

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க

சன்மார்க்க விவேக விருத்தி

சமுதாய மின்னிதழ்

கொலை புலை தவிர்த்தோர் மட்டுமே உள்ளே புகுதல் வேண்டும்

சன்மார்க்க ஆண்டு 194.

கௌரவ ஆசிரியர்
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்
திருமருதூர்

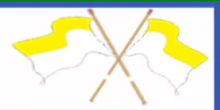
ஆசிரியர்
தி.ம.இராமலிங்கம்
கடலூர்

மின்னிதழ் - 20

மார்ச் - 2017

ஒஷறாத் துயர்செயும் உடம்புதான் என்றும்
சாவுறா தின்பமே சார்ந்து வாழலாம்...

பொருளடக்கம்

பக்கம்

1. கௌரவ ஆசிரியரின் தலையங்கம்	03
2. மீத்தேன் தேடும் தேனீக்கள்	06
3. தேர்வில் வெற்றி நமதே	09
3. இந்து மதம் எங்கே போகிறது?	12
4. மனுமுறைகண்ட வாசகம் - நற்சிந்தனை	15
5. கண்முடி வழக்கம்	20
6. மாதம் ஒரு மகான்	23
7. திரு அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் உரை	27
8. கிறிஸ்து	37
9. இஸ்லாம்	39
10. புத்தம்	43
11. சமணம்	47
12. சித்தர்கள் பார்வை	49

மின்நூல் வெளியீடு

காரணப்பட்டு ச.மு.க. அருள் நிலையம்

ஆசிரியர்

தி.ம.இராமலிங்கம்

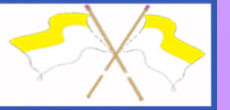
மேல்அழிஞ்சிப்பட்டு, கடலூர்.

தொடர்பு எண்:9445545475

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

face book: www.facebook.com/ramalingamweb

கலை அறிவும் அருள் அறிவும் கௌரவ ஆசிரியர்

பத்து ஆள் சுமை ஒரு வண்டிப் பாரம். நானூறு வண்டிச் சுமை ஒரு சூல்வண்டிப் பாரம். சூல்வண்டி ஆயிரங்கொண்ட நூல்களை ஒரு ஜென்மத்தில் ஒருவன் அதிதீவிர ஜீவ முயற்சியால் படிக்கச் சிறிய உபாசனைச் சகாயத்தால் பெறமுடியும். அப்படிப்பட்டவன் ஆயிரம் ஜென்மம் எடுத்துப் படிக்கும் கலை அறிவை, ஒருவன் அருள் முன்னிடமாகச் சுத்த சிவ நோக்கத்தால் அறியத் தொடங்கினால், ஒரு கணத்தில் படித்துக் கொள்ளலாம். இது சத்தியம்.

சுமபாபு
கௌரவ ஆசிரியர்

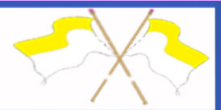
ஆசிரியர்

தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக் கற்றனைத் தூறும் அறிவு.

நாம் நமது கைகளைத் தொட்டு, மணல் குழியில் எவ்வளவு ஆழம் எடுக்கிறோமோ அந்த ஆழத்திற்கு தகுந்தவாறு நமக்கு நீர் கிடைக்கும். அதுபோல நாம் எவ்வளவு புத்தகங்களைப் படிக்கிறோமோ அந்த அளவிற்காண அறிவு நமக்குக் கிடைக்கும் என்பது திருவள்ளுவர் வாக்கு. புத்தகத்தைப் படிப்பதின் மூலம் நமக்குக் கிடைக்கும் அறிவை, கலை அறிவு என்கிறோம்.

ஒருவன் ஒரு ஜென்மத்தில் எத்தனை புத்தகத்தை படித்துவிட முடியும்? நாம் நமது வாழ்க்கை முறையை எடுத்துக்கொண்டால், நாம் வாழும் ஆயுளில் சுமார் ஆயிரம் நூல்களை படித்துவிட முடியும். அதுவே மிகவும் முயற்சி செய்தால்தான் படிக்க முடியும். இவ்வுலகில் 90 சதவிகித மக்கள் தமது வாழ்நாளில் 100 புத்தகங்களை முழுதும் படித்து முடித்திருப்பதே அரிது. இந்த 90 சதவிகித மக்களும் 100 புத்தக அறிவைக்கொண்டே அரசியலிலும், செல்வாக்கிலும், செல்வத்திலும், வறுமையிலும், அடிமையாகவும், கொலைஞர்களாகவும், புலையர்களாகவும், கலைஞர்களாகவும், புலவர்களாகவும், நல்லவர்களாகவும், தீயவர்களாகவும், ஒழுக்கம் மிகுந்தவர்களாகவும், சாமியார்களாகவும், ஞானிகளாகவும் இப்படி பல்வேறு முகபாவங்களை அவர்கள் ஏற்றுள்ள ஒரு ஜென்மத்தில் முடித்துவிட்டு அடுத்த ஜென்மம் நோக்கி பயணப்படுகின்றார்கள்.

இவர்களே தாம் எடுத்த அந்த ஜென்மத்தில் ஆயிரம் நூல்களை கற்றறிந்தால் அவர்களது அறிவு எப்படி சுடர்விட்டு பிரகாசிக்கும் என்று எண்ணிப்பாருங்கள். இப்படி

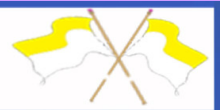
எண்ணும்போதுதான் வள்ளற்பெருமான் குறுக்கிடுகின்றார். ஒரு ஜென்மத்தில் ஆயிரம் நூல்தானா? அவ்வெண்ணிக்கை தூசு போன்றது. இதோ நான் ஒரு கணக்கு வைத்திருக்கின்றேன். அதன்படி கற்றதுதான் என்னுடைய அறிவு என்கின்றார். அது என்ன கணக்கு?, அதனையும் பார்த்துவிடுவோமா...

ஒரு ஆள் சுமை என்பது சுமார் 60 கிலோ என்று வைத்துக்கொள்வோம். பத்து ஆள் சுமை என்பது 600 கிலோ ஆகும். 600 கிலோ என்பது ஒரு வண்டிப்பாரம். இப்படி 400 வண்டிச் சுமை கொண்டது 2,40,000 கிலோ ஆகும். 2,40,000 கிலோ கொண்டது ஒரு சூல்வண்டிப் பாரமாகும். சூல் வண்டி ஆயிரம் கொண்டது 24,00,00,000 கிலோ ஆகும். 24 கோடி கிலோ எடையுள்ள (2,40,000 டன்) புத்தகத்தை ஒருவன் தான் எடுத்த இந்த ஜென்மத்தில் அதிதீவிர முயற்சி எடுத்தால் படித்து முடிக்கலாம் என்பது வள்ளலாரின் கணக்கு.

இன்னும் இதனை விளக்கமாகப் பார்ப்போம். நமக்குத் தெரிந்த ஆறு திருமுறைகள் கொண்ட திருவருட்பா நூல் என்பது சுமார் 10 கிலோ இருப்பதாகக் கொண்டால், 2கோடியே 40 லட்சம் திருவருட்பா போன்ற நூல்களை நாம் இந்த ஜென்மத்தில் அதிதீவிர முயற்சி எடுத்தால் படித்து முடிக்கலாம் என்றாகின்றது. அதாவது ஆறுதிருமுறை கொண்ட திருவருட்பா நூலை 2,40,00,000 முறை முழுதும் படிப்பதற்கு சமம். ஒருவன் ஒரு

ஜென்மத்தில் 120 வயதை ஆயுளாகக் கொண்டால், முதல் மற்றும் இறுதி 10 ஆண்டுகளை கழித்துவிட்டால், மீதம் உள்ள 100 ஆண்டுகளில் 36,500 நாட்களே அவனுக்கு உள்ளது. இந்த 36,500 நாட்களில் அதிதீவிர முயற்சி எடுத்து ஒரு நாளைக்கு 657 முறை 10 கிலோ எடையுள்ள நூல்களை படித்து முடிக்க வேண்டும். இது முடியுமா என்றால், சிறிய உபாசனைச் சகாயத்தால் முடியும் என்கின்றார் வள்ளலார்.

இவ்வாறு ஒருவன் ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு நாளைக்கு 657 - 10 கிலோ எடையுள்ள நூலை 100 வருடம் வரை படித்துக்கொண்டு, அவன் மீண்டும் மீண்டும் இதே மாதிரி 1000 ஜென்மம் எடுத்து தொடர்ந்து படித்துக்கொண்டே வந்தால், 2400,00,00,000 (2,400 கோடி கிலோ) நூல்களை அவன் படித்து முடித்திருப்பான். என்ன... தலை சுற்றுகிறது அல்லவா!!!.....!!! (இவ்வுலகில் இவ்வளவு நூல்கள் இருக்கின்றதா என்பதே சந்தேகம்). 1000 ஜென்மத்தில் 10 கிலோ எடையுள்ள 2,400 கோடி புத்தகங்களை படிப்பவன் ஒருவன், அருள் முன்னிடமாகச் சுத்த சிவ நோக்கத்தால் அறியத் தொடங்கினால், இவ்வளவு நூல்களையும் ஒரே கணத்தில் / ஒரே நொடியில் படித்துக்கொள்ளலாம் என்கின்றார் வள்ளலார். இந்த அருள் செய்தியினை சும்மா படிக்கவே தலைசுற்றுகின்றதே... ஒரு வகையில்

சந்தேகம் எழுகின்றதே... என்றெல்லாம் நாம் நினைப்போம் என்றுதான்... வள்ளலார் இந்தச் செய்தியினை சொல்லி முடித்தவுடன்... “இது சத்தியம்” என்று இச்செய்திக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார். “இது சத்தியம்” என்று சொன்ன பிறகு இதனை யாரேனும் அலட்சியப் படுத்த முடியுமா?

இப்படித்தான் வள்ளற்பெருமான் ஓதாது இவ்வுலகில் உள்ள நூல்களை எல்லாம் ஒரே நொடியில் படித்து முடித்தார். அவர் தம்முடைய அனுபவத்தைத்தான் மேலே உரைநடையிலும், திரு அகவல் வரிகளிலும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

சுத்த சன்மார்க்க அனுபவம் என்பது சுத்த சிவ துரியாதீத நிலையாகும்.

அப்படிப்பட்ட சுத்த சிவ அனுபவத்தை நான் பெறுதல் வேண்டும் என்ற நோக்கமுடன், ஜீவகாருண்யத்தால் பெறப்படும் இறையருள் முன்னிடமாக, ஒருவன் அறியத் தொடங்கினால் அதாவது அருள் அறிவைக்கொண்டு அறியத்தொடங்கினால், ஆயிரம் ஜென்மத்தில் படித்து முடிக்கக்கூடிய நூல்களை எல்லாம் ஒரே நொடியில் கற்று முடித்துவிடலாம். எனவே அருள் அறிவு பெற்றுவிட்டால் கலையறிவு எல்லாம் நொடியில் படிக்காமலேயே நமக்குக் கிடைத்துவிடும் என்பதே இதில் உள்ள செய்தியாகும்.

f. o. சிவன்

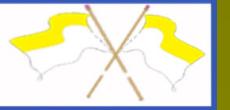
60 கிலோ	— 1 ஆள் சுமை
600 கிலோ	— 10 ஆள் சுமை
600 கிலோ	— 1 வண்டிப் பாரம்
2 40 000 கிலோ	— 400 வண்டிச் சுமை
2 40 000 கிலோ	— 1 சூல் வண்டிப் பாரம்
2 40 000 டன்	— 1000 சூல் வண்டிச் சுமை

ஒரு ஜென்மத்தில் 2,40,000 டன் எடையுள்ள நூல்களை படிக்கலாம்

1000 ஜென்மத்தில் 24 கோடி டன் எடையுள்ள நூல்களை படிக்கலாம்

அருள் முன்னிடமாகச் சுத்த சிவ நோக்கத்தால் அறியத்தொடங்கினால் 24 கோடி டன் எடையுள்ள நூல்களை ஒரு கணத்தில் படித்துக் கொள்ளலாம். இது சத்தியம்

TMR

மீத்தேன் தேடும் தேனீக்கள்

சென்ற மாதம் ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராட்டம் நடந்து முடிந்து தமிழகம் வேறு போராட்டத்தை நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்தது. மாடு பிடிக்கும் போட்டியுடன் ஆட்சி பிடிக்கும் போட்டியும் நடைபெற்று அதில் திரு. எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் முதலமைச்சர் பதவியை பிடித்தார். அ.தி.மு.க.வின் நியமன பொதுச்செயலாளர் திருமதி.சசிக்கலா அவர்களை குற்றவாளி என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு உறுதி படுத்தப்பட்டதால், அவர் பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பல்வேறு போராட்டத்திற்கு பிறகு எடப்பாடி K.பழனிச்சாமியின் அரசு வெற்றிபெற்றது.

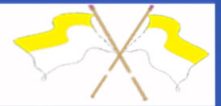
தமிழகத்தில் ஒரு அரசு ஏற்படவே பல்வேறு போராட்டங்களை அரசியல் கட்சிகள் பங்கேற்க வேண்டிய நிலமையில், ஒரு பக்கம் அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்திற்காக மக்கள் போராட்டம் நடந்துக்கொண்டிருந்தது. (நல்லவேலை நியூட்ரினோ திட்டத்தை மக்கள் மறந்துவிட்டனர்) அந்தப் போராட்டத்தை

மிஞ்சும் அளவிற்கு நெடுவாசல் போராட்டம் தீபற்றிக்கொண்டது. தீபற்ற காரணம் எரிவாயு திட்டமாகும். மீத்தேன் என்பது எரிவாயு ஆகும். மாட்டு சாணத்தில் இருந்து கிடைக்கும் எரிவாயுகூட மீத்தேன்தான். இப்படிப்பட்ட மீத்தேன் வாயுவானது இந்திய நிலப்பரப்பில் ஆங்காங்கே பூமியின் அடியில் பாறைப் பரப்பில் காணப்படுகின்றது. இந்த மீத்தேன் வாயுவை எடுத்து மின்சாரம் தயாரிக்கவும் எரிபொருளுக்காகவும் இந்தியா பயன்படுத்தத் தொடங்கினால், நாம் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யும் எரிவாயு மற்றும் நிலக்கரிச் செலவினை குறைக்கலாம் என்பது

மத்திய அரசின் நோக்கமாக இருக்கின்றது. இதனால் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு, குஜராத் உட்பட இன்னும் சில மாநிலங்களில் இந்த மீத்தேன் எடுக்கும் திட்டத்தை இந்தியா செயல்படுத்துகின்றது.

அதற்காக ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள கிரேட் ஈஸ்டர்ன் எனர்ஜி கார்ப்பரேசன் லிமிடெட் (Great eastern

energy corporation Ltd.,) என்ற நிறுவனத்திற்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு மீத்தேன் எடுக்கும் உரிமையினை மத்திய அரசு அளித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் காவிரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள 50 லட்சம் விவசாயிகளை துரத்திவிட்டு, பாகூரிலிருந்து ராஜமன்னார்குடி வரை உள்ள 1,64,819 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இயங்கக்கூடிய திட்டம் இது. இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டால் விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் பாலைவனமாக போய்விடும் என்பதைவிட காணாமல் போய்விடும். எப்படி என்றால் இவர்களது நூறாண்டுத் திட்டத்தில் 35 ஆண்டுகளில் அந்நிலப்பரப்பிற்கு கீழ் உள்ள மீத்தேன் வாயுவினை உறிஞ்சி எடுத்துவிடுவர். அதற்கு முன்னதாக நிலத்தடி நீர் முழுதும் வெளியேற்றிவிடுவர். அடுத்த 65 ஆண்டுகளில் அவர்கள் செய்ய இருப்பதுதான் உண்மையான மறைக்கப்பட்ட திட்டம். அதுதான் அந்நிலத்தில் உள்ள நிலக்கரியினை வெட்டி எடுப்பது. உண்மையில் இது நிலக்கரி எடுக்கும் திட்டம்தான்.

தற்போதுள்ள நெய்வேலி நகரை நினைத்துப்பாருங்கள். அவையெல்லாம் அற்புதமான விவசாய நிலங்கள் ஆகும். பணப்பயிர்கள் விளையக்கூடிய நிலங்கள். உலகிலேயே கிடைப்பதற்கு அரிதான செம்மண் பூமிகள். அந்நிலங்கள் எல்லாம் தற்போது நிலக்கரி எடுக்கின்றோம் என்று பள்ளம் தோண்டி பெரும்

பள்ளத்தாக்குகளாக உள்ளன. மேலும் மேலும் நெய்வேலியினைச் சுற்றியுள்ள ஊர்கள் எல்லாம் தற்போது காணாமல் போய்க்கொண்டே இருக்கின்றது. இன்று நாம் விழிப்புணர்வு பெற்று போராட்டம் செய்வது போல அன்றைய மக்கள் செய்திருந்தால் நெய்வேலி பசுமை நிறைந்த காடாக இன்று இருந்திருக்கும். பல்வேறுபட்ட உயிரினங்கள் மனிதர்களுடன் கூடி உலாவிக்கொண்டிருக்கும். பல்வேறுபட்ட மரங்கள் பசுமையுடன் கிளைத்து செழித்திருக்கும். மனிதர்களுத் தேவையான மழையும், ஆக்சிஜனும் இன்னும் கூடுதலாக கிடைத்திருக்கும். அந்த மண்ணின் மைந்தர் வள்ளற்பிரான் அன்றைக்கே அம்மக்களுக்கு, “இந்த இடம் ஒரு காலத்தில் பொன்னாலும் வைரத்தாலும் ஜொலிக்கும், எனவே இவ்விடத்தை யாருக்கும் விற்றுவிட்டு வெளியேறிவிடாதீர்கள்” என்று வாய்மொழி உத்தரவிட்டார். வள்ளலார் சொன்னதை யாரும் கேட்கவில்லை. வள்ளலார் அங்கே ஞானசபையினை நிறுவியதால் அதனைச் சுற்றியுள்ள இடங்கள் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளன. இல்லையெனில் இன்றைய வடலூர் என்றோ பாதாள பூமியாகியிருக்கும்.

சமீபத்தில் ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. அதன்படி நிலக்கரியால் இயங்கும் அனல்மின் நிலையங்களால் காற்று அசுத்தமடைந்து, அதனால் தினமும்

நிமிடத்திற்கு 5 நபர்கள் இறந்துவிடுவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரியப்படுத்தப்படுகின்றன.

இவ்வளவு ஆபத்தினை நாம் இப்பூமியை குடைந்து வரவழைக்கத்தான் வேண்டுமா? இயற்கையான விவசாய நிலங்களை காப்பாற்ற போராடுவோம். இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு என்பதை நிரூபிப்போம். 1,64,819 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் விளையும் நெல், உளுந்து, எள், பாசிப்பயிறு, கடலை, கரும்பு, வாழை, கம்பு, சோளம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த இதர தொழில்களையும் கணக்கிட்டால் 35 ஆண்டுகளில் 35 லட்சம் கோடி மதிப்புக்கு விவசாய வியாபாரம் நடைபெறும் என கணக்கிட்டுள்ளனர். ஆனால் 35 ஆண்டுகளில் மீத்தேன் எடுப்பதால் அந்நிறுவனத்துக்கு வெறும் 6.25 லட்சம் கோடிதான் வருவாய் கிட்டும். எனவே பொருளாதார ரீதியாகப் பார்த்தாலும் மீத்தேன் எடுப்பது இலாபநோக்கற்ற திட்டமாகவே உள்ளது.

அந்தந்த பகுதி விவசாயிகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து விவசாயத்தை கூட்டுறவு விவசாயமாக செய்ய வேண்டும். நிலத்தின் பத்திரங்கள் மட்டும் தனித்தனியாக இருப்பதில் தவறில்லை. இப்படித் தனித்தனி உரிமை நிலங்களை ஒன்றிணைத்து 500 ஏக்கர் நிலப்பரப்பிற்கு ஒரு கூட்டுறவு விவசாய சங்கம் தோற்றுவித்து அந்நிலங்களில் எல்லாம் பழைய வரப்புகளை நீக்கப்பட்டு, வசதிக்கு ஏற்ப

வரப்புகளை புதியதாக தோற்றுவித்து விவசாய சங்கம் மூலம் அங்கு விவசாயம் மேற்கொண்டால், உற்பத்தி செலவுகள் குறையும். வேலை வாய்ப்புகளும், வேலை செய்வோருக்கு மாதாந்திர ஊதியமும், நிரந்தர விவசாயிக்கு ஓய்வூதியமும், காப்பீடுகளும் கிடைக்க இந்த விவசாய கூட்டுறவு சங்கத்தால் முடியும். மேலும் விளைபொருட்களுக்கு ஏற்ற விலையினை சங்கமே முடிவு செய்யும் சூழலும் பிறக்கும். இவ்வாறு சிறு சிறு நிலங்கள் எல்லாம் கூட்டுறவு என்ற நோக்கில் பெரும் நிலங்களாக ஆக்கிவிட்டால், தனியார் ரியல் எஸ்டேட் முதற்கொண்டு மத்திய மாநில அரசுகளும் அங்கே மூக்கை நுழைக்க முடியாது என்பது எமது கருத்து.

