

வள்ளலாரின் சமயப் புரட்சி:

முன்னுரை

வள்ளலார் வாழையடி வாழை யென வந்த திருக் கூட்ட மரபினில்
யான் ஒருவன் அன்றோ என்றே தன்னை அறிமுகப் படுத்திக்
கொள்கிறார் .ஆரம்பத்தில் அவரும் முன்பு வந்த அருளாளர்கள் போல்
எல்லாத் தெய்வங்களையும் மிக மிக அருமையாகப் பாடினார்.
ஆலயங்களுக்கும் சென்றார். அவருடைய பாடல்கள் அனைவரையும்
கவர்ந்தன ஆலயங்களில் கூட தேவாரம் பாடிய ஓதுவார்கள்
அருட்பாவையும் சேர்த்தே பாடினார்கள் . வள்ளலார் ஓர் அருளாளர்
என்பது மக்கள் மத்தியில் நன்றாகப் பரவிவிட்டது. அவர் தவம் செய்தார்
. அவருடைய ஒழுக்கமும், இரக்கமும் , பக்தியும் , தவமும் அவருடைய
உடம்பில் மிகப் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. முன்னோர்கள்
மடங்கள் கட்டினர் . ஆனால் வள்ளலாரோ சன்மார்க்க சங்கம்
ஏற்படுத்தினார். மக்களுக்கு இறைவனின் உண்மையைத் தைர்யமாக
எடுத்துரைத்தார். அதாவது ஜாதி , மதம் , சமயம் எல்லாம் பொய்
என்றும், அவைகளில் சொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவங்களும், கருத்துக்களும்
உண்மையல்ல எல்லாம் வெறும் கற்பனையே என்றார். வேதங்கள்
ஆகமங்கள் எல்லாம் உண்மையை வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல்
சூதாகவே சொல்லி இருப்பதால் மக்களுக்கு உண்மை தெரியாமல்
போய்விட்டது .இவற்றால் மக்களுக்கு எந்த விதப் பயனும் இல்லை
என்றார் . சமயத் தெய்வங்கள் அனைத்தும் வெறும் கற்பனை

யாதலால் அவைகளை வணங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் கூறினார் . பாமர மக்கள் எப்படி உண்மையை அறியாமல் எல்லாத் தெய்வங்களையும் போற்றுகின்றார்களோ அவ்வாறே இதுவரை பெரியவர்கள் என்று பெயரிட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களும் உண்மை அறியாது கண்ணை மூடிக் கொண்டு உளறிக் கொட்டி இருக்கிறார்கள் என்றார். இந்த உடம்பில் உயிர் எப்படி ஒன்றுதான் உள்ளதோ அவ்வாறே இந்த உலகில் இறைவனும் ஒருவன்தான் இருக்கமுடியும் என்றார் . அந்த இறைவனுக்கு அருட்பெருஞ்சோதி என்று பெயர் இட்டார்.

இறைவனை நம்முள்ளேதான் காணமுடியுமே தவிர வெளியிலே யாராலும் காண முடியாது என்று விளக்கினார் . அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஓர் அனுபவமே என்று காட்டினார் . அவருடைய பக்தியும் இரக்கமும் தவமும் இறைவனே அவரைத் தேடி வந்து அவருடன் கலக்குமாறு செய்துவிட்டது . இறைவன் அவருடன் கலந்துவிட்டதால் அவர் இறைவனாகவே விளங்குகிறார் . இதுவரை வந்தவர்கள் கைலாய பதவி, வைகுந்த பதவி , சாலோகம் , சாமீபம் , சாரூபம், சாயுச்சியம் போன்ற பதவிகள் உண்டென்றார்கள் . ஆனால் வள்ளலார் இந்தப் பதவிகள் எல்லாம் இல்லை என்றும் யாராய் இருந்தாலும் இந்த உடம்பை விட்டு உயிர் பிரிந்தால் இந்த உடம்பில் செய்த வினைக்கேற்ப ,மறு பிறவிதான் எடுக்கும் என்றும் திட்ட வட்டமாக அறிவித்தார்.;

முன்னோர்கள் இறைவனை வணங்க ஆலயங்கள் கட்டினார்கள் .

ஆனால் வள்ளலார் ஞான சபை கட்டினார். எல்லா ஆலயங்களிலும்
இந்துக்கள் அல்லாதார் உள்ளே நுழையக்கூடாது என்று அறிவித்தனர்.
ஆனால் வள்ளலார் புலால் உண்பவர்கள் ஞான சபையினுள்ளே
நுழையக்கூடாது என்றார். இறைவனின் உண்மையை ஆதியில் ஒருவன்
மறைத்துவிட்டான் என்றும் அவன் பூட்டிய அந்தப் பூட்டை இதுவரை
யாரும் திறக்கவில்லை என்றும் கூறினார் .இவ்வாறு பாமர மக்களாகிய
நாம் அனைவரும் இறைவனின் உண்மையை அறிந்து இந்த
ஜென்மாவிலேயே இறைவனை அடையக்கூடிய வழியை வள்ளலார்
காட்டிய அருளாளராக விளங்குகிறார்.

சமயங்கள்

இந்த உலகில் உள்ள எல்லாச் சமயங்களும் இறைவனை மையமாக
வைத்தே இயங்கி வருவதைக் காண்கிறோம், \

சிவபெருமான்

சைவ சமயம்

நாராயணன்

வைணவ சமயம்

முருகன்

கௌமாரம்

கணபதி

காணாபத்தியம்

சூரியன்

சௌரம்

சக்தி

சாக்தம்

இவை அல்லாமல் எவ்வளவோ சமயங்கள் உள்ளன. ஜைனர்கள் இஸ்லாமியர்கள் , கிறித்தவர்கள், போன்ற கணக்கில் அடங்காத சமயங்கள் இயங்கி வருகின்றன .ஒவ்வொரு சமயமும் தங்கள் தெய்வம்தான் உயர்ந்தது என்று அழுத்தமாக நம்பிக்கொண்டு இருக்கின்றது. இந்த நம்பிக்கையின் பயனாகப் பல்லாயிரக் கணக்கில் சண்டை போட்டு மக்கள் மாண்டு போனார்கள்.

ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று முன்னோர்கள் கூறியிருந்தும் அதை இதுவரை யாரும் பின்பற்றியதில்லை. வள்ளலாருக்கு முன் தோன்றிய அத்தனை அருளாளர்களும் தாங்கள் சார்ந்த சமயத் தெய்வங்களைப் போற்றிப் புகழ்ந்து'பாடிப் பாடித் தங்கள் சமயத்தையும் மக்கள் மத்தியில் பக்தியையும் வளர்த்தார்கள். 8000 சமணர்கள் கழுவில் ஏற்றப்பட்டார்களே சமயச் சண்டைக்கு அது ஒரு பெரிய சான்று அல்லவா"? அருளாளர்கள் யாரும் சமயத் தெய்வங்கள் அனைத்தும் கற்பனை என்று சொல்லவே இல்லை.

சில சமயங்கள் இறைவனை உருவமாகவும்,சில சமயங்கள் அருவமாகவும், மற்றும் சில உருஅருவம் என்றும் விளக்கி இருக்கின்றன. சமயங்கள் கூறும் அத்தனை தெய்வ விளக்கங்களையும் உருவம், அருவம், உருஅருவம் என்ற மூன்று கட்டங்களுக்குள் அடக்கிவிடலாம்.

உருவாய், அருவாய் உருஅருவாய் இவை ஒன்றும் அல்லீர் வாரீர் என்று பாடுகிறார். கடவுளைப் பற்றிய உண்மையை யாராலும் சொல்லமுடியாது என்பதே வள்ளலாரின் முடிந்த முடிபான கருத்து.

வள்ளலார் தரும் கடவுள் விளக்கம்;\

இந்த உடம்பில் உயிர் எப்படி ஒன்றுதான் இருக்க முடியுமோ அப்படி இந்த உலகத்தில் இறைவனும் ஒருவனாகத்தான் இருக்கமுடியும். பலப்பல தெய்வங்கள் உண்டு என்றால் இந்த உடம்பிலும் உயிர் இரண்டு மூன்று என்று சொல்லலாமே என்கிறார். அவரது பாடலைப் பாருங்கள்)

உருவராகியும் அருவின ராகியும் உரு அருவினராயும்

ஒருவரே உளார் கடவுள் கண்டறிமினோ உலகுளீர் உணர்வின்றி

இருவராம் என்றும் மூவரேயாம் என்றும் இயலும் ஐவர்கள்

என்றும்

எருவராய் உரைத்து உழல்வது என் உடற்கு உயிர் இரண்டு மூன்று

எனலாமே. .(பாடல் எண் 1627)1

1

பலப்பல தெய்வங்களைச் சிந்தனை செய்கின்றவர்களும் ,கைலாயம் ,வைகுண்டம் போன்ற பலப் பல கதிகள் உண்டென்று சொல்வோரும், பொய்யாக வந்த கலைகளாகிய இதிகாசங்கள், புராணங்கள் போன்ற கலைகளைச் சொல்வோரும், பொய்யான சமயங்களை மெச்சுகின்றோரும் உண்மையான திருவருள் விளக்கமில்லாதவர்கள் அவர்கட்கெல்லாம் அறிவு விளக்கம் தரவேண்டும் என்றும் இறைவனை வள்ளலார் வேண்டுகின்றார்

தெய்வங்கள் பல பல சிந்தை செய்வாரும்

சேர்கதி பல பல செப்புகின்றாரும்

பொய் வந்த கலை பல புகன்றிடுவாரும்

பொய்ச் சமயாதியை மெச்சுகின்றாரும்

மெய் வந்த திருவருள் விளக்கம் ஒன்றிலார்

மேல் விளைவு அறிகிலார் வீண் கழிக்கின்றார்

எய் வந்த துன்பொழித்து அவர்க்கு அறிவு அருள்வீர்

எனைப் பள்ளி எழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே

(பாடல் எண் 961)2

ஜாதியும்,மதமும்,சமயமும் பொய் என

ஆதியில் உணர்த்திய அருட்பெருஞ்சோதி (அகவல் வரி 212)3

ஜாதி, மதம்,சமயம் அத்தனையும் பொய் என்றால் அவற்றில் கூறப்பட்டுள்ள சம்பவங்களும் தெய்வங்களும் மட்டும் எப்படி உண்மையானதாக இருக்க முடியும்.?

