

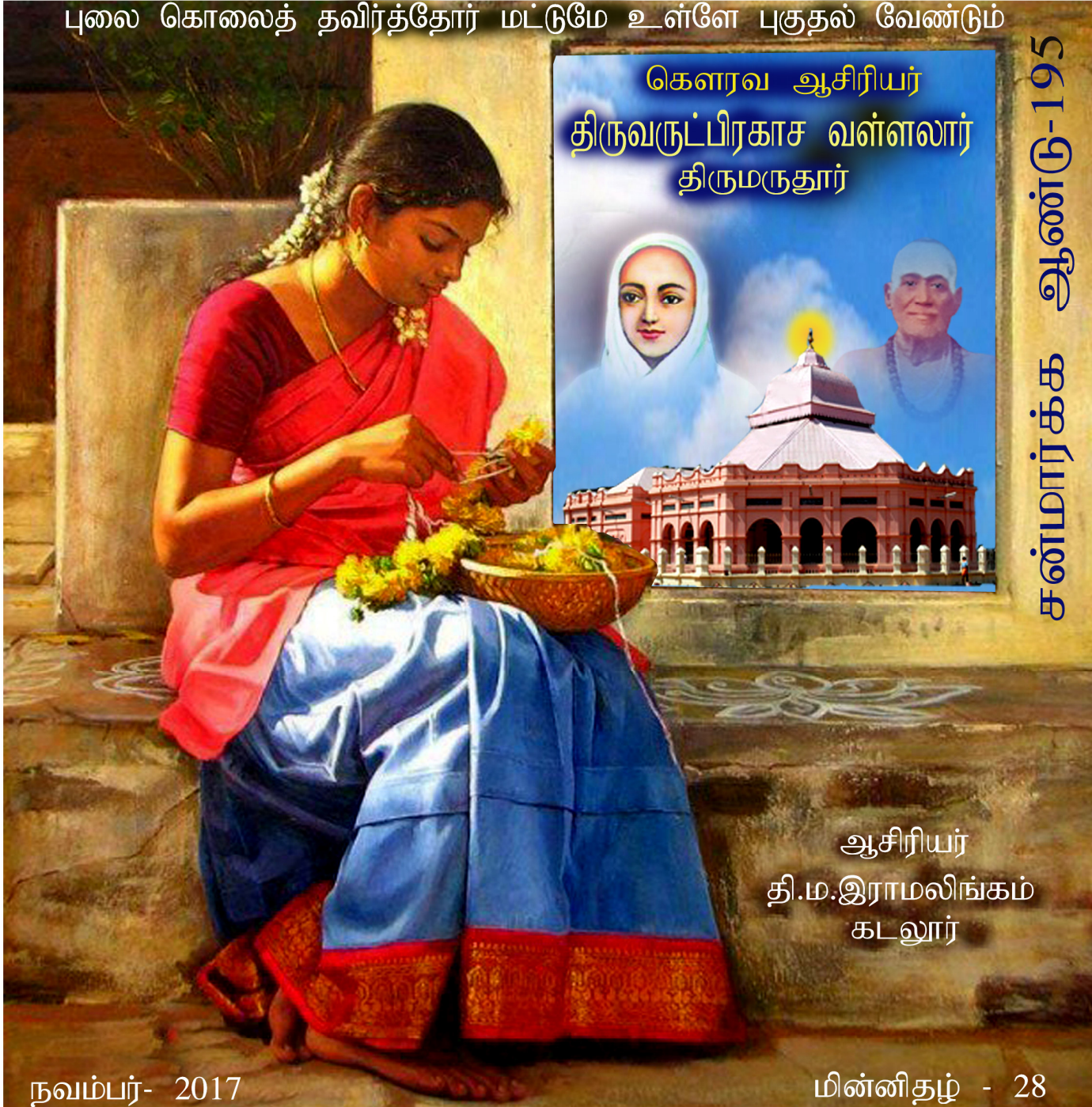

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க

சன்மார்க்க விவேக விருத்தி

சமுதாய மின்னிதழ்

புலை கொலைத் தவிர்த்தோர் மட்டுமே உள்ளே புகுதல் வேண்டும்

சன்மார்க்க ஆண்டு-195

ஆசிரியர்
தி.ம.இராமலிங்கம்
கடலூர்

நவம்பர்- 2017

மின்னிதழ் - 28

இறந்தவர் உயிர் பெற்றெழுதல்
மூப்பினர் இளமைபெற்று நிற்பல்
முதலிய பலவகை அற்புதங்களைக் கண்டு
பெருங்களிப்பும் அடைவீர்...

திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின்
"சன்மார்க்க விவேக விருத்தி"
இணைய மாத இதழ்

எண்	பொருளடக்கம்	பக்கம்
1.	கௌரவ ஆசிரியரின் தலையங்கம்	03
2.	குருபூஜை அழைப்பு	08
3.	இந்து மதம் எங்கே போகிறது?	09
4.	கருணைமிகு கருங்குழி	13
5.	நவம்பர் - மாதத்தில் அன்று...	14
6.	திரு அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் - உரை	15
7.	நாயன்மார்களின் தத்துவங்கள்	17
8.	மாதம் ஒரு மகான்	20
9.	சித்தர்கள் பார்வை	25
10.	அறக்கட்டளை கணக்கு	26

இணைய இதழ் வெளியீடு
காரணப்பட்டு ச.மு.க. அருள் நிலையம்

ஆசிரியர்
தி.ம.இராமலிங்கம்
மேல்அழிஞ்சிப்பட்டு - கடலூர்
கைப்பேசி எண்: 9445545475
e-mail: vallalarlive@live.com
Web: www.vallalar.blogspot.in
facebook: www.facebook.com/ramalingamweb

சத்திய ஞான சபை விளம்பரம்

கௌரவ ஆசிரியர்

உலகத்தினிடத்தே பெறுவதற்கு மிகவும் அருமையாகிய மனித தேகத்தைப் பெற்ற நண்பர்களே!

அறிவு வந்த கால முதல் அறிந்து அறியாத அற்புத அறிவுகளையும், அடைந்து அறியாத அற்புத குணங்களையும், கேட்டு அறியாத அற்புதக் கேள்விகளையும், செய்து அறியாத அற்புதச் செயல்களையும், கண்டு அறியாத அற்புதக் காட்சிகளையும், அனுபவித் தறியாத அற்புத அனுபவங்களையும், இது தருணத் தொடங்கிக் கிடைக்கப்பெறுகின்றேன் என்றுணருகின்ற ஓர் சத்திய வுணர்ச்சியாற் பெருங்களிப்புடையேனாகி இருக்கின்றேன்.

நீவிர்களும் அவ்வாறு பெற்றுப் பெருங்களிப்பு அடைதல் வேண்டும் என்று எனக்குள்ளே நின்று நிறைந்து எழுந்து வெளிப்பட்ட எனது சுத்த சன்மார்க்க லக்ஷியமாகிய ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமைப் பேராசை பற்றியே இதனைத் தெரிவிக்கின்றேன்.

இயற்கையிற்றானே விளங்குகின்றவராயுள்ளவரென்றும், இயற்கையிற்றானே யுள்ளவராய் விளங்குகின்றவரென்றும், இரண்டு படாத பூரண இன்பமானவ ரென்றும், எல்லா அண்டங்களையும், எல்லா உலகங்களையும், எல்லாப் பதங்களையும், எல்லாச் சித்திகளையும், எல்லாச் சத்தர்களையும், எல்லாக் கலைகளையும், எல்லாப் பொருள்களையும், எல்லாத் தத்துவங்களையும், எல்லாத் தத்துவிகளையும், எல்லா உயிர்களையும், எல்லாச்

செயல்களையும், எல்லா இச்சைகளையும், எல்லா ஞானங்களையும், எல்லாப் பயன்களையும், எல்லா அனுபவங்களையும் மற்றெல்லாவற்றையும் தமது திருவருட் சத்தியால் தோற்றுவித்தல், வாழ்வித்தல், குற்றம் நீக்குவித்தல், பக்குவம் வருவித்தல், விளக்கஞ் செய்வித்தல் முதலிய பெருங்கருணைப் பெருந்தொழில்களை இயற்றுவிக்கின்றவரென்றும், எல்லாம் ஆனவ ரென்றும், ஒன்றும் அல்லாதவரென்றும், சர்வகாருணிய ரென்றும், சர்வ வல்லபரென்றும், எல்லாம் உடையராய்த்தமக்கு ஒருவற்றானும் ஒப்புயர் வில்லாத தனிப்பெருந்தலைமை அருட்பெருஞ் ஜோதியர் என்றும் சத்திய அறிவால் அறியப்படுகின்ற உண்மைக் கடவுள் ஒருவரே அகம்புற முதலிய எவ்விடத்தும் நீக்கமின்றி நிறைந்த சுத்த மெய்யறிவென்னும் பூரணப் பொதுவெளியில் அறிவார் அறியும் வண்ணங்க ளெல்லாமாகி விளங்குகின்றார்.

அவ்வாறு விளங்குகின்ற ஒருவரேயாகிய கடவுளை இவ்வுலகினிடத்தே ஜீவர்கள் அறிந்து அன்புசெய்து அருளையடைந்து அழிவில்லாத சத்திய சுகபூரணப் பெருவாழ்வைப் பெற்று வாழாமல், பல வேறு கற்பனைகளாற் பலவேறு சமயங்களிலும் பலவேறு மதங்களிலும் பலவேறு மார்க்கங்களிலும் பலவேறு லக்ஷியங்களைக் கொண்டு, நெடுங்காலமும் பிறந்து பிறந்து அவத்தை வசத்தர்களாகிச் சிற்றறிவு மின்றி விரைந்து விரைந்து பல வேறு ஆபத்துகளினால் துன்பத்தில் அழுந்தி

இறந்திறந்து வீண் போகின்றார்கள்.

இனி இச்சீவர்கள் விரைந்து விரைந்து இறந்து இறந்து வீண்போகாமல், உண்மையறிவு, உண்மையன்பு, உண்மையிரக்க முதலிய சுபகுணங்களைப் பெற்று நற்செய்கையுடையராய், எல்லாச் சமயங்களுக்கும், எல்லா மதங்களுக்கும், எல்லா மார்க்கங்களுக்கும் உண்மைப் பொது நெறியாகி விளங்குஞ் சுத்த சன்மார்க்கத்தைப் பெற்று, பெருஞ் சுகத்தையும் பெருங் களிப்பையும் அடைந்து வாழும் பொருட்டு, மேற்குறித்த உண்மைக் கடவுள் தாமே திருவுள்ளங் கொண்டு சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய லக்ஷியமாகிய உண்மை விளக்கஞ் செய்கின்ற ஓர் ஞானசபையை இங்கே தமது திருவருட் சம்மதத்தால் இயற்றுவித்து “இக்காலந் தொடங்கி அளவு குறிக்கப்படாத நெடுங்காலம் அளவு குறிக்கப்படாத அற்புத சித்திகளெல்லாம் விளங்க யாமே அமர்ந்து விளையாடுகின்றாம்” என்னுந் திருக்குறிப்பை வெளிப்படுத்தி, அருட்பெருஞ் ஜோதியராய் வீற்றிருக்கின்றார்.

