

அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை

அருட்பெருஞ்ஜோதி
அருட்பெருஞ்ஜோதி

வள்ளலார் ஞான நெறி

மாத மின்னிதழ்

www.vallalargnananeri.com

ஒருமையின் உலகெலாம் ஓங்குக...!

மலர் : 1

இதழ் : 2

ஐப்பசி

வள்ளலார் ஆண்டு 197

நவம்பர் 2019

கௌரவ ஆசிரியர் :

அருட்கரு. சிதம்பரம் இராமலிங்கம்

ஆசிரியர் :

அருட்பாவலர் சக்திவேல்.வே.

தஞ்சாவூர். 6379827595.

கவிஞர். இ.தீபன் இலரா

நாகப்பட்டினம். 7708999734.

மதிப்புறு ஆசிரியர்க்குழு தயவுத் திருவாளர்கள்:

க.கண்ணதாசன், மேட்டுக்குப்பம். 9865379409.

கா.தமிழ்வேங்கை, விழுப்புரம். 9486176734.

செ.கதிர்வேலனார், ஈரோடு. 9865939896.

அருட்பா அருணாச்சலம், புதுவை. 9442993297.

முனைவர் ப.சரவணன், சென்னை. 9941278810.

மா.மதங்குமார், காஞ்சிப்புரம். 7299936383.

கு.சிவக்குமார், களம்பூர். 9486677830.

சிவ.வடலுரான், 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.

கோபி சுந்தரேசன், அமெரிக்கா. 6153379623.

வடலூர் இரமஷ், சவுதி அரேபியா.

966551984601.

சிவக்குமார், மலேசியா. 601119623748.

நாராயணன், மலேசியா. 60123936130.

அருள்மகேஷ், நைஜீரியா. 2348111848335.

சப்பு அருள், நைஜீரியா. 2348156251015.

ஏ.தமிழரசன், புதுவை. 7200001127.

சேகர் அய்யா, அருள்ஜோதி டி.வி. சென்னை.

9894277374.

கே.நாகராஜன், கூடலூர். 9442648357.

என்.அருள்முருகன், விருத்தாச்சலம். 9944486845.

உள்ளே...!

1. பேருபதேசம் தரும் பேருண்மைகள்... 2
- அருட்பாவலர் சக்திவேல். வே.
2. ஆன்மாவைத் தொடர்புக்கொண்டால் 8
கடவுளைத் தொடர்புகொள்ளலாம்...!
- தயவுத்திரு செ. கதிர்வேலனார், ஈரோடு.
3. மரணமிலா பெருவாழ்வு பெற்றிடலாம் வாரீர்...! 11
(ஞான சரிகை - இரண்டாம் பாடல் பொருள் விளக்கம்)
- தயவுத்திரு வடலூர் கிரமேஷ் ஐயா,
4. பசிப்பிணிப் போக்குவதே தலைமையான அறம்... 13
- தயவுத்திருமதி சுப்பு அருள் அம்மையார், நைஜீரியா.
5. அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ...! (சிறுகதை) 15
- தயவுத்திரு அருள் மகேஷ் ஐயா, நைஜீரியா.
6. நூல் அறிமுகம்... இராமலிங்க அடிகள் வரலாறு - 18
தவத்திரு ஊரன் அடிகள்.
7. வள்ளலார் கூறும் உடல் நலக் குறிப்புகள்... 20
- அருட்பாவலர் சக்திவேல். வே
8. வள்ளலார் ஞான நெறி மின்னிதழை மாதந்தோறும் 28
பெறுவதற்கான வழிமுறை

எஸ்.முருகேசன் அய்யா, மழவராயநல்லூர். 7825938819.

இ.மூர்த்தி, மானாமதுரை. 9080063716.

சீனிவாசன், மேட்டுர். 9942469883.

சி.ராஜ்குமார், வழக்கறிஞர், திருச்சி. 9025160208.

சிவமணி, திருச்சி. 9600202632.

கோபாலகிருஷ்ணன், ஓசூர். 7904956928.

கோபி, பி.ஜி.ஆர். ஸ்டுடியோ, பண்டுட்டி.

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.

பேருபதேசம் தரும் பேருண்மைகள்...

- அருடபாவலர் சக்திவேல். வே.

வள்ளலார் ஞான நெறி - மாத மின்னிதழ் வாசக அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய நன்றி கலந்த வணக்கங்கள்...!

நம் மின்னிதழின் இரண்டாம் இதழான, ஐப்பசி மாத இதழின் வாயிலாகத் தங்கள் சிந்தனையுடன் இணைவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்...!

இம் மின்னிதழை வழிநடத்தும், எல்லாம் வல்ல அருடபெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் தனிப்பெருங் கருணைக்கும், வள்ளல் பெருமானாரின் பெருந்தயவிற்கும் கோடானகோடி நன்றிகளை உரியதாக்கிகொள்கின்றோம்...!

சன்மார்க்கச் சங்க வரலாற்றில் ஐப்பசி மாதம் மிக முக்கியமான மாதமாகும். வள்ளல் பெருமானார் சன்மார்க்கச் சங்கத்திற்கென புதிய கொடியை அறிமுகப்படுத்தி பேருபதேசம் நிகழ்த்தியது இவ் ஐப்பசி மாதத்திலேயே ஆகும்.

ஸ்ரீமுக வருடம் ஐப்பசி மாதம் ஏழாம் தேதி (22.10.1873) புதன்கிழமை காலை 8 மணி அளவில் மேட்டுக்குப்பம் எனும் சித்திவளாகத் திருமாளிகையில் வள்ளல்பெருமானார் முதன்முதலில் சன்மார்க்கக் கொடியைக் கட்டிவைத்து நீண்டதோர் உபதேசத்தை நிகழ்த்தினார்கள். அவ் உபதேசம் **மஹாஉபதேசம்** என்றும் **பேருபதேசம்** என்றும் அழைக்கப் படுகின்றது.

மேட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத் திருமாளிகையில் அருடபெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரோடு இரண்டறக் கலப்பதற்குச் (30.1.1874) சுமார் 98 நாட்களுக்கு முன்பாகத்தான் இப்பேருபதேசத்தைப் பெருமானார் நிகழ்த்தினார்கள் என்பதை நாம் நினைவுகொள்ள வேண்டும்.

இப்பேருபதேசத்தின் வாயிலாக வள்ளல்பெருமான் வகுத்தளித்த சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முடிந்த முடிவான நிறைவான கொள்கைகளை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

வள்ளல்பெருமானார் திருவாய் மலர்ந்தருளிய அப்பேருபதேசத்தைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த

நண்பர்களில் இருவர் எழுதிவைத்திருந்த ஏட்டுப்படிசைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே, பேருபதேசம் நமக்கு இன்றளவில் கிடைக்கின்றது. ஆதலால், பெருமான் நிகழ்த்திய பேருபதேசம் முழுவதும் நமக்குக் கிடைத்துவிட்டது என்று நம்புவதற்கு வாய்ப்பில்லை.

வடலூர், தெய்வ நிலையத்தார் பதிப்பித்த திருஅருடபா உரைநடைப் பகுதி நூலில் 463 முதல் 475 - ஆம் பக்கம் வரை 12 பக்கங்களில் பேருபதேசம் இடம்பெற்றுள்ளது.

ஆ.பாலகிருஷ்ண பிள்ளை அவர்கள் பதிப்பித்த, திருஅருடபா உபதேசப் பகுதி நான்காம் புத்தகத்தில் 130 முதல் 142-ஆம் பக்கம் வரை அடிகுறிப்புகளுடன் 13 பக்கங்களில் பேருபதேசம் இடம்பெற்றுள்ளது. இப் பேருபதேசம் 19 பத்திகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

“இங்குள்ள நீங்கள் எல்லவரும் இதுவரைக்கும் இருந்தது போல் இனியும் வீண்காலம் கழித்துக்கொண்டிராதீர்கள்....!” - என்ற வாசகத்துடன் பேருபதேசம் தொடங்குகின்றது.

(எனக்கு) “முன் உள்ளவர்கள் உண்மையைத் தெரியவொட்டாது உண்மையை மண்ணைப் போட்டு

மறைத்துவிட்டார்கள்....!” - என்று பேருபதேசத்தின் நிறைவுப் பகுதியான பதினெட்டாம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். தமக்கு முன்பிருந்த அருளாளர்கள் மறைத்துமறைத்துக் கூறிய இறைப்பற்றிய மெய்ஞ்ஞான உண்மைகளைப் பெருமானார் வெளிப்படையாகக் கூறினார்கள் என்பதை இக்குறிப்பினால் நாம் அறியமுடிகின்றது.

“...உண்மை சொல்ல வந்தனனே என்று உண்மை சொல்லப் புகுந்தாலும் தெரிந்துகொள்வாரில்லை...!” என்று பேருபதேசத்தின் பதினெட்டாம் பத்தியின் தொடக்கத்தில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். மேலும் இப் பத்தியின் நிறைவுப் பகுதியில், **“...இப்போது நான் சொல்லி வந்த பிரகாரம் ஜாக்கிரதையுடன் உண்மை அறிவாய் விசாரம் செய்துகொண்டிருங்கள்...!”** - என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

“...முக்கிய லட்சியத்தில் இருந்துகொண்டு விசாரம் செய்துகொண்டிருங்கள்..!” என்று பேருபதேசத்தின் பத்தாம் பத்தியிலும், **“...இடைவிடாது நன்முயற்சியின்கண் பயிலுதல் வேண்டும்...!”** என்று பேருபதேசத்தின் இரண்டாம் பத்திலும் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

இப் பகுதிகளை நாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் போது, நாம் எப்பொழுதும் மெய்ஞ்ஞான உண்மையை ஆராய்ந்த வண்ணம் இருக்க வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

இறைநிலையின் உண்மையை ஆராய்ந்து அறியும் சத்விசாரத்தில் நாம் தன்னந்தனியாகவோ, ஒத்தக் கருத்துடையவர்களுடன் கூடியோ ஈடுபடலாம் என்று பெருமானார் குறிப்பிடுகிறார்கள். இவ் சத்விசாரத்தின் போது, இறைவனுடைய பெருமையை நினைந்தும், நமது குறையை ஊன்றி கவனித்தும் விசாரணையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று பெருமானார் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

சூரிய, சந்திர, நட்சத்திரங்கள் உள்ளிட்ட அண்டத்தைப் பற்றியும், நம் உடலான பிண்டத்தின் இயல்பைப் பற்றியும் உண்மை அறிவை ஆராய்ந்த வகையில் நாம் சத்விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும்.

நம்மைச் சூழ்ந்திருக்கும் உலகத்தார் நம்மை ஏளனமாகப் பேசினாலும், நாம் இடைவிடாது சத்விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் எனும் கருத்தைப் பேருபதேசத்தின் பதினொன்றாம் பத்தியின் முடிவில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

இயற்கை உண்மையைப் பற்றி ஆராய்ந்த வகையில் நாம் இடைவிடாது சத்விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதே பேருபதேசத்தில் வள்ளல்பெருமானார் வலியுறுத்தும் முதன்மையான கருத்து ஆகும்.

அக அனுபவம்:

சன்மார்க்கக் கொடியைப் பற்றி பெருமானார் விளக்கம் தரும் பேருபதேசத்தின் நிறைவான பகுதியான 17-ஆம் பத்தியைக் கூர்ந்து கவனிக்கிற பொழுது நமக்கு ஒருசில உண்மைகள் புலனாகிறது.

“....இக் கொடி நம் அனுபவத்தின்கண் விளங்கும். இனி எல்லவாக்கும் நல்ல அனுபவம் அறிவின்கண் தோன்றும்...!” என்று பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இக் குறிப்பால் இறையாற்றல் நம் மனிதத் தேகத்தினுள் பொதிந்துள்ளது எனும் மெய்ஞ்ஞான உண்மையை அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

காலங் காலமாக இறைப் பற்றிய உண்மையை வெளிப்படையாகக் கூறாமல் மறைத்துவிட்டனர். இறை என்பது வெளியே தேடுவது அல்ல; இறை ஆற்றலை உள்முக அகஅனுபவத்தால் மட்டுமே பெற இயலும் என்பதே பேருபதேசத்தின் நிறைவுப்பகுதி நமக்குத் தரும் தகவலாகும்.

“....யோசிகள் வனம், மலை, முழை முதலியவற்றுக்குச் சென்று நூறு ஆயிரம் வருடக் காலம் தவம் செய்து சுத்த உஷ்ணத்தைத் தம்முள் உண்டு பண்ணிக்கொள்வார்கள். அப்படி தவம் செய்து சுத்த உஷ்ணத்தை உண்டு பண்ணிக் கொள்வதைவிட.... ஒரு ஜாம நேரம் மனதில் இசை விசாரிப்பின்றி பர விசாரிப்புடன் ஆன்ம நெகிழ்ச்சியோடு தெய்வத்தைச் சிந்தித்துக் கொண்டாவது அல்லது ஸ்தோத்திரம் செய்து கொண்டாவது இருந்தால் நாம் பெற வேண்டியதைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்...!” என்று பேருபதேசத்தின் இரண்டாம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

இக் குறிப்பின் மூலம், நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஜாம நேரம் இறை சிந்தனையுடன் இருந்தால் இறை அனுபவத்தை நம்முள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனும் மெய்ஞ்ஞான உண்மையை அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

ஒரு ஜாம நேரம் என்பது பண்டைய கால அளவு முறையாகும். ஏழரை நாழிகை சேர்ந்ததே ஒரு ஜாமம் எனப்படும். ஒரு நாழிகைக்கு 24 நிமிடம் என்பர். ஆதலால், ஒரு ஜாமம் என்பது $7.5 \times 24 = 180$ நிமிடம். எனவே, ஒரு ஜாம நேரம் என்பது மூன்று மணி நேரத்தை உள்ளடக்கிய கால அளவாகும் என்ற முடிவுக்கு நாம் வரலாம்.

நாம் ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று மணி நேரம் எவ்வித உலகியல் சிந்தனையோ பேச்சோ இல்லாமல் அருட்பாக்களைப் பாராயணம் செய்து கொண்டோ அல்லது ஆன்ம நெகிழ்ச்சியோடு தெய்வச் சிந்தனையில் மனம் ஒன்றி இருந்தால் இறை ஆற்றலை நம்முள் உணர முடியும் என்பதைப் பேருபதேசத்தின் மேற்கண்ட பகுதியின் வாயிலாக நாம் அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

முன் சாதனம் :

மேற்கண்டவாறு இறையாற்றலை நம்முள் உணர வேண்டுமெனில் நமக்கு ஒருசில தகுதிகள் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டுமென பெருமானார் குறிப்பிடுகின்றார்கள்.

“... நமக்கு முன் சாதனம் கருணை....!” என்று பேருபதேசத்தின் பதினைந்தாம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இறையாற்றலை நம்முள் உணர வேண்டுமெனில் கருணைக் குணம், நம் அடிப்படைக் குணமாக இருக்க வேண்டும் என்பது மேற்கண்ட குறிப்பால் புலனாகிறது.

எங்கே கருணை இயற்கையின் உள்ளே அங்கே விளங்கிய அருடபெருஞ் சிவமே

என்று அருடபெருஞ்ஜோதி அகவலில் பெருமானார் குறிப்பிட்டிருப்பது இங்கு கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது. கருணைக் குணம் அவரிடத்து இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கிறதோ அவரிடத்து இறையாற்றல் விளங்கும் எனும் மெய்யியல் உண்மை மேற்கண்ட அகவல் வரியால் தெளிவாகின்றது.

“... என்னை ஏறா நிலமிசை ஏற்றிவிட்டது யாதெனில் தயவு. தயவு என்னும் கருணைதான் என்னைதூக்கிவிட்டது....” என்று பெருமானார் பேருபதேசத்தின் ஏழாம் பத்தியின் இறுதியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் .

வாடிய பயிர் முதல் உலக உயிரினங்கள் படும் துன்பங்களை நீக்க எண்ணிய இராமலிங்கரின் அருளுள்ளம் தான், அவரைத் திருஅருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானார் எனும் உன்னத நிலைக்கு உயர்த்தியது.

“... பெரிய தயவுடைய அறிவே பூரண இன்பமாம். அது ஒப்பற்ற பெரும் தயவுடைய பேரறிவாம். இவ்வண்ணம் சாதனம் முதிர்ந்தால் முடிவான இன்ப அனுபவம் பெறுவதற்குத் தடை இல்லை....!” என்று பேருபதேசத்தின் பதினைந்தாம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். தயவு, கருணை, அருள் என்பவை ஒரே பொருளைத் தருவன என்று பெருமானார் குறிப்பிடுகின்றார்

இக் குறிப்புகளின் மூலம் இறைநிலை எனும் பேரின்ப பெருவாழ்வை நாம் பெற விரும்பினால், கருணை உள்ளத்தை அடிப்படைத் தகுதியாக நமதாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது புலனாகிறது. தயவு நிறைந்த கருணையுள்ளம் நம்மிடத்து இயல்பாய் அமையுமே யானால், பேரின்ப பெருவாழ்வை நாம் அடைய தடை எதுவுமில்லை. ஆதலால்தான் பெருமானார் ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் என்று கூறினார்கள். பிற உயிர்களுக்குச் செய்யும் உதவியாகிய பரோபகாரமே சன்மார்க்கத்தின் ஆணி வேர். தம் உடம்பை வளர்ப்பதற்காக பிற உயிர்களைக் கொன்று கொலை செய்யாமல் வாழ்வதே சன்மார்க்கத்தின் அடிப்படைத் தகுதியாக விளங்குகின்றது.

