

அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை

அருட்பெருஞ்ஜோதி
அருட்பெருஞ்ஜோதி

வள்ளலார் ஞான நெறி

மாத மின்னிதழ்

www.vallalargnananeri.com

ஒருமையின் உலகெலாம் ஓங்குக...!

மலர் : 1

இதழ் : 3

கார்த்திகை

வள்ளலார் ஆண்டு 197

டிசம்பர் 2019

கௌரவ ஆசிரியர் :

அருட்கரு. சிதம்பரம் இராமலிங்கம்

ஆசிரியர் :

அருட்பாவலர் சக்திவேல்.வே.

தஞ்சாவூர். 6379827595.

கவிஞர். இ.தீபன் இலரா

நாகப்பட்டினம். 7708999734, 9488359905.

மதிப்புறு ஆசிரியர்க்குழ தயவுத் திருவாளர்கள்:

க.கண்ணதாசன், மேட்டுக்குப்பம். 9865379409.

கா.தமிழ்வேங்கை, விழுப்புரம். 9486176734.

செ.கதிர்வேலனார், ஈரோடு. 9865939896.

பா.தண்டபாணி, ஆசிரியர், செந்நெறி. 7358528467.

அருட்பா அருணாச்சலம், புதுவை. 9442993297.

முனைவர் ப.சரவணன், சென்னை. 9941278810.

மா.மதன்குமார், காஞ்சிப்புரம். 7299936383.

கு.சிவக்குமார், களம்பூர். 9486677830.

சிவ.வடலூரான், திருவாரூர். 8778385593.

ஜெ.அரிதாஸ், திருத்தணி. 9894800405.

கௌதம்ராஜ், தர்மப்புரி. 9445451162.

சிவகணேஷ், ஓசூர். 9566658069.

சு.மகாராஜன், காட்டுமன்னார்கோயில். 9944797745.

பா.தியாகராஜன், காட்டுமன்னார்கோயில்.

9566658069.

ம.பழனிவேல், திருக்கோவிலூர். 971502479645.

மு.முருகவேல், வேலூர். 9566059035.

அருட்பெருஞ்ஜோதி அறிவொளி,

அமெரிக்கா. +1 919 360 01 95.

கோயி சுந்தரேசன், அமெரிக்கா. 6153379623.

வடலூர் இரமஷ், சவுதி அரேபியா.

966551984601.

சிவக்குமார், மலேசியா. 601119623748.

நாராயணன், மலேசியா. 60123936130.

அருள்மகேஷ், நைஜீரியா. 2348111848335.

சுப்பு அருள், நைஜீரியா. 2348156251015.

ஏ.தமிழரசன், புதுவை. 7200001127.

சேகர் அய்யா, அருள்ஜோதி டி.வி. சென்னை.

9894277374.

கே.நாகராஜன், கூடலூர். 9442648357.

என்.அருள்முருகன், விருத்தாச்சலம். 9944486845.

உள்ளே...!

1. ஞானதீபமும் சன்மார்க்க உண்மைகளும் **2**
- அருட்பாவலர் சக்திவேல். வே.
2. அறிவு எட்டு....! **8**
- தயவுத்திரு பா.தண்டபாணி அய்யா, செந்நெறி, சென்னை.
3. ஆன்மாவின் குடும்பம் **11**
- தயவுத்திரு செ. கதிர்வேலனார், ஈரோடு.
4. மரணமிலா பெருவாழ்வு பெற்றிடலாம் வாரீர்...! **14**
(ஞான சரியை - மூன்றாம் பாடல் பொருள் விளக்கம்)
- தயவுத்திரு வடலூர் இரமேஷ் ஐயா,
5. உண்மை சொல்லப் புகுந்தாலும் **15**
தெரிந்து கொள்வாரில்லை...!
- தயவுத்திரு அருள் மகேஷ் ஐயா, நைஜீரியா.
6. கொல்லா விரதம் குவலயமெல்லாம் ஓங்குக! **18**
- தயவுத்திருமதி சுப்பு அருள் அம்மையார், நைஜீரியா.
7. நூல் அறிமுகம்... சுத்த சன்மார்க்க நெறி - **20**
முனைவர் பா.அருள்செல்வி
8. வள்ளலார் காண விரும்பிய சமுதாயம்! **22**
- அருட்பாவலர் சக்திவேல். வே
9. வள்ளலார் ஞான நெறி மின்னிதழை **25**
மாதந்தோறும் பெறுவதற்கான வழிமுறை

எஸ்.முருகேசன் அய்யா, மழவராயநல்லூர். 7825938819.

இ.மூர்த்தி, மானாமதுரை. 9080063716.

சீனிவாசன், மேட்டூர். 9942469883.

சி.ராஜ்குமார், வழக்கறிஞர், திருச்சி. 9025160208.

சிவமணி, திருச்சி. 9600202632.

கோபாலகிருஷ்ணன், ஓசூர். 7904956928.

கோயி, பி.ஜி.ஆர். ஸ்டுடியோ, பண்பட்டி.

சண்முகம், சென்னை - 82. 9940117873.

ஞானப்பிரகாஷ், சென்னை. 9962855590.

தங்க மாரியப்பன், இராஜபாளையம். 9524023820.

பேராசியர் நா.கிருஷ்ணராஜ், 8012946718.

பாலமுருகன், குறிஞ்சிப்பாடி. 9444478014.

மணி, நெய்வேலி. 9788254539.

ராஜேஷ், ஆரணி. 9944696303.

சீனிவாசன், சேலம். 9944927009.

ஞானதீபமும்

சன்மார்க்க உண்மைகளும்

1

- அருட்பாவலர் சக்திவேல். வே

பூன்பும் தயவுமுடைய ஆன்மநேய சகோதர-
சகோதரிகளுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கங்கள்!

வள்ளலார் ஞான நெறி மின்னிதழின்
மூன்றாம் இதழான கார்த்திகை மாத இதழின்
வாயிலாகத் தங்கள் சிந்தனையுடன் இணைவதில்
பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.

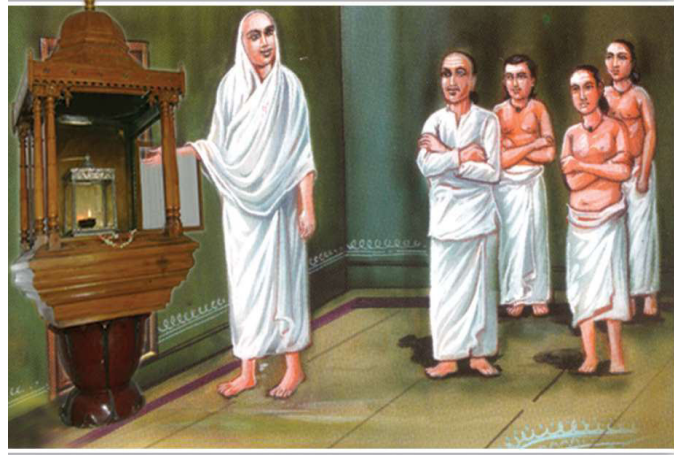
நம் மின்னிதழை வழிநடத்தும் எல்லாம் வல்ல
அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் தனிப்பெருங்
கருணைக்கும், தயவே உருவான வள்ளல்
பெருமானாரின் பெருந்தயவிற்கும் கோடான கோடி
நன்றிகளை உரியதாக்கிக் கொள்கின்றோம்.

தமிழர்களின் வழிபாட்டில் கார்த்திகை மாதம்
மிக முக்கியமான மாதமாக கருதப்படுகின்றது.
கார்த்திகை மாதத்தில் முழுநிலவுகூடிய பௌர்ணமி
நன்னாளில் கார்த்திகை நட்சத்திரமும் இணைந்தே
வரும். அதனாலேயே இந்நாளைப்
பெருங்கார்த்திகை என்று பழந்தமிழர் குறிப்பிட்டு
பெருந்திருநாளாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இத்திருநாளில் தமிழர்கள் தங்கள் இல்லங்களில்
தீபங்களை ஏற்றி வைத்து இறைவனை வழிபட்டு
வருகின்றனர்.

இக்கார்த்திகைத் தீப வழிபாட்டிற்கும்
வள்ளல்பெருமானார் தோற்றுவித்த சன்மார்க்க
ஞான தீப வழிபாட்டிற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு
உண்டு. அத்தொடர்பைப் பற்றி இக்கட்டுரை
வாயிலாக சிந்திக்க முற்படுகின்றோம்.

நம் மின்னிதழின் சென்ற மாத இதழில்
பேருபதேசம் பற்றி சிந்தித்தோம்.
அப்பேருபதேசத்தைப் பெருமானார் நிகழ்த்தியது
(1873) ஐப்பசி மாதத்தில் என்பது அனைவருக்கும்
தெரியும். ஐப்பசி மாதத்தைத் தொடர்ந்து வரும்
கார்த்திகை மாதத்திலும் மிக முக்கியமானதொரு
நிகழ்வு சன்மார்க்க வரலாற்றில் அரங்கேறியது.

மேட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத் திருமாளிகையில்
தங்கியிருந்த வள்ளல் பெருமானார், (1873)

கார்த்திகை மாதத்தில் தன் அறையில் இருந்த
விளக்கை வெளியே எடுத்து வைத்து அங்கிருந்து
அன்பர்களிடம் ஒரு உபதேசத்தை நிகழ்த்தினார்கள்.
அவ் உபதேசமே பெருமானாரின் நிறைவான
திருவாக்காகக் கருதப்படுகிறது. இவ்
உபதேசத்திற்குப் பிறகு பெருமானார், சித்திவளாகத்
திருமாளிகைக் கதவைத் தாழிட்டுக்கொண்டு
இரண்டு மாதக் காலம் தனித்திருந்தார்கள்.
அதற்கடுத்த தை மாதத்தில் முழு நிலவும் பூச
நட்சத்திரமும் கூடிய நன்னாளில்
அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரோடு இரண்டறக்
கலந்தார்கள். ஆதலால், கார்த்திகை மாதத்தில்
பெருமானார் உபதேசித்த அத்திருவாக்குச்
சன்மார்க்கத்தின் மிக முக்கியமானதோர்
உபதேசமாகக் கருதப்படுகிறது. அத்திருவாக்கு
வருமாறு;

பெருமானார் ஸ்ரீமுக வருடம் கார்த்திகை
மாதத்தில் உள்ளிருந்த விளக்கை திருமாளிகை
புறத்தில் வைத்து,

“இதைத் தடைபடாது ஆராதியுங்கள். இந்த
கதவைச் சாத்திவிட போகின்றேன். இனி கொஞ்ச
காலம் எல்லோரும் - ஆண்டவர் இப்போது தீப
முன்னிலையில் விளங்குகின்ற படியால்,
உங்களுடைய காலத்தை வீணிற் கழிக்காமல்,
'நினைந்து நினைந்து' என்னும் தொடக்கமுடைய

28 பாசுரம் அடங்கிய பாடலில் கண்டபடி தெய்வ பாவனையை இந்தத் தீபத்தில் செய்யுங்கள். நான் இப்போது இந்த உடம்பில் இருக்கிறேன். இனி எல்லா உடம்பிலும் புகுந்து கொள்வேன்” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார்கள்.

வள்ளல் பெருமானார் நிறைவாக உபதேசித்த இத்திரு வாக்கை கேட்டுக் கொண்டிருந்த அன்பர்களுள் ஒருவர் எழுதி வைத்திருந்த ஏட்டுபடியின் மூலம் நாம் இதை அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது. இனி திருவாக்கைப் பற்றிச் சிந்திப்போம்.

“இங்குள்ள நீங்கள் எல்லவரும் இதுவரைக்கும் இருந்தது போல் இனியும் வீண் காலம் கழித்துக்கொண்டு இராதீர்கள்...!” என்று பேருபதேசத்தைப் பெருமானார் தொடங்குவார்கள். அதே போல் இத்திரு வாக்கிலும், “உங்களுடைய காலத்தை வீணீர் கழிக்காமல்...” என்று பெருமானார் குறிப்பிட்டிருப்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

உலக நடைமுறையிலுள்ள சமய-மத உருவ வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டு காலத்தை வீணடிக்காமல்; வள்ளல் பெருமானார் போதித்த ஞான மார்க்கத்திற்கு உரியவர்களாகிக் கொள்வதே சாலச்சிறந்தது என்பதைத் திருவாக்கால் நாம் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

“இதைத்தடைப்பாது ஆராதியுங்கள்...!” என்ற கட்டளையுடன் இத்திருவாக்கு தொடங்குகின்றது. வள்ளல் பெருமானார் அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவரோடு இரண்டற கலப்பதற்குச் சுமார் 60 நாட்களுக்கு முன்பாகவெளியிட்ட குறிப்பு இது என்பதை நாம் நினைவில்கொள்ள வேண்டும். வள்ளல் பெருமானார் வடலூர் பெருவெளியில் தைப்பூச ஜோதி தரிசனத்தை நிகழ்த்தி காட்டியதற்குப் பின்னும், அருட்பெருஞ் ஜோதி அகவல் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான திருஅருட்பாக்களை இயற்றியதற்குப் பின்பே இத்திருவாக்கை மலர்ந்தருளினார்கள் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இதை என்று பெருமானார் குறிப்பிடுவது ஞான தீபத்தை. ஞான தீபத்தைத் தடைப்பாது ஆராதியுங்கள் என்று பெருமானார் குறிப்பிட்டதைத் தலை மேற்கொண்ட சன்மார்க்கச் சங்கத்தார்கள் அன்று

முதல் இன்று வரை மேட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத் திருமாளிகையில் அத் தீபத்தை என்றென்றும் அணையாத நித்திய ஞானத் தீபமாகப் பேணிப் பாதுகாத்து வருகின்றனர். அதுமட்டுமின்றிப் பரந்து விரிந்த இவ்வலகில் எங்கெல்லாம் சன்மார்க்க சபைகள் உள்ளதோ அங்கெல்லாம் அணையாத நித்திய ஞான தீபத்தை ஏற்றி வைத்து சன்மார்க்க அன்பர்கள் வழிபாடு நிகழ்த்தி வருகின்றனர். அதுபோலவே சன்மார்க்க விழாக்கள் நடைபெறும் இடங்களில், முதல் நிகழ்வாக நித்திய ஞான தீபம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டு வழிபடுகின்றனர். அதுமட்டுமின்றி பெரும்பாலான சன்மார்க்க அன்பர்கள் தங்கள் இல்லங்களில் என்றென்றும் அணையாத நித்திய ஞான தீபத்தை ஏற்றி வைத்து வழிபட்டு வருகின்றனர்.

உலகம் முழுவதும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் இறையாற்றலானது, தீப முன்னிலையில் காரியப்பட்டு விளங்குகிறது என்பது வள்ளல் பெருமானாரின் நிறைவான தத்துவமாகும். காலந்தோறும் தமிழர் கலாச்சாரத்தில் இவ் நம்பிக்கை இருந்து வருகிறது என்பதையும் நாம் மறந்துவிட முடியாது. தமிழர்களின் எவ்வித சுப-துக்க நிகழ்வாக இருந்தாலும் விளக்கை ஏற்றி வைத்து வழிபடுவது என்பது காலந்தோறும் வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது என்பதை அனைவரும் அறிவோம். தமிழர் பண்பாட்டில் விளக்கேற்றி வழிபட்டு வந்த இந்த முறையில் காலப்போக்கில் மதச் சாயம் பூசப்படலாயிற்று. காலந்தோறும் வழக்கத்தில் இருந்து வந்த தீப-விளக்கு வழிபாடு முறைக்கு, தமிழ் ஞானச் சித்தர்கள் மரபு வழியில் வள்ளல் பெருமானார் காரண காரியத்தை ஆராய்ந்து உபதேசித்தார்கள்.

“இறைவன் ஒளி வடிவானவன்” என்பது வள்ளல் பெருமானாரின் அடிப்படை கொள்கை ஆகும். கோடி சூரியப் பிரகாசத்துடன் - பெரும் ஜோதியாக இறையாற்றலானது நம் மனித தேகத்தினுள் விளங்குகிறது என்பது பெருமானாரின் அனுபவ உண்மை ஆகும். இவ் உண்மையைக் காட்சி படுத்துவதற்காகவே வள்ளல் பெருமானார் 1872-இல் வடலூர் பெருவெளியில் சத்திய ஞான சபையை அமைத்துத் தைப்பூச ஜோதி வழிபாட்டுக்கு வழிவகை செய்தார்கள்.