ஆகலின், அடியிற் குறித்த தருணந்தொடங்கி வந்து வந்து தரிசிக்கப் பெறுவீர்களாகிற் கருதிய வண்ணம் பெற்றுக் களிப்படைவதும் அன்றி, இறந்தவர் உயிர்பெற்றெழுதல் மூப்பினர் இளமையைப்பெற்று நின்றல் முதலிய பலவகை அற்புதங்களைக் கண்டு பெருங்களிப்பும் அடைவீர்.

உய்யா -
சிவ ம்பரம்
தொடங்கியபிள்ளை

உலக மக்களிடையே ஒரு செய்தி சென்றடைய வேண்டுமெனில் அதற்கு விளம்பரம் செய்வது மிக அவசியமாகின்றது. இன்றைய தொழில் நுட்பத்தில் விளம்பரம் செய்வது மிக எளிதான ஒன்றாக இருக்கின்றது. முகநூல் (F a c e b o o k) போன்ற சமூக வலைதளங்களில் நாம் ஒரு செய்தியை பதிவிட்டால் அச்செய்தியானது உலகம் முழுதும் ஒரு நொடிக்கும் மிகக்குறைவான நேரத்தில் சென்றடைந்துவிடுகின்றது. ஆனால் வள்ளற்பெருமான் வெளிப்பட வாழ்ந்த காலத்தில் அவ்வாறில்லை. எனினும் வள்ளற்பெருமான் இறை செய்தியை தமது திருவருட்பா பாடல்கள் மூலமும் உரைநடை மூலமும் விளம்பரப்படுத்தினார். அது சென்றடைய வேண்டியவர்களுக்கு சென்றடைந்தது.

தாம் வாழுகின்ற வடலூரில் சத்திய ஞான சபையை வள்ளற்பெருமான் தோற்றுவித்தார். அதனை உலக மக்களிடையே தெரிவிக்க வேண்டும் என விரும்பினார். உடனே தம் கைப்பட அச்சபையின் நோக்கம் என்ன? பயன் என்ன? என்பதைப் பற்றி உரைநடையாக எழுதி அடியில் “சிதம்பரம் இராமலிங்கபிள்ளை” என தம் கையொப்பம் இட்டு இவ்வுலகிற்கு வெளியிட்டார். அவர் வெளியிட்ட மாதம் நவம்பர் 25-ஆம் தேதி 1972-ஆம் வருடமாகும். நாமும் இப்போது நவம்பர் மாதத்தில் இச்செய்தியினை படித்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நினைவில் கொள்க.

இவ்வுலகிலே பலதரப்பட்ட எண்ணிலடங்காத தேக வகைகள் உள்ளன. அவ்வகைகளிலே மனித தேகம் கிடைப்பது

மிக அரிது என்பது நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனால் தெரிந்ததை புரிந்துக்கொள்வார் மிகச்சிலரே. அவ்வாறு புரிந்துக்கொள்வார்களை தமது நண்பர்களாக வள்ளற்பெருமான் அவ்விளம்பரத்தில் தொடக்கத்தில் எழுதுகின்றார்.

‘உலகத்தினிடத்தே பெறுதற்கு மிகவும் அருமையாகிய மனித தேகத்தைப் பெற்ற நண்பர்களே!’ என்று தம் தேகத்தை ஒத்த நண்பர்களுக்கு ஞான சபை செய்தியை வெளிப்படுத்துகின்றார். இந்நிகழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த என்ன காரணம்?

காரணம்: வள்ளற்பெருமானின் பேராசையே இதற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது. அப்பேராசை என்பது “ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை” என்பதாகும். இவ்வுரிமை சுத்த சன்மார்க்க லக்ஷியமாகும்.

அற்புத அறிவுகள், அற்புத குணங்கள், அற்புத கேள்விகள், அற்புத செயல்கள், அற்புத காட்சிகள், அற்புத அனுபவங்கள் போன்ற அற்புதங்களால் நான் மிகவும் களிப்புற்று இருக்கின்றேன். அக்களிப்பினை என்னைப்போன்று மனித தேகம் எடுத்த நீங்கள் எல்லோரும் பெறுதல் வேண்டும் என்ற பேராசையால் எழுதப்பட்ட விளம்பரம் இது என்று வள்ளற்பெருமானே உரைக்கின்றார். இவ்விளம்பரத்தின் நோக்கம் என்ன?

நோக்கம்: உண்மைக் கடவுள் ஒருவரே. அவர் தனிப்பெருந்தலைமாயான அருட்பெருஞ்ஜோதியர் ஆவார், என்ற உண்மையை தம் தேகத்தை ஒத்த நண்பர்களுக்கு தெரிவிப்பதுவே

இவ்விளம்பரத்தின் நோக்கமாக இருக்கின்றது. இது பொது நோக்கம் எனலாம். இதன் உள் நோக்கம் என்னவாக இருக்கும்?

உள்நோக்கம்: உண்மையான ஒரே கடவுளை, தம்மை ஒத்த இவ்வுலகர்களும் அறிந்து அன்பு செய்து அருளை அடைந்து அழிவில்லாத சத்திய சுகபூரணப் பெருவாழ்வை மரணமிலா பெருவாழ்வை பெற்று வாழவேண்டும் என்பதும்,

அவ்வாறு வாழாமல் பலவேறு கற்பனைகளால், பலவேறு சமயங்களிலும், பலவேறு மதங்களிலும், பலவேறு மார்க்கங்களிலும், பலவேறு லக்ஷியங்களிலும் ஈடுபட்டு பிறந்து பிறந்து அவத்தை வசத்தர்களாகிச் சிற்றறிவும் இல்லாது விரைந்து விரைந்து பலவேறு ஆபத்துகளால் துன்பத்தில் அழுந்தி இறந்திறந்து வீண் போகின்றவர்களை, இனியும் வீண் போகாமல் இந்த ஞான சபையையும் அதில் வீற்றிருக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதியரையும் வந்து வந்து வணங்கிச் செல்லுதல் வேண்டும்.

எல்லா சமயங்களுக்கும், எல்லா மதங்களுக்கும், எல்லா மார்க்கங்களுக்கும் உண்மைப் பொது நெறியாகிய சுத்த சன்மார்க்கத்தை கடைபிடித்து பெருஞ் சுகத்தையும், பெருங் களிப்பையும் இம்மக்கள் அடைதல் வேண்டும். நினைத்த வண்ணம் நிறைவேறும் அதிசயத்தையும், இறந்தவர் உயிர்பெற்றெழுதல், வயதானவர்கள் இளமையைப் பெற்று களிப்படைதல் போன்ற அற்புதங்களும் இந்த ஞான சபை வளாகத்தில் நடைபெறுவதை காண்பீர்கள் என்ற தமது உள்நோக்கத்தையும் வள்ளலார்

இவ்விளம்பரத்தில் வெளிப்படுத்துகின்றார்.

இச்சத்திய ஞான சபையை நான் எனது உடல் உள்ளே அனுபவத்தில் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்பவர்கள் சுத்த சன்மார்க்கிகள் ஆவர். ஆனாலும் அவர்களும் புறத்திலே வடலூரில் அமைந்துள்ள அருட்பெருஞ்ஜோதியரை வந்து வணங்காமல் அகம்பாவம் கொண்டிருந்தால் அவர்களது உள்முகப் பயணம் தடைபடும். அகத்திலே பார்ப்பவர்கள் புறத்திலும் பார்க்க வேண்டும். புறத்தே பார்ப்பவர்கள் அகத்திலும் பார்க்க வேண்டும். அகமும் புறமும் நிறைந்தால்தான் மேற்சொன்ன அற்புதங்கள் நிகழும்.

வள்ளற்பெருமான் வடலூரில் அமைத்த சபை மட்டுமே சத்திய ஞான சபையாகும். உலகியர்களால் ஆங்காங்கு கட்டப்பட்டு இதே பெயரிலோ அல்லது சற்று மாறுபட்ட பெயரிலோ வழங்கிவரும் சபைகளில் இவ்வற்புதம் நிகழாது. வள்ளற்பெருமான் மீது பற்று வைத்துள்ளவர்கள் ஞான சபைகளை கட்டுவித்தல் கூடாது. சன்மார்க்க சங்கங்கள் மட்டுமே தோற்றுவித்தல் வேண்டும் என்பதனையும் நாம் இவ்விளம்பரம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது எனது பேராசை.

வள்ளற்பெருமான் தம் கைப்பட எழுதிய சத்திய ஞான சபை விளம்பரத்தின் நகல் அடுத்த பக்கத்தில் இணைத்துள்ளேன்.

f.வ. சிவன்

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-சித்திவிளாகம்
02.02.2018	வெள்ளி	திருவறை தரிசனம்

09-11-2017
(வியாழன்)
மாதப்
பூசம்

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

வினாக்கள்-விடைகள்

[illegible][illegible][illegible]

Digitized by

திருமயராடி
திருமயநிங்கு பிள்ளை

93-ஆம் ஆண்டு குருபூஜை அழைப்பு

அன்புடையீர்!

நிகழும் வள்ளலார் வருடம் 195 / தமிழ் பொற்றடை வருடம் கார்த்திகை 09-ஆம் நாள் சனிக்கிழமை அவிட்ட நட்சத்திரம் (25-11-2017) காலை 10.00 மணியளவில் வள்ளலாரின் அணுக்கத்தொண்டர் சமரச பஜனை காரணப்பட்டு ச.மு.கந்தசாமி ஐயாவின் 93-ஆம் ஆண்டு குரு பூஜை அருள் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அவ்வமயம் வள்ளற்பெருமானின் அருள் அவரது அணுக்கத்தொண்டருக்கும் சன்மார்க்க அன்பர்களுக்கும் அவரவர்கள் அனுபவத்திற்கு ஏற்ப கிடைப்பது உறுதி. காரணப்பட்டில் வசிக்கும் புற இனத்தார்கள் எல்லாம் விரைவில் அக இனமாக மாற வேண்டும் என வள்ளற்பெருமான் காரணப்பட்டு மக்களையும் உலக மக்களையும் அவ்வாறே இங்கு அழைக்கின்றார். எனவே சன்மார்க்க அன்பர்களும் பொது மக்களும் நவம்பர் 25-ஆம் தேதி காலை 10-மணியளவில் சமரஜ பஜனையாம் ஜோதி வழிபாட்டில் கலந்துக்கொண்டு அருள் நிலையத்தின் அருளை பெற வேண்டுகின்றோம்.

கடலூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து காரணப்பட்டிற்கு, நகர பேருந்து எண்:20 கீழ்க்கண்ட நேரங்களில் புறப்படும். அப்பேருந்தை பயன்படுத்தி அன்பர்கள் இங்கு வந்து தரிசித்து செல்லலாம்.

காலை 07.00 மணி

மதியம் 02.00 மணி

இரவு 07.00 மணி

மேலும் விவரங்களுக்கு 9445545475 என்கின்ற எண்ணினை தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

இங்ஙனம்

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்

ச.மு.க. ஐயாவின் வழித்தோன்றல்கள்

சுத்த சன்மார்க்க அன்பர்கள்

காரணப்பட்டு கிராம மக்கள்

இந்து மதம் எங்கே போகிறது?

அக்னிஹோத்தரம் ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார் - தொடர் - 28

அவன் அதற்கு பதில் சொல்கிறான்...

