம்பித்தார். ‘எதை எப்படி
பண்ணிட்டேன்... விவரமா
சொல்லுங்கோ...’ என நான்
பதிலுரைத்தேன். ‘தெரிஞ்சுண்டே
கேக்கறீளே?... மறுபடியும் மொட்டை
மொழிகளையே பேசினார் ராஜகோபால்
தீட்சிதர்.

‘தீட்சிதரே... என்ன சொல்றீர்...? நீர்
கேக்கறது எனக்கு முன்கூட்டியே
தெரியறதுக்கு நான் என்ன பகவானா?...’

மறுபடியும் உரைத்தேன்.

தீட்சிதர் அப்போதுதான் தன்
உள்ளக்கிடக்கையை உடைத்தார்.

‘பகவானுக்கே அபச்சாரம்
பண்ணேனே... ஆண்டாள் யாரு?...
மாணிக்கவாசகர் யாரு?... ஆண்டாள்
பிராட்டி பக்கத்துல ஆதிசைவர் மாணிக்க
வாசகர் இருக்கலாமா?... இது பகவானுக்கே
பாவம் பன்ற மாதிரி ஆகாதா? அந்த
சங்கராச்சாரி சொன்னா நீர் கேக்கணுமா?...’
...மன்னார்குடி வாழ் சில கண்களில்

கனலை தான் தீட்சிதர் தன் வாயால் ஊதி
எரிய வைக்கிறார் என்று எனக்குப்
புரிந்தது.

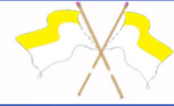
இதுக்குதான் இவ்ளோ நேரம்
இழுத்தேனோ?... இந்த பாவை மாநாடு
நான் நடத்தறதோ... சங்கராச்சாரியார்
நடத்தறதோ இல்ல... இப்ப இது
அரசாங்கம் நடத்துறா... அவாஸ்ட்ட போய்
கேளும்...’ என எதார்த்த பதிலை எடுத்து
வைத்தேன். தீட்டு பார்த்த தீட்சிதர்
அதற்குமேல் என்னிடம் எதுவும் பேசாமல்
கிளம்பினார்.

மன்னார்குடியில் இந்த தீட்சிதர்
என்றால்... இதுபோல் பல ஊர்களிலும் பலர்
பாவை மாநாட்டை தடுத்துப் பார்த்தனர்.
முடியவில்லை. பல வருஷங்கள் நடந்தது
மாநாடு...

சைவ-வைணவ, பிராமணர் –
பிராமணரல்லாதவர் ஒற்றுமையை
வலியுறுத்தி இப்படி மாநாடுகள் ஒரு பக்கம்
நடந்து கொண்டிருந்தாலும்... சூத்ரர்கள்
பஞ்சமர்கள் ஆகியோர் கோயில் இருக்கும்
திசையை கூட திரும்பிப் பார்க்க முடியாத
அளவுக்கு ஜாதி துவேஷம் ஜ்வாலை விட்டு
எரிந்த காலம் அது.

ஆகமம் போட்ட ஆணைக்கு
இணங்கதான் இந்த அனுமதி மறுப்பு
என்னும் ஆச்சாரத்தை பிராமணர்கள்
பின்பற்றி வந்தனர்.

ஆகமம் அப்படி என்னதான்
ஆணையிட்டது என்று கேட்கிறீர்களா?...
- தொடரும் -

சிதம்பரம் இராமலிங்க சுவாமிகள்

சரித்திரக் குறிப்புகள்

காரணப்பட்டு ச.மு.கந்தசாமிபிள்ளை

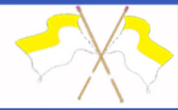
- தொடர்ச்சி - 18

அங்ஙனம் நிகழுநாட்களில் ஒருநாள் அன்பர்களை நோக்கிக் "கடையைவிரித்தோம். கொள்வார் இல்லை. கட்டிவிட்டோம். நீங்கள் அருள் அடைவதற்கு இந்தத் தீபத்தினைக் கடவுளெனக் கொண்டு ஜீவகாருண்ய முடையயராய்ச் சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். இனி இரண்டரை கடிகை நேரம் உங்கள் கண்ணுக்குத் தோன்றமாட்டோம். இவ்வுலகத்திலும் மற்றெங்கும் இருப்போம். பின்னர் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் வருவர். அப்போது இவ்வுருவுடன் சித்திகள் பல நிகழ்த்துவோம். நாம் திருக்கதவை மூடியிருக்குங்கால் அதிகாரிகள் திறக்கும்படி ஆஞ்ஞாபிக்கின் ஆண்டவர் அருள் செய்வார்" . என்று கட்டளையிட்டுச் சித்தசாந்தம் உண்டாக்கி ஸ்ரீமுகவருடம் தைமாதம் புனர்ப்பூசத்தன்று இரவு 12-மணிக்கு மேட்டுக்குப்பத்தில் சித்திவளாகத்தில் திருக்காப்பிட்டுக் கொண்டனர்.

வள்ளலார் தோன்றுந் துணையாயிருந்த காலத்து நிகழ்ந்த சரித்திரக் குறிப்புகள் கிடைத்தவரையில் ஒருவாறு முற்றுப்பெற்றன.

வள்ளலார் தோன்றாத் துணையாய்ச் செய்தருளும் திருவிளையாடல்.

சித்திவளாகத்தில் வள்ளலார் திருக்காப்பிட்டுக் கொண்ட பின்பு சில நாட்கழித்து, கலெக்டர், பெரிய டாக்டர், தாசில்தார் ஆகிய மூவரும் வள்ளலார் திருக்காப்பிட்டுக் கொண்ட விஷயம் அறிய வந்தனர். அவர்களுள் தாசில்தார் வெங்கடராம அய்யர் என்பவர், திருக்கதவைத் திறக்கும்படி கடுமொழி கூறி அங்குள்ளவர்களைத் திறவுகோல் கேட்டனர். கிறிஸ்தவராகிய டாக்டர், பெரியோர்கள் எம்மதங்களிலும் உளர் என்று தேர்ந்து குடிசையை இரண்டொருமுறை சுற்றி வந்து பார்த்து ஆசேஷபத்திற்கிடமாகயாதொன்றும் காணப்படாமையால் வள்ளலார் நிஷ்டையிலிருப்பரென்று தீர்மானித்தார். கலெக்டர்துரை "நீங்கள் இங்கு செய்யும் வேலை யாது" என்று கேட்க அவ்வன்பர்கள் "நாம் குருவாணையின்படி அன்னதானஞ் செய்தலும் கடவுளை மெல்லெனத் துதித்தலுமாகிய தொண்டு புரிகின்றோம்" என்று விடை கூறினர்.

இது ஒருபக்கம் இருக்க... பாவை மாநாடு சீரும் சிறப்புமாக நடந்து கொண்டிருந்தது. 'சைவத்துக்கும் வைணவத்துக்கும் சண்டை வராம இருக்க ஒரு காமன் கடவுளை / பொதுக்கடவுளை (Common God) கண்டுபிடிக்கணும் தாத்தாச்சாரீ...' என என்னிடம் விருப்பத்தை சொன்ன மகா பெரியவர் பிராமண-பிராமணர் அல்லாதவர். சைவ-வைணவ துவேஷங்களை தீர்த்துவைக்க பாவை மாநாடு பெரிதும் உதவும் என நம்பினார். அவரது நம்பிக்கை வீண்போகவில்லை. அரசியல் கட்சி மாநாடு அளவுக்கு பாவை மாநாடு பெரும் கூட்டத்தை கூட்டியது.

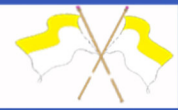
மார்கழி மாதம் முழுதும்... தமிழ்நாடு பூராவும் இந்த பக்தி மாநாட்டை கூட்டி திருப்பாவை-திருவெம்பாவை உபன்யாஸங்களை நிகழ்த்தினோம். ஒவ்வொரு ஊரிலும் பொது இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து பந்தல் போடுவோம். பின் விஷேஷ மேடை தயார் செய்து அதில் ஆண்டாள் விக்ரகத்தையும், மாணிக்கவாசகர் விக்ரகத்தையும் நிறுவி வைப்போம். இதன் பக்கத்தில் நின்றுகொண்டு திருப்பாவை-திருவெம்பாவை ஆகியவற்றில் கூறப்பட்டுள்ள பகவத் விஷயங்களை பேசுவோம்.

எந்தெந்த ஊரில் மாநாடு போடுகிறோமோ அந்தந்த ஊரில் உள்ள கோயில்களில் இருந்து விக்ரகங்களை எடுத்துக் கொள்வோம். கிடைக்காதபோது

படங்களை பயன்படுத்துவோம். கோவில்கள் அரசின் அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்டவையாக இருக்கும்போது... நீங்கள் எப்படி சிலைகளை எடுத்துக் கொண்டுவர முடியும்? ஆண்டாளையும், மாணிக்க வாசகரையும் கையைப்பிடித்து கூட்டி வருகிற காரியமா இது?...

என நீங்கள் சந்தேகக் கேள்விகளை பிரசவிக்கலாம். பாவை மாநாடு... வெற்றிகரமாக... விரும்பும் விதமாக அமைவதை உணர்ந்த அன்றைய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் சாரங்கபாணி முதலியார்... இம்மாநாட்டை அரசே நடத்தும் என்று சொல்லி விட்டார். மகாபெரியவரின் ஆசீர்வாதத்துடன் தொடங்கப்பட்ட இம்மாநாடு... அரசாங்கமே எடுத்து நடத்துகிற அளவுக்கு பிரமாண்டம் பெற்றது. இதனால் மகா பெரியவருக்கு அரசியல் முக்யத்துவமும் ஏற்பட்டு விட்டது.

பாவை மாநாடா?... நல்ல விஷயங்கள் நிறைய சொல்லுவார்களே... என பிராமணர்கள் பிராமணர் அல்லாத மற்ற சாதியினர் என அனைவரும் கூடினார்கள். நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும்போது தடங்கல்கள் வராமல் இருக்குமோ?... தமிழ்நாடு முழுதும் மதுரை, திருநெல்வேலி, தஞ்சாவூர் என எல்லா ஜில்லாக்களிலும் மார்கழி மாதம் முழுதும் நாங்கள் நடத்திய இம்மாநாட்டுக்காக...

அப்பால் இரண்டு துரைமார்களும் தம் பெயர்களால் அன்றைய தினம் அன்னதானம் நடத்த இருபது ரூபாய் கொடுத்துச் சென்றனர். சென்றபோது பின்தங்கிய தாசில்தாரராகிய ஐயரை, அவருடைய குதிரை மிரண்டு முள்ளில் தள்ளிவிட்டது. முன் சென்ற இருதுரைமார்களும் ஐயர் வராமையால் திரும்பி வந்து பார்த்துச் சித்தரை வைதபலன் இதுவென்று கூறி இவரை ஒரு கட்டை வண்டியில் ஏற்றிக் கொண்டு சென்றனர்.

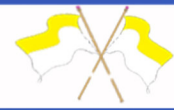
காரணப்பட்டு-கந்தசாமிப்பிள்ளை கண் வலியால் துன்பப்பட்ட போது வடலூர்க்குச் செல்லும்படி கனவில் உத்தரவு பிறந்தது. அங்ஙனமே செல்ல வள்ளலார் அருளியிருந்த வண்ணம் ரஸ்தாளி வாழைப்பழம் கண்ணுக்குக் கட்டும்படி கூடலூர் அப்பாசாமி செட்டியார் கூறினர். அங்ஙனமே செய்யக் கண்ணோய் நீங்கியது. அன்றியும் அந்தாதி, நாமாவளி, கண்ணி முதலிய பிரபந்தங்கள் பாடும் படியும் பிள்ளையவர்களுக்குத் திருக்கோவலூரில் உத்தரவாகியது.

ஒருகால் மேற்படி பிள்ளையவர்களோடு வடலூர்க்குச் சென்ற கூனன் என்னும் ஒரு வேலையாள் பூச உற்சவத்தில் அதிர்வெடிபோட, அது வெடிக்கத் தாழ்த்தமையால் அருகிற் சென்று அவன் பார்த்தபோது, திடீரென வெடித்து அக்கூனனை ஆகாயத்தில் எறிந்தது. அவன் கீழே விழுந்தும், இம்மியளவும் உடம்பிற்கு யாதொரு கெடுதியும் நேரிடவில்லை.

வள்ளலாரிடத்து அடிமை பூண்டொழுகும் சுப்பராய பரதேசி சத்திய தருமச்சாலை அன்னதானத்திற்கு பொருள் சேகரிக்க அடிக்கடி குளிஞ்சிசுப்பம் முதலிய கிராமங்களுக்குச் செல்வது வழக்கம். சிலசமயங்களில் இரவில் பயங்கரமான வழியில் செல்லும்போது போகும் ஆட்கள் தெரியாமல் இரண்டு ராந்தல்கள் பிடித்துக்கொண்டு முன்போவதைக் காண்பர்.

கோட்டகம் என்னும் ஊரிலிலுள்ள பள்ளிக்கூடத்தான் என்பவருடைய சொப்பனத்தில் வள்ளலார் தோன்றி "நாளை அரவம் தீண்டி மூன்று நாள் மயக்கம் உண்டாக்கும். மருந்து கொள்ளவேண்டாம், பின்பு குணமாகும்" என்று தெரிவித்தனர். அங்ஙனமே நடந்தது.