“தைப்புச ஜோதி வழிபாடானது ஆண்டிற்கு ஒருமுறை மட்டுமே நடைபெறுவதாகும். ஆனால், மனிதத் தேகத்தினுள் பேரொளியான இறைவனைத் தினசரி கண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதைப் பாமர மக்களும் புரிந்து கொள்கிற வகையில் மேட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத் திருமாளிகையில் நித்திய ஞான தீபத்தை வைத்து உபதேசித்தார்களோ” என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது.

“நினைந்து நினைந்து என்னும் தொடக்கம் உடைய 28 பாசுரம் அடங்கிய பாடலில் கண்டபடி தெய்வ பாவணையை இந்த தீபத்தில் செய்யுங்கள்...!” என்று பெருமானார் இத்திருவாக்கில் குறிப்பிட்டுள்ளது மிக மிக முக்கியமானக் கருத்தாகும். இக்குறிப்பைப் பற்றி இனி சிந்திப்போமே!.

“நினைந்து நினைந்து...” என்று தொடங்கும் திருஅருட்பா பதிகத்தில் 28 அருட்பாக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இப்பதிகத்திற்கு ஞானசரியை என்று தலைப்பிட்டுள்ளனர். ‘ஞானசரியை’ என்னும் தலைப்பு பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது.

தமிழ் ஞான நெறியின் முன்னோடியாகக் கருதப்படுபவர் திருமூலர் ஆவார். இவர் தாம் இயற்றிய திருமந்திரத்தில் இறைவனை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி விளக்கி உள்ளார். சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் எனும் நான்கு நெறிகளும் இறையாற்றலை அடைவதற்கான வழிமுறைகளாகும் என்று திருமூலர் திருமந்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“சரியை என்றால் என்ன என்பதற்கு, ‘எளியனல் தீபமிடல்....’ எனத் தொடங்கும் திருமந்திரத்தின் 1502 ஆம் பாடலில் திருமூலர் விளக்கம் தந்துள்ளார். திருக்கோயிலில் விளக்கு ஏற்றுதல், திருக்கோயிலைச் சுத்தம் செய்து மெழுகிடுதல், நந்தவனத்தில் மலர் கொய்தல், அம்மலர்களைக் கொண்டு மாலை கட்டுதல், இறைவனின் திருப்புகழைப் பாடிப் பரவுதல், இறை அடியார்களுக்கு உதவி செய்தல்.... முதலியன சரியை எனப்படும்.

“கிரியை” என்றால் என்ன என்பதற்கு, ‘பூசித்தல் வாசித்தல்...’ எனத் தொடங்கும் திருமந்திரத்தின்

1496ஆம் பாடலில் விளக்கம் கூறப்பட்டுள்ளது. பூசை செய்தல், பாடல்களை பாடி பாராயணம் செய்தல், இறைவனைப் போற்றிப் புகழ்தல், தியானம் செய்தல்... முதலியன கிரியை எனப்படும்.

“யோகம்” என்பதற்கான விளக்கம், ‘ஆதார சோதனையால்...’ எனத் தொடங்கும் திருமந்திரத்தின் 1492 ஆம் பாடலில் தரப்பட்டுள்ளது. ஐம்புலங்களை அடக்கி, ஆறு ஆதாரங்களை அறிந்து, இறைவனைத் தன் உடலினுள் கண்டு தியானித்து அக வழிபாடு செய்வதே யோகம் எனப்படும்.

“ஞானம்” என்பதற்கான விளக்கம், ‘சன்மார்க்க சாதனம் தான் ஞான ஞேயமாம்...’ எனத் தொடங்கும் திருமந்திரத்தின் 1483 ஆம் பாடலில் தரப்பட்டுள்ளது. ஆன்மா தன்னையே அறிவு தொழிலால் வழிபட்டு, இறைவனோடு இரண்டறக் கலப்பதே ஞான நெறி எனப்படும். “தான் அவனாகும் சன்மார்க்கம்...” என்பது திருமந்திரத்தின் இப்பாடல் தரும் வரையறை ஆகும். ஞானம் என்ற சொல்லாடலும் சன்மார்க்கம் என்ற சொல்லாடலும் ஒத்த ஒரே பொருளிலேயே திருமூலர் பயன்படுத்தியிருப்பது இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியதாகும்.

மேற்கண்ட சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் எனும் என் நான்கு நெறிகளை விளக்குவதற்காகத் தான், சைவ மரபில் ‘நால்வர் வழி’ என்று போற்றப்படுகின்றது. “நாலுபேர் போன பாதையில் போடா...” என்ற கிராமத்து மரபுத் தொடரும் இந்த நெறிகளையே குறிக்கின்றது.

சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் எனும் இந்நான்கு நெறிகளும் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து 16 நெறிகளாக விரிவடையும். அதாவது சரியையில் சரியை, சரியையில் கிரியை, சரியையில் யோகம், சரியையில் ஞானம் என்றும்; அதனை அடுத்து, கிரியையில் சரியை, கிரியையில் கிரியை, கிரியையில் யோகம், கிரியையில் ஞானம் என்றும்; அதனை அடுத்து, யோகத்தில் சரியை, யோகத்தில் கிரியை, யோகத்தில் யோகம், யோகத்தில் ஞானம் என்றும்; அதனை அடுத்து, ஞானத்தில் சரியை, ஞானத்தில் கிரியை, ஞானத்தில் யோகம், ஞானத்தில் ஞானம் என பதினாறு படி நிலைகளாக இவை விரிவடையும்.

இந்தநெறிகளுள்வள்ளல்பெருமானார்நமக்குப் போதிப்பது ஞான நெறியாகும். ஞானநெறி என்பதும் சன்மார்க்க நெறி என்பதும் ஒன்றே. ஆதலால்தான் பெருமானார் வகுத்தளித்த சங்கத்தைச் சன்மார்க்க சங்கம் என்றும்; பெருமானாரின் வழியில் வழிபாட்டிற்கான பொது இடத்தை ஞானசபை என்றும் அழைக்கின்றோம்.

ஆன்மீக நடைமுறையில் இருந்து வரும் பதினாறு நெறிகளுள் நிறைவாகவுள்ள ஞானத்தில் சரியை, ஞானத்தில் கிரியை, ஞானத்தில் யோகம், ஞானத்தில் ஞானம் ஆகிய நான்கு நெறிகள் மட்டுமே சன்மார்க்கத்திற்கு உரியன. முந்தைய பன்னிரெண்டும் சன்மார்க்கத்திற்கு உரியதல்ல.

ஆதலால்தான், வள்ளல் பெருமானார் வகுத்தளித்த ஞானதீப வழிபாடானது ஞான சரியை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. “...28 பாசுரம் அடங்கிய பாடலில் கண்டபடி தெய்வ பாவனையை இந்தத் தீபத்தில் செய்யுங்கள்...” என்று வள்ளல் பெருமானார் கூறிய நிறைவான திருவாக்குதான் சன்மார்க்கத்தின் முதல் படிநிலையாகப் பின்பற்றப்படுகின்றது. “நினைந்து நினைந்து...” என்று தொடங்கும் 28 பாடல் அடங்கிய அப்பதிகத்திற்கு ஞானசரியை என்று தலைப்பிட்டதைப் போல், தீபத்தின் முன்னிலையில் தெய்வப் பாவனைச் செய்து வழிபடுவதனை ஞானசரியை என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.

சன்மார்க்கத்தின் இரண்டாம் படிநிலையான ‘ஞானத்தில் கிரியை’ பற்றிய எவ்விதக் குறிப்பையும் பெருமானார் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடவில்லை. எனினும், பேருபதேசத்தின் இரண்டாம் பத்தியில் கூறியுள்ள, ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஜாம நேரம் (மூன்று மணி நேரம்) மனதில் எவ்வித உலகியல் பேச்சு- எண்ணமின்றி கடவுள் சிந்தனையுடன் மனமொன்றி அருட்பாக்களைப் பாராயணம் செய்தவாறு இருத்தல் வேண்டும் எனும் கருத்தினை ஞானத்தில் கிரியை என்று நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது.

சன்மார்க்கத்தின் மூன்றாம் படிநிலையான “ஞானத்தில் யோகம்” பற்றி வள்ளல் பெருமானார் வெளிப்படையாகத் தெளிவாகப் பேருபதேசத்தின்

பன்னிரெண்டாம் பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அக் குறிப்பு வருமாறு;

“சரியை முதலிய சாதகம் நான்கில், நான்காவது ஞானத்தில் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்கின்ற நான்கில், மூன்றாவது படியாகிய ஞானத்தில் யோகம் செய்கின்ற பலனாகிய நிராசை எப்படி உண்டாகின்றது. ஆகையினாலே இந்த விசாரத்தில் இருந்து கொண்டிருங்கள்...” என்று பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

இக்குறிப்பின் மூலம் ஞானத்தில் யோகம் எனப்படும் நிலையை அடைந்தவர்கள் நிராசை எனும் பற்றற்று இருப்பார்கள் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. அந்த நிலையை அடைவதற்கான வழி முறை சத்விசாரம் ஆகும் என்பதையும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

“நினைந்து நினைந்து...” எனத் தொடங்கும் ஞானசரியையின் முதல் பாடலில் கண்டவாறு, நாம் சத்விசாரத்தில் ஈடுபடவேண்டும். நாம், நம் குறைகளின் சிறுமையின் தரத்தை எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். இறைவனின் பெருமைகளானத் தரத்தை எண்ணிப் பார்த்து ஊன்றி விசாரிக்க வேண்டும். இதுவே ஞானத்தில் யோகநிலை அடைவதற்கான அடிப்படையாகும். பேருபதேசம் வலியுறுத்துவதும் இதுவே ஆகும். பேருபதேசத்தின் முதன்மையான நோக்கம் சன்மார்க்கக் கொடியை அறிமுகப்படுத்துவது ஆகும். சன்மார்க்க கொடியின் அடிப்படை உண்மை என்னவெனில், மனிதத் தேகத்தில் புருவமத்தியில் மஞ்சளும் வெண்மையும் கலந்த உள்ளொளி விளங்குகின்றது என்பதைக் காட்சி படுத்துவதாகும். இவ் பொன்னொளியை நாமும் காண வேண்டுமெனில், கொடிமரத்தின் கீழிருந்து கொடியை மேலே ஏற்றுவது போல மனிதத் தேகத்தில் கீழே இருக்கும் ஆற்றலை மேலே எழுப்ப வேண்டும் என்பதை விளக்கி உரைப்பதே பேருபதேசம் ஆகும். ஆதலால், பேருபதேசம் என்பது ஞானத்தில் யோகத்திற்கான வழிமுறையை விளக்கி உரைப்பது என்று நாம் ஒருவாறு தெளிவடையலாம்.

சன்மார்க்கத்தின் நிறைவான படிநிலையான “ஞானத்தில் ஞானம்” என்பது இறைவனும் தானும்

இரண்டறக் கலந்து ஒன்றாகும் நிலையாகும்.

என்னையும் நி(உ)ன்னையும் ஒரு உரு ஆக்கியான்...” எனும் அருட்பெருஞ்சோதி அகவலின் நிறைவுப் பகுதியான 1570-ஆம் வரி இங்கு நிறைவு கொள்ளத்தக்கது. இதைத்தான் வள்ளல் பெருமானார் வாழ்ந்து அனுபவித்த நமக்கு வழிகாட்டி உள்ளார்கள்.

கடவுள்நிலை அறிந்து அம்மயமாகுதல் என்பதே சன்மார்க்கத்தின் - ஞான நெறியின் நோக்கமாகும்.

தீபத்தின் முன்னிலையில் இறையாற்றல் விளங்குகிறது என்பதை உணர்ந்து, அத்தீபத்தில் தெய்வ பாவனைச் செய்து பழகி வருதலே சன்மார்க்கத்தின் முதல் நிலை என்பதை மேற்கண்ட பகுதிகளின் மூலம் அறிந்து கொண்டோம். இனி, இஞ்ஞான தீபத்தை நம் இல்லங்களில் எவ்வாறு அமைப்பது என்பது பற்றியும், ஞானதீபம் தொடர்பாக வள்ளல் பெருமானார் குறிப்பிடும் தத்துவார்த்தமான விளக்கங்களைப் பற்றியும் சிந்திக்க முற்படுவோம்.

1872-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பதினெட்டாம் நாள், சபை வழிபாட்டு விதி என்னும் அறிவிப்பை வள்ளல் பெருமானார் வெளியிட்டார்கள். இவ் அறிவிப்பில் விளக்கு அமைப்பது பற்றி விளக்கியுள்ளார்கள். இவற்றுள் மிக முக்கியமான குறிப்புகள் வருமாறு;

- தகரக் கண்ணாடிக் கூண்டு விளக்கை மட்டுமே ஞான தீபம் ஏற்ற பயன்படுத்த வேண்டும்.
- பித்தளை முதலியவற்றால் செய்த குத்து விளக்குகளையும், மேலே ஏற்றுகின்ற குலோப்பு முதலிய விளக்குகளையும் பயன்படுத்த கூடாது.
- நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறை, காலை நேரத்தில் விளக்கில் படிந்திருக்கும் தூசிகளைத் துடைக்க வேண்டும்.
- விளக்கின் தூசு துடைக்கும் போது, எவ்வித உலகியல் சிந்தனையின்றி பொருள்-இடம் - போகம் முதலியவற்றில் இசை இல்லாமல் அருட்பாக்களைத் துதி செய்தல் வேண்டும்.

“தேகம் நீடிப்பதற்குத் தீபம் பிரமாணம்” எனும் தலைப்பில் உபதேசக் குறிப்பு ஒன்றைப் பெருமானார் அருளியுள்ளார்கள். இக்குறிப்பில், ஞானதீபம் குறித்த

தத்துவார்த்தமான விளக்கங்களைப் பெருமானார் விளக்கியுள்ளார்கள். அக் குறிப்புகள் ஒரு சில வருமாறு;

‘அகல் - தேகம்’ எனும் உபதேசக் குறிப்பால் ஞான தீபத்திற்கு மண்ணாலான அகல் விளக்கையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது தெரியவருகின்றது. அதுமட்டுமின்றி அகல் என்பது மனிதத் தேசத்தினைக் குறியீடாகக் குறிக்கின்றது என்பதையும் அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

மேலும், இக்குறிப்பில் அகல் விளக்கிலுள்ள எண்ணெய் என்பது நம் தேகத்திலுள்ள இரத்தத்தையும், அகல் விளக்கின் திரி என்பது சுக்கிலத்தையும், விளக்கொளியின் பிரகாசம் என்பது நம் ஆன்மாவின் ஒளியையும் குறியீடாகக் குறிக்கின்றது என்று வள்ளல் பெருமானார் விளக்கியுள்ளார்கள்.

“தீபத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் திரியில் இறுகல், தளர்ச்சி, பருமன் முதலியவை இல்லாமல் சிறு திரிபோட்டுப் பாதுகாக்க வேண்டுமென பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இயல்பாகத் தீபத்தின் திரியில் 15 நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை கரியேறி சிட்டம் கட்டும். இதை நீக்கி தீபத்தின் பிரகாசத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும்.