தயவின் அடிப்படை:

“அந்த தயவுக்கு ஒருமை வர வேண்டும், அந்த ஒருமை இருந்தால் தான் தயவு வரும். தயவுவந்தால் தான் பெரிய நிலை மேல் ஏறலாம்....!” என்று பேருபதேசத்தின் எட்டாம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

இக் குறிப்பின் மூலம், தயவு எனும் கருணை உள்ளத்தை நமதாக்கிக் கொள்ள வேண்டுமெனில் ஒருமை நமக்குக் கண்டிப்பான தேவையாகின்றது.

‘ஒருமை’ என்று பெருமானார் குறிப்பிடுவது எதனை? - என்று சிந்திக்கத் தொடங்கும் பொழுது இரு பெரும் பதில்கள் நமக்குக் கிடைக்கின்றன. மன ஒருமையா? அல்லது ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாடா? என ஐயம் தோன்றுகிறது. பேருபதேசத்தின் எட்டாம் பத்தியின் இறுதியில் இவ் ஐயத்தைப் பெருமானார் தீர்த்து வைக்கின்றார்கள்.

“...எல்லவரும் சகோதரர்கள் ஆதலாலும், இயற்கை உண்மை ஏகதேசம் ஆதலாலும், நான் அங்ஙனம் ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு உரிமை வைத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்...!” - என்று பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இக் குறிப்பின் மூலம் சாதி, மத, இன, மொழி, நாடு, நிறம்..... எனும் எவ்வித வேறுபாடும் பார்க்காமல் அனைத்து மக்களையும் சகோதரர்களாகப் பார்க்கும் ஒருமைப்பாட்டு உரிமையை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது புலனாகின்றது.

எத்துணையும் பேதமுறாது; எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி, உள்ளே ஒத்த உரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் யாவர் அவர் உளந்தான் சுத்த சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும் இடமென நான் தெரிந்தேன்....

(திருஅருட்பா 5297)

எனும் பாடலின் மூலம்; எவ்வித வேறுபாடும் பார்க்காது, உலகில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களையும் நம் உயிர் போல் எண்ணி, ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமையுடன் வாழ்ந்தால், இறையாற்றல் நம்முள் நிறைந்து விளங்கும் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

கடக்க வேண்டியவை :

“....நாம் நாமும் முன் பார்த்தும் கேட்டும் லட்சியம் வைத்துக்கொண்டிருந்த வேதம் ஆகும் புராணம் இதிகாசம் முதலிய கலைகள் எதனிலும் லட்சியம் வைக்க வேண்டாம். ஏனென்றால், அவைகளில் ஒன்றிலாவது குழுஉக்குறி யன்றி தெய்வத்தை இன்னபடி என்றும், தெய்வத்தினுடைய

உண்மை இன்ன தென்றும் கொஞ்சமே எனும் புறங்கவியச் சொல்லாமல் மணனைப் போட்டு மறைத்துவிட்டார்கள்....!” என்று பேருபதேசத்தின் நான்காம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

“...சைவம் வைணவம் முதலிய சமயங்களிலும் வேதாந்தம் சித்தாந்தம் முதலிய மதங்களிலும் லட்சியம் வைக்க வேண்டாம். அவற்றில் தெய்வத்தைப் பற்றிக் குழுஉக்குறியாகக் குறித்து இருக்கிறது அன்றி புறங்கவியச் சொல்லவில்லை....!” என்று பேருபதேசத்தின் ஆறாம் பத்தியின் ஆரம்பத்தில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

பெருமானாரின் இக் குறிப்புகளின் மூலம், காலந்தோறும் நடைமுறையில் இருந்துவரும் சமய - மதங்களில் இறை பற்றிய உண்மையை வெளிப்படையாகக் கூறாமல் மறைத்துவிட்டார்கள் என்பதையும், தொடக்க காலத்தில் ஒரு சில கூட்டத்தாருக்கு மட்டும் புரியக் கூடிய வகையில் குழுஉக்குறியாகக் கூறிவந்த மெய்ஞ்ஞான உண்மைகள் காலப் போக்கில் மறைந்துவிட்டன என்பதையும் அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

கடவுள் என்றவுடனே நம் அனைவரின் உள்ளத்திலும் நினைவுக்கு வருவது என்ன? மனித உருவத்திலோ அல்லது மனித உருவத்தைவிட மேம்பட்ட ஐந்தாறு கைகளைக் கொண்ட உருவமோ நம் நினைவுக்கு வருகின்றது. சிலை, ஓவியம் மட்டுமல்லாது கதைகளில் வரும் கடவுளர் அனைவரும் மனிதர் போலவோ அல்லது மனிதருக்கு மேம்பட்டவர் போலவோதான் படைக்கப்பட்டுள்ளனர். இக் கடவுள் தொடர்பான கற்பனைக் கதைகள் பற்றிப் பேருபதேசத்தில் பெருமானார் கூறியுள்ள கருத்து வருமாறு.

“...இடம் வாகனம் ஆயுதம் வடிவம் ரூபம் முதலியவையும் ஒரு மனிதனுக்கு அமைப்பது போல் அமைத்து, உண்மையாக இருப்பதாகச் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். தெய்வத்துக்குக் கை கால் முதலியன இருக்குமா.... இது உண்மையாக இருப்பதாகவே முன்னும் பின்னும் உள்ள பெரியவர்கள் என்று பெயரிட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களும் உண்மையை அறியாது அப்படியே கண்ணை மூடிக்கொண்டு உளறி

இருக்கின்றார்கள்...” என்று பேருபதேசத்தின் நான்காம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

இக் குறிப்பின் மூலம் உலக நடைமுறையில் உள்ள, சமய - மதங்களிடையே கற்பிக்கப்படுகின்ற உருவ வழிபாட்டில் வள்ளல் பெருமானார்க்கு நம்பிக்கை இல்லை என்பது தெளிவாகின்றது.

“....இப்போது ஆண்டவர் என்னை ஏறாத நிலை மேலே ஏற்றியிருக்கிறார். இப்போது எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டதினால் வந்த லாபம் இது. ஆதலால் நீங்களும் விட்டு விட்டீர்களானால் என்னைப் போல் பெரிய லாபத்தைப் பெறுவீர்கள்....!” என்று பேருபதேசத்தின் ஏழாம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இதன் மூலம் வள்ளல் பெருமானார் மரபு வழிப்பட்ட வைதீக மரபில் ஆன்மீக வாழ்வைத் தொடங்கியிருந்தாலும் சித்திவளாகத்தில் வாழ்ந்த காலக் கட்டத்தில் வைதீக மரபைக் கடந்து வாழ்ந்தார்கள் என்பது புலனாகிறது. அதுமட்டுமன்றி, உலக மக்கள் அனைவரும் கண்மூடித்தனமான புறவழிப்பாட்டை விட்டுவிட்டு சமயம் கடந்த அக வழிபாட்டு முறைக்கு வருமாறு அழைப்பும் விடுக்கின்றார்கள்.

உலக நடைமுறையில் இருக்கும் சமய - மத வழிபாட்டு முறைகளிருந்து கடந்து சுத்த சன்மார்க்கநெறியில் நாமும் பயணித்தால் பேரின்பப் பெருவாழ்வில் வாழலாம் எனும் உத்தரவாதத்தை வள்ளல் பெருமான் நமக்குத் தருகின்றார்கள்.

பேருபதேசத்தின் பதிமூன்றாம் பத்தியில், **“இரண்டரை வருடமாக நான் சொல்லிக்கொண்டு வந்தேன்... இனி நீங்கள் இதுவரைக்கும் இருந்தது போல் இராதீர்கள்....!”** என்று பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இக் குறிப்பின் மூலம், தம் பாலர் பருவம் முதல் சுமார் ஐம்பது ஆண்டு கால இறைப் பற்றியத் தேடலில் சித்திவளாகத்தில் தங்கிருந்த இறுதி இரண்டரை ஆண்டுகளில் தான் நிறைவான மெய்ஞ்ஞான உண்மைகளைப் பெருமானார் வெளிப்படுத்தினார்கள் என்பதையும் அறிய முடிகின்றது.

உள்முகமும் வெளிமுகமும்:

பேருபதேசத்தின் முதன்மையான நோக்கம் சன்மார்க்கக் கொடியை அறிமுகம் செய்து வைத்தலாகும். சன்மார்க்கக் **“கொடி உண்மையில் யாதெனில்: நமது நாபி முதல் புருவமத்தி ஈறாக ஒரு நாடி இருக்கின்றது. அந்த நாடி நுனியில் புருவமத்தியின் உட்புறத்தில் ஒரு சவ்வு தொங்குகின்றது. அதன் அடிப்புறம் வெள்ளை வர்ணம்; மேற்புறம் மஞ்சள் வர்ணம்: அச்சவ்வின் கீழ் ஓர் நரம்பு ஏறவும் இறங்கவும் இருக்கின்றது; இக்கொடி நம் அனுபவத்தின் கண் விளங்கும்...”** என்று பேருபதேசத்தின் பதினேழாம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

மஞ்சளும் வெண்மையும் கலந்த சன்மார்க்கக் கொடியானது, நம் அகத்தில் கண்டு அனுபவிக்க வேண்டிய இறையாற்றலைக் காட்சிப்படுத்துகின்றது என்பதை மேற்கண்ட குறிப்பால் புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

- கொடி மரத்தின் கீழிருந்து கொடியை மேலேற்றுவது போல், நாம் நம்முள் இறை ஆற்றலைத் தலைப் பகுதிக்கு மேலேற்ற வேண்டும்.
- கொடி மரத்தின் உச்சியில் கொடி பறப்பது போல், நம் புருவமத்தியின் உட்புறத்தில் ஒரு சவ்வுத் தொங்குகின்றது.
- சன்மார்க்கக் கொடி மஞ்சளும் வெண்மையும் கலந்த கலவையாக இருப்பது போல், நம் புருவமத்தியில் உள்ள சவ்வும் மஞ்சளும் வெண்மையும் கலந்த கலவையாக ஒளிவண்ணமாக இருக்கிறது.
- சன்மார்க்கக் கொடியைப் புற உலகில் வெளியே பறக்க விடுவது போல், ஞான வழியில் கடைத்தேற எண்ணுபவர்கள் அக முகமாக உள்ளுணர்வில் பட்டொளி வீசி பறக்கவிட வேண்டும்.

இதை ஒவ்வொரு மனிதனும் புரிந்துகொண்டு, ஞான வழியில் முன்னேற வேண்டும் என்பதைக் காட்சிப்படுத்தவே சன்மார்க்கக் கொடியைப் பெருமானார் கட்டிவைத்தார்கள்.

ஒவ்வொரு மனித சிரசின் புருவ மத்தியில் கோடி சூரிய பிரகாசத்துடன் பெருஞ்ஜோதியாக இறையாற்றல் விளங்குகிறது என்பதை அடையாளப்படுத்தி காட்சிப்படுத்தவே வடலூரில் ஞானசபையை அமைத்துத் தைப்பூச ஜோதி தரிசனத்திற்குப் பெருமானார் வழிவகை செய்தார்கள் என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

முதல் சாதனம் :

நம் புருவ மத்தியில் பொன்னிறப் பேரொளியைக் காண பெருமானார் ஒரு சாதனத்தையும் அமைத்துத் தந்தார்கள். அச்சாதனம் தான் சன்மார்க்க அன்பர்களால் மகாமந்திரம் என்றழைக்கப்படும்,

“அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி”
என்பதாகும்.

மகாமந்திரத்தை முதன்முதலில் பெருமானார் அறிமுகப்படுத்தியதும் பேருபதேசம் நிகழ்த்திய போதுதான். இறை உண்மையை வெளிப்பட காட்டும் மகாமந்திர வாக்கியத்தை எல்லோரும் முடிவான இன்பத்தை அடையும் வகையில் தாம் வெளிப்படுத்தியதாகப் பெருமானார் குறிப்பிடுகின்றார்கள். “...எனக்கு வெளியிட அவ்வண்ணம் எனது மெய்யறிவின் கண் அனுபவித்து எழுந்த உண்மை அறிவு அனுபவ ஆனந்த இன்பத்தை நீங்கள் எல்லவரும் ஐயம் தீர்பு மயக்கம் இன்றி அடைய....” கூறியதாக பேருபதேசத்தின் பதினைந்தாம் பத்தியில் பெருமானார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அருட்பெருஞ்ஜோதி மகா மந்திரமானது வள்ளல் பெருமானார் தம்முள் உணர்ந்து அனுபவித்த பேரின்ப பெருவாழ்வின் வெளிப்பாடாகும். பெருமானாரைப் போல் நாமும், பேரின்பப் பெருவாழ்வை அடைய வழிக்காட்டும் கைக்காட்டியாக பேருபதேசம் விளங்குகிறது.

நிறைவுறை :

பேருபதேசம் என்பது வள்ளல் பெருமானார், தாம் அடைந்த பேரின்ப பெருவாழ்விற்கு உலகர் அனைவரையும் அழைப்பு விடுக்கும் உபசேமாகும். இப்பேருபதேசத்தின் வாயிலாக நாம் அறிந்துகொண்ட ஞானத் தகவல்களை வரிசைப்படுத்துவோமே...!

- உலக நடைமுறையில் உள்ள சமய - மத உருவ வழிப்பாடு ஞான மார்க்கத்திற்குப் பயன்படாது.
- தயவுள்ளம் எனும் கருணையே ஞான மார்க்கத்தின் அடிப்படை ஆகும். தயவிற்கு அடிப்படை ஜீவகாருண்யம்.
- ஒருமைப்பாட்டுணர்வு இருந்தால்தான் தயவு பிறக்கும்.
- ஞான மார்க்கத்தின் முதல் சாதனம் அருட்பெருஞ்ஜோதி மகா மந்திரமாகும்.
- மனிதத் தேகத்தின் புருவ மத்தியில் வெண்மையும் பொன்மையுமான பேரொளியை அகமுகமாகக் கண்டு அனுபவிப்பதே ஞானம் பெறுவதற்கான வழி.
- ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் மூன்று மணி நேரம், எவ்வித உலகியல் சிந்தனையும் இல்லாமல் அருட்பாக்களைப் பாராயணம் செய்து கொண்டோ அல்லது மனம் ஒன்றியோ இறைச் சிந்தனையுடன் இருந்தால் ஞான மார்க்கத்தில் முன்னேற்றம் அடையலாம்.
- இயற்கை உண்மைப் பற்றி ஆராயும் சத்விசாரமும், உயிரினங்களுக்கு உதவி செய்யும் பரோபகாரமும் சுத்த சன்மார்க்கத்தை அடைவதற்கான வழிமுறைகளாகும்.

ஒரு உணவுப் பதார்த்தத்தை உட்கொண்டு பார்த்தால் மட்டுமே, அவ் உணவின் ருசி தெரியும். ருசி தெரிந்தால் மட்டுமே அவ் உணவின் மீது ஆசைகொள்வோம். அதுபோல இறை ஆற்றலை உள்ளபடி அனுபவித்தால் மட்டுமே மட்டுமே, தெய்வத்தின் மீது பிரியம் வரும்! என்று பேருபதேசத்தின் பத்தாம் பத்தில் பெருமானார் குறிப்பிடுவார்கள். பெருமானாரின் இவ் உபதேசத்திற்கு ஏற்ப நாமும் இறையாற்றலை அனுபவிப்போம்! இறையைப் புற உலகில் தேடாமல்.... நம்முள் இறையைத் தேடுவோம்...! தோன்றாத் துணையாய், அருட்கருவாய் இருந்து நம் அனைவரையும் வள்ளல் பெருமானார் வழிநடத்த பிராத்திப்போம்.

ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொண்டால்... ஆண்டவரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்... !

தயவுத்திரு செ. கதிர்வேலனார் ஐயா, ஈரோடு

மனித உடம்பில் ஆன்மா இருக்கும் இடத்தைத் தெரிந்து கொண்டால் கடவுள் இருக்குமிடத்தைத் தெரிந்து கொள்ளலாம். நமது உடம்பின் தலைப்பகுதியின் மத்தியில், உச்சிக்கும் கீழே உள்நாக்கிற்கு மேலே வச்ச விளக்காய் ஒளிர்வதே ஆன்மாவாகும்.

அந்தக்கரண கூட்டத்தின் மத்தியில் ஆன்மா இயங்கிக் கொண்டுள்ளது என்பார் வள்ளல் பெருமானார். அதனைச் சிற்சபை என்றும், அகம் என்றும் கூறுவர். ஆன்மா தன்னந்தனியே எதற்கும் தொடர்பு இல்லாமல் சிறிய வெற்று இடத்தில் தன்னைத்தானே இயங்கிக் கொண்டு உள்ளது.

ஆன்மா இருக்கும் இடம் புருவ மத்தி என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. புருவமத்தி என்பது நம் முகத்தின் வெளியே உள்ளதைக் குறிப்பதல்ல. தலையின் உள்ளே இருப்பதாகும். அந்த ஆன்மா என்னும் ஒளி இருக்கும் இடத்தைத்தான் ஞான சபையாகப் புறத்தில் காட்சிப்படுத்தினார்கள் பெருமானார்.