எப்படிப்பார்த்தாலும் இந்த தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் வேறு எங்கும் இன்னொரு நெய்வேலியினை உருவாக்க நாம் அனுமதி அளித்துவிடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருப்போம். வாழ்க விவசாயம்... வாழ்க விவசாயி... வாழ்க உலகம்... வாழ்க உயிர்கள்... TMR

சன்மார்க்க மனமகள் தேவை

பெயர்: இரா.பிரபு

படிப்பு: இளங்கலை பொறியியல்

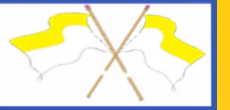
பணியிடம்: கத்தார்

மாதசம்பளம்: ரூ.50,000

உயரம்: 5.2"

முகவரி: திரு.இராமலிங்கம், மாரியம்மன் கோயில் தெரு, கருங்குழி

தொடர்பு எண்: 8760023915, 9578688023

தேர்வில் வெற்றி நமதே

தமிழக பள்ளி மாணவர்களுக்கு இறுதி தேர்வுகள் நடைபெறும் காலம் இது. அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களும் நன்கு படித்திருப்பீர்கள். நீங்கள் படித்ததை நிரூபிக்கும் இடம் தேர்வுக்கூடமாகும். படித்தல் நல்ல முறையில் இருந்திருந்தால் தேர்வு எழுதுதலும் நல்ல முறையில் அமையும். அந்த வகையில் படித்தல் முறை பற்றி சில

குறிப்புகள்
உங்களுக்காக.
படித்தல் என்பது
மூன்று வகையான
செயல்களை
உள்ளடக்கியது,

- 1) கூர்ந்து
கவனித்தல்
(Observation)
- 2) தொடர்பு
படுத்துதல்
(Correlation)
- 3) செயல்படுத்தல் (Application)

கூர்ந்து கவனித்தல்:

கூர்ந்து கவனித்தல் என்பது நாம் ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது அது எதைப்பற்றிக் கூறுகிறது. எவ்வாறு கூறுகிறது என்பதைக் கவனத்துடன் படிப்பதாகும்.

தொடர்பு படுத்துதல்:

அவ்வாறு நாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் புது விஷயங்களை ஏற்கெனவே நமக்கு நன்கு தெரிந்த ஒரு சிலவற்றோடு தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இது நம் நினைவிலிருக்க உதவுகிறது.

செயல்படுத்தல்:

நாம் புதிதாகக் கற்றவற்றைத் தகுந்த சூழ்நிலைகள் வரும்போது பயன்படுத்த

வேண்டும்.

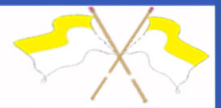
உதாரணமாக,
நாம் புதிதாக ஒரு
செய்யுளைக்
கற்றோ
மென்றால்,
அதுபோன்ற
நமக்குத் தெரிந்த
பாடலுடன்
தொடர்பு செய்து
கொள்வதோடு
மட்டுமல்லாமல்,

பேச்சுப் போட்டி, கடிதங்கள்
போன்றவற்றில் நாம் கற்ற அந்த
செய்யுள்பாடலைப் பயன்படுத்த
வேண்டும். இது கற்றதை மறந்துவிடாமல்
இருக்க உதவுகிறது.

கற்றல் செயற்பாங்கு: (Learning Process)

கவனத்தோடு கேட்பது அல்லது
படிப்பது: என்ன பாடம் - அதிலிருந்து
என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பது

தெளிவாகத் தெரிந்தால் மிக எளிதாகக் கல்வி கற்கலாம்.

குறிப்பு எடுக்க வேண்டும்:

ஆசிரியர் பாடங்களைக் கற்றுத்தரும்போதும், படிக்கும்போதும் குறிப்பு எடுக்க வேண்டும். குறிப்பெடுத்த பின் என்ன கற்றோம் என்பதை நினைவுப்படுத்திப் பார்க்க வேண்டும்.

புதிதாகக் கற்றவற்றை அடிக்கடி சொந்த வார்த்தைகளில் சொல்லிப் பார்க்க வேண்டும். புதிதாகக் கற்றவற்றைத் தகுந்த சூழ்நிலைகள் கிடைக்கும்போதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தல் அல்லது செயல்படுத்தல் வேண்டும்.

எவ்வாறு படிப்பது?:

தலைப்புகளைப் படித்துப் புரிந்துகொண்டு அதனைக் கேள்வியாக மாற்றுவதன் மூலம் நாம் என்ன படிக்கப் போகிறோம் என்பது நமக்கு நன்கு புரியும்.

முக்கியத் தலைப்புக்குக் கீழ் உள்ள சிறிய தலைப்புகளையும், எடுத்துக் காட்டுகளையும் வரைபடங்களையும் ஆராய்ந்து அறிவதன் மூலம் நாம் படிக்கும் புத்தகம், பாடம் நமக்குக் கூறும் முக்கியக் கருத்து என்ன என்பது தெரியும்.

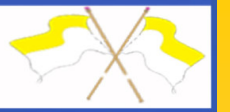
ஒவ்வொரு தலைப்புக்குக் கீழ் உள்ள முதல் பத்தியும், பாடத்தின் பின்பகுதியில் உள்ள சுருக்கமான தொகுப்புகளும் மற்றும் வினாக்களை நன்கு படித்துப் பார்க்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்தபின், நீங்கள்

என்ன கற்றுக் கொண்டீர்கள் என்பதை நினைவுப்படுத்திப் பார்க்க வேண்டும். ஒரு தாளில் நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட அனைத்தையும் எழுதிப் பார்க்க வேண்டும்.

அதனைச் சரிபார்த்து, மேலும் என்ன தெரிய வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொண்டு மீண்டும் படித்தால் அப் பாடத்தை எளிதாய் நம் மனத்தில் நிறுத்த முடியும். ஒரு பாடத்தைப் படிக்கத் தொடங்கும் முன் எந்த முறையில் படிப்பது என்பது மிக அவசியம். புத்தகத்தை எடுத்தவுடன் முதல் பத்தியில் இருந்து மனப்பாடம் செய்ய ஆரம்பித்து விடக்கூடாது. கீழ்க்கண்ட முறையைப் பின்பற்றிப் படிக்க ஆரம்பித்தால் மிக எளிதாகக் குறுகிய நேரத்தில் மனத்தில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளலாம்.

படிக்கப் போகும் பாடம் முழுவதையும் மேலோட்டமாக வாசிக்க வேண்டும். தலைப்புகளுக்கும், துணைத் தலைப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். இதனால் இப்பாடம் எதைப் பற்றியது என்பது விளங்கும். பாடச் சுருக்கத்தை நன்றாகப் படிக்க வேண்டும்.

இதிலுள்ள சில வார்த்தைகளைப் படிக்கும்போது மனத்தில் கேள்விகள் எழும். (எடுத்துக்காட்டு : உயிரியலில் சைட்டோபிளாசம் என்ற சொல்லை வாசிக்கும்போது சைட்டோபிளாசம் என்றால் என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் வரும்.)

வினா எழுப்புதல்: (Asking Questions)

பாடச்சுருக்கத்தை வாசித்த பிறகு, பாடத்திலுள்ள தலைப்புகள் அனைத்தையும் கேள்விகளாக மாற்றி நமக்குள் கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு செய்வதால் அதைத் தெரிந்து கொள்வதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

எதற்காக இதைப் படிக்கிறேன். அதன் பயன் என்ன? என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். (எடுத்துக்காட்டு) அறிவியலில் மின்னாற் பகுப்பு என்ற தலைப்பை வாசிக்கும்போது மின்னாற் பகுப்பு என்றால் என்ன? என்ற கேள்வியை மனத்தில் எழுப்ப வேண்டும்.)

வாசித்தல் (Read):

அர்த்தம் புரியும்படி கவனமாக வாசிக்க வேண்டும்.

படித்தவற்றை நமக்கு ஏற்கெனவே தெரிந்தவற்றோடு தொடர்புப்படுத்தி எடுத்துக்காட்டோடு படிக்க வேண்டும்.

புத்தகத்தில் அதிகமாக அடிக்கோடிவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை மட்டும் அடிக்கோடிட வேண்டும்.

இதனால் திரும்பிப் பார்க்கும் போது குழப்பமில்லாமல் எளிதாகப் பாடத்தை நினைவிற்கு கொண்டு வர முடியும்.

திரும்பச் சொல்லிப் பார்த்தல்: வாசித்து முடித்தபிறகு, முக்கியமானவற்றை நினைவுக்குக் கொண்டு வந்து சொல்லிப் பார்க்க வேண்டும்.

இம்முறையானது படித்தவற்றை நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ள மிகச் சிறந்த வழியாகும். படித்தவற்றை சொந்த வார்த்தைகளில் சத்தமாகச் சொல்லிப் பார்க்க வேண்டும்.

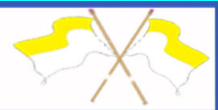
மேற்கண்ட முறைகளைப் பின்பற்றி ஒரு பிரிவை முடித்தவுடன் அடுத்த பிரிவிற்குச் செல்ல வேண்டும்.

தேர்வு எழுதிப் பார்த்தல்: இந்த முறைகளில் பாடம் முழுவதையும் படித்து முடித்த பிறகு மாதிரித் தேர்வு எழுதிப்பார்க்க வேண்டும்.

ஒரு முறை முதலிலிருந்து அனைத்தையும் திரும்பிப் பார்க்க வேண்டும். தலைப்பும் எவ்வாறு மற்றவற்றுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கடைசியாக பாடச்சுருக்கத்தை இன்னொரு முறை வாசிக்க வேண்டும்.

அனைத்து மாணவ மாணவிகளும் தேர்வில் வெற்றி பெற்று வாழ்வில் முன்னேற “சன்மார்க்க விவேக விருத்தி” வாழ்த்துகின்றது.

இந்து மதம் எங்கே போகிறது?

அக்னிஹோத்தரம் ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார்

- தொடர்ச்சி - 20

இதன் ஒருபகுதியாகத்தான் பெண்களுக்கு சொத்தில் பங்கு கிடையாது என்றும்... அவள் எப்போதும் ஆணுக்கு அடங்கியிருக்க வேண்டுமென்றும் ஸ்திரீகளுக்கு ஸ்மிருதி பயங்கர கட்டுப்பாடுகள் வைத்திருந்தது. இந்த ஸ்மிருதியின் பிடியிலே பெண்கள் இருந்த சமயத்திலேதான்... நேருஜி அறிவித்தார். எல்லோர்க்கும் சொத்துரிமை உண்டு. அதாவது பெண்களுக்கும்.

இவ்விஷயம் சங்கராச்சாரியார் சுவாமிகளுக்கும் எட்டியது. பெண்களை போலீஸார் தாக்கியதற்காக கண்ணீர் விட்ட சங்கராச்சாரியார், பெண்களுக்கு சொத்து பாத்யம் உண்டு என கேட்டதும் சந்தோஷப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால்?...

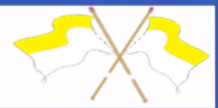
டெல்லியில் நேரு ஹிந்து கோடு பில்லில் பெண்களுக்கும் சொத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என கொண்டுவந்த செய்தி பேப்பர்களில் வந்தது. அப்போது மடம் காஞ்சிக்கு வந்துவிட்டது. கும்பகோணத்தில் இருந்த எனக்கு ஒரு தந்தி பறந்து வந்தது. 'உடனே காஞ்சிபுரத்துக்கு

புறப்பட்டு வரவும்' - இதுதான் வாசகம். கொடுத்திருந்தவர் சங்கராச்சாரியார்.

நான் புறப்பட்டு காஞ்சி போன சமயம்... காஞ்சிபுரத்துக்கு அருகே உள்ள எசையனூர் என்னும் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் தனது குடும்ப சொத்துக்களை எல்லாம் மடத்துக்கு கொடுப்பதாகச் சொல்லியிருந்தேன். அவற்றை பார்வையிட எசையனூருக்கு சென்றிருந்தார் மகாபெரியவர்.

என்ன ஸ்வாமி? என்றேன் நான். அன்றைய பேப்பரை எடுத்து என்னிடத்தில் காட்டிய மகாபெரியவர், 'லோகமே அழியப்போறது ஓம்... அழியப்போறது...' என படபடப்பாக பேசினார்.

'இதப்பார்த்திரா... ஸ்திரீகளுக்கு சொத்துல பாத்யம் கொடுக்கப் போறாளாம். அவாளுக்கு சொத்துல பங்கு கொடுத்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா? இஷ்டப்பட்டவா கூட ஸ்திரீகள் ஓடிப்போயிடுவா... அபாண்டமா, அபச்சாரமா போயிடும்' என அந்த பேப்பரை தட்டியபடி வியாக்யானம் தந்து

கொண்டிருந்தார் மகாபெரியவர்.

நான் சிரித்தபடி பதில் சொன்னேன். 'எனக்கு நல்லதுதான் ஸ்வாமி... என் மாமனாருக்கு நிறைய சொத்துகள் இருக்கு ஒருவேளை என் ஆத்துக்காரிக்கு பங்கு வந்தால் எனக்கும் நல்லதுதான்...'

இந்த பதிலைக் கேட்டதும்...

'அசட்டுத்தனமா பேசாதீர். இந்த சட்டம் வந்தா ஸ்த்ரீ தர்மமே பாழாயிடும். ஸ்த்ரீகளுக்கு பாத்யமோ, சம்பாத்யமோ இருக்கக்கூடாதுன்னு மனு ஸ்மிருதி சொல்லியிருக்கு. ஆம்படையானுக்கு அடிமையாக இருக்கறதுதான் ஸ்த்ரீக்கு அழகு.

இப்படிப்பட்ட ஸ்த்ரீ தர்மத்தை நேரு நொறுக்கிட்டார். நாம இதை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தணும். ஸ்த்ரீ தர்மத்தை பாதுகாக்கறதுக்காக அந்த 'பில்'லை எதிர்த்து ஊரெல்லாம் கூட்டம் போடணும். அதுக்கு ஸ்த்ரீகளை நிறைய திரட்டணும்.

என்றெல்லாம் அவசர ஆணைகளை பிறப்பித்தார் மகாபெரியவர்.

வேத தர்ம சாஸ்திர பரிபாலனசபை கூட்டங்களின்போதே ஸ்த்ரீ தர்மத்தைப் பற்றியும் நான் நிறைய பேசியிருப்பதால் இந்த கூட்டம் நடத்துவது கஷ்டமாக தெரியவில்லை எனக்கும் எங்கள் சகாக்களுக்கும்.

மகா பெரியவர் சொன்னதன்படி

திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் உள்ள கல்லிடைக் குறிச்சிக்கு போனோம். அங்கே தேவி உபாசனை செய்யும் ஒரு அம்மா இருந்தார். அவரிடம் போய், 'இதுபோல சர்க்கார் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கு. பெண்களுக்கும் சொத்து பாத்யம் உண்டுனு சர்க்கார் கொண்டு வந்திருக்கிற சட்டத்தை பெண்கள் மூலமாகவே எதிர்க்கணும்னு மகா பெரியவர் சங்கராச்சாரியார் சொல்லியிருக்கார். அதனால் இங்க ஸ்த்ரீகள் கூட்டம்போட வந்திருக்கோம். கூட்டத்துக்கு நீங்களும், ஸ்த்ரீகளை கூட்டி வரணும்' என்றேன்.

அந்த தேவிஉபாசகரோ மறுத்துவிட்டார். பிறகு ஒவ்வொரு வீடாய் போய் பெண்களை பெரிய முயற்சிக்குப் பிறகு கூட்டத்துக்கு அழைத்து வந்து...

'எங்களுக்கு சொத்துரிமை வேண்டாம். மனு ஸ்மிருதியில் உள்ளபடி ஸ்த்ரீ தர்மம் பாதுகாக்கப்படணும். சர்க்கார் இந்த பில்லை வாபஸ் வாங்கணும்' என பெண்களை வைத்தே தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்த தீர்மானத்தை நகல் எடுத்து டெல்லி சர்க்காருக்கு அனுப்பி வைத்தோம். இது மட்டுமா?

திருநெல்வேலி ஜில்லாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் பல ஊர்களில் இப்படி ஸ்த்ரீகள் கூட்டம் சங்கராச்சாரியாரின் உத்தரவுப்படி நடந்தது. என்ன ஏதென்று தெரியாமலேயே பல பெண்கள் இதில்

கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு
சொத்துபாத்யம் வேண்டாம் என
சொன்னார்கள்.

கும்பகோணத்தில் நடந்த ஸ்த்ரீகள்
கூட்டத்துக்கு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்
திருவேங்கடாச்சாரியின் தங்கை
செண்பகத்தம்மாளை அழைத்து வந்தோம்.
அவரோடு இன்னும் பல ஸ்த்ரீகளும் வந்து
எங்களுக்கு சொத்து பாத்யம் வேண்டாம்
என தீர்மானம் போட்டார்கள். கிட்டதட்ட
ஒருமாதம்... தமிழ்நாடு பூராவும் 100 ஸ்த்ரீ
கூட்டங்கள் நடந்தன. தீர்மான நகல்கள்
தவிர சர்க்கார் இந்த பில்லை வாபஸ்
வாங்கணும் என்று டெல்லிக்கு பல
தந்திகளும் அனுப்பிக் கொண்டே
இருந்தோம்.

இந்த கூட்டங்கள் நடந்து
கொண்டிருக்கும்போதே சங்கராச்சாரியார்
மறுபடியும் என்னை அழைத்தார்.
“இங்கேயே கூட்டம் நடத்திக்
கொண்டிருந்தால் சரிபட்டு வராது
போலிருக்கிறது. டெல்லிக்கே போய்
எதிர்ப்பை தெரிவிக்கணும். அதுக்கு நீர்
டெல்லி கிளம்பணும்” என்றார்.

டெல்லியில் Constitution Club-ல்
ஸ்த்ரீகளுக்கும் சொத்து பாத்யம் பில்
பாஸ்பண்ணலாமா, வேண்டாமா என நடந்த
ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு பெரிய அளவில்
பெண்களை திரட்டிக்கொண்டு போனோம்.

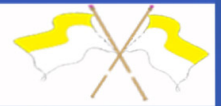
அங்கே, பெண்களுக்கு சொத்துரிமை
வேண்டும் என வலியுறுத்த கமலாதேவி

சட்டோபாத்யாய தலைமையில் பல
பெண்கள் கூடியிருந்தனர். நாங்கள்
கூட்டிப்போயிருந்த பெண்கள் நேரு
அங்கே வருவதற்கு முன்னரே கலைந்து
விட்டதால்... பயன் இல்லாமல்
போய்விட்டது.

சங்கராச்சாரியாரின் எதிர்ப்பால்
கொஞ்சநாட்கள் பில்லை தள்ளிவைத்த
நேரு... பிறகு பெண்களுக்கு சொத்தில்
பங்கு உண்டு என்ற பில்லை பாஸ்
பண்ணிவிட்டார். ‘டெல்லிவரை சென்று
போராடியும் ஸ்த்ரீ தர்மத்தை பாதுகாக்க
முடியலையே’ என வருத்தப்பட்ட
சங்கராச்சாரியார் பில் பாஸான செய்தியை
பேப்பரில் படித்துக்கொண்டே மறுபடியும்
என்னிடம் சொன்னார்...

‘அவாளுக்குதான் கல்யாணம்
பண்ணும்போது சீதனம்
கொடுக்குறாளே... அப்புறம் எதுக்கு
சொத்து பாத்யம். இனிமே, பெண்கள்
சொத்து இருக்கு என்ற தைரியத்துல
இஷ்டப்பட்டவாகூட ஓடத்தான் போறா...’