அதுபோல நாம், நம் தேகத்தில் சுக்கிலத்தை ஜாக்கிரதையுடன் பாதுகாக்க வேண்டுமென்று பெருமானார் குறிப்பிடுகின்றார். “நம் தேகத்தில் சுக்கிலம் எனப்படும் திரியை அடிக்கடி செலவு செய்துவிட்டால் திரி போய் ஆயுளாகிய பிரகாசம் நஷ்டமாகிவிடும். தீபத்தில் சிட்டத்தை மாத்திரம் நீக்குவது போல் 960 நாழிகைக்கு (16 நாட்களுக்கு) ஒரு முறை தேகசம்பந்தம் செய்து ஆபாசப்பட்ட சிட்டமாகிய சுக்கிலத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இது மந்தனுக்கு. அதிதீவிர பக்குவியாய் கடவுளிடத்தில் இலட்சியமும் ஜீவர்களிடத்துத் தயவும் உடையவனுக்குத் சிட்டம் போன்ற சுக்கலாபாசம் நேரிடாது. தேகம் நீடிக்கும்”. என்று பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இக் குறிப்பில், மனிதத்தின் சுக்கிலத்தை விளக்கின் திரியோடு ஒப்பிட்டு கூறியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

“ஞான சித்தியும் ஒளி நிலையும்” எனும் மற்றொரு உபதேச குறிப்பில் தீபம் பற்றிய தத்துவார்த்தமான உண்மைகளைப் பெருமானார் விளக்கியுள்ளார்கள். “இரவில் தீபம் இல்லாத இடத்தில்

இருக்கக்கூடாது. ஏனெனில், அஃது பிராண நஷ்டம் பண்ணும்” என்னும் குறிப்புடன் இவ் உபதேசம் தொடங்குகிறது. இருள் நிறைந்த இரவில் தீபத்தை வைத்தால், அங்கிருந்த இருள் முழுவதும் தீபத்தின் ஒளியால் அபங்கிவிடும். அதுபோல, நம்தேகத்தில் ஜீவ தீபத்தில் ஒளி பிரகாசம் இல்லையெனில் அஞ்ஞானம் என்னும் மருள் சேர்ந்து தேகத்திற்கு நஷ்டம் ஏற்படும். ஆதலால், நம் நெற்றியில் இருக்கும் நடுக்கண்ணை ஆசாரியர் அனுக்கிரகத்தால் திறக்கப் பெற்றுக் கொள்வது நலம்” - என்று பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

இக் குறிப்பிலிருந்து மனித தேகத்தின் புருவமத்தியில் விளங்கும் உள்ளொளியைத்தான் பெருமானார் ஞான தீபமாக வடிவமைத்து நமக்கு உபதேசித்தார்கள் என்பதையும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

“தீப ஒளி கண்டவுடன் சேர்ந்தது சந்தோடம்” என்று திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுறையில் ‘கண் புருவப் பூட்டு’ எனும் பதிகத்தில் பெருமானார் பாடியிருப்பது மேற்கண்ட கருத்திற்கு உரம் சேர்ப்பதாக உள்ளது. மேலும், “சற்றும் அசையாமல் அவியாமல் அடியேன் உளத்தே தீபத்தை வைத்து பாரீர்...” என்று ஆறாம் திருமுறையில் “ஜோதியுள் ஜோதி” என்னும் பதிகத்தில் பெருமானார் பாடியிருப்பது இங்கு நினைவு கொள்ளத்தக்கது.

“அருள்ஒளி விளங்கிட ஆணவம் எனும் ஓர் இருளற என்னுளத்து ஏற்றிய விளக்கே”

என்று அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் பெருமானார் பாடியுள்ளார்கள். அகவலின் மேற்கண்ட அடியினை அடுத்து வரும் அடிகளில் “நடு வெளி நடுவே நாட்டிய விளக்கே!” என்றும்; “உரு வெளி நடுவே ஒளி தரு விளக்கே!” என்றும் பெருமானார் பாடியிருப்பது இங்கு சிந்திக்கத்தக்கது. நடுவெளி என்று பெருமானார் குறிப்பிடுவது புருவ மத்தியை ஆகும்.

நிறைவுரை :

“தெய்வப் பாவனையை இந்த தீபத்தில் செய்யுங்கள்..... இதைத் தடைபடாது ஆராதியுங்கள்.....!” - எனும் வள்ளல் பெருமானாரின் திருவாக்கிற்கு ஏற்ப நாமும், நம்

இல்லங்களில் நித்திய தீபத்தை ஏற்றிவைத்து வழிபடுவோம். அத் தீபத்தின் முன், நம் குற்றம் குறைகளை எண்ணியும், இறைவனின் பெருமைகளை எண்ணியும் கண்ணீர் மல்க நினைந்து நினைந்து சத்விசாரனையில் ஈடுபடுவோம். அத்தீபத்தை உணர்ந்து பார்த்து பார்த்து அத்தீபத்துடன் பழகி வருவோம். நாளடைவில் அத்தீப ஒளியை நம் புருவ மத்தியில் பாவித்துப் பழகிப்பழகி வருவோம்; அவ் உள்ளொளில் பழகிப்பழகி கோடிகூரியப் பிரகாசத்தை நம்முள் கண்டு பேரின்ப பெருவாழ்வில் வாழ்வோம்.!

“ஆன்மீகம் என்ற பொருளுக்கு... உலகியலார் கோயிலுக்குச் செல்லுதல், சாமியை வணங்குதல், காவடி எடுத்தல், விரதம் இருத்தல்.... இன்னும் பலபல சரியை, கிரியைச் செய்கைகளை செய்தல் என்றுதான் நினைக்கிறார்கள்....

ஆன்மீகம் என்பது நாம் யார்? நம்முடைய தேகம் எப்படிப்பட்டது? இந்த தேகத்தை இயக்குகின்ற மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் முதலிய கரணங்கள் எப்படிப்பட்டது? இந்த கரணங்களின் இயக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஜீவன் எப்படிப்பட்டது, இந்த ஜீவனைத் தாண்டி இந்த தேகத்தில் உள்ள ஆன்மா எப்படிப்பட்டது? இவையெல்லாம் அறிந்து இவற்றையெல்லாம் இயக்கும் அந்த அருட்பெரும ஆற்றல், அருட்பெருஞ்ஜோதி எத்தகையது என்பதை அறிந்து அதன் மேல் மாகாதல் கொண்டு அந்த இறைவன் மயமாக ஆவதே உண்மையான ஆன்மீகம்....”

இதை உலகில் செயல்படுத்துவது மிகச் சிரமமாக இருக்கும். இதன் விளைவு பேரானந்தம், பேரானந்தம், பேரானந்தம்.

இதை செயல்படுத்துவதுதான் சன்மார்க்க சங்கத்தின் வேலை....

இதை நமக்கு செயல்படுத்திக் காட்டிய ஒரு மாபெரும் மகான் திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் ஆவார்.

அறிவு எட்டு

[இந்திரிய, கரண, ஜீவ, ஆன்ம அறிவு]

2

- தயவுத்திரு. பா. தண்டபாணி,

ஆசிரியர், செந்நெறி.

இம்மை இன்ப வாழ்வு, மறுமை இன்ப வாழ்வு, பேரின்ப வாழ்வு ஆகிய இம்மூவகை இன்ப இலாப வாழ்வையும் கடவுளின் இயற்கை விளக்கமாகிய அருளின் ஏகதேசத்தைக் கொண்டும், அருள் பூரணத்தைக் கொண்டும் அடையக்கூடும் என்று அறியவேண்டும்.

இம்மை இன்ப இலாபம் என்கின்ற இம்மை இன்ப வாழ்வும், மறுமை இன்ப இலாபம் என்கிற மறுமை இன்ப வாழ்வும் கடவுளின் இயற்கை விளக்கமாகிய அருளின் ஏகதேசத்தைக் கொண்டு அடைய முடியும். அதாவது இந்திரிய அறிவு, கரண அறிவு மூலமாக கடவுளின் ஏகதேச அருள் வல்லபத்தால் வருந்தி முயன்று சில காலங்கள் அனுபவிக்கப்படும் இம்மை இன்ப இலாபத்தையும், பெரிய முயற்சி செய்து பல காலங்கள் அனுபவித்து புகழுடன் நீண்ட காலம் வாழும் மறுமை இன்ப இலாபத்தையும் பெறமுடியும்.

பேரின்ப இலாபம் என்கிற பேரின்ப வாழ்வுதான் உலகத்தில் உயர் பிறப்பாகிய மனிதப் பிறப்பைப் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த பிறப்பினால் அடைய தக்க உயர்ந்த நிலையில் உள்ள உச்ச தகுதிப்படைத்த ஆன்ம இன்ப இலாபம் என்கின்ற பேரின்ப வாழ்வை கடவுளின் அருள் பூரணத்தால் மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். கடவுளின் பூரண இயற்கை இன்பம் என்கிற கடவுளின் அருள் பூரணமாகிய திருவருள் ஞானம் ஆன்ம அறிவின் வாயிலாகப் பெறுவதுதான் பேரின்ப பெருவாழ்வு. எக்காலத்தும், எவ்விதத்தும், எவ்வளவும் தடைபடாமல் அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஒப்பற்ற அந்த பெரிய இன்பத்தைப் பெற்று வாழ்கின்ற வாழ்வே பேரின்ப வாழ்வு, உச்ச பட்ச ஆன்ம இன்ப ஞான வாழ்வு ஆகும். இப்பேரின்ப பெறுவாழ்வில் நாம் எவ்வித முயற்சியும் எவ்வித வருத்தமும் இல்லாமலேயே யாவும் தாமாய் விளங்கும் என்று அறியவேண்டும். இப்படிப்பட்ட நிலை எடாவது அறிவாகிய ஞானம் என்னும் ஆன்ம அறிவு விளக்கத்தினால் மட்டுமே வாய்க்கும்.

மனிதர்களிடம் உள்ள அறிவு எட்டு என்பதற்கான விளக்கம்:

இந்திரிய அறிவு	மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி	5
கரண அறிவு	மனம் (புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்)	1
ஜீவ அறிவு	உயிர்	1
ஆன்ம அறிவு	ஆன்மா	1
மொத்த மனித அறிவு		8

நாம் இதுவரை அறிவு ஆறு என்றே அனைவரும் நம்பியிருக்கிறோம். அல்லது நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நமது முன்னவர்கள் எல்லோரும் இந்திரிய அறிவு, கரண அறிவு ஆகிய ஆறு அறிவை மாத்திரமே சொல்லிச் சென்றுள்ளனர்.

**ஒன்றறி வதுவே உற்றறி வதுவே
இரண்டறி வதுவே அதனாடு நாவே
மூன்றறி வதுவே அவற்றாடு மூக்கே
நான்கறி வதுவே அவற்றாடு கண்ணே
ஐந்தறி வதுவே அவற்றாடு செவியே
ஆறறி வதுவே அவற்றாடு மனனே
நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே**

என்று தொல்காப்பியம் கூறுகிறது.

காலம் முழுவதும் இதற்குமுன் வாழ்ந்த அறிஞர்கள், ஞானிகள் எல்லோரும் இவ்வாறுதான் நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே என்று தொல்காப்பியம் கூறுவதுபோல் அறிவு ஆறு என்றே நெறிப்படுத்தி வைத்துள்ளனர். ஆனால், வள்ளல் பெருமான் மாத்திரம்தான் உலகில் தோன்றிய எந்த ஞானியும் உணர்ந்து சொல்ல முடியாத ஞான நிலையின் உச்சத்தைத் தொட்டு ஜீவ அறிவு அல்லது ஜீவ காட்சி, ஆன்ம அறிவு அல்லது ஆன்ம காட்சி என்ற கூடுதல் அறிவு இரண்டு நமக்கு உண்டு என்ற உண்மையை தெரிவித்துள்ளார்.

அண்டத்தில் நான்கு இடங்களிலும், பிண்டத்தில் (நமது உடலில்) நான்கு இடங்களிலும் கடவுள் பிரகாசம் காரியத்தால் உள்ளது என்று வள்ளல் பெருமான்

குறிப்பிடுவார். அண்டத்தில் நான்கு இடங்கள் நட்சத்திரம், சந்திரன், சூரியன், அக்னி ஆகியவையும் பிண்டத்தில் நான்கு இடங்கள் இந்திரியம், கரணம், ஜீவன், ஆன்மா ஆகியவையும் அடங்கும்.

அண்டத்திலும் பிண்டத்திலும் அகம், அகப்புறம், புறம், புறப்புறம் ஆகிய நான்கு இடங்களாக பகுக்கப்படுகின்றன. அண்டத்தில் அகம் அக்னி, அகப்புறம் சூரியன், புறம் சந்திரன், புறப்புறம் நட்சத்திரம் ஆகும். பிண்டத்தில் அகம் ஆன்மா, அகப்புறம் ஜீவன், புறம் கரணம், புறப்புறம் இந்திரியங்கள் ஆகும்.

அண்டம்		பிண்டம்
அக்னி	அகம்	ஆன்மா
சூரியன்	அகப்புறம்	ஜீவன்
சந்திரன்	புறம்	கரணங்கள்
நட்சத்திரம்	புறப்புறம்	இந்திரியங்கள்

1. இந்திரியக் காட்சி (அ) இந்திரிய அறிவு:

ஒரு பொருளினது நாம ரூப குணக்குற்றங்களை விசாரியாமல் அந்தப் பொருளைக் காணுதல் இந்திரிய காட்சி அல்லது இந்திரிய அறிவு ஆகும். நாம் இந்திரியங்களால் பார்க்கும்பொழுதோ, காணும்பொழுதோ, கேட்கும்பொழுதோ, உணரும்பொழுதோ அல்லது சுவைக்கும் பொழுதோ அப்பொருளின் பெயரோ, உருவமோ அப்பொருளில் உள்ள நிறை குறைகளோ எதுவும் தெரிந்துகொள்ளாமலேயே அல்லது தெரிந்து கொள்ள விசாரிக்காமலேயே பார்ப்பதுதான் இந்திரிய அறிவு என்பது. ஒரு பொருளை நட்சத்திர ஒளியில் பார்ப்பதற்கு சமமாகும். நட்சத்திர ஒளிக்கும் இருட்டிற்கும் பெரிய வித்தியாசம் ஏதுமில்லை. ஏதும் விளக்கம் இல்லாமலேயே இருட்டில் பார்த்து உணர்வதுதான் இந்திரிய காட்சி அல்லது இந்திரிய அறிவு ஆகும். இதன் மூலம் எந்த அறிவு விளக்கமும் ஏற்படுவதில்லை.

2. கரணக் காட்சி அல்லது கரண அறிவு:

ஒரு பொருளினது நாம ரூப குணக்குற்றங்களை விசாரித்து அறிதல் கரணமாகிய மன அறிவு ஆகும். ஒரு பொருளின்

பெயர் அதன் உருவம், அதிலுள்ள நிறை குறை ஆகியவற்றை விசாரித்து அறிந்துகொள்வதுதான் கரணமாகிய மன அறிவு. இதற்கு அண்டத்தில் உள்ள சந்திர ஒளியின் மூலமாக ஒரு பொருளைப் பார்ப்பதற்குச் சமமாகும். சந்திர ஒளியில் எவ்வளவு வெளிச்சம் உண்டோ அந்த வெளிச்சத்தில் பார்த்தால் எவ்வளவு விளக்கம் கிடைக்குமோ அவ்வளவு விளக்கம் மட்டுமே கிடைக்கும். நட்சத்திர வெளிச்சத்தைவிட கொஞ்சம் கூடுதலான வெளிச்சம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் அதனால் கொஞ்சம் கூடுதலான விளக்கம் கிடைக்கும். எனவே சந்திர வெளிச்சமும் நாம் முழுமையாக ஒரு பொருளைப் பார்ப்பதற்கு உதவாது என்ற உண்மையும் இங்கே ஊன்றிப் பார்க்கவேண்டும்.

3. ஜீவக் காட்சி அல்லது ஜீவ அறிவு:

ஒரு பொருளினது பிரயோஜனத்தை அல்லது உபயோகத்தை அறிந்த அறிவே ஜீவக் காட்சி அல்லது ஜீவ அறிவு ஆகும். இந்த உயிர் அறிவின் மூலமாக ஒரு பொருளின் நாம ரூப குணக்குற்றங்களையும் விசாரித்து அறிந்து அதன் பயன்பாட்டையும் அறியும் அறிவாக ஜீவ அறிவு விளங்குகிறது. இந்த அறிவும் முழுமையான அறிவாக இல்லை. நாம் ஜீவ அறிவால் பார்ப்பது அண்டத்தில் உள்ள சூரிய வெளிச்சத்தில் பார்ப்பதுபோன்று பிரகாசமாக விளக்கத்தோடு பார்ப்பதாகும். நாம் அனைவரும் ஜீவ அறிவால் விளக்கத்தோடு பிரகாசமாக பார்க்கிறோம். ஆனால் ஜீவனால் அதாவது உயிரால் பார்க்கிறோம் என்ற உணர்வு இல்லாமலேயே உயிர் அறிவினால்தான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். மனதை தாண்டி ஜீவன் என்கிற அகப்புற உயிர் அறிவினால்தான் நாம் பார்க்கிறோம் என்பது வள்ளல் பெருமான் வருகைக்கு பின்னர்தான் தெரியவந்தது. உண்மையான பகுத்தறிவு ஜீவ அறிவுதான்.