போஸ்ட் மாஸ்டராயிருந்த பெங்களுர் வேணுகோபால்பிள்ளை என்பவருக்கு நிகழ்த்திய அற்புதம் பல. ஒருகால் தாய் தம்பியர்களுடன் வடலூர்க்கு வந்து தரிசித்தபின் சிதம்பரம் போவதற்கு வண்டியேறப் பின்னலூர்க்குச் செல்லும்போது வழிதப்பிப் போயினர். சாயுங்காலம் ஒரு அணைக்கட்டு குறுக்கிட்டதால் பெரிதும் நிலை கலங்கினர். அச்சமயம் ஒரு கிழவி தோன்றித் தன்னுடன் வரும்படி அணைக்கட்டைத் தாண்டி அழைத்துச் சென்று இதோ அந்தக் கிராமம் என்று சுட்டிக் காட்டி மறைந்தனள்.

வேணுகோபால்பிள்ளை வீட்டில்
விவாக காலத்திலும், ஒருகால் நடந்த
இளைப்பால் அயர்ந்த காலத்திலும்
தன்சகோதரன் பெண்காலமாய்
விட்டகாலத்திலும், இன்னும் பல
சந்தர்ப்பங்களிலும் வள்ளலார் பல
அற்புதங்கள் நிகழ்த்தினர்.

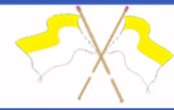
காரணப்பட்டு-கந்தசாமிப்பிள்ளை
இவ்வேணுகோபால் பிள்ளையோடு
திருவருட்பாவிலுள்ள சிலபாசுரங்களின்
பொருளை ஆராயுங்கால் ஐயம் நிகழ
அவாவீட்டு நடையில் ஒருபரதேசி தோன்றி
பட்டினத்தார் அருளிய "மந்திக்குருளை"
என்னும் பாட்டைக் கூறி மறைந்தனர்.
அப்பாட்டால் வள்ளலாரிடத்துப்
பற்றுவைத்த இவ்விருவரும் சந்தேகந்
தெளிந்தனர்.

ஒருகால் காரணப்பட்டு -
ச.மு.கந்தசாமிப்பிள்ளை யவர்கள் மாயூரத்து
லாஸ்நானத்திற்குச் சென்ற போது மயூரம்-
வித்துவான் நடராஜ பிள்ளையுடன்
மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளையிடம் செல்ல,
அவர் கந்தசாமிப்பிள்ளையைப் பார்த்து
"கையிலுள்ளது என்ன புத்தகம்" என்று
கேட்க, கந்தசாமிப்பிள்ளை "திருஅருட்பா"
என்றனர். உடனே மகாவித்வான் அதனைப்
பெற்று மகாதேவமாலையில்
"கருணைநிறைந்து" எனும் முதற்பாசுரத்தை
அங்குள்ள வித்வான்களிடம் காட்டி
விளக்கும்படி கேட்டனர். ஒவ்வொருவரும்
தத்தமக்குத் தோன்றிய நயங்களை எடுத்துக்
கூறினர். மகாவித்வான் எழுந்து

திருஅருட்பாவைத் தன்தலைமீது
வைத்துக்கொண்டு போற்றித்துதித்து
ஆனந்தித்திருப்பதே அப்பாடலுக்கு உரை
என்றனர்.

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து
மகாவித்வான் அங்ஙனம் திருஅருட்பாவை
வியந்து பாராட்டியதற்குக் காரணம் ஆழ்ந்த
கருத்துக்களை யுடையதாயும் அனுபவ
மேலீட்டால் வெளிவந்த ஞான
பொக்கிஷமாய் அமைந்த பாசுரங்களை
உடையதாயுமிருத்தலே ஆகும்.
மகாதேவமாலைக்கு விருத்தியுரை எழுதிய
சித்தாந்தரத்னாகரம் அரன்வாயல்
வெங்கடசுப்புப்பிள்ளையவர்கள்
இப்பாட்டில் அமைந்த கருத்தைச்
சிவஞானபோதம் பன்னிரண்டு
சூத்திரங்களையும் பிரமாணமாகக் காட்டி
நன்கு விளக்கினர் என்பது பிரசித்தம்.

திருக்கோவலூரைச் சார்ந்த
கோட்டமருதூரிலிலுள்ள
முத்துவெங்கடாசலம்பிள்ளை என்னும்
கருணீகர் கணபதி பூஜையும் வள்ளலார்
வழிபாடும் செய்தும் வறுமை
மிகுந்தபடியால் பொருள் தேடுதற்காக
வள்ளலாரைத் தியானித்துக் கொண்டே
புதுச்சேரிக்குச் சென்றனர். வழியில்
தவளக்குப்பஞ் சாவடிக்கருகில் ஒரு பரதேசி
தோன்றி "இந்த எழுத்தை முதலாக உடைய
பஞ்சாசுரத்தை ஜெபித்துக்
கொண்டேவா, ஜோசியம்
வெகுவிமரிசையாய்ச் சொல்ல வரும்"
என்று உபதேசித்து மறைந்தனர். பிறகு

முத்து வெங்கடாசலம்பிள்ளை புதுவையில் மிகப்பிரபலராயிருந்த ஷண்முகவேலாயுத முதலியாரிடம் தம் வறுமையைக் குறித்துச்சொல்லி முதலியார்க்கு நடக்கப்போகும் பல சுப செய்திகளை எடுத்துக் கூறினர். முதலியாரிடம் சிறிது பொருள் பெற்றுத்தம்மூர் வந்து சேர்ந்து ஜோசியத்தால் பெரும் பொருள் பெற்றுச் சுகமடைந்தனர்.

ஊற்றங்கால்மங்கலம் எனும் கிராமத்தில் வள்ளலாரிடத்தில் பக்தி மிகுந்த ரெட்டியார் ஒருவருக்கு ஒருநாள் ஆலமரத்தடியில் காட்சி கொடுத்தார். உடனே ரெட்டியார் மலர் கொண்டு அவர் அர்ச்சித்தவுடன் வள்ளலார் மறைந்தனர்.

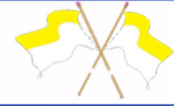
நாகூரிலிருந்து சுவாமிநாத செட்டியார் முதலிய சிலர் வடலூர்க்கு வந்து தரிசித்து ஊர்க்கு இரவிற செல்லும் போது, வள்ளலார் பதினாறு வயதுடைய சிறுபிள்ளை போல் திருடர் பயம் உள்ள இடம் வரையில் வண்டியின் பின்புறத்தே சென்றனர். வண்டியிலுள்ளார் கேட்கத் தம்மூர் மருதூர் என்று சொல்லி மறைந்தனர். உடன் வந்த மருதூராளி வள்ளலாரே என்று அறிந்து அது முதல் நாளது வரையும் தைப்புசத்திருவிழாவில் ஆயிரங்கணக்கான அடியார்களுக்கு அன்னதானஞ் செய்து வருகின்றனர்.

இங்ஙனம் பல இடங்களில் பல அன்பர்களுக்குப் பலவேறு சமயங்களில் வள்ளலார் பல திறமாகத் திருவருள் பாலித்து வருகின்றனர் என்பது பிரசித்தம்,

அச்சரிதங்களை விசாரித்து எழுதுதல் முடியாத காரியமாகும். திருவருளின் செயலை அறுதியிட்டு ஆணையிட்டுக் கூறுதல் இயலுமோ?

இச்சரித்திரக்குறிப்புகள் அடியிற்குறித் துள்ள அன்பர்கள் நேரிற்கூறியவற்றையும் த் குறிப்புகளில் எழுதிவைத்தவையுங்கொண் டுவிரிவஞ்சிமிகச்சுருக்கி எழுதப்பெற்றன.

1. முருகதாசர்
2. சிதம்பரம்சபாநடேசதீசஷிதர்,
3. வெங்கடசுப்பாதீசஷிதர்,
4. தொழுவூர்-வேலாயுதமுதலியார்,
5. பொன்னேரிசுந்தரம்பிள்ளை,
6. வீராசாமிநாயக்கர்,
7. கூடலூர் - கனகசபைப்பிள்ளை,
8. தேவாரம்முத்துசாமிமுதலியார்,
9. இறுக்கம்இரத்தினமுதலியார்,
10. திருமழிசை-முத்துசாமிமுதலியார்,
11. பாளையம்-சோ.கோதண்டராம செட்டியார்,
12. சேலம்-பொன்னுஞானாம்பாள் அம்மாள்,
13. தாசில்தார்-கன்னிபுத்தூர்-அப்பாசாமிமுதலியார்,
14. திருமயிலை-தணிகாசலமுதலியார்,
15. டிப்டிகலெக்டர்-வெங்குபிள்ளை,
16. அமிர்தலிங்கஜோஸ்யர்,
17. மயிலை-சிக்கட்டிசோமுசெட்டியார்,
18. அஷ்டாவதானம்-கலியாணசுந்தரயதீந்திரர்,
19. அவர்மாணவர்நின்றை-தங்கவேலுமுதலியார்,
20. புரசை-சின்னையாபிள்ளை,
21. சிந்தா - ஆ.வேதாசலமுதலியார்,
22. புதுவை-திருவரசுமுதலியார்,
23. சிற்றம்பலச்செட்டியார்,
24. இரத்தினசெட்டியார்,

25. சதாசிவச்செட்டியார்,
26. பாலகிருஷ்ணமுதலியார்,
27. பெங்களுர்-வேணுகோபாலப்பிள்ளை,
28. கூடலூர்-தேவநாயகம்பிள்ளை,
29. ஐயாசாமிபிள்ளை,
30. அப்பாசாமிச்செட்டியார்,
31. காஞ்சிபுரம்-வரதராஜமுதலியார்,
32. கருங்குழி-முத்துநாராயணரெட்டியார்,
33. புருஷோத்தமரெட்டியார்,
34. பாலுரெட்டியார்,
35. ஆலப்பாக்கம்-நயினாரெட்டியார்,
36. வேட்டவலம்-ஜமீன்தார்அப்பாசாமிபண்டாரியார்,
37. விருத்தாசலம்வெங்கடேசய்யர்,
38. வேலூர்-பத்மநாபமுதலியார்,
39. நாகப்பிள்ளை
40. வடலூர்-சத்யஞானானந்தயதி
41. ஆடூர்-சபாபதி குருக்கள்,
42. வளவனூர்-சண்முகசாமி,
43. முத்தமிழ்க்கவியரசு-தஞ்சை-சண்முகம்பிள்ளை,
44. விசுவநாதய்யர்,
45. கொந்தமூர்-சீனிவாசவரதாசாரியர்,
46. மதுரை-சிதம்பரசாமிகள்,
47. சிற்றம்பலஞானியார்,
48. கணக்கிலவதாணி-முத்துசாமிபிள்ளை,

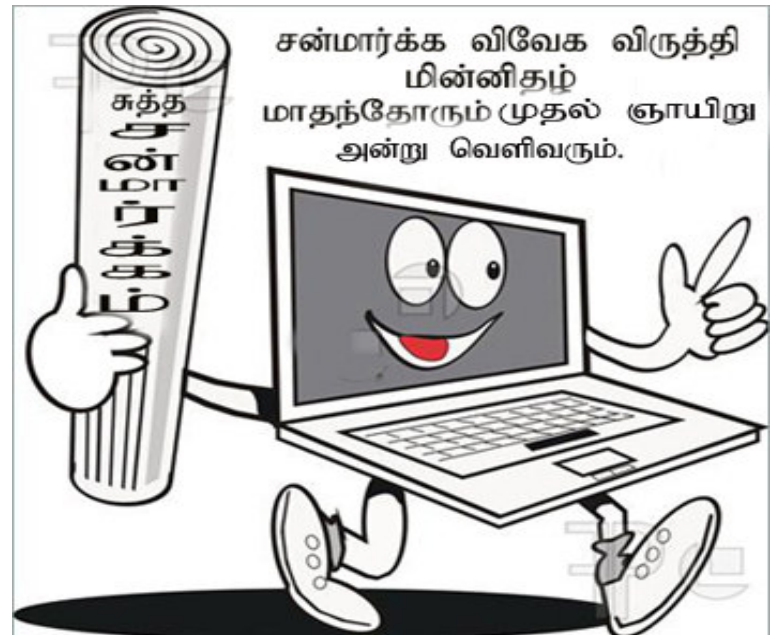
முதலிய அன்பர்களுக்கு நன்றி பாராட்டக் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

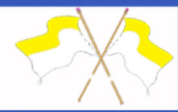
இச்சரித்திரக் குறிப்புக்களுட்
சிலவற்றையும் இந்நூலிலுள்ள
பிரபந்தங்களுக்கு ஆங்காங்கு அமைந்த
குறிப்புகளையும் எழுதிய Professor.
M.கந்தசாமிமுதலியார், B.A., அவர்களுக்கு
வள்ளலார் திருவருள் புரிவாராக.

— முற்றும்

வாசகர் கவனத்திற்கு...

இந்த மின்னிதழ் பற்றி வாசகர்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. உங்கள் கருத்துக்கள் மின்னிதழில் வெளியிடப்படும். சன்மார்க்க அன்பர்களின் கட்டுரைகள், கவிதைகள் வரவேற்கப் படுகின்றன. 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.