“நீ பெண் என்பதால் தெளிவாகவே இருக்கிறாய். நான் ஈட்டும் பொருள் அனைத்தையும் உன்னிடம் தான் ஒப்படைப்பேன். அதே நேரம்... இந்திரிய சந்தோசத்தை உன்னுடன்தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நீ என்னை கட்டளையிடக்கூடாது. நீ வேண்டுமானால் அதற்கான அழகோடு எப்போதும் இரு. உன் அழகை நீ காப்பாற்றி வைத்திருந்தால் நான் உன்னை விட்டு விலகிச் செல்ல வேண்டிய சந்தர்ப்பம் நேராது...” என்கிறான் அவன்.

இதைத் தான்...

“உதுத்தரம் மாரோஹந்தி முர்த்தானம் பத்யு ராரோஹ” கல்யாணம் செய்து போன பெண்... கணவனது தலையில் ஏறி உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது... அவனது சிந்தனைகளில் எல்லாம் இவளே நிரம்பி இருக்க வேண்டும். அவனது மூளையில் இவளே முழுவதும் இருக்க வேண்டும். அப்போது அவன் பிற பெண்ணை நாடிச் செல்ல மாட்டன் அல்லவா?... என்கின்றது வேதம்.

கணவன் மூளைக்குள் தன்னை நிரப்ப வேண்டும் என்றால் இவள் எப்படி குடும்பம் நடத்த வேண்டும்?

“ஸ்திரீனாஞ்ச பதிதேவானாம் தஷ்ஸ்ருஹா அனுகூலதா தத்பந்துஹீ அனுமிருத்யஸ்ஸ நித்யம் தத்வத தாரணம் சம்மார்ஜன அனுரே பாப்யாம் க்ரஹ மண்டல வர்த்தனாஹி ஆத்மானும்

பூஷ்ஹேஸ்யதா”

கைப்பிடித்த நொடியிலிருந்து அவன்தான் உனக்கு தெய்வம். அவனை விட்டுவிட்டு வெளியே நீ எங்கேயும் போகக்கூடாது. வென்னீர் போடு, கால் பிடி, கைபிடி, தூங்கினால் விசிறி விடு இப்படி செய்வதால் தான் அவன் மூளையில் நீ குடியேற முடியும்.

சரியப்பா... அவள் இப்படித்தான் வாழ்கிறாள்... கணவனின் தலையில் ஏறி உட்கார்ந்திருக்கிறாள்... சந்தோசமாக வாழ்க்கை போகிறது. ஒரு நாள்.. வயதானதாலோ... தேக பிரச்சனைகளாலோ கணவன் தலை சாய்ந்து விடுகிறான். அதாவது மரணம் ஸம்பவிக்கிறது. குடும்பமே அழுகிறது. குழந்தைகள் ஒன்றும் தெரியாமல் தன் பிதாவின் மீது விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தன் மேல் பிரேமம் வைத்தவன்... இப்படி பிரேமமாக கிடக்கிறானே என அந்த இளம்பெண் கண்களிலிருந்து நதிகளை பிரசவித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில்... அவளுக்கு என்ன தேவை?

ஆறுதல் மொழிகள் தானே. “கவலைப்படாதேம்மா... அவன் விதி அவனை கொண்டு போய் விட்டது. உன்னை நம்பி குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். பாவம்... அவர்களை நீ தான் நல்லபடியாக வளர்க்க வேண்டும். அழு... அழுதுவிட்டு உன் குழந்தைகளோடு சந்தோசமாக இரு...”

இப்படித்தானே சொல்ல வேண்டும்?

அவளுக்கு வேதம் ஒரு மொழியை வழங்குகிறது பாருங்கள்.

“பத்யுர் ஜனித்வம் அபி சம்ப பூவ...”

இப்படி தொடங்கும் மந்த்ரத்துக்கு என்ன அர்த்தம்?...

“உன் ஆம்படையான் இறந்து விட்டான். பாவம்... இனி உன்னை யார் காப்பாற்றுவது?... இனி நீ அவன் வீட்டிலேயே இருந்தால் பாரம் தானே?... சுமைதானே?... உன்னை ஆம்படையான் குடும்பத்தினர் எப்படி தாங்குவார்கள்?... அதனால்..

ஆமாம்மா... புகுந்த வீட்டுக்கு பாரமாக கண்ணெல்லாம் ஈரமாக இனிமேலும் நீ வாழவேண்டுமா? அதனால் உன் கணவனோடே நீயும் போய்விடேன். அவன் சிதையிலேயே உன்னையும் வைத்து எரித்துவிடுகின்றோம் சரியா? அவளாக பற்றவைத்துக் கொள்வதை தீக்குளித்தல் என்கிறோம்.

வேதம் அவளை தீக்குளிப்பாட்டியது. கணவனை இழந்த கைம்பெண்ணுக்கு இதுதான் கடைசி வழியானது. இந்த சதிச்செயல்தான் சுருக்கமாக “சதி” என அழைக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்துதான் ராஜாராம் மோகன்ராய் போன்றவர்கள் பிற்காலங்களில் போராடினார்கள். ஏன்... சில வருடங்கள் முன்புகூட ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ரூப்கன்வர் என்ற ஸ்திரியை கணவனை இழந்தவுடன் தீவைத்து தீர்த்துக் கட்டியிருக்கிறார்கள். வேதத்தீயின் வெளிச்சம் காலங்காலமாக கனலடித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு இது ஓர் உதாரணம்.

பெண்களைப் பற்றிய பல வகையான அலசல்களை வேதத்தை மையமாக வைத்து

நாம் இதுவரை பார்த்தோம். இதுபோன்று ‘சதி’ச் செயல்களால் எரிக்கப்பட்ட பெயர் தெரியாத அப்பாவி ஸ்திரிகளிடம் நாம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டு அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடைய வேண்டிக் கொள்வோம்.

இப்படி நாம் நினைத்தாலும் பொதுவாகவே பெண்களின் ஆத்மாவை சாந்தியடைய விடாதுபோலிருக்கிறது இன்னொரு மந்த்ரம். இன்றும்... அம்மாவுக்கு சிரார்த்தம், திவசம், திதி செய்கிறேன் என ஆற்றங்கரைகளிலும்... கடற்கரைகளிலும் பவ்யமாய் கடமைகளை நிறைவேற்றும் மகன்களை நாம் பார்க்கிறோம்.

ஒரு வாத்யாரை பணம் கொடுத்து அமர்த்தி... அவர் மூலமாக, தன்னை விட்டுப் பிரித்த தன் தாய்க்கு வருசாவருசம் கண்ணீருடன் அஞ்சலி செலுத்தும் அந்த மகன்கள் இதன்வாயிலாக அம்மாவின் அன்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பரிபூரணமாக பெறுவதாக நம்பிக்கையோடு செய்கிறார்கள். ஆனால்?

“என்மே மாதா ப்ரலுலோபசரதி அன்னவ் வ்ரதா தன்மே ரேதஹா பிதா வருந்த்தாம் ஆபுரண்யஹா அவபத்யநாம...”

“நான் யாருக்குப் பிறந்தேன்... என் அப்பா யாரென தெரியாது. மற்றவர்கள் சொல்வதால் நான் இன்னாருக்குத்தான் பிறந்தேன் என்பதை நம்பவேண்டியுள்ளது. ஆனால் என் அப்பா யான் என்பது இன்னும் தெரியவில்லை. அது அம்மாவுக்குத்தான் தெரியும். அப்படிப்பட்ட அம்மாவுக்கு என் அஞ்சலியை கொண்டுபோய் சேர்ப்பீர்.

இப்படிப்பட்ட அர்த்தத்தை தன் அம்மாவையே சந்தேகப்படும்படியான மந்த்ரத்தை வாத்யார் சொல்லச் சொல்ல 'மகன்'கள் திரும்பச் சொல்கிறார்கள் அர்த்தம் தெரியாமலேயே. இந்த அர்த்தத்தை விளங்கிக்கொண்டவர்கள் இனியொரு முறை திவசம் செய்யும்போது இந்த மந்த்ரத்தை உச்சரிப்பார்களா? உதடுபடக்கூட இப்படியொரு அர்த்தத்தை அறிவிக்கக்கூடாதென்று எச்சரிக்க வேண்டியவர்களை எச்சரிப்பார்களா?

இதுவரை வேதகாலத்தில் பெண்களின் உயர்ச்சி, தாழ்ச்சி, பொதுவான நிலைமைகள் என்று சகலத்தையும் பார்த்தோம். வேதத்தில் சாகித்யம் பெற்ற பெண்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள். சாபம் பெற்ற பெண்களும் இருந்திருக்கின்றார்கள். சரி... அதற்கடுத்து வேதம் வகுத்த வரையறைகளை கட்டளைகளாக நெறிமுறைகளாக மாற்றியமைத்துத் தந்த மனுஸ்மிருதியில் பெண்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள். எப்படி வாழவேண்டும் என்று சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்?

முதலில் மனுஸ்மிருதி என்றால் என்ன? மனு என்பவர் வகுத்த ஸ்மிருதிகள் அதாவது தர்ம நெறிகள் மனு ஸ்மிருதி எனப்படும். மனு என்பவர் யார்? ஒரு மனு அல்ல, இரண்டு மனு அல்ல கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மனுக்கள் இருக்கிறார்கள். மனு என்னும் பொதுவான பெயருக்கு கடவுளின் கட்டளைப்படி சிருஷ்டியின்போது பூமியை காக்க அவரால் நியமிக்கப்பட்டவர்தான் மனு என்கிறார்கள். அதாவது மனிதர்கள் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று நெறிகளை திட்டமிட்டு வகுக்கத்தான்

கடவுளால் மனு அனுப்பப்பட்டார். மனு என்ற சொல்லில் இருந்துதான் மனுசன் என்ற பதமு வந்தது என்றொரு மொழிக்குறிப்பும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

சரி... நாம் பார்க்கப்போகும் மனு யார்? அவர் வகுத்த தர்மசாஸ்திரத்தில் பெண்களைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்? உங்களுக்காக ஒரு காட்சியை கட்டவிழ்த்து விடுகிறேன் மனக்கண்ணால் அதைப் பாருங்கள். வீட்டு வாசலில் சின்னப் பெண் குழந்தை, எட்டு வயதிருக்கும் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள்... விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறாள். மரப்பாச்சி (இன்றைய நகர நாகரிகம் வளர்ந்துவிட்ட சூழலில் உங்களுக்குப் புரிகிறதா? மரப்பாச்சி என்றால் மரத்தால் செய்யப்பட்ட உருவப் பொம்மைகள்தான்)களை வைத்துக் கொண்டு மழலை மாறாத அந்தக் குழந்தை விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில்...

திடீரென அந்தப் பெண் குழந்தையை... 'வாம்மா... நேரம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. சீக்கிரம் தயாராக வேண்டும். பார்... எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள். இப்போதே குளித்து முடித்து சீவி சிங்காரித்துக் கொண்டால்தானே தாமதம் ஆகாமல் சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கலாம் வா... வா...' என்று அழைக்கிறார்கள் அவளது அம்மாவும் அப்பாவும். 'இரும்மா... விளையாடிட்டு இருக்கேன்... இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விளையாடறேனே...'