4. ஆன்மக் காட்சி அல்லது ஆன்ம அறிவு:

ஒரு பொருளினது உண்மையை அறிதலே ஆன்மக் காட்சி ஆன்ம அறிவு ஆகும். நம்மிடம் அகத்தில் உள்ள ஆன்மாதான் அண்டத்தின் அகத்தில் உள்ள அக்னியாக உள்ளது. ஒரு சூரியனின் வெளிச்சமே மிகமிகப் பிரகாசமாக உள்ளது. ஆன்மாவும் அக்னியும் ஆயிரம்கோடி சூரிய பிரகாசமாக உள்ளது. ஆன்மாவின் மூலம் பார்ப்பது

அக்னிஒளியில் ஆயிரம் கோடி சூரிய பிரகாசத்தில் ஒரு பொருளைப் பார்த்து அதன் நாம ரூப குணக்குற்றங்களை விசாரித்து அறிந்து, அப்பொருளின் உபயோகத்தையும் அறிந்து அப்பொருளின் மெய் பொருள் உண்மையையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆன்ம அறிவினால் மட்டுமே முடியும்.

ஒரு பொருளினது உண்மையை இந்திரிய அறிவினாலோ நட்சத்திர ஒளியினாலோ, கரண அறிவினாலோ சந்திர ஒளியினாலோ, ஜீவ அறிவினாலோ ஒரு சூரிய ஒளியினாலோ அறிந்து கொள்ள முடியாது. உண்மையை அறிந்து கொள்ள ஆன்ம அறிவினால்தான் முடியும்.

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பிலும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.

பிறப்பென்னும் பேதமை நீங்க சிறப்பென்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு

என்று திருவள்ளுவர் சொல்லுவது போன்று ஒரு பொருளின் மெய்ப்பொருளை, செம்பொருளைக் காண்பதுதான் அறிவு ஆகும். இதுவே ஞானமாகும். இந்த ஞான அறிவுதான் ஆன்ம அறிவு ஆகும். இந்த ஆன்ம அறிவின் மூலமாகவே எப்பொருளின் உண்மையையும், உண்மைப் பரம்பொருளின் மெய்ப்பொருளையும் தெரிந்து

கொள்ள முடியும். எனவேதான் வள்ளல் பெருமான் “திருக்கதவம் திறவாயோ திரைகளெல்லாம் தவிர்த்தே” என்று அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரிடம் சதா கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்.

வள்ளல் பெருமான் ஒருவர் மாத்திரமே உலகில் உள்ள எல்லா ஜீவர்களின் துக்கத்தை போக்க வந்தவர். மனிததேகம் எடுத்த நாம் அனைவரும் ஆன்ம காட்சியோடும் ஆன்ம அறிவோடும் உண்மையை, பேருண்மையை அறிந்து கொள்ள வழி சொன்னவர்.

ஜீவகாருண்யம் உள்ளவரே ஆன்ம திருஷ்டி (காட்சி/அறிவு) உள்ளவர் என்று அறியப்படும் என்று வள்ளல் பெருமான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உயிர்க்கொலை தவிர்த்து உயிர் இரக்க சிந்தனையோடு ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்தை மேற்கொண்டு, புருவநடுப் பூட்டைத் திறந்து ஆன்மப் பெருஞ்ஜோதியில் இரண்டறக் கலந்து வாழ்வாங்கு வாழ்வோம் வாரீர்! அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரைச் சார்வோம் வாரீர். எட்டு அறிவினைத் திக்கெட்டும் பரப்புவோம் வாரீர்..!

(ஆதாரம்: திருஅருட்பா உரை நடைப்பகுதி உபதேசக் குறிப்புகள் 1. அண்ட பிண்ட பூரண பாவனானுஷ்டான விதி; 2. ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்)

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாற்றுச் சித்திரம்

“இது நும் பிள்ளை இல்லை அய்யா, நடராஜர் பிள்ளை”

இளஞ்ஞாயிறு போன்று பேரொளியுடன் விளங்கிய, குழந்தையாகிய இராமலிங்கம் பிறந்த ஜந்தாவது மாதத்தில்தந்தை இராமையா, தாயார் சின்னம்மையார் மற்றும் குழந்தைகளோடு சிதம்பரம் சென்று நடராஜரைத் தரிசிக்கச் சென்றார்.

அங்கே அப்பைய தீட்சிதர் நடராஜருக்கு ஆராதனை செய்தார். அப்பொழுது தந்தையார் கையிலிருந்த குழந்தை இராமலிங்கரோ, தீட்சிதர் திரையை விலக்கி ஆராதித்தபோது, கண் இமைக் கொட்டாது அந்நிகழ்வினைக் கண்ட குழந்தை கலகலவென சிரித்தது. அந்த இளஞ்சிரிப்பைக் கண்டுமனமகிழ்ந்த தீட்சிதர் அக்குழந்தையை உற்றுநோக்கி **இது நும் பிள்ளை இல்லை அய்யா, நடராஜர் பிள்ளை** எனச் சிறப்பித்து, தமது இல்லம் அழைத்துச் சென்று விருந்து உபசரித்து அனுப்பினார்.

ஆன்மாவின் குடும்பம்....!

தயவுத்திரு செ. கதிர்வேலனார் ஐயா, ஈரோடு

3

ஆன்மாவிற்கு மனைவிமார்கள் மூன்று பேர்கள் ஆவார்கள். அவர்களின் பெயர் ஆணவம், கன்மம், மாயை. இம் மூவரைத்தான் மூன்று மலங்கள் என்று சமயங்களில் சொல்லப்படுகின்றன.

மலங்கள் ஐந்து வகைப்படும் என்று வள்ளல் பெருமானார் சொல்லுகின்றார். அவை, ஆணவம், மாயை, மாமாயை, பெருமாயை, கன்மம் என்பதாகும். ஆன்மா பற்றி வள்ளலார் கூறும் கருத்துகளை இக்கட்டுரை வாயிலாகச் சிந்திக்க முற்படுவோம்.

ஆணவம்:

ஆன்மாவின் முதல் மனைவி ஆணவம் என்பதாகும். ஆணவம் என்பது ஆன்மாவின் துணைக் கருவியாகும். அது இயற்கையானது. இறைவனால் இணைக்கப்பட்டது. ஆணவத்தை அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரால் மட்டுமே பிரிக்கமுடியும். ஆன்மாவானது அருள் முழுமைப்பெற்று மரணத்தை வெல்லுகின்றவரை ஆணவம் ஆன்மாவை விட்டு விலகாது. ஆணவத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் பிறந்தது ஒரு குழந்தை அதன் பெயர் அஞ்ஞானம்.

மாயை :

உயிர் தோன்றியவுடன் ஆணவம் உயிரைக் கவ்விக் கொள்வது மாயை என்பதாகும். மாயைதான் பஞ்சபூத அணுக்களைக் கொண்டு உடம்பைக் கட்டிக் கொடுப்பதாகும். அதனால் ஆன்மாவிற்கு இரண்டாவது மனைவி மாயை ஆகும்.

இரண்டாவது மனைவியான மாயைக்குப் பிறந்த குழந்தைகள் நான்கு பேர். அவர்கள் பெயர், மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்பவர்களாகும்.

கன்மம் (காமியம்) :

மூன்றாவது மனைவிக்கு கன்மம் என்று பெயர். காமியம் என்று கூறுவர். கன்மத்திற்குப் பிறந்த குழந்தைகள் சத்துவம், ராஜசம், தாமசம் எனும் மூன்று குழந்தைகள். அவைகளைத்தான் மூன்று குணங்கள் என்பர்.

வாடகை வீடு உடம்பு :

ஆன்மா இந்த பஞ்ச பூத உலகத்தில் வாழ்வதற்கு மாயையினால் தான் உடம்பு என்னும் வாடகை வீடு கட்டிக்கொடுக்கப்படுகின்றது. இந்த உலகத்தில் ஆன்மாவின் குடும்பம் வாழ்வதற்கு வீடு வேண்டும். வீடுதான் பஞ்ச பூத அணுக்களால் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட உடம்பாகும். அதற்கு வாடகை வீடு (குடிக்கூலிவீடு) என்று பெயர், இந்த வீட்டின் தலைவர்கள் மூன்று பேர். அவர்களின் பெயர், வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம் என்பதாகும்.

ஆன்மா வாடகை உடம்பு என்னும் வீட்டில் குடித்தனம் நடத்த தினமும் மூன்று வேளையும் உணவு என்னும் பொருள் வாடகையாகக் கொடுக்க வேண்டும். வாடகை வசூல் செய்பவர்கள் மூன்று பேர். அவர்கள் தான் வாதம் பித்தம் சிலேஷ்டமங்கள் என்னும் தயவே இல்லாமல் தினமும் வசூல் செய்பவர்கள்.

வாடகை என்பது தான் உணவு. பிண்டம் என்னும் பெரும் கூலி வாங்குபவர்கள். இவர்கள் செய்யும் கொடுமைகள் அளவில் அடங்காதது. இவர்களுக்காக உழைத்து உழைத்து வாழ்நாள் எல்லாம் வருந்தி வருந்தி, அலைந்து அலைந்து, திரிந்து திரிந்து, வயது முதிர்ந்து நோய் வாய்பட்டு இறுதியில் உணவு என்னும் வாடகை கொடுக்க முடியாமல் மரணம் என்னும் பெரும்பிணி வந்து விடுகின்றது. வீட்டை விட்டு ஆன்மா வெளியேறி வேறு வாடகை வீட்டிற்குச் செல்வதுதான் மறுபிறப்பு என்பதாகும்.

மேலும், வழி தெரியாமல் பிறந்து பிறந்து, இறந்து இறந்து வாழ்ந்து வாழ்ந்து, பிறவி எடுத்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம். உணவு என்னும் வாடகை உடம்பிற்குள் செலுத்த முடியாமல் கொடுக்காமல் மரணம் வந்து விடுகின்றது.

சொந்த வீடு கட்டிக்கொண்டால் நமக்கு வாடகை வீடு தேவை இல்லை. அருளைப் பெற்றுச் சொந்த வீடாக மாற்றும் வழியைச் சொல்லிக் கொடுப்பதுதான் வள்ளலார் கற்றுக் கொடுக்கும் சாகாக்கல்வி என்பதாகும். சாகாக்கல்வி கற்று தேர்ச்சி பெற்றால் தான் அருள் என்னும் உணவு கிடைக்கும். அருள் உணவு கிடைக்கும் வரை பொருள் உணவு அவசியம் தேவை.

உணவு கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தாலும் மரணம் வந்துவிடும். கொடுக்காமல் இருந்தாலும் மரணம் வந்துவிடும். இவ்வுலகில் வாழ்வதற்குப் பொருள் உணவு வேண்டும். இறைவன் இருக்கும் அருள் உலகத்திற்கு செல்ல அருள் உணவு வேண்டும். அருள் உணவு உட்கொண்டால் மட்டுமே மரணத்தை வென்று என்றும் அழியாத பேரின்ப சித்திப் பெருவாழ்வில் வாழ முடியும்; இறைவனுடன் கலக்க முடியும்.

இந்த அருள் வாழ்க்கை வாழும் வகை தெரியாமல் சமய மதவாதிகள் வந்து மக்களைக் குழப்பி விட்டார்கள். மக்களும் உண்மைத் தெரியாமல் இன்றுவரை பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் போல் அலைந்து கொண்டு உள்ளார்கள்.

மற்போர்க்கு கருதி வந்தவர் போல
ஒதும் வேதாந்தம் உரைப்பவர் சிலபேர்
வாள் போருக்கு வந்தவர் போல
வயங்கு சித்தாந்தம் வழங்குவர் சிலபேர்
தண்டாயுதப் போர் தாங்குவர் போல
இதிகாசத்தை இசைப்பவர் சிலபேர்
உலக்கைப் போரை உற்றார் போல
இலக்கண நூலை இயம்புவர் சிலபேர்
கற்போர் விளக்கக் காட்டுவார் போலச்
சமய நூல்களைச் சாற்றுவர் சிலபேர்
வாய்ப் போருக்கு வந்தவர் போல
விவகாரங்கள் விளம்புவர் சிலபேர்
மடிபிடி போருக்கு வந்தவர் போல
மத தூஷணைகள் வழங்குவர் சிலபேர்
கட் குடியர் வந்து கலக்குதல் போலக்
காம நூலைக் கழற்றுவர் சிலபேர்
விழற்கு நீரை விடுவார் போல
வீண் கதை பேச விழைவார் சில பேர்

இவர்கள் முன்புநான் என்னசெய்ய....!

இவர்கள் முன்னே இவர்களுக்கு ஏற்ப குரல் கம்மிடவும், குறுநா உலரவும், அழலை எழவும் அவரவர் தம்பால் சமயோதிதமாய்ச் சந்ததம் பேசி இயன்ற மட்டில் ஈடு தந்து அயர்வேன் என்று வள்ளலார் குடும்ப கோரம் என்ற தலைப்பில் பதிவு செய்து உள்ளார்கள் .

இந்த ஆன்மா என்ற குடும்பத்தில் நித்தியம் செய்ய வேண்டிய கருமங்கள் உள்ளன. தீனமும் மனையின் பின்புறத்தே ஏகிக் கலக்கும் மலத்தைத் கடிதே கழித்துக் கல்லில் அழுக்கைக் கழற்றுதல் போன்று பல்லில் அழுக்கைப் பண்பின் மாற்றிச் சோமனைப் போல, வெண் சோமனைத் துவைத்து, நன்னீர் ஆடி நறுமலர் கொய்து, தேவருக்கு ஏற்ற தீரவியம் கூட்டிப் பாவையை வைத்துப் பாடி ஆடும் சிறாரைப் போல செய்பணி யாற்றி, மண்ணின் சுவர்க்கு வண் சுதை தீட்டல் போல் வெண்ணீர் அதனை விளங்கப் பூசி, புகழ் ருத்தராட்சி மாலையைப் உருட்டி உருட்டிக் குரண்டகம் போன்று குறித்த யோகம் செய்து, செய்த பின்னர் சிறிது நேரம் தூக்கம் வரும்போது பூசனை அமர்ந்து அங்கு ஆற்றி, ஊன் பிண்டத்திற்கு உறு பிண்டம் ஈந்து, குடிக்கலிக் கடனைக் குறையறத்தீர்த்துப் பகல் வேடத்தால் பலரை விரட்டி, நித்திரைப் பரத்தையை நேர்ந்து கூடவும் பொழுதும் சரியாய்ப் போகின்றது . இதுவே மனித வாழ்க்கை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது.

இந்த உலகியல் வாழ்க்கையில் இருந்து விடுபட்டு உயர்ந்த அறிவுள்ள மனிதர்கள் என்றும் அழியாத பேரின்ப சித்தி பெரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இறைவனால் வருவிக்க உற்றவர்தான் வள்ளலார்.

வள்ளலார் காட்டிய பாதை தான் நேர் பாதையாகும். அதுதான் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் என்னும் திரு நெறியாகும். உண்மையான தந்தையாகிய அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை அறிந்து, அருளைப் பெற்று உயிரையும் உடம்பையும் அழியாமல் மாற்றிக் கொள்ளும் வழியாகும். இதுவே மரணத்தை வெல்லும் வழியாகும்.

ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம், சத்விசாரம் என்னும் இரண்டு வழியாகத்தான் இறைவனைத் தொடர்பும் கொள்ள முடியும். இந்த பாதை சாதி சமயம் மதம் இனம்

மொழி நாடு போன்ற பேதங்கள் இல்லாத பொது புது திருநெறியாகும். புதிய பாதையாகும்.