வர்ணாஸ்ரம தர்மத்துக்குட்பட்டு
ஜனங்களை ஒற்றுமையாக(!) வாழ
வைக்கவேண்டும் என மடாதிபதி என்ற
முறையில் பல காரியங்களை செய்தார்
சங்கராச்சாரியார். ஆனால், மக்களை
ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டிய மடங்களே
சண்டையிட்டுக் கொண்டு... ஹோமம்
வளர்ப்பது போல் துவேஷம் வளர்த்துக்
கொண்டு இருந்தன. —தொடரும்

மனுமுறைகண்ட வாசகம்

நற்சிந்தனை

முனைவர்.பா.மஞ்சளா - தமிழ்த்துறைத் தலைவர்

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

தொடர்ச்சி — 12

31. குருவை வணங்க கூசி நின்றேனோ...

குரு அருளே திருவருள்...
அக்காலத்தில் நம் முன்னோர்கள் மாதா பிதா
குரு தெய்வம் என வரிசைப்படுத்தி
தெய்வத்துக்கு முன், குருவை வைத்து
குருவின் பெருமையை உலகறியச்
செய்தனார். நமது பண்டைய இதிகாசம்
மகாபாரத்தில் குருவின் பெருமை
பறைசாற்றும் ஏகலைவன் தனது மானசீக
குரு துரோணாச்சார்யருக்கு, தனது
கட்டைவிரலை காணிக்கையாக தந்து
பெருமையை நிலைநிறுத்தினான். அதே
போன்று கர்ணன் தனது குருவின்
உறக்கத்தை காக்க தனது தொடையை
வண்டு துளைக்கும் போதும் 'உயிர் வலி'
பொறுத்து குரு பக்தியை நிலை நிறுத்தியது
நமது நினைவில் என்றும் நிற்கும். குருவருள்
இருந்தால் திருவருள் வாய்க்கும். குருவின்
தயவின்னி அருளில்லை

கு+ரு=குரு

கு—இருளைக் குறிக்கும்

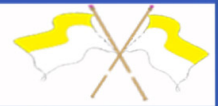
ரு—ஒளியைக் குறிக்கும்

அஞ்ஞான இருள் நீக்கி மெய்ஞான
ஒளி தருபவரே குரு. நிலையற்ற
பொருளைத் தட்சிணையாகப் பெற்று
கொண்டு நிலையான ஞானத்தை வழங்கும்
குரு தான் எத்தனை உயர்வானவர். கடவுள்
பற்றிய எல்லா ஐயமும் நீக்கித் தெளிவும்
உறுதியும் நம்பிக்கையும் முயற்சியும்
தருவது குருபக்தி.

திருமூலர் தனது ... குரு அருளே திரு
வருள் என்ற பாடலில் குருவின்
பெருமையை,

"தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல்
தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல்
தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல்
தெளிவு குருஉருச் சிந்தித்தல் தானே"

குருநாதரின் அழகிய திரு
உருவத்தைக் கண்டு வணங்குதல்
கண்களுக்கு இன்பமாகும். அறிவுக்கு
விளக்கமாக குருவின் அருளுரைகளை
கேட்பது காதுக்கு இன்பத்தை தரும்.
குருவின் நாமத்தை கூறுதல் நாவுக்கு
இன்பமும் இவை எல்லாவற்றையும் விட
அந்த ஞானாசிரியரின் திரு உருவை
நெஞ்சில் நிறுத்தி அவர் அருளுரைகளை

எண்ணியபடியே நினைவால் தொழுவதும் சீடருக்கு மெய் ஞானத்தை தரும். குருவின் பார்வை கோடி நன்மை தரும் அது போன்ற ஒரு உண்மையான சீடனின் பக்தியுணர்வு ஒரு குருவின் பெருமையை உலகுக்கு உணர்த்தும்.

"சாகாக் கல்வியின் தரமெலாம் கற்பித்து ஏகாக் கரப்பொருள் ஈந்த சற்குருவே "

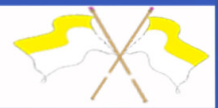
என்று அகவலில் வள்ளலார் ஒரு குரு நினைத்தால் மரணத்தையும் வெல்லும் ஆற்றலை பெற்று தர முடியும் என்று கூறுகிறார். அகத்தியர் தனது சிஷ்யர் தொல்காப்பியரின் நூலைக் கண்டு என்னால் அழிந்தாலும் உன்னால் அழியாது என்ற ஆசீர்வாதம் தான் தொல்காப்பியம் இன்று வரை நிலைத்து நிற்கிறது. குருவிடம் அருளும் ஆசியும் வாங்க வேண்டும். அதற்கு பதில் சாபமும், பழிச்சொல் பெற்றால் நமது வாழ்வில் முன்னேற்றம் என்பது கிடையாது. வாழ்வில் குருவுக்கு செய்யும் துரோகத்துக்கு மன்னிப்பு என்பது இல்லை.

இந்த மானுடத்தில் சிஷ்யன் என்பவன் குருவை தனது உயிராய் எண்ண வேண்டும் ஏகலைவன், கர்ணன், அர்ஜுனன், விவேகானந்தர் என்று பலரையும் எடுத்துகாட்டாக கூறலாம். அவர்கள் வாழ்வியல் நமக்கு ஒரு பாடமாக அமையும். குருவை வணங்க கூசி நிற்க கூடாது. உண்மையான சீடனே நாளை உலகத்தின் குரு.

32. குருவின் காணிக்கை கொடுக்க மறந்தேனோ ..

உலகில் நாம் கற்கும் கலையைக் கற்று தரும் குருவுக்கு காணிக்கை தருகிறோம். நாம் தரும் பொருளின் மதிப்பு முக்கியமில்லை, மனமுவந்து தரும் நமது எண்ணத்தின் மதிப்பு தான் முக்கியம். ஒரு உண்மையான குரு, தனது சீடனிடம் பொருளை எதிர்பார்க்க மாட்டார், அவனது உண்மையான 'குரு பக்தி' அவனால் இந்த சமூகம் பெறும் 'பயனையும்' தான் எதிர் நோக்குவார். தனக்கு பிறகு அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்லும் குணம், அவன் குருவாகும் தகுதி போன்றவை அவனுக்கு இருக்கிறதா என்று எண்ணுவார். அப்படி தேர்வு செய்த சீடர் தான் விவோகனந்தர். தனது குருவின் ஆசை அனைத்தும் நிறைவேற்றிய உத்தமர். அவர் ஆரம்பித்த அமைப்புகளும் அவரது பெயரை வைக்காமல், அனைத்துக்கும் தனது குரு ராமகிருஷ்ணர் பெயரை வைத்தார். அவரை போல ஒரு சீடரை பெற்றால் தான் இந்த உலகம் ஞான வழியில் செல்லும். குருவை தனது உயிர் தெய்வமாக எண்ணும் குணம் இருக்கும் சீடனே வாழ்வில் உயர்வடைவான். அதுக்கு ஒரு கதையை உதாரணமாக கூறலாம்.

உண்மையான சீடன்... காட்டில் குரு ஒருவர் நரசிம்ம மூர்த்தியை இஷ்ட தெய்வமாகக் கொண்டு பூசைச் செய்து வந்தார். தினமும் தியானம் செய்வார்.

அக்காட்டில் இருக்கும் வேடன் இவரது பூசை முறையும் வழிப்பாட்டு தன்மையும் கண்டு அவருக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்து வந்தான். ஒரு நாள் குரு உண்ணா நோன்பு இருந்து கடவுளை வழிபாட தொடங்கினர். சர்வ காலமும் அவர் தியானமே மூச்சாக இருந்தார். வேடன் குருவின் நிலை கண்டு மனம் கலங்கி வேதனை அடைந்து குருவிடம் சாமி நீங்கள் கண் மூடி என்ன செய்கிறீர்கள்! என்று கேட்டதும். அந்த குரு சற்று எரிச்சல் கொண்டு இவன் சதா என்னையே கேள்வி கேட்டு, தொல்லை செய்கிறான். என்று மனதில் நினைத்து நான் கண் மூடி தியானத்தின் மூலமாக காட்டில் இருக்கும் ஒரு மிருகத்தை தேடுகிறேன் என்றார்.

உடனே வேடன் சாமி இந்த காட்டில் நான் பார்க்காத மிருகம் இல்லை அதன் அடையாளம் கூறுங்கள். உடனை அதை உங்கள் கண் முன்பே கொண்டு வருகிறேன் என்றான். குருவும் அவன் அங்கு இருந்து போனால் போதும் என்று நினைத்து, அந்த மிருகம் பாதி மனித உடல் மீதி பாதி சிங்கத்தின் முகம் கொண்டது. அதை தான் நான் இவ்வளவு காலமும் தேடிவருகிறேன் என்றார்.

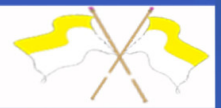
உடனே வேடனும் நான் இன்று பொழுது சாயும் நேரத்தில் அந்த மிருகத்தை உங்கள் முன் கொண்டு வருவேன், இல்லையெனில் எனது உயிரைவிடுவேன். இது என் குருவான உங்கள் மீது ஆணை என்று கூறி தனது தேடலை

காடு, மேடு, மலை, பள்ளம், என அந்த காடு முழுவதும் தேடினான், ஆனால் அவனுக்கு அந்த மிருகம் கிடைக்கவில்லை. இருந்தாலும் அவன் நம்பிக்கை மட்டும் இழக்கவில்லை, தனது தேடலை உயிராக கொண்டு தேடினான்.

கடைசியாக அந்த மிருகம் அவனது கண்ணில் பட்டது. உடனை அவன் ஒரு பெரிய கயிற்றில் அதை கட்டி இழுத்து வந்து தனது குருவிடம் காட்டி, குருவே உங்களை உண்ணாது உறங்காது தொந்தரவு செய்த மிருகம் இதுதானா என்று பாருங்கள், என்று கூறி இனி அது உங்களை தொந்தரவு செய்யாது, அதை நான் கட்டி இழுத்து வந்துள்ளேன்.

இனிமேல் உங்களுக்கு நிம்மதியான உறக்கமும் இருக்கும் என்றான். குருவுக்கு ஒரே வியப்பு! ஒரு காட்டு மனிதனிடம் கட்டுப்படும் அளவுக்கா நரசிம்மர் இருப்பார்? இந்த உலகத்தை தனது உக்கிரமான தோற்றம் கண்டு, நடு நடுங்கச் செய்த அவர் எங்கே? என்று ஏளனமாகக்கூற, உடனே அவன் காட்டிய திசையில் பார்க்கும் போது அங்கு வெறும் கயிறு மட்டுமே இருந்தது.

உடனை அவர் வேடனை நோக்கி உனக்கு என்ன பைத்தியமா! இங்கு வெறும் கயிறு மட்டுமே இருக்கு என்றார். உடனே வேடன் தனது மானசீக குருவை வணங்கி, இல்லை சாமி உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை இங்கு தான் அந்த மிருகம் இருக்கு என்றான். அப்போது ஆசிரி மூலம்

நரசிம்மரின் குரல் ஒலித்து! வேடனின் குரு பக்தி உண்மையானது. ஆழமான தேடலை விட, முயற்சியின் உழைப்பும் அவனிடம் இருந்தது. அதன் முடிவே எனது தரிசனம் அவனுக்கு கிடைத்து. குருவுக்கு உண்மை புரிந்தது. உலகத்தை ஆட்டி படைத்த உக்கிரமான கடவுள் சாதாரணமாக ஒரு வேடனின் உண்மையான தேடலில் வந்து நின்றார் என்று.

திருமூலரும் ...

"சற்குணம் வாய்மை தயாவிவேகம் தண்மை சற்குரு பாதமே சாயை போல் நீங்காமை"

நல்ல குணம், உண்மையே பேசுதல், இரக்கம், அறிவு, பணிவு, நல்லாசிரியன் திருவடிகளே துணை என்று நீங்காது அவரை நிழல் போல் தொடர்ந்திருத்தல் போன்றவை உண்மையான சீடனின் இலக்கணம். இத்தகைய குணம் கொண்ட சீடனின் புகழை, குரு உலகம் உள்ள வரை நிலை நிறுத்துவர். உண்மையில் சீடன் குருவுக்கு தரும் காணிக்கை இதுவேயாகும். இதனைத் தான் வள்ளலார் தனது அருட்பெருஞ் சோதி ஆண்டவனிடம் காணிக்கையாக தருகிறார்.

33. பஷியைக் கூண்டில் பதைக்க அடைத்தேனோ...

"புள்ளும் சிலம்பினகாண் புள்ளரையன் கோயில்"

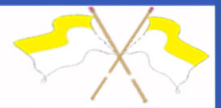
உலகத்தில் தோன்றிய இசைகளில்

பறவைகளின் சிறகுகள் காற்றை வருடி அழகாக புறம் தள்ளி மேலும், மேலும், முன்னேறி அவை பறக்கும்போது ஏற்படும் இசையின் ஒலியையும், அவை படபடத்து ஒலி எழுப்பி வேகமாக எழும்போது வரும் சிறு 'அதிர்வும்' ஆகியவைகளை நாம் கூறுவதை விட அதைப் பார்த்து கேட்டு ரசித்தால் தான் அந்த இசையின் நுட்பத்தை உணர முடியும்.

அவற்றின் இடம் இருந்து நாம் பல தகவல்களை அறியலாம். கூடி உண்ணும் பழக்கம், விடியற்காலையில் எழுந்து பூபாளம் பாடும் அதன் ரசனை, எதிரிகள் வந்தால் படபடத்து பறக்கும் அதன் அச்ச உணர்வு, பருவம் கண்டு இடம் மாறும் அதன் குடியுரிமை சட்டம். ஆண் பறவை கட்டிய வீட்டை பார்வை இட்டு பிடித்து இருந்தால் மட்டுமே அதனுடன் வாழ விரும்பும் பெண் தூக்கணாங்குருவிகள், தனது வீட்டை அதுவே கட்டும் திறன், இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் சென்றாலும் சரியாக பாதை அறிந்து வந்து தங்கிச் செல்லும் விருந்தாளி பறவைகள், இவற்றுக்கு அடைக்கலம் தரும் வேடந்தாங்கல் போன்ற பல சரணாலயங்களை உதாரணமாக கூறலாம்.

"கீசு கீ சென்றெங்கும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே"

என்று ஆண்டாள் பறவையின் ஒலியை கேட்க கூறுகிறாள். நம்மில் சிலருக்கு

பக்கத்தில் வெடிக்கும் வெடியின் ஒலியை கூட கேட்பது இல்லை. அவர்களுக்கு எப்படி பறவையின் இசையை கேட்க முடியும். மனிதர்கள் மிகவும் வித்தியாசமான சிந்தனை உடையவர்கள். தன்னால் முடியாத ஒன்று மற்றவர் செய்யும்போது அதனை பாரட்டி மகிழ்ச்சி அடையும் குணம் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே உண்டு. சிலர் மிகவும் கொடுமையான முறையில் துன்புறுத்துவதை வேடிக்கையாகவும், விளையாட்டாகவும் செய்வார்கள். சுதந்திரமாக சுற்றி திரியும் கிளியை தங்கக் கூண்டில் அடைத்து வைத்து அதனை ஊட்டி வளர்ப்பது, கைதியை சிறையில் அடைத்துவைத்து உணவு தருவது போன்று.

இந்த உலகில் பிறந்த அனைத்து உயிர்களுக்கும் சுதந்திரமாக இருக்க உரிமை உண்டு. அதன் சுதந்திரத்தில் தலையிடும் உரிமை நமக்கு இல்லை. ஆனால் நாம் எல்லை மீறும்போது மனிதனாய் இல்லாமல் நாமும் மிருகமாக மாறுகிறோம்.

"காக்கை குருவி எங்கள் சாதி" என்பான் பாரதி. பார்க்கும் ஒவ்வொரு விலங்கையும் தூக்கி கொஞ்சம் வழக்கம் பாரதியிடம் உண்டு. வள்ளலார் உறைந்த வீட்டில் நெல்மணிகளை கட்டி தொங்கவிடும் பழக்கம் இன்றும் உண்டு அவர் வாழும் காலத்தில் மனிதர்களின் பசியை போக்குதல் மட்டுமின்றி, அவரை சுற்றி பல சீவராசிகளும் சுற்றி திரியும் அவற்றை அன்புடன் பாசத்துடன் பார்த்து உணவு வழங்குவார். விருந்தாளியாக வரும்

பறவை இனத்துக்கு தினமும் நெல்மணிகளை வழங்குவார். அந்த வழக்கம் இன்றும் தொடர்கிறது. அதனாலேயே அவரால் பெரும் கருணையாக இறைவனுடன் கலந்து ஒன்றுபட்டு சோதியாய் மாற முடிந்தது. இறைவனை அடையும் ஒரே வழி பெரும் கருணை என்பது வள்ளலாரின் அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கை. எவ்வுயிரையும் நேசிக்கும் குணம் இருந்தால், சக உயிர்களையும் நேசித்தால் இறைவன் நம்மை நேசிப்பான்.

—தொடரும் --

அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை

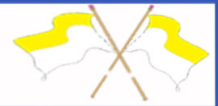
அருட்பெருஞ்ஜோதி
அருட்பெருஞ்ஜோதி

சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞானசபை
வடலூர்

ஜோதி தரிசன திருநாள் அட்டவணை-2017-18

தேதி	கிழமை	பூசம்
.08-03-2017	புதன்	மாதப்பூசம்
.05-04-2017	புதன்	மாதப்பூசம்
.02-05-2017	செவ்வாய்	மாதப்பூசம்
.29-05-2017	திங்கள்	மாதப்பூசம்
.26-06-2017	திங்கள்	மாதப்பூசம்
.23-07-2017	ஞாயிறு	மாதப்பூசம்
.19-08-2017	சனி	மாதப்பூசம்
.16-09-2017	சனி	மாதப்பூசம்
.13-10-2017	வெள்ளி	மாதப்பூசம்
.09-11-2017	வியாழன்	மாதப்பூசம்
.07-12-2017	வியாழன்	மாதப்பூசம்
.03-01-2018	புதன்	மாதப்பூசம்
.31-01-2018	புதன்	தைப்பூசம்
25.05.2017	வியாழன்	தருமச்சாலை துவக்க நாள்
05.10.2017	வியாழன்	வள்ளலார் வருகை
24.10.2017	செவ்வாய்	கொடிகட்டுதல்-சித்திவளாகம்
02.02.2018	வெள்ளி	திருவறை தரிசனம்

காரணப்பட்டு ச.மு.க. அருள் நிலையம்

கண்முடி வழக்கம்

கர்ம காரியங்கள்

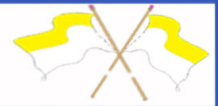
வழி வழியாக நாம் செய்கின்ற செய்வதைத் தவிர அமாவாசை, அனைத்து வகையான சடங்குகளையும் மகாளயபட்சம், மாதப்பிறப்புகள், சூரிய முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்பது மற்றும் சந்திர கிரகணங்கள் ஆகிய வள்ளலாரது சன்மார்க்க போதனையாகும். நாம் சடலமாக ஆவதற்கு இந்த சடங்குகளே நாட்களில் செய்யப்படும் தர்ப்பணங்களும் காரணமாக இருக்கின்றது. சடங்குகள் இயற்கை விளக்கத்தை தடுக்கின்றது. சடங்குகள் இயற்கை இன்பத்தை தடுக்கின்றது. சடங்குகள் இயற்கை உண்மையை தடுக்கின்றது. சடங்குகள் அன்பு/கருணை/அருளினை தடுக்கின்றது. எனவே சடங்குகளை தடுப்பதே சுத்த சன்மார்க்கமாக இருக்கின்றது.

அப்படிப்பட்ட சடங்குகளில் நாம் மிக முக்கியமாகக் கருதி செய்பவற்றுள் இறந்தாருக்கு செய்ய வேண்டிய கர்ம காரியங்களும் (திவசம்/திதி) ஒன்று. தந்தை இறந்த பிறகு தர்ப்பணம் செய்யும் கடமை மகனுக்கு உள்ளதாக சாத்திரங்கள் கூறுகின்றன. அப்படி செய்யப்படும் தர்ப்பணங்கள் தந்தை வழியில் முன் தோன்றிய முன்னோர்கள் ஆறு பேருக்கும் தாய் வழியில் முன் தோன்றிய ஆறு பேருக்கும் சேர்த்து மொத்தம் பன்னிரண்டு பேருக்கு செய்ய வேண்டுமென சாத்திரங்கள் விதித்திருக்கின்றன. அதாவது மூன்று தலைமுறைக்கு செய்ய வேண்டுமென்பது சாத்திர நியதி. வருடம் ஒருமுறை

செய்வதைத் தவிர அமாவாசை, மகாளயபட்சம், மாதப்பிறப்புகள், சூரிய மற்றும் சந்திர கிரகணங்கள் ஆகிய நாட்களில் செய்யப்படும் தர்ப்பணங்களும் இந்து மக்கள் பயபக்தியுடன் செய்துவருகின்றனர்.