ஆனால் மனுஸ்மிருதியின் விளையாட்டு இங்கேதான் ஆரம்பமாகின்றது.

எட்டு வயது பெண்குழந்தை மரப்பாச்சியை வைத்து விளையாடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இடையில் மநு ஸ்மிருதி விளையாட ஆரம்பித்து விட்டது என்றேனே... மநு எப்படி விளையாடும்?... மரப்பாச்சி வைத்து விளையாடிக் கொண்டிருந்த அந்த பெண் குழந்தையை வைத்துதான் மநு விளையாடியது!...

என்ன சொல்கின்றார் இவர்?... என்ற கேள்வி எழுகின்றதா?... ஆமாம்... விளையாடிய குழந்தையை சீவி சிங்காரித்து அம்மா கூப்பிடுகின்றாளே எதற்கு? 'தலைவாரி பூச்சுடி உன்னை பாடசாலைக்கு போ என்று சொன்னாள் உன் அன்னை என்ற அர்த்தத்திலா?... கிடையவே கிடையாது. அந்த எட்டு வயது சுட்டியை மணமேடைக்கு அழைத்துச் செல்கின்றார்கள்... எதற்கு?... மணப் பெண்ணின் பக்கத்தில் இப்போது சின்னச் சின்னக் குழந்தைகளெல்லாம் உட்கார்த்தி வைத்து அழகு பார்க்கின்றார்களே... அதற்காகவா?...

முற்றிலும் கிடையாது... மணப்பெண்ணே அந்த எட்டு வயது சுட்டிதான். என்னது... எட்டு வயது பெண்தான் மணமகளா?... குழந்தைக்கு கல்யாணமா?... இதுதான் மநுவின் விளையாட்டு. மநுவின் கட்டளைகள் முன் சின்னப் பெண் குழந்தைகள் வெறும் மரப்பாச்சிகள். பெண்கள் மீது மநு தொடுத்த முதல் போர் இங்குதான் ஆரம்பிக்கின்றது.

வேதம் பெண்களை எவ்வளவு கட்டுப்பாடுகளுக்குள் வைத்திருந்தாலும்... அவள் ருதுவான பின்னர் தான் திருமணம்,

மதுவர்க்கம் என்றெல்லாம் சடங்குகளை பின்னியது. ஆனால் மநு அப்படியல்ல... எட்டு வயதுக்குள்ளேயே பெண்களை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டது. மநுபடி பெண்களுக்கு பொதுவான பெயர் க்ருஹிணி. அதாவது வீட்டுக்காரி. வீடுதான் அவள் உலகம். வீட்டுக்குள்தான் அவள் இருக்க வேண்டும். நான் முன்பு சொன்னேனே... வாசலில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தாள் என்று திருமணம் வரைக்கும் வீட்டு வாசலில் விளையாடலாம்.

அதன்பிறகு கல்யாணமாகி முழு க்ருஹிணி ஆன பின்னர் வீடுதான் அவள் சகலமும். கல்யாணத்தை மநு கன்னிகாதானம் என்கின்றது. கன்னிகையை தானம் செய்தல் கன்னிகாதானம். கன்னிகா என்றால் அதாவது கன்னிகை என்றால்?... மநு தர்மப்படி எட்டு வயது அடைந்த பெண்கள் அனைவரும் கன்னிகைகள். பின்... கன்னிகைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டும். இன்னொருவன் கையில் பிடித்துக் கொடுக்க வேண்டும். அதாவது அவனிடத்திலே இந்த கன்னிகையை தானம் செய்ய வேண்டும். இது கன்னிகாதானம்.

இதைத்தான்... 'அஷ்ட வருஷா பலேத் கன்யா...' என்கின்றார் ஆதிபுருஷர் மநு. இதில் இன்னொன்று... எட்டு வயது தான் கன்னிகைக்குரிய வயது. எட்டு வயது கொஞ்சம் தாண்டினாலும் அவள் கன்னிகை பருவத்தை கடந்து விடுகின்றாள். அதனால், அதன் பிறகு அவளுக்கு செய்வது கன்னிகா தானமல்ல. அதாவது கல்யாணமல்ல.

(தொடரும்...)

கருணைமிகு கருங்குழி

ஆசிரியர்

அருட்பிரகாசர் தமது சென்னை வாழ்வை நீத்த பிறகு சிதம்பரம் கோயிலில் வந்து தங்கினார். சிதம்பரத்தில் தங்கியிருந்த அருட்பிரகாசரை தமது ஊருக்கு வந்து தங்குங்கள் என்று கருங்குழி மணியக்காரர் திரு.வேங்கட ரெட்டியார் அவர்கள் அழைத்தார்கள். அவரது அழைப்பினை ஏற்று 1858-ஆம் ஆண்டு கருங்குழிக்கு எழுந்தருளினார். திரு.வேங்கட ரெட்டியார் இல்லத்திலேயே அருட்பிரகாசர் தங்கினார். அதுமுதல் 1867-ஆம் ஆண்டுவரை கருங்குழியே அவரது

வசிப்பிடமாயிற்று. ஒன்பது ஆண்டுகள் அருட்பிரகாசரின் அருள் அவ்வூரில் விளையாடியது. திரு.வேங்கட ரெட்டியார் வீட்டில் தண்ணீரில் விளக்கெரிந்த அதிசயம் நமது அருட்பிரகாசர் அவர்களால் நடந்தேறியது. இங்குள்ளபோதுதான் சமரச சன்மார்க்க சங்கம் 1865-ஆம் ஆண்டு தோற்றுவித்தார். திருவருட்பா முதல் நான்கு திருமுறைகளும் கருங்குழியிலிருக்கும் போதுதான் வெளியானது. மற்றும் பல அதிசயங்கள் இவ்வூரிலே நடைபெற்றன. காரணப்பட்டு ச.மு.கந்தசாமி ஐயாவின் பிரபந்தத்திரட்டில் உள்ள வள்ளலாரின் வரலாற்றை படிக்கையில்

கருங்குழியின் ஆற்றல் இன்னும் நமக்கு தெளிவாக விளங்கும்.

அப்படிப்பட்ட கருணைமிகு கருங்குழி கிராமத்தில் மக்களின் எண்ணங்களையும் வாழ்வாதாரத்தையும் சீரழிக்கும் வண்ணம் சாராயக் கடையினை (டாஸ்மாக்) தமிழக அரசு திறந்துள்ளது கண்டிக்கத்தக்கது. இதனை

எதிர்த்து 26-10-2017 வியாழன் அன்று சன்மார்க்க அன்பர்கள் பலர் சன்மார்க்க கொடியினை ஏந்தி வீதிக்கு வந்து போராடினர். வருவாய்த் துறையினரும் காவல் துறையினரும் சாராயக்கடையினை விரைவில் மூடிவிடுவதாக

அறிவித்ததால் இப்போராட்டத்தை தற்காலிகமாக திரும்பப் பெற்றனர் சன்மார்க்க சங்கத்தினர்கள்.

சாராயக்கடைகளை நடத்துவதை அரசு நிறுத்த வேண்டும். முக்கியமாக நற்கருங்குழி, வடலூர், மேட்டுக்குப்பம், திருமருதூர், காரணப்பட்டு, திருவொற்றியூர், வேட்டவலம், சின்னகாவனம், கல்பட்டு, கடலூர் துறைமுகம் போன்ற வள்ளற்பெருமான் திருவடி பதித்த புனித இடங்களில்

சாராயக்கடைகள், மாமிசக் கடைகள் போன்றவைகளை நடத்த அரசு அனுமதியளிக்கக்கூடாது என்று காரணப்பட்டு ச.மு.க. அருள் நிலையம் கேட்டுக்கொள்கின்றது. (நன்றி...திரு.தமிழ் வேங்கை)

நவம்பர் மாதத்தில் அன்று

தொகுப்பு - தி.ம.இராமலிங்கம்

நவம்பர் - 1857 - வள்ளற்பெருமான் சின்மய தீபிகை நூல் பதிப்பித்தார்.

07-11-1862 - "வட மேற்கே ஒரு ஊர்க்கு வேறொரு காரியத்தின் பொருட்டு சுமார் இருபது தினத்திற்குள் பிரயாணம் செல்வது உண்மை. அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்னப்பட்டணம் வருவது நிச்சயம்." என்று வேலுமுதலியார் அவர்களுக்கு வள்ளற்பெருமான் கடிதம் வரைந்தார்.

26-11-1866 - "நான் தற்காலம் அவ்விடம் வருவதற்கு சமயமாகத் தோன்றவில்லை. கடவுள் உத்தரவுத் தடையின்றி வேறு தடையாதொன்றுமில்லை." என இரத்தின முதலியார் அவர்களுக்கு வள்ளற்பெருமான் கடிதம் வரைந்தார்.

25-11-1872 - "வந்து வந்து தரிசிக்கப் பெறுவீர்களாகிற் கருதிய வண்ணம் பெற்றுக் களிப்படைவதும் அன்றி, இறந்தவர் உயிர்பெற்றெழுதல், மூப்பினர் இளமையைப்பெற்று நிற்றல் முதலிய பலவகை அற்புதங்களைக் கண்டு பெருங்களிப்பும் அடைவீர்கள்" என்று சத்திய ஞான சபை விளம்பரத்தை வள்ளற்பெருமான் வெளியிட்டார்.

25-11-1872 - "குரோதத்தால் விளையும் அக்கிரம அதிக்கிரம வார்த்தைகளைக் கேட்டு தாங்கள் எதிர்த்து வார்த்தையாடாமல் கூட்டத்தாரில் அப்போது இருக்க வாய்ந்த இரண்டொருவர்க்குத் தெரிவித்தல் வேண்டும். அப்படி தெரிவிக்காதவர்களும் எதிர்த்துச் சண்டை தொடுப்பவர்களும்

இங்கிருத்தல் அனாவசியம். அப்படிப்பட்டவர்களை ஒரு பேச்சு மில்லாமல் இந்த இடம் விட்டுப்போய்விடத்தக்க முயற்சி ஒவ்வொருவரும் செய்தல் வேண்டுவது." என்று சன்மார்க்க சங்கத்தார் எப்படி பழக வேண்டும் என்று வள்ளற்பெருமான் கட்டளை யிட்டார்கள்.

**** - 11 - 1873** - திருவருட்பிரகாசர், சித்திவளாகத்தில் அனையாதீபம் ஏற்றி ஜோதி வழிபாடு ஏற்படுத்தினார். சித்திவளாக திருவறையில் உட்புகுந்த பெருமான் மூன்றுமாத காலம் வெளியில் வரவில்லை.

13-11-1895 - பிறையாறு சிதம்பரம் சுவாமிகள் - நாகை மாவட்டம் பிறையாறு என்னும் ஊரில் பிறந்தார். துரைசாமி தந்தை, அமிர்தம்மாள் தாய்.

13-11-1903 - தாம் திருக்காப்பிட்டுக் கொண்டு 25-ஆண்டுகள் கழித்து கல்பட்டு ஐயாவின் அடக்கத்திற்காக வள்ளல் பெருமானே தருமச்சாலைக்கு வந்ததை பார்த்த சபாபதி சிவாச்சாரியார்க்கு அப்போதுதான் வள்ளல் பெருமானின் உண்மை புரிந்தது. தன் அற்ப விசுவாசத்தால் செய்த அடாத செயல்களை நினைத்து வருந்தி படுக்கையாகி நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தார்.