ஒரே கடவுள் என்ற உண்மைக் கொள்கை உடையதாகும். அந்த ஒரே கடவுள் தான் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்பதாகும். அவர் உருவம் அற்றவர், அருள் ஒளியாக அருள் பிரகாசமாக விளங்கிக் கொண்டு உள்ளவர். அவர்தான் தாயாகவும் தந்தையாகவும் நம்மை ஆண்டு கொண்டு உள்ளவர். இதுவரையில் நமக்குத் தெரியாமல் இருந்தவர். வள்ளலார் வந்து தான் அருள் தரும் உண்மைத் தந்தையை நமக்கு காட்டி உள்ளார் .

இனிமேல் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரைத் தொடர்பு கொண்டு, நாம் அனைவரும் அருளைப்பெற்று, வாடகை வீட்டை சொந்த வீடாக மாற்றி மகிழ்ச்சியுடன் பேரின்ப பெருவாழ்வில் வாழ்வோம். அதற்காகவே இந்த மனித்தேகம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பஞ்ச பூத உடம்பைச் சொந்த வீடான அருள் உடம்பாக மாற்ற சில பல உளவுகள் சொல்லி உள்ளார். அந்த உளவுப் பற்றி திருஅருட்பாவில் பல இடங்களில் சொல்லி உள்ளார். அந்த உளவு என்ன என்று தெரியாமல் இருக்கும் வரை மரணம் வந்து கொண்டே இருக்கும்.

உளவினில் அறிந்தால் ஒழிய மற்று அளக்கின் அளவினில் அளவா அருட்பெருஞ்ஜோதி!

மேலும்;

உள்ளானைக் கதவு திறந்து உள்ளே காண உளவு எனக்கே உரைத்தானை உணரார் பாட்டைக் கொள்ளானை என்பாட்டைக் குறிக்கும் கொண்டானைக் கொல்லாம விரதம் எனக் கொண்டார் தம்மைத் தள்ளானைக் கொலை புலையைத் தள்ள தாரைத் தழுவானை யான் புரிந்த தவறு நோக்கி எள்ளானை யிடர் தவிர்த்து இங்கு என்கையாண்ட எம்மானைக் கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே !

(திருஅருட்பா : 3936)

என்றும் மேலும்..

சேர்ந்திடவே யொருப்படுமின் சமரச சன்மார்க்கம் திருநெறியே பெரு நெறியாஞ் சித்தி எலாம் பெறலாம் ஓர்ந்திடுமின் உன்னுதற்கும் உறங்குதற்கும் உணர்ந்தீர் உலகம் எல்லாம் கண்டிடும் ஓர் உளவை அறிந்திலிரே வாழ்ந்த கடல் உலகறிய மரணம் முண்டே யந்தோ மரணம் என்றாற் டம் எனும்ஓர் தீரணமுஞ் சம்மதியாது சார்ந்திடும் அம் மரணத்தைத் தடுத்திடலாங் கண்டிர் தனித்திடு சிற்சபை நடத்தைத் தரிசனம் செய்வீரே!

(திருஅருட்பா : 5596)

என்று பல உளவுகளைச் வள்ளலார் சொல்லி உள்ளார். அந்த உளவை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் அகவலில்...

பிரம ரகசியம் பேசி என் உளத்தே தரமுற விளங்கும் சாந்த சற்குருவே !

பரம ரகசியம் பகர்ந்து எனது உளத்தே வரமுற வளர்த்து வயங்கு சற்குருவே !

சிவரகசியம் எலாம் தெரிவித்து எனக்கே நவநிலை காட்டிய ஞான சற்குருவே !

என்று உளவையும் ரகசியத்தையும் தெளிவுப் படுத்தி உள்ளார்..

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரிடம் அந்த உளவை அறிந்து கொண்டு அருளைப் பூரணமாகப் பெற்று வள்ளல் பெருமான் மரணத்தை வென்று ஒளி உடம்பாக தன் உடம்பை மாற்றிக் கொண்டார்.

நாமும் அந்த உளவைத் தெரிந்து கொண்டு அருள் பெற்று மரணத்தை வென்று என்றும் அழியாமல் வாழ்வாங்கு வாழ்வோம் .

நாம் இதுவரையில் உளவு தெரியாமல். மரணத்தை வெல்லத் தெரியாமல் வாழ்ந்து வருகின்றோம் இனிமேல் தெரிந்து கொள்வோம்.

மின்னிதழ் வழவமைப்பு : செஞ்சுடர் ஆஃப்ஸெட் அச்சகம்,

40 - புகைவண்டி நிலையச் சாலை,
வெளிப்பாளையம், நாகப்பட்டினம் - 611001.
பேசு : 9488359905, 7708999734.

மரணயிலாப் பெருவாழ்வு பெற்றிடலாம் வாரீர்...

(ஞான சரியை - மூன்றாம் பாடல் - பொருள் விளக்கம்)

4

- வடலூர் இரமேஷ் அய்யா

வள்ளலார் ஞான நெறி மின்னிதழின் சென்ற மாத இதழில், வள்ளல் பெருமானார் அருளிய ஞானசரியையின் இரண்டாம் பாடலின் பொருளை ஒருவாறு கண்டு அறிந்தோம். இந்த மாத இதழில் ஞானசரியையின் மூன்றாம் பாடலின் பொருளைப் பற்றி சிந்திக்க முற்படுகின்றோம்.

எல்லாம் வல்ல அருட்பெருந்தந்தை திருவருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானின் திருவடியை

வேண்டித் துதித்து விசாரித்து அறிந்தவகையில் கீழ்க்கண்ட ஞான சரியை மூன்றாவது பாடலின் பொருளைத் தங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள முற்படுகின்றோம். கற்றறிந்த சன்மார்க்க பெரியோர்களே!... சிறியேன் சொல்லும் பொருளில் பிழையேதும் செய்திருப்பின் தயவுடன் பொறுத்தருள பணிவுடன் வேண்டிக் கொள்கின்றேன்.

**பணிந்து பணிந்து அணிந்து அணிந்து பாடுமினோ உலகீர்
பரம்பரமே சிதம்பரமே பராபரமே வரமே
துணிந்து வந்த வேதாந்த சுத்த அனுபவமே
துரிய முடி அனுபவமே சுத்த சித்தாந்த மதாய்த்
தணிந்த நிலைப் பெருஞ்சுகமே சமரச சன்மார்க்க
சத்தியமே இயற்கை உண்மைத் தனிப்பதியே என்று
கணிந்து உளத்தே கனிந்து நினைந்து உரைத்திடில் அப்பொழுதே
காணாத காட்சி எலாம் கண்டுகொள்ளாமே!**

பணிந்து பணிந்து அணிந்து அணிந்து பாடுமினோ - உலகத்து நன்மக்களே! தயவைப் பெருகி, தன்னைக் காப்பாது தாழ்ந்து நிற்போர்க்கே உயர்வான மேல்நிலை தானே வந்து கூடும் என்பதினால் அற்ப சிற்றறிவுடைய ஆன்மாக்களாகிய நாம், நமது சிறுமையை - குற்றம் குறைகளை நினைத்து தாழ்ந்து தாழ்ந்து எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் பெருமைதனைத் சிறப்பித்துப் புனைந்து புனைந்து பாடிடுங்கள்.

பரம்பரமே - மேலானவற்றிற்கெல்லாம் மேலானவாய் விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளே!

சிதம்பரமே - சித் + அம்பரமே; அறிவு விளங்கும் இடத்தில்

பராபரமே வரமே - வேண்டியவையெல்லாம் வழங்கும் விழுமிய பொருளே!

பரம் அபரம் என்னும் சாத்திர மற்றும் அனுபவ ஞானசத்விசாரத்தில் தெளிவுபெற விளங்கக் கூடியவராய் இருக்கின்ற எங்கள் பராபரரே!

சுத்த அறிவான மேல் வெளியிலே விளங்குக் கூடியவை... வேண்டிய வேண்டிய வண்ணம் எல்லாம் வரம் அளிக்க வல்லவரே!

துணிந்து வந்த வேதாந்த சுத்த அனுபவமே! துரிய முடி அனுபவமேல் அனுபவமே! - தெளிவு பெற்று, மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடிய வேதாந்த சுத்த அனுபவமே,

சுத்த சித்தாந்தமதாய்த் தணிந்தநிலை பெருஞ்சுகமே, சமரச சன்மார்க்க சத்தியமே, இயற்கை உண்மை தனிப்பதியே என்று - சுத்த சித்தாந்தமதாய் நிறைந்த பெருநிலையில் விளங்கும் பெருஞ்சுகமே, சுத்த வேதாந்த மற்றும் சுத்த சித்தாந்தத்தின் சமரச சன்மார்க்க நிலையில் விளங்கும் சத்தியமே, இயற்கை உண்மை தனிப்பெரும் பதியே என்றும்...

கனிந்துளத்தே கனிந்து நினைந்து உரைத்திடில் அப்பொழுதே காணாத காட்சியெல்லாம் கண்டுகொளல் ஆமே! - மேலே கூறியவாறு அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை மதித்து புகழ்ந்து உளம் உருகி நினைந்து உரைத்தோம் என்றால்... அப்பொழுதே, காணாத காட்சியாம் இதுவரையில் பெறாத அறிவையெல்லாம் பெற்றுக் கொள்ளலாமே,

ஜீவர்களாகிய நாம் பரம்பொருளான அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரைப் பணிந்து பணிந்து... துதித்தால் இறை அக அனுபவத்தை நம்முள் உணரலாம்.

உண்மை சொல்பி புகுந்தாலும் தெரிந்து கொள்வாரில்லை...!

5

தயவுத்தரு. அருள் மகேஷ் அய்யா, நைஜீரியா.

ஞானபாரதி அவர்கள் எழுதிய ‘தமிழ் மண்ணின் தந்தை’ என்ற நூலில் வள்ளல்பெருமான் வாழ்வில் நடந்த ஒரு நிகழ்வைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அந்நிகழ்வைப் பற்றியும், அந்நிகழ்வு தொடர்வாகவும் இக்கட்டுரை சிந்திக்க முற்படுகின்றது.

ஒரு சமயம் நம் ஐயா வள்ளல்பெருமானார் அவர்கள் சாலையில் கருத்து மாமழை பொழிந்து கொண்டிருந்தார்கள். அது சமயம் மழை பெய்தாலும் உழுது வைக்காத நிலத்தில் ஈரம் தங்காது. அதைப் போல பக்குவம் அற்றவர்களுக்குச் சொல்லுவது எல்லாம் வீண் என்று கருதினார்கள் போலும். அவர்கள் போதனை செய்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் இடையில் “இதுகாணும் அறிவுறுத்தியும் நூற்றில் ஒருவரேனும் ஆயிரத்தில் ஒருவரேனும் தேறவில்லையே!” என்று வருந்தி உரைத்திப்பார்கள்.

அது கேட்டு அருகில் இருந்த தொழுவூர் வேலாயுதனார் உட்பட அனைவரும் இடித்த புளி போன்று எந்தவித எழுச்சியும் சலனமுமின்றி இருந்தார்கள். வள்ளல் பெருமானின் பார்வைபட்டு ஞான உபதேசம் பெற்ற கல்பட்டு அய்யா மட்டும் நடுங்கி உடல் படபடத்து ஆற்றொணாத் துயரத்துடன் சோர்ந்து விழுந்து விட்டார்கள். அதைப் பார்த்த மற்றவர்கள் யாவரும் தம்மை அலட்டிக் கொள்ளாமல் ஏன் விழுந்தார் என்று எண்ண முடியாது எந்த உணர்வும் அற்றவர்களாகவே இருந்தார்கள்.

வள்ளல் பெருமான் கல்பட்டாரின் மனநிலை அறிந்தவர்கள் அல்லவா? விரைவாக எழுந்து அவரைத் தூக்கி ஆசுவாசப்படுத்தி, அயர்வினை நீக்கி உணர்ச்சியுறச் செய்து அவர் சுய நினைவு வந்ததும் “உம்மைச் சொல்லவில்லை காணும்!” என்று ஆறுதல் மொழி பகர்ந்தார்கள். தலைமை சார்ந்த சாதகர் ஒருவர் தாம் தேறவில்லை என்று உணர்ந்தால் ஆருயிரைக் கூட விட்டுவிட

தயங்கமாட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட தீவிரதர உத்தம பக்குவம் கைவரப்பெற்றவராகக் காணப்பட்டவர் கல்பட்டு ஐயா அவர்கள்.

வள்ளல் பெருமானார் காலத்திலேயே அவர்களுடன் நேரடி சத்சங்கத்தில் ஈடுபட்ட பலருள் ஒரு சிலர் அன்றி மற்றவர்கள் சமய, மத ஆச்சாரங்களில் இருந்து விலகி சுத்த சன்மார்க்கம் என்னவென்று அறியாது மூடப்பழக்க வழக்கங்களிலும் சமய, மதப் பற்றினால் கட்டுண்டு இருந்தார்கள் என்று வள்ளல் பெருமான் வருத்தத்துடன் கூறுகின்றார் என்றால். இப்பொழுது அதைக்காட்டிலும் சமயவாதிகள் அரசியல்வாதிகள் நாத்திகவாதிகள் போன்றோர் நடுவே வாழ்ந்து வரும் நாம் எத்துணை விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம். இந்த உலகில் தோன்றிய மகான்கள் பலருள் வள்ளல் பெருமான் போன்று உண்மையின் எல்லையைக் கண்டவர்கள் வேறு எவரும் இல்லை

ஏனெனில் உலக உயிர்களின் துன்பத்திற்குக் காரணம் ஆசையே, ஊழ்வினையே, பக்தியின்மையே, பகுத்தறிவின்மையே என்று கூறிக் கொண்டிருந்த காலத்தில் கருணையே எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை என்ற உண்மையைத் தன் வாழ்வின் மூலமும், வாக்கின் மூலமும் உலகுக்கு உணர்த்தியவர். ஆதலால்தான் மகாமந்திரத்தில் பெருமானார் தனிப்பெருங் கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி என்கின்றார், தனிப்பெருங்கருணையே கடவுள் என்றும் அதுவே அவரது இயல்பு என்றும் நமக்கு விளக்குகிறார். கருணையின்மையாலேயே நாம் பிற உயிர்களுக்குத் துன்பம் செய்து அதன் மூலம் நாடும் இறுதியில் துன்பத்தில் உழல்கின்றோம். ஆகையால் உயிர்களிடத்தில் கருணை, தயவு இல்லாமையே எல்லா துன்பத்திற்குக் காரணம் எங்கணம் எனில், மக்கள் மீது சிறிதேனும் கருணை இல்லாமல் மதுக்கடைகளை அரசியல்வாதிகள் தன் அதிகாரத்தால் அரசாங்கத்தின்

மூலமே நடத்துவதும்; தன் மூலம் பல விபத்துகளும் சமூகப் பிரச்சினைகளும் குடும்பப் பிரச்சினைகளுக்கும் உள்ளாகி பலர் தங்கள் இன்னுயிரைப் பலிகொடுக்கின்றனர்.

அரசியல்வாதிகளுக்கோ, அல்லது அரசாங்க அதிகாரிகளில் எவரேனும் ஒருவருக்கோ கருணை இருந்திருக்குமானால் இப்பலிகளைத் தடுத்திருக்கலாம். இவர்களின் கருணை இன்மையே இப்பலிகளுக்குக் காரணம். கடவுள் ஒருபோதும் எவ்வுயிர்க்கும் உவந்து துன்பத்தை கொடுப்பதில்லை. மேலும் வள்ளல் பெருமானார் கருணை இல்லாமல் கொலை புரிவோர் எல்லாம் புறஇனத்தார் என்றும் அவர்களுக்குப் பசி தவிர்த்தல் அன்றி வேறு எந்த உறவும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்கிறார்.