நம் உடம்பில் நம்மை இயக்கி இயங்கிக் கொண்டு இருக்கும் ஆன்மாவைத் தெரிந்து கொள்ளாமல், ஆன்மாவைப் படைத்து அனுப்பிய கடவுளைத் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. கடவுளைத் தெரிந்துகொள்வதற்கான வழிதான் என்ன?

ஆன்மாவைத் தெரிந்துகொண்டு, அதன் துணைக் கொண்டு கடவுளைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். அந்தக் கடவுளிடம் பூரண அருளைப் பெற்று மரணத்தை வென்று, கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமாதல் வேண்டும் என்பதே வள்ளல் பெருமானார் காட்டிய வழியாகும்.

வள்ளலார் முதலில் பல கடவுள்களை வணங்கி வழிப்பட்டு, பல பக்தி பாடல்களை எழுதி வைத்து இருந்தாலும்; எந்த கடவுளுக்கும் அருள் வழங்கும் தகுதி இல்லை என்பதை அறிவால் அறிந்து கொள்கிறார்.

அறிவின் முயற்சியால் உண்மைக் கடவுளைத் தேடினார். வெளியில் தேடவில்லை. தன் உடம்பிலே இயங்கும் ஆன்மாவைத்

தொடர்பு கொண்டார். ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்வது எங்ஙனம் என்பதை நினைந்து உணர்ந்து அறிந்து கொள்ளும் வழியைக் கண்டுபிடித்தார். வெளியில் அலைந்து திரியும் மனத்தை அடக்கி உள்ளே செல்லும் வழியைக் கண்டு பிடித்தார். புறத்திலே திரியும் மனத்தை மடைமாற்றி அகத்திலே இயங்கும் ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதைத் தெளிவாக அறிந்து கொண்டார். மனத்தின் வாயிலாகத்தான் ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்கிறார்.

மனமானது ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்வது எங்ஙனம்? மனதை ஆன்மா ஏற்றுக் கொள்ளுமா? மனம் என்ன புனிதமானதா? பற்பல நல்லதும் கெட்டதும், தீமையும் நன்மையும் செய்துள்ளது. மனத்தினால் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் திரைகளாக ஆன்மாவை மறைத்துக் கொண்டுள்ளன.

அந்த திரைகளை நீக்காமல் ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்ளவே முடியாது. அதற்கு ஒரு வழியும் கண்டுபிடித்தார்கள் நம் பெருமானார்.

“உளினில் அறிந்தால் ஒழிய மற்று அளக்கின் அளினில் அளவா அருடபெருஞ்ஜோதி!”
என்னும் அகவலில் தகவலாகச் சொல்லுகிறார்.

மேலும்,

உள்ளானைக் கதவுதிறந் துள்ளே காண

உளவு எனக்கே உரைத்தானை உணரார் பாடடைக் கொள்ளானை என்பாடடைக் குறிக்கொண் டானைக் கொல்லாமை விரதமெனக் கொண்டார் தம்மைத் தள்ளானைக் கொலைபுலையைத் தள்ளா தாரைத் தழுவானை யான்புரிந்த தவறு நோக்கி எள்ளானை இடர்தவிர்த் திங்கென்னை ஆண்ட எம்மானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே!.

எனும் திருஅருட்பா (3936) பாடல் மூலம் பெருமானார் விளக்குகின்றார். மேலும்;

**திருக்கதவம் திறவாயோ திரைகளெலாம் தவிர்த்தே
திருவருளாம் பெருஞ்சோதித் திருஉருக்காட டாயோ
உருக்கிஅமு தூற்றெடுத்தே உடம்புமிரோ ளுளும்
ஒளிமயமே ஆக்குறமயம் உணர்ச்சிஅரு ளாயோ
கருக்கருதாத் தனிவடிவோய் நீன்னைஎன்றுட கலந்தே
கங்குல்பகல் இன்றிஎன்றும் களித்திடச்செய் யாயோ
செருக்கருதா தவர்க்கருளும் சித்திபுரத் தரசே
சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே! .**

எனும் திருஅருட்பா (3760) பாடல் மூலமும் பெருமானார் விளக்குகின்றார்.

**திருக்கதவம் திறந்து திருஉருவு காட்டி
அருள் பெறுவது எவ்வாறு?**

ஆன்மா மகிழ்ச்சியும், நெகிழ்ச்சியும் இன்பமும் அடைந்தால் தான் திரைக்கதவம் திறந்து ஒளி உருவைக் காட்டும். ஆன்மா இம்மை இன்பலாபம்; மறுமை இன்பலாபம்; பேரின்ப லாபம் அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? இங்குதான் வள்ளலார் தனித்து நிற்கிறார். இந்த உளவை உலகில் எந்த ஞானியும் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்பதை உறுதியாகச் சொல்லலாம்.

**காலையிலே என்றனக்கே கிடைத்தபெரும் பொருளே
களிப்பே என் கருத்தகத்தே களிந்த நறுங்கனியே
மேலையிலே கீம்மையிலே ஒருமையிலே தவத்தால்
மேவுகின்ற பெரும் பயனாம் விளைவை எலாம் தருமச்
சாலையிலே ஒரு பகலில் தந்த தனிப் பதியே
சமரச சன்மார்க்க சங்கத் தலை அமர்ந்த நீதியே
மாலையிலே சிறந்த மொழி மலை அணிந்தாடும்
மாநடத்தென் அரசே என் மாலையும் ஏற் றருளே! .**

எனும் திருஅருட்பா (4181) பாடலின் மூலம், ஆன்மாலாபம் அடைய ஜீவகாருண்யமே வழி என்பதை அறியலாம். ஆதலால் தான். ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் என்று கூறினார்கள். வள்ளலாரின் இடைவிடாத நன் முயற்சியால் இறைவனே வள்ளலாருக்கு நல்வழியான நேர்வழியைக் காட்டுகின்றார்.

**என் பாட்டுக் கெண்ணாத தெண்ணி இசைத்தேன் என்
தன்பாட்டைச் சத்தியமாத் தான் புனைந்தான் - முன்பாட்டுக்
காலையிலே வந்து கருணைஅளித்தே தருமச்
சாலையிலே வா என்றான் தான்! .**

எனும் திருஅருட்பா (4038) பாடல் மூலம், ஆன்மா மகிழ்ச்சி நெகிழ்ச்சி இன்பம் அடைய தருமச்சாலை வழிதான் சிறந்தது என்பதை அறியலாம். அதுவே உண்மையானது,

நேர்வழியானது என்பதை ஆண்டவர் உணர்த்தப் பெருமானார் தெரிந்து கொண்டார்கள். அதன்வழி தருமச்சாலையை முதன் முதலில் வடலூரில் 1867 ஆம் ஆண்டு வைகாசி 11 ஆம் நாள் தோற்றுவைத்தார்கள் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இங்கு ஒரு கேள்வி எழுகின்றது! ஆன்மாவிற்கும் தருமச்சாலைக்கும் என்ன சம்பந்தம்?. ஆன்மா இயற்கையிலே தயவு உடையது. ஆண்டவரும் இயற்கையிலே தயவு உடையவர். எனவே, சிறு தயவைக் கொண்டு பெரிய தயவைப் பெற வேண்டும் என்பதை வெளிப்படையாக வள்ளலார் கூறியுள்ளார்கள். சிறிய தயவும் பெரிய தயவும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைகின்ற போது ஆன்மாவின் உள்ளிருந்து கருணை என்னும் அருள் சுரக்கின்றது.

சிறிய தயவை எங்ஙனம் பெறுவது?. உலகில் உள்ள ஆன்மாக்கள் யாவும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது. அந்த ஆன்மாக்கள் அறியாமையால், அஞ்ஞானத்தால், சாதீ, சமய, மதக் கொள்கைகளைப் பின்பற்றி தவறான வழியில் வாழ்ந்து வந்தால் இறந்து இறந்து பிறந்து பிறந்து துன்பத்தில் அழுந்தி வாழ்ந்து வருகின்றது. அந்த துன்பம் தான் பசி, பிணி, தாகம், இச்சை, எளிமை, பயம், கொலை போன்ற துன்பங்களாகும். அந்த துன்பத்தைப் போக்குவது ஆனமநேய உரிமையாகும். அந்த உரிமையை அறிந்து துன்பங்களைப் போக்குகின்றபோது ஆன்மா நெகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி இன்பம் அடைகின்றது. இதுவே ஜீவகாருண்யத்தின் வல்லபமாகும்.

ஜீவகாருண்யம் செய்பவருக்கும் ஆன்மா நெகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி இன்பம் உண்டாகின்றது. பெறுபவருக்கும் ஆன்மா நெகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி இன்பம் உண்டாகின்றது. ஜீவகாருண்யம் மட்டுமே போதுமா? என்றால் போதாது. ஜீவகாருண்யத்தால் மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் என்னும் சாவி கிடைக்கும். ஆன்மாவிற்கு நெகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி இன்பம் உண்டாகும். ஆண்டவர் யார் என்பது தெரியாது. ஆண்டவர் யார்? என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள சத்விசாரம் செய்ய வேண்டும். சத்விசாரம் என்பது ஆண்டவரின் பெருமையும் ஆன்மாவின் சிறுமையும் இடைவிடாது விசாரித்தலே சத்விசாரமாகும். சத்விசாரம் எங்ஙனம் செய்ய

வேண்டும் என்பதை ஞானசரியை என்னும் தலைப்பில் 28 பாடல்களில் தெளிவான விளக்கத்தோடு பதிவு செய்துள்ளார் வள்ளலார்.

ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்ளவும் இறைவனைத் தெரிந்து கொள்ளவும், அருளைப் பெற்றுக் கொள்ளவும், மரணத்தை வென்று கடவுள் மயமாகவும் இரண்டே வழிதான் அவைகள்தான் ஜீவகாருண்யம், சத்விசாரம் என்பதாகும். ஜீவகாருண்யத்தாலும் சத்விசாரத்தாலும் வெற்றி பெற்று ஆண்டவரைக் கண்டுபிடித்தவர் தான் வள்ளலார்.

அந்த இயற்கை உண்மை கடவுள்தான் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர். அந்தக் கடவுளைத் தொடர்பு கொள்ளவே மகாமந்திரத்தை வெளிப்படையாக ஆண்டவரே எடுத்து கொடுத்துள்ளார்.

அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி என்பதே மகாமந்திரம். எனவே நமது உண்மையான தாயும் தந்தையுமான அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரைத் தொடர்பு கொண்டால் மட்டுமே அருளைப் பெற்று மரணத்தை வெல்லமுடியும்; பேரின்ப லாபத்தை பெறமுடியும்; முத்தேக சித்தி பெறமுடியும்; அருள்ஒளி தேகமாக மாறி கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயமாக மாற்றம் அடைய முடியும்.

தாயாகித் தந்தையுமாய்த் தாங்குகின்ற தெய்வம்

தன்னை நிகர் இல்லாத தனித் தலைமைத் தெய்வம்

வாயார வாழ்த்துகின்றோர் மனத்தமர்ந்த தெய்வம்

மலரடி என் சென்னிமிசை வைத்த பெருந் தெய்வம்

காயாது கனியாகிக் கலந்தினிக்குந் தெய்வம்

கருணை நீதித் தெய்வம் முற்றுங் காட்டுவிக்குந் தெய்வம்

சேயாக எனை வளர்க்குந் தெய்வமகா தெய்வம்

சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்.!

எனும் திருஅருட்பா (3906) பாடலின் மூலம், ஒவ்வொரு ஆன்மாவின் சிற்சபையில் ஆடுகின்ற ஆட்டுகின்ற ஒரே தெய்வம் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் என்பதைப் புரிந்துக்கொள்ள முடிகின்றது. மேலும் இயற்கை உண்மையாக, இயற்கை விளக்கமாக, இயற்கை இன்பமாக அருட்பெருஞ் ஜோதி ஆண்டவர் விளங்கிக் கொண்டு உள்ளார் என்பதையும் அறியலாம்.

வள்ளலார் காட்டிய உண்மை ஒழுக்கத்தைக் கடைபிடித்தால் மட்டுமே ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்ள முடியும். சமய மதங்கள் சொல்லிய குறுக்கு வழிகளில் சென்று ஆன்மா அவதிப்படாமல், வள்ளலார் காட்டிய சுத்த சன்மார்க்க கொள்கைகளைப் பின்பற்றி நேர்வழியில் சென்று வெற்றி பெறுவோம்.!. ஆன்மாவைத் தொடர்பு கொள்வோம்! ஆண்டவரைத் தொடர்பு கொள்வோம்! அருளைப் பெறுவோம்! மரணத்தை வென்று மரணம் இல்லாப் பெருவாழ்வில் வாழ்வோம்!

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார்

வாழ்க்கை வரலாற்றுச் சித்திரம்

இராமையா அவர்கள் நிலம் அளக்கும் பணியில் இருந்தார். திண்ணைப் பள்ளிக்கூடமும் நடத்தி வந்தார். ஏற்கனவே ஐந்து மனைவியர் ஒருவர் பின் ஒருவராக இறந்து போன நிலையில், சென்னைக்கு வடக்கே பொன்னேரிக்கு அருகில் சின்னகாவனம் என்ற ஊரில் உள்ள சின்னம்மை என்ற நற்குணம் கொண்ட பெண் ஒருவரை இராமையாவுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். இராமையா சின்னம்மையார் தம்பதியருக்கு **சபாபதி, உண்ணாமுலை, பரசுராமர், சுந்தரம்பாள்** என்ற நான்கு பிள்ளைகள்.

அடியார் ஆசிரவதித்த செய்தியை இராமையாவிடம் தெரிவித்தார் சின்னம்மையார். அதன்படியே சின்னம்மை திருவயிற்றில் ஒரு சிசு வளர்ந்து இப்பூமியில் தவழத் தயரானது.

அன்று 1823 அக்டோபர் 5 ஆம் நாள், புரட்டாசி 21, ஞாயிறு தன் கதிர்களின் ஒளியைக் குறைத்துக் கொண்டு மறைந்து கொண்டிருந்தது. அந்த மாலை நேரத்தில் மற்றொரு ஞாயிறு ஆண் குழந்தை வடிவத்தில் பிறந்தது.

அக்குழந்தைக்கு **இராமலிங்கம்** என்று பெயர் சூட்டினார்கள்.

மரணயிலாப் பெருவாழ்வு பெற்றிடலாம் வாரீர்...

(ஞான சரியை - இரண்டாம் பாடல் - பொருள் விளக்கம்)

- வடலூர் இரமேஷ் அய்யா

வள்ளலார் ஞான நெறி மாத மின்னிதழின் சென்ற மாத இதழில் ஞானசரியையின் முதல் பாடல் பற்றி சிந்தித்தோம்.

இவ் இதழின், இக்கட்டுரையில் ஞான சரியையின் இரண்டாம் பாடலின் பொருளை அறிந்துகொள்வோம்.

ஞான சரியையின் இரண்டாம் பாடல் :

**புகும் தருணம் இது கண்டீர்! நம்மவரே நான்தான்
புகல்கின்றேன் என்மொழி ஓர் பொய்மொழி என்னாதீர்
உகுந்தருணம் உற்றவரும் பெற்றவரும் பிறரும்
உடைமைகளும் உலகியலும் உற்றதுணை அன்றே!
மிகுந்த சுவைக் கரும்பே செங்கனியே கோற் றேனே
மெய்ப்பயனே கைப்பொருளே விலையறியா மணியே
தகுந்த தனிப் பெரும் பதியே தயாநீதியே கதியே
சத்தியமே என்றுரைமின் பத்தியொடு பணிந்தே!**

ஞானசரியையின் முதல் பாடலைப் “....புகுந்தருணம் இதுவே” என்று பெருமான் நிறைவு செய்வார்கள். அதன் தொடர்ச்சியாக வந்துள்ள இவ்இரண்டாம் பாடலைப் புகுந்தருணம் என்று தொடங்குகின்றார்கள்.

ஞானசரியையில் அமைந்துள்ள 28 பாடல்களும் அந்தாதி முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு முதல் பாடலின் இறுதியில் அமைந்துள்ள சொல்லானது, அடுத்து வரும் பாடலின் தொடக்கமாக வருவதை அந்தாதி என்பர்.

ஞானசரியை முழுவதும் அந்தாதி தொடையால் அமைந்து ஒரு மாலை போல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இனி.... ஞான சரியையின் இரண்டாம் பாடலின் பொருளைக் காண முயற்சிப்போம்...!

➤ **புகுந் தருணம் இது கண்டீர் நம்மவரே! :**
உலகத்து எம் நன் மக்களே....! நம் மனித தேகத்தினுள் ஆன்ம ஆகாசமாகிய பொற்சபையிலும், ஆன்ம அகமாகிய சிற்சபையிலும் புகுகின்ற தருணம் இதுவாகும் என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்...!

➤ **நான்தான் புகல்கின்றேன்! :** நான் தான் சொல்கின்றேன்.

➤ **என்மொழி ஓர் பொய்மொழி என்னாதீர்! -**
அப்படிச்சொல்கின்ற எனது வார்த்தைகளை ஒரு பொய்யான வார்த்தைகள் என்று எண்ணி விடாதீர்கள்...!