19-11-1910 - திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா (திரு.சுப்பையா) அவர்கள் பிறந்தார்.

திரு அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் உரை

தி.ம.இராமலிங்கம் தொடர் - 12

எனைத்துந் துன்பிலா வியலளித் தெண்ணிய
வனைத்துந் தருஞ்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி
- 92

அணு அளவேனும் துன்பமில்லாத நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை நினைத்துப் பார்க்க முடிகின்றதா? அப்படிப்பட்ட பூரண சுகத்தை நம்மால் நினைத்துப்பார்த்து கற்பனை சுகமேனும் காண முடியுமா? நாம் காணுகின்ற உலகியல் சுகங்களெல்லாம் துக்கம் சம்பந்தப்பட்டது. இவ்வுலகியலில் அமிழ்தும் அளவுக்கும் மிஞ்சினால் விஷமாகிவிடுகின்றது. எல்லாச் சுகமும் ஒரு வரம்பிற்கு உட்பட்டு அமைந்துள்ளது. வரம்பில்லா சுக நிலையை ஞான தேகம் மட்டுமே பெற இயலும். மலக்குடலை இயக்கும் நமது தேகமானது பூரண சுகத்தை அனுபவிக்காது. மனம் இயங்காது ஆன்ம இயக்கத்தில் மட்டுமே பூரண சுகம் காணமுடியும். ஆன்ம நிலை இயங்கும்போது மட்டுமே நாம் எண்ணிய அனைத்தும் கைகூடும். அப்படிப்பட்ட நிலையினை நமக்குள்ளே அமைந்துள்ள சிற்சபை என்னும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் அருள் மானிகையே நமக்கு அளிக்கும்.

எவ்வளவு சிறிய அளவிலும் (எனைத்து) துன்பம் இல்லாத நிலையை அளித்து நான் எண்ணியதை அனைத்தும் தருகின்ற ஞானசபையில் அமர்ந்திருக்கின்ற அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே.

பாணிப் பிலதாய்ப் பரவினோர்க் கருள்புரி
ஆணிப்பொ னம்பலத் தருட்பெருஞ் ஜோதி

மேன்மையுடைய எமது பொன்னான தேகத்தில் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும் எமது அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே... உம்மிடம் ஒரு வேண்டுகோள்... சாதி, சமயம், மதம் இவைகளை விடுத்து உண்மை தெரிந்து வடலூர் ஞான சபையே இறைவன் விளங்கும் பொது இடம் எனத் தெளிந்தொர்க்கு தாமதம் ஏதும் செய்திடாமல் உடனே உமது பேரருளை பொழிய வேண்டும் என்று வள்ளற்பெருமான் சுத்த சன்மார்க்கிகளுக்காக இறைவனிடம் வேண்டிக்கொள்கின்றார்.

பதிஞானம் அடைந்தவர்களை பரவினோர் என்பர். பாணிப்பு என்றால் தாமதம். உண்மை பொருள் உணர்ந்தோர்க்கு ஒரு சிறிதும் தாமதமின்றி அருள் புரிய வேண்டுமென் மேன்மை பொருந்திய பொன்னுடம்பில் வீற்றிருக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே.

எம்பல மெனத்தொழு தேத்தினோர்க் கருள்புரி
அம்பலத் தாடல்செய் யருட்பெருஞ் ஜோதி - 96

நமது பலம் என்ன? பலவீனம் என்ன? என்று நாம் ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து வைத்துக்கொண்டுள்ளோம். எவர் ஒருவர் எமது பலம் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்று உண்மை அறிந்து அவரையே தொழுது தொழுது அவரையே ஏற்றி பாடுகின்றாரோ அவருக்கு இறைவனின் அருள் என்னும் பலம் கிட்டும்.

மலங்கழிந் துலகர் வானவர் ஆயினர்
வலம்பெறு சுத்தசன் மார்க்கம் சிறந்தது

பலம்பெறு மனிதர்கள் பண்புளர் ஆயினர்
நலம்பெறும் அருட்பெருஞ் சோதியார்
நண்ணவே.(திருவருட்பா-5536)

நமக்கு பக்கபலமாக அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் இருக்கின்றார் என்போருக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என தமது ஆண்டவருக்கே கட்டளை இடுகின்றார் வள்ளற்பெருமான். அதனால் இன்றிலிருந்து எனது பலம் சுத்த சன்மார்க்கம் என்று சொல்லுங்கள். எனது பலம் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்று சொல்லுங்கள். எனது தொழுகை அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவருக்கே என்று சொல்லுங்கள். அருள் பெற விழைவதைப் பாருங்கள்.

எனது பலம் சுத்த சன்மார்க்கமே என்றும், சுத்த சன்மார்க்க பதியாகிய அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரையே அணு தினமும் தொழுது அவரை ஏற்றி வழிபடுவோர்க்கு அருள் புரியவேண்டுமென் அம்பலத்தில் ஆடல் செய்யும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே.

தம்பர ஞான சிதம்பர மெனுமோர்
அம்பரத் தோங்கிய அருட்பெருஞ் ஜோதி
- 98

தமது பரம் / கடவுள் உத்தரஞான சிதம்பரமான வடலூரிலே விளங்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் ஆவார் என வள்ளலார் குறிப்பிடுகின்றார். வடலூர் சத்திய ஞான சபையிலிருந்து ஆகாய வெளியில் (அம்பரம் - ஆகாயம்) ஓங்கி அருளுகின்றார்.

உத்தரஞான சிதம்பரமான வடலூர் ஞானசபை என்னும் ஆகாயத்தில் ஓங்கி அருளுகின்ற எனது பரமாகிய அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே.

எச்சபை பொதுவென வியம்பின ரறிஞர்கள்
அச்சபை யிடங்கொளு மருட்பெருஞ் ஜோதி
- 100

எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவாக இருப்பது சிற்சபையும் பொற்சபையுமாகும். இச்சபைகள் இல்லாத உயிர்களே கிடையாது. எனவே இச்சபைகள் உயிர்களுக்கெல்லாம் பொதுவென இருப்பதாக சன்மார்க்க அறிஞர்கள் கூறுவார்கள். இவ்வாறு பொதுவாக இருக்கின்ற சபைதனிலே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் விளங்குகின்றார். இதனையே உயிருள் யாம்... எம்முள் உயிர் என்பார் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர். எல்லா உயிர்களிடத்தும் கடவுள் பொதுவாக விளங்குகின்றபடியால், ஆன்ம நேய ஒருமைப் பாட்டுரிமை வேண்டும் என வள்ளலார் விளம்புகின்றார். அப்படிப்பட்ட பொது சபையினையே வடலூரில் சத்திய ஞான சபையாக உருவகப்படுத்தி அங்கு அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரையே குடிகொள்ள வைத்துவிடுகின்றார் வள்ளலார். தற்போது அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் எல்லா உயிர்களிடத்தும் விளங்குவதுபோல் சத்தியஞான சபையிலும் விளங்குகின்றார். சத்திய ஞான சபை என்பது வெறும் கட்டடம் அல்ல. அது கடவுளின் உயிரோட்டம் கொண்ட பேராற்றல் உடையதாகும். புற உலகிலே சத்திய ஞான சபையே எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவென இருக்கின்றது.

சன்மார்க்கர்கள் சத்திய ஞான சபையினை பொதுவென உரைப்பதால், அப்பொதுவிடமே தமது இடமாகக் கொண்டுள்ள அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரே. - தொடரும்

நாயன்மார்களின் தத்துவங்கள்

தி.ம.இராமலிங்கம்

பெரியபுராணத்தில் குறித்த 63 நாயன்மார்களை அனுஷ்டித்தால், அது அது ஒவ்வொரு சித்தியைக் கொடுக்கும்.... ஒவ்வொரு மஹான்கள் சாஸ்திரங்களையும் தேவாரம் திருவாசகங்கள் முதலியவைகளையும் அமைத்து, இவற்றிற்கு இடமாக ஆலயங்கள் அமைத்து, மேற்படி சித்திக்கு உரிய தத்துவதத்துவிகளின் பெயரைக் கர்த்தாவாக்கி, அந்தச் சித்தி முடிக்குங் காலம் தினம் கருவி முதலியவைகளை மேற்படி ஆலயங்களுக்கு விஷேச காலமாக்கி, வழக்கத்தில் வருவித்தார்கள். மேற்குறித்த நாயன்மார் முதலியவர்களின் உண்மையனுபவ தார்பரியமுடைய சித்திகள் முன்னும் பின்னும் இனியுமுள. நாம் மேற்படி தத்துவங்களை அனுஷ்டித்தால் அவ்விதமாக ஆகக் கூடும்.... (திருவருட்பா-உரைநடை நூல்-பக்கம்-375)

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள 63 நாயன்மார்களும் தத்துவ விளக்கங்கள்தான் என்கின்ற வள்ளலாரின் கூற்றினை விளக்க முற்படுவதே இந்த “நாயன்மார்களின் தத்துவங்கள்” என்ற தொடராகும். கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளால் இயற்றப்பட்ட “திருத்தொண்டத் தொகை” என்னும் நூலில் 60 சிவ அடியார்களை மட்டுமே குறித்துள்ளார். இந்த 60 சிவ அடியார்களை எப்படி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் குறித்தார் என்பதற்கு ஒரு கதை உள்ளது.

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் சிவபெருமானும் நண்பர்கள் என்று சைவம்

கூறும். திருவாரூர் சிவாலயத்தில் இறைவனோடு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் உரையாடிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்குள்ள தேவாசிரியன் மண்டபத்தில் எண்ணற்ற சிவனடியார்கள் இருந்தனர். அவர்களை யாரென சிவபெருமானிடம் சுந்தரர் கேட்டார். அதற்கு சிவபெருமான் அங்கு குழுமியிருந்தோர்களின் பெருமையை சுந்தரருக்கு எடுத்துரைத்தார். அதன்பின்பு அடியார்களின் பெருமையை விரித்து பாடுமாறு சுந்தரரிடம் சிவபெருமான் கேட்டுக்கொண்டார். அந்தப் பாடல்களுக்கு சிவபெருமானே “தில்லை வாழ் அந்தணர்” என்று அடியெடுத்துக் கொடுத்தார்.

அடியார் பெருமைகளை சிவபெருமான் பாடியதாக நம்பப்படும் பாடல்...

பெருமையால் தம்மை ஒப்பார்
பேணலால் எம்மைப் பெற்றார்
ஒருமையால் உலகை வெல்வார்
ஊனம்மேல் ஒன்றும் இல்லார்
அருமையாம் நிலையில் நின்றார்
அன்பினால் இன்பம் ஆர்வார்
இருமையும் கடந்து நின்றார்
இவரை நீ அடைவாய்.