1873 வது ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் ஏழாம் தேதி காலை எட்டு மணி அளவில் வள்ளலார் மேட்டுக்குப்பத்தில் செய்த பேருபதேசத்தின் ஒரு பகுதியைக் கீழே காணலாம்;

"நாம்,நாமும் முன் பார்த்தும் கேட்டும் லட்சியம் வைத்துக்கொண்டிருந்த வேதம், ஆகமம், புராணம் ,இதிகாசம், முதலிய கலைகள் எதனிலும் லட்சியம்

வைக்கவேண்டாம் .ஏனென்றால் அவைகளில் ஒன்றிலாவது குழு உக் குறியன்றி தெய்வத்தை இன்னபடி என்றும், தெய்வத்தினுடைய உண்மை இன்னதென்றும், கொஞ்சமேனும் புறங்கவியச் சொல்லாமல் மண்ணைப் போட்டு மறைத்து விட்டார்கள் அணுமாத்திரமேனும் தெரிவிக்காமல் பிண்ட லட்சணத்தை அண்டத்தில் காட்டினார்கள். யாதெனில் கைலாசபதி என்றும் ,வைகுண்டபதி என்றும்,சத்ய லோகாதிபதி என்றும் பெயரிட்டு , இடம், வாகனம், ஆயுதம், வடிவம், ரூபம், முதலியவையும் ஒரு மனுஷ்யனுக்கு அமைப்பதுபோல் அமைத்து, உண்மையாக இருப்பதாகச் சொல்லி யிருக்கின்றார்கள். தெய்வத்திற்குக் கை கால் முதலியன இருக்குமா? என்று கேட்பவற்குப் பதில் சொல்லத்தெரியாது விழிக்கின்றார்கள்.இது உண்மையாக இருப்பதாகவே முன்னும் பின்னும் உள்ள பெரியவர்கள் என்று பெயரிட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களும் உண்மையை அறியாது ,அப்படியே கண்ணை மூடிக்கொண்டு உளறி இருக்கிறார்கள்.ஆனால் ஆதியிலே இதை மறைத்தவன் ஓர் வல்லவன்.அவன் மறைத்ததை இதுவரைக்கும் ஒருவரும் கண்டபாடில்லை .அவன் பூட்டிய அந்தப் பூட்டை ஒருவரும் திறக்க வில்லை.

இதுவரையிலும் இப்பொழுதும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் சமயம் சார்ந்த தெய்வங்கள் அந்தந்த வடிவத்திலும் அந்தந்தப் பெயர்களிலும் உண்மையிலேயே இருப்பதாகவே நம்பி வழிபட்டு வருகிறார்கள். தெய்வத்திற்குக் கை கால் முதலியன இருக்குமா.?என்று யாரும் சிந்தித்ததே இல்லை. வள்ளலார் கூறியுள்ள ஒவ்வொரு வரியையும் நன்கு படித்து ஊன்றிச் சிந்திக்க வேண்டும். கைலாசபதி, வைகுண்டபதி என்றெல்லாம் பெயர் வைத்தும்,இடம், வாகனம், ஆயுதம், வடிவம் , ரூபம் முதலியவையும் ஒரு மனுஷ்யனுக்கு இருப்பதுபோல்

அமைத்தும் உண்மையாக இருப்பதாகவே சொல்லியிருக்கின்றார்கள்
என்றார் வள்ளலார். இதைச் சொல்வதற்கு வள்ளலாருக்கு எந்த அளவு ஞானம்
இருந்தது என்று சிந்திக்கவேண்டும். பெரியவர்கள் என்று பெயர்
இட்டுக்கொண்டவர்களும் உண்மை அறியாது பாமர மக்களைப் போலவே
கண்ணை மூடிக்கொண்டு உளறி இருக்கிறார்கள். என்றாரே . இதுவரை
இறைவனைப் பற்றி எழுதியுள்ள அனைத்தினையும் உளறல்
என்று சொல்வது அவ்வளவு லேசான செயலா?எந்த அளவிற்கு
வள்ளலாருக்கு இறைவனைப் பற்றிய உண்மை தெரிந்திருக்கிறது என்று நாம்
சிந்திக்க வேண்டுமே தவிர முன்னோர்களை அவர் சாடுகிறாரே என்று அவர்
மீது கோபம் கொள்ளக்கூடாது. சமயத் தெய்வங்களை நாம் எப்படி
நம்புகிறோமே அப்படித்தான் நமது முன்னோர்களும் நம்பி வழிபாடு செய்து
நம்மையும் நம்ப வைத்து விட்டார்கள் .வள்ளலாரைச் சரியாகத் தெரிந்து
கொள்ளாத யாருக்கும் இந்த உண்மை தெரியப் போவதில்லை. யாருக்கும்
தெரியாத இறை உண்மை வள்ளலாருக்கு மட்டுமே தெரிந்திருக்கின்றது .

இந்த வாசகங்களைப் படிக்கும் மக்கள் தம்மீது எந்த அளவிற்குக்
கோபப்படுவார்கள் என்பதையும் வள்ளலார் அறிந்தே, வைதாலும் வைதிடுமின்
வாழ்த்தெனக் கொண்டிடுவேன் , மானமெலாம் போன வழி விட்டேன் என்று
பாடியுள்ளார். வள்ளலார் கூறியுள்ள வாசகங்களின் உண்மையைத்
தெரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல் எவ்வளவு பேருக்கு வரும்.? வள்ளலார்
இப்படிப்பட்ட வாசகங்களை ஏன் சொல்லவேண்டும்? இதுவரை மக்கள்
ஏமாந்தது போதும்.வருங்காலத்து மக்களாவது இறைவனின் உண்மையைத்
தெரிந்து, அவனை இந்தப் பிறவியிலேயே அடைந்து இறவாமல்

வாழமாட்டார்களா என்ற ஆதங்கம்,அளவற்ற இரக்கம் நம்மீது கொண்ட
கருணை .. i

இறைவனைப் பற்றிய உண்மையைக் கூற வல்லவர்கள் இந்த
மண்ணுலகத்திலோ வானுலகத்திலோ, அல்லது வேறெங்குமோ இல்லை
என்கிறார் வள்ளலார். .

ஏய்ப்பந்தி வண்ணர் என்றும் படிக வண்ணர் என்றும்

இணையில் ஒளி உருவர் என்றும்

இயல் அருவர் என்றும்

வாய்ப்பந்தல் இடுவதன்றி உண்மை சொலவல்லார்

மண்ணிடத்தும் விண்ணிடத்தும் மற்றிடத்தும் இலையே

காய்ப்பந்த மரமென்று கண்டு சொல்வதன்றிக்

காய்த்த வண்ணம் பூத்த வண்ணம் கண்டு

கொள மாட்டத்

தாய்ப் பந்த உணர்வுடையேன் யானோ சிற்சபையில்

தனி முதல்வர் திருவண்ணம் சாற்ற

வல்லேன்தோழி. (பாடல் எண் 1120)5

ஏய்ப் பந்தி வண்ணர் என்றதும், அந்தி வண்ணர் என்றதும் உருவங்களைக்
குறிக்கும்.அடுத்ததாக இணையே இல்லாத ஒளி வடிவம்தான் இறைவடிவம்
எனச் சில சமயங்களும், கூற., சில சமயங்கள் இறைவனை அருவம் என்றே

கூறுகின்றன இறைவன் உருவமா, அருவமா அல்லது ஒளியா ?

உண்மை எது

சில சமயங்கள் இறைவனை உருவமாகவும், சில சமயங்கள் அருவமாகவும், மற்றும் சில உருஅருவம் என்றும் விளக்கி இருக்கின்றன. சமயங்கள் கூறும் அத்தனை தெய்வ விளக்கங்களையும் உருவம், அருவம், உருஅருவம் என்ற மூன்று கட்டங்களுக்குள் அடக்கிவிடலாம். ஆனால் வள்ளலார் இறைவன் உருவமும் அல்ல, அருவமும் அல்ல, அருவுருவமும் அல்ல, என்கிறார் .

உருவாய், அருவாய் உருஅருவாய் இவை ஒன்றும் அல்லீர் வாரீர் என்று பாடுகிறார் இதே கருத்தைத் தான் பாடிய அருட்பெருஞ்சோதி அகவலில் கூட

ஒன்றென இரண்டென ஒன்றிரண்டென இவை அன்று என விளங்கிய அருட்பெருஞ்சோதி என்றார்.

அடுத்து ஒளிவடிவம் பற்றிய வள்ளலார் கருத்து என்ன என்று பார்ப்போம்.