➤ **உகுந்தருணம் உற்றவரும் பெற்றவரும் பிறரும் உடைமைகளும் உலகியலும் உற்றதுணை அன்றே! -**

நரை திரை மூப்பினாலோ அல்லது வேறு எந்த வகையினாலோ நமக்கு மரணம் வரும் தருணத்தில், நமது சுற்றத்தார்களும், நம்மைச் சுமந்து பெற்றவர்களும், மற்றவர்களும், இத்தனை ஆண்டுகாலமாய் இப்பூமியில் ஓடி ஓடி உழைத்து ஆசைஆசையாய் நாம் சேர்த்து வைத்த நமது உடைமைகளாகிய விலை மதிப்பற்ற பொருள்களும், மற்றைய உலக நியதிகளும், நமக்கு உற்றதுணையாக நின்று, நமது மரணத்தைத் தடுத்து நிறுத்த இயலாது!

➤ **மிகுந்த சுவை கரும்பே செங்கனியே கோற்றேனே மெய்ப்பயனே கைப்பொருளே விலை அறியா மணியே தகுந்த தனிப்பெரும் பதியே தயாநீதியே கதியே சத்தியமே என்று உரைமின் பத்தியொடு பணிந்தே -**

அதிக சுவை மிகுந்த இனிய கரும்பே! என்றும், செழுமையாக முற்றிப் பழுத்த சுவைமிகு கனியே! என்றும், ஓங்கி உயர்ந்த மரக்கிளைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அரியவகை அற்புதத் தேனே! என்றும், மெய்யான உண்மைப் பயனை விளைவிக்கும் பரம்பொருளே! என்றும், தேவைப்படும் போது எடுத்துப் பயன்படுத்தும் கைப்பொருளே! என்றும், விலையில்லாத மாணிக்க மணியே! என்றும், எனக்கேற்ற தூய்மைமிகு ஒப்பற்ற பெரும் பதியே!

என்றும், பெருந் தயவுடைய கருணைமிகு தயாநிதியே! என்றும், எனது கதியே! என்றும், சத்தியப் பொருளே! என்றும், பத்தியோடு பணிந்து அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரைப் போற்றித் துதித்தீடுங்கள்.

சிற்சபையில் உள்ளொளியாய் விளங்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரை அவ்வாறு பத்தியோடு துதித்தால் மட்டுமே நமக்கு வரயிருக்கும் மரணத்தைத் தவிர்த்து மரணம் இல்லா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம்! என்று பெருமான் விளக்குகின்றார்கள்.

இவ் உலகில், நாம் சேர்த்து வைத்துள்ள உறவுகளும் உடைமைகளும் நமக்கு மரணம்

ஏற்படும்போது பயன்படாது. நம் சிற்சபையில் விளங்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரைப் பத்தியோடு பணிந்து தொழுதால் மட்டுமே மரணமிலா பெருவாழ்வைப் பெற இயலும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்!

என் மொழி ஒரு பொய் மொழி என்று எண்ணாதீர்! என்று வள்ளல் பெருமானார் கூறியுள்ள வார்த்தையின் வழி நின்று உண்மையான மெய்ஞ்ஞான வழியை அறிந்துகொண்டு, அதன் வழியில் பேரின்ப பெருவாழ்வை அடைவோம்!

(ஞான சரியின் மூன்றாம் பாடலுக்கான பொருள் பற்றி அடுத்த இதழில் சீர்தீர்போம்...!)

சன்மார்க்கச் சான்றோர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆய்வாளர்களுக்குப் பணிவான வேண்டுகோள்...!

வள்ளலார் ஞான நெறி - மாத மின்னிதழுக்கு வள்ளலார் தொடர்பான கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கட்டுரைகள் பின்வரும் பொருண்மைகளில் அமைய வேண்டுமாய்க் கேட்டுக்கொள்கிறோம்...!

- வள்ளலாரின் சுத்த சன்மார்க்க கொள்கைகளை விளக்கும் வகையிலான கட்டுரைகள்.
- வள்ளலார் வாழ்வில் நடைபெற்ற வரலாற்று நிகழ்வுகள் - மற்றும் அற்புதங்கள்.
- திருஅருட்பாவில் ஏதேனும் ஒரு பாடலை விளக்கி கட்டுரை வரைதல்
- திருஅருட்பா - பதிக விளக்கவுரை ; திருஅருட்பாவில் ஏதேனும் ஒரு பதிகத்திற்கு விளக்க உரை எழுதுதல்..(உதாரணமாக... அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல், நெஞ்சறிவுறுத்தல், அனுபவ மாலை,... போன்ற பெரும் பதிகங்களுக்குத் தொடர்ந்து விளக்கவுரை எழுதி வருதல்...)
- வள்ளலார் பற்றிய தரமான நூல்களின் அறிமுக - மதிப்புரை (வள்ளலாரின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் கொள்கைகளை விளக்கி வெளிவந்துள்ள தரமான நூல்களைப் பற்றிய அறிமுகப் பதிவு...)
- வள்ளலாரியம் தொடர்பான படைப்பிலக்கியம் (வள்ளலார் கொள்கையை விளக்கும் வகையிலான கவிதைகள், சிறுகதைகள்)
- வள்ளலார் கூறும் ஞான மூலிகைகள் (வள்ளலார் கூறும் சித்த மருத்துவச் செய்திகள் மற்றும் உடலைப் பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் பற்றிய பதிவுகள்)

- வள்ளலாரின் சுத்த சன்மார்க்க வழியில் ; தற்காலத்தில் வாழ்ந்து வருபவர்களின் அனுபவங்கள் - பேட்டிகள்.
- சன்மார்க்க சங்க நிகழ்வு - அறிவிப்புகள் (ஆங்காங்கு நிகழவிருக்கும் வள்ளலார் விழாக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகள்)
- சன்மார்க்க சங்க நிகழ்வு - செய்திகள் (ஆங்காங்கு நிகழ்ந்த வள்ளலார் விழாக்கள் பற்றிய செய்திச் சுருக்கம்)
- வள்ளலார் - திருவள்ளுவர் கூறும் வாழ்வியல் கருத்துகளின் ஒப்பீடு.
- வள்ளலார் - திருமூலர் ஞானக் கருத்துகள் ஒப்பீடு.
- வள்ளலார் - பதினெண் சித்தர்கள் கூறும் ஞானக் கருத்துகள்

இத்தகைய பொருண்மைகளான பதிவுகள், கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கட்டுரைகளை ஒவ்வொரு மாதத்தின் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைக்குமாறு வேண்டுகின்றோம். கட்டுரை ஆக்கங்களை **6379827595** எனும் வாட்ஸாப் எண்ணிற்கோ அல்லது vallalargnananeri@gmail.com எனும் இ-மெயில் முகவரிக்கோ அனுப்பி வைக்குமாறு வேண்டுகின்றோம். வள்ளலார் ஞான நெறி மாத மின்னிதழில் கட்டுரை எழுத விரும்பும் அன்பர்களை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், 'வள்ளலார் ஞான நெறி ஆசிரியர் குழு' எனும் பெயரில் வாட்ஸாப் குழு ஒன்று இயங்கி வருகின்றது. அக்குழுவில் இணைய விரும்பும் அன்பர்கள் மேற்கண்ட **6379827595** எனும் வாட்ஸாப் எண்ணில் தொடர்புகொண்டு இணைந்துகொள்ளவும்.

பசிப்பிணி போக்குவதே தலைமை அறம்...

தயவுத்திருமதி. சுப்பு அருள் அம்மையார், நைஜீரியா.

சுங்க காலத்தில் பெருந்தலைச் சாத்தனார் எனும் புலவர் வாழ்ந்துவந்தார். அப் புலவரின் இல்லத்தில் வறுமை தாண்டவமாடியது. புலவனுக்கு நிறைய பிள்ளைகள். மனைவியின் மெலிந்த உடல்; ஒட்டிப்போன வயிறு; தாய் பாலுக்கு ஏங்கும் குழந்தை; அடுப்பில் பூனை தூங்குகிறது. குழந்தைகள் பசியால் அடம் பிடிக்க ஏதோ கதைகளைச் சொல்லி திசை திருப்ப முயல்கிறாள் தாய். தாயின் முயற்சி பலனளிக்காமல் குழந்தைகளின் அழுகரல் அதிகரிக்கின்றன.

குழந்தைகளின் பசியைத் தீர்ப்பதற்காகக் குப்பைக் கீரையைச் சமைத்து உப்புக் கூட இல்லாமல் தருகிறாள் தாய். இக்காட்சியைக் கண்ட புலவனான தந்தையின் உள்ளம் துடிதுடிக்கிறது. மிகுந்த வருத்தத்துடன் சிந்திக்க தொடங்குகின்றான்; விடை கிடைக்கிறது; வள்ளல் குமணன் அரண்மனை நோக்கிப் புறப்படுகிறான்.

பசியினால் வரும் துன்பத்தை நீக்குவதும், கொலையினால் வரும் துன்பத்தை நீக்குவதும் தான் ஜீவகாருண்யத்தின் முக்கிய லட்சியம் ஆகும் எனும் நம் வள்ளல் பெருமான் கூறியவாறு அக்காலத்தில் விளங்கிய மன்னன் குமண வள்ளல். கடையேழு வள்ளல்களான பாரி, பேகன் முதலாகிய ஏழு வள்ளல்கள் வழியில் எல்லோருக்கும் கொடுக்கின்ற வள்ளல் தன்மை உடைவன் குமண வள்ளல்.

அக் குமண வள்ளல், தாம் ஆட்சி செய்து வந்த முதிர் மலைத்தொடரைத் தன் தம்பியான இளங்குமணனிடம் கொடுத்துவிட்டுக் காட்டில் மறைந்து வாழ்ந்து வந்தான். இளங்குமணன் தன் அண்ணனின் தலையைக் கொய்து தருவோருக்குப் பரிசில் அறிவித்திருந்தான்.

அக் குமண வள்ளலைச் சந்தித்த புலவர் “பசிப் பிணிக் கொடுமையால் வறுமை துரத்த உன்னை நாடி வந்துள்ளேன்” என்று தன் வறுமையும் வீட்டுச் சூழலையும் எடுத்துக் கூறுகிறார். இதைக் கேட்ட மன்னனின் நெஞ்சம் பதறுகிறது.

அப்பொழுது தன்னை நாடி வந்த புலவர்க்குக் கொடுப்பதற்குத் தன்னிடம் ஒன்றுமில்லையே என்பதை எண்ணி மிகவும் வருந்தினான். தன் இடை வளைத் தந்து, தன் தலையைக் கொய்துச் சென்று இளங்குமணனிடம் கொடுத்துப் பரிசில் பெற்றுச் செல்லுமாறு புலவரிடம் கேட்டுக் கொண்டான். பசிப் பிணியைப் போக்க தன் தலையையே கொடுக்க தயாரானான் குமண வள்ளல்.

பசிப் பிணியின் கொடுமையை அணுஅணுவாக வள்ளல் பெருமானார் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் எனும் நூலினும் பற்பல அருடபாக்களிலும் விவரித்துள்ளார்.

ஜீவகாருண்யமே கடவுள் வழிபாடு...!

ஜீவகாருண்ய சாதனத்தால் ஞானமடைவது சாத்தியமாகின்றது. உலகில் இரு இன்பம் உள்ளன. அவை அபர இன்பம், மற்றொன்று பர இன்பம் ஆகும்.

உலகியல் இச்சை முதலியவைகளைப் பற்றி உண்டாகின்ற துன்பத்தை நிவர்த்தி செய்வதில் வரும் இன்பம் அபர இன்பம் ஆகும்.

ஏழைகள் பசியினால் படும் துன்பத்தை நிவர்த்தி செய்வதால் வரும் இன்பமே பரஇன்பம் ஆகும். ஜீவகாருண்யத்தால் உணவு அளித்தவர்க்கும், அதனைப் பெற்று பசி ஆரியவர்க்கும், பொங்கித்ததும்பும் இன்பமே கடவுளிடம் அழைத்துச் செல்லும். கடவுளின் கரத்தைப் பூரணமாகப் பற்றியது போன்ற இன்பத்தை அளிப்பது பரஇன்பமே ஆகும்.

“சீவர்களுக்குப் பசி அதிகரித்த காலத்தில் சீவ அறிவு விளக்கமில்லாமல் மயங்குகின்றது - அது மயங்கவே அறிவுக்கறிவாகிய கடவுள் விளக்கம் மறைபடுகின்றது - அது மறையவே புருடத்தத்துவம் சோர்ந்து விடுகின்றது, - அது சோரவே பிரகிருதித் தத்துவம் மழுங்குகின்றது - அது மழுங்கவே, குணங்களெல்லாம் பேதப்படுகின்றன, மனம் தடுமாறிச் சிதறுகின்றது - புத்தி கெடுகின்றது - சித்தம் கலங்குகின்றது - அகங்காரம் அழிகின்றது - பிராணன் சுழல்கின்றது - பூதங்களெல்லாம் புழுங்குகின்றன - வாத பித்த சிலேட்டுமங்கள் நிலை மாறுகின்றன - கண் பஞ்சடைந்து குழிந்து போகின்றது - காது கும்மென்று செவிடு படுகின்றது - நா உலர்ந்து வறளுகின்றது - நாசி குழைந்து அழல்கின்றது - தோல் மெலிந்து ஸ்மரணை கெடுகின்றது, - கை கால் சோர்ந்து துவளுகின்றன, - வாக்குத் தொனிமாறிக் குளறுகின்றது, - பற்கள் தளருகின்றன - மல சல வழி வெதும்புகின்றது, - மேனி கருகுகின்றது, ரோமம் வெறிக்கின்றது, - நரம்புகள் குழைந்து நைகின்றன - நாடிகள் கட்டுவிட்டுக் குழைகின்றன - எலும்புகள் கருகிப் பூட்டுகள் நெக்குவிடுகின்றன - இருதயம் வேகின்றது - மூளை சுருங்குகின்றது - சுக்கிலம் வெதும்பி வற்றுக்கின்றது - ஈரல் கரைகின்றது - இரத்தமும் சலமும் சுவறுகின்றன - மாமிசம் குழைந்து தன்மை கெடுகின்றது - வயிறு பகீரென்று எரிகின்றது - தாப சோபங்கள் மேன்மேலும் உண்டாகின்றன. உயிரிழந்து விடுவதற்கு மிகவுஞ் சமீபித்த அடையாளங்களும் அனுபவங்களும் மேன்மேலும் தோன்றுகின்றன; பசியினால் இவ்வளவு அவத்கைகளும் தோன்றுவது ஜீவர்களுக்கெல்லாம் பொதுவாகவே இருக்கின்றது.” (என்று ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் எனும் நூலில் (பக்கம் :121) பெருமானார் கூறியுள்ளார்கள்.)

இத்தனை துன்பங்களும் உணவினை உண்டு பசி நீங்கியவுடன் அனைத்தும் நீங்கி விடுகின்றன. இப்படிப்பட்ட துன்பத்தை நீக்கி பரஇன்பம் என்னும் புண்ணியத்தை நாம் அனுபவித்தால் மட்டுமே உணர முடியும்.

இதனையே நம்பெருமானார் “ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல்” என்றும்; “அறிவு விளங்கிய

ஜீவர்களுக்கெல்லாம் ஜீவகாருண்யமே கடவுள் வழிபாடு” என்றும்; “ஜீவகாருண்யம் இல்லாது செய்யப்படுகின்ற செயல்களெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லாத மாயாஜால செய்கைகளே” என்றும் ஜீவகாருண்ய தனித் தன்மை பற்றி விளக்கியுள்ளார்கள்.

பசியினால் வருந்துகின்றவர் எந்த தேசத்தவராயினும், எந்த சமயத்தவர் ஆயினும், எந்த ஜாதியினராயினும் அவர்கள் பசியை நிவர்த்தி செய்வதே ஜீவகாருண்யம்.

அமுதசுரபி பாத்திரம் மூலம் பசி என்று வருவோருக்கு உணவு வழங்கினார் சங்கம் மருவியக் காலத்து மணிமேகலை. அதுபோல மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் இருந்தபோது திரௌபதி அமுதசுரபி பாத்திரத்தின் மூலம் பசிப்பினியைப் போக்கினார் என்று புராணம் கூறுகிறது. இவை அனைத்தும் புராணத்தில் மட்டுமே. ஆனால், நம் தர்மசாலை என்கிற அமுதசுரபி இன்றளவும் நம் கண் முன்னே நடைபெறும் நிகழ்வு. நம் பெருமானார் அவர்களால் 1867 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட தருமச்சாலை என்னும் அருள் நெருப்பு இன்றும் அணையாமல் பசி எனும் நெருப்பினைப் போக்கிவருகின்றது. அதுமட்டுமன்றி காட்டுத் தீயினைப் போல் பற்பல ஊர்களிலும் சன்மார்க்க அன்பர்களின் மூலம் பசி ஆற்றிவித்தல் எனும் பணி செம்மையாகவும் சிறப்பாகவும் நடைபெற்று வருகிறது.

எத்துணையும் பேதமுறாது, எவ்உயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி, உள்ளே ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் யாவர், அவர் உளந்தான் சுத்த சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம் புரியும் இடம் என நான் தெரிந்தேன், அந்த வித்தகர் தம் அடிக்கு ஏவல் புரிந்திட என் சிந்தை மிக விழைந்ததாலோ.