அடியார்களின் புகழைப் பாடுவதால், தன்னையும் அடியார்களின் அடியான் என சுந்தரர் பாடுவார். இந்நிகழ்ச்சியிலிருந்து நாம் ஒன்றை அறியலாம். அதாவது சிவபெருமானை சூழ்ந்து நின்றுக்கொண்டிருந்த அந்த 60 அடியார்களும் மனித பிறவிகள் அல்ல என்பதே அது. மனிதர்களாகப் பிறந்து

வாழ்ந்திருந்தால் சுந்தரர் என்ற மனிதருக்கு (சுந்தரரும் மனிதரல்லர், இவரும் தத்துவமே) 8-ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னர் வாழ்ந்திருந்த சக சிவ அடியார்களை தெரியாமல் இருந்திருக்காது. இவர்களெல்லாம் யார்? என தமது நண்பரான இறைவனிடம் (சிவன் என்பதும் தத்துவமே) கேட்டிருக்க மாட்டார். இறைவனிடம் தத்துவங்கள் எல்லாம் அடியார்களாக / அடியாட்களாக நின்று கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு தத்துவத்தின் வெற்றியினை விளக்க முற்படும்போது அடியார்களாக உருவகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வளவே.

சுந்தரர் பாடியது 60 சிவ அடியார்கள்தான். ஆனால் 63 சிவ அடியார்கள் என்று சேக்கிழார் எப்படி வரையறுத்தார்? சேக்கிழாரால் இயற்றப்பட்ட பெரியபுராண 12-ஆம் நூற்றாண்டில் எழுந்தது. பெரியபுராணத்திற்கு மூல நூல் சுந்தரரின் திருத்தொண்டத்தொகையே ஆகும். அதனால் அந்நூலை இயற்றிய சுந்தரர் மற்றும் அவரது தந்தை சடையனார் தாய் இசை ஞானியார் அவர்களையும் சேர்த்து 63 என வரையறுக்கின்றார். மேலும் 11-ஆம் நூற்றாண்டில் நம்பியாண்டார் நம்பி இயற்றிய “திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி” என்கின்ற நூலினையும் வழிநூலாக கொண்டுள்ளது பெரியபுராணம்.

திருத்தொண்டத் தொகையும், திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியும் சிவ அடியார்களின் வரலாற்றை மிகச் சுருக்கமாகவே கூறுகின்றன. ஆனால் பெரியபுராணமோ மிக விரிவான

வரலாற்றை கொண்டுள்ளது. காரணம் சேக்கிழார் பெருமானின் கற்பனையோட்டங்களே காரணம் என சொல்லலாம். பெரியபுராணம் இயற்றவேண்டி சேக்கிழார் சிதம்பரம் செல்கின்றார். அங்கிருந்த நடராஜன் ‘உலகெலாம்’ என்னும் அடியெடுத்து கொடுக்க, சேக்கிழார் ‘உலகெலாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவன்...’ என பெரியபுராணத்தை துவங்குகின்றார். 4286 செய்யுள்களைக் கொண்ட பெரியபுராணத்தில் ஆளுடையபிள்ளை எனப்படும் திருஞானசம்பந்தரின் வரலாறு மட்டும் 1256 செய்யுட்களால் மிக விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதனால் இப்புராணத்தை ‘பிள்ளை பாதி; புராணம் பாதி’ என்றும் கூறுவர். ஏன் திருஞானசம்பந்தருக்கு மட்டும் சேக்கிழார் பெருமான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்? அவருடைய தத்துவம் மற்றவர்களின் தத்துவங்களைக் காட்டிலும் மிக உயர்ந்த தத்துவமாக இருக்குமோ?

‘உலகெலாம்’ என்பது மெய்ம்மொழிதான் என 19-ஆம் நூற்றாண்டில் வருவிக்கவுற்ற வள்ளற்பெருமானும் ஒப்புக்கொண்டு, அந்த ஒரு சொல்லுக்கு தம்மால் இயன்றவரை பெரும் விளக்கமும் உரைநடையாக அளித்துள்ளார். ‘உலகெலாம்’ என்னும் ஒரு சொல்லுக்கான விளக்கமோ பெருகிக்கொண்டே இருப்பதாகச் சொல்லி அவற்றை எழுத்தில் எழுதிவிட முடியாது என முடித்துக்கொண்டார் வள்ளலார். அப்படி வள்ளலாரால் மெய்ம்மொழி என ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டாலும் பெரிய புராணத்தில் உள்ள 63 மனிதர்களான சிவ அடியார்களை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

அவர்களெல்லாம் உண்மையில் தத்துவங்கள் ஆகும். அத்தத்துவங்களை கடைபிடித்தால் அத்தத்துவமயமாகி சித்துக்களை பெறலாம் என்ற அதன் உண்மையினையும் சொல்கின்றார். வள்ளலார் பெரியபுராணமே பொய் என்று சொல்லிவிட்டதாக அன்பர்கள் நினைத்தல் கூடாது. ஒவ்வொரு நாயன்மார்களின் தத்துவக் கதைகளும் ஒவ்வொரு சித்தியினை கொடுக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆனாலும் சுத்த சன்மார்க்க நிலையில் இச்சித்திகளை நோக்கும்போது இவைகள் எல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லை. இச்சித்திகளெல்லாம் அற்ப சித்திகளே. எனவே சுத்த சன்மார்க்க நிலையில் சமயங்கள் மதங்கள் எல்லாம் பொய் பொய்யே என வள்ளலார் மிகத்தெளிவாக உரைப்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.

சேக்கிழார் கூறும் 63 நாயன்மார்களில் “மாணிக்கவாசகர்” என்பவர் நாயன்மார்களில் ஒருவராக இல்லை. எனினும் சைவர்கள் நால்வருள் ஒருவராக இவரை பார்த்து பழகிவிட்டதால் இவரையும் நாம் தத்துவ விளக்கத்திற்குள் கொண்டுவரவேண்டியுள்ளது. அடுத்த மாதத்திலிருந்து அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் பேரருளால் நாயன்மார்களின் பெயரினை அகர வரிசையில் எடுத்துக்கொண்டு ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அவர்கள் கூறும் தத்துவ விளக்கங்கள் என்னென்ன? என்பதனை பார்ப்போம்.

--தொடரும்...

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

vallalar-

live@live.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு

அனுப்பி வைக்கவும். நன்றி.

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

மாதம் ஒரு மகான்

தருமலிங்க சுவாமிகள்

“பத்தரை மாற்றின் பசும்பொன்னே! – நாங்கள் பார்த்திட எழுந்த தவமின்னே!

சித்தராய் ஒளிர்ந்த சிவக்கண்ணே! – என்றும் சித்திகள் பூத்த நலக்கண்ணே!

பத்தரைக் காக்கும் பரஞ்சுடரே! – நாளும் பரவிட எழுந்த ஒளிப்புனலே!

முத்தரே! ஞானா! தருமலிங்கா! – உன்றன் முனைச்சுழி அருளைப் பொழிவாயே!

-தருமலிங்கசாமி தோத்திரம்

சித்தர்களின் பெருமையைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது திருமூலர் தம் திருமந்திர நூலில்,

“சித்தர் சிவத்தைக் கண்டவர்; சீருடன் சுத்தா சுத்தத்துடன் தோய்ந்து தோயாதவர்; முந்தாம் முத்திக்கு மூலந்தர்; மூலத்துச் சத்தர், சதாசிவந் தன்மையர் தாமே!”

என்று கூறுகிறார். இதனால் நாம் அறியும் உண்மை “சித்தர்கள் ஆண்டவனாகவே வைத்து மதிக்கப் பெறத்தக்க சீரியர்” என்பதேயாகும். சித்தர்கள் கையாண்ட நெறியைச் “சித்த தருமம்” என்றும் அழைப்பது வழக்கம். இது காலத்தை வெல்லும் உபாயத்தையும் காலன்வசம் போகாத தன்மையையும் (இறப்பில்லா இன்பவாழ்வு) அளிப்பதாகும். இவர்கள் ஏகான்ம வாதத்தையும், (அத்துவைதம்) துவைத நெறியையும் இணைத்துப் படிமுறையில் உயிர்கள் உய்ய வழிவகை செய்தவர்கள் என்பர். இந்நெறியைக் கைக்கொண்ட சித்தர்கள் பலர் நாடெங்கிலும் – பித்தரைப் போலும், பேயரைப்போலும் உலவி வருதல் உண்டு. அவர்களில் ஒருவரே சித்தர் தருமலிங்க

சுவாமிகள் ஆவார்.

பிறப்பிடம்:

திருநாவுக்கரசர், ஞானசம்பந்தர் இவர்களால் பாடப்பெற்ற பெரும்பதி, திருமறைக்காடு எனும் வேதாரணியம். இங்கே வேதங்களால் திருக்காப்புச் செய்யப்பெற்ற (அடைத்தல்) கதவினைத் திறக்கவும் மூடவும் செய்த பெரியவர்கள் இவர்கள். தாயுமானவப் பெருந்தகை தோன்றிய ஊரும் இதுவேயாகும். இவ்வூரின் வடக்கே 8 கல் தொலைவில் உள்ள ஓர் ஊர் “தேவதாகுடி”யாகும். தற்போது இவ்வூர் “தேத்தாகுடி” என மாறி வழங்குகிறது. இவ்வூரில் 160 ஆண்டுகட்குமுன் தோன்றி வாழ்ந்தவரே இச்சித்தர் பெருமான். இவருடைய பரம்பரையினர் இன்னும் இவர் சமாதிக்கு நித்திய வழிபாடு, குருபூசை முதலியவற்றைச் செய்து வருகின்றனர்.

ஊர்ச் சிறப்பு:

இவ்வூர் நாகை – வேதாரணியம் நெடுஞ்சாலையிலேயே உள்ளது. வேதாரணியத்தின் பகுதியைச் சார்ந்த இவ்வூருக்கு வடக்கே – “வடக்குப் பொய்கை நல்லூர்” என்ற ஊர் ஒன்று உள்ளது. நவகோடிச் சித்தர்கணத் தலைவராகிய “கோரக்கச் சித்தர்” இவ்விடத்தில்தான் அடங்கியுள்ளார். தேவதாகுடிக்குத் தெற்கே புண்ணியத் தலங்களில் ஒன்றான “கோடிக்கரை” உள்ளது. இங்கேதான் திருப்பதியில் சமாதியான கொங்கணவரின் சீடர்கள் பலர் “கொங்கணவர்க்கச் சித்தர்கணம்” எனும் பெயரால்

அடங்கியுள்ள “சித்தர்கட்டம்” – என்ற இடம் உள்ளது. இவ்விரண்டு இடங்கட்கும் இடையில் இச்சித்தர் வாழ்ந்த ஊர் இருப்பது பெரும் சிறப்பு அன்றோ?.

மற்றும் இவ்வூரைச் சுற்றியுள்ள ஊர்கள் பெரும்பாலும் முனிவர்களின் திருப்பெயர்களைத் தாங்கியிருப்பதும் சிறப்புக்குரியதே. செம்போடை என்று ஓர் ஊர்; இங்கேதான் “ஆதிபராசத்தி வார வழிபாட்டு மன்றம் உள்ளது. “சம்பூகன் ஓடை” என்பதே செம்போடை எனத்திரித்துள்ளதாம். கத்தரிப்புலம் என்பது மற்றோர் ஊர்; “சப்தரிஷிப்புலம்” என்ற பெயரே இப்படித்திரிந்ததாகக் கூறுவர். “தேத்தாகுடி” என்ற பெயரும், தேவதைகள் குடிகொண்டு இருக்கும் இடம் என்ற பொருள் உடையது. இன்னும் மந்திர சித்தி பெற வேண்டியவர்கள், இவ்வூர் எல்லையில் தங்கி அமாவாசை, பெளர்ணமி நாட்களில் மந்திரங்களை உருவேற்றிச் செல்கின்றனர் என்று அறிய முடிகிறது. எல்லாத் தேவதைகளும் குடிகொண்டு வாழும் இடம் ஆதலால், மந்திரசித்தி இவ்வூர் எல்லையில் மிக எளிமையாகக் கிட்டும் என்பது நம்பிக்கையாக நிற்கிறது.