ஏனென்றால் அக்கருணை இல்லாதவர்களின் துன்பத்தில் நாமும் பங்கு கொள்ள நேரிடும் என்பதாலேயே மேலும் நம் கருணையினால் பிற உயிர்களின் துன்பத்தைப் போக்கும் போது இறுதியில் நாமும் இன்பம் அடைகிறோம். இதனை வள்ளலார் வாழ்வின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். வள்ளல் பெருமான் உலக உயிர்களின் மீது தான் கொண்ட தனிப்பெருங்கருணையின் காரணமாகவே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் உடலையும் உயிரையும் வள்ளல் பெருமானுக்கு உவந்து அளித்தார் என்பதை வள்ளல் பெருமானார் “அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆனேன் என்று அரையப்பா முரசு!” என கூறுவதன் மூலமும், கருணை நீங்கிடில் என் உயிர் நீங்கும் என்று உரைத்ததன் மூலமும் உணரலாம் இவற்றையே இயேசுபிரான் யார் பாக்கியவான் என்பதற்கு இரக்கம் உள்ளவன் பாக்கியவான் என்பார். வள்ளல் பெருமான் சாதி சமய மதங்களைச் சாடினாலும் “சுத்த ஞானிகளைத் துசனம் செய்யாதீர்!” என்கின்றார். ஏனென்றால் ஞானிகள் எந்த மார்க்கத்தைச் சார்ந்தவர்கள். ஆனாலும் அவர்கள் தங்களின் தயவு மற்றும் கருணையின் தரத்திற்குத் தக்கதான நிலையை அடைந்தவர்கள் என்பதாலேயே,

**என்னுளே அரும்பி என்னுளே மலர்ந்து
என்னுளே விரிந்த என்னுடை அன்பே**

**என்னுளே விளங்கி என்னுள்ளே பழுத்து
என்னுளே கவிந்த என்னுடை அன்பே
தன்னுளே நிறைவுறு தரமெலாம் அளித்தே
என்னுளே நிறைந்த எந்தனி அன்பே
துன்புள அனைத்தும் தொலைத்தென துருவை
கீழ்ப்புரு வாக்கிய என்னுடை அன்பே.**

என்று அன்பும் கருணையும் துன்பத்தை நீக்கி இன்பம் தரும் என்பதையும் எவ்வாறு அன்பும் கருணையும் தன்னுள்ளே அரும்பி மலர்ந்து விரிந்து உலகில் உள்ள உயிர்களிடத்து பரவியது என்பதையும் பெருமானார் விளக்குகின்றார்.

வள்ளல் பெருமானார் கருணையில்லா எல்லா செயல்களும் மாயாஜால செயல்கள் என்கின்றார். பக்தி என்ற பெயரில் ஓர் உயிரை மட்டும் உயர்வாய் எண்ணி காக்க முற்படுதலும், அவ் உயிரை அறிவுடைமை பகுத்தறிவு என்று கூறிக் கொண்டு உண்பதும், எல்லா சத்துக்களும் உடைய தேங்காயைக் கடவுளுக்கு உடைத்துத் பக்தர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் கொடுத்த காலங்கள் போய் பக்தி என்ற பெயரிலேயே தேங்காயையும் பூசணிக்காயையும் நடுரோட்டில் உடைப்பதும் ஏழை எளியவருக்குக் கொடுக்காமல் பூஜை செய்து தானே எடுத்துச் செல்வதும், அதிக சர்க்கரை நோயாளிகள் உள்ள நாட்டில் பக்தி என்ற பெயரில் பிரசாதமாக வேதிப் பொருள்கள் அதிகம் கொண்ட வெள்ளை சர்க்கரையால் செய்யப்பட்ட லட்டை பக்தர்களுக்குக் கொடுப்பதும் இன்றைய காலங்களில் நம் கண்முன்னே காண்கின்றோம், இவர்களின் செயல்களில் கருணை அடிப்படையாய் இல்லை என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

நம் முன்னோர்கள் வழிபாட்டு முறைகளில் பல காரியங்களில் கருணையை அடிப்படையாகக் கொண்டு இருந்தனர். ஆனால், இன்று அவைகள் பக்தி என்ற பெயரில் வெறும் சம்பிரதாய சடங்குகளா மாறிப்போய்விட்டமையால்தான் வள்ளல் பெருமான் இனி இந்த சமய மதங்களால் உலகிலுள்ள உயிர்களுக்கு எந்தவித நன்மையும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என்று எண்ணி தயவும், கருணையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட சுத்த சன்மார்க்கத்தை உருவாக்கி எல்லா உயிர்களுக்கும்

பொதுவான இயற்கை உண்மை பெரும் பதியை நமக்குக் காட்டினார்.

இதனை தயவுத்திரு பிரபாவதி அம்மையார் அவர்கள் “பயிரை வளர்க்கிறோம் என்று களையையும் சேர்த்தே வளர்த்தனர் சமயவாதிகள். களையைப் எடுக்கிறோம் என்று நல்ல பயிர்களையும் சேர்த்தே எடுத்தனர் பகுத்தறிவாதிகள். களையை எடுத்துப் பயிரை மட்டுமே வளர்த்தார் வள்ளல் பெருமானார்” என்பார்.

கருணையே உருவான வள்ளல்பெருமான் பாடிய பல பாடல்களுள் பக்திப் பாடல்களை மட்டுமே பாடப்படுத்தத்தில் இடம்பெறச் செய்து மாணவர்களாகிய நம் வருங்கால இளைய தலைமுறையினரிடம் அவரைச் சமயவாதி போல் சித்தரிக்கின்றனர். அரசியல்வாதிகளும் மதவாதிகளும், வள்ளல் பெருமானார் கூறிய அறிவு விளங்கிய ஜீவர்களுக்கெல்லாம் ஜீவகாருண்யமே கடவுள் வழிபாடு, சுத்த சன்மார்க்கத்தின் இயற்கை உண்மை பெரும்பதியை நமக்கு காட்டி மரணமில்லாப் பெருவாழ்வுக்கு வழி காட்டினார் .என்னும் உண்மையைத் தெரியப்படுத்தாமல் மறைப்பது வருத்தத்திற்குரியது.

மேலும் வடலூர் ஞானசபை அருகிலேயே சூடம் ஏற்றி வழிபடும் சமய வாதிகளும், சுத்த சன்மார்க்கம் என்னவென்று அறியாத எளியவரையும் தடுத்து அவர்களுக்கு வள்ளல்பெருமான் உணர்த்திய சுத்த சன்மார்க்கம் என்னவென்று எடுத்துக்கூறி கருணையே உண்மை அறிவை விளங்கச் செய்யும் என்று உணர்த்தாமல் இருப்பதுவும், தன்னைச் சன்மார்க்கி என்று கூறிக்கொள்ளும் சிலர் பொதுமேடைகளிலும், பொதுவெளியான முகநூலிலும் வள்ளல்பெருமான் சுட்டிக்காட்டிய சன்மார்க்கத்திற்கு எதிரான சமயமத கருத்துக்களையும், கருணையற்ற அரசியல் கருத்துக்களைப் பேசுவதையும், மேலும் சுத்த சன்மார்க்கத்தைத் தனி மார்க்கமாக அரசு அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்கு தனக்கு உடன்பாடில்லை என்று பதிவிடுவதையும்,

தயவுசுரந்து நிறுத்திவிட்டுவள்ளல்பெருமானுக்கு எது உடன்பாடு என்பதை தெரிந்து நடந்து கொள்வோம்!.

உடைந்த சமயக் குழி நின்றெழுந்து உணர்மின் அழியா ஒருநெறியாம் சன்மார்க்கத் திருநெறிபெற்று வந்தே (என்றும்)

முயன்று உலகில் பயன் அடையா மூட மதம் அனைத்தும்

முடுகி அழிந்திடவும் ஒரு மோசமும் இல்லாதே இயன்ற ஒரு சன்மார்க்கம் எங்கு நிலை பெறவும் எம்மிறைவன் எழுந்தருளல் இதுதருணம் கண்டீர்

என்று ஞான சரியையில் வள்ளல் பெருமான் கூறுவதன் மூலம் எது அவருக்கு உடன்பாடு என்பது நமக்குத் தெளிவாகத் தெரிகிறது.

எல்லாம் உடைய அருட்பெருஞ்ஜோதி அற்புதக்கடவுளே! இது தொடங்கி எக்காலத்தும் சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய தடைகள் ஆகிய சமயங்கள், மதங்கள், மார்க்கங்கள் என்பவற்றின் ஆசார சங்கற்ப விகற்பங்களும், வருணம் ஆசிரமம் முதலிய உலகாசார சங்கற்ப விகற்பங்களும், எங்கள் மனதில் பற்றா வண்ணம் அருள் செய்தல் வேண்டும். சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய லட்சியம் ஆகிய ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை எங்களுக்குள் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் எவ்விதத்தும் எவ்வளவும் விலகாமல் நிறைந்து விளங்கச் செய்தருளல் வேண்டும்.

பெயரளவில் சன்மார்க்கி என்று கூறிக் கொண்டு செயல்பட்டு வள்ளல் பெருமானுக்கு வருத்தத்தை உண்டாக்காமல் இனியேனும் சுத்த சன்மார்க்கம் என்பது என்னவென்று தெரிந்து இன்று முதல் வள்ளல் பெருமானார் காட்டிய வழியில் மட்டுமே நடப்போம் என்று உறுதி கொள்வோம்!.

**வாழ்க கருணை நெறி!
வளர்க சுத்த சன்மார்க்கம்!**

கொல்லா விரதம் குவலயம் எல்லாம் ஒங்குக...!

- தயவுத்திருமதி சுப்பு அருள் அம்மையார், நைஜீரியா

கொல்லாமையை வாழ்வியல் நெறியாக ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வகுத்தவர்கள் நம் தமிழர். கொல்லாமை, புலால் மறுத்தல் எனும் இரண்டு அதிகாரங்களில் திருவள்ளுவர் இக்கொள்கைப் பற்றி விரிவாகப் பேசுகின்றார்.

**கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான்
வாழ்நான் மேல்
செல்லாது உயிருண்ணுங் கூற்று**

கொல்லாத அறத்தை மேற்கொண்டு நடக்கின்றவனுடைய வாழ்நாளின் மேல், உயிரைக்கொண்டுச் செல்லும் கூற்றுவனும் செல்லமாட்டான் என்பது மேற்கண்ட திருக்குறளின் பொருளாகும்.

‘அன்பே சிவம்’ என்று முழங்கிய பரம ஞானி திருமூலர் கொல்லாமை, புலால் மறுத்தல் என்ற பகுதியில் அறம் அல்லாத இவ்விரு செயல்களை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறார். கொல்லாமை என்ற மலரே பூஜைக்கு உகந்த முதன்மையான மலர் என்றும், புலால் உணவை உட்கொள்வது நரகத்துக்கு இணையான துன்பம் பெற்றுத்தரும் என்று உறுதி கூறுகிறார்.

**பற்றாய நற்குரு பூசக்கும் பன்மலர்
மற்றோர் அணுக்களைக் கொல்லாமை ஒண் மலர்.**
(என்றும்)

**பொல்லா புலாலை நுகரும் புலையரை
எல்லாரும் காண இமயன் தன் தூதுவர்
செல்லாகப் பற்றி தீவாய் நரகத்தில்
மல்லாக்க தள்ளி முடித்து வைப்பார்.**

என்றும் திருமூலர் பாடியுள்ளார்.

**கொல்லா விரதம் குவலயம் எல்லாம் ஒங்குக
எல்லாருக்கும் சொல்லுவதன் இச்சை பராபரமே.**

எனவும் தாயுமானவ பெருந்தகை பாடியுள்ளார். நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து உரைக்கும் இவ்வாய்மொழிகளால் எவ்வுயிரும் தம்முயிர்

போல் என்னும் அருளுடைய மெய் அடியார்கள் உள்ளத்திலுள்ள உயிரிரக்கப் பண்புகளைப் காணமுடிகிறது.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய அருட்சுடரான நம்பெருமானார், புலால் உணவை உட்கொள்ளும் வரை இறைவனின் அருளைப் பெற முடியாது என்று உறுதியிட்டுக் கூறுகிறார். இறைவன் கருணை வடிவானவன்; கருணை எங்கு இல்லையோ அங்கு இறைவன் வசிப்பதே இல்லை.

தன் உயிரையே இழக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டாலும் வேறு ஒரு உயிரை அதன் உடலில் இருந்து நீக்கும் செயலைச் செய்தல் கூடாது. கொல்லாமை, புலால் ஒழித்தல் போன்ற கொள்கைகளுக்கு மாமகுடம் வைத்தவர் நம்பெருமானார். உயிர் எல்லாம் பொதுவில் உளம்பட நோக்க... வேண்டுமாயின் அதற்கு அடிப்படையாக அமைய வேண்டியது பிற உயிர்களிடத்தில் நாம் காட்டும் அன்பும், கருணையும் ஆகும். அன்பை மையமாக வைத்துச் செய்யும் செயல் அனைத்திலும் இறைவனை அடையலாம் என்கிறார்.

அன்பு செய்வோர் உள்ளத்திலேதான் இறைவன் தங்கி உறைவான் என்று தம் கருத்துக்களை வள்ளலார் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இடைக் கால தமிழர்களிடம் யாகம் செய்தலும், யாகத்திற்காக உயிர்களைக் கொண்டு வேள்வி தீயில் இடுதலும் அரசர்களின் உடன்பாட்டில் நிகழ்ந்தன. ஊன் உண்பதற்காக ஆடு, கோழி வளர்த்தாலும் நேரில் கொல்லாவிட்டாலும் மற்றவர் கொன்ற புலாலை வாங்கி உண்ணும் உயிர்க்கொல்லவதும் குற்றங்களாக விளம்பிநாகனார் தம் பாடலில் இயம்புகிறார். கொல்லான், மண் உலகத்திற்கு மட்டுமின்றி வின்உலகத்திற்கும் தலைவன் ஆகிறான் என்கிறது ஏலாதி.

பண்டைய தமிழிலக்கியம் பெரிதும் வலியுறுத்துவது உயிரிரக்கம், உயிர்களிடத்தில்

அன்புகாட்டல் முதலியவையாகும். இதனை உலக மக்களிடையே நிலைநிறுத்த அரும்பாடுபட்டவர் வாழையடி வாழையென வந்த திருக்கூட்ட மரபினில் ஒருவராகத் திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று நாம் அன்போடு அழைக்கப்படும் நம் பெருமான். வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று புல் பூண்டு முதலிய ஓரறிவுயிர் முதல் ஆற்றிவு உயிர் வரை உயிர் கொல்லா நெறியைப் பின்பற்றி உலக மக்களையும் பின்பற்ற சங்கம் அமைத்து தொண்டாற்றினார். அவர்தம் திருஅருட்பாவில் கொல்லா நெறி மிகப்பரந்த அளவில் காணப்படுகிறது. பலி இடுவதற்கு என ஆடு கோழிகளை ஆரவாரத்துடன் கொண்டு செல்லும் கொடுமையைக் கண்ட பெருமான் புந்தி நொந்து உள்ளம் நடுக்கு உற்றார். சிறுதெய்வக் கோயில்களைக் கண்டு அஞ்சினார்.

இதனை பிள்ளைப் பெரு விண்ணப்பம் பாடலில் பதிவு செய்கிறார். உயிர்பலி கொடுமைகள் அனைத்தும் நீ அறிந்தும் நடக்கிறது இத்தகு கொடுமைகள் நடவா வண்ணம் அருள் புரிய வேண்டும் இறைவா! என்று வேண்டுகிறார்.

**துண்ணெனக் கொடியோர் பிறவுயிர் கொல்லத்
தொடங்கிய போதெல்லாம் பயந்தேன்
கண்ணினால் ஐயோ பிறஉயிர் பதைக்கக்
கண்ட காலத்திலும் பயந்தேன்
மண்ணினில் வலையும் தூண்டிலும் கண்ணி
வகைகளும் கண்டபோ தெல்லாம்
எண்ணின் னுள்ளம் நடுங்கிய நடுக்கம்
எந்தைநீன் திருவுளம் அறியும்**

(பிள்ளைப்பெரு விண்ணப்பம் 64)

**கொல்லாமையும்
புலால் உண்ணாமையும்**

மனித உடலை பேணுவதற்கு காய்கறிகள்- கீரைகள்-பூக்கள் பழங்கள் போன்றவை இருக்க பிறிதொரு உயிரைக் கொண்டு அதனை உணவாகக் கொள்ள விரும்புவது தன் உடம்பினை வீங்க செய்வதாகும். தன் உடம்பை பெருக்க பிரிதொரு உயிரைக் கொண்டு அதன் ஊனை தின்பவன் அருள் என்னும் பண்பினைப் பெறுதல் இயலாது.