வள்ளற்பெருமான் சாத்திரங்களை எதற்கும் உதவாத 'குப்பை' என்று கடுமையாக சாடுகின்றார். சாத்திரங்கள் கூறும் சடங்குகளை செய்வது மனிதனது மிகப்பெரிய அறியாமைகளுள் ஒன்று. பிறப்பு முதல் இறப்புவரை ஐயர் கூறும் சமஸ்கிருத சடங்குகளில் நாம் பூரித்து போகின்றோம். நமக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்றாலும், ஏதோ நாம் வழக்கமாக செய்யும் சடங்கினை முடித்துவிட்டோம் என்ற நிம்மதி நமக்குக் கிடைக்கின்றது. நாம் செய்யும் திவசத்தால் நமது தந்தை/தாயின் ஆன்மா நல்ல படியாக இருக்கட்டும் என்ற நல்லென்னத்தில் நாம் இந்த தவற்றினை செய்து வருகின்றோம்.

இப்போது இறந்த பின்பு நடக்கின்ற சடங்குகளில் சொல்லப்படும் இரண்டு மந்திரங்களைப் பார்ப்போம். முதலில் இறந்த தந்தைக்கு திவசம் செய்கின்ற போது சொல்லப்படும் ஒரு மந்திரம்.

“யன்மே மாதா பிரலுலோப சரதி
அன்னு விருதா தன்மே ரேதஹ பிதா
விருங்க்தா அபுரண் யோப பத்யதாம்
ரங்கராஜ சர்மனே ஸ்வாஹா ரங்கராஜ
சர்மனே அஸ்மது பித்ரே இதம் நமம
கிருஷ்ண கிருஷ்ண...”

இந்த மந்திரத்தின் பொருள்,
என்னுடைய அம்மா பத்தினியாக இல்லாது
இருந்து, என்னை வேறு ஒருவருக்கு
பெற்றிருந்தால், இந்த திவசத்திற்கு உரிமை
கோரி என்னுடைய உண்மையான
தகப்பனார் வருவார். அப்படி இல்லாத
என்னுடைய அம்மாவின் கணவரே இந்த
திவசத்தை பெறட்டும். இதுதான் இந்த
மந்திரத்தின் அர்த்தம். அதாவது திதி
கொடுப்பவனுடைய தாய் சில வேளைகளில்
சோரம் போய் வேறு யாருக்காவது
அவனைப் பெற்றிருக்கலாம் என்று இந்த
மந்திரம் சொல்கின்றது.

உன்னுடைய அப்பா வேறு
யாராவதாக இருக்கலாம். நீ அப்பன் பேர்
தெரியாதவனாக இருக்கலாம் என்று இந்த
‘புனித மந்திரம்’ சொல்கின்றது.

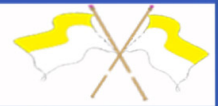
தந்தைக்கு திவசம் செய்கின்ற
போதுதான் இப்படி என்று நினைக்க
வேண்டாம். சமஸ்கிருத மந்திரம் எம்
தமிழினத் தாய்க்கு திவசம் செய்கின்ற
போதும் வஞ்சகத்தோடுதான் மந்திரம்
இயற்றப்பட்டுள்ளது. அம்மாவிற்கு திவசம்
செய்கின்ற போது சொல்கின்ற ஒரு மந்திரம்
இதோ,

“என்மே மாதா ப்ரவது லோபசரதி
அன்னவ் வ்ரதோ தன்மே ரேதஹ பிதா
வ்ருந்தத்தாம் ஆபுரண்யஹா அவபத்ய
நாம...”

இதன் பொருள், என்னுடைய அம்மா
யாருடன் படுத்து என்னைப் பெற்றாளோ
தெரியவில்லை. ஒரு நம்பிக்கையில்தான்
அவளை என்னுடைய அப்பாவின்
மனைவியாகக் கருதுகின்றேன். அந்த
அம்மாவிற்கு இந்த திவசம் சென்று
சேரட்டும்.

உண்மையில் இந்த மந்திரம்
பொருளற்றது. தாய்க்கு கொடுக்கின்ற
திதியில் தந்தை யார்? என்று கேள்வி எழுத்
தேவையில்லை. தந்தைக்கு கொடுக்கின்ற
போதாவது தாய் சோரம் போயிருந்து,
அதனால் உண்மையான தந்தை வந்து
விட்டால்? என்னாவது என்ற
கேள்வியோடு அந்த மந்திரத்தை தொடர்பு
படுத்தலாம். ஆனால் தாய்க்கு கொடுக்கும்
திதியிலும் அவள் சோரம் போயிருக்கலாம்
என்று சொல்வதற்கு அவசியமே இல்லை.
ஆயினும் இந்த புனித மந்திரம்
அப்படித்தான் சொல்கின்றது.

சமஸ்கிருத சடங்குகளை மகிழ்ந்து
போயிருக்கும் எம் தமிழினங்களே,
சமஸ்கிருத சடங்கு உங்கள் அம்மாவை
‘நம்பத்தகாதவள்’ என்கின்றது. நடத்தை
கெட்டவளாக இருக்கலாம் என்கின்றது.
நீங்கள் வேறு அப்பனுக்கு
பிறந்திருக்கலாம் என்கின்றது.
மதங்களையும் சடங்குகளையும் உண்மை

என நம்பும் மக்களுக்கு இதைவிட கேவலமான செய்தியை நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை.

நமது வீட்டில் நமது முன்னோர்கள் இறந்துவிட்டால், திரு அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் ஓதுவோம். பிறகு ஜோதி வழிபாடு நடத்திவிட்டு வேறு எவ்வித சடங்குகளும் செய்யாது பிரேதத்தை ஒரே நாளில் இடுகாட்டில் புதைக்க வேண்டியது. புதைக்கும்போது திருவருட்பா ஓதினால் போதும். அங்கேயும் வேறு எவ்வித சடங்கினையும் செய்யக்கூடாது. பிறகு எல்லோருக்கும் நேரிட்டவர்களுக்கு அன்ன விரயம் நம்மால் முடிந்தவரை செய்ய வேண்டியது மட்டுமே நமது இறுதி காரியமாக இருக்க வேண்டும். ஐயர் பெருமக்களை நாம் எந்த வகையிலும் பயன்படுத்திவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்கவேண்டும். ஐயர் பெருமக்களோடு எமக்கு காழ்ப்புணர்ச்சி ஏதும் கிடையாது. ஆனால், அவர்கள்தான் சடங்குகளின் கர்த்தாக்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதால் அவர்களை முற்றிலும் தவிர்ப்பது சன்மார்க்கத்துக்கு நல்லது.

மகான் கபீர் தாசர், புத்தர், மகாவீரர், நமது தமிழ்ச் சித்தர்கள் போன்ற நமது நாட்டில் பிறந்த பெரியவர்கள் எல்லோரும் இப்படிப்பட்ட சடங்குகளுக்கு இடம் தருவதே இல்லை. வள்ளற்பெருமானும் இதனை கடுமையாக சாடுகின்றார். நாம் செய்கின்ற இந்த சடங்கினால் நமது தாய்

தந்தையின் ஆன்மாக்கள் இன்பமோ, துன்பமோ அடைவதில்லை. அவரவர்கள் உடம்பெடுத்து வாழ்ந்தபோது அவரவர்கள் செய்த நல்ல, தீய செயல்களுக்கு தகுந்தவாறு அந்தந்த ஆன்மா இன்பத் துன்பங்களை அடைகின்றன என்பதனை தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். எனவே கர்ம காரியங்கள் செய்வதை சன்மார்க்க மக்களாகிய நாம் முற்றிலும் விட்டுவிட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட கண்மூடி வழக்கங்களை மண்மூடி புதைக்க சபதம் ஏற்போம்.

தாய் தந்தையர் நினைவு தினங்களில் ஆண்டுதோறும் அன்ன விரயம் செய்து ஜோதி வழிபாடு மட்டும் செய்ய வேண்டியது நமது கடமை எனக் கொள்வோம். இதனையும் சடங்காக நினைத்துச் செய்ய முற்படாமல், முடிந்தால் செய்யுங்கள்... அல்லது தாய் தந்தையரின் நினைவு தினங்களில் அவர்களை நன்றியுடன் நினைத்துக்கொண்டாலே போதும். இதன் உண்மை நாம் இறந்து ஆன்மாவாக இருக்கும் போது நமக்குத் தெரியவரும். அப்போது தெரிந்து என்ன செய்வது? இப்போதே தெரிந்துக்கொண்டு உண்மையின் வழியில் நடைபோடுங்கள்.

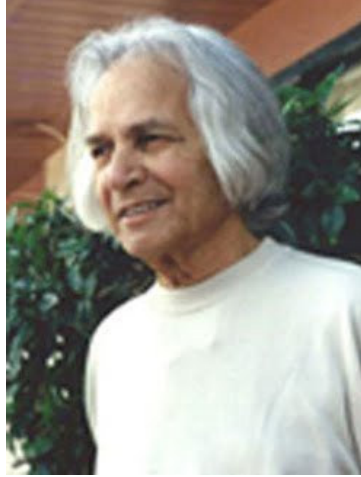
தெய்வங்கள் பலபல சிந்தைசெய் வாரும்
சேர்கதி பலபல செப்புகின் றாரும்
பொய்வந்த கலைபல புகன்றிடு வாரும்
பொய்ச்சம யாதியை மெச்சுகின் றாரும்
மெய்வந்த திருவருள் விளக்கம்ஒன் றில்லார்...
(4726)

மாதம் ஒரு மஹான்

யு.ஜி.கிருஷ்ணமூர்த்தி

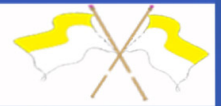
யு.ஜி.கிருஷ்ணமூர்த்தி என்று உயர்வான அல்லது தாழ்வான அழைக்கப்படும் உப்பலுரி கோபல கருத்துக்களை வைத்திருக்கிறீர்களோ கிருஷ்ணமூர்த்தி 1918-ஆம் ஆண்டு ஆந்திர அவற்றையெல்லாம் தவிடு பொடியாக்கி, மாநிலத்தில் உள்ள மசூலிப்பட்டணத்தில் உங்களை நீங்களாகவே தரிசிக்க பிறந்தவர். ஞானமடைவது என்ற உதவுவதற்குத் தோன்றிய அபூர்வமான நிலையைக் கேள்வி கேட்டவர். எண்ணம் மனிதர் இவர். என்பதின் அடிப்படையையே மறுத்தவர் அவர். அறிவு மற்றும் சிந்தனை சார்ந்த அத்தனை கருத்தியல்களையும் ஒத்துக்கொள்ள மறுத்த இன்றைய ரிஷி. புறக்கணித்தவர் அவர். இந்த தன்னை ரிஷி என்று அறவே உலகத்தில் புரிந்துக்கொள்ள ஒத்துக்கொள்ள மறுத்த இன்றைய ரிஷி. ஒன்றுமில்லை என்றார். அவரை உண்மையைத் தேடத் நிறைய பேர் ஞானமடைந்தவர் தொடங்கினாலே தவறான என்று கருதினாலும், அவர் தனது திசையில் பயணமாக நிறையை இயற்கையான விலங்கு ஆரம்பிக்கிறீர்கள் என்று இயல்பில் உள்ள நிலை என்று அர்த்தம் என்று சொல்லிய இந்த நூற்றாண்டின் இணையற்ற மாற்றுச் சிந்தனையாளர். சொன்னவர்.

ஒரு கொசுவைவிட, ஒரு வயல் எலியைவிட எந்த விதத்திலும் தான் செய்தி என்ன யு.ஜி.? என்று மேலான ஒன்றல்ல என்ற அப்பட்டமான வெளிநாட்டிலிருந்த யு.ஜி.யிடம் அவருடன் உண்மையை இந்த மனித குலம் நெருங்கிப் பழகிய பாலிவுட் இயக்குனர் ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் மகேஷ் பட் என்பவர் தொலைப்பேசியில் ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் அது உரத்தக் குரலில் கேட்கிறார்.

புனிதம், பவித்ரம், தர்மம், ஆன்மீகம், ஆத்மா, கலை, கடவுள், குரு, ஜானிகள், அழிக்கப்பட்டாக வேண்டும்' என்று பண்பாடு, மதம் என்று வாழ்க்கையில் முழங்கினார். 'உங்களுக்குள் நீங்கள் எதைப்பற்றியெல்லாம் நீங்கள் இதுவரை காணும் எல்லா விதமான

ஒரு முறை, 'இந்த ஆசிரியர் தினத்தில் மனித குலத்திற்கு உங்களுடைய 'எல்லா ஆசிரியர்களும் செய்தி என்ன யு.ஜி.? என்று அழிக்கப்பட்டாக வேண்டும்' என்று வெளிநாட்டிலிருந்த யு.ஜி.யிடம் அவருடன் முழங்கினார். 'உங்களுக்குள் நீங்கள் நெருங்கிப் பழகிய பாலிவுட் இயக்குனர் மகேஷ் பட் என்பவர் தொலைப்பேசியில் காணும் எல்லா விதமான உரத்தக் குரலில் கேட்கிறார்.

குழப்பங்களுக்கும் அவர்கள்தான் காரணம். நான் ஒரு போதகன் அல்ல. நான் என்றுமே ஒரு போதகனாக இருந்ததில்லை. இந்த உலகத்தை அவர்கள் எப்படிப்பட்ட மோசமான நிலையில் விட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா?’

என்று ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை உரைத்தார் யு.ஜி. அவர்கள்.

இனி அவரது வார்த்தைகளிலேயே ...

‘உண்மையைத் தேடிச் செல்லும் எந்த முயற்சியுமே நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்து கொண்டிருக்கும் உங்களது இயற்கையான நிலையிலிருந்து உங்களை விலக்கி விடுகின்றது.

உண்மை என்பது உங்களது முயற்சியினால் அடைவதோ பெறுவதோ அல்லது நிறைவேறுவதோ கூடிய பொருள் அல்ல. அது தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்த முடியாத படிக்குச் செய்கின்ற தடைகளே நீங்கள் செய்கின்ற முயற்சிகள் எல்லாம். எப்போதும் நீங்கள் உங்கள் இயற்கையான நிலையில்தான் இருக்கின்றீர்கள். உண்மை தனக்கே உரித்தான வழியில் தன்னிச்சையாக வெளிப்படத் தடையாக இருப்பதே உங்களது தேடல்கள்தான். அதனால்தான் தேடுதல் என்பதே தவறான திசையில்தான் இருக்க முடியும்!

நீங்கள் புனிதம், பவித்ரம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்துமே உங்கள் உணர்வில் படிந்திருக்கும்

அசுத்தங்கள்.

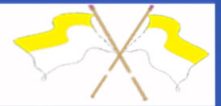
அசுத்தம் என்ற வார்த்தை உங்களுக்குப் பிடிக்காமல் இருக்கலாம். இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அவை அசுத்தங்களே.

உங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. உங்கள் கைகளில் எதுவுமே இல்லை. இதை நான் உங்களுக்கு தர முடியாது. ஏனெனில் அது ஏற்கனவே உங்களிடம் இருக்கின்றது. உங்களிடம் உள்ள பொருளையே நீங்கள் தானம் கேட்பது தமாஷாக இருக்கின்றது.

எவரிடமும் கேட்டுப் பெறுவதற்கு எந்தப் பொருளும் இல்லை. என்னிடம் இருப்பதுதான் உங்களிடமும் இருக்கின்றது. நான் இருக்கும் இடத்தில்தான் நீங்களும் இருக்கின்றீர்கள். என்னைப்பற்றி சொல்வதானால்,

மத சம்பிரதாயங்கள் அனுஷ்டானங்களுடன் நிரம்பிய ஒரு சூழ்நிலையிலேயே நான் வளர்க்கப்பட்டேன். எனது தாத்தா நல்ல பண்பாடுடைய மனிதர். நிறையப் படித்த பண்டிதர்களை அவர் சம்பளம் கொடுத்து ஊழியத்துக்கு வைத்திருந்தார். நான் தரமான கல்வியும் அதற்கான ஆழ்ந்த சூழ்நிலையும் பெறவேண்டும் என்பதில் அவர் கண்ணும் கருத்துமாய் இருந்தார்.

தினமும் காலை நாலு மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் அந்தப் படித்த

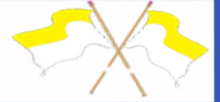
பேர்வழிகள் வந்து புனித நூல்களையும் அதன் விளக்க உரைகளையும் இன்னும் எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படிப்பார்கள். ஐந்து வயதோ ஆறு வயதோ, ஏழு வயதோ சிறு பிள்ளையான நான் அந்தக் கருமத்தையெல்லாம் கேட்டுத் தொலைய வேண்டும்!

நிறையப் புனித மஹான்கள் எங்கள் இல்லத்துக்கு வருகை புரிந்திருக்கின்றார்கள். எந்தப் புண்ணிய ஆத்மாவுக்கும் எங்கள் வீட்டுக் கதவு திறந்தே இருக்கும்.. ஆனால் அந்தச் சிறிய வயதிலேயே ஒன்றை மட்டும் நான் கண்டுபிடித்து வைத்திருந்தேன்.

வந்த மஹான்கள் எல்லோருமே போலியான மனிதர்கள். அவர்கள் எல்லோருமே பொய்யர்கள் என்றுதான் சொல்வேன். எப்படியோ எதுவெல்லாம் புனிதம் என்று கூறப்பட்டதோ, தெய்வீகம் என்று சொல்லப்பட்டதோ அவற்றின் மீதெல்லாம் எனது சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு வெறுப்பு ஊர்ந்து வந்து, அவற்றையெல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டது. அதற்கு பிறகுதான் எனது தேடல் தொடங்கியது. சொல்லப்பட்ட அனைத்து அனுஷ்டானங்களையும் முறைப்படி செய்தேன். எனக்கு இளைய வயதுதான். ஆனால் வீடுபேறு, மோட்சம், விடுதலை, நிர்வாணம் என்று சொல்லப்பட்டதை எல்லாம் அடைந்தே தீருவது என்ற உறுதியுடன் செயல்பட்டேன். அது எனக்கு அவ்வளவு தேவைப்பட்டது.

இல்லையெனில் இப்படி ஒரு முழு வாழ்க்கையையே அதற்காக அர்ப்பணித்திருக்க மாட்டேன். தேடல் ஆரம்பித்தது. எனக்கு ஆழமான மதப் பின்னணி இருந்தது. எனது வழியிலேயே நான் அனைத்தையும் ஆராய ஆரம்பித்தேன். உளவியல் தத்துவ இயல், மேற்கத்திய, கிழக்கத்திய தந்திர சாஸ்திரங்கள், இன்றைய அறிவியல் கோட்பாடுகள் அனைத்தையும் பல வருடங்கள் கற்றேன். பரந்து பட்ட மனித அறிவினை நானே ஆராயத் துவங்கினேன். எனக்குப் பல சக்திகள் கிடைத்தன. பல அனுபவங்கள் நிகழ்ந்தன. ஆனால் அவை எதனிடமும் எனது கவனம் போகவில்லை.

ஒருவரைப் பார்த்தவுடன் அவரது இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர் காலம் எல்லாவற்றையும் என்னால் பார்க்க முடிந்தது. ஆனால் எனக்கு மட்டும் எப்படி ஏன் இந்த ஆற்றல் என்று வியந்தும் குழம்பியும் இருந்திருக்கின்றேனோ தவிர அந்த ஆற்றலை நான் ஒரு போதும் பயன்படுத்த வில்லை. பல சமயங்களில் நான் ஏதோ சொல்லுவேன். அது அப்படியே நடக்கும். அதனுடைய சூட்சுமம் என்னவென்று நான் எவ்வளவு முயன்றும் எனக்குத் தெரியவே இல்லை. இது பல முறை நடந்த போதும் அந்த எனது ஆற்றலுடன் நான் விளையாடவில்லை. அதற்கான ஆர்வமும் அவசியமும் எனக்கு ஏற்படவில்லை. அது மட்டுமல்ல எனக்குள் அனைத்துத்

தேடலுமே நின்று போனது. அதற்குப் பிறகுதான் எனக்குப் பல விந்தையான நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. இப்போது எனது உடலைத் தேய்த்தால் ஒளிப் பொறிகள், பாஸ்பரஸைப் போல சிதறின.