சித்திலே பூத்த முத்து:

இம்மகானின் பெயர் “தருமலிங்கம்” என்பதாகும். இவர் தம் வாழ்நாளில் பல்வேறு அற்புதங்களைச் செய்ததாக இவ்வூர்ப் பெருமக்கள் கூறுவர். நாடார் சமூகத்தைச் சோந்த இவர் இப்பகுதியில் அருள்பூத்த ஞானியாகவும், கண்கண்ட கடவுளாகவும் கருதப்பெற்ற பெரியார் ஆவார். இவர் தீராத நோய்களை எல்லாம் தீர்க்கும் தெய்வ அருள் பெற்றவராகக் கருதப்பட்டவர். இவர் சமாதியடைந்த

பிறகும் பலருடைய கனவில் தோன்றிப் பல அதிசயங்களை நடத்துவதாக இப்பகுதியினர் குறிப்பர். பக்தர்கள் இவர் சமாதிக்கு வந்து பல வேண்டுதல்களைச் செய்வதை இன்னும் பார்க்க முடிகிறது. அவர் நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது எந்த நோயாளி வந்து தன்னோயைத் தீர்க்கும்படி வேண்டிக்கொண்டாலும் அங்குள்ள செடி கொடிகளைக் கொண்டே நோயைக் குணமாக்கியவர். செடி, கொடிகள் இல்லாத இடம் என்றாலும் அதற்காக இவர் கவலைப்படுவது இல்லை! வெறும் மணலை அள்ளித்தந்தே தீராத நோய்களைக் குணமாக்கியவர் இவர்! இல்லற ஞானியகவே இருந்த இம்மகான் தன் குடும்பத்தையும், உற்றார் உறவினரையும் விட்டு விலகாமல் அருட்சித்து ஆடிக் கண்கண்ட கடவுளானவர்.

பூவாழி ஓடை:

தேத்தாகுடியை அடுத்துக் கிழக்கே “புட்பவனம்” என்ற ஊர் உள்ளது. இவ்வூரின் தெற்குப் பகுதியில் “பூவாழி ஓடை” என்ற நீரோடை ஒன்று உள்ளது. இது திருமறைக் காட்டு வரலாற்றோடு தொடர்புடையது என்பர். வேதங்கள் மனித உருத்தாங்கித் திருமறைக் காட்டு ஈசனை வணங்கிய செய்தியினை எல்லோரும் அறிவர். இவ்வேதங்கள் முதன்முதலில் – புட்பவனத்தை அடுத்து அதன் வடக்கேயுள்ள, “நாலு வேதபதி” – எனும் ஊரில் கோயில் கொண்ட அமராபதி ஈசுவரனை வணங்கிய பின்னர்தான் திருமறைக்காடு சென்றனவாம். வேதங்கள் பூசித்த தலங்களில் இந்த நாலுவேதபதியும் ஒன்று. வேதங்களை முறைதவறி மக்கள் ஓதுவதால் ஏற்படும் பாவங்களைக் கழித்துக்

கொள்ளவே வேதங்கள் ஆண்டவனை வழிபட்டுச் செல்லுகின்றன என்பர். அங்ஙனம் வழிபட்டு நாலுவேதபதியிலிருந்து - திருமறைக் காட்டிற்குச் சென்ற வேதங்கள், இப்புவாழி ஓடையில் பூத்திருந்த அலரிப்பூக்களை (அரளி) மறைக்காட்டு ஈசனுக்குச் சாத்தப் பறித்தும் சென்றனவாம். இதனால் அவ்வோடை “பூவாழிஓடை” என இன்றும் பெயர்பெற்று வழங்குகிறது. இத்துணை சிறப்புப் பொருந்திய ஓடையில் பூஞ்செடிகளே இல்லையே என்ற வருத்தம் சித்தருக்கு. இதனால் பகல் முழுதும் ஊரெல்லாம் தேடிச் செடிகளைச் சேர்த்து இரவு முழுதும் அவைகளை நட்டுத் தண்ணீர் ஊற்றுவது என்பதை வழக்கமாகக் கொண்டார். தண்ணீர் ஊற்றும் போது கூடப் பலர் கண்களுக்கு இவர் உருவம் தெரியாதாம். பக்கத்தில் நின்று பார்ப்பவர்க்குக் கூடத் தண்ணீர் தான் தெரியுமே தவிர இவருடைய உருவம் தெரியாதாம். அவர் அன்று வளர்த்த பூஞ்செடிகளின் பூண்டு இன்னும் அற்றுப் போகாமல் அவ்விடத்திலும் - ஆற்றங்கரைப் பகுதியிலும் உள்ளதைப் பார்க்க முடிகிறது..

அரிய சித்து:

இவர்தம் குடிமரபுக்கு ஏற்பர் சகோதரர்களுடன் சேர்ந்து தென்னை, பனைகளில் கள் இறக்குவது வழக்கம், இவருடைய சகோதரர்கள் அனைவரும் பொழுது சாயும் நேரத்திற்கு முன்பே மரம் ஏறுவதற்குப் போய்விடுவார்கள். ஆனால் இவர் மட்டும் நன்கு இருட்டிய பிறகே செல்வது வழக்கம். ஊர் அடங்கிய நேரத்தில் இவர் சென்று, மரங்களின்

அடியில் தம்கையால் மூன்று தட்டுக்கள் தட்டுவாராம், உடனே மரங்கள் வளைந்து கொடுக்குமாம்; பசளையைச் சீவிவிட்டுக் கன் கலயங்களை மாட்டி விட்டு - மீண்டும் மூன்று தட்டுத் தட்டிவிடுவாராம்; அம்மரங்கள் பழைய நிலைக்கு வந்து விடுமாம். அங்ஙனம் வளைந்து கொடுத்த பனைமரம் ஒன்றின் அடியினை - சித்தரின் அற்புதச் செயலை மெய்ப்பிக்க வேண்டி இவ்வூர் மக்கள் இன்றும் காட்டுகின்றனர். “இதுபோன்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறக் கூடிய காரியமா? என்று இன்றைய மனித உள்ளம் கேட்கிறது! விஞ்ஞானத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட மெய்ஞ்ஞானம் செயல்கள் - உலகில் அட்டமாசித்தி பெற்றவர்களால் நடைபெறும்!” - என்பதே இவ்வுள்ளத்தின் கேள்விக்குப் பதில்! அட்டமாசித்தி, இயற்கையையும் மாற்றிக்காட்டும் சர்வ வல்லமையையும் உடையது! “இயற்கையையும் மாற்றும் சத்திபெற்ற தெய்வீக அருளாளர்களால் எதுவும் உலகில் நடக்கும்” என்னும் உண்மையை நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

இவர்கள் துரும்பையும் பெரிய தூணாக்க வல்லவர்கள்; பெரிய தூணையும் துரும்பாக்க வல்லவர்கள்; “செயற்கரிய செய்வார் பெரியர்” - என்று வள்ளுவர் கூறியதும் இவர்களைக் குறித்தே! இன்று மருவத்தார் ஆலயத்தில் நடைபெறும் சித்தாடல்கள் அனைத்தும் இவ்வுண்மையைக் காட்டுகிறது. பிளாஸ்கில் இருந்த பாலை பிளாஸ்டிக் சிங்கம் குடித்த அற்புதச் சித்தாடலை நேரே கண்டவர் மறந்திருக்க முடியாது! சாதாரண வேப்பிலை, உடனே தண்டாகவும், வண்டாகவும் மாறும் விந்தையினை யாரும்

இதற்குள் மறந்திருக்க மாட்டார்கள். “குழந்தைகளிடம் நெருங்கி விளையாடும் ஒரு சித்தபிடம் சில குழந்தைகள், “மதுரையில் நடக்கும் சித்திரைத் திருவிழாவைப் பார்க்க வேண்டும்” என்று கேட்டனராம். உடனே சித்தர், “அதற்கென்ன அத்தனை பேரையும் அழைத்துச் சென்று காட்டிவிடுகிறேன்” என்று அனைவரையும் தம் முதுகில் ஏற்றிக் கொண்டாராம்! ஏற்றிக்கொண்டு “எல்லோரும் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள்” என்றாராம்! எல்லாக் குழந்தைகளும் அங்ஙனமே செய்தனராம்! உடனே மதுரைத் திருவிழாக் காட்சி ஆரம்பித்து விடுகின்றது; ஒவ்வொருவருக்கும் இனிப்பப் பொட்டலங்கள் கைகளில் வந்து சேர்கின்றன. குழந்தைகள் அனைவரும் சுற்றிப்பார்க்கின்றனர்; இனிமேல் வீட்டிற்குப் போகலாமா? என்று சித்தர் கேட்கிறார்! குழந்தைகள் ஆம் என்கின்றனர்; உடனே குழந்தைகள் நாம் இருந்த இடம் வந்து சேர்ந்து விடுகின்றனர். இந்நிகழ்ச்சி சித்தரின் வரலாற்றில் போற்றப்படும் பகுதி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்! இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் சித்தர்கள் வாழ்வில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளே அல்லவா? இதைப் போன்றதே தருமலிங்க சித்தரின் அற்புத நிகழ்ச்சியுமாகும்; இதனை நம்புவதால் குறை ஒன்றும் இல்லை. சித்தமார்க்கத்தின் நுண்மை அறிந்தோர்க்கு இது நம்பக் கூடியதேயாகும்.

மனைவியின் மங்கலம்:

சித்தர் தருமலிங்க சுவாமிகள் தான் சீவசமாத்ரி அடையும் நாளை முன்கூட்டியே

கூறிவிடுகிறார். சமாத்ரிக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளையும் தானே செய்துவிடுகிறார். உறவினர்களை, ஊரர்களை எல்லாம் அழைத்து அவரவர்க்கு வேண்டிய அறிவுரைகளை எல்லாம் கூறுகிறார்; இறுதியாகத் தன்மனைவியை அழைத்து, “நான் சமாத்ரி அடைந்ததும் - இறந்து விட்டதாகக் கருதி - நீ கைமத்பெண் கோலத்தில் இருக்கக்கூடாது; சித்தர்கள் இறக்கக் கூடியவர்கள் அல்லது; மறைந்து நிற்பவர்களே! நான் உயிரோடு இருப்பதாகவே கருதவேண்டும்; பூவும் பொட்டுடனும் பொருந்திய மஞ்சளுடனும், மங்கலக் கழுத்துடனும் நீ இருக்க வேண்டும்; மாறாக யார் எதைச் சொன்னாலும் கவலைப்படாதே! கைம்பெண்கோலம் உனக்கு இல்லை!” என்றாராம். அருகில் உள்ள உறவினரைப் பார்த்து, “இவன் இன்னும் இத்தனை ஆண்டுகள் உயிருடன் இருப்பான்; இவள் இறந்ததும் உடலைக் கொளுத்தக் கூடாது; என் பக்கத்தில் சமாத்ரி வைத்துவிட வேண்டும்? என்றாராம். உறவினர்கள் “சரி - அப்படியே செய்கிறோம்” என்றனராம்! மீண்டும் சித்தர், “ஒருகால் நீங்கள் என்வாக்கை மீறி நடத்தீர்கள் என்றால் உங்கள் சந்ததியே அற்றுப்போகும்” என்றாராம். ஆனால் உறவினர்கள், சித்தர் சமாத்ரிநிலை அடைந்ததும் - அவரடைய துணைவியாரைத் தங்குல வழக்குப்படியே கைம்பெண் கோலத்தில்தான் இருக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தித் துன்புறுத்தினார்கள்; அதற்கு அந்த அம்மையார் இடம்கொடுக்கவில்லை; உடனே தம் இனத்தில் இருந்து விலக்கி வைத்துவிட்டனர். அதையும் அந்த அம்மையார் பொருட்படுத்தவே இல்லை;

கணவன் வாக்கைக் கடவுள் வாக்காகவே நிறைவேற்றினார்.