மனுமுறைகண்ட வாசகம்

நற்சிந்தனை

முனைவர்.பா.மஞ்சளா - தமிழ்த்துறைத் தலைவர்

S.S.M. Arts & Science College - Komarapalayam - Namakkal District

தொடர்ச்சி — 10

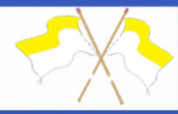
27 . பசித்தோர் முகத்தைப் பாரா
திருந்தேனோ

"வயிற்றுக்குச் சோறுண்டு கண்டிர் " என்று பாரதி கூறுவான். இந்த உலகத்தில் மிகவும் கொடுமையான ஒன்று பசியினால் ஒருவர் மடிவது. நமக்கு கிடைக்கும் உணவை பிறருடன் பகிர்ந்தளித்து உண்ணும்போது அந்த உணவில் ஒரு உன்னதமான உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும். காக்கையிடம் இந்த பழகத்தை நாம் அறியலாம். குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதன் மூலம் அவர்களுடைய வயிற்று, மற்றும் அறிவு பசியை, போக்கினார் காமராஜர். ஆடம்பர திருமணத்தில் உணவை அதிகமாக வீணாக்காமல் அதை இல்லாத மக்களிடம் வழங்கலாம். சோமாலியா போன்ற இடங்களில் பசியாலும் பட்டினியாலும் உயிர் இழந்த சரித்திரம் உண்டு. உலகில் இருக்கும் வியாதிகளில் மிகவும் தொன்மையான வியாதி பசி தான், அதுக்கு மருந்து நமது கையில் உள்ளது. ஆனால், நாம் அதை தீர்ப்பதற்கான தீர்வையும்

எடுப்பது இல்லை. "உண்டி கொடுத்தார் உயிர் கொடுத்தார்" என்று மணிமேகலை பசியின் கொடுமை பற்றி அற்புதமாக கூறியுள்ளது. எத்தனை புலவர்களும் ஞானிகளும் பசியின் தன்மை பற்றி கூறிச்சென்றார்கள். ஆனால் அதை தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கவில்லை ஆனால் வள்ளலார் பசிப்பிணி மருத்துவராக நின்று சத்திய தரும சாலை அமைத்து பசியினாலே வரும் துன்பத்தை போக்கினார்.

'ஈயென்று நானொருவ ரிடம் நின்று கேளாத இயல்பும் என்னிடம் ஒருவர் ஈது இடு என்ற போதவர்க்கு இல்லையென்று சொல்லாமல் இடுகின்ற திறமும் '

நாம் யாரிடமும் இரந்து கேட்கும் இயல்பு இல்லாமலும், நம்மிடம் ஒருவர் இரந்து கேட்கும்போது இல்லை என்று கூறாது, அவர்கள் துன்பத்தை தீர்க்கும் இயல்பும் வேண்டும் என்றார் வள்ளலார். பசியே உலகை இயங்க வைக்கிறது என்பதை நாம் ஒவ்வொரு மனிதரும் உணர வேண்டும். சக மனிதருடைய பசியினைத் தீர்ப்பதே ஒருவருடைய தலையாய கடமையாகும். இன்னமும் அரை வயிற்று

உணவுகூட கிடைக்காமல் அலைந்து
கொண்டிருப்பவர்கள் ஏராளமாக உள்ளனர்.
உலகிற்கே உணவளித்த செய்திகள் நம்
இலக்கியங்களில் உள்ளன.
எப்பாடுபட்டாவது வருவோர்களுக்கு
உணவளித்து கடமையாற்றிய பெரிய
புராணம் நமக்கு பெருமை தரும் புராணமே
என்பதை உணர வேண்டும். அக்காலத்தில்
வீட்டுவாசலில் திண்ணை
கட்டியது முன்பின் அறியாதவர்களுக்கு
உணவு வழங்கவேண்டும் என்ற
நோக்கத்தில் தான். நமது முன்னோர்கள்
இறந்த பிறகு பசியோடு செல்லக்கூடாது
என்பதற்காக வாய்க்கு அரிசி போடும்
பழக்கத்தை வைத்து இருந்தார்கள்.
பசித்தவனுக்கு உணவு கொடுக்கையில்
பரமனே பசியாறுவான் என்பதே நாம்
கண்ட உண்மை. உணவு என்பதை
அடைந்த பிறகே நாம் அடுத்த நிலை
நோக்கி நகர முடியும். மனம் தெளிவான
நிலையை நோக்கி நகர முடியும். ஒவ்வொரு
முறையும் நாம் உணவு உண்ணும் போது
இந்த உணவை நமக்கு வழங்கிய
இறைவனுக்கு நன்றி என்று சொல்வதோடு
மட்டுமின்றி அனைவருக்கும் அது கிடைக்க
வழி செய்யவேண்டும். பசியின்றி
வாழ்வோம் பசி போக்கி வாழ்வோம்.

28. உயிர் கொலை செய்வோர்க்கு
உபகோரஞ் செய்தேனோ ...

ஜீவகாருண்யம் என்பது உயிரிரக்கம் ஆகும்.
உயிரிரக்கம் என்பது ஒரு மனிதன் மற்றொரு
மனிதன் மீது இரக்கப்படுவதை தாண்டி

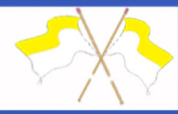
இந்த உலகில் வாழும் சகல
ஜீவராசிகளிடமும் இரக்கம் காட்டுவதே
என்பார் வள்ளலார்.

' எவ்வுயிரையும் தம்முயிர் போல்
எண்ண வேண்டும் ' 'ஜீவகாருண்யமே
மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் '

திருவள்ளுவர் தொடங்கி அனைத்து
சான்றோர்களும் கொல்லமையை
அறிவுறுத்தினார்கள். இவ்வுலகத்தில்
இறை வழிபாடு என்று கூறி உயிர்களை
பலியிட்டு இறைவனுக்கு படையல்
வைப்பது வழக்கமாக மாறிவிட்டது. எந்த
கடவுளும் மனிதனிடம் பலி கேட்பது
இல்லை. எந்த கோயிலிலும் மூலவருக்கு
பலியிடுதல் இல்லை.

வெளியே இருக்கும் சிறு
தெய்வத்துக்கு தான் பலியிடுதல். காடன்,
மாடன், வீரன், கூரி, காட்டேரி என்னும்
சிறு தெய்வங்களை ஊர் தோறும் கோயில்
எழுப்பி அந்த தெய்வங்கள் முன்பு
ஆடுகளும் கோழிகளையும் பலியிட்டால்,
அவை மக்களை நோய்களிலிருந்து
காப்பாற்றும் என்னும் மூட நம்பிக்கை
நிலவி வருகிறது. இதனைத் திருமூலர்
எதிர்த்து அழகாக இறைவனுக்கு
படைக்கும் மலர் கொல்லைமை மலர்
என்பது மிகவும் உயர்வானது, அதையே
இறைவன் விரும்புவார்.

'பற்றாய நற்குரு பூசைக்கும் பன்மலர்
மற்றோர் அணுக்களைக் கொல்லாமை ஒண்மலர்
நற்றார் நடுக்கற்ற தீபமும் சித்தமும்

உற்றாரும் ஆவி அமர்ந்திடம் உச்சியே' ...197

ஞானத் தலைவனாக விளங்கும் சிவனின் பூசைக்கு உகந்த பல மலர்களில் உயர்ந்த மலர், இன்னொரு உயிரைக் கொல்லாமையாகிய சிறந்த மலர் மாலையே ஆகும். ஒன்றிய மன உறுதியே பூசைக்கேற்ற தீப ஒளியாகும் உணர்ந்தறியும் இறைவனை வைத்து வழிபடும் உயிர் விளங்கும் இடம் தலை உச்சியாகும். இறைவன் படைத்த எந்த உயிர்களையும் கொல்லும் உரிமை நமக்கு இல்லை. சிறு தெய்வ வழிபாடு செய்து அதற்கு பலியிடுதல் கூடாது என்பார் வள்ளலார்.

மற்ற உயிர்களைக் கொன்று அதைப் புதைக்கும் இடுகாடாக நமது வயிறு மாற வேண்டுமா? உலகில் தோன்றிய அனைத்து உயிர்களுக்கும் வாழ உரிமை உண்டு. இறைவனிடம் என்ன இல்லை? உன்னிடம் என்ன உண்டு? எதை அவர் கேட்கிறார்? எதை நீ அளிப்பாய்? அவன்படைத்த உலகில், அவன் படைத்த நீ, அவன்படைத்த பொருட்களை அவனுக்கே படைப்பாயா? இறைவனுக்கு நான்அதைச் செய்தேன். இதைச் செய்வேன் என்பதும், பதிலுக்கு அதைச் செய்வான், இதைச் செய்வான், என்பதும் வெறும் ஆத்ம வஞ்சனையே! எண்ணங்களால் மட்டுமே இறைவனை உணர முடியும். தூயமனதால் மட்டுமே இறையுணர்வை எய்த முடியும். அறிவால் அறிந்து இருத்தல் இறஞ்சும் அடியார் இடைஞ்சல் களைவோனே!... தாயுமானவர் கூற்று உண்மையான ஒன்று. எவ்வுயிரையும் தன்னுயிர் போல் எண்ண வேண்டும்.

-- தொடரும் -

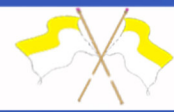
இரக்கம்

ஒரு உயிரியல் ஆசிரியர் தனது மாணவர்களுக்கு ஒரு கம்பளிப் புழு எப்படி வண்ணத்துப் பூச்சியாக மாறுகின்றது என்று சொல்லிக் கொண்டு இருந்தார். அவர் தனது மாணவர்களிடம் ஒரு வண்ணத்துப் பூச்சி கூட்டினைக் காட்டி அடுத்த ஒரு சில மணி நேரங்களில் வண்ணத்துப் பூச்சி தனது கூட்டிலிருந்து போராடி வெளிவரப்போகின்றது என்றும் ஆனால் யாரும் அதற்கு உதவக்கூடாது என்றும் கூறிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டார்.

மாணவர்களில் ஒருவன் அதன் மேல் இரக்கப்பட்டான். தனது ஆசிரியரின் சொல்லை மீறி, அந்த வண்ணத்துப்பூச்சி தனது கூட்டிலிருந்து வெளிவர உதவுவதற்குத் தீர்மானித்தான். அந்த வண்ணத்துப்பூச்சி போராட தேவையின்றி எளிதாக வெளியே வரும் பொருட்டு அந்தக் கூட்டை உடைத்தான். ஆனால் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு வண்ணத்துப்பூச்சி இறந்துவிட்டது.

இப்பொழுது அந்த மாணவன் வண்ணத்துப்பூச்சியின் இறப்பிற்கு காரணமாகி விட்டான். கூட்டிலிருந்து வெளிவரப் போராடும் போராட்டம் உண்மையில் அதனுடைய சிறகுகளை வளர்க்கவும், தன்னை பலப்படுத்திக் கொள்ளவும் உதவும் என்பது தான் இயற்கையின் சட்டம். மாணவன் அந்த வண்ணத்துப்பூச்சியை போராட்டத்திலிருந்து காப்பாற்றிவிட்டதால், அது இறந்து விட்டது.

போராட்டம் வாழ்க்கையை வலுப்படுத்தும். இரக்கம் சில நேரம் பாவத்தை உண்டு பண்ணும்.

இராமலிங்க அகவல்

(தமிழ் இலக்கிய உலகில் மிக நீண்ட பாடல் - இது)

தி.ம.இராமலிங்கம்

- தொடர்ச்சி - 18

நரம் பெலாம் நாட்டியம் புரிந்திட
கர மிரண்டும் கட்டித் தழுவிட

நடு விருக்கும் நற்றவன் எழுந்திட
படுத்த பாம்பெலாம் படமெடுத்தாடிட

விடுத்த மூச்செலாம் விண்ணவ னாகிட
எடுத்த மூச்செலாம் என்னவ னாகிட

இரண்டும் கலந்து இல்லாத தாகிட
மிரண்ட தேகமும் மின்னொளி யாகிட 2270

இரத்த மனைத்தும் இராமலிங்க மாயிட
மரத்தில் கலந்து மகாமந்திர மாயிட

அலறிய குரலெலாம் அன்பே ஓங்கிட
மலர்ந்த இதழ்களில் மருந்தை ஊட்டிட

தத்துவ மெலாம் தன்ன தாகிட
இத்தவம் புரிய அமிழ்து சுரந்திட

புருவ நடுவில் புருடன் கலந்திட
அருவ நிலை அன்றே வந்திட

உடம் பெலாம் உண்மை யாகிட
சடங் களெலாம் சிரித் தெழுந்திட 2280

காய முழுதும் கற்பூரம் மணந்திட
மாய மதங்கள் மருண் டோடிட

இதயத் துடிப்பு இனிதாய் நின்றிட
உதயமாகி உத்தமன் உரு வாகிட

எல்லா உலகும் எதிர்நின்று வணங்கிட
பொல்லாப் பசியும் பறந்தே சென்றிட

எல்லா உயிரும் இன்புற்று வாழ்ந்திட
வல்லா னெனை வருவிக்க உற்றிட

தயவைப் பெற்றே தலைவனைப் பாடிட
நயந்த ஐந்தொழிலை நான்செய்ய தந்திட 2290

ஆன்மக் குறிகளில் இன்பம் பொங்கிட
வான் கலந்தோரெலாம் வந்து வணங்கிட

சிலிர்த்த முடியொன்று செத்தாரை எழுப்பிட
வலிந்து சித்தெல்லாம் விரும்பி கொடுத்திட

என்னதவம் செய்தனோ என்றே முழித்திட
அன்ன தான மளித்தாய் என்றேமுழங்கிட

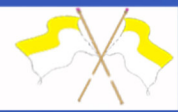
நான் செய்தவத்தால் நானே தொலைந்திட
வான் செய்தவல்லபம் வானாய் ஆகிட