ஒளி ஒன்றே அண்ட பகிரண்டமெலாம் விளங்கி ஓங்குகின்றது ஒளி ஒன்றே எல்லாம் தன் என வேதாகமங்கள் சாற்றுதல் சத்தியமே என்று பாடினாரே என்றால் அடுத்த பாடலிலேயே அவர் தரும் விளக்கத்தைப் பாருங்கள்.

இரண்டு பாடல்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

ஒளி ஒன்றே அண்ட பகிரண்டமெலாம் விளங்கி

ஓங்குகின்றதன்றி அண்ட பகிரண்டங்களிலும்

வெளிநின்ற சராசரத்தும் அகத்தினொடு புறத்தும்

விளம்பும் அகப்புறத்தினோடு புறப்புறத்தும் நிறைந்தே

உளி நின்ற இருள் நீக்கி இலங்குகின்ற தன்மை

உலகறியும் நீ அறியாது அன்று கண்டாய் தோழி

தளிநின்ற ஒளிமயமே வேறிலை எல்லாமும்

தான் என வேதாகமங்கள் சாற்றுதல் சத்தியமே.....1163

ஏற்றிடு வேதாகமங்கள் ஒளிமயமே எல்லாம்

என்ற மொழி தனை நினைத்தே இரவில் இருட்டறையில்

சாற்றிடு மண் பாத்திரத்தை மரவட்டில் களைக்கல்

சட்டிகளை வேறு பல சார்ந்த கருவிகளைச்

தேற்றமிகு தண்ணீரைச் சீவர்கள் பற்பலரைச்

செப்பிய அவ்விருட்டறையில் தனித்தனி சேர்த்தாலும்

ஊற்றும் இருள் நீங்கி ஒளி காண்பதுளதோ

உளதேல் நீ உரைத்த மொழி உளதாகும் தோழி 1164

ஒளி மயமே எல்லாம் என்று வேதாகமங்கள் சொல்வது உண்மையானால்
இரவிலே இருட்டு அறையிலே மண் பாத்திரங்கள், மரவட்டில் போன்ற சில
பல கருவிகளை வைத்தால் ஒளி வரவேண்டுமே வந்தால் நீ சொல்வது

உண்மை என்றார்.இல்லை என்றால் வேதாகமங்கள் சொன்னது
உண்மையல்ல.'ஆக இறைவன் உருவமும் அல்ல, அருவமும் அல்ல,
உருவருவமும் அல்ல,ஒளியும் அல்ல என்றால் இறைவனின் வடிவம்தான்
என்ன ?

. கடவுளைப் பற்றிய உண்மையை யாராலும் சொல்லமுடியாது என்பதே
வள்ளலாரின் முடிந்த முடிபான கருத்து.

இறைவனின் வடிவத்தை இதுவரை வந்த அருளாளர்கள்
உருவாய்,அருவாய்,உருஅருவாய் ,ஒளிமயமாய் என்றல்லாம் விளக்கி
உள்ளார்களே ஒன்றும் புரியவில்லை என்று வள்ளலாரைக்
கேட்டால் இவை அனைத்தும் இறை வடிவம் அல்ல எல்லாமே வாய்ப்
பந்தல்தான். அவனது உண்மையான நிலையைச் சொல்லக்கூடியவர்கள்
இந்தப் பூமியிலும் இல்லை வானுலகத்திலும் இல்லை என்கிறார்

காற்றுருவோ கனல் உருவோ கடவுள் உரு என்பார்

காற்று உருவும் கனல் உருவும் கண்டு உரைப்பீர் என்றால்

வேற்றுருவே புகல்வர் அதை வேறொன்றால் மறுத்தால்

விழித்து விழித்து எம்போல்வார் மிகவும் மருள்கின்றார்

தோற்றும் அந்தத் தத்துவமும் தோற்றாத் தத்துவமும்

துரிசாக அவை கடந்த சுக சொருபமாகி

மாற்ற மன உணர்வு செல்லாத் தலத்தாடும் பெருமான்

வடிவுரைக்க வல்லவர் யார் வழுத்தாய் என் தோழி

திரு அருட்பா முழுவதையும் ஊன்றிப் படித்தால்தான் வள்ளலாரின் உண்மையான கருத்தைப் புரிந்து கொள்ளமுடியும் .அவர் ஆரம்பத்தில் எல்லாத் தெய்வங்களையும் நன்றாகவே பாடி இருக்கின்றார். பின்னால் இறைவன் ஒருவனே என்றும் அவன் அருட்பெருஞ்சோதி என்றும் வள்ளலார் கூறியுள்ளார் .இறைவன் ஒருவனே என்றால் இத்தனை தெய்வங்களையும் வள்ளலார் ஏன் பாடவேண்டும் என்ற வினா எழுகிறது. அதற்கும் வள்ளலார் விடை தருகிறார்.

அவர் தரும் விளக்கத்தைப் பாருங்கள்.

வண்ணம் வேறு எனினும் வடிவு வேறு எனினும் மன்னிய

உண்மைஒன்றென்றே

எண்ணியதல்லால் சச்சிதானந்து இறையும் வேறு

எண்ணியதுண்டோ

அண்ணல் நின் பாதம் அறிய நான் அறியேன் அஞர் இனிச்

சிறிதும் இங்காற்றேன்

திண்ணமே நின் மேல் ஆணை எந்தன்னைத் தெளிவித்துக்

காப்பது உன் கடனே (பாடல் எண் 977)7

வண்ணங்கள் வேறு வேறாக இருக்கலாம். வடிவங்கள் வேறு வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் அதிலே நிலையான உண்மை ஒன்று உள்ளது என்கிறார். அது என்ன உண்மை. ?

சைவம் முதலாக நாட்டும்-பல

சமயங்கள் எல்லாம் தனித் தனிக் காட்டும்

தெய்வம் இது வந்து பாரீர் -திருச்

சிற்றம்பலத்தே திரு நட ஜோதி (பாடல் எண் 2078) 8

திருச் சிற்றம்பலத்தே உள்ள ஜோதியைத்தான் எல்லாச் சமயங்களும் தனித் தனியாகத் தங்கள் தங்கள் தெய்வமாகக் காட்டுகின்றன என்கிறார் வள்ளலார். அருகர் ,புத்தர், அயன் ,நாராயணன்,அரன் ஆதி சிவன் ,சதாசிவன், சக்திசிவன் போன்ற எல்லாப் பெயர்களும் ஒருவனாகிய அந்த இறைவன் பெயரே என்கிறார் வள்ளலார்.

பெருகிய பேரருள் உடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும்

பெருந்தகை என் கணவர் திருப்பேர் புகல் என்கின்றாய்

அருகர் புத்தர் ஆதி என்பேன் அயன் என்பேன் நாரா

யணன் என்பேன் அரன் என்பேன் ஆதி சிவன் என்பேன்

பருகு சதா சிவம் என்பேன் சக்தி சிவம் என்பேன்

பரமம் என்பேன் பிரமம் என்பேன் பரப்பிரமம் என்பேன்

துருவு சுத்தப் பிரமம் என்பேன் துரிய நிறைவு என்பேன்

இந்தப் பாடல் மூலமாக வள்ளலார் நமக்கு என்ன சொல்ல விழைகிறார். வண்ணங்களும், பெயர்களும் மாறுபடுவதால் உண்மையிலேயே அத்தனை தெய்வங்களும் இருப்பதாக நம்பிவிடவேண்டா. ஒரே ஒரு தெய்வம்தான் உள்ளது .எல்லாப் பெயர்களும், எல்லா வடிவங்களும் அந்த ஒரு இறைவனைத்தான் குறிக்கின்றன என்ற உண்மையைத்தான் இந்தப் பாடல் சொல்கிறது.

இந்த உலகைப் படைத்தவன் பிரம்மா என்று இந்துக்கள் சொல்லுகிறார்கள். அல்லாதான் படைத்தார் என்று இஸ்லாமியர் சொல்லுகின்றார்கள். இல்லை இல்லை எங்கள் பரம பிதாதான் படைத்தார் என்று கிருத்துவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.மூன்று பேரும் தனித் தனியாகப் படைத்திருந்தால் மூன்று உலகங்கள் அல்லவா இருக்கவேண்டும். இருப்பதோ நாம் வாழ்கின்ற இந்த உலகம். இந்த உலகத்தை யாரோ ஒருவர்தான் படைத்திருக்க வேண்டும் அந்த ஒருவரை இந்துக்கள் பிரம்மா என்றும், முகம்மதியர்கள் அல்லா என்றும், கிருத்துவர்கள் பரம பிதா என்றும் சொல்லுவதுதான் உண்மை. இந்த உண்மையை ஒவ்வொரு சமயத்தவரும் உணர்ந்துகொண்டால் நாம் அனைவரும் ஒரே ஒரு கடவுளைத்தான் வெவ்வேறு பெயர்களில் வணங்குகிறோம் என்ற பேருண்மை நமக்கு வெளிப்படும். சமயச் சண்டையும், மதச் சண்டையும் அடியோடு ஒழிந்துவிடும்.

இறைவனைப் பற்றிய திரண்ட கருத்து;

வடிவங்கள் வேறு வேறாய் இருந்தாலும், பெயர்களும் வேறு வேறாய் இருந்தாலும் எல்லா வடிவங்களும் ,எல்லாப் பெயர்களும் ஒரே ஒரு இறைவனைத்தான் குறிக்கின்றன.