எல்லா உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல் பாவித்து சம உரிமை வழங்குவோரின் இதயத்தில் இறைவன் வாழ்கிறான் என்ற வள்ளல் பெருமானின் வாக்கிற்கிணங்க நாம் ஜீவகாருண்யத்தை மேற்கொள்வோம்..! வள்ளல் பெருமானார் காட்டிய மெய்ஞ்ஞான வழியில் பயணிப்போம்..! பேரின்பப் பெரு வாழ்வில் வாழ்வோம்...! வாரீர்!!

அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ...

சிறுகதை

தயவுத்திரு. அருள் மகேஷ் அய்யா, நைஜீரியா.

கதிர் தன் மனைவி மஞ்சளா மற்றும் மகன் அரவிந்தனை அழைத்துக்கொண்டு சென்னை நோக்கி விமானத்தில் பயணத்தைத் தொடங்கினான். எண்ணம் முழுவதும் தனியாக ஊரிலே இருக்கும் தன் தந்தை ரகுராமன் பற்றியதாகவே இருந்தது. வழக்கமாக ஏப்ரல் விடுமுறையில் தான், தன் ஊர் நோக்கி பயணப்படுவான். இந்த முறை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாகவே பயணத்தைத் தொடங்கினான். அவன் முகத்தில் ஓர் இனம் புரியாத சந்தோசம் குடிகொண்டு இருந்தது. அது தந்தையைத் தன்னோடு மும்பைக்கு அழைத்துச் செல்லலாம் என்பதால் மட்டுமல்ல; தனக்குக் கிடைத்துள்ள பெரும் வியாபார வாய்ப்பையும் எண்ணித்தான்.

ஆனால், தான் நடத்திக் கொண்டிருக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட் இன்னும் சில மாதங்களில் இடிக்கப்பட்டு வேறு சில நிறுவனங்கள் அங்கே வரவிருப்பதாகக் கதிர் கூறியதிலிருந்து, 20 வருடங்களுக்கும் மேலாகத் தனது நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் வாழ்க்கை என்னாவது என்ற ஏக்கத்தில் பேரனுடன் இனி வாழப்போகும் இனிய எதிர்கால சந்தோஷமும் கூட கானல் நீராய் தான் கண்களுக்குத் தெரிந்தது ரகுராமனுக்கு.

ரகுராமன் சென்னை விமான நிலையத்தில் அவர்களுக்காகக் காத்துக்கொண்டிருந்தார். விமானம் சென்னை நோக்கி வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது. அதைக் காட்டிலும் வேகமாகக் காலம் பல பின்னோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தது ரகுராமனின் எண்ண அலைகள்.

வியாபாரத்தில் பெற்ற லாபதால் தான் மகனை ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்க முடிந்தது என்பதும், தனது நிறுவன பணியாளர்கள் அனைவரும் ஒன்றாகக்கூடி ஒரு குடும்பமாகக் கொண்டாடியப் பண்டிகைகள், தாயில்லா தன் மகனுக்குத் தனது நண்பர் தமிழ் வாத்தியார் ராமசாமி - வள்ளி தம்பதியினரின் அன்பான மகள் மஞ்சளாவை திருமணம் முடித்து

வைத்தது.... என்று தன் கடந்த கால எண்ணங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து சென்றன. மஞ்சளாவுக்கும், அரவிந்தனுக்கும் விமானப்பயணம் ஒன்றும் புதிதல்ல; கதிர் வானூர்தி பழுது பார்க்கும் பொறியாளர் என்பதால் பலமுறை அவருடன் பல நாட்கள் பயணித்து இருந்தனர். எனவே, வேகமாக இமிக்ரேஷனை முடித்துக்கொண்டு வந்தாள் மஞ்சளா. தனது தந்தையின் நண்பரும் தனது மாமனார் ரகுராமனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் மஞ்சளா. மாமா அத்துனை மகிழ்ச்சியாய் இல்லை என்பதைக் கண்டு வியப்புக்கு உள்ளானாள். ஆனால், கதிர் இதை எதிர்பார்த்தான்.

தன் மகனைத் தந்தையிடம் கொடுத்தான் கதிர். ஏதோ கேட்க முற்பட்ட ரகுராமனிடம் “வீட்டிற்குப் புறப்படலாம்” என்றான். மௌனமாய் வீடு வரை சென்ற கதிர் மாலை எல்லோரும் ஓய்வாய் உணவு அருந்தும் போது தன் மௌனம் கலைத்து பேசத் தொடங்கினான்.

“அப்பா அறிவியல் அறிஞர் மற்றும் வர்த்தக சாம்ராஜ்யத்தின் தலைவர் ஆதிகேசவன் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள்! அவரை நான் ஓர் ஆண்டிற்கு முன்பாக எங்கள் கம்பெனியின் சார்பாக வானூர்திகள் உதிரிபாகங்கள் வாங்கும் பொருட்டு சந்தித்தேன். என்னுடைய துறைசார்ந்த அனுபவ அறிவையும், நேர்மையும் கண்டு பாராட்டி என்னுடன் அன்று முதல் நட்பாய்ப் பழகத் தொடங்கினார். ஆறு மாதங்களுக்கு முன் ஒரு நாள் நான் சென்னையைச் சேர்ந்தவன் என்பதால், மத்திய சென்னையில் தனது தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைத் தலைமை அலுவலகம் மற்றும் தோல் ஏற்றுமதிப் பிரிவைத் தொடங்க இடம் தேடிக்கொண்டிருந்த பொழுது

நமது சூப்பர் மார்க்கெட் பற்றிக் கேள்விப்பட்டு எனது நாணயத்தின் காரணமாக என்னையும் ஷேர் பார்ட்னராகச் சேர்த்துக் கொள்ள விரும்புவதாகக் கூறினார். மேலும் சென்னை அருகிலுள்ள நமது கிராமத்து இடத்தையும் சூப்பர் மார்க்கெட் இடத்தையும் மூலதனமாகக் கொடுத்தால் போதுமானது என்றும், எந்தவித உழைப்பும் இன்றி இப்பொழுது நமக்குக் கிடைக்கும் லாபத்தைக் காட்டிலும் 15 மடங்கு தருவதாகக் கூறினார். நானும் ஆறுமாத தீவிர யோசனைக்குப் பின் ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளேன். அந்த இரு இடத்தையும் தொழிலுக்கு ஷேராகக் கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் எங்களுடன் வந்து மும்பையில் தங்கினால் மகிழ்ச்சி...!” என்றான் கதிர்.

கலங்கிய கண்களோடு தன்னை ஏறெடுத்துப் பார்த்த தந்தையை நோக்கி, “அப்பா...! நமது பணியாளர்கள் பற்றித்தான் கவலைப் படுகிறீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன். அவர்களுக்கு நாம் கொடுப்பதைக் காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு ஊதியத்துடன் அந்த புதிய நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கித் தருவது எனது பொறுப்பு...!” என்று கூறி சமாதானப் படுத்தினான் கதிர்.

மறுநாள் காலையில் தன் மனைவியையும் மகனையும் அருகே உள்ள கிராமத்து மாமனார் வீட்டில் விட்டுவிட்டு கேரளாவில் உள்ள ஆதிகேசவன் பண்ணையை நோக்கிப் புறப்பட்டான். ஆதிகேசவன் பண்ணையில் நுழைந்த கதிரை கண்டதும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்று தன் பண்ணையைச் சுற்றிக் காட்டினான். அங்கே கொழுகொழுவென்று இருந்த மாடுகள், ஆடுகள், கோழிகள் முதலியவற்றை பார்வையிட்ட கதிரிடம் நாங்கள் இவைகளுக்கு எந்த வேதியியல் கலப்படமில்லாத உணவுகளையே வழங்குகிறோம் என்று கூறிக் கொண்டே தனது அலுவலகம் நோக்கி அழைத்துச் சென்றார். அவருடைய அலுவலக அறை இரண்டாவது மாடியில் அமைந்திருந்தது. அங்கிருந்து பார்க்க அதற்கு ஒரு பக்கம் எழில் சூழ்ந்த இடங்களும் தோட்டங்களும் கண்ணில் பட்டன. அப்போது பணியாளர் ஒருவர் இருவருக்கும் தேநீர் கொண்டுவந்து மேஜையின் மீது வைத்தார். தேநீரை கையில் எடுத்துக் கொண்டு தனது வலது புறமாக உள்ள ஜன்னல்

நோக்கி நடந்து கொண்டே குடிக்கத் தொடங்கினான்.

தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலை இருப்பதை கண்டு உற்று நோக்கினால் அங்கே வரிசையாக எந்திரத்தில் மாடுகள் வெட்டப்பட்டு தலைகீழாக தொங்கவிடப்பட்டிருந்தன அதுவரை அவ்வாறான இடங்களை அவன் கண்டதில்லை என்பதால் அவன் உள்ளத்தில் சிறிது நடுக்கம் உண்டானது அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் ஆதிகேசவன் இடம் தொடர்ந்து பேசத் தொடங்கினான். தனது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் புதிய தொழிற்சாலையில் வேலை கொடுத்தால், தான் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட தயார் என்றான். அதற்கு ஆதிகேசவன் எந்தவித தயக்கமும் இன்றி உடனே ஒப்புக்கொண்டார். நாளை தன் தந்தையிடம் கலந்துரையாடி விட்டு கையெழுத்திடுகிறேன் என கூறிக்கொண்டு புறப்பட்டான். தொழிற்சாலையைக் கண்ட ஒரு நிமிடத்திலேயே அவன் மனதில் ஏதோ சஞ்சலம் குடிக்கொண்டதை உணர்ந்தான்.

தன் மனைவியை சந்தித்து பேசினால் சிறிது தெளிவு பிறக்குமெனவும், தனக்கு ஆதரவாகவும் இருப்பாள் என்பதால் மாமனார் வீட்டை நோக்கி போகத் தொடங்கினான்.

மிகுந்த களைப்புடன் தன் மாமனார் வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் கதிர் “வாங்க மாப்பிள்ளை” என்று உபசரித்தார் ராமசாமி அவருக்கு மரியாதை செலுத்திவிட்டு உள்ளே நுழைந்தான் கதிர் தன் மனைவியை தேடினான். அவள் தன் நான்கு வயது மகனுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாள். கலக்கத்துடன் கதிரை கண்ட மனைவி “என்னங்க ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீங்க” என்றாள். அதற்கு கதிர் “நான் ஆதிகேசவன் கேரளா பண்ணையில் அவரை சந்தித்தேன். அங்கே தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலையை கண்டது ஏதோ மனதிற்குள் செய்கிறது” என்றார். இருந்தபோதும் தன் குடும்பத்தின் பணத் தேவைக்காக இந்தத் தொழிலை அவருடன் சேர்ந்து செய்யலாம் என்று இருக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று கூறி அவளின் ஆறுதல் வார்த்தைக்காக காத்திருந்தேன்.

மஞ்சளா இதுவரை தன் கணவர் வார்த்தைக்கு எந்தவித மறுப்பும் தெரிவித்ததில்லை என்பதால் இதில் உடன்பாடு இல்லாவிட்டாலும் பேசுவதற்கு வார்த்தைகள் இல்லாமல் மௌனமாக உட்கார்ந்திருந்தாள். அப்பொழுது அவள் மகன் ஏதோ தாத்தா உடைய புத்தகம் கீழே கிடக்கிறது என்று எடுத்து இது என்னம்மா புத்தகம் என்று கேட்டான். அதைக் கண்டதும் அவள் முகத்தில் சட்டென ஒரு பிரகாசம் ஒளி விட்டது தன் மகனை நோக்கி இதுவா திருவருட்பா என்று கூறி சில பக்கங்களை திருப்பி படிக்கத் தொடங்கினாள்.

“அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள்புரிதல் வேண்டும்;

ஆருயிர்களுக்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல்வேண்டும்”

என்று தன் மகனுக்கு பாடமே நடத்தத் தொடங்கிவிட்டாள். இதைக் கேட்ட கதிர் அமைதியாக கவனித்துவிட்டு எந்தவித பதிலும் பேசாமல் உறங்க புறப்பட்டு விட்டான்.

மறுநாள் காலையில் கதிர் தன் மனைவி, மற்றும் மகனை அழைத்துக்கொண்டு தன் வீட்டிற்கு புறப்படும் வேளையில்

“அறிவினான்ஆகுவதுஉண்டோ பிறிதின்றோய் தம்நோய்போல் போற்றாக் கடை”

என்று மாமனார் வீட்டு முற்றத்தில் குழந்தைகளுக்கு இன்னா செய்யாமை என்னும் அதிகாரத்தில் உள்ள திருக்குறளை பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தது காதில் கேட்ட அந்த நொடிப் பொழுதில் இத்தனை நாட்களாய் அறிவாளியாய் தோன்றிய ஆதிசேசவன் அற்பமாயும், அன்பாய் மட்டுமே தோன்றிய மனைவி அறிவாளியாகவும் மின்னல் போல் மனதில் பட்டென தோன்றியது.

அன்று மாலையே தன் தந்தை ரகுராமனை சந்தித்து அப்பா சூப்பர் மார்க்கெட்டை அறிவொளி பல்பொருள் அங்காடி என்று மாற்றி நமக்காக உழைத்த நமது பணியாளர்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டு எங்களுடன் மும்பை வாருங்கள் என்றான். இதைக் கேட்ட ரகுராமன் ஆறு மாதங்களாய் தோன்றாத அறிவொளி இவனுக்கு எங்கிருந்து தோன்றியது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த வேளையில், தன் மருமகளின் புன்னகையை கண்டதும் அவள் அன்பில் இருந்தே

தோன்றியது. இந்த அறிவொளி என்பதை சட்டென்று உணர்ந்து கொண்டார். மேலும் எந்த உயிர்களுக்கும் எந்தவித தீங்கும் செய்யாமல் வாழ்வதே உண்மை அறிவு விளங்கியதற்கான அறிகுறி என்பதை கதிர் புரிந்துகொண்டமையை எண்ணி மகிழ்ச்சி உற்றார்.

அருள் அறிவு ஒன்றே அறிவு; மற்றெல்லாம் மருள் அறிவு என்றே வகுத்த மெய்ச்சிவமே

அருட்சுகம் ஒன்றே அரும்பெறல் பெரும் சுகம்; மருட்சுகம் பிறவென வகுத்த மெய்ச் சிவமே

அருட்பேறு அதுவே அரும்பெறற் பெரும்பேறு இருட்பேறு அறுக்கும் என்று கியம்பிய சிவமே

அருள் தனி வல்லபம் அதுவே; ஸாம்செய் பொருள்தனிச் சித்தெனப் புகன்ற மெய்ச் சிவமே

அருள் அறியார் தமையறியார்; எம்மையும் பொருள் அறியார் எனப் புகன்ற மெய்ச்சிவமே

அருள்நிலை ஒன்றே அனைத்தும் பெறுநிலை பொருள்நிலை காண்க எனப் புகன்ற மெய்ச்சிவமே

அருள்வடிவு அதுவே அழியாத் தனிவடிவு அருள்பெற முயலுக என்று அருளிய சிவமே

அருளே நம்இயல்; அருளே நம் உரு;

அருளே நம்வடிவாம் என்ற சிவமே

(அகவல் - 1000)

மின்னிதழ் வழவமைப்பு :
செஞ்சுடர் ஆஃப் செட் அச்சகம்,

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

அடுத்த இதழில்...
[கார்த்திகை 2019]
வள்ளற்பெருமான் உணர்த்திய
தீப வழிபாடு

இராமலிங்க அடிகளார் வரலாறு

தவத்திரு. ஊரன் அடிகள்

“இராமலிங்க அடிகள் வரலாறு” - எனும் நூலின் ஆசிரியர் தவத்திரு ஊரன் அடிகள் அவர்கள். இந் நூலிற்கு 1975-இல் தமிழக அரசு சிறந்த நூலுக்கான பரிசினை வழங்கி சிறப்பித்தது.

இந்நூல் சுமார் 800 பக்கங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது. வள்ளல் பெருமானாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆழ்ந்தகன்ற ஆய்வு நோக்குடன் இந்நூல் விளக்குகின்றது.

சென்னை வாழ்க்கை, வடலூர் வாழ்க்கை என இருபெரும் இயல்களாக வகுத்துக்கொண்டு வள்ளல் பெருமானாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை இந்நூல் விளக்குகின்றது.

சென்னை வாழ்க்கை இயலானது கந்தகோட்டப் பகுதி, திருவொற்றியூர் பகுதி எனும் இரு பகுதிகளை உள்ளடக்கி விளக்குகின்றது. வடலூர் வாழ்க்கை இயலானது பூர்வஞானச் சிதம்பரப் பகுதி, உத்தர ஞானச் சிதம்பரப் பகுதி, சித்தி வளாகப் பகுதி எனும் மூன்று பகுதிகளை உள்ளடக்கி விளக்குகின்றது.