**கங்கையில் படிந்திட்டாலும் கடவுளைப் பூசித்தாலும்
சங்கையில்லாத ஞான சாத்திரம் உணர்ந்திட்டாலும்
மங்கு போல் கோடி தானம் வள்ளலாய் வழங்கிட்டாலும்
பொங்குறு புலால் புசிப்போன் போய் நரகு அடைவன் அன்றே!**

புண்ணிய நதிகளில் நீராடி நாளும் இறைவழிபாடு செய்து வந்தாலும் பல ஞான நூல்களைக் கற்றிருந்தாலும் தான தர்மங்கள் பல புரிந்தாலும் புலால் உணவை உட்கொள்ளுவதால் நற்செயல்கள் அனைத்தும் இழக்கச் செய்து முடிவில் நரகத்துக்கு ஒப்பான துன்பத்தையே தேடித் தரும் என்று எச்சரிக்கிறார் வள்ளலார்.

**எவ்வுயிர்த் திரளும் என்னுயிர் எனவே
எண்ணிநல் இன்புறச் செயவும்
அவ்வுயிர் களுக்கு வருமிடை யுற்றை
அகற்றியே அச்சம்நீக் கிடவும்
செவ்வையுற்று உனது திருப்பதம் பாடிச்
சிவசிவ என்னுகத் தாடி
ஒவ்வுறு களிப்பால் அழிவுறாது இங்கே
ஒங்கவும் இச்சைகாண் எந்தாய்**

உலகிலேயே படைக்கப்பட்ட எந்த வகையான உயிரினத்தையும் என் ஆருயிர் எனக் கருதி அவற்றை எல்லாம் இன்புற்று வாழ செய்யவும், அந்த உயிர்களுக்கு வரக்கூடிய இடையூறுகளையும் துன்பங்களையும் நீக்கி அவற்றை அச்சமின்றி வாழ செய்யவும் அன்பு கொண்டு பிற உயிர்களிடத்தில் நாம் காட்டும் கருணையும் இறைவனின் திருவடி ஒளியை நாம் பெற முடியும் கூத்தாடி பொருந்தும் களிப்பிலே அறியாமல் இவ்வுலகிலேயே நிலைத்து ஓங்கி வாழ வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார்.

உயிர் கொல்லாமையைக் கடைப்பிடிப்பதன் முதல் சன்மார்க்கத்தின் முதல் படியை அடைய முடியும். எல்லா உயிர்களையும் தம் உயிராக எண்ணுதல் சன்மார்க்கத்தின் இரண்டாம் படியாகும். எல்லா உயிர்களும் இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த சிந்தனையில் நம் வள்ளல் பெருமானார் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க என்று உரைக்கிறார். நாமும் உயர்ந்த சிந்தனையுடன் மற்ற உயிர்களுக்கு எந்த வித தீங்கும் செய்யாது கொல்லாமையைப் பின்பற்றி வள்ளல் பெருமானார் வழி நடப்போம்!

சுத்த சன்மார்க்க நெறி

7

முனைவர் பா.அருள்செல்வி,
எம்.ஏ; எம்.எட்; பிஎச்.டி

சமரச சுத்த சன்மார்க்க நெறி - எனும் நூலின் ஆசிரியர் முனைவர் செல்வி அருள்செல்வி அவர்கள். சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் முனைவர் பட்டத்திற்காக 'இராமலிங்கர் படைப்புகளில் சுத்த சன்மார்க்க நெறியின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்' எனும் தலைப்பில் அளிக்கப்பட்ட ஆய்வின் நூல் வடிவமாகும். சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் அனுமதியுடன் இந்நூல் 1991-இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

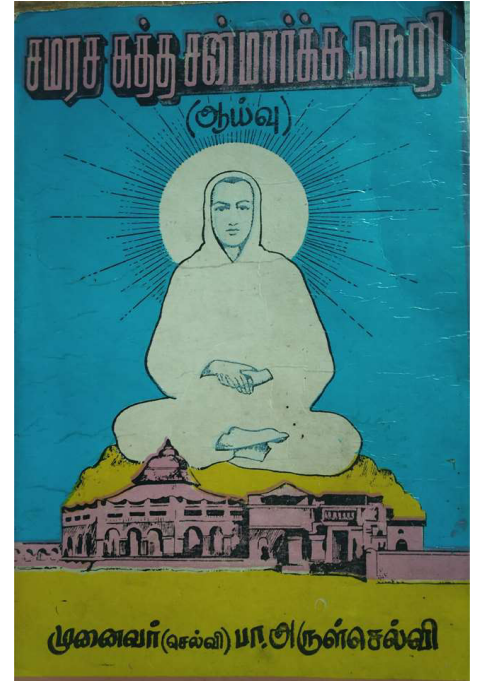
முதுபெரும் சன்மார்க்க அறிஞர் புலவர் வீ.இளங்கண்ணனார் அவர்களின் அரும்புதல்வி முனைவர் பா.அருள்செல்வி அம்மையார் அவர்கள். இவர் வேலூர் மாவட்ட தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றி பணிநிறைவு செய்துள்ளார்கள். நூலாசிரியர் தமிழிலக்கியத்தில் புலவர், பி.ஏ , பி.லிட், எம்.ஏ, எம்.எட், பிஎச்.டி முதலிய பட்டங்களைப் பெற்றுள்ளார்.

தமிழ் இலக்கியத்துறையின் முனைவர் பட்டத்திற்காகச் சென்னை உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஆய்வினை மேற்கொண்டு; சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் இந்நூலாசிரியர். அம் முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு நூலாக வெளிவந்திருக்கிறது.

இராமலிங்கரின் வாழ்க்கை பின்புலமும் படைப்புகளும், சுத்த சன்மார்க்கம்- விளக்கம், சுத்த சன்மார்க்க நெறியின் வளர்ச்சி நிலைகள் எனும் மூன்று இயல்களாக இந்நூல் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. 420 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

இராமலிங்கரின் வாழ்க்கை பின்புலமும் படைப்புகளும் எனும் முதல் இயலானது இராமலிங்கர் வாழ்க்கை வரலாறு, படைப்புகள், காலப் பின் புலம் எனும் மூன்று பகுதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

முதல் பகுதியில் வள்ளலாரின் வாழ்க்கை குறிப்புகளையும் வரலாற்றையும் அறிய உதவும் சான்றுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. வள்ளலார் தம்முடைய வாழ்நாளில் பெரும்பகுதியை

சென்னையில் கழித்தாலும், சென்னையை விட்டகன்ற பின் சமுதாயத்தின் மீதுகொண்ட அக்கறையை இவ்வியல் எடுத்து விளக்குகிறது.

இரண்டாம் பகுதியில் இராமலிங்கர் படைப்புகளும் அவைகளின் விளக்கங்களும் ஆரயப்பட்டுள்ளன. சமரச சுத்த சன்மார்க்க நெறி வளர்ச்சி நிலை அடைந்தமை விளக்கப்பட்டுள்ளன. பெருமானாரின் பாடல்கள், உரைநடைகள், உபதேசங்கள், அறிவிப்புகள், கடிதங்கள், அவர்தம் அறிவுரைகளைக் கேட்டோர் எழுதிவைத்த குறிப்புகள், பிற பதிவுகள் பற்றிய செய்திகள் இவ்வியலில் தொகுத்துத் தரப்பட்டுள்ளன.

மூன்றாம் பகுதியில் பெருமானார் வாழ்ந்த கால சமுதாய சூழல் பற்றி தகவல்கள் எடுத்துத் தரப்பட்டுள்ளன. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் ஆங்காங்கு தோன்றிய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இவ்வியலில் தரப்பட்டுள்ளன. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தமிழக - அரபியல் - சமய - சமுதாய வரலாற்றுச் சூழல்களையும் இவ்வியல் எடுத்தியம்புகிறது.

“சுத்த சன்மார்க்கம் விளக்கம்” எனும் இரண்டாவது இயல் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. சுத்த சன்மார்க்க - தொடர் விளக்கம், சுத்த சன்மார்க்க நெறிகளைக் கையாள்வோர் பின்பற்ற வேண்டிய

நெறிமுறைகள், சுத்த சன்மார்க்க நெறியின் நோக்கமும் பயனும் எனும் மூன்று பகுதிகளை உள்ளடக்கி இவ்விரண்டாம் இயல் அமைந்துள்ளது.

“சுத்த சன்மார்க்க - தொடர் விளக்கம்” எனும் முதல் பகுதியில் சுத்த சன்மார்க்கம் எனும் தொடரைப் பெருமானார் எந்த பொருளில் கையாண்டிருக்கிறார் என்பதனை அவர் தம் இலக்கியப்படைப்புகள் வழிநின்று ஆராயப்பட்டுள்ளது. சுத்த சன்மார்க்கம் என்ற சொல்லின் விளக்கமாக ஞானத்தைத் தரும் வழி என்றும் வள்ளலாரின் ஞான வழி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.

“சுத்த சன்மார்க்க நெறியினைக் கையாள்வோர் பின்பற்ற வேண்டிய நெறி முறைகள்” எனும் பகுதியில் வள்ளல் பெருமானாரின் இறைக் கொள்கைகள் நயம்பட விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ஒளிவழிபாடு, இறை ஒருமைக் கோட்பாடு, ஒளி வழிபாட்டுத் தத்துவ விளக்கம் போன்றவை இப்பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

“சுத்த சன்மார்க்க நெறியின் நோக்கமும் பயனும்” எனும் மூன்றாவது பகுதியில் பெருமானார் அறுதியிட்டுக் கூறும் மரணமிலா பெருவாழ்வு அடைவதற்கான வழிமுறைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. மரணம் தவிர்த்தல் எனும் கருத்து தமிழ் இலக்கியங்கள் சிலவற்றில் ஆங்காங்கு சுட்டப்பட்டுள்ளன. ஆயினும் வள்ளலார் ஒருவராலேயே இக்கருத்து மக்களிடையே பரப்பப்பட்டது. மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற தொடரை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் இராமலிங்கர் ஒருவரே ஆவார். சுத்த சன்மார்க்க நெறியில் முடிந்த முடிவாக மரணமிலாப் பெருவாழ்வு வலியுறுத்தப்படுகிறது. என்பன போன்ற செய்திகள் இப்பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

இந் நூலின் மூன்றாம் இயலாகச் சுத்த சன்மார்க்க நெறி வளர்ச்சி நிலைகள் தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ளது. இவ்வியல் பெருமானாரின் படைப்புகள் வாயிலாக சுத்த சன்மார்க்க நெறி தோன்றி வளர்ந்தமை மற்றும் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த எடுத்துக் கொண்ட முயற்சிகளில் காணப்படும் வளர்ச்சி நிலைகள்’ எனும் இரண்டு பகுதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம், சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞான சபை, சமரச சுத்த

சன்மார்க்க சத்திய தருமச்சாலை ஆகியவற்றின் தோற்றம் நோக்கம் குறித்து இப்பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வள்ளல் பெருமானாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கிளைச் சாலைகள் பற்றிய குறிப்புகளையும், அவற்றைப் பற்றி சரியாக அறிய இயலாதவை பற்றிய குறிப்புகளும் இவ்வியலில் ஆங்காங்கு தொட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

இந்நூலின் ஆசிரியர் மரபுவழிப்பட்ட சன்மார்க்க குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர். அதுமட்டுமன்றி தமிழிலக்கியத்துறையின் முனைவர் பட்டத்திற்காக இந்நூல் வழங்கியது என்பதனாலும் தமிழ் ஆய்வு நெறி கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டு வள்ளல் பெருமானாரின் கொள்கைகளை ஆராய்ச்சி செய்திருப்பது இந்த நூலின் சிறப்பாகும். நூலாசிரியர் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையில் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றியவர். தமிழகத்திலுள்ள ஊர்ப்புற - நகர்ப்புற - மாவட்ட - மைய நூலகங்கள் அனைத்திலும் இந்நூல் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆதலால் இந்த நூலினை வாசிக்க வேண்டுமென விரும்பும் சன்மார்க்க அன்பர்கள் அவரவர் பகுதிகளில் உள்ள நூலகத்தினைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு வேண்டுகின்றோம். இந்நூலின் மறுபதிப்பு மிக விரைவில் வெளிவர இருப்பதாக நூலாசிரியர் அண்மையில் தெரிவித்துள்ளார்.

“சமரச சுத்த சன்மார்க்க நெறி” எனும் இந்நூலின் மறுபதிப்பு மிக விரைவில் வெளிவர எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரையும் தயவே உருவான வள்ளல் பெருமானாரையும் பிரார்த்திப்போம்.

நூலாசிரியர் முகவரி வருமாறு :

முனைவர் (செல்வி) **பா. அருள்செல்வி,**

எம். ஏ; எம். எட்; பிஎச். டி.,

அருள்ஜோதி புதிப்பகம், முத்துக்குமாரசாமி வீதி,

கல்பட்டு ஐயா நகர், வடலூர் 607 303

கடலூர் மாவட்டம்.

அலைபேசி : **94430 99096.**

நூல் அறிமுகவுரை : **அருட்பாவலர்.**

வள்ளலார் கான விரும்பிய சமுதாயம்

8

- அருடபாவலர் சக்திவேல். வே.

“ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் ஒருமை உளர் ஆகி உலகியல் நடத்தல் வேண்டும்” என்று வள்ளல் பெருமானார் திருஅருட்பாவில் (4082) பாடியுள்ளார்கள். இந்த உலகில் உயர்ந்தவர் என்றும், தாழ்ந்தவர் என்றும், எவ்வித வேறுபாடும் இல்லாமல் மக்கள் அனைவரும் சமமாக மதிக்கப்பட வேண்டுமென வள்ளல் பெருமானார் விரும்பினார்கள்.

“பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” எனும் திருவள்ளுவரின் (குறள் 972) வழியிலும், “ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்” - எனும் திருமூலரின் வழியிலும் வள்ளல் பெருமானாரின் சமுதாயச் சிந்தனை அமைந்திருந்தது.

இவ்வுலகத்தில் வாழும் மக்களிடத்து எவ்வித ஏற்றத் தாழ்வும் இல்லாது, அனைவரும் சமமாக மதிக்கப்பட வேண்டுமென வள்ளல் பெருமானார் விரும்பினார்கள்.

வள்ளல் பெருமானார் அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவரிடத்து ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கின்றார்கள். அவ் வேண்டுகோள் வருமாறு;

“எல்லாமுடைய அருட்பெருஞ்ஜோதி அற்புதக் கடவுளே! இது தொடங்கி எக்காலத்தும் சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கியத்தடைகளாகிய சமயங்கள், மதங்கள், மார்க்கங்கள் என்பவற்றின் ஆச்சார சங்கற்ப விகற்பங்களும்; வருணம், ஆசிரமம் முதலிய உலகச்சார சங்கற்ப விகற்பங்களும் எங்கள் மனதில் பற்றா வண்ணம் அருள் செய்தல் வேண்டும்! சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய லக்ஷியமாகிய ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டுரிமை எங்களுக்குள் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் எவ்விதத்தும் எவ்வளவும் விலகாமல் நிறைந்து விளங்கச் செய்வித்தருள வேண்டும்...” என்று சுத்த சன்மார்க்க சக்தியச் சிறு விண்ணப்பம் என்ற தலைப்பில் வள்ளல் பெருமானார் கூறியுள்ளார்கள்.

மேற்கண்டபகுதியை மீண்டும் மீண்டும் படித்துப் பார்த்தால் வள்ளல் பெருமானார் கான விரும்பிய வேறுபாடற்ற - புதிய - பொதுமையான - ஒருமைப்பட்ட சமுதாயத்தை உணர முடியும். இன்றளவில்; சன்மார்க்க சங்கங்களின் கூட்டு வழிபாடுகளில்

மேற்கண்ட சக்திய சிறு விண்ணப்பம் உறுதிமொழியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றது.

சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திரச் சந்தங்களிலே கோத்திரச் சண்டையிலே ஆதியிலே அபிமானித்து அலைகின்ற உலகீர் அலைந்தலைந்து வீணே நீர் (நீங்கள்) அழிதல் அழகலவே (திருஅருட்பா : 5566)

என்று வள்ளல் பெருமானார் பாடியுள்ளார்கள். சாதி, மதம், சமயம், சாத்திரம், கோத்திரம், குலம் முதலிய காரணங்களால் சண்டைகளிலே ஈடுபடுகின்ற மக்களே! வீணாக அலைந்து அலைந்து அழிவது அழகல்லவே! என்று வள்ளல் பெருமானார் மக்களை நோக்கி கேட்கின்றார்.

நால்வருணம் ஆசிரமம் ஆசாரம் முதலா நவின்ற கலைச் சரிதம் எலாம் பிள்ளை விளையாட்டே மேல்வருணம் தோல்வருணம் கண்டறிவார் இலை நீ விழித்து இது பார் என்றெனக்கு விளம்பிய சற்குருவே...! (திருஅருட்பா : 4174)

என்று வள்ளல் பெருமானார் பாடியுள்ளார்கள்.

வருணாச்சரம் முறையிலான சாதிய வேறுபாடும், ஆச்சார முறைகளும் சிறுபிள்ளை விளையாட்டுத் தனமானது என்று பெருமானார் கருதினார்கள்.

இருள் சாதி தத்துவச் சாத்திரக் குப்பை இருவாய்ப்புப் புன்செயில் எருவாக்கிப் போட்டு மருள் சாதி சமயங்கள் மதங்கள் ஆச்சிரம வழக்கெலாம் குழிக்கொட்டி மண்மூடிப் போட்டுத் தெருடசாரும் சுத்த சன்மார்க்க நன்னீதி சிறந்து விளங்க (திருஅருட்பா : 4654)

என்று வள்ளல் பெருமானார் பாடியுள்ளார்கள்.

- சாதியத்தை வலியுறுத்தும் சாத்திரக் குப்பைகளை எல்லாம் புன்செய் நிலைத்தில் எருவாக - உரமாக போட வேண்டும்.
- சாதி, சமயம், மதம், ஆச்சார வழக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் குழிவெட்டி மண்ணுக்குள் புதைக்க வேண்டும்.
- சுத்த சன்மார்க்கம் எனும் நல்ல பொது நீதி உலகெலாம் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று பெருமானார் விரும்பினார்.

திருஅருட்பாவின் மணிமகுடமாக விளங்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் பற்பல இடங்களில் சாதி சமய வேறுபாட்டைப் பெருமானார் சாடுகின்றார்.

- சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய்யென ஆதியில் உணர்த்திய அருட்பெருஞ்ஜோதி..!
- சாதியும் மதமும் சமயமும் காண ஆதி அனாதியாம் அருட்பெருஞ்ஜோதி...!
- சமயம் கடந்த தனிப்பொருள் வெளியாய் அமையும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ...!
- சமயம் குலம் முதல் சார்பெலாம் விடுத்த அமயம் தோன்றிய அருட்பெருஞ்ஜோதி...!
- எச்சபை பொது என இயம்பினர் அறிஞர்கள் அச்சபை இடங்கொளும் அருட்பெருஞ்ஜோதி...!

இவ் அகவல் வரிகளால் வள்ளல் பெருமானார் கண்ட கொள்கையானது சமயம் - மதம் - சாதி - குலம் - இனம் என்ற குறுகிய வட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது என்பது தெளிவாகின்றது.

தத்துவ ஒழுக்கம் பற்றிச் சமயங்கள் ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன; தொழிலொழுக்கம் பற்றி ஜாதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன; தயவை விருத்தி செய்வதற்குத் தடையாயிருப்பன சமய ஏற்பாடு, ஜாதியேற்பாடு முதலிய கட்டுப்பாட்டு ஆசாரங்கள். என்று வள்ளல் பெருமானார் உபதேசித்துள்ளார்கள். பெருமானாரின் இக் குறிப்பிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வதென்ன?

- உலகில் நடைமுறையில் உள்ள பல்வேறு சமயங்கள் யாவும்.... இறைத் தத்துவத்தின் வேறுபாடே...!
- சாதிகள் யாவும் செய்கின்ற தொழிலின் வேறுபாடே...!
- இவ்வேறுபாடுகள் சன்மார்க்கத்தின் ஆணிவேரான தயவை வளர்ப்பதற்குத் தடையாக உள்ளன.

ஆதலால் தான் வள்ளல் பெருமானார்;

**எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும்
தம் உயிர் போல் எண்ணி உள்ளே
ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார்**

**யாவர் அவர் உளந்தான் சுத்த
சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும்
இடம் என நான் தெரிந்தேன்.....!**

(திருஅருட்பா : 5297)

என்று பாடியுள்ளார்கள். இப்பாடலின் மூலம் சாதி, சமயம், மதம் என எவ்வித வேறுபாடும் பார்க்காது; அனைத்து உயிரினங்களையும் தம் உயிரைப் போல் நேசிப்பவர் உள்ளத்திலேயே இறைவன் விளங்குகின்றான் எனும் கருத்தை பெருமானார் கொண்டிருந்ததை அறியமுடிகின்றது.

**சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்த்தே
சத்தியச் சுத்த சன்மார்க்க
வீதியில் உமைத்தான் நிறுவுவல் உண்மை
விளம்பினேன் வம்மினோ விரைந்தே..!**

(திருஅருட்பா : 5453)

என்று வள்ளல் பெருமானார் பாடியுள்ளார்கள்.

சாதி, சமய, மத பேதங்களைத் தவிர்த்து; சத்திய சுத்த சன்மார்க்க வீதியை நிறுவுவதற்காக நம்மையெல்லாம்; உண்மையைக் கூறி அழைப்பதாகப் பெருமானார் பாடுகின்றார்கள்.

சாதி சமய சமூக்கை விட்டேன் அருட்பெருஞ்ஜோதி க் கண்டேன்...! என்று திருஅருட்பாவில் (4949) பெருமானார் பாடியுள்ளார்கள். இதன்மூலம், சாதிசமயபேதங்களை விட்டுவிட்டதாலே தாம் அருட்பெருஞ்ஜோதியை அடைந்ததாகப் பெருமானார் கூறுவது புலனாகின்றது.

**சாதி சமய சமூக்கெலாம் அற்றது சன்மார்க்க
ஞான சபை நிலைபெற்றது....!** என்று திருஅருட்பாவில் (4913) பெருமானார் பாடியுள்ளார்கள்.

மேலும், “இது நல்ல தருணம்” எனும் பதிகத்தில்;

**மதித்த சமய மத வழக்கெல்லாம் மாய்ந்தது
வருணாச்சிரமம் எனும் மயக்கமும் சாய்ந்தது
கொதித்த லோகாசாரக் கொதிப்பெல்லாம் ஒழிந்தது!**

(திருஅருட்பா : 4503)

என்றும்....

குறித்த வேதாகமக் கூச்சலும் அடங்கிற்று!
(திருஅருட்பா : 4504)

என்றும் வள்ளல் பெருமானார் பாடியுள்ளார்கள்.

இப்பாடல் வரிகளின் மூலம்; சாதி, சமய, மத பேதங்கள் நம் மனதில் இல்லாது அகன்றுவிட்டால் இறைவனையே அருள்செய்ய வருமாறு நாம் அழைக்கலாம் என்பது தெரியவருகின்றது.

சாதி சமய சமூகக் கை எல்லாம் நாம் விட்டுவிட்டால் நமக்கு அருள் செய்வதைவிட கடவுளுக்கு வேறு வழியே கிடையாது என்பதும் மேற்கண்ட பாடல் வரிகளால் புலனாகின்றது.

கலை உரைத்த கற்பனையே நிலை எனக் கொண்டோம்

கண்மூடி வழக்கம் எலாம் மண் மூடிப் போக மலைவறு சன்மார்க்கம் ஒன்றே நிலை பெற மெய் உலகம்

வாழ்ந்தோங்கக் கருதி அருள் வழங்கினை என் தனக்கே....!

(திருஅருட்பா : 3768)

என்று வள்ளல் பெருமானார் பாடியுள்ளார்கள்.

- இலக்கியக் கற்பனை புராணக் கதைகளில் வரும் கதைமாந்தர்களை நிலையானவை என நினைக்கும் மூடநம்பிக்கை எல்லாம் மண்மூடிப்போகவும்;
- இவ் உலகில் சன்மார்க்கம் ஒன்றே நிலைபெற்று விளங்க, எனக்கு அருள் வழங்கிய இறைவனே...!

என்பது மேற்கண்ட பாடலின் பொருளாகும்.

- நாம், நாமும் முன் பார்த்தும் கேட்டும் லக்ஷியம் வைத்துக் கொண்டிருந்த வேதம், ஆகமம், புராணம், இதிகாசம் முதலிய கலைகள் எதனினும் லக்ஷியம் வைக்க வேண்டாம்!
- ஏனென்றால், அவைகளில் ஒன்றிலாவது குழைக்குறி யன்றித் தெய்வத்தை இன்னபடி என்றும், தெய்வத்தினுடைய உண்மை இன்னதென்றும் கொஞ்சமேனும் புறங்கவியச் சொல்லாமல், மண்ணைப் போட்டு மறைத்துவிட்டார்கள்...!

என்று வள்ளல் பெருமானார் பேருபதேசத்தில் கூறியுள்ளமை இங்கு நினைவுக் கொள்ளத்தக்கது.

- வேதம் ஆகமம் புராணம் இதிகாசம் முதலிய கலைகளில் இறை பற்றிய உண்மைகள் வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல்;

- ஒரு கூட்டத்தாருக்கு மட்டும் புரியும் படி - மண்ணைப் போட்டு மறைத்துவிட்டார்கள்...

என்பதை அரிய முடிகின்றது.

“....தயவுக்கு ஒருமை வர வேண்டும். அந்த ஒருமை இருந்தால் தான் தயவு வரும். தயவு வந்தால் தான் பெரிய நிலை மேல் ஏறலாம்...!” என்று பேருபதேசத்தில் வள்ளல் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

நிறைவுரை :

வள்ளல் பெருமானார் வகுத்தளித்த சன்மார்க்கத்தில் சாதி, சமயம், மதம், இனம், குலம், நிறம்,..... என எவ்வித வேறுபாட்டிற்கும் இடமில்லை.

எவ்வித வேறுபாடும் பார்க்காது ஒருமைப்பாட்டுணர்வுடன் விளங்க வேண்டும் என்பதே சன்மார்க்கத்தின் முதன்மையான நோக்கம்.

மனித இனம் மட்டுமல்லாது; உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களையும் அன்பால் கருணையால் தயவால் ஒருமைப்பாட்டுணர்வோடு பார்ப்பதே சன்மார்க்கம்.

20-ஆம் நூற்றாண்டுகளில் மேற்கத்திய - ஐரோப்பிக் கல்வியைக் கற்றதனால்; அதன் தாக்கத்தாலும் சீர்திருத்தவாதிகள் என்று கூறிக்கொண்டனர் சமய சமுதாய சீர்திருத்திற்கு வித்திட்டனர்.

வள்ளல் பெருமானார் கண்ட ஒருமைப்பாடானது; திருவள்ளுவர், திருமூலர், சித்தர் பெருமகானார்கள் வழியில் சமுதாயத்தை மீட்டுருவாக்கும் செய்யும் முயற்சியாகும்.

உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் அனைவரும் ஒருமைப்பாட்டுடன் விளங்க வேண்டுமென வள்ளல் பெருமானார் விரும்பினார்கள். யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளிர்! எனும் சங்க கால தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு வள்ளல் பெருமானாரின் சன்மார்க்க பரவலாக்கத்தால் மீட்டுருவாக்கம் செய்யப்படுகின்றது

வள்ளலார் ஞான நெறி மின்னிதழை மாதந்தோறும் பெறுவதற்கான வழிமுறை...

**வள்ளலார் ஞான நெறி மாத மின்னிதழைத்
தொடர்ந்து வாசிப்பதற்கான வழிமுறை...**

வள்ளலார் ஞானக் கருத்துகளை மையப்படுத்திய இம் மின்னிதழ், மாதந்தோறும் முதல் வாரத்தில் இணையத்தளம் மற்றும் சமூகவளைத்தளங்களில் வெளியிடப்படும். இம் மின்னிதழைத் தொடர்ந்து வாசிப்பதற்கான வழிமுறைகள் வருமாறு.

<http://www.vallalargnananeri.com> என்று டைப் செய்து கூகுல் உரலியில் நுழைவதன் மூலம், இம் மின்னிதழை மாதந்தோறும் வாசிக்கலாம்; தாங்கள் விரும்பினால் பதிவிறக்கம் செய்து அச்சுப்பிரதி எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

<https://www.facebook.com/Arulpaavalar> என்ற உரலியைப் பயன்படுத்தி முகநூலில் உள்நுழைந்து, 'வள்ளலார் ஞான நெறி' பக்கத்தை விரும்புவதன் மூலமும் இம்மின்னிதழிற்கான இணைப்பைப் பெறலாம்.

<https://twitter.com/arulpaavalar?s=09> என்ற உரலியின் மூலம் டுவீட்டரில் உள்நுழைந்து, 'வள்ளலார் ஞான நெறி - மாத மின்னிதழ்' -யைப் பின்தொடர்வதன் மூலம், இம்மின்னிதழிற்கான இணைப்பைப் பெறலாம்.

<http://www.vallalarspace.org> -யில் உள்நுழைந்து வள்ளலார் ஞான நெறி - மாத மின்னிதழ் பக்கத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம், இம் மின்னிதழிற்கான இணைப்பைப் பெறலாம்.

Telegram எனும் ஆன்ராய்ட் செயலியைத் தங்கள் கைப்பேசியில் வைத்திருந்தால், +91 6379827595 எனும் எண்ணை டெலிக்ராம் மூலம் தொடர்பு கொண்டு, 'வள்ளலார் ஞான நெறி - மாத மின்னிதழ்' டெலிகிராம் குழுவில் இணைவதன் மூலம் இம் மின்னிதழைத் தொடர்ந்து பெறலாம்.

உங்கள் கைப்பேசியின் வாட்ஸாப் மூலமாக +91 6379827595 எனும் எண்ணைத் தொடர்புகொண்டால் இம் மின்னிதழைப் பிடிஎப் (PDF) வடிவில் பெறலாம். இவ் எண்ணின்

மூலமாக 'வள்ளலார் ஞான நெறி' எனும் வாட்ஸாப் குழுவும் நிர்வகிக்கப்பட்டுவருகின்றது. இவ் வாட்ஸாப் குழுவில் இணைவதன் மூலமாக, இம் மின்னிதழை மாதந்தோறும் தொடர்ந்து பெறலாம்.

மேலும், இவ் வாட்ஸாப் எண்ணின் மூலமாக, இம்மின்னிதழிற்கான 'ஆசிரியர்- ஆலோசனைக் குழுவும்' இயங்கி வருகின்றது. இம் மின்னிதழை மேம்படுத்துவதற்கான கருத்துகளைக் கூற விரும்பும் அன்பர்களும், கட்டுரை ஆக்கங்களை வழங்க விரும்பும் சன்மார்க்கச் சான்றோர்களும் இக் குழுவில் இணையுமாறு அன்புடன் வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுகின்றது.

இம் மின்னிதழிற்கான கட்டுரை மற்றும் சன்மார்க்கச் செய்திகளை அனுப்ப விரும்பும்

அன்பர்கள் +91 6379827595 எனும் வாட்ஸாப் எண்ணிற்கோ அல்லது

vallalargnananeri@gmail.com எனும்

Email (மின்அஞ்சல்) முகவரிக்கோ அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.

திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுறை

சுத்த சன்மார்க்க

வேண்டுகோள்

அண்ணாநான் வேண்டுதல்கேட டருள்புரிதல் வேண்டும்
அழியாத தனிவடிவம் யானடைதல் வேண்டும்
கண்ணார நீனைஎங்கும் கண்டுவத்தல் வேண்டும்
காணாத காட்சிஎலாம் கண்டுகொளல் வேண்டும்
பண்ணார நீன்றனையே பாடியுறல் வேண்டும்
பரமானந்தப் பெருங்கூத் தாடியிடல் வேண்டும்
உண்ணாடி உயிர்கள்உறும் துயர்தவிர்த்தல் வேண்டும்
உணைப்பிரியா துறுகின்ற உறவதுவேண் டுவனே.