சமயத் தெய்வங்களைப் போற்றிப் போற்றிப் பாடி அவைகள் அத்தனையும் இருப்பதாகவே மக்களை நம்பவைத்த அருளாளர்கள் மத்தியில் வள்ளலார் துணிவுடன் சைவம்,வைணவம், சமணம் ,பவுத்தம் முதலாகப் பலப் பெயர்கொண்டு பலபட விரிந்த அளவிறந்த சமயங்களும்,அச்சமயங்களில் குறித்த சாதனங்களும், தெய்வங்களும், கதிகளும் கற்பனையே என்றும் இறைவனே தனக்கு அறிவித்ததாக வள்ளலார் கூறுகிறார்

.(உரை நடை பக்கம் 452)10

இப்படிப்பட்ட விளக்கங்களை இறைவனே வள்ளலாருக்கு மட்டுமே விளக்கினான் என்பதே உண்மை ஆதாரம்

வாலிபப் பருவம் தோன்றுதற்கு முன்னரே எல்லா உயிர்கட்கும் இன்பம் தருவதற்கு அகத்தும் புறத்தும் விளங்குகின்ற அருட்பெருஞ்சோதி உண்மைக் கடவுள் ஒருவரே உள்ளார் என்றறிகின்றமெய் அறிவை விளக்குவித்து அருளினீர்.வாலிபப் பருவம் தோன்றியபோதே,சைவம்,வைணவம், சமணம்,பவுத்தம் முதலாகப் பல பெயர் கொண்டு பலபட விரிந்த அளவிறந்த சமயங்களும்,அச்சமையங்களில் குறித்த சாதனங்களும் ,தெய்வங்களும் ,கதிகளும்,தத்துவ சித்தி விகற்பங்கள் என்றும் அவ்வச்சமயங்களில் பலபட விரிந்த வேதங்கள்,ஆகமங்கள்,புராணங்கள்,சாத்திரங்கள் முதலிய கலைகள் எல்லாம் தத்துவசித்திக் கற்பனைக் கலைகள் என்றும் உள்ளபடியே எனக்கு அறிவித்து அச்சமயா சாரங்களைச் சிறிதும் அனுட்டியாமல் தடை செய்வித்து

அருளினீர். அன்றியும் வேதாந்தம் சித்தாந்தம்

போதாந்தம்,நாதாந்தம்,யோகாந்தம்,கலாந்தம் முதலாகப் பலபெயர் கொண்டு பலபட விரிந்த மதங்களும் மார்க்கங்களும்,சுத்த சன்மார்க்க அனுபவ லேச சித்தி பேதங்கள் என்று அறிவித்து அவைகளையும் அனுட்டியாதபடி தடை செய்வித்து அருளினீர்.

இறைவனை எப்படி அறிவது?

நம் உடம்பில் உயிர் உள்ளது என்பதை நாம் எப்படி அறிகிறோம் .உடம்பின் செயல்பாட்டை வைத்துத்தானே?அதேபோல் பிரபஞ்ச இயக்கம் முதலிய மனுஷ்ய தரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட செயல்பாடுகளை வைத்தே இறைவனை அறியமுடியும். . இந்த உடம்பின் செயல்பாடு நின்று போய் விட்டால் உயிர் போய்விட்டது என்று உணர்கிறோம்.அதேபோல் இறைவனின் செயல்பாடுகள் எவ்வளவோ உள்ளன,அவற்றைக் கொண்டு இறைவன் என்ற ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை நாம் உணரவேண்டும் என்கிறார் வள்ளலார்;

பரம் அதனோடு உலகுயிர்கள் கற்பனையே எல்லாம்

பகர் சிவமே என உணர்ந்தோம் ஆதலினால் நாமே

பிரமம் எனப் பிரற்குரைத்து பொங்கி வழிந்து ஆங்கே

பேசுகின்ற பெரியவர்தம் பெரிய மதம் பிடியேல்

உரமிகு பேருலகுயிர்கள் பரம் இவை காரியத்தால்

உள்ளனவே காரணத்தால் உள்ளன இல்லனவே

தரமிகு பேர் அருள் ஒளியால் சிவமயமே எல்லாம்

தாம் எனவே உணர்வது சன்மார்க்க நெறி பிடியே.

(பாடல் எண் 1165)11

வள்ளலார் இறைவனைப் பற்றி முடிவாக என்னதான்
சொல்கிறார்.?

- 1 .இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாச் சமயங்களும் ,எல்லா மதங்களும்
காட்டுகின்ற இறை வடிவங்கள் அத்தனையும் அந்தந்த சமய மதங்களில்
தோன்றிய ஞானிகளின் கற்பனையே தவிர இறைவன் அந்தந்த வடிவங்களில்
இல்லை.
- 2 அதேபோல் சமயங்களிலும், மதங்களிலும் இறைவனுக்க இடப்பட்ட
அத்தனை பெயர்களும் கற்பனையே.
- 3 இந்த உடம்பில் உயிர் எப்படி ஒன்றுதான் இருக்க முடியுமோ அப்படி
இறையவனும் உலகில் ஒருவனாகத்தான் இருக்கமுடியும்
- 4 இந்த உயிரை எப்படி உடம்பின் செயல்பாட்டால் அறிகிறோமோ
அவ்வாறே இறைவனையும் அவனது செயல் பாட்டால் மட்டுமே
அறியமுடியும்.

5 கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மக்கள் சமயத் தெய்வங்களைத்தான் வழிபடுகிறார்கள் .காரணம் அவர்கள் உண்மை அறியவில்லை.

6 பாமர மக்கள் மட்டுமல்ல இதுவரை பெரியவர்கள் என்று பெயர் இட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களும், உண்மையை அறியாது, பாமர மக்களைப் போன்றே சமயத் தெய்வங்களை அப்படியே இருப்பதாக நம்பி கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஏமாந்து பாடி வைத்திருக்கின்றார்கள்.

7 கடவுளைப் பற்றிய உண்மையை ஆதியிலே வல்லவன் ஒருவன் மறைத்துவிட்டான். அவன் பூட்டிய அந்தப் பூட்டை இதுவரைக்கும் ஒருவரும் திறந்த பாடில்லை.

இதுவரை யாரும் கூறாத பல உண்மைகளைத் தைரியமாக வள்ளலார்தான் எடுத்துக் கூறினார் .நாம் இறைவனைத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் என்ற பெருங்கருணைதான் இந்த உண்மையைக் கூற வைத்தது. மற்ற அருளாளர்கள் உணராத உண்மையை வள்ளலார் உணர்ந்தார் .நமக்கும் உணர்த்தினார்.

இறைவன் பற்றி வள்ளலார்:

இறைவனைப் பொது என்றும் ,பொதுவில் நடம் புரிகின்ற பூரண சிற்சிவம் என்றும், போதானந்தமது என்றும்,பிரமம் என்றும், பரமம் என்றும்

சொல்லுகின்றோர் சொல்லிக்கொள்ளட்டும். அதுதான் இதுதான் என்றும் சுட்ட முடியாது. அதனால் சும்மா இருப்பதுவே நல்லது.

பொதுவென்றும் பொதுவில் நடம் புரியா நின்ற

பூரண சிற்சிவம் என்றும் போதானந்த

மதுவென்றும் பிரமம் என்றும் பரமம் என்றும்

வகுக்கின்றோர் வகுத்திடுக அதுதான் என்றும்

இதுவென்றும் சுட்டவொண்ணா ததனால் சும்மா

இருப்பதுவே துணிவு எனக்கொண்டிருக்கின்றோரை

விதுவென்ற தண்ணளியால் கலந்துகொண்டு

விளங்குகின்ற பெரு வெளியே விமலத்தேவே(178)12

இறைவன் அனுபவமே

அருட்பெருஞ்சோதி என்று இறைவனுக்கு வள்ளலார் பெயர்
இட்டிருந்தாலும் அந்த அருட்பெருஞ்சோதி என்பது நம் உடம்பில் உள்ள
இந்திரியங்களும் ,கரணங்களும் கடந்து அறியக்கூடிய ஓர் அனுபவமே
என்கிறார்

தனு கரணாதிகள் தாம் கடந்து அறியும் ஓர்

அனுபவமாகிய அருட்பெருஞ்சோதி (அகவ

இறைவனை மனிதராகிய நம்முள்ளேதான் காண முடியுமே தவிர
வெளியிலே யாராலும் காண முடியாது என்கிறார் வள்ளலார்.

பொது உணர் உணரும் போதலால் பிரித்தே \

அது எனில் தோன்றா அருட்பெருஞ்சோதி (அகவல் வரி 122)14

புறத்தே தோன்றாத இறைவனை நம்முள்ளே எப்படிக்
காண்பது?

தவம் செய்தால் மட்டுமே இறைவனைக் காணமுடியும்.

1 தவம் என்பது மனதை எந்தவித செயல்பாடும் இல்லாமல் நிறுத்துவதே..
ஏன் என்றால் எங்கே மனம் செயல்படுகின்றதோ அங்கே இறை அனுபவம்
தோன்றாது

உரை மனங்கடந்த ஒரு பெரு வெளி மேல்

அரைசு செய்து ஓங்கும் அருட்பெருஞ்சோதி.

{அகவல் வரி 12)15

தவ அனுபவம்

வள்ளலார்போல் தவ அனுபவத்தை வரிசைப் படுத்தி வேறு யாரும்
சொன்னதாகத் தெரியவில்லை.