தேகத்தில் சத்தியம் துளிர்த்து எழுந்திட
போகத்தில் பெருவாழ்வு பெருகி வந்திட 2300

வாழ்க நின்னருள் வளர்க நிற்பொருள்
ஏழ்திரை விலக்கிய அருட்பெருஞ் ஜோதி

வாழ்க நின்கொடை வளர்க நிற்படை
ஊழ்வினை அகற்றிய அருட்பெருஞ் ஜோதி

புனைந்த வாறே புனைந் துரைத்தேன்
எனையும் புனர்ந்த அருட்பெருஞ் ஜோதி

வாழ்கநின் மனிதம் வாழ்கநின் ஆன்மம்
வாழ்கநின் இயற்கை வாழ்கநின் இறைமை

வாழ்க உலகெலாம் வாழ்க உயிரெலாம்
வாழ்க தருமச்சாலை வாழ்க ஞானசபை 2310

வாழ்க சித்திவளாகம் வாழ்க சங்கங்கள்
வாழ்க சுத்தசன்மார்க்கர் வாழ்க கருங்குழி

வாழ்க திருமருதூர் வாழ்க சின்னக்காவணம்
வாழ்க சென்னை வாழ்க உத்தரஞான சிதம்பரம்

வாழ்க கல்பட்டு வாழ்க தொழுவூர்
வாழ்க காரணப்பட்டு வாழ்க புதுச்சேரி

வாழ்க கடலூர் வாழ்க தமிழ்நாடு
வாழ்க இந்தியா வாழ்க உலகநாடுகள்

வாழ்த் தெல்லாம் வாழவேண்டுமென என்
ஆழ்மனத்தில் இருந்து வாழ்த்தினாய் போற்றி 2320

என்னுள்ளே அமர்ந்து என்னுள்ளே நடந்து
என்னுள்ளே விழுந்து என்னுள்ளே கலந்து

என்னுள்ளே பூத்து என்னுள்ளே மலர்ந்து
என்னுள்ளே கனிந்து என்னுள்ளே இனித்து

என்னுள்ளே எரிந்து என்னுள்ளே தெரிந்து
என்னுள்ளே மறைந்து என்னுள்ளே விரிந்து

என்னுள்ளே நினைந்து என்னுள்ளே காய்ந்து
என்னுள்ளே படிந்து என்னுள்ளே நிறைந்து

என்னுள்ளே விரைந்து என்னுள்ளே ஆழ்ந்து
என்னுள்ளே கடந்து என்னுள்ளே விருந்து 2330

படைத்த தனிக்கடவுளின் பதம் போற்றி
நடை பயிற்றுவித்த நாதனடி போற்றி

உத்தரஞான சிதம்பர உத்தமன் போற்றி
நித்திரை போக்கிய நிமலனடி போற்றி

வடலூர் ஞானவடிவ வானவன் போற்றி
கடவுள் தனிப்பெருங் கருணையன் போற்றி

அருட்பெருஞ் ஜோதி அருட்பெருஞ் ஜோதி
அருட்பெருஞ் ஜோதி அருட்பெருஞ் ஜோதி 2338

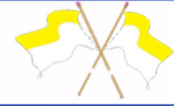
இராமலிங்க அகவல் முற்றும்

பிரச்சாரம்

இந்து மதம் முதற்கொண்டு அனைத்து
மதவாதிகளாலும் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாத
பத்திரிக்கைகள் எண்ணற்றவைகளாக
பிரசுரமாகிக்கொண்டே வருகின்றன.
அதுபோல் அனைத்து மதங்களும் தங்கள்
தத்துவங்களை மக்களிடையே பரப்ப
எண்ணற்ற தொலைக்காட்சி சேனல்களை
துவங்கிக்கொண்டே இருக்கின்றன. மக்களும்
இதன் கோர பிடியில் மிகவும் சுலபமாக
சிக்கிக்கொள்கின்றார்கள். எல்லா புகழும்
இறைவனுக்கே, பாவிகளை ரட்சிப்பார்,
கடமையைச் செய் பலனை எதிர்பாராதே, ராசி
பலன்கள், தினப்பலன்கள், சனிப்பெயர்ச்சி,
குருபெயர்ச்சி, இந்த கோயிலில் மட்டுமே
இப்படி உள்ளது, இங்கு வந்து வேண்டினால்
வேண்டியது கிடைக்கும் என்பது போன்ற
ஒன்றுக்கும் உபயோகமில்லாத குப்பைகளை
ஆன்மீகம் என்ற போர்வையில் எல்லா
மதங்களும் பிரச்சாரம் செய்கின்றன.

இவைகளெல்லாம் பொய்... என்று சுத்த
சன்மார்க்கத்தை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்ல
என்னிடம் பத்திரிக்கைகள் இல்லையே!
தொலைக்காட்சி சேனல்கள் இல்லையே! என்று
ஒவ்வொரு சன்மார்க்கியும் என்னைப்போலவே
வருந்துகின்றார்கள்.

நம் வருத்தம் நீங்கவே, என்னிடம்
அருட்பெருஞ்ஜோதியார் கூறினார், “மக்களை
ஈர்க்கும் பிரச்சாரங்கள் வேண்டாம்! என்னை
ஈர்க்கும் பிரச்சாரத்தை செய்! இந்த உலக
உயிர்கள் எல்லாம் அதற்கான ஊடகங்களாக
உள்ளன! என்றார்.—TMR

கண்முடி வழக்கம்

வாஸ்து

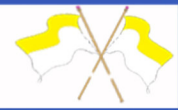
வீட்டை கட்டிப்பார்! கல்யாணம் செய்து பார்! என்ற பழமொழிக்கேற்ப இவை இரண்டு செயல்களும் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் பெருஞ்சாதனைகளாக கருதப்படும். அந்த அளவிற்கு இவை இரண்டும் நன்கு ஆராயப்பட்டு திட்டமிட்டு தங்களது பொருளாதார எல்லைக்குள் நடத்தி முடிக்கப்பட வேண்டியதாக உள்ளது. நன்கு ஆராயாமல், நன்கு திட்டமிடாமல், தங்களது பொருளாதார எல்லைக்குள் அடக்காமல் செய்யக்கூடிய மேற்காணும் இரண்டு செயல்களும் பாழாகிவிடும்.

அதற்காக வீடு கட்டும்போது வாஸ்து பார்ப்பதும், திருமணத்திற்கு ஜாதகம் பார்ப்பதும் சுத்த சன்மார்க்கப் பாதைக்கு முரணானதாகும். சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் குப்பைகள் என்று சாடியவர் வள்ளலார். அதனால் நாமெல்லாம் வீடுகட்டும்போது மனையடி சாஸ்திரம் பார்ப்பது மூடபழக்கமாகும். நமக்கு எவ்வளவு இடம் உள்ளது, அதில் எவ்வளவு இடம் கட்டடம் அமைய வேண்டும். அக்கட்டடத்தில் எத்தனை அரைகள் இருக்க வேண்டும். இதுபோன்ற நமது வசதிகளை நாமே அவ்விடத்திற்கேற்ப தீர்மானம் செய்வதே அறிவு மார்க்கமாகும். அல்லது கட்டட வல்லுநரைக் கொண்டோ, அனுபவம் உள்ளவர்களைக் கொண்டோ

தீர்மானிக்கலாம். இதைத் தவிர சுத்த சன்மார்க்கத்திற்கு ஒவ்வாத எவ்வித செயலிலும் சன்மார்க்கிகள் ஈடுபடுவது கூடாது.

வாஸ்து சாஸ்திரம், மனையடி சாஸ்திரம் போன்ற குப்பைகளிலிருந்து சன்மார்க்க அறிஞர்கள் விலகிவிடவேண்டும். வீட்டில் என்னென்ன வசதிகள் எங்கெங்கு அமைக்க வேண்டும் என்பதனை நாமே சொந்த புத்தியைக்கொண்டு தீர்மானிக்கலாம். தீர்மானித்து கட்டி முடித்துவிட்டு, அதன் பிறகு நமக்கு வருகின்ற இன்ப துன்பங்கள் இந்த வீட்டினால்தான் வருகின்றது என்று முடிவு செய்வதும் அறியாமையே. இந்த அறியாமையால், கட்டிய வீட்டை இடித்து பகுதி பகுதியாக இடித்து மாற்றி கட்டும் மூட வழக்கம் மக்களிடையே பெரும்பாலும் இருந்து வருகின்றது. வீட்டினை மாற்றி அமைப்பதினால் செலவுகள் கூடுமே தவிர வாழ்க்கையில் எவ்வித மாற்றங்களும் நேர்ந்திடாது.

எந்த சாஸ்திரங்களும் இன்றி மேலை நாடுகளில் கட்டப்படும் வீடுகளில் வசிக்கும் மக்கள் நம்மைவிட மிகவும் பொருளாதாரத்திலும் கல்வியிலும் சிறந்து ஓங்குவதை கவனியுங்கள். இதன் பிறகும்

சிலர் பிழைப்புக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சாத்திரக்குப்பைகளை நம்பித்தான் வாழவேண்டுமா? என்பதை நீங்களே தீர்மானியுங்கள். சன்மார்க்கிகளுக்கு தீர்மானிக்கும் உரிமைகூட கிடையாது. ஏனெனில் அவர்கள் சாஸ்திரத்தைவிட்டு சன்மார்க்கம் தொட்டவர்கள். எனினும் நம்மிடையே பழகும் உறவினர்களின் கட்டாயத்தால் நாம் தவறுதல் இயல்பு. அந்த தவறுதலை விழிப்புணர்வுடன் தவிர்ப்பவனே சன்மார்க்கி. எனவே சாஸ்திர சந்தடிகளில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் எதிலும் தனித்திருப்போம். சன்மார்க்கிகளாக வாழ்வோம்.

பிரார்த்தனை

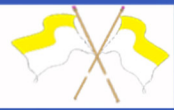
சன்மார்க்கிகளின் பிரார்த்தனை நிச்சயம் பலன் கொடுக்கும் என்ற உண்மையின் பெயரால், சன்மார்க்கத்தை பின்பற்றும் அருள்திரு. S.R.சத்தியநாராயணன் அவர்கள் தமக்காக சன்மார்க்கிகளான உங்களிடம் பிரார்த்தனை செய்யும்படி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

04-ஆம் தேதி ஜனவரி மாதம் 1948 ஆம் வருடம் பிறந்த அவர் 1973-ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீலங்கா, 1975-ஆம் ஆண்டு அபுதாபி மற்றும் ஈரான், கிரீஸ், பாரீஸ், ஸ்வீடன், ரோம், ஜெர்மனி, சீனா, ஜெனிவா, மலேசியா போன்ற 54 நாடுகளுக்கு சுற்று பயணம் செய்தவர். தமது சுற்று பயணத்தில் சன்மார்க்கம் எந்த

அளவிற்கு உலக நாடுகளில் சென்றடைந்துள்ளது என்பதையும், அதற்கு தாம் என்ன செய்தோம்? என்பதனையும் ஆராய்ந்து அதன் படி தமது வாழ்க்கையினை அமைத்துக்கொண்டு வருகின்றார். வள்ளற்பெருமான் கூறிய சுத்த சன்மார்க்கத்தில் மிகவும் ஈடுபாடுடையவர், தீவிர பற்றுடையவர்.

இவருக்கு நரம்பியல் பிரச்சனை காரணமாக தமது இடது கையில் உள்ள இறுதி மூன்று விரல்கள் நீட்ட முடியாமல் முடங்கிவிட்டன. கடந்த மூன்று வருடங்களாக பலவித மருத்துவம் பார்த்தும் பலன் கிடைக்கவில்லை. இறுதியில் சன்மார்க்கிகளான உங்களது பிரார்த்தனையை உண்மையுடன் நம்பியுள்ளார். இதன் பொருட்டு வறியவர்களுக்கு அன்னதானம் செய்யும் முயற்சியிலும் இறங்கியுள்ளார். எனவே அவ்வன்பரின் விரல்கள் பழையபடி இயங்க நாமெல்லாம் சேர்ந்து அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரிடம் பிரார்த்திப்போம். உங்கள் நல்லெண்ணம் நிச்சயம் அவரை மீட்டெடுக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

முகவரி: திரு.S.R.சத்தியநாராயணன், 30-D, டாக்டர் சந்திரசேகரன் ஆவென்யூ, மூன்றாவது குறுக்குத் தெரு, துரைப்பாக்கம், சென்னை - 97. தொடர்பு எண்: 4442850216, 9962576086, 9962578086, 7200015391, 044-24346793.

சத்விசாரம்

தி.ம.இராமலிங்கம்

- தொடர்ச்சி - 13

ஆன்மாவும் இறைவனும் ஆதி அந்தம் இல்லாத அனாதி என்றால், இதில் ஆன்மா மட்டும் ஏன் ஜடமான இவ்வுலகில், உடல் கொண்டு பிறந்து இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும்?

தனக்கு இரண்டு கண்கள் போனாலும் பரவாயில்லை, அவனுக்கு ஒரு கண்ணாவது போகவேண்டும்! என்ற நினைப்பில் இக்கேள்வி என்னுள் எழுந்திருக்கலாம். இதற்கான பதில் என்னவென்று பார்ப்போம்...