அன்பர்களே இவரைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்ள இன்னும் நிறைய உள்ளன. மாதம் ஒரு மஹான் என்கின்ற தலைப்பில் இவரைப் பற்றி எழுதியதை, இன்று அவர் இருந்திருந்தால் என்னை கண்டித்திருக்கக்கூடும் என்றே நான் நினைக்கின்றேன். இவரைப் பற்றிய ஒரு சிறு புள்ளியினை இங்கு வைத்துவிட்டேன். உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் அவரைப்பற்றி நிறைய தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். அதன் மூலம்

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.

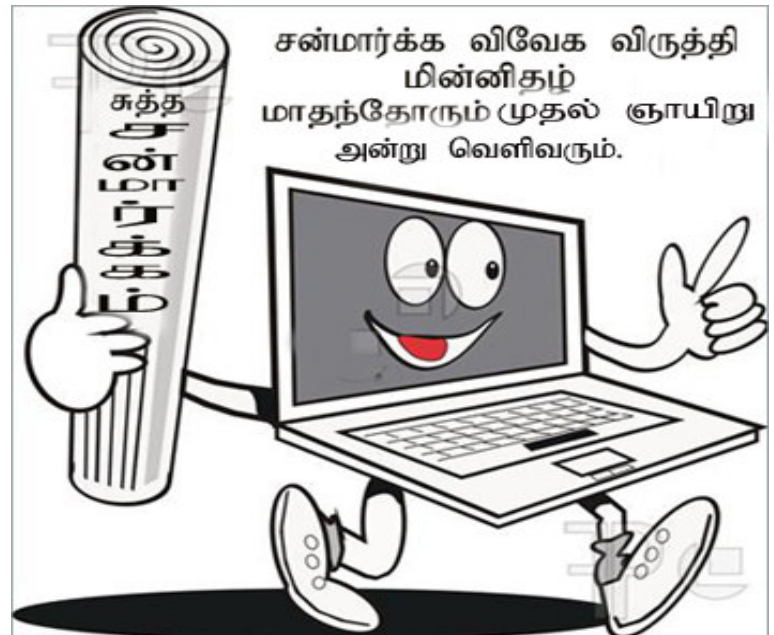
சன்மார்க்க மணமகள் தேவை

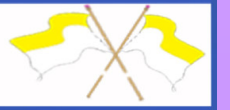
பெயர்: S.ஆனந்த்
பிறந்த தேதி: 01-11-1985 மாலை-18.51
கல்வி: B.E., - Computer Science
பணி இடம்: சென்னை
ஊதியம்: ₹ 55 000/-
மொழி: தாய் மொழி தெலுங்கு (தமிழ் ஆங்கிலம் தெரியும்)
வகுப்பு: தெலுங்கு ஆர்யவைசிய செட்டியார்
தொடர்பு முகவரி:
திரு.S.R.சத்திய நாராயணன்
8/1-கஸ்தூரிபாய் தெரு,
சைதாப்பேட்டை, சென்னை-15.
Mobile: 9962578086, 044-24346793
9962576086

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

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

திரு அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் - உரை

தி.ம.இராமலிங்கம்

தொடர்ச்சி-04

எல்லையில் பிறப்பெனு மிருங்கடல் கடத்தியென்
அல்லலை நீக்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
- 16

இவ்வுலகம் உருண்டை வடிவம் கொண்டதாக உள்ளது. இவ்வுருண்டையில் அமைந்துள்ள கடலும் அதே உருண்டை வடிவத்தில் உள்ளது. இதனுடைய ஆழத்தை இன்னும் மனிதனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இதன் எல்லை எதுவென சொல்லமுடியாத வண்ணம் தொடக்கம் எதுவோ அதுவே முடிவாகவும் இருந்துக்கொண்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட பெரிய கடலையே இருங்கடல் என்கிறார் வள்ளலார்.

பிறப்பெனும் பெருங்கடல் என்று கூறியிருக்கலாமே? ஏன் இருங்கடல் என கூறவேண்டும்? என்றால் இலக்கணம் கருதி இருங்கடல் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இருங்கடல் என்பது இடத்திற்கு தக்க பொருளை வழங்கக்கூடியதாக உள்ளது. இரு என்பது இரண்டு, பெரிய, கருமை, பெருமை என்றெல்லாம் பொருளைத் தருகின்றது.

இருங்கடல் உடுத்தஇவ் வையகத்து...
(புறநானூறு-201)

பெரிய கடலால் சூழப்பட்ட இவ்வுலகில்...
என்று பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது.

இருங்கடல் கடந்து கரை ஏறினன் -
இராமன் (கம்பராமாயணம்)

தமிழகத்திற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் உள்ள கடலினை கருங்கடல் (கரிய கடல்) என்கிறார் கம்பர். இதனை பெரிய கடல் என்று சொல்லமுடியாதல்லவா.

ஆழமும் தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாத பெருங்கடலை (இருங்கடல்) பிறப்பிற்கு ஒப்பிட்டு பேசுகின்றார். பிறப்பு என்பதும் இந்த பெருங்கடலைப் போன்று உள்ளது. பிறப்பின் தொடக்கம் என்ன? பிறப்பின் முடிவு என்ன? என்றே தெரியாது இருக்கின்றது. பிறப்பு என்பது தொடக்கம் என்றால் அதுவே முடிவாகவும் இருக்கின்றது. அதாவது ஒரு ஆன்மா பிறவி எடுத்துவிட்டால், அதன் பிறவியானது தொடர்கதையாகி விடுகின்றது. இடையில் வருகின்ற மரணம் என்பது பிறப்பின் தொடர்ச்சியே ஆகும். பிறப்பு என்பது மரணத்தின் தொடர்ச்சியாகும்.

இப்படிப்பட்ட பிறப்பு என்னும் பெருங்கடலின் எல்லை எதுவென கண்டுபிடிக்க வேண்டும்? அதன் எல்லையினை கண்டுணர்ந்துவிட்டால் நமது பிறவிகள் அற்றுவிடும். வள்ளலார் பிறப்பின் எல்லையினை/முடிவினை கண்டுணர்ந்தார். அது என்ன முடிவு? அது

அது தான் மரணம் அற்று வாழும் பெருவாழ்வு. அந்த பெருவாழ்வுதான் பிறப்பின் எல்லை என குறிப்பிடுகின்றார். அப்படிப்பட்ட பெருவாழ்வு என்கின்ற எல்லையினை அடைந்துவிட்டால் 'அல்லல்' என்கின்ற துயரமான மரணம் நீங்கும். மரணம் நீங்கினால், மீண்டும் பிறப்பு என்னும் பெருங்கடலில் நாம் நீந்தவேண்டாம்.

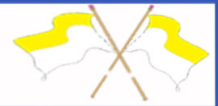
பிறவி என்னும் பெருங்கடலை வள்ளற்பெருமான் நீந்தி கடந்து அதன் எல்லையினை அடையவில்லை. அதற்கு மாறாக இறைவனே அந்தப் பெருங்கடலில் இருந்து வள்ளலாரை கடத்திச் சென்று அதன் எல்லையான பெருவாழ்வில் விட்டுவிட்டார். எப்படிப்பட்ட மிகவும் சுலபமான அனுபவம் அவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றது என்பதை பாருங்கள். இப்படிப்பட்ட எல்லையில் நாமும் மிகச் சுலபமாக அடைந்து மகிழ, நம்மையும் இறைவன் கடத்திச்செல்ல மாட்டானா? என்று நம்மை ஏங்க வைக்கின்றது... இந்த இரண்டு திரு அகவல் வரிகளும். இப்படிப்பட்ட பிறப்பின் எல்லையினை அடைந்தவர்கள் வள்ளற்பெருமானைத் தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது. பிறப்பின் எல்லையினை இதுவரை இறைவன் யாருக்கும் காட்டவில்லை. சிலருக்கு காட்டினாலும் அதனை அடைய விடவில்லை. மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்கின்ற முடிவினை/எல்லையினை அடைய நாம்

பிறப்பென்னும் பெருங்கடலை நீந்தி கடக்க முடியாது, இறைவனே நம்மை கடத்த வேண்டும் என்பது தெளிவாகின்றது.

வள்ளற்பெருமானுக்கு முன்னர் இருந்த பெரியவர்கள் எல்லாம் பிறவாமல் இருப்பதற்காக முட்டி மோதினார்கள், பெருங்கடலை கடக்க நீந்தினார்கள், ஆனால் பயன் ஏதும் கண்டிலர். பிறவா வரம் வேண்டும் என்றுச் சொல்லி இறந்தனர். இறவா வரம் வேண்டும் என்றுச் சொல்லி மறைந்து மீண்டும் பிறந்தனர். விவேக சிந்தாமணியின் பாடல் வரிகளில்கூட இதன் தாக்கத்தை நாம் காணமுடிகின்றது...

அல்லல்போம் வல்வினைபோம்
அன்னைவயிற்றில் பிறந்த
தொல்லைபோம்போகாத்
துயரம்போம் - நல்ல
குணமதிக மாமருணைக்
கோபுரத்துச் செல்வக்
கணபதியைக் கைதொழுதக் கால்.
(விவேகசிந்தாமணி-1)

வள்ளற்பெருமான் வருவிக்கவுற்ற காலத்திற்கு பிறகு நாமெல்லாம் பிறந்தது பெருமை. அதுவும் வள்ளலாரை அறிந்திருப்பது அதைவிட பெருமை. அவரின் சுத்த சன்மார்க்கத்தை பின்பற்றுவது எதையும்விட பெருமை. ஏனெனில் நாமெல்லாம் பிறப்பின் எல்லையை அடைய இருக்கின்றோம். அடைவோம்.

ஏறா நிலைமிசை யேற்றியென் றனக்கே
ஆறாறு காட்டிய வருட்பெருஞ் ஜோதி - 18

ஆறாறு முப்பத்தாறு தத்துவங்களை
தமக்கு இறைவன் காட்டியதாக வள்ளலார்
இங்கு குறிப்பிடுகின்றார். சைவ சமயத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் முப்பத்தாறு
தத்துவங்களையே வள்ளலார் ஆறாறு என்று
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மும்மலங்களில் ஒன்றான
மாயையினை இறைவன் இயக்கும்போது
இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களும்
படிப்படியாகத் தோன்றுகின்றன. இந்த
மாயா மலமானது சுத்தமாயை,
அசுத்தமாயை, பிரகிருதிமாயை என்று
மூன்றாக பிரியும். இப்படி பிரிந்த
சுத்தமாயையிலிருந்து சிவதத்துவம் ஐந்தும்,
அசுத்தமாயையிலிருந்து வித்தியாதத்துவம்
ஏழும், பிரகிருதிமாயையிலிருந்து ஆன்ம
தத்துவம் இருபத்து நான்கும் ஆக
முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் மாயையிலிருந்து
வந்தன.

நாதம், விந்து, சதாக்கியம், ஈசுரம், சுத்த
வித்தை இவை ஐந்தும் சிவதத்துவமாகும்.

காலம், நியதி, கலை, வித்தை, இராகம்,
மாயம், ஆன்மா இவை ஏழும் வித்தியா
தத்துவமாகும்.

நிலம், காற்று, நீர், தீ, ஆகாயம் என்ற
பஞ்ச பூதங்கள், சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை,
நாற்றம் என்ற தன்மாத்திரைகள் ஐந்தும்,
பற்றுதல், பதித்தல், படைத்தல், பலுக்கல்,
கழித்தல் என்ற கன்மேந்திரியம் ஐந்தும்,

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்ற
ஞானேந்திரியம் ஐந்தும், மனம், புத்தி,
அகங்காரம், சித்தம் என்ற அந்தகரணங்கள்
நான்கும் என மொத்தம் இருபத்து நான்கு
ஆன்ம தத்துவங்கள் ஆகும்.

இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களும்
சேர்ந்துதான் நமது உடலை
இயக்குகின்றன. நமது உடலில் நமது
ஆன்மாவும் நமது இறைவனும்
செயல்படுவது இந்த தத்துவங்களின்
வழியில்தான். இந்தத் தத்துவங்களை
எல்லாம் தனித்தனியே கடந்து முடிவில்
தத்துவங்கள் அற்ற நிலையான தத்துவாதீத
நிலையை அடைய வேண்டும்.

தத்துவங்கள் முப்பத்தாறும் கடப்பதே
ஒரு மனிதனுக்கு இயலாத காரியம். இங்கே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆன்ம
தத்துவங்களில் ஒன்றிரண்டை கடந்தாலே
அவர் இவ்வுலகில் ஞானியாகிவிடுவார்.
அப்படியிருக்க முப்பத்தாறும் கடந்த
மனிதரின் நிலை எப்படிப்பட்டது என்று
கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள்.

நாம் முதலில் நமது ஆன்ம
தத்துவங்களை கடக்க வேண்டும். பிறகு
வித்தியா தத்துவங்களை கடக்க வேண்டும்.
அதன் பிறகு சிவ தத்துவங்களை கடக்க
வேண்டும். சிவ தத்துவத்தின் முடிபான
நாத நிலையினை அடைந்தவர்கள்
இவ்வுலகில் யாருமில்லை. நாத நிலைக்கும்
மேற்பட்டு இன்னும் அறுபது தத்துவங்கள்
உள்ளன. ஆக தொன்னூற்று ஆறு
தத்துவங்களை கடந்தால்தான் இறைநிலை

அறிந்து அம்மயமாகலாம் என்பது
வள்ளலாரின் அனுபவமாகும்.

தத்துவங்களை கடப்பது என்றால்
என்ன? ஒரு ஆன்மா இவ்வுடலில் இயங்க,
மேற்கண்ட முப்பத்தாறு தத்துவங்களும்
சாதனங்களாக நம்முடலிலும்
இவ்வுடலைச்சார்ந்த இவ்வுலகிலும்
தேவைப்படுகின்றன. அப்படிப்பட்ட
தேவைகளை ஒவ்வொன்றாக அழித்தலே
கடத்தல் என்பதாகும். சித்தம், அகங்காரம்,
புத்தி, மனம் என்று தொடங்கி இறுதியில்
நாதம் என்கின்ற சாதனத்தை அழித்தல்
வேண்டும். அவ்வாறு முப்பத்தாறு
சாதனங்களையும் தம்மிடமிருந்து
விடுவித்தவர் தத்துவங்களை
கடந்தவராகின்றார்.

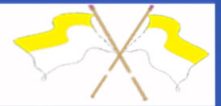
சித்தம், அகங்காரம், புத்தி, மனம்
இவைகளில் ஏதேனும் ஒன்றினையாவது
நாம் விட்டுவிட்டு இருக்க முடியுமா?
அப்படியிருந்தால் எப்படியிருக்கும்? என்று
நம்மை நாமே கேட்டுக்கொள்வோம்.
இப்படி கேட்பதின் மூலம் ஏதாவது ஒரு
தத்துவ சாதனத்தையாவது நம்மால்
விடமுடியுமா? என்று பார்ப்போம்.

இவ்வாறு இதுவரை யார் ஒருவரும்
ஏறாத நிலைமிசையில் (மிசை என்றால்
உயர்வான இடம்) என்னை ஏற்றி
முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் இறைவன்
எனக்குக் காட்டினான் என்கின்றார்
வள்ளலார். இதுவரை யாரும் ஏறிடாத நிலை
என்பது உண்மையா? வள்ளலார்
வருவிக்கவுற்றதற்கு முன்பே

சைவசமயத்தில்தானே இந்த முப்பத்தாறு
தத்துவங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
அப்படியிருக்க சைவசமய பெரியோர்கள்
அதனை அடைந்திருக்க மாட்டார்களா?
என்ற வினாவும் இங்கு எழுவது இயல்பு.

வள்ளற்பெருமானும் சைவ
சமயத்தில்தான் முப்பத்தாறு
தத்துவங்களும் கூறப்பட்டுள்ளன என்று
ஒப்புக்கொள்கின்றார். ஆனால்
கூறுவதற்கும் அதனை அடைந்து
அனுபவிப்பதற்கும் உள்ள விக்தியாசத்தை
நாம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். இங்கே
நான்கூட முப்பத்தாறு தத்துவங்களை
கூறிவிட்டேன். அதனாலேயே நான்
அதனை கடந்துவிட்டேன் என்று
சொல்லலாமா? இரவிலே நிலவும்,
பகலிலே சூரினும் கண்ணுக்குத் தெரிவதாக
அறிந்து கூறுகின்றோம். ஆனால் அதனை
அங்குச்சென்று தொட்டு அறிந்தவர்கள்
யார்? இவ்வாறு சூரியனையும்
சந்திரனையும் அறிந்து கூறியவர்கள் சைவ
சமய பெரியோர்கள் என்றால், அதனை
தொட்டு அனுபவித்துக் கூறியவர் சுத்த
சன்மார்க்கி வள்ளலார் ஆவார்.
சூரியனையும் சந்திரனையும் சைவ
சமயத்தார்கள் தவிர, வேறு சமய
மதத்தார்கள் அறிந்திருக்கவுமில்லை என்று
வள்ளலார் சைவ சமயத்திற்கு ஒரு
முக்கியத்துவமும் கொடுக்கவே
செய்கின்றார்.

எனவே முப்பத்தாறு தத்துவங்களை
நாமும் காணவேண்டுமென்றால் நாம்

மேலே ஏறவேண்டும் என்பதைவிட, இறைவன் நம்மை மேலே ஏற்ற வேண்டும் என்பதே இந்த திரு அகவல் வரிகள் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. அப்படி இறைவன் நம்மை மேலே ஏற்றிவிட்டாரெனில் அங்கிருந்து நமக்கு கீழே இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் கைகட்டி நிற்பதை கண்ணாற காணலாம். அப்படிப்பட்ட அற்புதக் காட்சியினை வள்ளலாருக்கே இறைவன் காட்டியுள்ளான். இனி நமக்கும் காட்டுவான்.

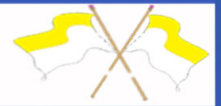
**ஐயமுந் திரிபு மறுத்தென துடம்பினுள்
ஐயமு நீக்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி -20**

ஐயம் என்கின்ற சந்தேகமும் திரிபு என்கின்ற மாறுபாடான பார்வையும் மனம் சம்பந்தப்பட்டது. இந்த ஐயமும் திரிபும் மனதோடு ஒட்டியே உறவாடுகின்ற எண்ணங்களாகும். மனதைவிட்டு இவைகள் என்றும் நீங்காது. ஒரு பொருளில் உள்ள தேவையற்றவைகளை நீக்கவேண்டுமானால் அதனை அறுத்து நீக்குவது வழக்கம். அவ்வாறே மனதுடன் ஒட்டிய இந்த ஐயமும் திரிபும் அறுத்தே நீக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். மனம் என்பது பொருள் அல்ல. இருந்தாலும் பொருளைவிட மிகவும் பலம்வாய்ந்த மாயை ஆகும். அந்த மனம் என்கின்ற மாயையிலிக்கும் ஐயத்தையும், திரிபுகளையும் அறுக்கும் தொழிலையும் இறைவனே செய்ய வேண்டும். நமது முயற்சியால் நடவாது. ஆனால் அதற்காக

நாம் நமது மனதை பக்குவப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டியது மட்டுமே நமது முயற்சிக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது.

ஐயம் என்பது மிகப்பெரிய விவாதப்பொருளாகும். கடவுள் இருக்கின்றாரா? இல்லையா? இருக்கின்றார் என்றால், அவர் இவரா? அவரா? கடவுள் இருக்கின்றார் என்பது பொய்யா? கடவுள் இருந்திருந்தால் இப்படி நிகழ்ந்திருக்குமா? என்று பல வகையில் சந்தேகம் என்கின்ற ஐயம் நமது மனதை பிடித்து ஆட்டிக்கொண்டே இருக்கும். கடவுள் மீது நம்பிக்கை வருவதற்குக்கூட ஒருவருக்கு ஐயம் மிக அவசியமாகின்றது. நம்பிக்கையும் ஐயமும் ஒன்றே. நம்பிக்கை என்பது நாம் பார்க்காத அனுபவிக்காத ஒன்றினை உண்மை என்று நம்புவது. நாம் நம்புகின்ற உண்மை பொய்யாகக்கூட இருக்கலாம். எனவே நம்பிக்கை என்பதும் ஐயத்திற்கு உட்பட்டதே.