வள்ளல் பெருமானாரின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பல்வேறு திருப்புமுனைகளுக்கு ஏற்ப மேற்கண்டவாறு இயல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

முதலாவதாக அமைந்துள்ள கந்த கோட்டப் பகுதியானது, வள்ளல் பெருமானாரின் பிறப்பு முதல் 12 வயது வரை உள்ளடக்கிய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை விளக்குகின்றது. இந்த இயலானது சுமார் 57 பக்கங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. வள்ளல் பெருமானாரின் வாழ்வில் 1823 முதல் 1835-ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை அகச் சான்றுகளுடன் இப்பகுதி விளக்குகிறது. நாளும் ஊரும், பிறப்பும் வளர்ப்பும், சிதம்பர தரிசனம், சென்னை வாழ்க்கை, கந்தகோட்ட வழிபாடு, கண்ணாடியில் காட்சிபெறல், ஓதாது உணர்தல் முதலிய உட்தலைப்புகளுடன் இப்பகுதி அமைந்துள்ளது.

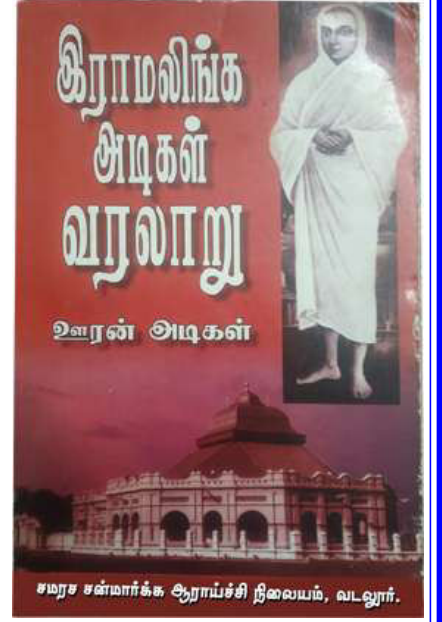
இரண்டாவதாக அமைந்துள்ள திருவொற்றியூர் பகுதியானது வள்ளல் பெருமானாரின் 12 ஆம் வயது முதல் 35ஆம் வயது வரை நிகழ்ந்த வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை விளக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இவ் இயல் சுமார் 105

பக்கங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. வள்ளல் பெருமானாரின் வாழ்வில் 1835 முதல் 1858ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை இப்பகுதி விளக்குகின்றது.

பன்னிரண்டு வயதில் முறையான ஞான வாழ்வைத் தொடங்குதல், திருவொற்றியூர் வழிபாடு, ஒழிவிலொடுக்கம் பதிப்பித்தல், நிட்டானுபூதி உரைக்குச் சாற்றுக்கவி அளித்தல், மனுமுறை கண்ட வாசகம் இயற்றியது, தொண்டை மண்டல சதாகம் பதிப்பித்தல், தமிழ் என்னும் சொல்லுக்கு உரை, சின்மய தீபிகை பதிப்பித்தல், சென்னை வாழ்வை நீத்தல்.... முதலிய உட்தலைப்புகளுடன் இரண்டாம் பகுதி அமைந்துள்ளது.

மூன்றாவதாக அமைந்துள்ள பூர்வ ஞான சிதம்பரப் பகுதியானது வள்ளல் பெருமானாரின் 35 ஆம் வயது முதல் 44 ஆம் வயது வரை நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை விளக்குகிறது. இவ் இயல் சுமார் 230 பக்கங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. வள்ளல் பெருமானாரின் வாழ்வில் 1858 முதல் 1867 ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை இப்பகுதி விளக்குகின்றது. கருங்குழியில் உறையத் தொடங்குதல், சிதம்பர வழிபாடு, சிதம்பர அனுபவங்கள், சமயகுரவர் நால்வரையும் போற்றுதல், சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் நிறுவியது, சமரச சன்மார்க்க கொள்கைகள், திருஅருட்பா முதல் நான்கு திருமுறைகள் முதற் பதிப்பு அச்சில் வெளிவருதல்..... முதலிய உட்தலைப்புகளுடன் மூன்றாம் பகுதி விளக்குகின்றது.

நான்காவதாக அமைந்துள்ள உத்தர ஞான சிதம்பரப் பகுதியானது வள்ளல் பெருமானாரின்

44 ஆம் வயது முதல் 47 ஆம் வயது வரை நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை விளக்குகின்றது. இவ்இயல் சுமார் 175 பக்கங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. 1867 முதல் 1870 ஆம் ஆண்டு வரை வள்ளல் பெருமானாரின் வாழ்வில் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை இப்பகுதி விளக்குகிறது. சத்திய தருமசாலை நிறுவியது, ஜீவகாருண்ய ஒழுக்க விளம்பரம், ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் - நூல் வெளியீடு, சன்மார்க்க போதினி பாடசாலை நிறுவியது, சன்மார்க்க விவேக விருத்தி பத்திரிக்கை தொடக்கம், பெருமானின் தோற்றம் உடை உணவு உறக்கம் பழக்கவழக்கங்கக் குறிப்புகள், பெருமானின் கொள்கைகள், பொன் விளைவு, அருட்பா மருட்பா வாதம், திருக்குறள் வகுப்பெடுத்தல்..... முதலிய உட்தலைப்புகளுடன் நான்காம் இயல் விளக்குகிறது.

ஐந்தாவதாக அமைந்துள்ள சித்தி வளாகப் பகுதியானது வள்ளல் பெருமானாரின் 47 ஆம் வயது முதல் 51 ஆம் வயது வரை நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை விளக்குகின்றது. இவ் இயல் சுமார் 130 பக்கங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. வள்ளல் பெருமானாரின் வாழ்வில் 1870 முதல் 1874 ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை இப்பகுதி விளக்குகின்றது. மேட்டுக்குப்பத்தில் உறைய தொடங்குதல், சமரச வேத பாடசாலை நிறுவியது, சத்திய ஞான சபை நிறுவியது, அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் அருளியது, ஞானசபை வழிபாட்டு விதி வகுத்தது, சன்மார்க்கக் கொடி கட்டி பேருபதேசம் நிகழ்த்தியது, பெருமானார் பட்ட அரும் பாடுகளும் பெற்ற பெரும் பேறுகளும், மரணமிலாப் பெருவாழ்வு, சித்தி பெற்றது..... முதலிய உட்தலைப்புகளுடன் ஐந்தாம் இயல் விளக்குகிறது.

அதன்பின், பின்னிணைப்பு பகுதி இடம் பெற்றுள்ளது. இது சுமார் 82 பக்கங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. வள்ளலார் வரலாற்றுக் குறிப்புகள், வள்ளலாரின் வரலாற்றுக் காலக் குறிப்புகள், வள்ளலாரின் சமகாலப் பெரியோர்களும் புலவர்களும், வள்ளலாரால் பாடப்பெற்ற தலங்கள், வள்ளலாரால் பாடப்பெற்ற தெய்வங்கள், வள்ளலாரால் பாடப்பெற்ற ஞானிகள், வள்ளலாரின் அருளிச் செயல்கள், வள்ளலாரின் பன்முக ஞானம், தியாசபிகல் சொசைட்டியாருக்குத் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அளித்த வாக்குமூலம், தென்னார்க்காடு ஜில்லா கெஸ்ட்டியில் (1906) காணப்படும்

குறிப்புகள், வள்ளலார் தாயுமானவரா?, வள்ளலார் மீண்டும் வருவாரா?, இரண்டரை நாழிகை, 'வள்ளலார்' என்னும் பெயர், 'திருவருட்பா' என்னும் பெயர், வடலூரில் வள்ளல் பெருமான் அருளிய சன்மார்க்க நிறுவனங்களின் இன்றைய நிலை எனும் 16 தலைப்புகளில் இந்நூலின் பிற்பகுதியில் பின்னிணைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது.

வள்ளல் பெருமானாரின் வரலாற்றை விளக்கி பல்வேறு நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றுள் ஊரன் அடிகள் எழுதிய இந்நூல் சிறப்பானதாகும். இந்நூலில் வள்ளல் பெருமானாரின் கையெழுத்துப் பக்கங்களில் ஒரு சில நிழற்படமாக எடுத்து தரப்பட்டுள்ளன. மேலும், 1867ல் வெளிவந்த திருஅருட்பா முதல் நான்கு திருமுறைகள் முதல் பதிப்பின் முகப்பு பக்கத்தின் நிழற்படம் எடுத்துத் தரப்பட்டுள்ளது (பக்கம் 326). ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் எனும் நூலின் முதற்பதிப்பு முகப்பேட்டின் நிழற் படம், ஒழிவிலொடுக்கம் எனும் நூலின் முதற் பதிப்பின் முகப்பேட்டின் நிழல் படங்கள் இந்நூலில் தரப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமன்றி பெருமானார் எழுதிய ஒழிவிலொடுக்கப் பாயிர விருத்தி உரை, தொண்டை மண்டல சதகத்தை நூற்பெயர் இலக்கணம், வழிபடு கடவுள் வணக்கப் பாட்டுரை, குடும்ப கோரம், வள்ளல் பெருமானாரின் நான்கு விண்ணப்பங்கள், திருவாய்மொழி முதலியன.... அப்படியே முழுமையாக எடுத்துத் தரப்பட்டுள்ளன. இவைப் படிப்பவருக்குப் பயனுள்ள வகையில் அமைந்துள்ளன.

வள்ளல் பெருமானாரின் வரலாற்றைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென நினைக்கும் அன்பர்கள் தவறாது படிக்க வேண்டிய நூல் இதுவாகும். நூலாசிரியர் ஒரு துறவி என்பதனால், வள்ளல் பெருமானாரின் அற்புதங்களையும் சித்திகளைப் பற்றியும் விளக்கும்போது மெய்மறந்து எழுதுவது படிப்பவருக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.

இந் நூலை நூலாசிரியரே பதிப்பித்துள்ளார். இந் நூலின் வெளியீட்டாளர் - பதிப்பக முகவரி வருமாறு; சமரச சன்மார்க்க ஆராய்ச்சி நிலையம், தபால் பெட்டி எண் 2, வடலூர் 607 303. கடலூர் மாவட்டம், தொலைபேசி எண்: 04142-259382 மற்றும் 9443729881

நூலின் விலை : **330** ரூபாய்.

- நூல் மதிப்புரை : அருட்பாவலர்

வள்ளலார் கூறும் உடல்நலக் குறிப்புகள்....

அருட்பாவலர் சக்திவேல். வே.

இந்த உடம்பை அலக்கியம் பண்ணாமல் பொன்னைப் போல் பார்க்க வேண்டும் - என்று வள்ளல்பெருமனார் திருஅருட்பா உரைநடைப் பகுதியில் (பக்கம் 399) உபதேசித்துள்ளார்கள். இவ்வாக்கை மையக்கருவாகக் கொண்டு; நம் உடல் நலத்தைப் பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் தொடர்பாக வள்ளல் பெருமனார் கூறியுள்ள கருத்துக்களை இப்பதிவில் காணலாம்.

**உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர்
தீடம்பட மெய்ஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார்
உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே
உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே!**

என்று திருமூலர் திருமந்திரத்தில் 724 -ஆம் பாடலில் பாடியுள்ளார்கள். இத் திருமந்திரத்தின் பொருள் வருமாறு;

- உடலானது அழிந்தால் உயிரும் நீங்கி விடும்.
- உடல் நலம் குன்றியவர்கள், உறுதியான ஞானத்தை அடையும் முறையினை அறியமாட்டார்.
- ஆதலால், உடலைப் பேணிப் பாதுகாக்கும் முறையினை அறிந்தேன்; உடலைப் பாதுகாத்தேன்; உயிரையும் பாதுகாத்தேனே! என்பது மேற்கண்ட திருமந்திரப் பாடலின் பொருளாகும்.

ஆதலால், ஞானநெறியில் பயணிக்க விரும்புவோர் உடல்நலத்தை அலட்சியம் செய்யாமல், பொன்னைப் போல் பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் என்பது தெளிவாகின்றது. இனி, உடல் நலத்தைப் பாதுகாக்கும் வழிமுறை குறித்து வள்ளல் பெருமனார் கூறுவனவற்றைக் காணலாம்!

வள்ளல் பெருமனார் அருளிய உரைநடைப் பகுதியில் (பக்கம் 332 முதல் 335 வரை) “நித்திய கரும விதி” என்னும் தலைப்பில் உடல் நலத்தைப் பாதுகாக்கும் பற்பல குறிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன. பெருமானாரின் அக் குறிப்புகளில் மிக முக்கியமான குறிப்புகள் வருமாறு:

- சூரிய உதயத்திற்கு முன் நித்திரை நீங்கி எழ வேண்டும்.
- துயிலெழுந்தவுடன் கடவுளைத் தியானம் செய்தல் வேண்டும்.
- பின்பு களிப்பாக்கு மிகுதியாவும் வெற்றிலை சுண்ணாம்பு குறைவாகவும் போட்டுக் கொண்டு, முன் ஊறுகின்ற நீரை உமிழ்ந்துவிட்டு, பின்வரும் நீரையெல்லாம் உட்கொள்ள வேண்டும்
- மல ஜலங்களைக் கழித்தப் பின், செவிகள், கண்கள், நாசி, வாய், தொப்புள் இவைகளில் அழுக்கு - பீளை - சளி - ஊத்தை என்கின்ற அசுத்தங்களையும் கைகால் முதலிய உறுப்புக்களிலுள்ள அழுக்குகளையும் வெந்நீரினால் பற்றறத் துடைத்தல் வேண்டும்.
- பின் வேலங்குச்சி, ஆலம் விழுது இவைகளைக் கொண்டு பல்லழுக்கு எடுக்க வேண்டும்.
- அதன்பின் கரிசலாங்கண்ணித்தூள் கொண்டு உள்ளே சிறிது சாரம் போகும்படி பல்லில் தேய்த்து வாயலம்ப வேண்டும்.
- அதன்பின் பொற்றலைக் கையாந்தரக்கீரை இலை அல்லது கரிசலாங்கண்ணி இலை ஒரு பங்கு, தூதுளையிலை முசுமுசுக்கை இலை கால் பங்கு, சீரகம் கால் பங்கு இவைகளை ஒன்றாகச் சேர்த்துச் சூரணமாகச் செய்துகொண்டு, அதில் ஒரு வராகனைடை ஒரு சேர் நல்ல நீரில் போட்டு, அதனுடன் ஒரு சேர் பசுவின் பால் விட்டுக் கலந்து, அதிலுள்ள ஒரு சேர் நீரும் சுண்டக் காய்ச்சி அந்தப் பாலில் நாட்டுச் சர்க்கரை கலந்து சாப்பிட வேண்டும்.
- காலையில் இளம்வெய்யில் உடலில் படாதபடி, பொழுது விடிந்து 5 நாழிகை வரை உடம்பைப் போர்த்தி பாதுகாக்க வேண்டும்.
- இளம் வெந்நீரில் குளிக்க வேண்டும்.
- பசி கண்டவுடன் தடை செய்யாமல் ஆகாரம் உட்கொள்ள வேண்டும்.

- ஆகாரம் உட்கொள்ளும் போது மிகுந்த தாமதமும் ஆகாது; மிகுந்த விரைவும் ஆகாது.
- உணவு உட்கொண்ட பின்னர் வெந்நீரைப் போதுமானளவு குடிக்க வேண்டும்.
- சாயங்கால வெய்யில் தேகத்திற் படும்படி சிறிது உலவுதல் வேண்டும்.
- பகலில் எந்த வகையிலும் நித்திரை ஆகாது.
- பகலில் பெண்கள் தேக சம்பந்தங் கூடாது
- இரவு உணவானது மதிய உணவில் அரைத்தரமாகப் (பாதியாக) உண்ண வேண்டும்.
- உணவு உண்ட பின் இளஞ்சூட்டுள்ள வெந்நீரை உட்கொள்ள வேண்டும். குளிர்ந்த நீரைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- படுக்கையிலிருந்து எழும்போது இடக்கை கீழிருக்கும் படி எழ வேண்டும்.
- பொற்றலைக் கையாந்தகரையை உலர்த்தித் தூள் செய்து வைத்துக்கொண்டு, அதை நல்லெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சித் தலைக்கிட்டு 4 நாளைக்கு ஒருவிசை வெந்நீரில் முழுக வேண்டும். அல்லது வாரத்திற்கு ஒருவிசையாவது முழுகுதல் வேண்டும். தூளில்லாத பொழுது நல்லெண்ணெய்யைக் காய்ச்சியே முழுகுதல் வேண்டும்.

இக்குறிப்புகள் அனைத்தும் நித்திய கரும விதி எனும் தலைப்பில் உள்ளவை. பெருமானார் உபதேசப் பகுதியில் ஆங்காங்கே கூறியுள்ள குறிப்புகளை இனி பார்ப்போம்.