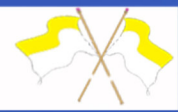
‘பரோபகாரம்’ மற்றும் ‘சத்விசாரம்’ என்ற இவை இரண்டும் சுத்த சன்மார்க்க சாதனங்கள் ஆகும். இதில் சத்விசாரம் என்பது கடவுளினது புகழையும் ஆன்மாவின் தரத்தையும் இடைவிடாது விசாரித்து, நமது குறையெல்லாம் கடவுளின் திருவடியில் விண்ணப்பிப்பது ஆகும். அவ்வகையில் ஆன்மாவும் இறைவனும் அனாதிகள் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை. ஆனால் ஆன்மாவின் தரம் என்ன? என்று விசாரித்தறிய வேண்டும்.

ஆணவம், கன்மம், மாயை என்கின்ற மூன்று மலங்கள் உண்டு. இம்மூன்றில் ஆணவம் என்கின்ற ஒரு மலம் மட்டும் ஆன்மாவிற்கு உண்டு. இறைவன் முற்றிலும்

மலம் நீங்கியவன். எனவே ஆணவம் என்கின்ற மலம் நீங்கும் வரை ஆன்மாவிற்கு பிறப்பு உண்டு. எந்த ஆன்மா தமது ஆணவத்தை நீக்குகின்றதோ அன்றே அவ்வான்மா இறைவனாகிவிடுகின்றது. ஆக, இறைவனுக்கும் ஆன்மாவிற்கும் இடையில் இருப்பது ஒரே ஒரு மலம்தான். அம்மலம்தான் நம்மை இந்த பாடுபடுத்துகின்றது. இந்த ஒரு மலத்துடன் இருந்த நமது ஆன்மா பிறப்பெடுக்கும்போது முற்றிலும் மலமுடையதாக அதாவது மேற்காணும் மும்மலங்களும் உடையதாக ஆகிவிடுகின்றது. இதனால் மேலும் இவ்வுலகில் இன்னல்களை நாம் (ஆன்மாக்கள்) அனுபவிக்க நேரிடுகின்றது.

ஆன்மாவிற்கு மட்டும் மலம் ஏன் வந்து சேர்ந்தது? இறைவனுக்கு ஏன் மலமில்லை?

அதுதான் இயற்கையின் விளையாட்டு. இயற்கையிலேயே ஆன்மாவிற்கு ஆணவ மலம் உண்டு. இறைவனுக்கு யாதொரு மலமும் இல்லை. இயற்கை என்பது ‘அமைப்பு’ என்று சொல்லலாம். ஆதியும் அந்தமும் இல்லா

அனாதி நிலையிலேயே அவ்வாறு அமைந்துள்ளதை இயற்கை என்கின்றோம்.

செம்பிற் களிம்பு இயற்கை. அதுபோல் ஆன்மாவிற்கு ஆணவம் இயற்கை. செம்பில் இயற்கையாக அமைந்துள்ள களிம்பை வேதித்து நீக்கினால் அச்செம்பு தங்கமாகிவிடும். அதுபோல் இந்த தேகத்தில் உள்ள ஆன்ம இயற்கையாகிய ஆணவ மலம் நீங்கினால் இந்த தேகம் சுத்த தேகமாகிவிடும். இப்படிப்பட்ட சுத்த தேகம் எடுக்கவே ஆன்மாக்கள் இப்படிப்பட்ட பூமிகளில் பிறப்பை எய்துகின்றன. எப்படி செம்பில் உள்ள அழுக்கை எடுக்க ஒரு மனிதனால் அச்செம்பு வேதிக்கப்படுகின்றதோ, அவ்வாறு நமது ஆணவ அழுக்கை எடுக்க இறைவனால் நமது ஆன்மா வேதிக்கப்பட வேண்டும். இறைவனின் அருள் இல்லாமல் ஆன்மாக்கள் வேதிக்காது. சுத்த தேகம் எடுக்காது. அதனால் இறைவனின் அருள் பெற இடைவிடாது நாம் ஜீவகாருண்ய செயலில் ஈடுபட வேண்டும்.

மனித வல்லபத்தால் ஆன்மாவில் உள்ள மலங்களை எடுத்துவிட முடியாது. இது நல்லது... இது கெட்டது... என்று சிலச் செயல்களை தடுக்க முடியுமே தவிர, செயல்களே (கன்மம்) இல்லாமல் செய்துவிட முடியாது. இறைவனின் அருளொளி ஆன்மாவிற்கு கிடைத்துவிட்டால் உடனே மலங்கள் யாவும் நீங்கி பொன்னுடம்பு பெறும்.

இறைவன் பிறந்து வருவதை அவதாரம் என்கின்றோம். அப்போது மட்டும் இறைவனிடம் எவ்வாறு மலங்கள் ஒன்றின?

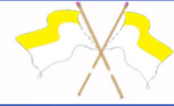
மேலே கூறியதுபோல், இயற்கையிலேயே ஆன்மாவிற்கு மட்டுமே மலம் உண்டு. இறைவனுக்கு கிடையாது. அதனால் மலமுடைய ஆன்மாக்கள் மட்டுமே பிறப்பை எய்தும். மலங்கள் இல்லா இறைவன் ஒருபோதும் பிறப்பதில்லை. அவதாரம் என்பதெல்லாம் தத்துவம் சம்பந்தமுடையது. கற்பனைக் கதைகள் அவ்வளவே. இயற்கையை மீறி இறைவனிடம் மலங்கள் ஒன்றினையாது. ஆன்மாக்கள் சுத்த உடம்பாகியதும் இறைவனாகிவிடும். ஆனால் இறைவன் ஒருபோதும் ஆன்மாவாக முடியாது.

தொடரும்...

அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி சமரச சுத்த சன்மார்க்க சுத்திய ஞானசபை வடலூர் ஜோதி தரிசன திருநாள் அட்டவணை-2016-17

தேதி	கிழமை	பூசம்
14-04-2016	வியாழன்	மாதப்பூசம்
.12-05-2016	வியாழன்	மாதப்பூசம்
.08-06-2016	புதன்	மாதப்பூசம்
.05-07-2016	செவ்வாய்	மாதப்பூசம்
.02-08-2016	செவ்வாய்	மாதப்பூசம்
29-08-2016	திங்கள்	மாதப்பூசம்
25-09-2016	ஞாயிறு	மாதப்பூசம்
23-10-2016	ஞாயிறு	மாதப்பூசம்
19-11-2016	சனி	மாதப்பூசம்
16-12-2016	வெள்ளி	மாதப்பூசம்
13-01-2017	வெள்ளி	மாதப்பூசம்
.10-02-2017	வெள்ளி	தைப்பூசம்
.08-03-2017	புதன்	மாதப்பூசம்
.05-04-2017	புதன்	மாதப்பூசம்
24.05.2016	செவ்வாய்	தருமச்சாலை துவக்க நாள்
05.10.2016	புதன்	வள்ளலார் வருகை
23.10.2016	ஞாயிறு	கொடிக்கட்டுதல்-சித்திவளாகம்
12.02.2017	ஞாயிறு	திருவறை தரிசனம்

13-01-2017
(வெள்ளி)
மாதப்
பூசம்

மாதம் ஒரு மஹான் பன்றிமலை சுவாமிகளுள்

கடவுள் அருளை அடைய சுத்த பக்தி அவசியம். அதோடு ஆத்ம சக்தி கிடைக்கும். அப்போது விவேகமும் வைராக்கியமும் வரும். அவற்றோடு சஞ்சங்கம், சாதுசேவை, நாம சங்கீர்த்தனம், சத்தியம் போன்றவை கிட்டுகின்றன. இப்படி பக்தி பிரவாகம் பெருகும்போது சித்தியடையலாம். கடைசியில் முக்தியடையலாம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கி வந்தவர் ஆசான் சற்குரு ஸ்ரீலக்ஷ்மி பன்றிமலை சுவாமிகள்.

அன்பே சிவம்... அதுவே நிசம் என்னும் உயரிய தத்துவ மகிமையை அனைவரும் உணரும் வண்ணம் திருவருள் புரிந்தவர் இவர். சுவாமிகள் மதுரை மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைத் தொடர்ச்சியில் 5000 அடி உயரத்திலுள்ள பன்றிமலை கிராமத்தில் வாழ்ந்த இல்லறஞானி ஆறுமுகம் பிள்ளை அவர்களுக்கும், அங்கம்மாள் என்னும் அம்மையாருக்கும் திவ்யபுத்திரனாக அவதரித்தார்.

சித்திரை பரணி நட்சத்திரத்தில் அவதாரம் செய்த குழந்தைக்கு பெற்றோர்கள் இராமசாமி என்று பெயரிட்டு

செல்வாக்கோடு வளர்த்தனர். இவர் தெய்வீகப் பிறவி என்பதை இவரது குழந்தைப் பருவத்திலேயே அனைவரும் அறிந்து கொண்டனர்.

பிறக்கும் போதே இவர் திருஉடலில் சங்கு, சக்கரம், வேல் இருப்பதைக் கண்ட பக்தர்கள் இவரை விஷ்ணுவாகவும், திருமுருகனாகவும் வழிபட்டனர்.

சங்கரரைப் போன்று குழந்தைப்பருவத்தில் பல தெய்வீக லீலைகள்! தொட்டிலிலிருந்து குழந்தை மாயமாய் மறையும், சிலசமயம் நாமமும், சிலசமயம் திருநீறும், சிலசமயம் குங்குமமும் கொண்டு விளங்கும்.

சுவாமிகளுக்கு புதுசக்தி, பெரும்பலம், சித்தாற்றல் உண்டாயின. கல்லைக் கற்கண்டாக்கினார். பாம்புகளைப் பிடித்தாட்டினார்.

சட்டி சுவாமிகள் அருள் பாலித்ததின் பேரில்... அவருளால் திருமுருகனை என்றென்றும் காணும் பாக்கியம் சுவாமிகளுக்குக் கிட்டியது. ஜோதி சொருபமாய் விளங்கிய குருமார்கள், சுவாமிகளை ஜோதி சொருபமாகவே மாற்றினர். சுவாமிகள் அச்சாண்ட

மலைப்பரதேசி என்பவருடன் கொண்டிருந்த தொடர்பால் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் நான்கு மார்க்கங்களையும் கற்றுணர்ந்தார்.

உண்மை விளங்கியது. தன்னை யுணர்ந்த மெய்ஞானி ஆனார் சுவாமிகள்! தன்னை மானிட வர்க்கத்திற்கு நன்மை செய்ய தொண்டராக்கிக் கொண்டார்.

சுவாமிகள் கன்னிவாடி ஜமீனில் கணக்குப் பிள்ளையாகவும் ரெவின்யூ இன்ஸ்பெக்டராகவும், பன்றிமலை பஞ்சாயத்தின் முதல் தலைவராகவும் இருந்தபோதும் தனது திருத்தொண்டை மறக்கவில்லை. கடைசியில் இந்த வேலைகளையும் விட்டு விட்டு மக்கள் பணிக்குத் தம்மை ஆளாக்கிக்கொண்ட இராமசாமி பன்றிமலை சுவாமிகள் என அழைக்கப்பட்டார்.

ஜோதியையே நாடி... ஜோதியையே துணை கொண்டு வாழ்ந்து வந்த சுவாமிகள் ஜோதி சொருபமாகவே மாறி... சென்னையில் 'நமசிவாய' ஆசிரமத்தை அமைத்துக் கொண்டு சித்தபுருஷராக ஜீவன் முத்தராக தன்னை நாடி வந்த பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வந்தார்.

ஜாதி, மத பேதமின்றி அனைவருக்கும் அருள்வழங்கிய சுவாமிகளை 'தத்துவ தெய்வம்' என்று உலகம் அறிய ஆரம்பித்து விட்டது.

அளவில்லாத சித்துக்கள் அற்புதமாய் நிகழ்ந்தேறின. சுவாமிகள்

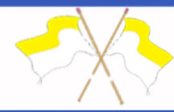
இறந்தவர்களையும் உயிர்ப்பித்தருளினார். சித்து உலகமே இதுவரையில் கண்டறியாத தெய்வீகக் கட்டுரைகளை வரவழைத்தது இவரது சாதனைகளுள் சிறந்ததொன்றாகும்.

காரைக்கால் அம்மையார் மாம்பழம் வரவழைத்தது போல்... மாணிக்கவாசகர் வாய்பேசமுடியாத பெண்ணை பேசவைத்ததுபோல்... சாது மிருத்யசயர் காணாமல் போன லிங்கங்களை மறுபடியும் வரவழைத்தது அவரவர் பெட்டகத்துள் அடைய செய்ததுபோல்... சுவாமிகளின் வாழ்வில் விதம் விதமாக... நூதனமாக... கற்பனையை மிஞ்சும் அற்புதமாக... தெய்வீக சம்மதம் பெற்ற சித்துக்கள் நிகழ்ந்தேறின.

மக்களுக்கு தொண்டு செய்து கடவுள் அவதாரமாக விளங்கி வந்த சுவாமிகள் 1986-ஆம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் வளர்பிறை ஏகாதசியன்று மகாசித்தியடைந்தார்.

மானிடருக்குத் தொண்டு செய்ய அவதாரம் எடுத்த சுவாமிகள் மக்கள் பிணி போக்கியும், அருளாசி வழங்கியும், அன்பே சிவம்... அதுவே நிசம் என்னும் வகையில் வாழ்ந்து வந்தது நிசம்தான்...