1 முதலில் தக்க ஆசானைக் கொண்டு நமது நெற்றிக்

கண்ணைத் திறந்து கொள்ளவேண்டும்

உ. மனதை அங்கே நிறுத்தினால் நாதம் கேட்கும்.

3 பிறகு பர நாத நிலைக்குப் போகவேண்டும்.

4 அந்த அனுபவத்தில் அண்ட பகிரண்டம் தோற்றறியாப் பெருஞ்சோதி தோன்றும்.

5 அங்கே மதி மண்டலத் தமுதம் சுரக்கும்.

6 பெருஞ்சோதி யின் மத்தியிலே பொன்னொளி தோன்றும்

7 பொன்னொளி நடுவே உள்ளொளி காணலாம்

.அந்த உள்ளொளியே கடவுள்.

ஈற்றறியேன் இருந்து இருந்து இங்கு அதிசயிப்பது என் நீ

என்கின்றாய் நீ எனை விட்டேகுதோறும் நான்தான்

காற்றறியாத் தீபம்போல் இருந்திடும் அத்தருணம்

கண்ட பரிசு என்புகல்வேன் அண்ட பகிரண்டம்

தோற்றறியாப் பெரும் ஜோதிமலை பர நாதத்தே தோன்றியது

ஆங்கு அதன் நடுவே தோன்றியது ஒன்று அதுதான்

மாற்றறியாப் பொன் ஒளியோ அவ் வொளிக்குள் ஆடும்

வள்ளலா அருள் ஒளியோ ஈது அதிசயிக்கும் வகையே.

(பாடல் 2498) 16

முச்சுடராக இறைவன் அனுபவமாவதை மேலே கண்டோம்.

மனிதனுக்குள் தவத்தில் ஏற்படும் அனுபவங்களை இவ்வாறு யாரும்
விளக்கம் தரவில்லை. என இப்பாடல் மூலம் அறியமுடிகிறது

தவ அனுபவ வரிசையை அவருடைய அகவலில் காண்போம்.

அறிபவை எல்லாம் அறிவித்து என்னுள்ளே
பிறிவற விளங்கும் பெரிய சற்குருவே (தீட்சை பெறுதல்)

கேட்பவை எல்லாம் கேட்பித்து என்னுள்ளே
வேட்கையின் விளங்கு சற்குருவே (நாதம் கேட்டல்)

காண்பவை எல்லாம் காட்டுவித்து எனக்கே
மாண் பதம் அளித்து வயங்கு சற்குருவே (ஒளி காணல்)

செய்பவை எல்லாம் செய்வித்து எனக்கே
உய்பவை அளித்து என்னுள் விளங்கு சற்குருவே (தேக சித்தி)

உண்பவை எல்லாம் உண்ணுவித்து என்னுள்
பண்பினில் விளங்கும் பரம சற்குருவே (அமுதம் உண்ணல்)

சாகாக் கல்வியின் தரமெலாம் கற்பித்து ஏகாக் கரப்

பொருள் ஈந்த சற்குருவே.(மரணமிலாப் பெருவாழ்வு)17

அறிபவை.....குருவை அணுகி தீட்சை பெற்று

தவம் ஆரம்பிப்பது

கேட்பவை.....நாத அனுபவம்

காண்பவை.....உள்ளே ஒளி காண்பது

உண்பவை.....அமுதம் உண்பது.

அமுதம் உண்டால் மரணம் வராது. இதுவே

சாகாக் கலை.

அம்மையைக் கண்டேன் அவள் அருள் கொண்டேன்

அமுதமும் உண்டேனடி -அம்மா

அமுதமும் உண்டேனடி.

தாங்கும் அவள் அருளாலே நடராஜர்

சந்நிதி கண்டேனடி --அம்மா

சந்நிதி கண்டேனடி. (பாடல் எண்கள் 2208 ,2209)18

இந்த அனுபவ வரிசையை யாரும் தரவில்லை ,

ஆன்மாவை அக உறுப்பாக ஆக்கு

மனித உடம்பின் உள்ளே இருதயம்,நுரை ஈரல் சிறுகுடல், பெருங்குடல் போன்றவை உறுப்புகளாக இருப்பதால் உடம்பு அழியும்போது அவைகளும் அழிந்துவிடுகின்றன.ஆன்மா உடம்பின் உள்ளே இருந்தாலும் அது தனியாகவே இருப்பதால் அது உடம்பைவிட்டு வெளியேறி மரணத்தை விளைவிக்கின்றது. மரணத்தைவெல்ல வேண்டுமானால் ஆன்மா உடம்பைவிட்டு வெளியேறாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.ஆன்மாவை இருதயம், நுரை ஈரல் போன்ற உள் உறுப்புகள் போல் ஆன்மாவையும் உள்

உறுப்பாக மாற்றிக்கொள்ளவேண்டும் என்கிறார் வள்ளலார்.புருவ மத் தியாகிய சபையைக்கொண்டு அவ்வாறு செய்யலாம் என்கிறார்.

அகப்பு அக உறுப்பாக்க அதற்கு அவை

அகத்தே வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி.(அகவல்)19

இது ஒரு புதிய கருத்து என எண்ணவேண்டாம். மகா பாரதத்திலே பீமனும் துரியனும் சண்டைபோடும்போது பீமன் துரியோதனனை உன் உயிர் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்க அவன் தன் மார்பைக் காட்டுகின்றான் .பீமன் அங்கே அடிக்க துரியனுக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை. துரியன் பீமனை உன் உயிர் எங்கே உள்ளது என்று கேட்க பீமன் தனது மார்பைக் காட்டுகின்றான். துரியோதனன் அங்கே அடிக்க பீமன் சாய்ந்து விடுகிறான் .கண்ணன் பீமனை எழுப்பித் தனது தொடையைத் தட்டிக் காட்டுகிறார். பீமன் குறிப்பறிந்து துரியனின் தொடை மேல் அடித்து அவனை வீழ்த்துகிறான். இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது. குருகுல வாசத்தில் பயின்றதால் அவர்கள் தங்கள் உயிர் எங்கே இருக்கிறது என்று அறிந்து அதைத் தங்கள் விருப்பம்போல் உடம்பில் எங்கே வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளும் வித்தை அவர்கள் பயின்றிருந்தார்கள் ,அந்த ஞானப் படிப்பெல்லாம் இப்போது போய்விட்டதால் நமக்கு வள்ளலார் கூறுவதெல்லாம் புதுமையாக உள்ளது.மரணமிலாப் பெருவாழ்வு அடைவதற்கு ஒருசாதனம் உயிர் எங்கே இருக்கிறது என்று அறிந்து அதனை உள் உறுப்பாக மாற்றிக்கொள்ளும் சாதனையே ஆகும். .பிண்டத்திலிருந்து உயிர் பிரியா வகையை இறைவன் தனக்குத் தெரிவித்ததாக வள்ளலார் கூறுகிறார்.

அண்டப் பரப்பின் திறங்கள் அனைத்தும் அறிய வேண்டியே
ஆசைப் பட்டது அறிந்து தெரித்தாய் அறிவைத் தூண்டியே
பிண்டத்துயிர்கள் பொருந்தும் வகையும் பிண்டந்தன்னையே
பிரியும் வகையும் பிரியா வகையும் தெரித்தாய் பின்னையே 20

பாடல் எண்1781)

ஆன்மாவை அக உறுப்பாக ஆக்கவேண்டும் என்று இதுவரை வேறு யாரும்
சொல்லி மரணமிலாப் பெருவாழ்விற்கு வழி காட்டவில்லை..

இறவாதிருக்கும் வழி

யாராய் இருந்தாலும் என்றாவது ஒருநாள் இறந்துதான் போகவேண்டும்
..இறந்த பிறகுதான் கைலாயமோ ,வைகுந்தமோ, சாலோகமோ, சாமீபமோ, ,
சாரூபமோ சாயுச்சியமோ கிடைக்கக்கூடும் என்றனர், ஆனால் இதற்கு
மாறாக யாராய் இருந்தாலும் இந்த உடம்பைவிட்டு உயிரானது பிரியுமானால்
இந்த தேகத்தில் செய்த வினைக் கேற்ப மறு பிறவிதான் கிட்டுமே தவிர
எந்தப் பதவியும் கிட்டாது என்று துணிவாகச் சொன்னார்.அதனால் இந்த
உடம்பு இருக்கும்போதே இறைவனை இந்தப் பிறவியிலேயே
அடையவேண்டும் என்று கூறியவர் தான் அடைந்து காட்டினார். நாமும் அவர்
பெற்ற பெற்றைப்பெற வழி காட்டினார். வள்ளலாரை எதைச் செய்யும்படி
இறைவன் இந்த உலகிற்கு அனுப்பினானோ அதை அழகாகச் செய்து
முடித்தார் வள்ளலார். அருளாளர்கள் அத்துணை பேரும் பக்தி செய்தார்கள்,

பரமனைப் பாடினார்கள்,பாமர மக்களாகிய நாமும் மரணம் இல்லாப்
பெருவாழ்வைப் பெற வழிகாட்டியவர் வள்ளலார் ஒருவரே. அவருக்கு ஈடு
அவரே .அவருக்கு இணை எவரும் இல்லை.