‘நான் வள்ளலாரை நம்புகின்றேன்’ என்று நீங்கள் சொன்னால், அச்சொல் ஐயத்திற்கு உட்பட்டதே. இன்றைய நம்பிக்கை நாளை பொய்த்துப்போகலாம். ‘நானே வள்ளலாராக இருக்கின்றேன்’ என்று உணர்ந்து சொன்னால், அங்கே ஐயம் அறுபடுகின்றது, அறுக்கப்படுகின்றது. ஒருவருக்கு ஐயம் இருக்கும்வரைதான் அவருக்கு புற வழிபாடு தேவைப்படும். ஐயம் அறுந்துவிட்டால் அவருக்கு அவர்தான் தெய்வம் என்ற நிலை வந்துவிடும்.

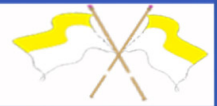
‘அருட்ஜோதி ஆனேன் என்று அறையப்பா முரசு’ (5295) என்று வள்ளலார் கூறுவது இப்படித்தான். எனவே இவ்வுலகில் இதுவரை ஏற்படுத்தப்பட்ட மதங்களும் சமயங்களும் அதுசார்பான வழிபாட்டு தளங்கள் எல்லாம் ஐயத்தினால் உண்டானவையே. ஒருவருக்கு ஐயம் அறுபடும்போது இவைகள் எல்லாம் பொய்யாகத் தோற்றமளிக்கும். ஐயம் அறுபட்டவர்களால்தான் மதங்களும் சமயங்களும் பொய் என்று உறுதியாகச் சொல்லமுடியும். ஐயம் அறுக்கப்பட்டப் பின்புதான் வள்ளலாரும், மதங்களையும் சமயங்களையும் பொய் என்று சாடுகின்றார்.

ஈ.வெ.ரா. பெரியார் போன்றவர்களும் பொய் என்றுதானே சொல்கின்றார்கள் என்றால், அவர்கள் சொல்வது ஐயத்தின் பாற்பட்டது. நம்பிக்கையின் பாற்பட்டது. கடவுள் நம்பிக்கையாளர்களின் கருத்துக்களுக்கு எதிர் கருத்துக்கூறி அதனை பொய் என்கின்றனர். மேலும் விஞ்ஞானத்தின் மூலம் அதனை பொய் எனக்கூறுகின்றார்கள். இந்தவகை மேற்கோள்கள் எல்லாம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. மனம் சார்ந்தது அல்ல, அகம் சார்ந்ததும் அல்ல, எல்லாம் புறம் சார்ந்தது ஆகும். வள்ளலார் கூறுவது அகம் மற்றும் மனம் சார்ந்ததாகும்.

அடுத்ததாக திரிபு. ஒரு பொருளை தமது அஞ்ஞானத்தால் அதன் உண்மை தன்மைக்கு மாறாக மாறுபட்டு பார்ப்பது திரிபு எனலாம். இதற்கு சிறந்த

எடுத்துக்காட்டாக நமக்கெல்லாம் உடனே தெரியவருவது, தூரத்தில் இருக்கும் கயிற்றை பாம்பாக எண்ணி பயப்படுவது மற்றும் தூரத்தில் தெரியும் கானல் நீரினை உண்மையான நீர் என நினைத்தல் போன்றவைதான். அந்தகரணங்களான மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் இவைகளாலே திரிபு காட்சிகள் ஏற்படுகின்றன. நமது ஐம்பொறிகளால் அறியப்பட்ட ஒரு பொருளை மனமானது முதற்கண் பற்றி ஐயுறும். அதன் பிறகு புத்தி அது இதுதான் என்று துணியைக்கொடுக்கும். அதன்பின் புத்தியால் துணியப்பெற்றதை சித்தம் மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வரும். அதன்பின் அகங்காரமானது நான் இதனை ஆராய்வேன், நான் இதனை கொள்வேன் என்று செயல்படுத்தத் துவங்கும்.

இவ்வாறு புறப்பொருளாக ஆனாலும் அகப்பொருளாக ஆனாலும் நமது அந்தகரணங்களைக் கொண்டு ஆராய்ந்தால் அங்கு திரிபு காட்சிகளே தோன்றும். உண்மை வெளிப்படாது. அதனால்தான் ஆன்ம அறிவினைக்கொண்டு எதனையும் காண வேண்டும் என்பார் வள்ளலார். ஆன்ம அறிவினால் காணும்போதுதான் ஒரு பொருளின் உண்மை என்னவென நமக்குத்தெரியும். அந்த ஆன்ம அறிவு எப்போது வேலை செய்யுமெனில், அந்தகரணங்கள் என்னும் தத்துவங்களை

நாம் கடக்கவேண்டும். அந்நிலையில் நமது மனதில் ஒட்டியுள்ள திரிபு என்னும் குற்றம் அறுக்கப்படும். இந்நிலையில் இறைவன் நிலை இன்னதென்று மிகத்தெளிவாக நமக்கு தெரியவரும். அந்தகரணங்களைக் கொண்டு இறைநிலையை அறிய முற்பட்டதின் விளைவுதான் மதங்கள் சமய மார்க்கங்கள் தோன்றியதற்கு காரணமாகும். இறைவனை திரிபு நிலையில் காண்பதே மத சமய மார்க்கங்களாகும்.

மனதிலே நிகழும் ஐயமும், திரிபும் என்னவென்று பார்த்தோம். ஆனால், உடம்பினுள் ஐயம் என்கிறாரே அதென்ன?

உடம்பின் ஐயம் என்பது அவ்வுடம்பிற்கு ஏற்படும் மரணமாகும். நேற்றுதான் அவரிடம் பேசிவிட்டு வந்தேன்... இன்று போய்விட்டாரே...! என்று நாமெல்லாம் புலம்புகின்றோம். இதே புலம்பலை நாளை நம்மைப் பார்த்து பலர் புலம்புவார்கள். இவ்வாறு தினம் தினம் நாம் மரணத்தோடு போராடிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அடுத்த நொடி நாம் உயிரோடு இருப்போமா என்பது நிச்சயமில்லை. அந்த நிச்சயமற்ற தன்மைதான் உடம்பினுள் உள்ள ஐயமாகும்.

‘இன்றிருந் தவரை நாளைஇவ்வுலகில் இருந்திடக் கண்டிலேம்...’ (868)

என்பார் வள்ளலார். இப்படிப்பட்ட உடம்பின் நிலையற்ற தன்மையினைத் தான் வள்ளலார் உடம்பினுள் உள்ள ஐயம் என்று

கூறுகின்றார். உடம்பின் ஐயத்தை போக்க வேண்டுமானால், நாம் மனதின் ஐயங்களை முதலில் போக்க வேண்டும் என்பதே இத்திரு அகவல் வரிகளின் செய்தியாகும்.

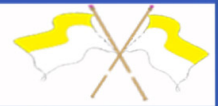
மரணமில்லா பெருவாழ்வை நான் அடையும் முன்னர், எனது மனதில் உள்ள ஐயமும், திரிபும் இறைவன் அறுத்து எடுத்துவிட்டார் என்கிறார் வள்ளலார்.

ஒன்றென விரண்டென வொன்றிரண் டெனவிலை யன்றென விளங்கிய வருட்பெருஞ் ஜோதி
- 22

இந்து மதத்திலே மூன்று மதத்தத்துவங்கள் உண்டு. சைவ சமயத்தில் சங்கரர் கூறும் அத்வைதம், வைணவ சமயத்தில் மத்துவர் கூறும் துவைதமும் இராமானுஜர் கூறும் விசிஷ்டாத்வைதமும் ஆகும்.

ஒன்று: ஆதிசங்கரர் கூறிய அத்வைதமே ‘ஒன்று’ என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. உயிரும் இறைவனும் வெவ்வாறானவை அல்ல. இவை இரண்டும் ஒன்றே. இறைவன் ஒருவனே உண்மைப்பொருள் மற்றவையெல்லாம் நிழல்களே. இதனால் இது அபேதம் என்றாகின்றது. சங்கரர் கூறும் அத்வைதத்தில் உலகமும் இல்லை, உயிரும் இல்லை இருப்பது ஒன்றுதான் அது இறைவன் மட்டுமே.

இரண்டு: மத்துவர் கூறிய துவைதமே ‘இரண்டு’ என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

இறைவனின் ஒரு அணுவளவு பாகம் உயிரில் இருப்பதால், உயிர் என்பது இரண்டாக உள்ளது. அதாவது உயிர் மற்றும் இறைவன் என்று இரண்டாக இருக்கின்றது. இதனை மரத்திற்கும் மரத்திலுள்ள இலைகளுக்கும் உள்ள வேற்றுமையாக இதனை கொள்ளலாம். 'தன்னுள் இருக்கும் வேற்றுமை', ஸ்வகத பேதம்' என்றெல்லாம் இதனை சொல்லலாம்.

அதேபோல உலகிற்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையோ மரத்திற்கும் மலைக்கும் உள்ள வேற்றுமை போன்றது. அதாவது இரு பகுப்புகளுக்கு உள்ள வேற்றுமை எனக்கூறலாம். இதனை விஜாதீய பேதம் என்பர். இவ்வாறு இறைவன் உயிர்களுக்குள்ளும் உலகிடையும் தான் வேறாகவே காட்சியளிக்கின்றான் என்பதுவே மத்துவாச்சாரியாரின் துவைதம் விளக்குகின்றது. ஒளியும் இருளும்போல இறைவனும் உயிரும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டவை என்பது துவைதம். இதனால் இது பேதம் என்றாகின்றது. மத்துவர் கூறும் துவைதம் என்பது உலகமும் உயிரும் தனியானவை, இறைவன் இவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டவன். உலகும் உயிரும் இறைவனால் உருவாக்கப்படாத நித்திய பொருள்களாகும்.

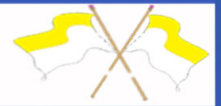
ஒன்றிரண்டு
(ஒன்று+இரண்டு=மூன்று): இராமானுஜர்
கூறிய விசிஷ்டாத்வைதமே 'ஒன்றிரண்டு'

என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

சித்து, அசித்து, இறைவன் என்கின்ற மூன்றும் எப்போதும் சேர்ந்தே இருக்கின்றன என்ற கொள்கையுடையது வைணவ சமயமான விசிஷ்டாத்வைதம்.

சித்து என்பது உயிர்கள், அசித்து என்பது உடல்கள் ஆகும். இறைவன் தனிப்பட்டு இருப்பதோடுமட்டும் இராமல், உயிர் மற்றும் உடல்களுடன் என்றும் இணைந்தே இருப்பதால் இறைவனே உயிராகவும், இறைவனே அசித்தாகவும் மற்றும் இறைவனே தானாகவும் இம்மூன்று நிலையில் இருப்பதாக விசிஷ்டாத்வைதம் கூறுகின்றது. இவை மூன்றும் தனித்தனி இயல்புடைய வெவ்வேறு பொருள்கள், என்றாலும் இவைகள் அழிவதில்லை, எக்காலத்தும் இவை மூன்றும் சேர்ந்தே இருக்கின்றன. இதனை தத்துவத்திரயம் என்பர். (திரயம் - மூன்று)

இராமானுஜர் கொள்கைப்படி உலகம், உயிர், இறைவன் ஆகிய மூன்றும் உண்மைப் பொருள். உலகம், உயிர் இவைகளில் இறைவன் இரண்டற கலந்திருப்பதால் இவை மூன்றும் (உயிர், உலகம், இறைவன்) இறைவன்தான் என்கின்றார். உலகமும், உயிர்களும் இறைவனுக்கு விசேணங்கள், இறைவன் அவ்விசேணங்களை உடைய விசேஷியம். இந்த விசேணம், விசேஷியம் ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்த விசிஷ்டமே

இராமானுஜர் பேசும் பரம்பொருளான நாராயணன். அதனாலேயே இவருடைய அத்வைத கொள்கைக்கு விசிஷ்டாத்வைதம் என்று பெயர் வந்தது.

மேற்கண்டவாறு ஒன்று எனவும், இரண்டு எனவும், மூன்று எனவும் இறைவன் விளங்குவதை வள்ளலார் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். சங்கரர் சொன்னதை மத்துவர் மறுக்கின்றார். சங்கரர் மற்றும் மத்துவர் சொன்னதை இராமானுஜர் மறுக்கின்றார். ஆனால் வள்ளலார் இவர்கள் மூன்று பேரும் சொன்ன தத்துவங்கள் அனைத்துமே உண்மைதான் என்று ஏற்கின்றார். “துவைதமாக இருந்தால் அத்வைதம் தானே ஆகும்” என்று தமது உரைநடையிலும் தெரிவித்துள்ளார். (பக்கம்-398) அதோடு மட்டுமன்றி நான்காவதாக ஒரு தத்துவத்தையும் கூறுகின்றார். இறைவன் பூஜ்ஜியமாகவும் விளங்குகின்றார் என்பதே அது. ‘அன்றென’ என்றால் மேற்பட்ட மூன்று தத்துவங்களையும் மீறி ஒன்றுமில்லாதவராகவும் சூன்யமாகவும் விளங்குகின்றார் என்ற ஒரு புதிய தத்துவத்தினையும் புகுத்துகின்றார். நாம் இத்தத்துவத்திற்கு ‘நிர்வைதம்’ அல்லது ‘பூஜ்யவைதம்’ என்று பெயர் சூட்டலாம். (சூனிய வாதிகளின் தத்துவம் வேறு. நாம் அதனுள் புகவேண்டாம்.)

இறைவனின் நிலையை ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என அடுக்கிக்கொண்டே செல்கிறீர்களே... ஒன்று பிறப்பதற்கு

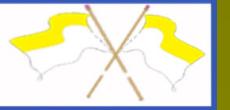
காரணமான பூஜ்ஜியத்தை மறந்துவிட்டீர்களே... என்று சொல்வதுபோல இருக்கின்றது. இவ்வாதத்தின்படி இறைவனானவன் தனது இருப்பை தானே அறியாமல் இருப்பதாகக் கொள்ளவேண்டும்.

“உருவாய் அருவாய் உருஅரு வாய்அவை ஒன்றுமல் லீர்இங்கு வாரீர்...(4396)

இறைவனின் நிலை உருவமாயும், அருவமாயும், உருஅருவமாயும் இருப்பதோடு இந்நிலைகளில் இல்லாத ஒன்றுமில்லாத பூஜ்ஜியமாகவும் இருப்பதாக உரைக்கின்றார். பூஜ்ஜிய நிலையும் அருவ நிலையும் ஒன்றல்ல. ஒரு பொருள் மறைபொருளாக இருந்தால் அது அருவ நிலை. அப்பொருளே இல்லாமல் இருந்தால் அது பூஜ்ஜிய நிலை.

“தான் கெடுவது அத்வைதம், பார்க்கப்படும் பொருளும் கெடுவது அதீதம்” என்று தமது உரைநடையில் வள்ளலார் குறிப்பிட்டுள்ளார். (பக்கம்-398) தான் கெடுவது என்பது நமது மனம் அறும் நிலை. பார்க்கப்படும் பொருளும் கெடுவது என்பது இறையனுபவமும் அறும் நிலை. இந்நிலையே அதீத நிலை. பூஜ்ஜிய நிலை. இப்படிப்பட்ட பூஜ்ஜிய நிலையிலும் விளங்குவது இறைவனே ஆகும்.

“மனம்தெய்வம் என்று மகிழ்ந்து கொண்டாடிய இனமதி ஈனமடி குதம்பாய் இனமதி ஈனமடி.

என்ற சித்தர் பாடலும் இதனை நிரூபிக்கின்றது. மனமானது தெய்வத்தை மகிழ்ந்து கொண்டாடினால், அந்நிலையானது (இனம்-நிலை) மதிநுனம் என்கின்றார் குதம்பை சித்தர். மனமும் அது தொழும் தெய்வமும் அறுகின்ற அதீத பூஜ்ஜிய நிலையினை சொல்லாமல் சொல்கின்றார் இச்சித்தர் பெருமான்.

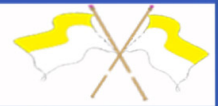
மதுவிலக்கு

2017-ஜனவரி 21-ஆம் தேதி பீகார் மாநிலம் முழுதும் பூரண மதுவிலக்குக்கு மக்களின் ஆதரவைத் தெரிவிப்பதற்காகத் தலைநகர் பாட்னாவில் உலகிலேயே மிகப் பெரிய மனிதச் சங்கிலி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பீகாரில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு மதுபானங்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மது இல்லா மாநிலமாக பீகாரை உருவாக்குவதற்காகவே அரசு இந்த மனிதச் சங்கிலி நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. பீகார் முதல்வர் திருமிகு நிதிஷ்குமார் ஐயா அவர்கள் வண்ண பலூன்களைப் பறக்க விட்டுத் தொடங்கி வைத்த இம் மனிதச் சங்கிலியில் கட்சி பேதமின்றி அனைவரும் கலந்து கொண்டனர். சுமார் 45 நிமிடம் நீடித்த இந்த மனிதச் சங்கிலியில் தலைவர்கள் பீகார் மாநில வரைபடம் போன்று நின்று கொண்டிருந்த சங்கிலியின் நடுவில் மதுபானங்களுக்குத் தடை என்பதைக் குறிக்கின்ற குறியீட்டை வரைந்திருந்தனர். இம் மனிதச் சங்கிலி வரைபடம்

ஆகியவற்றை படம் பிடிக்க இஸ்ரோ செயற்கைக் கோளும் ஆளில்லா விமானங்களும் ஹெலிகாப்டர்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன. சுமார் 11,292 கிலோ மீட்டர் தூரம் நீண்டிருந்த இந்த மனிதச் சங்கிலியில் 2 கோடி மக்கள் பங்கேற்றிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகின்றது.

அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜார்ஜ் புஷ் அவர்கள் பீகார் மாநில முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத் யாதவ் அவர்களை நோக்கி, 'உங்கள் பீகார் மாநிலத்தை என்னிடம் ஆறு மாதத்திற்கு ஒப்படைத்தால் அதனை அமெரிக்காவாக மாற்றி காண்பிப்பேன்' என்று பீகார் வந்திருந்த போது கூறினார். அதற்கு லாலு அவர்கள், "உங்கள் அமெரிக்காவை என்னிடம் ஆறு மாதத்திற்கு ஒப்படைத்தால் அதனை நான் பீகாராக மாற்றி காண்பிப்பேன்" என்று சொன்னாராம். அன்று அவர் சொன்னது பீகாரின் இழிநிலையை நகைச்சுவையோடு எடுத்துக்காட்டியது.

ஆனால் இன்று, நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான பீகார் அரசு, அமெரிக்காவையே மாற்றும் அளவிற்கு, உண்மையில் தமது பீகார் மக்களின் ஒழுக்கத்தை முன்னேற்றிவிட்டார் என்றால் மிகை இல்லை. தமிழக மக்களையும் தலைவர்களையும் பீகாருடன் ஒப்பிடும்போது தலைகுனிவையே சந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது.

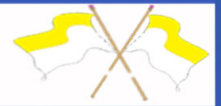
கிறுஸ்து ஊதாரி மைந்தன்

அன்றைய சமூகத்தில் பாவம் செய்பவர்களாக கருதப்பட்ட வரி வசூல் செய்பவர்களும் கொடிய வியாதிகளால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கும் இயேசு அடைக்களம் கொடுத்து அவர்களோடு சாப்பிட்டபோது, தங்களை நல்லவர்களாக நினைத்துக்கொண்ட யூத கோயில் மதகுருக்களும் பரியேசரும், “பாவம் செய்தவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களோடே சாப்பிடுகின்றார்” என்றார்கள். அப்போது இயேசு அவர்களுக்கு சொன்ன உவமைக் கதை. (லூக்கா 15:11-32)

ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள். அவர்களில் இளையவன் தன் தகப்பனிடத்தில்: தகப்பனே, சொத்தில் என் பங்கை எனக்குத் பிரித்து தரவேண்டும் என்றான். எனவே தகப்பன் அவர்களுக்குத் தன் சொத்தை பங்கிட்டுக் கொடுத்தார். சில நாட்களுக்குப் பின்பு, இளையமகன் எல்லாவற்றையும் விற்று சேர்த்துக்கொண்டு, தூரநாட்டுக்குப் புறப்பட்டுப்போய், அங்கே தீய வழிகளில் வாழ்ந்து, தன் சொத்தை எல்லாம் அழித்தான். எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு, அந்தத் நாட்டில் கொடிய பஞ்சமுண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவன் குறைவுபடத் தொடங்கி, அந்த நாட்டின்

குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் போய் சேர்ந்துக்கொண்டான். அந்தக் குடியானவன் அவனைத் தன் வயல்களில் பன்றிகளை மேய்க்கும்படி அனுப்பினான். அப்பொழுது பன்றிகள் தின்னும் தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையாயிருந்தான், ஆனாலும் ஒருவனும் அதை அவனுக்குக் கொடுக்கவில்லை.