சுகாட்டில் சூறாவளி:

சித்தர் குறித்திருந்த நாளில் அம்மையார் இறந்தார். சித்தர் வாக்குப்படி அம்மையாரைச் சமாதி வைக்க உறவினர்கள் சம்மதிக்கவே இல்லை; எரித்துவிடவே முற்பட்டனர். ஆனால் அவர்கள் செயல் முடிந்ததா? இல்லை! சுகாட்டில் எரிப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்தனர்; தீப்பிடிக்குமுன் எங்கிருந்தோ ஒரு சூறாவளி வந்து தீயை அணைத்தது; மீண்டும் உறவினர்கள் தீ வைக்க முயன்றனர்; மீண்டும் காற்று வந்து விறகு முதலியவற்றைச் சிதைத்தது;

இவ்வாறு மூன்று முறை முயன்றும் உறவினர்களால் தீ வைக்க முடியவில்லை! பிறகுதான் அவர்கட்குப் புத்திவந்து சமாதிவைக்க ஒத்துக்கொண்டனர். சித்தர் பெருமானின் சமாதிக்குப் பக்கத்திலேயே இந்த அம்மையாரின் சமாதி இருப்பதைப் பார்க்கமுடிகிறது. “சித்தர் வாக்கு” தெய்வவாக்கு - என்பதற்கு இது எடுத்துக்காட்டு. சித்தர்கள் மறைந்தாலும், தோன்றாத்துணையாக நின்று நம்மைக் காப்பவர்கள்; சித்தர் சமாதியில் பக்தர்கள் வந்து வழிபட்டுச் செல்லும் காட்சி இதனைக்காட்டுகிறது. மக்களின் துன்பத்தைப் போக்கி அவர்கட்கு நன்மைசெய்யவே சித்தர்களின் சமாதி ஆலயங்கள் உலகு எங்கணும் உள்ளன. அவற்றை வழிபட்டு நம் மனப்புண்ணை ஆற்றிக் கொள்வோமாக!

அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை

அருட்பெருஞ்ஜோதி
அருட்பெருஞ்ஜோதி

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க

வள்ளலாரின் அணுக்கத் தொண்டர் காரணப்பட்டு சமரச பஜனை ச.மு.கந்தசாமி ஐயா அருள் நிலையத்தில் அன்னதான பணிக்காக நன்கொடை அளிக்கும் அன்பர்கள் கீழ்காணும் வங்கிக் கணக்கில் நன்கொடை அளிக்கலாம்.

Account Name: Karanappattu Sa.Mu.Kandhasamy Pillai 5S Trust
Account No.: 63201010000103
Account type: Current Account
Bank Name & Branch: Syndicate Bank, Cuddalore
IFSC Code: SYNB0006320

Contact Address:

T.M.Ramalingam, No.73-G, Sankara Naidu Street,
Thirupathiripuliyur, Cuddalore, Tamilnadu - 607 002.
Mobile & Whatsapp No.9445545475 / 9865125751

Web: www.vallalarr.blogspot.in

Facebook: www.facebook.com/ramalingamweb

E-mail ID: vallalarlive@live.com

சித்தர்கள் பார்வை உயிர் பலி கண்டித்தல்

நவீன மருத்துவ வசதிகள் இல்லாத அன்றைய காலகட்டத்தில் மக்கள் தங்களை துன்புறுத்திய நோயினை தீர்க்க இறைவனிடம் வேண்டினர். அவ்வேண்டுதல் என்பது உயிர்களை பலியிடுதல் வரை சென்றது. தாங்கள் விவசாயத்திற்காக வளர்த்து வந்த ஆடு, மாடு, கோழிகளை இறைவனுக்கு பலி கொடுக்கின்றேன் என்று இறைவன் முன்பு கொலை செய்வார்கள். அந்த கொலைச் செயலை மெச்சி அவ்விறைவர் அவர்களது நோயினை தீர்த்துவிடுவார் என்ற மூடநம்பிக்கை மக்களிடையே இருந்தது. இன்றும் அந்த கொடூர நம்பிக்கை நேர்த்திக்கடன் என்ற போர்வையில் சில துர்கோயில்களில் நடந்தேறுகின்றன. மண்ணில் உருண்டு புரளுதல், மண்சோறு சாப்பிடுதல், தீமிதித்தல், ஊசி, கம்பி, வேல், திரிகூலம் ஆகிய ஆயுதங்களால் உடம்பில் குத்திக்கொள்ளுதல், நிர்வாண பூசை செய்தல், தலையில் தேங்காய் உடைத்தல், அலகு குத்துதல், காவடி எடுத்தல், ஆணி செருப்பில் நடத்தல், உயரத்தில் தொங்குதல், உயிர்களை கொண்டு பச்சை ரத்தத்தை குடித்தல் இன்னும் பல கொடூர செயல்கள் ஆன்மீகம் என்ற போர்வையில் கிராமத்தார்கள் செய்து வருகின்றனர்.

அன்றைய காலத்தில் வாழ்ந்த சிவவாக்கியர் என்கின்ற சித்தர் இப்பழக்கத்தினை கண்டித்துள்ளார். ஆடு, மாடு, கோழிகளை பிடாரி துர்கோயிலில் பலி கொடுப்பதைக் கண்ட சிவவாக்கியார், நீங்கள் எந்தத் தெய்வம் அருள் செய்யும் என்று பலி கொடுக்கின்றீர்களோ அந்தத்

தெய்வமே உங்களை, உங்கள் வாழ்வை உருகுலைய செய்து, உங்களை தேய்வடையச் செய்து, உங்களை மூஞ்சூறு போல் ஆக்கும் என்று சாபமிடுகின்றார். அவருடைய சாபம் இன்றைய பலி கொடுக்கும் மக்களுக்கும் பொருந்துவதாய் உள்ளது. குலதெய்வ வழிபாட்டை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற சிவவாக்கியாரின் பாடல்...
தங்கள் தேகம் நோய்பெறின் தனைபிடாரி
கோயிலிற்

பொங்கல் வைத்தும் ஆடுகோழி
பூசைபலியை இட்டிட
நங்கசொல்லு நலிமிகுந்து நாளும் தேய்ந்து
மூஞ்சூராய்
உங்கள் குலத் தெய்வமுங்க ளுருக்குலைப்ப
துண்மையே.

கும்பிடும் தெய்வ மெலாம் குல தெய்வமாய்
சோடித்தே
நம்பி நாளும் பூசை செய்து நற்படிகள்
தந்திட
வெம்பிட வெதும்பிட மிடியதின லிடிபட
தெம்பிட குடிகெடுக்கும் செத்த
தெய்வமாகுமே.

நீங்கள் குல தெய்வம் என்று கூறி அந்த தெய்வம் தன்னை காக்கும் என்று எண்ணி, தினந்தோறும் பொங்கல் பூசை செய்து வந்த போதும் அந்த குல தெய்வம் உன் தெம்பை குறைத்து, உன்னை வெம்ப வைத்து, மனம் வெதும்பவைத்து உன் வாழ்வில் இடிவிழுந்தது போன்று கஷ்டம், பிரச்சனைகளை மேலும் அதிகமாக தரும் இந்த குல தெய்வம் என்பது குடியை கெடுக்கும் செத்த தெய்வம் ஆகும் என்கின்றார்.

காரணப்பட்டு ச.மு.க. அறக்கட்டளை

2017- அக்டோபர் மாதம் - வரவு செலவுகள்

தேதி	விவரம்	வரவு	செலவு	இருப்பு
01.10.2017	இருப்பு கீ/கொ			6,352.50
18.10.2017	திரு.எம்.சண்முகநாதன் அவர்களிடமிருந்து அன்னதான நன்கொடை பெற்றது.	4,000.00		10,352.50
23.10.2017	வங்கிக் கட்டணம்		147.00	10,205.50
23.10.2017	அன்னதான செலவிற்காக எடுப்பு		4,000.00	6,205.50
30.10.2017	திரு.என்.ஆனந்தகுமார் அவர்களிடமிருந்து நன்கொடை பெற்றது	333.00		6,538.50

அக்டோபர் மாத இறுதியில் வங்கியிருப்பு ரூ.6,538.50 மட்டும் உள்ளது. ரொக்க இருப்பு ஏதுமில்லை என்பதனை பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம்.

கும்பகோணம் திருநகரைச் சார்ந்த ஆன்மநேயர் திரு.எம்.சண்முகநாதன் ஐயா அவர்கள் காரணப்பட்டு ச.மு.க. அருள் நிலையத்தில் அன்னதானம் வழங்க உருபாய் நான்காயிரம் நன்கொடை அளித்தார். அவரது நன்கொடையிலிருந்து 26-10-2017 அன்று (வியாழன்) காரணப்பட்டு அருள் நிலையத்தில் அன்னதானம் சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது. நன்கொடை வழங்கிய ஆன்மநேயர் திரு.எம்.சண்முகநாதன் ஐயா அவர்களையும் அவரது இனிய குடும்பத்தினர்களையும் அருள் நிலையம் சார்பாக வாழ்த்துகின்றோம். (இரண்டாவது முறையாக அன்னதானம் அளித்துள்ளார்)

மேற்காணும் அன்னதானத்திற்காக உருபாய் 770/- ரொக்கமாக ச.மு.க. அறக்கட்டளை தனது ட்ரஸ்ட்டி மூலம் செலவு செய்துள்ளது.

தம்மை யார் என அறிமுகப்படுத்திக்கொள்ளாத ஆன்மநேயர் திரு.என்.ஆனந்தகுமார் ஐயா அவர்கள் மாதாமாதம் உருபாய் முந்நாறு அல்லது அதற்கு சற்று மேம்பட்டத் தொகையினை நமது அறக்கட்டளை வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தி வருகின்றார். அவரையும் அவரது இனிய குடும்பத்தினரையும் அருள் நிலையம் சார்பாக வாழ்த்துகின்றோம். நன்றி.

இங்ஙனம்

தி.ம.இராமலிங்கம்

ட்ரஸ்ட்டி