சுவாமிகள் இன்றுவரையிலும் தமது ஜீவசமாதியில் இருந்து கொண்டு தமது அருளை அள்ளித் தந்துக் கொண்டிருப்பதும் நிசம்தான்...! தவத்திரு பன்றிமலை சுவாமிகள் ஆசிரமம், 'ஓம் நமச்சிவாய' ஆசிரமம், எண்-9, வில்லேஜ் ரோடு, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-34 என்கிற முகவரியில் இவரது ஜிவசமாதி அமைந்துள்ளது.

திரு அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் - உரை

தி.ம.இராமலிங்கம்

தொடர்ச்சி-02

அருட்சிவ நெறிசா ரருட்பெரு நிலைவாழ்
அருட்சிவ பதியா மருட்பெருஞ் ஜோதி - 4
அருட்சிவ நெறி:-

அருள் என்பது தயவு. தயவு என்பது கடவுள் தயவு மற்றும் ஜீவ தயவு என இருவகைப்படும். இங்கு ஜீவ தயவு என்பதே அருள் என்பதற்கு பொருளாக இருக்கின்றது. “தன் சத்தியளவு உயிர்க்கு உபகரித்தல், ஆன்ம நேய தயா விசாரத்தோடு இருத்தல், அந்நிய ஜீவதோஷ விசாரம் கனவிலும் செய்யாதிருத்தல் போன்றவை ஜீவதயவாகும். (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-416).

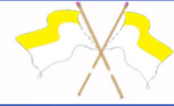
நம்மை சுற்றியுள்ள பிற உயிர்களுக்கு நம்மால் முடிந்தவரை உதவி செய்ய வேண்டும். அதாவது அவைகளுக்கு மனிதர்களின் உதவி தேவைப்படுகின்றது என்ற நிலையில் மட்டும் அவைகளின் தேவையறிந்து உதவி செய்யவேண்டும். மனித ஜீவனைத் தவிர மற்ற ஜீவன்கள் அனைத்தும் கடவுள் தயவில் வாழ்கின்றன. எனினும் நமது முன்னிலையில் அவைகள் துன்பப்படுவதை பார்க்கும்போது அவைகளுக்கு நம்மால் முடிந்த உதவியினை செய்யவேண்டும்.

ஆன்ம நேய தயா விசாரனை என்பது ‘எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ வேண்டும்’ என்ற சிந்தனையில் நமது

சொல்லும் செயலும் இருக்க வேண்டும். இந்த உலக மெல்லாம் வாழும்படி பிரார்த்தனை செய்துகொண்டே இருக்க வேண்டும்.

அந்நிய ஜீவ தோஷம் கனவில்கூட விசாரிக்க நினைக்கக்கூடாது. மனித ஜீவன்களைத் தவிர மற்ற உயிர்கள் எல்லாம் நமக்கு அந்நிய ஜீவன்களாகும். அந்த அந்நிய ஜீவன்களும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்று நாம் ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமையால் இறைவனிடம் வேண்டுதல் மட்டுமே வைக்கமுடியும். அதனை நடைமுறையில் நாமே மேற்கொள்ளக்கூடாது. அப்படி மேற்கொண்டால் முடியவும் முடியாது. ஏனெனில் நமக்கு அந்நிய ஜீவன்கள் எல்லாம் கடவுள் தயவில் மட்டுமே இவ்வுலகில் வாழ்கின்றன. (நாம் நமது வீடுகளில் நமது உணவிற்காக / சுய நலத்திற்காக வளர்க்கும் மிருகங்கள், பறவைகள் ஆகியவை இதில் அடங்காது. மனிதன் தமது உணவிற்காக இவைகளை வளர்ப்பது கொடிய பாவச்செயலாகும்.)

மனிதனது முயற்சிகள் இன்றி தங்களுடைய முழு சுதந்தரத்துடன் இவ்வுலகில் வாழுகின்ற உயிரினங்களே நமது அந்நிய ஜீவன்களாகும். இதற்கு உதாரணமாக காட்டிலே வாழக்கூடிய

விலங்குகள், ஊர்வனங்கள், பறவைகள், கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இவைகளை சொல்லலாம். இவைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற வாழ்வாதாரத் தடைகள் மற்றும் இன்னல்கள் இவைகளை நினைத்து நாம் விசாரணை மேற்கொள்ளத் தேவையில்லை. நாம் அவைகளின் சுதந்தரத்தில் எவ்விதத்திலும் குறுக்கிடவும் கூடாது. கடவுளின் தயவுப்படி அவைகளின் சுக துக்கங்கள் இவ்வுலகில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு புலியானது தமது பசிக்காக அங்குள்ள ஒரு மாணை அடித்து தின்கின்றது. இது எவ்வகையில் நியாயம் அல்லது அநியாயம் என்று நாம் விவாதிக்கக்கூடாது.

‘சிவ’ என்பதற்குப்பொருள் - அனாதியாய் மலமில்லாத சர்வ வல்லமையுடையது. (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-385).

தோற்றமும் முடிவும் இல்லாத, ஆணவம், கன்மம், மாயை என்கிற மும்மலங்களும் இல்லாத, எல்லா செயல்களும் செய்யவல்லதாய் உள்ளது ‘சிவ’ என்பதாகும்.

இப்படிப்பட்ட எல்லாமுடைய ‘சிவ’ த்தை சிந்தையில் வைத்து ஜீவ தயவான அருளுடன் வாழ்கின்ற வாழ்க்கைக்கு ‘அருட்சிவ நெறி’ எனப்பெயர்.

அருட்பெருநிலை:-

‘ஆண்டவரின் சோதனை’ என்பது நம்மை மரணமடையச் செய்விப்பதுதான். அதுபோல் ஆண்டவரிடமிருந்து பெருகின்ற

அருள் எப்படிப்பட்டது என்றால், மரணத்திற்கு மாறாக மரணமிலா பெருவாழ்வை அளிப்பதுதான். இறைவனின் அருளால் நாம் பெருகின்ற நிலை என்பது, ‘கடவுள் நிலையறிந்து அம்மயமாதல்’ ஆகும். அதற்குதான் ‘அருட்பெருநிலை’ எனப்பெயர்.

அருட்சிவபதி:-

தோற்றமும் மறைவுமற்ற, மலங்கள் முற்றிலும் அற்ற, எல்லாமுடைய ‘சிவ’ என்பதே பதியாக/கடவுளாக உள்ளது. ஆகவே அதற்கு ‘சிவபதி’ எனப்பெயர். மேற்காணும் மரணமிலா பெருவாழ்வை நமக்கு அருளுகின்றமையால் ‘அருட்சிவபதி’ எனப்பெயர்.

உலக மக்களாகிய நம்மில் யார் ஒருவர் மேற்குறித்த அருட்சிவ நெறியைச் சார்ந்து அதன் மூலம் அருட்பெரும் வாழ்வை அடைகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அருட்சிவபதிதான் அருட்பெருஞ்ஜோதியாகும்.

ஒரு மனித தேகத்தை கற்பனையாக உருவகம் செய்து அதற்கு ‘சிவா’ என்று பெயர் வைத்து, அதனை ஒரு கற்பனைக் கடவுளாக ஏற்பாடும் செய்து, அக்கடவுளுக்கு ‘சிவ’ என்கின்ற மந்திரத்தைக் கூறி, அவ்வுருவம் உண்மையாக இருப்பதுபோல் காண்பிப்பது சைவ சமய மரபு.

சைவ சமய ‘சிவபதி’க்கும் இங்கு வள்ளற்பெருமான் கூறும் ‘சிவபதி’க்கும்

வித்தியாசங்கள் உண்டு. சமயத்தில் உள்ள 'சிவா' என்பது ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரம். சமயங்கள் மதங்கள் அனைத்தும் பொய்! என்று கூறும் சுத்த சன்மார்க்கம் எடுத்தியம்பும் 'சிவபதி' என்பது எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்ஜோதியைக் குறிக்கும்.

ஆகம முடிமேல் ஆரண முடிமேல்
ஆகநின் றோங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி - 6
ஆகமம்:-

ஆ+கமம்=ஆகமம். 'ஆ' என்பது 'ஆன்மா' அல்லது 'பசு' என்று சைவ சமயம் கூறும். 'கமம்' என்பது 'நிறைவு' என்று பொருள்படும். ஆன்மா நிறைவடைவதை அதாவது இறையுடன் கூடுதலைக் குறிக்கும் சொல் ஆகமம் என்பதாகும். இறைவனை சென்றடைய உதவும் நூலுக்கு ஆகமம் எனப்பெயர்.

சைவம், வைணவ சமயத்தில் ஆகமங்கள் உண்டு. சைவத்தில் 28 ஆகமங்கள் உள்ளன. வைணவத்தில் 2 ஆகமங்கள் உள்ளன. தென்னிந்தியாவில் மட்டுமே இவ்வகை ஆகமங்கள் புழக்கத்தில் உள்ளன. இவைகள் மதத்தின் கோட்பாடுகள், கோயில் அமைப்பு, கோயில் வழிபாடுகள், மந்திர மொழிகள் ஆகியவைகளை எடுத்தியம்புகின்றன. சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்கின்ற நான்கு வகையான வழிபாட்டு முறைகளை சைவ ஆகமங்கள் கூறுகின்றன.

சைவ ஆகமங்கள் 28: இதில் முதல் பத்து ஆகமங்கள் சிவபேத ஆகமங்கள்

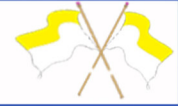
என்றும் மற்றவை ருத்திரபேத ஆகமங்கள் என்றும் கூறுகின்றோம். இவ்வகமங்கள் அனைத்தும் நமது உடல் உறுப்புகளையே பெயர்களாகக் கொண்டுள்ளன.

- 1.காமிக ஆகமம் (திருவடிகள்),
- 2.யோகஜ ஆகமம் (கணைக்கால்கள்),
- 3.சிந்திய ஆகமம் (கால் விரல்கள்),
- 4.காரண ஆகமம் (கெண்டைக்கால்கள்),
- 5.அஜித ஆகமம் (முழந்தாள்), 6.தீப்த ஆகமம் (தொடைகள்), 7.சூக்சும ஆகமம் (அபான வாயில்), 8.சுகஸ்கர ஆகமம் (இடுப்பு), 9.அம்சமத ஆகமம் (முதுகு), 10.சுப்ரபேத ஆகமம் (தொப்புள்), 11.விஜய ஆகமம் (வயிறு), 12.நிஷ்வாச ஆகமம் (நாசி), 13.ஸ்வயம்புவ ஆகமம் (முலை மார்பு), 14.அனல ஆகமம் (கண்கள்), 15.வீரபத்ர ஆகமம் (கழுத்து), 16.ரௌரவ ஆகமம் (செவிகள்), 17.மகுட ஆகமம் (திருமுடி), 18.விமல ஆகமம் (கைகள்), 19.சந்திரஞான ஆகமம் (மார்பு), 20.பிம்ப ஆகமம் (முகம்), 21.புரோத்கீத ஆகமம் (நாக்கு), 22.லளித ஆகமம் (கன்னங்கள்), 23.சித்த ஆகமம் (நெற்றி), 24.சந்தான ஆகமம் (குண்டலம்), 25.சர்வோக்த ஆகமம் (உபவீதம்), 26.பரமேஸ்வர ஆகமம் (மாலை), 27.கிரண ஆகமம் (இரத்தினா பரணம்), 28.வாதுள ஆகமம் (ஆடை).

வைணவ ஆகமங்கள்:
1.பாஞ்சராத்திரம், 2.வைகானசம்
ஆகியவையாகும்.

ஆரணங்கள்:-

அரண்போல நின்று நம்மை

காப்பாற்றும் வழிகளைக் கூறும் நூல்களுக்கு ஆரணம் எனப்பெயர். நமது உயிருக்கு அரண்போல நின்று, நமதுவுயிரைக் காப்பது நமது உடல் ஆகும். நமது உடல் நீளும்போது நமது உயிரும் நீளும். அவ்வாறு நமது உடலினை நீட்டிக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை கூறுவது ஆரணம் ஆகும். இது நான்கு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ரிக், யசூர், சாமம், அதர்வணம் என வழங்கப்படுகின்றன.

ஆரணங்கள் என்ற சொல்லுக்கு உள்ள பொருள் போல உண்மையில் மேற்கண்ட நான்கு ஆரணங்களும் நமது உயிருக்கு அரணாக இல்லை. ஆரணங்கள் எல்லாம் இறைவனை போற்றுகின்றன, துதிக்கின்றன. ஆனால் இறைவனை அவைகள் அடையவில்லை. அவைகளின் பின் தொடர்ந்தால் நாமும் அதன் இயல்பு போலவே இறைவனை கற்பனையாக போற்றமுடியும், துதிக்கமுடியும் ஆனால் அவனை அடைய முடியாது.

ஆகமங்கள் போலவே ஆரணங்களும் ஓர் எல்லைக்குள் முடிவை எய்தும். மேலும் ஆகமங்கள் ஆரணங்களிலிருந்து வேறுபட்டவை. இவை இரண்டும் வெவ்வேறு முடிவினை கொண்டுள்ளன. ஆரணங்களைவிட ஆகமங்களின் முடிவு உயர்வானது.

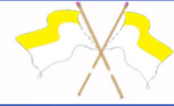
இங்கு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இயல்பாகவே எழுகின்றது. சமயங்களும் மதங்களும் பொய் என்று சொல்லிவிட்டு, ஆகமங்களையும் ஆரணங்களையும் ஏன்

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவருடன் ஒப்பிடவேண்டும்? அதாவது அந்த பொய்யுடன் மெய்யினை ஏன் ஒப்பிட்டுக்கூற வேண்டும்? என்கிற கேள்விதான் அது.