அவனுக்குப் புத்தி தெளிந்தபோது, அவன்: என் தகப்பனுடைய வேலையாள்கள் எத்தனையோ பேருக்குப் போதுமான சாப்பாடு இருக்கிறது, நானோ பசியினால் சாகிறேன். நான் எழுந்து, என் தகப்பனிடத்திற்குப் போய்: தகப்பனே, இறைவனுக்கு எதிராகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்செய்தேன். இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் தகுதி உள்ளவனல்லன், உம்முடைய வேலையாள்களில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக்கொள்ளும் என்பேன் என்று சொல்லி எழுந்து புறப்பட்டு, தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூரத்தில் வரும்போதே, அவனுடைய தகப்பன் அவனைக் கண்டு, மனதுருகி, ஓடி அவன் கழுத்தைக் கட்டிக்கொண்டு, அவனை முத்தஞ்செய்தார். மகனானவன் தந்தையே ,

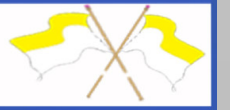

இறைவனுக்கு எதிராகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவஞ்செய்தேன். இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் தகுதி உள்ளவனல்லன் என்று சொன்னான். அப்பொழுது தகப்பன் தன் வேலையாளர்களிடம்: நீங்கள் உயர்ந்த ஆடைகளை கொண்டுவந்து, இவனுக்கு உடுத்தி, இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் கால்களுக்குப் காலணிகளையும் போடுங்கள். உயர் ரக தானியங்கள் மற்றும் காய்கறிகளைக்கொண்டு சிறந்த விருந்து சமையுங்கள். நாம் விருந்துண்டு, இன்பமாயிருப்போம். என் குமாரனாகிய இவன் இறந்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான் காணாமற்போனான், திரும்பவும் காணப்பட்டான் என்றான். அப்படியே அவர்கள் இன்பமாயிருக்க தொடங்கினார்கள்.

அவனுடைய மூத்தகுமாரன் வயலிலிருந்தான். அவன் திரும்பி வீட்டுக்குச் சமீபமாய் வருகிறபோது, கீதவாத்தியத்தையும் நடனக்களிப்பையும் கேட்டு, வேலையாளர்களில் ஒருவனை அழைத்து: இதென்ன என்று விசாரித்தான். அதற்கு அவன்: உம்முடைய சகோதரன் வந்தார், அவர் மறுபடியும் சுகத்துடனே உம்முடைய தகப்பனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தபடியினாலே அவருக்காகக் விருந்து செய்கிறார் என்றான். அப்பொழுது அவன் கோபமடைந்து, வீட்டினுள்ளே போக மனதில்லாதிருந்தான். தகப்பனோ வெளியே

வந்து, அவனை வருந்தியழைத்தார். அவன் தகப்பனுக்குப் பதிலாக: இதோ, இத்தனை வருடகாலமாய் நான் உமக்கு வருந்தி உழைத்தேன், ஒருக்காலும் உம்முடைய கட்டளையை மீறாதிருந்தும், என் நண்பரோடே நான் இன்மாயிருக்கும்படி நீர் ஒருக்காலும் எனக்கு ஒரு சிறிய விருந்தும் கொடுக்கவில்லை. விபச்சாரிகளிடத்தில் உம்முடைய சொத்தை அழித்த உம்முடைய மகனாகிய இவன் வந்தவுடனே கொழுத்த கன்றை இவனுக்காக சமைத்து விருந்து கொண்டாடுகிறேன் என்றான். அதற்குத் தகப்பன்: மகனே, நீ எப்போதும் என்னோடிருக்கிறாய், எனக்குள்ள தெல்லாம் உன்னுடைய தாகயிருக்கிறது. உன் சகோதரனாகிய இவனோ இறந்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான் காணாமற்போனான், திரும்பவும் காணப்பட்டான் ஆனபடியினாலே, நாம் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கவேண்டாமோ என்று சொன்னார்.

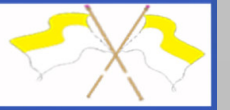
கருத்து: ஆயிரம் நல்லவர்கள் நல்வழியில் வாழ்வதை பார்க்கிலும் மனந்திருந்துகின்ற ஒரே கெட்ட மனிதனால் இறைவன் மிகுந்த இன்பம் அடைவார். எவ்வளவு பாவம் செய்து நாம் தவறிப்போனாலும் நாம் பாவங்களை உணர்ந்து இறைவனிடம் திரும்பும் போது அவர் நம்மை மன்னித்து ஏற்கின்றார்.

இஸ்லாம்

நபிகளின் பொன்மொழிகள் 60.

1. செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களை குழந்தைகளுக்கு முன் உரிமை பொறுத்தே அமைகின்றன. வழங்கவில்லையோ அத்தகையவனை இறைவன் சுவனத்தில் புகுத்துவான்.
2. இறைவன் உங்கள் உருவங்களையோ, உங்கள் செல்வங்களையோ பார்ப்பதில்லை. 9. இலஞ்சம் வாங்குபவர் மீதும், இலஞ்சம் மாறாக உங்கள் உள்ளங்களையும், கொடுப்பவர் மீதும் இறைவனின் சாபம் செயல்களையும் பார்க்கின்றான். உண்டாகட்டும்.
3. அடைக்கலப் பொருளை பேணிக் கூலியாளின் வியர்வை உலருவதற்கு காக்காதவனிடம் நம்பிக்கை இல்லை. முன் அவருடைய கூலியை வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாதவரிடம் கொடுத்துவிடுங்கள்.
- இறைநெறி இல்லை. 11. பதுக்கல் செய்பவன் பாவியாவான்.
4. உங்கள் வீடுகளில் இறைவனுக்கு மிக 12. தாயின் காலடியில் சுவர்க்கம் விருப்பமானது அனாதைகளை இருக்கிறது.
- அரவணைக்கும் வீடேயாகும்.
5. நிதானம் என்பது இறைவனின் 13. பெண்களிடம் நல்ல முறையில் நடந்து தன்மையாகும். அவசரம் சைத்தானின் கொள்ளுங்கள்.
- தன்மையாகும்.
6. உங்களில் நற்குணம் உடையவரே 14. தந்தை தன் மக்களுக்கு அளிக்கும் அன்பளிப்புகளில் மிகச் சிறந்தது உங்களில் சிறந்தவர் ஆவார். அவர்களுக்கு அளித்திடும் நல்ல கல்வியும், நல்லோக்கப் பயிற்சியும் ஆகும்.
7. எளிமையாக வாழ்வது இறை 15. அனைத்தையும் விடச் சிறந்த சேமிப்பு நம்பிக்கையின் பாற்பட்டதாகும். பொருள்கள் இறைவனை நினைவு கூரும் நாவு, இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் உணர்வால் நிரம்பிய உள்ளம், இறைவழியில் நடந்திட தன் கணவனுக்கு உதவிடும் இறை நம்பிக்கையுள்ள நல்ல மனைவி ஆகியனவே.
8. எந்த மனிதனுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து, அவன் அதை அறியாமைக்கால வழக்கப்படி உயிரோடு புதைக்கவில்லையோ, அதனை இழிவாக உதவிடும் இறை நம்பிக்கையுள்ள நல்ல கருதவில்லையோ, அதைக்காட்டிலும் ஆண் மனைவி ஆகியனவே.

16. நான் உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த தர்மம் ஒன்றை கூறட்டுமா? அது, தனக்கு பொருளீட்டி உணவளிக்க வேறு யாருமில்லை என்ற நிலையில் உன் பக்கம் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட உன் மகள் தான்.

17. அநாதையின் தலையை இரக்கத்துடன் தடவுங்கள்.

18. ஏழை எளியவர்களுக்கு உணவளியுங்கள்.

19. இறைவனின் மீதும் மறுமை நாளின் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் தம் விருந்தாளிகளை உபசரிக்கட்டும்.

20. தன் பக்கத்தில் இருக்கும் அண்டை வீட்டார் பசித்திருக்க தான் மட்டும் வயிறார உண்பவர் ஓர் இறைநம்பிக்கையாளராய் இருக்க முடியாது.

21. பசித்தவன் ஒருவனுக்கு வயிறு நிறைய உணவளிப்பது மிகச்சிறந்த தர்மமாகும்.

22. தன் அடிமைகளின் மீதும் பணியாட்களின் மீதும் தன் அதிகாரத்தை தவறாக பிரயோகித்தவன் சுவனத்தில் நுழைய மாட்டான்.

23. நோயாளிகளை நலம் விசாரியுங்கள்.

24. உங்களில் ஒவ்வொருவரும் தன் சகோதரனின் கண்ணாடியாவார். எனவே, ஒருவர் தன் சகோதரன் துன்பத்தில் சிக்கி இருப்பதை கண்டால் அதனை அவர் நீக்கி விட்டிடும்.

25. உனது தந்தையின் அன்பை நீ பாத்துக்காத்து கொள். அதை முறித்து விடாதே அவ்வாறு அதை முறித்து கொண்டால் இறைவன் உனது ஒளியை போக்கி விடுவான்.

26. இறைவனின் உதவி என்னும் கை ஒன்றுப்பட்ட மக்களின் மீதிருக்கிறது.

27. உங்களில் இறந்தவர்களின் நற்செயல் பற்றியே கூறுங்கள்.

28. இறைவனை அஞ்சுங்கள். உங்கள் மக்களிடையே நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள்.

29. பெருமை அடிப்பவன் சுவனத்தில் நுழைய மாட்டான்.

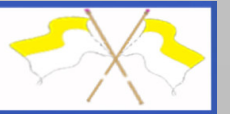
30. நீங்கள் விரும்புவதை உண்ணுங்கள். விரும்புவதை அணியுங்கள். ஆனால் ஒரு நிபந்தனை, உங்களிடம் கர்வமும், வீண்விரயமும் இருக்கக் கூடாது.

31. இறுதி தீர்ப்பு நாள், கொடுமைக்காரனுக்கு இருள் மிக்கதாக இருக்கும்.

32. குத்துச்சண்டையில் அடுத்தவனை வீழ்த்துபவன் வீரன் அல்ல. மாறாக, கோபம் வரும் போது தன்னைத்தானே அடக்கி கொள்பவனே வீரன் ஆவான்.

33. எவரையும் பழித்து காட்டுவதை நான் விரும்பவில்லை.

34. புறம் பேசுவது விபச்சாரத்தை விட கடுமையான பாவமாகும்.

35. கோள் சொல்பவன் சுவனம் நுழைய மாட்டான்.

36. நெருப்பு விறகைச் சாம்பலாக்கி விடுவதைப் போல் பொறாமை நற்செயல்களை சாம்பலாக்கி விடும்.

37. தன் நாவையும், வெட்கத்தலத்தையும் ஒருவர் பாதுகாத்து கொள்வதாக பொறுப்பேற்றால் அவருக்கு சுவனம் கிடைத்திட நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன்.

38. நாவை அடக்கு. உன்னால் தீய உணர்வுகளை அடக்க முடியும்.

39. தீமைக்கு பின் அதை அழிக்கவல்ல நன்மையை செய்யுங்கள்.

40. மௌனம் சாதிப்பது அறிவு நிறைந்த செயல்.

41. இனிமையான பேச்சும் ஒரு விதத்தில் தர்மம் தான்.

42. நாணம் நன்மையை மட்டுமே கொணர்கின்றது.

43. ஒரு வினாடி நேர சிந்தனை, ஓராண்டு கால இறை வணக்கத்தை விடச் சிறந்தது.

44. உம்முடைய உறவை துண்டித்து வாழ்பவனுடன் நீ சேர்ந்து வாழு. உமக்கு அநீதம் இழைத்தவனை மன்னித்து விடும்.

45. நற்குணம் என்பது நம்பிக்கைக்குரிய அடையாளமாகும். தீயகுணம் என்பது

நயவஞ்சகத்தின் அடையாளமாகும்.

46. உண்மையான வியாபாரி நபிமார்கள், தியாகிகள், நல்லடியார்கள் முதலியோர்களுடன் சுவனத்தில் இருப்பார்.

47. வணக்க வழிப்பாடு உள்ள ஒரு உலோபியை விட வணக்க வழிப்பாடு குறைந்த ஒரு கொடையாளி இறைவனுக்கு மிக சிறந்தவன்.

48. தர்மத்தில் சிறந்தது இடது கைக்கு தெரியாமல் வலது கையால் கொடுப்பது தான்.

49. இரசியமாக செய்யும் தர்மம்தான் இறைவனின் கோபத்தை தடுக்கும்.

50. ஒரு மனிதன் பெற்றோரை ஏசுதல் பெரும் பாவமாகும்.

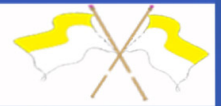
51. தன் பெற்றோரை நிந்திப்பவன் தன் மக்களால் நிந்திக்கப்படுவான்.

52. கல்வி கற்பதானது ஒவ்வொரு ஆண், பெண் மீது கடமையாகும்.

53. பிள்ளைகள் பேரில் உபகாரமாயிருக்கும் தாய் தந்தையருக்கு இறைவன் அருள் செய்கிறான்.

54. ஏழைகளின் கண்ணீர் கூரிய வாளுக்கு கொப்பாகும்.

55. வணக்கங்களில் மிக இலகுவானதை நான் உங்களுக்கு தெரிவிப்பதானால் அது மௌனம் காக்கும் நாவும், மங்களமான

நற்குணமும்தான்.

56. மிதமிஞ்சிய உணவு அறிவை கெடுத்து, ஆரோக்கியத்தை குறைக்கும்.

57. செல்வவளம் என்பது அதிகமாக செல்வத்தை பெறுவதல்ல. போதுமென்ற மனதை பெறுவதே உண்மையான செல்வமாகும்.

58. இறைவன் யாருக்கு நல்லதை நாடுகிறானோ அவனுக்கு மார்க்கத்தில் விளக்கத்தை அளிப்பான்.

59. நம் சிறுவர்களிடம் மரியாதை காட்டாதவனும், பெரியோர்களுக்கு மரியாதை செய்யாதவனும் நம்மை சார்ந்தவனல்ல.

60. உன் சகோதரனின் துன்பத்தை கண்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தாதே. இறைவன் அவன் மீது கருணை புரிந்து உன்னை துன்பத்தில் ஆழ்த்திடுவான்.

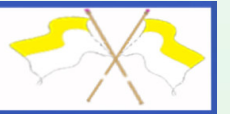
நமக்கு இல்லை

“உலக அமைதிக்கே நான் முக்கியத்துவம் அளிக்க விரும்புகின்றேன். நாம் அனைவரும் உலக அமைதியை முன்னிறுத்துவோம் என்று உறுதி ஏற்க வேண்டும். நம்மிடையே உள்ள கருத்து வேறுபாடுகளைக் கடந்து, இணைந்து செயல்படுவோம் என்று ஒவ்வொரு நாடும், தலைவரும், நாட்டு மக்களும் உறுதி ஏற்போம். நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள கருத்து வேறுபாடுகளைப் போக்கிப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதென்பது

மிகவும் கடினமான செயல், நம்மிடையே சண்டை ஏற்படாத வகையில் செயல்படும் திறன் நமக்கு இல்லை. உலக அமைதியை உறுதி செய்யும் வகையில் செயலாற்றும் மனப்பான்மையும் இயல்பாக நமக்கில்லை. இவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு ஐ.நா. பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையில் எனது பணிகளைச் செய்வேன்” என்று ஐ.நா.வின் புதிய பொதுச் செயலாளராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள அன்டோனியா குட்டெரெஸ் பேசியுள்ளார்.

ஐ.நா. சபையின் பொதுச்செயலாளரின் பேச்சில் இரண்டு கருத்துக்களை உலக நாடுகளும் மக்களும் ஏற்கும் வகையில் உள்ளன. ஒன்று, ‘நம்மிடையே சண்டை ஏற்படாத வகையில் செயல்படும் திறன் நமக்கு இல்லை’, மற்றொன்று, ‘உலக அமைதியை உறுதி செய்யும் வகையில் செயலாற்றும் மனப்பான்மையும் இயல்பாக நமக்கில்லை’ என்ற அவரது பேச்சின் ஆழத்தை நாம் உணர்ந்து அதற்குத்தக்க உலக மக்களாகிய நாம் நமது சிந்தனையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அமைதி வேண்டும் என்ற மனமே இல்லாதபோது எங்கிருந்து அதற்கான திறன் நம்மிடையே வரும்?

ஞானசபையின் பொதுச்செயலாளர் வள்ளலாரும் இதனையேதான் சொல்கின்றார், ‘ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் ஒருமை உளராகி உலகியல் நடத்த வேண்டும்’ என விழைகின்றார். தற்போது ஞானசபையின் ஒளியானது ஐ.நா. சபையில் வீசுகின்றது. எனவே எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ சபைகளில் எல்லாம் சன்மார்க்கம் விளங்கட்டும்.

புத்தம் மனித உறவுகள்

மனிதரிடையே உள்ள உறவுகளில் எழும் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பது பற்றி புத்தர் என்ன கூறுகிறார்?

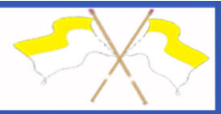
வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான பகுதி உறவுகள் ஆகும், இல்லையா? "நான் தினமும் தியானம் செய்தால் (பௌத்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டால்) என்னுடைய உறவுகளில் ஏற்படும் சில பிரச்சனைகளையும், வேறு பிரச்சனைகளையும் தீர்த்துக் கொள்ள முடியும். ஆன்மீக வாழ்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவர் நல்ல உறவுகளைக் கொண்டிருப்பார்," என்று நீங்கள் எண்ணக் கூடும்.

இல்லை. நடைமுறையில் அது அப்படி இல்லை. இது ஒரு சிறு பிள்ளைத்தனமான கருத்து. புத்தர், தான் உலகத்தோடு எப்போதும் வாதாடவில்லை யென்றும், ஆனால் உலகம் தான் தன்னோடு வாதாடுகிறது என்றும் கூறுகிறார். ஆகவே உறவுகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை உங்களால் தீர்க்க முடியாது. எனென்றால், மற்றவர் மனத்தை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று நினைப்பது தான் உங்களது மிகப் பெரிய தவறான கருத்து. அது உங்களால் முடியாது. உங்கள் பிரச்சனைகளை மட்டுமே நீங்கள் தீர்க்க முற்படலாம். அது உறவுகளில் உள்ள

பிரச்சனைகளில் சரிபாதி மட்டுமே. மற்ற பகுதி, உலகம் உங்களிடம் சச்சரவு கொள்ளுமென்பது தான். மேலும் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி. நீங்கள் புத்தராகவே கூட இருக்கலாம். உங்களுக்கு உறவுகளுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டே தீரும். இதை முழுமையாக உங்களால் தவிர்த்து வெற்றி காண முடியாது. ஏனென்றால் மற்றவர் மனத்தை உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. உங்கள் மனத்தைக் கட்டுப் படுத்துவதில் நீங்கள் திறமைசாலியாக இருந்தாலும், மற்றவர் விஷயத்தில் உங்களால் ஒன்றும் செய்யமுடியாது. மக்கள் உங்களைப் பற்றி மனதில் இப்படிப் பட்டவர், அப்படிப் பட்டவர் என்று கணித்து வைத்திருப்பார்கள். ஆனால் அதற்கு நீங்கள் முற்றிலும் மாறு பட்டவராகக் கூட இருக்கலாம். ஆக மனித வரலாற்றிலேயே உறவுகளில் எவரும் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வாழ்க்கை நடத்தியதில்லை. அது ஏசுவாக இருந்தாலும் சரி, புத்தராக இருந்தாலும் சரி. பிறர் மனத்தைப் புண்படுத்தாமல் எவரும் வாழ்ந்ததில்லை.