- சினம் உள்வேக்காடு, புடநியாயம்போல். இது தேகத்தைச் சீக்கிரம் நஷ்டஞ் செய்யும்
- தூக்கத்தை ஒழித்தால் ஆயுசு விருத்தியாகும். ஒருவன் ஒரு நாளைக்கு இரண்டரை நாழிகை தூங்கப் பழக்கஞ் செய்வானானால், அவன் ஆயிரம் வருடம் சீவித்திருப்பான்.
- நம்மை நஷ்டம் செய்வன நான்கு. அவையாவன ஆகாரம், மைதுனம், நித்திரை, பயம் ஆகிய இந்த நான்கிலும் அதிக ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும்.
- இந்த நான்கினும் முக்கியமானவை ஆகாரம், மைதுனம்.... ஆதலால்,

இவ்விரண்டிலும் அதனிலும் அதிக ஜாக்கிரதையோடு இருக்க வேண்டும்

- இந்த உலகத்தில் மனிதர்களுக்குத் தேகம் சீக்கிரத்தில் நஷ்டம் அடைவதற்குக் காரணம் இரண்டு. அவையாவன; ஆகாரம், மைதுனம். ஆகாரத்தால் ஒன்பது பங்கு நஷ்டமும், மைதுனத்தால் ஒரு பங்கு நஷ்டமும் உண்டாகின்றது!
- சீவன் என்கின்ற தீபத்துக்குச் சுக்கிலம் திரி, இரத்தம் எண்ணெய். ஆகையால் சுக்கிலமாகிய திரியை விசேஷம் தூண்டி செலவு செய்து விட்டால் ஆயுசு நஷ்டமாய் விடும். ஆனால் சிட்டத்தை மாத்திரம் எடுத்துவிட வேண்டியது. அதாவது 16 தினத்திற்கு ஒருதரம் தேக சம்பந்தஞ் செய்து, ஆபாசப்பட்ட சுக்கிலத்தை வெளிப்படுத்தி விட வேண்டும்.

மேலும், “இவ்வாழ்வானுக்கு நியாயம்” என்ற தலைப்பில் (பக்கம் 425) கூறியுள்ள குறிப்பு வருமாறு; மைதுனம் (உடலுறவு) ஊற்றுக்கேணி நியாயத்தை ஒத்திருக்கின்றது. அதாவது, ஊற்றுக்கேணியை இடைவிடாமல் 10 தினம் இறைத்தால், அதன் வருவாய் குறைந்து, அதில் நீரில்லாமல் பயனற்றுவிடும். அதுபோல் இறைக்காத ஊற்றுக்கேணியுள்ள நீரில் அழுக்கேறி, அதன் வருவாய் அடைப்பட்டு, அதன் சுரப்பு நின்றுவிடும். பின்பு அந்தக் கேணியிலுள்ள நீர் சூரிய உஷ்ணத்தினால் கிரகிக்கப்பட்டு ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடும். அதுபோல் இடைவிடாது மைதுனஞ் செய்தால் இந்திரியத்தின் வருவாய் குறைந்து, அருமையாகக் கிடைக்கின்ற தேகம் அதிசீக்கிரத்தில் போய்விடும். மைதுனம் எந்தக் காலத்திலும் இல்லாதிருத்தலினாலும் மேற்குறித்த ஊற்றுக்கேணி நியாயத்தால் கேடுண்டு. - என்று வள்ளல் பெருமனார் கூறியுள்ளார்கள்..

(இக்குறிப்பிற்கான அர்த்தங்களை வாசகர்களின் பக்குவத்திற்கே விட்டுவிடுகிறோம்)

சன்மார்க்கத்திற்கு ஏற்ற உணவுகள்:

“சுத்த சன்மார்க்க சாதகர்கள் எக்காலத்தும் புழுக்காதிருக்கின்ற வஸ்துவைக் கொள்ள வேண்டும். புழுக்காத வஸ்துக்கள் யாதெனில்;

சர்க்கரை, தேன், கற்கண்டு, வெல்லம், அயம் முதலிய செந்தூரம், தாமிரம் அயம் முதலிய பஸ்பம் ஆதலால் அவசியம் ஆகாரத்துதிற்கு முக்கிய வஸ்து மேற்குறித்தவை....” என்று வள்ளல் பெருமனார் உபதேசப் பகுதியில் (பக்கம் 430) கூறியுள்ளார்கள்.

வள்ளல் பெருமனாரின் மேற்கண்ட உபதேசக் குறப்பிலிருந்து,

- புழு புழுக்காத உணவு வகைகளையே நாம் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்;
- தேன், வெல்லம், சர்க்கரை முதலிய இனிப்பு வகைகளே சன்மார்க்கத்தார்க்கு ஏற்ற உணவுகளாகும்;
- இவற்றை நம் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது என்பதையும் புரிந்துகொள்ளலாம்.

வள்ளல் பெருமனார் அருளிய உரைநடைப் பகுதியில் “நித்திய கரும விதி” என்ற தலைப்பில் மனிதர்களின் உணவுமுறை பற்றி விரிவாக விளக்கியுள்ளார்கள். அவற்றுள் முக்கியமான தகவல்கள் வருமாறு;

- கிழங்கு வகைகளுள் கருணை கிழங்கை மட்டும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். மற்ற கிழங்கு வகைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- பழ வகைகளுள் ரஸ்தாளி வாழைப் பழமும், பேயன் வாழைப் பழமும் உட்கொள்ளலாம். மற்ற பழ வகைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- புளி, மிளகாயைச் சிறிதே சேர்க்க வேண்டும்.
- மிளகு, சீரகத்தை அதிகமாகச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
- உப்பைக் குறைவாகவே சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- தாளிக்க பசு வெண்ணையைப் பயன் படுத்தலாம். பசுவெண்ணெய் கிடைக்காத பொழுது நல்லெண்ணையைக் குறைவாகச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
- வெங்காயம், வெள்ளைப் பூண்டு ஆகியவற்றைச் சிறிதளவே உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- முருங்கை, கத்திரி, பேயன் வாழைக்காய், தூதுளை ஆகியவற்றை உணவில் அடிக்கடி சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

- அவரைக்காய், பீர்க்கங்காய், கல்யாணப் பூசணைக்காய், புடலங்காய், கொத்தவரங்காய் ஆகியவற்றை எப்பொழுதாவது உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
- கரிசலாங்கண்ணிக்கீரை, தூதுளைக்கீரை, பசலைக்கீரை, முருங்கைக்கீரை, முன்னைக்கீரை இவைகளைப் பருப்போடு சேர்த்தும், மிளகோடு சேர்த்தும், புளியிட்டும், தனித்தும் கறிசெய்தும் சாப்பிடலாம்.
- பருப்பு வகைகளுள் முளைகட்டாத துவரம்பருப்பு அல்லது முளைகட்டின துவரம்பருப்புடன் மிளகு சேர்த்துக் கடைதல் - துவட்டல் - துவையல் - குழம்பிடல் - வேறொன்றுடன் கூட்டல் முதலியன செய்து; நெய் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம். அவ் நெய்யை மிகுதியாகச் சேர்க்கக்கூடாது.

என்று வள்ளல் பெருமனார் சன்மார்க்கத்தார்க்கு ஏற்ற உணவுமுறைகளைப் பற்றி விரிவாகக் கூறியுள்ளார்கள். (கூடுதலான தகவல் வேண்டுமோர் ... வள்ளல் பெருமனார் அருளிய உரைநடைப் பகுதியில்...(பக்கம் : 332 முதல் 344 வரை) நித்திய கரும விதி என்ற தலைப்பின் கீழ் கூறியுள்ள தகவல்களைப் படித்துத் தெரிந்துகொள்ளுமாறு வேண்டுகின்றோம்.

உணவில் அவசியம் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியவை :

“கரிசாலையைத் தினந்தோறும் பச்சையாகவாவது சமையல் செய்தல் முதலிய வகையாலாவது சாப்பிட்டு வரவேண்டும். பிரதம உள்ளுடம்பை நீடிக்கப் பண்ணும். மேற்குறித்த மூலிகையை அலகூடியம் செய்யாது ஆசாரியன் திருவடியின் கண்ணே இலகூடியம் வைத்து, எவ்வித தந்திரத்தினாலாவது தினம் தினம் உட்கொண்டால், தேகக் கெடுதியாகிய அசுத்தம் நீங்கி, தேகம் வலுவுள்ளதாய் நெடுநாளைக்கு இருக்கும்.” - என்று வள்ளல் பெருமனார் உபதேசப் பகுதியில் (பக்கம் 432) கூறியுள்ளார்கள்.

பெருமனாரின் இக்குறிப்பிலிருந்து கரிசலாங்கண்ணியை நாம் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது அவசியம் என தெரியவருகின்றது.

மேற்கண்ட குறிப்பின் தொடர்ச்சியாக; கரிசலாங்கண்ணி கிடைக்காத சூழலில்

தூதுளையை அவசியம் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கூறியுள்ளார்கள். புளியோரைத் துவையல் தினந்தோறும் கிடைக்கினும் மிகவும் நன்று என்று பெருமனார் கூறியுள்ளார்கள்.

உணவில் எப்பொழுதாவது சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டியவை :

- வடை, அதிரசம், தோசை, மோதகம் முதலிய அப்பவர்க்கங்களைக் கொள்ளப்படாது; ஏகதேசத்தில் (எப்பொழுதாவது) சிறிது உட்கொள்ளலாம்.
- சர்க்கரைப் பொங்கல், ததியோதனம் (தயிர்சாதம்), புளிச்சாதம் முதலிய சித்திரான்னங்கள் கொள்ளப்படாது; எப்பொழுதாவது சிறிது உட்கொள்ளலாம் என்று பெருமனார் கூறியுள்ளார்கள்.

உணவு பற்றிய பெருமனாரின் பொதுவான தகவல்கள்...:

- சாதம் வடித்துச் சாப்பிடுதல் நலமா, பொங்கிச் சாப்பிடுதல் நலமா எனில்: வடித்துச் சாப்பிடுவது அதிலுள்ள எண்ணெய் போய் விடுவதால் நலம். பொங்குவதில் எண்ணெய் போகாது; தாமச குணம் உண்டாகும்... என்று வள்ளல் பெருமனார் உபதேசப் பகுதியில் (பக்கம் 431) கூறியுள்ளார்கள்.

இக் குறிப்பின் மூலம், சாதத்தை வடித்துச் சாப்பிடுவதே நன்மை தரும் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ளலாம். இன்றைய காலக்கட்டத்தில் ப்ரஷர் குக்கரில் வைத்துப் பெரும்பாலானோர் சமைக்கின்றனர். இதைத் தவிர்த்துவிட்டுப் பெருமானார் கூறிய வழியில் வடித்தே சாப்பிடுவோம்!

- உணவை உண்ட பின்பு, ஒரு தரமாக இளஞ்சூடுள்ள வெந்நீரைக் தாகத்துக்கு உட்கொள்ள வேண்டும் . குளிர்ந்த நீரைச் சிறிதும் உட்கொள்ளாமல் தவிர்க்க வேண்டும் - என்று பெருமனார் உபதேசப் பகுதியில் (பக்கம் 344) கூறியுள்ளார்கள்.
- “எந்த காலத்திலும் பசித்தால் மட்டுமே உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்” -என்று பெருமனார் உபதேசப் பகுதியில் (பக்கம் 336) கூறியுள்ளார்கள்.

- “சோற்றிலே விருப்பஞ் சூழ்ந்திடில் ஒருவன் துன்னு நல் தவம் எலாஞ் சுருங்கி ஆற்றிலே கரைத்த புளி எனப் போகும்...!” என்று வள்ளல் பெருமனார் திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுறையில் (107) அவா அறுத்தல் என்ற பதிகத்தில் பாடியுள்ளார்கள்.

இக் குறிப்புகளின் மூலம், சன்மார்க்கத்தார்கள் உணவின் சுவைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கக் கூடாது; உணவின் சுவைக்கு ஆசைப்பட்டால் ஞானம் கைக்கூடாது என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ளலாம். சன்மார்க்கத்தார்கள் அரை வயிற்றிற்கே உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். வயறு முட்ட உணவு உட்கொள்வது ஞான மார்க்கத்திற்கு ஏற்றதல்ல.

உணவில் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டியவை :

புலால் உணவை நாம் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டுமென வள்ளல் பெருமனார் வலியுறுத்துகின்றார்.

“கொல்லா நெறியே குருவருள் நெறி எனப் பல்கால் எனக்குப் பகர்ந்த மெய்ச் சிவமே -

என்று வள்ளல் பெருமனார் அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இவ்வரிகளின் மூலம், புலால் தவிர்த்தலே குருவருளைப் பெறுவதற்கான வழி என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம். வடலூரில் பெருமனார் அமைத்த சத்திய ஞானசபையின் நுழைவு வாயிலில் “புலை கொலை தவிர்த்தவர்கள் மட்டுமே உள்ளே நுழையவும்” என்ற அறிவிப்பு உள்ளது. இதன் மூலம் வள்ளல் பெருமனாரின் ஞான மார்க்கத்திற்குப் புலால் தவிர்த்தல் அடிப்படை தகுதி என்பது உறுதியாகின்றது.

உயிர்க்கொலையும் புலைப்பொசிப்பும்

உடையவர்கள் எல்லாம்

உறவினத்தார் அல்லர்; அவர் புற இனத்தார்.

அவர்க்குப்

பயிர்ப்புறும் ஓர் பசி தவிர்த்தல் மாத்திரமே புரிக;

பரிந்து மற்றைப் பண்பு உரையேல்....

என்று வள்ளல் பெருமானார் திருஅருட்பா(4160) பாடலில் பாடியுள்ளார்கள்.

பெருமனாரின் இவ்வரிகளால் நாம் புரிந்துகொள்வதென்ன...?

- பிற உயிரினங்களைக் கொலை செய்து, அவற்றின் உடலை உண்பவர்கள் சன்மார்க்கத்திற்கு உறவினர்கள் அல்ல;
- அசைவ உணவு உண்பவர்கள் சன்மார்க்கத்திற்குப் புறவினத்தார் ஆவார். சன்மார்க்கத்திற்கு உறவு ஆகார்.
- அசைவ உணவை உண்பவர்களுக்குப் பசிதவிர்த்தல் (அன்னதானம்) மட்டும் செய்யலாம். மற்ற செயல்களைத் (ஞானம் போதிப்பது... போன்றவற்றைத்...) தவிர்க்க வேண்டும்.

எனும் கருத்துகளை நாம் புரிந்துகொள்ளலாம். மேலும்...;

**மருவாணைப் பெண்ணாக்கி ஒருகணத்தில்
கண்விழித்து வயங்கும் அப்பண்
உருவாணை உருவாக்கி இறந்தவரை
எழுப்புகின்ற உறுவனேனும்
கருவாணையுற இரங்காது உயிருடம்பைக்
கடிந்துண்ணுங் கருத்த னேல்எங்
குருவாணை எமது சிவக் கொழுந்தாணை
ஞானி எனக் கூறொணாதே.**

என்று வள்ளல் பெருமனார் திருஅருட்பா (3027) அறநிலை விளக்கம் என்ற பதிகத்தில் பாடியுள்ளார்கள்.

இப்பாடல் வரிகளால் நாம் புரிந்துகொள்வ தென்ன...?

- ஒருவன் ஆணைப் பெண்ணாக மாற்றியும்;
- பெண்ணை ஆணாக மாற்றியும்;
- இறந்தவரை உயிரோடு எழுப்பும் வலிமை பெற்று இருந்தாலும்;
- அவன், புலால் உண்ணக் கருதுபவன் எனில், அவன் ஞானியாகமாட்டான்
- இது என் குருவின் மீதும், சிவத்தின் மீதும் ஆணை...!

என்று வள்ளல் பெருமனார் கூறியுள்ளார்கள். அன்பர்களே..... இப்பாடல் வரிகளின் பொருளாழத்தைச் சற்று எண்ணிப்பாருங்களே....!

புலால் உண்ண நினைத்தாலே ஞானியாக முடியாதாம்! ஆம்...ஒருவர் மனதளவில் புலால் உண்ண ஆசைப்பட்டாலே ஞானியாக முடியாது; புலால் உண்ண நினைப்பவர்கள் ஞான மார்க்கத்திற்கு உரியவர் ஆகார்.

மேலும்... மற்றொரு பாடலின் மூலம் பெருமானாரின் மனநிலையைக் கொஞ்சம் கேளுங்களே....!

**புன்புலால் உடம்பின் அசுத்தமும் இதனில்
புகுந்து நான் இருக்கின்ற புணர்ப்பும்
என்பொலா மணியே எண்ணி நான் எண்ணி
ஏங்கிய ஏக்கம் நீ அறிவாய்
வன்புலால் உண்ணும் மனிதரைக் கண்டு
மயங்கி, உள் நடுங்கி, ஆற்றாமல்
என்பொலாம் கருக, இளைத்தனன் அந்த
இளைப்பையும் ஐய நீ அறிவாய்**

என்று வள்ளல் பெருமனார் திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுறையில் (253) பிள்ளைப்பெரு விண்ணப்பம் என்ற பதிகத்தில் பாடியுள்ளார்கள்.

- புலால் உண்ணும் மனிதர்களைக் கண்ட பொழுது வள்ளல் பெருமனாரின் மனம் நடுங்கியதாம் ,
- ஆற்றுப்படுத்த முடியாமல் பெருமானாரின் எலும்பெல்லாம் கருகி இளைத்ததாம்...

“ஒரு ஜீவனைக் வதைத்து, அதனால் மற்றொரு ஜீவனுக்குப் பசியாற்றுதல் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்திற்கு முழு விரோதமென்றே அறிய வேண்டும்” - என்று வள்ளல் பெருமனார் உரைநடைப் பகுதியில் (பக்கம் 114) ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் என்ற தலைப்பில் கூறியுள்ளார்கள்.

ஆதலால்; வள்ளல் பெருமனார் காட்டிய ஞான வழியில் பயணிக்க விரும்புவோருக்கான முதல் தகுதி புலாலைத் தவித்தலே என்பது தெளிவாகின்றது.