இறைவனின் பெயர் அருட்பெருஞ்சோதி

இதுவரை தோன்றிய சமயங்கள் இறைவன் ஒருவன்தான் என்று தெளிவாக
மக்களுக்குக் காட்டாமல் வெவ்வேறு உருவங்களிலும்,வெவ்வேறு
பெயர்களிலும் இறைவனைக் காட்டி அவ்வளவும் வெவ்வேறு
தெய்வங்களாகவும் அத்தனையும் உண்மையிலேயே இருப்பதாகவும்
காட்டினார்கள். ஒவ்வொரு சமயத்தவரும் தங்கள் சமயத் தெய்வம்தான்
உயர்ந்தது என்று உறுதியாக எண்ணியதால் சமயச் சண்டை பெருகி
அதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் மாண்டு போயினர் என்கிறது
வரலாறு. இந்த அவல நிலைக்கு ஒரு முடிவு கட்ட இறைவனுக்கு வள்ளலார்
அருட்பெருஞ்சோதி என்று ஒரு பொதுவான பெயர் சூட்டுகிறார்.அந்த
ஆண்டவனையும் தவம் செய்து அனுபவத்தில்தான் காணமுடியுமே தவிர
புறத்தே தோன்றாது என்றும் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்
தனு கரணாதிகள் தாம் கடந்து அறியும் ஓர்

அனுபவமாகிய அருட்பெருஞ்சோதி (.அகவல் வரி 118)21

தனு என்றால் உடம்பு அதாவது . மெய்,வாய் .கண்.மூக்கு, செவி ஆகிய
ஐந்து இந்திரியங்கள் கரணாதிகள் என்றால் மனம், புத்தி,சித்தம்,
அகங்காரம்,ஆகியவை. இந்திரியங்களும், கரணங்களும் கடந்து அறியக்கூடிய
ஓர் அனுபவமே அருட்பெருஞ்சோதி வள்ளலார் தரும் விளக்கம்

இறைவனை அடையவேண்டுமா?

தவம் செய்யுங்கள் அவனை அடையலாம் என்று வழி காட்டுவது மாத்திரமல்ல.இறைவன் என்பது நாம் அடையக்கூடிய ஓர் அனுபவமே என்று கூறுவதில்தான் வள்ளலார் ஒப்பற்றவர் ஆகிறார்

. . . இறைவன் என்பது நமது அனுபவமே அன்றி புறத்திலே காண்பது அல்ல என்ற உண்மையை வள்ளலார் மட்டுமே கூறி இதுவரை யாராலும் வெளிப்படுத்த முடியாத இறை விளக்கத்தை வள்ளலார் கூறி ஒப்பற்ற அருளாளராக விளங்குகிறார்.

வேதாகமங்கள் பற்றி வள்ளலார்

வேதங்கள்,ஆகமங்கள்,சாத்திரங்கள்,புராணங்கள்,இதிகாசங்கள்கூறும் கதைகளையும் கற் பனைகளையும் வள்ளலார் ஏற்கவில்லை. கலை உரைத்த கற்பனையே நிலை எனக் கொண்டாடும் கண் மூடிப் பழக்கமெலாம் மண் மூடிப்போக என்றார். வேதாகமங்கள் சூதாகச் சொல்லுகின்றன என்றும் உண்மையை வெளிப்படையாக உரைக்கவில்லை என்றும் வள்ளலார் கூறியுள்ளார் .இவைகளால் எந்தப் பயனும் இல்லை என்றும் வள்ளலார் கூறுகிறார்.

வேதாகமங்கள் என்று வீண் வாதம் ஆடுகின்றீர்

வேதாகமத்தின் விளைவு அறியீர் --சூதாகச்

சொன்னவலால் உண்மை வெளி தோன்ற உரைக்கவில்லை
என்ன பயனோ இவை.(பாடல் எண்1512)2223

சாத்திரங்கள்:

சாத்திரங்கள் எல்லாம் தடு மாற்றம்தான் சொல்லுகின்றன.

நேத்திரங்கள் போல் காட்ட நேராது என்கிறார்.

சாத்திரங்கள் எல்லாம் தடுமாற்றம் சொல்வதன்றி
நேத்திரங்கள் போல் காட்ட நேராவே --நேத்திரங்கள்
சிறற்பலவன் திருவருள் சீர் வண்ணம் என்றே
உற்றிங்கறிந்தேன் உவந்து (பாடல் எண் 1511)23

வேதாங்கள், ஆகமங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், சாத்திரங்கள்
முதலானவற்றைப் போற்றிக்கொண்டிருக்கும் பக்திமார்கள்,அருளாளர்கள்
மத்தியில் இவற்றால் ஒரு பயனும் இல்லை என்று சொல்ல எந்த அளவிற்கு
அவர் ஞான அறிவு பெற்றிருந்தார் எனப்
புரிந்துகொள்ளவேண்டும்.அவைகளில் உண்மை இல்லை என்று வள்ளலார்
கூறவில்லை.மாறாக மக்கள் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடியவாறு உண்மை
வெளிப்படையாக அவைகளில் சொல்லப்படவில்லை என்பதே அவர் கூற்று.
எந்தப் பயனும் இல்லாது அவைகளை வைத்துக்கொண்டு வாதம் செய்து
காலத்தை வீணடிக்கவேண்டாம்
என்கிறார். இது அவர் மக்கள் மீது கொண்டிருந்த அளவற்ற

கருணையினால்தான் .வேதங்களிலும் மற்றவைகளிலும் உண்மைதான்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்று ஏமாறாதீர்கள் .அவற்றில் உண்மை
வெளிப்படையாக இல்லை.என்றவர்
வள்ளலாரே

வள்ளலார்   அனைவரையும்   அழைக்கிறார்

நான் உங்களைக் குறித்துத்தான் சொல்கிறேன் என்வார்த்தையைக் கேளுங்கள்
-நேர்மையற்ற மனக் குரங்காலே நாணுகின்ற உலகீர் உங்களால் எனக்கு
எந்தப் பயனும் வேண்டியதில்லை-நான் சொல்லும் உண்மையைப் பொய்யாக
வேறு நினைக்கவேண்டாம்-ஏட்டிலே எழுதி வைக்கப்பட்டுள்ள சமயம், மதம்
முதலிய எல்லாம் பொய் பொய்யே நீங்கள் அவற்றில் புகுந்து
கொள்ளவேண்டாம்- சிவம் ஒன்றே பொருள் எனக் கண்டு அறிந்து
கொள்ளுங்கள் -தெறிக்கின்ற சிற்சபை நடத்தைத் தெரிந்து துதியுங்கள் சித்தி
எலாம்   இத்தினமே   சத்தியமாக   உங்களை   அடையும்.

குறித்துரைக்கின்றேன் இதனைக் கேண்மின் இங்கே வம்மின்
கோணு மனக் குரங்காலே நாணுகின்ற உலகீர்

வெறித்த உம்மால் ஒரு பயனும் வேண்டுகிலேன் எனது

மெய் யுரையைப் பொய்யுரையாய் வேறு நினையாதீர்

பொறித்த மதம் சமயம் எலாம் பொய் பொய்யே அவற்றில்

புகுதாதீர் சிவம் ஒன்றே பொருள் எனக் கண்டறிமின்

செறித்திடு சிற்சபை நடத்தைத் தெரிந்து துதித்திடுமின்

சித்தி எலாம் இத்தினமே சத்தியம் சேர்ந்திடுமே.(பாடல்எண் 1549-24)

சமயம்,மதம் எல்லாம் ஏட்டிலே எழுதப்பட்டவையே அவைகள் உண்மையல்ல பொய் பொய்யே என்று வள்ளலார் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார்.அவற்றை உண்மை என்று நன்கு படித்த மேதைகளும் நம்புகிறார்கள். சமய மதம் எல்லாம் பொய்யே என்றால் அவற்றுள் கூறப்பட்டுள்ள சம்பவங்களும், கடவுளர்களும் கதிகளும் நரகம், சொர்க்கம் , பதங்கள்,கைலாயம் வைகுண்டம் போன்ற லோகங்களும் எல்லாம் பொய் ஆகிவிட்டன.எல்லாவற்றையும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நம்பி ஏமாந்துகொண்டிருந்த நமக்குத் தைரியமாக உண்மையைச் சொன்ன வள்ளலார் மட்டுமே ஒப்பற்ற அருளாளர்.

சிறு தெய்வ வழிபாடு

வள்ளலார் காலத்திற்கு முன்பும் பின்பும் இப்போதும் சிறு தெய்வங்களுக்கு உயிர்ப் பலி இடும் வழக்கம் உள்ளது எருமை, ஆடு, கோழி,முதலிய வீட்டு விலங்குகளும், பறவைகளுமே பலியாயின .இவை பலி இடுவோருக்கு அடங்கியவை மட்டும் அல்ல அவர்கள் உணவாகக் கொள்ளுவதும் ஆகும். பிடாரி கோயில்களிலும், காளி கோயில்களிலும் கருப்பு கோயில்களிலும் நூற்றுக் கணக்கான எருமைகள் ,ஆடுகள், கோழிகள், பன்றிகள் முதலியவை பலியாகும் .இந்தத் தெய்வங்களை நலி தரும் சிறு தெய்வங்கள் என்பார் வள்ளலார். இந்தக் கோயில்களைக் கண்டபோதெல்லாம் வள்ளலார் பயந்தார் நலிதரு சிறிய தெய்வம் என்று ஐயோ நாட்டிலே

பல பெயர் நாட்டிப்

பலி தர ஆடு பன்றி குக்குடங்கள் பலிக்கடா

முதலிய உயிரைப்

பொலியுறக் கொண்டே போகவும் கண்டே புந்தி

நொந்து உள நடுக்குற்றேன்

கலியுறு சிறிய தெய்வ வெங்கோயில் கண்ட

காலத்தும் பயந்தேன் (275)25

கல்வி அறிவு மிகுந்து இருக்கும் இந்தக் காலத்தும் அநேகமாக எல்லா அம்மன் கோயில்களிலேயும் ஆயிரக் கணக்கான ஆடுகள், மாடுகள், கோழிகள்,

பன்றிகள் முதலியவைகள் பலி யிடப்பட்டேவருகின்றன .மாமிசம் உண்போர் தீபாவளி போன்ற பண்டிகை நாட்களையும் விட்டு வைப்பதில்லை.அந்த நாட்களிலும் உயிர்ப் பலி ஏராளமாக நடைபெறுகிறது.குழந்தைகட்குக் காது குத்தல் போன்ற வீட்டுச் சடங்குகளிலும் இந்தச் சிறு தெய்வங்கள் பெயரால் உயிர்ப் பலி இன்றும் தொடர்கிறது. இந்தக் கோயில்களில் வள்ளலார் வணங்கவில்லை. மாறாக பயந்தார் .இந்தச் சிறு தெய்வங்கள் உண்மையில் இல்லை இல்லை என்று நமக்கு மற்றவர்கள் கூறாத உண்மையை வள்ளலார் கூறினார் .