துறவிகளாகிய நாங்கள் ஓர் இடத்தை விட்டுச் செல்லும்போது இவ்வாறு மன்னிப்புக் கேட்பது வழக்கம்:

'நான் மனத்தாலும், பேச்சாலும்,

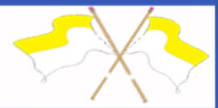
உடலாலும் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ உங்கள் மனத்தைப் புண்படுத்தியிருந்தால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள்.' நீங்கள் முழுக்க முழுக்க முறையாக நடந்து கொண்டாலும் கூட, உங்கள் நடத்தை மற்றவர்களால் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப் படலாம். நீங்கள் சாமர்த்தியமாக நடந்து கொண்டாலும், எந்த (தவறான) நோக்கமும் இல்லாதவரானாலும் மற்றவர் மனத்தை நீங்கள் புண்படுத்தக் கூடும். நீங்கள் ஓர் இடத்தில் உறைந்து போய் நின்று கொண்டிருந்தால் கூட யாரையாவது புண்படுத்தக் கூடும்.

எனவே புத்தர் கூறுகிறார்: 'அதிகம் பேசினாலும் மக்கள் உங்களைக் குறை கூறுவார்கள். குறைவாகப் பேசினாலும் மக்கள் உங்களைக் குறை கூறுவார்கள். ஒன்றுமே பேசாவிட்டாலும் மக்கள் உங்களைக் குறை கூறுவார்கள்.' எது செய்தாலும் உலகம் உங்கள் மீது பழி சுமத்தும். எனவே மற்றவரைப் புண்படுத்தாமல் இருக்க வழியே இல்லை. மேலும் கம்மம் (கர்மம்) என்றும் ஒன்று இருக்கிறது. வாழ்க்கையில் எப்போதேனும் யாரோ ஒருவரைச் சந்திக்கிறோம். அவர்களுடன் ஒரு விசித்திரமான உறவு. எப்படித்தான் இவருடன் இந்த உறவு உண்டாயிற்றோ? எங்களுக்குள் கருத்துப் பரிமாற்றமே செய்துகொள்ள முடியவில்லையே! என்னால் ஒருவரிடம் (மூன்றாவது மனிதர்) பேசிக்கொள்ள முடிகிறது. அவராலும் இவரிடம் பேசிக்

கொள்ள முடிவதில்லையே? ஒருவர் காலை மற்றவர் மிதித்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம். எங்களுக்குள் எப்போதும் சண்டையும், சச்சரவும் மட்டுமே மிஞ்சுகிறது.

'ஆயிரம் நண்பர்களைக் கொண்டவனுக்கு அவர்களில் ஒருவரைக்கூட இழக்க விருப்பமில்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு விரோதி இருந்துவிட்டால் காணுமிடமெங்கும் அவரையே சந்திக்கின்றோம்,' என்றார் ஒரு கவிஞர் (அலி பின் அபு-தாலிப் என்ற அராபியக் கவிஞர் 600-661). அதாவது ஆயிரம் நண்பர்கள் இருந்தும் அவர்களில் ஒருவரையும் விடாமல் எப்போது மீண்டும் அவர்களை சந்திப்போன் என்ற எதிர்பார்ப்பொடு இருக்கிறோம். ஆனால் ஒரே ஒரு விரோதி இருந்து விட்டாலும், அவரை சந்திக்க விரும்பா விட்டாலும், எங்கு பார்த்தாலும் அவர் தோன்றுகிறார். அவரை (எதிரியை) நேரடியாகச் சந்திக்கவில்லையென்றாலும், எண்ணங்கள் அவரைச் சுற்றிச் சுற்றியே எழுகின்றன. மனத்தில் தோன்றுகிறார். ஏதோ எண்ணப்போக்கு மனத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று அவர் தோன்றுகிறார். ஆகவே தவறான எதிர்பார்ப்புகளுடன் இருக்கவேண்டாம். இல்லாவிட்டால் ஏமாற்றம் உண்டாகும்.

நீங்கள், 'நான் ஒரு சாதுவாக இருக்க வேண்டும்.. சாதுக்களுக்கு மற்றவரிடத்தே பிரச்சனைகள் உண்டாகாது,' என்று

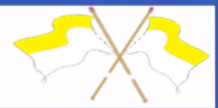
நினைக்கலாம். இல்லை, இல்லை. அப்படி நினைப்பதும் தவறு. சாதுக்களுக்கு இருப்பது பொறுமை, அவ்வளவுதான். 'அவன் சாதுக்களின் பொறுமையையே சோதிப்பவன்..' என்று மக்கள் சொல்வதைக் கேட்டிருக்கின்றோம். ஆக சாதுக்கள் அடிக்கடி சோதிக்கப்படுபவர்கள். நீங்கள் சாதுவாக இருப்பதால் மற்றவர்கள் அனைவரும் சாதுக்களாக இருக்கப் போவதில்லை.

புத்தர் நீங்கள் ஒன்றைச் சொல்வதற்கு முன் இதை நினைத்துப் பார்க்குமாறு கூறினார்: சொல்லப்போவது உண்மையா? அது பயன்தரக் கூடியதா? பயனற்றதென்றால் அதைச் சொல்லவே வேண்டாம். அதாவது நீங்கள் சொல்ல நினைப்பதை மற்றவருக்கு புரிய வைக்கக் கூடிய வாய்ப்பே இல்லையென்றால், அது உண்மையாக இருந்தாலும் அதைச் சொல்வதில் எந்தப் பயனும் இல்லை. ஒருவரிடம் இதையும், அதையும் தேவையில்லாமல் சொல்ல வேண்டியதில்லை. அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்வது புரிகிறதா? அவர்களுக்குப் புரிய வைக்க முடியுமா? அது முடியாது என்றால் பேசாமல் இருப்பதே நல்லது.

பத்திரிக்கை ஒன்றில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் படித்த கேலிச்சித்திரம் ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது. சித்திரத்தில் ஒரு மனிதனும் அவனது நாயும் உள்ளனர். அவனுக்கு நாய் மீது ஏதோ கோபம். அவன் நாயைப் பார்த்து வசை பாடுகிறான்,

"முட்டாள் நாயே! சேற்றில் புரண்டு விட்டு வீட்டுக்குள் யார் உன்னை வரச்சொன்னது?" தொடர்ந்து இப்படி அப்படி என்று அதைத் திட்டுகிறான். நாய்க்குக் கேட்பது என்ன? "கச முசா ..கச முசா .." என்ற பொருள் விளங்காத சத்தந்தான் நாய்க்கு கேட்கிறது. அதற்கு ஒரு வார்த்தை கூடப் புரியவில்லை. அவன் சுத்தமான தமிழில் தான் பேசுகிறான். ஆனால் நாய்க்குத்தான் ஏதும் புரியவில்லை.

இப்படித்தான் மனிதரிடையேயும். நீங்கள் சொல்வது ஒன்று. மற்றவர் புரிந்து கொள்வது வேறொன்று. அது நீங்கள் அவருக்குப் புரியாத வேற்று மொழியில் பேசுவதைப் போலத்தான். பெரும்பான்மையானோர் உங்களைப் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். குற்றமும் கூற வேண்டாம், விளக்கமும் தர வேண்டாம். வீணாக அலட்டிக் கொள்ள வேண்டாம். எப்போதேனும் யாராவது ஒருவர் உங்களைப் புரிந்து கொள்வார். அவரிடம் சுலபமாகக் கருத்துக்களைப் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள முடியும். அப்போது உங்கள் விளக்கங்களைத் தரலாம். மற்றபடி விளக்கம் தராமலிருந்து மகிழுங்கள். பெரும்பாலோர் உங்களைப் புரிந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்பதை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். அப்படிப் புரிந்து கொள்வதென்பது நடக்கப் போவதில்லை. கவலை கொள்ள வேண்டாம். இதுதான்

உலக இயல்பு. சினிமாவில் தான் மக்கள் எளிதாக கருத்துப் பரிமாற்றம் செய்து கொள்வார்கள்.

“தந்தையே! உங்களிடம் ஒன்று கூற வேண்டும். உங்களை நான் மிகவும் நேசிக்கிறேன்.”

“ஓ, மகனே..!”

சரி, சரி. நாம் இறப்பதற்கு முன் இதை வெளிப்படையாகச் சொல்லிவிட்டோமென்று மகிழ்ச்சியாய் உள்ளது. ஆனால்... இப்படியெல்லாம் சினிமாவில் தான் நிகழ முடியும்....

எனவே எல்லாம் நன்மைக்கே.. எல்லாம் நன்மைக்கே.. உறவுகளில் ஏற்படும் தோல்விகளைப் பற்றி நினைத்து நினைத்து நொந்து போக வேண்டாம். அதைப் பற்றிக் கவலைப் பட வேண்டாம். கவனத்தை உங்கள் மீது செலுத்துங்கள்.

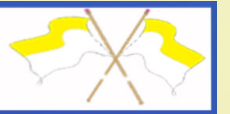
உங்கள் அறிவு தெளிவு பெறப் பெற மற்றவரிடத்தே உள்ள உறவுகளில் தோல்விகள் அதிகமாகலாம். போகப் போக நீங்கள் செய்யவிரும்பும் செய்கைகளைச் செய்வதற்கும், கூற விரும்பும் கருத்தைக் கூறுவதற்கும் தயக்கமாக இருக்கலாம். மற்றவர்களால் இவற்றை ஏற்றுக் கொள்ள முடிவதில்லை. ஏனென்றால் ஆன்மிக வழிகளை மக்கள் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. அவற்றை மக்கள் குறைகூறுகின்றனர்.

மேன்மையானோர் இச்சூழ் நிலைகளை எல்லாம் எப்படிச் சமாளிக்கின்றனர் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். சிலர் குற்றம் சுமத்தப்பட்டால் தற்கொலையும் செய்து கொள்கின்றனர். அவர்கள் மாயையில் (அறியாமையில்) மூழ்கி இருக்கின்றனர். அவர்கள் தங்களை அனைவரும் மதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களைப் பற்றி யாரும் குறை கூறக்கூடாதென்றும் நினைக்கின்றனர். குற்றம் கூறப் பட்டால் சிதைந்து விடுகின்றனர். இது போன்ற முட்டாள் தனமான எதிர் மறைச் செயலெல்லாம் உலகம் தங்களை எப்போதும் புகழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதால் தான் நிகழ்கிறது.

உறவுகள் பற்றி நான் சொல்ல நினைப்பது இதுதான்.

--பிக்கு அஜான் சோனா. ■

இயற்கையும் இறைவனும் அளித்துள்ள அருங்கொடையாக பனை மரம் அனைத்து மக்களுக்கும் பயன்படுகின்றது. பனை மரத்தின் எல்லாப் பகுதிகளும் நோய் நீக்கும் வல்லமை யுடையவையாகும். அவற்றை முறையாகப் பயன்படுத்தி அதிகப் பணச் செலவு செய்யாமல் அனைவரும் நோயற்ற வாழ்வு வாழலாம்.

சமணம் பத்தறப் பெருவிழா

இவ்வுலகத்து உயிர்களை எது பணிவு
இன்னல்களிலிருந்து விடுவித்து
முக்தியுலகுக்கு அழைத்துச் செல்கிறதோ
அது தருமம் எனப்படும். ஜைனமதம்
தசதருமம் அதாவது பத்துஅறம் அல்லது
பத்து உயர் பண்புகள் என மனிதருக்கான
தருமத்தைக் கூறுகிறது. இவை ஆன்மாவின்
குணங்களாகும். பொறுமை, பணிவு,
நேர்மை, தூய்மை, உண்மை, அடக்கம்,
தவம், தியாகம், பற்றின்மை, கற்புடமை
ஆகிய பத்தும் உத்தம அறங்களாகும்.

மெய்மை, பொறையுடமை, மென்மை,
தவம், அடக்கம், செம்மை, ஒன்றின்மை,
துறவுடமை-நன்மை, திறம்பா விரதம்
தரித்தலோடு இன்ன, அறம் பத்தும்
ஆன்றகுணம் - என்கிறது அறநெறிச்சாரம்.

பொறுமை

இது அனைவருக்கும் இருக்க
வேண்டும். துறவிகள்கூடத் தங்களை
யாராவது கிண்டல், கேலி, வசை
செய்தாலும் பொறுமை காக்க வேண்டும்.
இந்தப் பக்குவம் ஆன்ற
பொறுமையெனப்படும். அரைப்பினும்
சீதமாம் சந்தனம் போலவும் என
மேருமந்திரபுராண வாமனரும்.
அகழ்வாரைத்தாங்கும் நிலம்போல யென
வள்ளுவரும் பொறுமையைக் கடைபிடிக்கக்
கூறுகிறார்கள்.

பிறப்பு, குலம், வலி, செல்வம்,
வனப்பு, சிறப்பு, தவம் உணர்வு
போன்றவற்றால் செருக்கு இருக்கக்
கூடாது. மற்றவர் தகாத முறையில்
நடந்தாலும் பணிவு என்ற ஆன்றகுணம்
இருக்க வேண்டும்.

நேர்மை

இது ஒளிவுமறைவின்றி
இருத்தலாகும். வள்ளலாரும் உள்ளொன்று
வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு
கலவாமைக்கு வேண்டினார். மனம், சொல்,
செய்கைகளால் ஒழுக்கக்கேடற்ற நிலை
வேண்டும். உள்ளதைச் சொல்லும் ஆன்ற
நேர்மை வேண்டும்.

தூய்மை

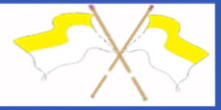
தூய எண்ணங்களோடு இருப்பது.
உடலோடும் உள்ளத்தோடுமான தூய்மை,
ஆன்ம தூய்மை ஆகும்.

சத்தியம்

கட்டுப்பாட்டுடனும் உண்மையான
வாய்மையுடன் வாழ்தல்
வேண்டும். வாய்மையே வெல்லும்.

அடக்கம்

ஐம்பொறிகளை அடக்கி அவற்றை
நெறிப்படுத்தி, சிந்தனை சிதறாமல்

இருத்தல் அடக்கம் ஆகும். “அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்” என்கிறார் வள்ளுவர். சீவக சிந்தாமணி, “ஐவகைப் பொறியும் வாட்டி ஆமையின் அடங்கி” என்கிறது. அடக்கம் வினைகளைச் சுட்டெரிக்க நெருப்பு போன்றது ஆகும்.

தவம்

இது உயிரோடு சேர்ந்த வினைகளை அழிக்கும். கொள்கைக் கட்டழல் உள்ளூற மூட்டி மாசுவினை கழித்த மாதவர் போல எனப் பெருங்கதை ஆசிரியர் கொங்குவேளிர் கூறுகிறார். தவத்தால் தீய எண்ணங்கள் வினைகள் அழியும். எனவே தான் தவத்தை ஐனம் வலியுறுத்துகிறது.

தியாகம்

மற்றவர்களுக்குத் தம் பொருளை அளிப்பது தியாகமாகும். அக, புறப் பற்றுகளில் இருந்து விடுபடுவது தியாகம் என்று முனிவர் ஜினசேனர் சொல்கிறார்.

பற்றின்மை

பொருட்கள் மீது எனது, என்னுடையது எனும் எண்ணம் மாறி, பற்றில்லா நிலை வர வேண்டும். என்ன கொண்டுவந்தோம் என்ன கொண்டு செல்ல எனும் மனம் வேண்டும்.

கற்புடமை

இது பிரமசர்யம். இந்தத் தருமம் தூய தர்மம் ஆகும். மெய், மொழி, சிந்தனை மூலம் சிற்றின்பத்தைத் தவிர்த்தல் வேண்டும். இது உயிரில் உறைதல் ஆகும்.

ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் தன் ஆன்மாவின் குணத்தை அறிந்து, புரிந்து அதிலேயே தோய்ந்திருந்தால் முடிவிலா சுகத்தைப் பெற முடியும். உத்தமமான பத்து அறங்களை ஐனர்கள் ஆண்டுதோறும் பத்தறப்பெரு விழாவாகக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர். ஒழுக்கத்திற்காகவே விழா கொண்டாடும் உலகின் ஒரே சமயம் சமணம்தான்.

எண்ணம்

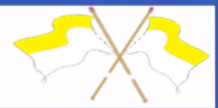
எண்ணம் வலிமைப் பெற்றால் எல்லாம் கைகூடும். எண்ணமே மொழியாகின்றது, எண்ணமே செயல் வடிவம் பெறுகின்றது. நற்செயல்களையும் தீய செயல்களையும் உருவாக்கும் களமாக எண்ணம் திகழ்கின்றது.

08-03-2017
(புதன்)
மாதப்
பூசம்

மனத்தில் தோன்றும் எண்ணம் மனக்காட்சியாகி உள்ளேயே ஒரு தோற்றமாக கட்டிடமாக உருவாகின்றது. அது தொடர்ந்து நிலைக்கும் போது செயல் வடிவம் பெறுகின்றது என்பது

அறிஞர்களின் கருத்து. எனவே எண்ணங்கள் தான் உலகை ஆளுகின்றன என்பது மெய்ப்பிக்கப்பட்ட தத்துவம்.

ஆக்கத்தை நோக்கி எண்ணத்தைச் செலுத்த ஒரே வழிதான் உண்டு. எனவே இளைஞர்களே நல்ல எண்ணங்களை நாமே விரும்பி, முயன்று மனத்தில் இடைவிடாமல் இயங்கவிட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

சித்தர்கள் பார்வை

ஜால வித்தை

மறந்திடாது ஆதிவாரம் தன்னை ஓர்
மைந்தனே கல்லெலியின் வளைதான் ஒக்கே
வளைநோக்கி ஆதிநாளிரவு தன்னில்
மைந்தனே அவ்விடத்தில் சென்றே நீதான்
வளைதேடி தீபத்தை ஏற்றி வைத்து மறைந்து
வாயிலே கவ்விக் கொண்டோடும் போது
வளைமூடி அடைத்திருந்த கற்கள் எல்லாம்
மைந்தனே மேலோடிப் போமே.

போமென்ற கல்லெலிதான் வெளியில் வந்து
புகழ் பெரிய வேரதனைக் கக்கி வைக்கும்
ஆமென்ற இரை தேடி மேயப் போகும்
அச்சமயம் தீபத்தை வெளியில் விட்டு
தாமென்ற வகைஎடுத்து சாம்பிராணியின்
தனித் தூபம் காட்டி வேரதனைக் கொண்டு
காமென்ற தாள் பூட்டும் கதவின் முன்னே
காட்டினால் தான் திறக்கும் புதுமைதானே.

வீட்டு எலி, வயல் எலி, வெள்ளெலி,
பெருச்சாளி, சுண்டெலி, கல்லெலி என
எலிகளில் பல வகை உண்டு. போகர்
பெருமான் எழுதிய மேற்கண்ட பாடலில்
கல்லெலியினை குறிப்பிட்டுள்ளார். இவை
பெரும்பாலும் வயல் வரப்புகளில் வளை
அமைத்து இருக்கும். இவை தங்கள்
வளைகளில் வாசலை சிறு கற்களைக்
கொண்டு மூடி இருக்கும். அதனால் இந்த
எலிகளை கல்லெலி என்கிறோம்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவில்,
கல்லெலியின் வளையைத் தேடிச்

கண்டுபிடித்து அதன் அருகில் ஒரு தீபத்தை
ஏற்றி மறைத்து வைத்துக்கொண்டு
காத்திருக்க வேண்டும். வளைக்குள்
இருந்து இரை தேடி வெளியே கிளம்பும்
கல்லெலியானது தன் வாயில் ஒரு மூலிகை
வேரினை கவ்விக்கொண்டு கிளம்பும்.
வளையின் வாயிலை எலி நெருங்கியதும்
அடைத்துவைக்கப்பட்டிருந்த கற்கள்
எல்லாம் உருண்டோடி வளையின் வாசல்
திறந்து கொள்ளும்.

வெளியில் வந்த கல்லெலி தன்
வாயில் இருக்கும் மூலிகை வேரைக்
கக்கிவிட்டு இரைதேடிப் போய்விடும்.
இந்த சமயத்தில் தீப ஒளியின்
துணைகொண்டு அந்த வேரைக் கண்டு
எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த
வேருக்கு சாம்பிராணித் தூபம் போட்டு
பூட்டியிருக்கும் கதவின் முன்னே காட்டிட
பூட்டியக் கதவு தானாக திறந்து கொள்ளும்.

ஆச்சரியமான ஜாலம்தானே!
இதனைப் பயன்படுத்தி தவறான வழியில்
சென்றிட்டால் நான் பொறுப்பல்ல. காவல்
துறை சிறையில் அடைத்தாலும்
பரவாயில்லை. நாங்கள் அங்கே செல்லும்
போதும் ஒரு மூலிகை வேரினை
எடுத்துச்சென்று விடுவோம்... என்றால்
இனி உங்கள் விருப்பம்...