சமயமும் மதமும் பொய் என்றால், அவைகள் முழுவதும் பொய் என்று சொல்லிவிடவில்லை வள்ளலார். சமயங்களிலும் மதங்களிலும் சில உண்மைகளும் கலந்துள்ளன. அவைகளில் பெரும்பாண்மையாக பொய்யினை கூறியிருப்பதால் அவைகள் 'பொய்' என்று கூறியிருக்கின்றார்.

சமயங்களிலும் மதங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ள சில உண்மைகளை சில சீர்திருத்தங்களுடன் எடுத்துக்கொண்டது சுத்த சன்மார்க்கம். இந்த சில உண்மைகளுடன் பயணப்பட்டு முழுமையடைவதே சுத்த சன்மார்க்கம். அப்படிப்பட்ட சில உண்மைகளில், மேலே உள்ள ஆகமங்களின் வழியான சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்கின்ற வழிமுறைகளில் 'ஞானம்' என்கின்ற படிநிலையினை சுத்தப்படுத்தி அதிலிருந்து துவங்குவதுதான் சுத்த சன்மார்க்கம். மற்ற மூன்று வழிமுறைகள் (சரியை, கிரியை, யோகம்) இறைவனை அடைய தடையாக உள்ளதால் அவைகள் 'பொய்' என்றாகின்றது.

மேலும் நமது உடலானது 96 தத்துவங்களை உடையது. அதில் 64 தத்துவங்கள் சைவ சமயத்தில் உள்ளன. 12

தத்துவங்கள் வைணவ சமயத்தில் உள்ளன. மற்ற 20 தத்துவங்களும் கௌமாரம், பாசுபதம், மஹாவிரதம், சாத்தேயம், காணாபத்தியம், காபாலம், செளரம், இஸ்லாம், பௌத்தம், கிறிஸ்துவம் முதலிய சமயங்களில் காணப்படுவதாக வள்ளலார் கூறுவார். (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-351)

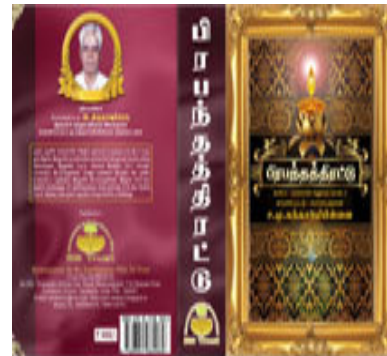
சைவ சமய ஆகமங்கள் நமது உடல் கூறுகளையே பெயர்களாக உள்ளதை நாம் மேலே பார்த்தோம். எனினும் அவைகள் நமது உடல் தத்துவங்களில் 64 வைகைகளை மட்டுமே கொண்டுள்ளன. இவ்வாறு இவ்வுலகில் வழங்கிவரும் எந்த ஒரு சமயமும் 96 தத்துவங்களை முழுமையாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே அவைகள் அனைத்தும் பொய் என்று முழங்கினார் வள்ளலார்.

எனினும் அந்த 64 தத்துவங்களும் உண்மைதானே. அந்த 64 தத்துவத்தை அனுபவிக்கும் ஆகம மார்க்கத்திற்கும் மேலான நிலையில் அருட்பெருஞ்ஜோதி அனுபவம் உள்ளதாக வள்ளலார் கூறுகின்றார். நமது உடலானது மெய்யாகவே இருக்கின்றது. நாம் அவ்வுடல் மூலம் ஆண்டு அனுபவித்து இவ்வுலகில் வாழ்கின்றோம். ஒரு கட்டத்தில் இந்த மெய்யாக இருந்த நமது உடல் பொய்யாகிவிடுகின்றது. இப்படித்தான் எல்லா சமயத்தின் ஆகம, ஆரண அனுபவங்களும் உண்மையாக இருப்பதுபோல் இருந்தாலும் முடிவில்

பொய்யாகிவிடுகின்றன. அந்த 'பொய்' என்னும் முடிவிற்கு மேல் 'மெய்' என்னும் அனுபவம் கொடுப்பது சுத்த சன்மார்க்கக் கடவுளான அருட்பெருஞ்ஜோதி மட்டுமே.

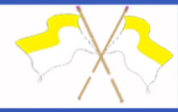
சைவ சமயம் கூறும் 64 தத்துவங்களில் சில தத்துவங்களைக் கடந்தாலே நமது உடல் மறைந்துவிடும். அவ்வாறு மறைந்த சைவ, வைணவ மற்ற சமய மதப் பெரியவர்கள் அநேகம். ஆனால் அம்மறைவு என்பது முடிவல்ல. அதாவது மரணமிலா பெருவாழ்வு அல்ல. ஏதோ ஒருவகையில் அவர்களுக்கு மரணம் என்றோ ஒரு நாள் நிகழும். மீண்டும் பிறவி ஏற்படும். எனவே இப்படிப்பட்ட நிலையில்லா முடிவுகளுக்கும் மேலாக அதாவது ஆகம முடிவுகளுக்கும் ஆரண முடிவுகளுக்கும் மேலாக நின்று ஓங்கிக்கொண்டிருப்பது எதுவென்றால்? அது நமது அருட்பெருஞ்ஜோதி அனுபவமே ஆகும்.

--தொடரும்...2

ச.மு.க. அவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு"
மின்னூல் வடிவில்
கீழ் காணும் இணைப்பில்
கிடைக்கும்.

<http://www.vallalarspace.com/user/c/V000019744B>

கிறுஸ்து பரியேசனும் பாவியும்

பரிசேயனும் பாவியும் அல்லது பரிசேயனும் வரிவசூலிப்பவனும் உவமை இயேசுவால் கூறப்பட்ட ஒரு உவமானக் கதையாகும். இது இயேசு தாங்கள் நேர்மையானவர் என்று நம்பி மற்றவர்கள் இகழ்ந்து ஒதுக்கும் சிலரைப் பார்த்து கூறினார். எப்படி கடவுளை தொழவேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக இக்கதை தற்காலத்தில் கொள்ளப்படுகிறது. லூக்கா நற்செய்தியில் 18:9-14 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. "தம்மைத் தாமே உயர்த்துவோர் தாழ்த்தப்பெறுவர் தம்மைத்தாமே தாழ்த்துவோர் உயர்த்தப் பெறுவர்" என்பது இவ்வுவமையின் மைய கருத்தாகும்.

பரிசேயர்:

பரிசேயர் எனப்படுபவர்கள் யூதமத ஒருசிறு குழுவை குறிக்கும். இது சமய மற்றும் அரசியல் நோக்கங்களை கொண்டிருந்தது. தங்களை உத்தமரென்று பரைசாற்றுவதில் முன்னின்று செயற்பட்டனர்.

வரிவசூலிப்பவர்:

வரிவசூலிப்பவர்களோ அப்போது யூதா நாட்டை ஆண்ட உரோமை அரசுக்கு பணியாற்றினார்கள். இவர்கள் தங்கள் தொழிலின் பொருட்டு பலரை வருத்தி வரி வசூலிப்பதால் சமுதாயத்தில் பாவிகளாக கொள்ளப்பட்டனர்.

இருவர் இறைவனிடம் வேண்டக் கோவிலுக்குச் சென்றனர். ஒருவர் பரிசேயர், மற்றவர் வரிவசூலிப்பவர்(வரிதண்டுபவர்). பரிசேயர் நின்று கொண்டு, இவ்வாறு இறைவனிடம் வேண்டினார் "கடவுளே, நான்

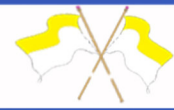
கொள்ளையர், நேர்மையற்றோர், விபசாரம் போன்ற மற்ற மக்களைப் போலவோ இல்லாதது பற்றி உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். வாரத்தில் இரு முறை நோன்பிருக்கின்றேன். என்வருவாயில் எல்லாம் பத்திலொரு பங்கைக் கொடுக்கின்றேன்."

ஆனால் வரிவசூலிப்பவரோ தொலைவில் நின்று கொண்டு வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடத் துணியாமல் தம் மார்பில் அடித்துக்கொண்டு, "கடவுளே, பாவியாகிய என்மீது இரங்கியருளும்" என்றார்.

பரிசேயரல்ல, வரிவசூலிப்பவரே கடவுளுக்கு ஏற்புடையவராகி வீடு திரும்பினார்.

இங்கு பரிசேயன் கடவுள் சட்டத்தில் கூறிய அனைத்தையும் செய்ததாக மற்றவர் முன் பரைசாற்றுவதில் கவனமிருந்ததே தவிர கடவுளிடம் தன்னை தாழ்த்தவில்லை. அவன் கடவுளிடம் தன் சுயத்தை மறைக்க எண்ணினான். இதனால் அவனது வேண்டுதலை கடவுள் புறக்கனித்தார்.

ஆனால் வரிவசூலிப்பவரோ கடவுள் முன்னதாக தன்னை தாழ்த்தினார். தன் பாவங்களை கூறினார். வெளி வேடமின்றி கடவுளிடம் சென்றார். இதனால் அவரது வேண்டுதல் ஏற்கப்பட்டது. வெளிவேடமாக செபம் செய்வதை கடவுள் விரும்புவதில்லை. மேலும் தம்மைத் தாமே உயர்த்துவோர் தாழ்த்தப்பெறுவர் தம்மைத்தாமே தாழ்த்துவோர் உயர்த்தப் பெறுவர்.

இஸ்லாம்

சைவ உணவு சாத்தியமா? - தொடர்ச்சி-14

எழுதியதை மறப்போம். நமது தமிழ் சமுதாயத்தில் இதே காலகட்டத்தில் (மனு சட்டம் இயற்றிய காலம்) தோன்றிய 'திருவள்ளுவர்' முதல் தற்காலத்தவரான 'வள்ளலார்' வரை புலால் உண்பதனை வன்மையாக சாடியுள்ளார்கள். எனவே மதங்கள் என்றைக்கும் மணக்காது, அதில் துர்வாடை வீசிக்கொண்டேதான் இருக்கும். முடிந்தால் மதங்களுக்கு வெளியே வந்து உண்மையான இறை அனுபத்தை அனுபவியுங்கள் அல்லது 'எனவே நன்மையானவற்றின்பால் முந்திக் கொள்ளுங்கள்' என்ற குரானின் கட்டளைபடி, அந்தந்த மதங்களில் கூறியவற்றில் எது நன்மையோ அதனைமட்டும் பின்பற்றுவோம். மதங்கள் என்பது கூறிய கத்தியை போன்றது, அதனை கொலைசெய்யவும் பயன்படுத்தலாம், உயிர்பிழைக்க அறுவைசிகிச்சை செய்யவும் பயன்படுத்தலாம், அது அம்மதங்களை பயன்படுத்தும் மனிதர்களை பொறுத்தது, நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை சிந்திக்கவேண்டும்.

ஜாகிர் நாயக்:

7. இந்துத்துவம் மற்ற மதங்களின் பழக்க வழக்கங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறுப்புரை: உண்மை, ஆனால் அந்த

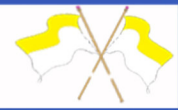
பாதிப்பால் நன்மைகளையே பெற்றன இந்து மதம். அது தன்னிடமிருந்த தீயதை விட்டுவிட்டு, மற்ற மதத்திலிருந்த நன்மைகளை எடுத்துக்கொண்டதால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு இந்து மதத்திற்கு அல்ல, மற்ற மதத்திற்கே என்று சொல்லலாம்.

ஜாகிர் நாயக்:

இந்து மத வேதங்கள் இந்துக்கள் அசைவ உணவு உண்பதற்கு அனுமதி அளித்திருந்த போதிலும் பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் மாமிச உணவு உண்ணாமல் - சைவ உணவு மட்டுமே உட்கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். இதற்கு காரணம் அசைவ உணவு உட்கொள்ளாத ஜைன மதக் கொள்கையின் பாதிப்பு இந்து மதத்திலும் ஏற்பட்டிருப்பதால் தான்.

மறுப்புரை:

நான்	மேலே	கூறியவாறு
ஜைனமதத்தின்		நன்மைகளை
(ஒழுக்கங்களை)		இந்துமதம்
ஏற்றுக்கொண்டதாலும்,		தன்னுடைய
மதத்திலுள்ள புலால்		உண்பதனை
விட்டதாலும், ஏற்பட்ட பாதிப்பு இந்து		
மதத்திற்கு அல்லவே! அதனால் இந்த		
பாதிப்பு அனைத்து மதங்களுக்கும் வந்தால்		
நல்லதே.		-தொடரும்

புத்தம் தீமையின் வேர்

தீமையின் மூன்று வேர்களாவன:
அவா, வெறுப்பு மற்றும் அறியாமை.

இங்கு அவா என்பது அனைத்து ஆசைகளையும் நாடிச் செல்வது - பேராசையிலிருந்து நுட்பமான ஆசை வரை, கொஞ்சம் பிடித்திருக்கிறது என்பதிலிருந்து ஆபாசமான மோகம் வரை. எல்லாவிதமான பற்றுகளும் இதில் அடங்கும். அகம் மற்றும் புறம் சம்பந்தப்பட்ட எந்தப் பொருளையும், உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற எந்தப் பொருளானாலும் அதனைத் தன்னுடையதாக்க முயல்வது அதற்குச் சொந்தம் கொண்டாடுவது.