ஆண்டவனே இவர்கட்கு அறிவு விளக்கம் கொடு:

இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அத்துனை பேருக்கும் பொதுவாக இறைவன் ஒருவன்தான் உள்ளான் என்று உணராது பலபல தெய்வங்களைச் சிந்தனை செய்வோரும், கைலாயம் ,வைகுண்டம்,

சாலோகம், சாமீபம் சாருபம், சாயுச்சியம் போன்ற பதவிகள்
உண்மையிலேயே உள்ளதாக எண்ணி அவற்றைத் சிந்தனை செய்வோரும்,
வேதங்கள், ஆகமங்கள், புராணங்கள் இதிகாசங்கள் போன்ற
கற்பனையான கதைகளையே போற்றுவோரும் பொய்யான சமய
மதங்களைப் போற்றி மெச்சுகின்றோரும் உண்மையான திருவருள் விளக்கம்
இல்லாதவர்கள் என்றும் இறைவா அவர்கட்கெல்லாம் அறிவு அருள்வீராக
என்று வள்ளலார் பிரார்த்திக்கின்றார் .(பாடல் எண் 961)

தெய்வங்கள் பல பல சிந்தை செய்வாரும்

சேர்கதி பல பல செபுகின்றாரும்

பொய் வந்த கலை பல புகன்றிடுவாரும்

பொய்ச் சமயாதியை மெச்சுகின்றாரும்

மெய் வந்த திருவருள் விளக்கம் ஒன்றில்லார்

மேல் விளைவு அறிகிலர் வீண் கழிக்கின்றார்

எய் வந்த துன்பு ஒழித்து அவர்க்கு அறிவு அருள்வீர்

எனைப் பள்ளி எழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே 26

ஆன்மீகத்தில் உள்ள உண்மைகளை இதுவரை வந்த அருளாளர்கள்
மக்களுக்கு வெளிப்படையாக எடுத்து உரைக்காமல் அவர்கள் மட்டுமே
தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய பரி பாஷையில் சொன்னதாலும் அவ்வாறே
எழுதியதாலும் இன்றுவரை மூடநம்பிக்கையே நிலவி வருகிறது. தன்னைப்
பற்றி யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, பழித்தாலும் சரி மக்களுக்கு
உண்மையை நாம் சொல்லுவோம் என்று துணிந்து இந்தச் சிறு தெய்வங்கள்
எல்லாம் இல்லை ,வேதங்கள் ஆகமங்கள் எல்லாம் உண்மையை

வெளிப்படையாகச் சொல்லவில்லை, அவற்றால் ஒரு பயனும் இல்லை ,சமய மதம் எல்லாம் பொய்யே அவற்றில் நுழையாதீர் என்றெல்லாம் நமக்கு விளக்கி நாம் இறைவனின் உண்மையை அறிந்து அவனை அடையக்கூடிய வழி சொன்ன வள்ளலார் ஒப்பற்ற . அருளாளர்தான்.

வள்ளலார் ஞான சபை நிறுவினார்

இதுவரை வந்த அருளாளர்கள் இறைவனை வணங்க ஆலயங்கள் அமைத்தார்கள். அதுவும் ஆகம விதிப்படி. ஆலயத்திலே சடங்குகள் பல ஏற்படுத்தினார்கள். நமது உடம்பைத்தான் ஆலயமாக அமைத்தார்கள் என்ற உண்மை ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடும் கோடிக்கணக்கான மக்களில் எவ்வளவு பேருக்குத் தெரியும்?

உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்
வள்ளல் பிரானுக்கு வாய் கோபுர வாசல்
தெள்ளத் தெளிந்தார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம்
கள்ளப் புலன் ஐந்தும் காளா மணி விளக்கே²⁷

(திரு மந்திரம்) திருமூலர் கூறியிருக்கிறார்.

ஆனால் எவ்வளவு பேர் திருமந்திரம் படித்து அதன் பொருளை உணர்ந்திருக்கின்றனர் மனித உடம்பிலே நெற்றிப்பொட்டு அதாவது புருவமத்தியே இறைவன் இருக்குமிடம் என்று விளக்கவே ஆலயங்கள் அமைக்கப்பட்டன. வள்ளலார் இறைவனை வழிபாடு செய்ய முந்தைய அருளாளர்களிடமிருந்து மாறுபட்டு ஓர் ஞானசபையை நிறுவுகிறார். வள்ளலார் நிறுவிய ஞானசபை ஓர் ஞான விளக்கமாகும் எண்கோண ஞான சபையின் இரு பக்கத்திலும் சிற்சபை பொற்சபை அமைய

அவற்றைச்சுற்றி மூச்சுக் காற்றைக் குறிக்கும் இரும்புச் சங்கிலிகள் வேலி போல் இருக்க ,ஒவ்வொரு கோணத்திலும் இரண்டு ஜன்னல்களும் இடையே கதவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. முன் கதவைத் திறந்தால் திரைகள் தெரியும் .திரைகளை நீக்கிகொண்டால் இறைவனை ஒளியாகத் தரிசிக்கலாம் என்ற விளக்கத்தை ஞானசபை தெரிவிக்கின்றது. இந்த அமைப்பு உலகில் எங்கும் காணமுடியாதது

இறைவனை எல்லோராலும் தரிசிக்க முடியுமா?

எல்லா ஆலயங்களிலும் : "இந்துக்கள் அல்லாதார் உள்ளே நுழையக்கூடாது "என்ற அறிவிப்புப் பலகையை நாம் காண்கிறோம். வடலூர் ஞான சபையில் வள்ளலாரும் ஓர் அறிவிப்பை நுழை வாயில் கல்லிலே செதுக்கி வைத்திருக்கின்றார்.அது என்ன தெரியுமா?"கொலை புலை தவிர்த்தவர்கள் மட்டுமே உள்ளே நுழையலாம் " இதன் கருத்து என்ன? பிற உயிர்களைக் கொன்று மாமிசம் உண்போர் இறைவனை வணங்கவே தகுதி அற்றவர்கள் என்பதே ஆகும். இந்த உண்மையை எவ்வளவு பேர் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா இல்லையா என்பது முக்கியமல்ல .உண்மையை மக்களுக்குச் சொல்லி நல் வழியை அவர்கட்குக் காட்டவேண்டும் .வைதாலும் வைதிடுமின் வாழ்த்தெனக் கொண்டிடுவேன் மனம் கோனேன் மானமெலாம் போனவழி விட்டேன் என்று சாதுவாக இருந்தவர் மக்கள் ஏதேதோ விரதங்கள் இருக்கின்றார்கள் .உண்மையான விரதம் கொல்லாமையே என்றார் .

இறைவனின் குணம் என்ன தெரியுமா?

கொல்லாமையை யார் விரதமாகக் கொண்டுள்ளார்களோ அவர்களை

இறைவன் தள்ளுவதில்லை. அதே சமயம் கொலை புலை தள்ளா தாரை
அவன் தழுவுவதில்லையாம்..

உள்ளானைக் கதவு திறந்து உள்ளே காண
உளவு எனக்கே உரைத்தானை உணரார் பாட்டைக்
கொள்ளானை என் பாட்டைக் குறிக்கொண்டானைக்
கொல்லாமை விரதம் எனக் கொண்டார் தம்மைத்
தள்ளானைக் கொலை புலையைத் தள்ளாதாரைத்
தழுவானை யான் புரிந்த தவறு நோக்கி
எள்ளானை இடர் தவிர்த்து இங்கு என்னை ஆண்ட
எம்மானைக் களித்திருக்கின்றேனே (பாடல் 669) 28

இறைவனின் அருளை ஜீவகாருண்யம் ஒன்றினால் மட்டுமே பெறமுடியும்.
வேறு எதனாலும் பெறமுடியாது என்று வள்ளலார் மக்களுக்குத் தெளிவு
படுத்துகிறார் .தன்னைப் பற்றி யார் என்ன சொன்னாலும் அது பற்றிக்
கவலைப்படாமல் மக்களுக்கு உண்மையைச் சொன்ன வள்ளலார் ஒப்பற்ற
அருளாளர்தான்.