ஒத்தக் கருத்து :

வள்ளல் பெருமனார் புலால் மறுத்தலை வலியுறுத்தியதைப் போன்று பற்பல தமிழிலக்கியங்களும் புலால் மறுத்தலை வலியுறுத்துகின்றன.

**தன்னைப் பெருக்கத்திற்குத் தான்பிறிதுஉன்
உண்பான்**

எங்ஙனம் ஆளும் அருள்.

என்று தமிழ்மறை தந்த திருவள்ளுவர் பாடியுள்ளார் (குறள் : 251) தன்னுடைய உடலைப் பெருக்க வைப்பதற்காகப் பிற உயிரினத்தைக்

கொலைசெய்து, அவற்றின் உடலை உண்பவர்களுக்கு எவ்வகையில் அருள் கிடைக்கும்...? - என்று திருவள்ளுவப் பெருந்தகை கேள்வி கேட்கின்றார்.

மேலும்;

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி எல்லா உயிரும் தொழும்

புலால் உண்ணாதவரைத் தலையில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் வணங்கும் என்பது திருவள்ளுவரின் கருத்து. திருவள்ளுவரின் (குறள் 260) கருத்து இங்கு நினைவு கொள்ளத்தக்கது. புலால் மறுத்தல் மற்றும் கொல்லாமை எனும் இரண்டு அதிகாரங்களில் திருவள்ளுவர் புலால் உண்பதைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்துகிறார் .

பொல்லாப் புலாலை நுகரும் புலையரை எல்லாரும் காண இயமன் தன் தூதுவர் செல்லாகப் பற்றித் தீவாய் நரகத்தில் மல்லாக்கத் தள்ளி மறித்து வைப்பாரே

என்று திருமூலர் (திரும்புநீரம் பாடல் : 199) புலால் மறுத்தலை வலியுறுத்தியுள்ளார்கள்.

புலால் உண்பவர்கள் நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள் என்பது திருமூலரின் கருத்து.

இவ்வாறாக தமிழில் உள்ள பற்பல இலக்கியங்கள் புலால் மறுத்தலை வலியுறுத்துகின்றன.

சிந்தனைக்கு....:

தமிழகத்தில் நடைமுறையில் கடைபிடிக்கப்படும் பல்வேறு ஆன்மிகச் செயல்பாடுகளில் புலால் தவிர்த்தல் முதன்மையானதாக விளங்குகின்றது.

குறிப்பாக; பெளர்ணமி, அம்மாவசை, கார்த்திகை ... முதலிய நாட்களில் விருதம் கடைபிடிப்பது பெரும்பாலும் இயல்பாகப் பின்பற்றப்படுகின்றது. மேலும், புராட்டாசி மாதம் முழுவதும் பலர் புலாலைத் தவித்து விருதம் இருக்கின்றனர். கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் புலாலைத் தவிர்த்து விருதமிருந்து சபரி மலையின் அப்பனை வணங்கச் செல்கின்றனர். பெளர்ணமி நாளில் புலால் தவிர்த்து திருவண்ணாமலையை வலம் வந்து நாதரைத் தரிசிக்கின்றனர்.

அன்பர்களே! இந்நிகழ்வுகளிலிருந்து நாம் புரிந்துகொள்வதென்ன...?

ஆன்மிக அனுபவத்தைப் பெற புலால் மறுத்தல் அடிப்படை என்பது தெளிவாகின்றது.

சிறிசில வேண்டுதல்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காகச் சிறிசில நாட்கள் மட்டுமே புலாலைத் தவிர்க்கும் அன்பர்களே... ! வாழ்நாள் முழுவதும் புலாலைத் தவிர்த்தால் பேரின்ப பெருவாழ்வில் வாழலாம். ...!

ஒருசில காலம் மட்டும் புலாலைத் தவிர்க்கும் அன்பர்களே...! வாழ்நாள் முழுவதும் புலாலைத் தவிர்த்தால்.... உங்கள் உடலுள் (கடத்துள்) இருக்கும் கடவுளை உணர்ந்து அனுபவிக்கலாம்...!

சத்து நிறைந்த உணவு எது?

அசைவ உணவுகளில் தான் சத்துகள் நிறைந்தள்ளன என்றும்; சைவ உணவுகளில் சத்துகள் குறைவாக உள்ளன என்றும் பலர் கருதுகின்றனர்.

ஆனால்.... அறிவியல் ஆய்வுகளின் முடிவுகள் கூறுவதுதான் என்ன...? (சற்றே சிந்திப்போமே..)

நூறு கிராம் ஆட்டிறைச்சியும், நூறு கிராம் சோயாபீன்ஸும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. அதன் ஆய்வறிக்கையை இந்திய விலங்குகள் நல வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. அவ்வாய்வு அறிக்கையின் சுருக்கம் மட்டும் வருமாறு...;

- சோயாவில் புரதச்சத்து 43.2 % உள்ளது. ஆனால் ஆட்டிறைச்சியில் புரதம் 18.5 % மட்டுமே உள்ளது.
- சோயாவில் இரும்புச்சத்து 11.5% உள்ளது. ஆனால் ஆட்டிறைச்சியில் இரும்புச்சத்து 2.5%மட்டுமே உள்ளது.
- தாது பொருள்கள் எனப்படும் மினரல் சத்துகள் சோயாவில் 4.6 % உள்ளது. ஆனால் ஆட்டிறைச்சியில் 1.3 % மட்டுமே உள்ளது.
- சோயாவில் பாஸ்பரஸ் 0.69% உள்ளது. ஆனால் ஆட்டிறைச்சியில் பாஸ்பரஸ் 0.15 % மட்டுமே உள்ளது.
- சோயாவில் கால்சியம் 0.24 % உள்ளது. ஆனால் ஆட்டிறைச்சியில் கால்சியம் 0.15 % மட்டுமே உள்ளது.

இவ்வாய்வு அறிக்கையானது அசைவத்தை விட சைவத்திலே சத்துகள் நிரம்ப உள்ளன என்பதை மெய்ப்பிக்கின்றது..

- வேர்க்கடலையில் புரதச் சத்து 26.7 % உள்ளது.
- பாசிப் பயிற்றில் புரதச்சத்து 24.0 % உள்ளது.
- கேழ்வரகில் கால்சியம் 0.34 % உள்ளது.
- எள்ளில் கால்சியம் 1.45 % உள்ளது.
- பேரிச்சம்பழத்தில் பாஸ்பரஸ் 0.56 % உள்ளது.
- கோஸில் பாஸ்பரஸ் 0.72 % உள்ளது.
- கேழ்வரகில் இரும்புச்சத்து 6.40 % உள்ளது.
- வெந்தயத்தில் இரும்புச்சத்து 14.1 % உள்ளது.
- எள்ளில் தாதுப்பொருட்கள் 5.2 % உள்ளது.
- துவரம் பருப்பில் தாதுப்பொருட்கள் 3.6 % உள்ளது.

அன்பர்களே! இப்பொழுது சொல்லுங்கள் சத்து நிறைந்த உணவு சைவமா...? அசைவமா...? அறிவியல் ஆய்வின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் சத்து நிறைந்த உணவு சைவமே என்பது உறுதியாகின்றது.

நிறைவுரை :

- வள்ளல் பெருமானாரின் ஞான வழியில் பயணிக்க விரும்பும் நாம் புலாலை எக்காலத்திலும் உண்ணாமல் வாழ்வோம்.
- கார வகைகளைத் தவர்த்து வெல்லம், கற்கண்டு, சர்க்கரை போன்ற இனிப்பு வகைகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வோம்.
- கரிசாலங்கண்ணியையும், தூதுளையையும் அடிக்கடி உணவில் எடுத்துக்கொள்வோம்.
- சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பே துயிலெழுவோம்
- காலைக் கடனைக் கடந்து, இளங்குடுள்ள வெந்நீரில் குளிப்போம்.
- காலை வெயில் நம் உடலில் படாதவாறு பாதுகாப்போம்.
- காலை நேரத்தில் 12 காப்பிக்கு மாற்றாக மூலிகை குடிநீரை அருந்துவோம்!

- பசியெடுத்த பின்பு, காலந் தாழ்த்தாமல் உணவு உட்கொள்வோம்!
- உணவை உட்கொள்ளும் போது அதிக வேகமும் அதிகத்தாமதமும் இல்லாமல் சீராக உட்கொள்வோம்.
- உணவு உட்கொண்ட பின் தேவைக்கேற்ப அளவுடன் வெந்நீர் அருந்துவோம்!
- மாலை நேரத்தில் நடை பயிற்சி மேற்கொள்வோம்!
- இரவு உணவானது; மதிய உணவின் அளவில் பாதியளவு இருக்குமாறு உண்போம்.!
- காலையில் துயிலெழும் போதும், காலை உணவின் போதும், மதிய உணவின் போதும், இரவு உணவின் போதும், இரவு துயிலுக்கு முன்பும்.... மனம் ஒன்றி இறை சிந்தனையோடு இருப்போம்!
- இரவின் இதமான தட்ப வெட்ப சூழலானது இறை சிந்தனைக்கு உகந்தது என்பதைப் புரிந்துகொண்டு நன்முயற்சியில் ஈடுபடுவோம்
- இரவில் தூங்கும் நேரத்தைப் படிப்படியாகக் குறைத்துக் கொண்டு இறை சிந்தனையில் இருப்போம்.!
- குடும்பஸ்தர்கள் உடலுறவு காலங்களை முறைப்படுத்திக்கொள்வது நன்மை தரும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்.!
- தூக்கத்திலிருந்து எழும்போது இடக்கைப் பக்கமாக எழுவோம்.!
- வாரத்திற்கு இரு முறை எண்ணெய் குளியல் மேற்கொள்வோம்!
- வாழ்வில் நாம் பயம் இன்றி வாழ்வோம்!
- உணவை அரை வயிற்றிற்கு மட்டுமே எடுத்துக்கொள்வோம்.!
- தூக்கம் அரைக்கால் (1/8) மட்டுமே போதுமானது. நாளொன்றிற்கு மூன்று மணி நேரம் மட்டும் தூங்குவோம்!

இவ்வாறாக நம்வாழ்வை அமைத்துக் கொண்டால் உடல் நலம் சிறக்கும் என்பதில் எள்ளவும் ஐயமில்லை! ஞானம் அடைவதற்கும் தடை எதுவும் இல்லை என்பதையும் புரிந்துகொள்வோம்!

சன்மார்க்க கோஷ - பதல் :

வள்ளலார் ஞான நெறி மின்னிதழ் - ஆசிரியர் ஆலோசனை வாட்ஸாப் குழுவில், அமெரிக்கா வாழ் சன்மார்க்க அன்பர் தயவுத்திரு அறிவொளி ஐயா அவர்கள் சன்மார்க்கம் தொடர்பாக ஒருசில வினாக்களைத் தொடுத்தார்கள். அதற்கு நைஜீரியா வாழ் சன்மார்க்க சகோதரி தயவுத்திருமதி சுப்பு அருள் அம்மையார் அவர்கள் பதிலையும் வழங்கினார்கள். அவற்றுள் சில வருமாறு;

1. வள்ளல் பெருமான் ஞான சபையை ஏன் எண் கோண வழுவில் அமைத்தார்கள்?

எண்கோண வடிவிலான சத்திய ஞான சபைக் கட்டிடத்தைப் பெருமானார் அவர்களே வடிவமைத்துக் கொடுத்துள்ளார். இது நமது தேசத்தின் தத்துவ விசார விளக்கமே ஆகும். அதைப் புறத்தில் காட்டவே சத்திய ஞான சபையை அமைத்துள்ளார். முதல் பிரகாரத்தில் எண்கோண இருப்பு கம்பிச் சுற்றாலையும், அடுத்து எண்கோண கைப்பிடிச் சுவரும், அடுத்து ஞான சபைத் தாய்ச் சுவரும் உள்ளன. இவை ஒன்றுக்கொன்று இடைவெளி எட்டடிகளாம். சத்திய ஞான சபையின் உட்புறத்தில் ஆன்ம ஜோதியை உணர முடியாமல் தடுக்கும் இருபத்திநான்கு தத்துவப்பொருட்களை குறிக்கும்பொருட்டு ஞான சபை தாய்ச் சுவரின் கண் எட்டு வாயிலும், பதினாறு ஜன்னல்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உயிரனுபவம் பூரணமாய் பெற்று அருளனுபவ நிலையில் நிற்கும்போதுதான் இந்த இருபத்திநான்கு வாயில்களும் திறக்கப்படும் போதுதான் ஒளிவடிவிலான அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் தரிசனத்தைப் பெறலாம்.

2. சத்திய ஞான சபையைச் சுற்றி 21600 வளையங்களைக் கொண்ட இரும்புச் சங்கிலிகளை ஏன் அமைத்தார்கள்?

நமது மூக்குத்துவாரத்தை ஒத்திருக்கிறது. அது நமது ஒரு நாளைய சுவாசம் 21600-ஐ உணர்த்துகின்றது. 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆகியும் இந்த இரும்புச் சங்கிலி துருப்பிடிக்காமல் உள்ளது அதிசயிக்கத்தக்கது.

வள்ளல் பெருமானார் அருளிய

“மனுமுறைக் கண்ட வாசகம்!”

நல்லோர் மனத்தை நடுங்கச் செய்தேனோ!
வலிய வழக்கிட்டு மானங் கெடுத்தேனோ!
தானங் கொடுப்போரைத் தடுத்து நின்றேனோ!
கலந்த சினேகரைக் கலகஞ் செய்தேனோ!
மனமொத்த நட்புக்கு வஞ்சகஞ் செய்தேனோ!
குடிவரி யுயர்த்திக் கொள்ளை கொண்டேனோ!
ஏழைகள் வயிறு எரியச் செய்தேனோ!
தருமம் பாராது தண்டஞ் செய்தேனோ!
மண்ணோரம் பேசி வாழ்வழித்தேனோ!
உயிர்க்கொலை செய்வோர்க்கு உபகாரஞ் செய்தேனோ!
களவு செய்வோர்க்கு உளவு சொன்னேனோ!
பொருளை இச்சித்துப் பொய் சொன்னேனோ!
ஆசை காட்டி மோசஞ் செய்தேனோ!
வரவுபோக் கொழிய வழியடைத்தேனோ!
வேலை யிட்டுக் கூலி குறைத்தேனோ!
பசித்தோர் முகத்தைப் பாராதிருந்தேனோ!
இரப்போர்க்குப் பிச்சை இல்லையென்றேனோ!
கோள் சொல்லிக் குடும்பங் குலைத்தேனோ!
நட்டாற் றஹ் கையை நடுவ விட்டேனோ!
கலங்கி யொளிந்தோரைக் காட்டிக் கொடுத்தேனோ!
கற்பழிந்தவளைக் கலந்திருந்தேனோ!
காவல் கொண்டிருந்த கன்னியை அழித்தேனோ!
கணவன்வழி நிற்போரைக் கற்பழித்தேனோ!
கருப்பம் அழித்துக் களித்திருந்தேனோ!
குருவை வணங்கக் கூசி நின்றேனோ!
குருவின் காணிக்கை கொடுக்க மறந்தேனோ!
கற்றவர் தம்மைக் கடுகடுத்தேனோ!
பெரியோர் பாட்டிற் பிழை சொன்னேனோ!
பகுவியைக் கூண்டில் பதைக்க அடைத்தேனோ!
கன்றுக்குப் பாலாட்டாது கட்டி வைத்தேனோ!
ஊன்சுவை யுண்டு உடல் வளர்த்தேனோ!
கல்லும் நெல்லும் கலந்து விற்பேனோ!
அன்புடை யவர்க்குத் துன்பஞ் செய்தேனோ!
குடிக்கின்ற நீருள்ள குளம் தூர்த்தேனோ!
வெய்யிலுக் கொதுங்கும் விருகடி மழித்தேனோ!
பகை கொண்டு அயலோர் பயிரழித்தேனோ!
பொது மண்டபத்தைப் போயிழித்தேனோ!
ஆலயக் கதவை அடைத்து வைத்தேனோ!
சிவனடியாரைச் சீறி வைத்தேனோ!
தவஞ்செய் வோரைத் தாழ்வு சொன்னேனோ!
சுத்த ஞானிகளைத் தூஷணஞ் செய்தேனோ!
தந்தைதாய் மொழியைத் தள்ளி நடந்தேனோ!
தெய்வம் இகழ்ந்து செருக்கடைந்தேனோ!
என்ன பாவம் செய்தேனோ! இன்னதென்று அறியேனே..!

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 டெலிகிராம் 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.

தீருஅருட்பா ஆறாம் தீருமுறை

சுத்த சன்மார்க்க

வேண்டுகோள்

ஐயாநான் வேண்டுதல்கேட்டு அருள்புரிதல் வேண்டும்
அடிமுடிகண்டு எந்நாளும் அனுபவித்தல் வேண்டும்
பொய்யாத வாய்மைகளே புகன்றிடுதல் வேண்டும்
புகன்றபடி புகன்றபடி புரிந்திடுதல் வேண்டும்
எய்யாத அருடஜோதி என்கையுறல் வேண்டும்
கிறந்தஉயிர் தமைட்டும் எழுப்பியிடல் வேண்டும்
நையாத வண்ணம்உயிர் காத்திடுதல் வேண்டும்
நாயகநீன் தனைப்பிரியாது உறுதலும் வேண்டுவனே.