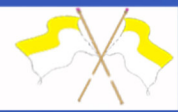
இவற்றுக்கெல்லாம் எதிர்மறையானது வெறுப்பு என்னும் தீய வேர். பலவிதமான அவாவும், ஆசையும் தீர்க்கப்பட வில்லையென்றால் வெறுப்பு தோன்றுவதைக் காணலாம். அவாவைப்போல வெறுப்பும் பலவகைப்பட்டது. ஒன்றை நமக்குப் பிடிக்க வில்லை என்பதிலிருந்து பழி, கடுங்கோபம் போன்றவை. வெறுப்பை உண்டாக்கும் பொருட்களும் பலதரப் பட்டவை.

இந்தத் தீமையின் இரு வேர்கள் மனத்தில் தோன்றும் போது - ஒரே சமயத்தில் அவை இரண்டும் மனத்தில் இருக்க முடியாது. ஆனால் இவ்விரண்டும் மாறி மாறித் தோன்றலாம் - அறியாமை என்ற தீமையின் மூன்றாம் வேரும் மனத்தில் இருக்கும்.

உள்ளத்தில் அறியாமை இருக்கும் போது தான் மனிதர்கள் பேராசையும், வெறுப்பும் கொள்ள முடியும். அறியாமையில் இருக்கும் மனிதர்கள் தான் தங்கள் மனத்தால், பேச்சால், உடலால் வெறுப்பை அல்லது பேராசையைக் காண்பித்துத் தங்களுக்கும் மற்றவர்கட்கும் பாதிப்பை உண்டாக்க முடியும். அறியாமை என்பது சுறுசுறுப்பற்ற நிலை, மடமை, அறியாமல் இருப்பது, அறிவதற்கு முயற்சி செய்யாமல் இருப்பது. அறியாமை என்பது உண்மையான நிலையைத் தவறாகப் புரிந்து கொள்வது. அப்படித் தவறாகப் புரிந்து கொண்டதில் திட நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது.

ஞானம் பெறாத ஒவ்வொரு மனிதரிடமும் இந்தத் தீமையின் மூன்று வேர்களும் உள்ளன. இந்த மூன்று வேர்களின் கலவையில் தான் பல்வேறுபட்ட மன மாசுகள் பிறக்கின்றன - மோகம், பற்று, பொறாமை, ஆணவம், துவேஷம் போன்றவை. விவேகம் இல்லாத உள்ளத்தில் இந்த மாசுகள் அவ்வப்போது தோன்றி அவர்கள் பேச்சிலும் செய்கையிலும் தவறிழைக்க வைத்துத் தங்களுக்கும், மற்றவர்கட்கும் தீங்கு விளைவிக்கிறது.

இந்த மூன்று தீய வேர்களையும் உள்ளத்தில் ஊடுருவியுள்ள கூர்மையான அறிவென்னும் வாளினால் தான் வெட்டி எடுக்க முடியும்.

சமணம் இறை வழிபாடு

சமண இறைவழிபாட்டிற்கும், மற்ற சமயங்களின் இறைவழிபாட்டிற்கும் நுண்ணிய வேறுபாடுண்டு. அவற்றையும் ஈண்டு ஒரு கதையின் மூலம் பார்ப்போம்.

ஓர் ஊரில், ஒரு பள்ளியில், தமிழ் ஆசிரியர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் உண்மையின் உறைவிடம்; நேர்மையின் அடையாளம்; தமிழ்ப் பண்டிதர்; புலமையில் பேரறிஞர். அப்பள்ளியில், மாணவர்களால் மிக விரும்பப்படுபவரும் அவரே. மாணவர்கள் அவரின் வகுப்பில் மிக ஈடுபாட்டுடனும், மிக ஆர்வமுடனும் பாடம் கேட்பார்கள். ஆனால், பரிட்சையில் அவ்வாசிரியரின் பாடத்தில் தேர்ச்சி பெறவில்லை! ஏன்?

அதே ஊரில் உள்ள வேறொரு பள்ளியில் தமிழாசிரியர் ஒருவர் இருந்தார். அவரும் முன்னர் சொன்ன ஆசிரியர் போல் அனைத்து குணங்களும் நிரம்ப பெற்றவர். அவரும் மாணவர்களால் விரும்பப்படுபவர். மாணவர்கள், இவரின் வகுப்பு எப்போது வரும் என்று ஆர்வமாகக் காத்திருப்பார்கள். ஆனால், இவ்வாசிரியரின் மாணவர்கள் அனைவரும் பரிட்சையில் தேர்ச்சியடைந்தார்கள்! எப்படி?!!

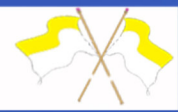
முதலில் சொன்ன மாணவர்கள் பரிட்சையில் ஆசிரியரின்

குணங்களையும், அவரின் ஆற்றல்களை போற்றி, புகழ்ந்து எழுதினார்கள்.

ஆனால், பின் சொன்ன மாணவர்களோ, பரிட்சையில் தங்கள் ஆசிரியர் கற்றுக்கொடுத்த பாடங்களைக் கொண்டு பதில் எழுதினார்கள்!! தேர்ச்சியும் பெற்றார்கள். முன்னது மற்ற சமயங்களின் வழிபாடு! பின்னது சமண சமயம் போதிக்கும் வழிபாடு! நுண்ணியதாக இருந்தாலும், அவைக் காட்டும் கோட்பாட்டில் எத்தனை வித்தியாசங்கள்!!

சமணம், வழிபாட்டில் வியாபாரம் நோக்கம் இருக்கக் கூடாது என்று சொல்கிறது. அஃதாவது, தனக்கு ஒன்று வேண்டும் என்று இறைவனிடம் முறையிடுவதை அது அற வியாபாரம் என்று சொல்கிறது. "இதனை" வியாபாரம் என்று சொல்லாமல் வேறென்ன வென்று அழைப்பது? சிந்தியுங்கள்!

குறளாசிரியரான தேவர் பெருமான் இறைத் தன்மைகளில் ஒன்றாக "வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்" என்ற குணத்தைக் குறித்திருக்கிறார். வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் என்றால் "விருப்பு - வெறுப்பு" என்ற பேதம் அற்றவர் என்றுப் பொருள். அவரை வணங்கினால் நமக்கு நன்மைகளையும், நம்முடையத் துன்பங்களையும் போக்குவார் என்று நினைத்து வணங்குவதும், அவரைத் தூற்றினால் நமக்கு கெடுதல் செய்வார் என்று நினைப்பதும் "தேவ மூடமாம்."

சித்தர்கள் பார்வை

காயத்ரி மந்திரம்

நாம் நமது “சன்மார்க்க விவேக விருத்தி” யில் சென்ற ஆகஸ்ட்-2016 ஆம் மாதம் வள்ளலார் அருளிய ‘காயத்ரி’ மந்திரத்தைப் பற்றி விளக்கமாக பார்த்தோம். ஆனால் இங்கே அதற்கு சற்று விக்தியாசமான பார்வையில் அதே காயத்ரி மந்திரத்தை பற்றி சித்தர்கள் பார்வையில் பார்ப்போம்.

“ஓம் பூர்: புவ: ஸுவ:
தத் ஸவிதுர் வரேண்யம்
பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி
தியோ: யோந: ப்ரசோதயாத்”

இதுதான் விசுவாமித்ர முனிவரால் சமஸ்கிருதத்தில் இயற்றப்பட்ட மந்திரம். இவர் காயத்தையே (உடல்) திரியாக எரித்து மகா மந்திர சக்தியான காயத்ரி மந்திரத்தினால் வேத மாதாவான காயத்ரி அம்மனை தரிசித்து எண்ணற்ற சித்திகளை அடைந்தார்.

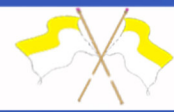
மேலே உள்ளது மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்ட மந்திரம் என்று தெரியவருகின்றது. அதாவது தமிழிலிருந்து சமஸ்கிருதத்திற்கு இம்மந்திரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. தமிழ்ச் சித்தரால் இயற்றப்பட்டதே காயத்ரி மந்திரமாகும். தமிழின் நுட்பங்கள் மற்றும் செறிவான மொழியியலை தாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் பொருட்டு உருவாக்கப்பட்டதே சமஸ்கிருத மொழியாகும். (சம-இணை, கிருதம்-மொழி). காலப்போக்கில் இவ்வாறு மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டவைகளை ஆரியர்கள்

தங்களுடையதாகக் கூறி அவற்றில் தங்களின் கற்பனாவாத மூட நம்பிக்கைகளை உட்புகுத்தி, கடவுளின் பிரதிநிதிகளாக தங்களை நிறுவிக்கொண்டு சடங்குகள், வழிபாட்டு முறைகள், பாவபுண்ணிய தீர்மானங்களை தமிழர்களின் மீது திணித்தனர்.

இன்னும் தெளிவாக சொல்வதாயின், பரிதிமாற்கலைஞரின் ‘தமிழ்மொழியின் வரலாறு’ என்ற நூலின் எட்டாவது பக்கத்து வரிகளை பார்ப்போம்,

“தமிழரிடத்திருந்த பல அரிய விஷயங்களையும் மொழிபெயர்த்துத் தமிழர் அறியுமுன்னரே அவற்றைத் தாமறிந்தன போலவும், வடமொழியினின்றுமே தமிழிற்கு அவை வந்தன போலவும் காட்டினர்.”

இவ்வாறு மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டவைகளில் ஒன்றுதான் காயத்ரி மந்திரமாகும். காயம்=உடல், திரி=உயிர், மந்திரம்=காக்கும். உடலையும் உயிரையும் பேணிக் காக்கும் கவசம் காயத்ரி மந்திரம் எனப்படும். இதன் தமிழ் மூல மந்திரத்தின் மொழிபெயர்ப்பு அல்லது இணையான உச்சரிப்புகளைக் கொண்டதே தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள சமஸ்கிருத மந்திரமாகும். இந்த மந்திரம் காலம் காலமாக குருமுகமாக மட்டுமே உபதேசிக்கப்பட்டு வந்தது. பரவலாக அறியப் படாமல் காயத்ரி மந்திரம் மறைந்து போனதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்.

கருவூரார் என்ற சித்தரால் தமிழ் மொழியில் அருளப்பட்டதுதான் காயத்ரி மந்திரமாகும். இதுவரை நாம் அறியாத தமிழ் மந்திரம் இதுதான்,

“ஓம் பூர்வ புலன்கள் சுவை ஆகுக!

தத்துவ வித்துக்கள் அரணாகுக!

பாரின்கோ தேவர்கள் வசிக்கும் தீ மகிழட்டும்!

தீயே யோகப் பரஞ்சோதி ஆகட்டும்!

இதன் உச்சரிப்புகள் நாம் இப்போது புழக்கத்தில் வைத்திருக்கும் காயத்ரி மந்திரத்தின் ஓசைகளை ஒத்திருப்பதை காணவும். இதன் மகத்துவத்தை காகபுசுண்டர் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்,

“மவுனமே இப்படித்தான் செய்யும் பொய்யோ வாய்க்குமல்லோ காயத்திரி வலுவே செய்யும் கெவுனமே மேல்கிளப்பும் தொழிலே தானே கேசரத்தில் ஏற்றி வைக்கும் சித்தி தானும் மவுனமேயென்று சொன்னார் முன்னோரெல்லாம் வந்தவர்கள் கண்டு கொண்ட வகையிதாமே ரவிதனை மறவாமல் நோக்கி நோக்கி காயத்ரி செபஞ்செய்து இருந்து பாரே”

திருமூலரும் இங்கே இணைகின்றார்,

“காயத்திரியே கருது சாவித்திரி

ஆய்தற்க்குவப்பவர் மந்திர மாங்குன்னி

நேயத்தேரேறி நினைவுற்று நேயத்தாய்

மாயத்துள் தோயோ மறையோர்கள் தாமே!

காயத்ரி சூரியனை நோக்கி சொல்லப்படும் மந்திரம். அதிகாலையில் சூரியன் உதிக்கும் முன்னர் சூரியனை பார்த்தபடி நின்று கொண்டு அல்லது பத்மாசனத்தில் அமர்ந்துக்கொண்டு ஆத்ம சுத்தியுடன் நூற்றியெட்டு முறை மனதுக்குள் உச்சரிக்க பலன் கிட்டும்.

தமிழ் மொழிதான் அனைத்திற்கும் தந்தை மொழி என்று வள்ளலார் சொன்னது நினைவுக்கு வருகின்றது.

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 பொற்பாதுகைகள் உள்ள இடம்.
- 0 சன்மார்க்கர்கள் எந்நாளும் கூடுகின்ற இடம்.
- 0 வள்ளலாரின் நேர் பார்வையில் உள்ள இடம்.

காரணப்பட்டு - திருமதி.ஜெயந்தி ராமலிங்கம்
அவர்கள் தலைமையில் பணி நடைபெறுகின்றது.
சிறு.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 (Current A/c)
Bank Name & Branch: Syndicate Bank, Cuddalore Branch
IFSC Code: SYNB0006320
Further Contact: 9445545475 / vallalarlive@live.com

ச.மு.க. அருள் நிலையப் பணி

வள்ளலாரின் அணுக்கத் தொண்டர் சமரசபஜனை காரணப்பட்டு ச.மு.கந்தசாமி ஐயா அருள் நிலையக் கட்டடப் பணி சென்ற 5 - மாத காலமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. 90 சதவிகித வேலைகள் முடிவடைந்து விட்டன. கூடிய விரைவில் திருவருளால் மீண்டும் பணிகள் துவங்கப்பட்டு முடிக்கப்படும் என்பதனை அன்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம்.