சமய நூல்களின் உண்மை

பெரிய புராணத்தில் குறித்த 63 நாயன்மார்களும் மற்ற நாயன்மார்களும்
தத்துவங்களே ஒழிய வேறில்லை. அதை அதை விசாரித்து அனுஷ்டித்தால்,
அது அது ஒவ்வொரு சித்தியைக் கொடுக்கும். இதுபோல சைவத்தில்
சொல்லுகின்ற சௌராதி சண்டை பரியந்தமும் தத்துவமேயாம் சைவ

புராணம் ,விஷ்ணு புராணம் , முதலிய யாவற்றின் உண்மையும் தத்துவ.

சம்மாரங்கள் சூரபத்மன் யுத்தம் முதலிய யுத்தங்களும் தத்துவ.

சம்மாரங்களே இதுபோல் மாணிக்கவாசக ஸ்வாமிகள் முதலிய மகான்களின்

சரித்திரமும் தத்துவ சித்தியே. மேற் குறித்தவர்கள் பேரால் ஒவ்வொரு

மகான்கள் சாத்திரங்களையும், தேவாரம்

,திருவாசகங்கள் முதலியவைகளையும் அமைத்து இவற்றிற்கு இடமாக

ஆலயங்கள் அமைத்து மேற்படி சித்திக்கு உரிய தத்துவ தத்துவிகளின்

பெயரைக் கர்தாவாக்கி , அந்தச் சித்தி முடிக்கும் காலம் ,தினம், கருவி

முதலியவைகளை மேற்படி ஆலயங்களுக்கு விசேஷ

காலமாக்கி வழக்கத்தில் வருவித்தார்கள் மேற்குறித்த நாயன்மார்

முதலியவர்களின் உண்மை அனுபவ தாத்பர்யமுடைய சித்திகள் முன்னும்

பின்னும் இனியுமுள நாம் மேற்படி தத்துவங்களை அனுஷ்டித்தால்

அவ்விதமாக ஆகக்கூடும் .இது போலவே திருவிளையாடல் பாரத

பாகவதங்களும் அமைத்துக்கொள்க. ஒருவாறு.

(உரைநடை பக்கம் 273)29

இந்த வள்ளலாரின் கருத்தை எவ்வளவு பேரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்?

வள்ளலார் சிறந்த பக்தர் என்றும் ,பிறவி ஞானி என்றும்,அவரது

வாக்கு இறைவனின் வாக்கு என்றும், அவரால் பொய் சொல்லமுடியாது

என்றும், எந்த உண்மையையும் சொல்ல அவர் தயங்க மாட்டார் என்றும்

,உண்மை அறியாது உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் நம்மை எழுப்பி உண்மை

அறிவிக்கின்றார் என்றும் திடமாக உணர்வோரே வள்ளலாரின் இந்தக்

கருத்தை ஏற்பர். அவர் என் இவ்வாறு சொன்னார் என்று சற்று நம் அறிவிற்கு

எட்டிய வரையில் சிந்தித்துப் பார்த்தாலும் சிறிதாவது விளங்கும். வள்ளலார்

பேருபதேசத்தில்கூறிய வாசகங்களை இங்குமீண்டும் நினைவு படுத்திக் கொள்வது நல்லது. இதோ அவர் வாக்கு.

"தெய்வத்திற்குக் கை கால் முதலியன இருக்குமா என்று கேட்பவர்களுக்குப் பதில் சொல்லத் தெரியாது விழிக்கின்றார்கள். இது உண்மையாக இருப்பதாகவே முன்னும் பின்னும் உள்ள பெரியவர்கள் என்று பெயர் இட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களும் உண்மையை அறியாது அப்படியே கண்ணை மூடிக்கொண்டு உளறி இருக்கிறார்கள் .ஆனால் ஆதியிலே இதை மறைத்தவன் ஓர் வல்லவன். அவன் மறைத்ததை இதுவரைக்கும் ஒருவரும் கண்ட பாடில்லை. அவன் பூட்டிய அந்தப் பூட்டை ஒருவரும் திறக்கவில்லை. இதுவரைக்கும் அப்படிப்பட்டவன் பூட்டிய பூட்டை உடைக்க ஒருவரும் வரவில்லை. அவைகளில் ஏகதேச கர்ம சித்திகளை கற்பனையாகச் சொல்லி இருக்கிறார்கள். யாரும் சொல்லாத உண்மைகளைச் சொன்ன வள்ளலார் ஒப்பற்றவர்தான்.

தொகுப்புரை

உலகத்தில் உள்ள சமயங்களுக்கு அளவே இல்லை. ஒவ்வொரு சமயமும் தனக்கென்று ஒரு தெய்வத்தைச் சார்ந்து அந்தத் தெய்வத்தை உண்மையாக நம்பி வழிபட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு சமயமும் தங்கள் தெய்வம்தான் உயர்ந்தது என்று பெருமிதம் பேசியதால் பகை உண்டாயிற்று. அதன் விளைவாக அனேக மக்கள் மாண்டு போயினர் .சென்ற நூற்றாண்டில் தோன்றிய வள்ளலார் ஜாதி, மதம் ,சமயம் அனைத்தும் பொய்யே என்று கூறினார். இந்த உடம்பில்

உயிர் எப்படி ஒன்றுதான் இருக்கமுடியுமோ அவ்வாறே இந்த உலகிலும்
இறைவன் ஒருவன்தான் இருக்கமுடியும் என்று திட்டவட்டமாக
அறிவித்தார். இறைவன் என்ற ஒருவன் இருக்கிறான் .ஆனால்
அவனுடைய உருவத்தை இன்னதென்று யாராலும் சொல்லமுடியாது
அதனால் தெய்வ விளக்கத்தைப் பற்றி ஒன்றும் பேசவேண்டாம் என்றார்.
சமயத் தெய்வங்கள் அனைத்தும் வெறும் கற்பனைதான் என்றும்
அவற்றை வணங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் உறுதியாகச்
சொன்னார் .வள்ளலார் கூறியவற்றுள் மிக மிக முக்கியமானது
என்னவெனில் " இதுவரை பெரியவர்கள் என்று
பெயரிட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களும் உண்மை அறியாது அப்படியே
இருப்பதாக நம்பி கண்ணை மூடிக்கொண்டு உளறிக்
கொட்டியிருக்கிறார்கள்" என்ற அவருடைய கருத்துதான். இறைவனை
நம்முள்ளே தான் காணமுடியுமே தவிர வெளியே யாராலும்
காணமுடியாது என்றார். தெய்வத்தின் வடிவங்கள் வேறு வேறாய்
இருந்தாலும், பெயர்களும் வேறு வேறாய் இருந்தாலும் உலகத்து மக்கள்
அத்துனை பேரும் வணங்குவது அந்த ஒரே ஒரு தெய்வத்தைத்தான்
என்ற உண்மையை மக்கள் உணர்ந்துகொண்டால் சமய வேறுபாடு
ஒழிந்துவிடும் .உருவம் ,அருவம் ,உருஅருவம் இவை எல்லாம்
இறைவனின் வடிவமல்ல. இறைவனைத் தவம் செய்வோர் மட்டுமே
முச்சுடராகக் காணமுடியும். சாதனா விளக்கத்தையும் வள்ளலார்
கீர்த்தனைகளிலும் ,பாடல்களிலும் விளக்கியுள்ளார் .அவருடைய
கருணை இதில் என்னவென்றால் குருமார்கள் நிறையப் பேர்
இருந்துகொண்டு பலவிதமான சாதனைகளைச் சொல்லிவருகின்றனர்.

அவற்றை எல்லாம் வள்ளலார் சீர்தூக்கிப் பார்த்து இந்தச் சாதனையைச்
செய்யலாம் .இது வேண்டாம் என்றும் நமக்கு வழி காட்டுகிறார். ஒரு
நல்ல குரு யார் என்றும், தவஅனுபவம்இப்படித்தான் இருக்கும்
என்றும் தெளிவாகவும்,எல்லோருக்கும் புரியும்படியும் கூறியுள்ளார்.
இறைவனை வணங்க மற்றவர்கள் போல் ஆலயங்கள் கட்டாமல்
வள்ளலார் ஓர் ஞானசபை அமைத்தார். இதுவரை யாரும் எண்ணியே
பார்த்திராத அறிவிப்பை வெளிப்படுத்தினார். அதாவது புலால் உண்போர்
உள்ளே நுழையக்கூடாது என்பதே. மனதிலே இரக்கம் இல்லாமல், புலால்
உண்போர் இறைவனை வணங்கவே தகுதி இல்லாதவர்கள்
என்பதே வள்ளலாரின் கருத்தாகும் .வேதங்களையும், ஆகமங்களையும்,
சாத்திரங்களையும்..நம்பவேண்டாம் அவற்றில் உண்மைகள்
வெளிப்படையாகச் சொல்லப்படாமல் சூதாகவே சொல்லப்பட்டுள்ளன.
இறைவனுக்கு அருட்பெருஞ்சோதி என்று பெயரிட்டார். இந்த இறைவனும்
தவம் செய்யும்போது ஏற்படும் ஓர் அனுபவமேயாகும்.தவத்தில் ஏற்படும்
அனுபவத்தை வள்ளலார் வரிசையாக எதன் பின் எது என்று வரையறை
செய்து காட்டியுள்ளார்.இவைகள் எல்லாம் இதுவரை யாரும்
சொல்லாததாகும்.அதனால்தான் வள்ளலார் ஓர் ஒப்பற்ற அருளாளர்
ஆனார்.

.....
.....
.....

