

தீருஅருட்பிரகாச வள்ளலார்

சன்மார்க்கத் தமிழ் திங்களிதழ்

தனிஇதழ் ரூ.10/-

ஆண்டு சந்தா ரூ.110/-

அருள்: 10

சோபகிருது ஆண்டு/ புரட்டாசி-ஐப்பசி / அக்டோபர் -2023
மாத பூசத்திருநாள்: 08.10.2023 அடுத்த மாதம் பூசம்: 04.11.2023

ஜோதி: 10

தெய்வத்திரு,
சதீஷ்ராஜ் அழகனார்,
நிறுவனர்
தயவுத்திருமதி.
தனலட்சுமி அம்மையார்,
ஆசிரியர், வெளியிடுபவர்
மற்றும் உரிமையாளர்

பதிவு அலுவலகம்:
தீருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் அலுவலகம்,
புதிய எண் 33, பழைய எண். 17, கென்னடி சதுக்கம்,
முதன்மைச்சாலை, சென்னை- 600011.
தொடர்புக்கு 044-25570770 9003034056

பொருளடக்கம்

தலைப்பு	பக்கம்	தலைப்பு	பக்கம்
தீருக்குறள் சன்மார்க்க உரை	4	வயிற்றில் நடக்கும் ஜீரணத்திற்கு தண்ணீர் எதிரி	16
கடவுள் யாரை கைவிட மாட்டார்	5	ஆத்மதரிசனம்	20
அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் உரை	6	ஒழிவில் ஒடுக்கம்	24
மகாத்மா காந்தியின் சுயசரிதை	8	ஆனந்த அனுபவங்கள்	26
அருட்பயணம்	11	நிந்த எளிய பயிற்சி போதும் கீளி மருந்து மாத்திரை தேவையில்லை	30
வள்ளலாருக்கு மட்டுமே வாய்த்த வரங்கள்	12	தீருமணத்தகவல்	32

பகைத்திறம் தெரிதல் (மாயையின் வலிவினை உணர்தல்)

பகைஎன்னும் பண்பி லதனை ஒருவன் நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று. 871

மாயையின் சாலத்தினை ஒருவன் நகைச்சுவைக்காகக் கூட வழிமொழிய வேண்டியதில்லை.

வில்லே ருழுவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க சொல்லே குழுவர் பகை. 872

சுத்த வீரர்களின் பகையைச் சம்பாதிக்கலாம்; அதனால் கேடில்லை. ஆனால் சுத்த வாசகமுடையோரின் மனக்கசப்பைச் சம்பாதிக்கக் கூடாது.

ஏழுற் றவரினும் ஏழை தமிழனாய்ப் பல்லார் பகைகொள் பவன். 873

கள்ளுண்டு களிப்பவரின் கீழ்மைக் குணமுடைமையாகும். ஆன்ம வலுவின்றி மலம் மாயையின் பகை வலிவினைத் தேடிக் கொள்ளுதல்,

பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன் தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு. 874

காம உட்பகைவனைக் காருணிய சீலனாக்கி நடந்து கொள்ளும் ஆன்மத் தலைவனின் கைகாட்டுதலின்படி உலகம் பின்பற்றிச் சிறப்படையும்.

தன்துணை இன்றால் பகைஇரண்டால் தான்ஒருவன் இன்துணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று. 875

தனது ஆன்மா காருணிய வலுவினைப் பெறாத நிலையில் அகப்பகை புறப்பகை

என்னும் இரண்டினுள்ளே உட்பகையைச் சீலத்தால் நல்ல துணையாக மாற்றி நடத்தல் வேண்டும்.

தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண் தேறான் பகாஅன் விடல். 876

காம வெகுளி மயக்கம் மலம் மாயை ஆகியவற்றை நன்கு உய்த்துணர்ந்து காருணிய நட்பாக்கிக் கொள்ளாதிருந்தால் அவருடன் பகைக்காமல் பட்டும் படாமலும் விட்டும் விடாமலும் நடந்துகொள்ளப் பழகுக.

நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க மென்மை பகைவ ரகத்து. 877

தமது அக அலைவினை உணர்ந்து கொள்ளாத தொடர்புடையாரிடம் அது பற்றி அறிவித்தலே வேண்டாம். அத்துடன் கொலைக்கு உதவும் வன் நெஞ்சரிடமும் தமது காருணிய மெலிவை வெளிப்படுத்தி விடக்கூடாது.

வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும் பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு. 878

ஐம்புல தந்துவங்களை வென்று அந்தக் கரண நிலைப்பாடுகளை வென்று உயிர் அறத்தைச் செயல்படுத்தி தம் ஆன்மாவுக்கு வலிமை தேடும் ஒருவனிடத்து உட்பகைவர்களின் செருக்கு ஒன்றும் செய்யாது.

இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர் கைகொல்லும் காழ்த்த விடத்து. 879

காமவிகாரங்களை உயிர்க்கொலைகளைக்கடினசித்தத்தைத் தலைதூக்க விடாமல் உன்னிப்பாகக் கவனித்து ஒழித்துவிடுக. அலட்சியப்படுத்தினால் ஆன்ம இரக்கத்தை அடியோடு அழித்துவிடும்.

உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் செம்மல் சிதைக்கலா தார். 880

பஞ்சமா பாதகர்களின் கொட்டத்தைப் பூண்டோடு அழிக்காதவர் அவை உள்ளிழுத்துவிட்ட மூச்சு ஒன்றாலேயே அலைவுபட்டு அழிவர்.

கடவுள் யாரை கைவிட மாட்டார்

உள்ளானை கதவு திறந்து உள்ளே காண
உணவு எனக்கு உறத்தானை
உணறால் பாட்டைக் கொள்ளானை
என் பாட்டைக் குறிக்கொண்டானை
கொல்லாமை விரதமென
கொண்டார் தமை தள்ளானை
கொலைப் புலை தள்ளாதாரைத் தழுவானை
யான் புரிந்த தவறு நோக்கி உள்ளானை
இடர் தவிர்த்து இங்கு என்னை
ஆண்ட எம்மானை கண்டுகளித்திருக்கின்றேனே
என்று பாடுவார் வள்ளல் பெருமான்

பொருள்:

என் உள்ளே உள்ளவனை, கதவு திறந்து உள்ளே காண உளவு எனக்கு சொன்னவனை, உண்மையை உணராதவர் பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை, என் பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டு அருள்பவனை, எந்த உயிரையும் சொல்லாத விரதமான கொல்லாமையை கடைப்பிடிப்பவரை கைவிடாதவனை, உயிர்க்கொலையும், புலைப் பசியும் உடைய தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்ளாதவனை, நான் செய்த குற்றங்களை எல்லாம் நினைத்து இகழாமல் குணமாகக் கொண்டவனை, எனக்கு ஏற்பட்ட இறையுற்ற எல்லாம் தவிர்த்து என்னை ஆட்கொண்டவனை கண்டுகளித்திருக்கின்றேனே! என்பார் வள்ளல் பெருமான். கொல்லா விரதம் கொண்டவரை இறைவன் கைவிட மாட்டார்.

அருட்பெருஞ்ஜோதி

அகவல் உரை

காற்றினுள் காற்றாய்க் காற்றுஇடைக் காற்றாய்
ஆற்றலின் ஓங்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி 342

காற்று மண்டலத்தின் உள் தங்கும்
சலனக் காற்றாகவும், இடையில்
நிறையும் இயக்கக் காற்றாகவும், தனது
அருளாற்றலால் கலந்து ஓங்கி நின்று
விளங்குவது அருட்பெருஞ்ஜோதி

காற்றுஉறு காற்றாய்க் கால்நிலைக் காற்றாய்
ஆற்ற விளங்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி 344

வெளி மண்டலத்தில் மிகுந்து அளவில்
குறைவு படாது வீசும் காற்றாகவும் (அச
சக்தியாகவும்), அம்மண்டலத்தில் என்றும்
மாறாது நின்றசையும் காற்றாகவும்
(அகப்புற இடையுறு சக்தியாகவும்),
முழுவதும் விளங்குவது அருட்பெருஞ்
ஜோதி.

அனலினுள் அனலாய் அனல்நடு அனலாய்
அனல்உற விளங்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி 346

தீயாகிய பூதத்தில் ஒவ்வோர் அணுவிலும்
உள்ளமைந்துள்ள வெம்மையாகவும்,
அதன்நடு நின்று ஒளிரும் வெந்தீயாகவும்,
பெருக்கிக் கொண்டு ஒளி விளக்கம்
உண்டாக விளங்குவது அருட்பெருஞ்
ஜோதி,

அனல்உறும் அனலாய் அனல்நிலை அனலாய்
அனல்உற வயங்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி 348

தீயினிடத்து மிகும் அனலாகவும்,

அத்தீயானது சிறிய அணுவிடத்திலும்
தங்கிக் கலத்தலால் நிறைந்து வெம்மையுற
நெருப்பாக விளங்குவது அருட்பெருஞ்
ஜோதி.

புனலின்உள் புனலாய் புனல்இடைப் புனலாய்
அனைளன வயங்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி 350

நீராகிய பூதத்தில் மேலும், கீழும்,
இடையிலும் நுண்ணியதாயும். இயக்கிக்
கொண்டும், திரவஅணு நிலையிலும்,
தண்ணீராய் நின்று உயிர்களுக்குத் தாய்
போன்று விளங்குவது அருட்பெருஞ்
ஜோதி.

புனல்உறு புனலாய்ப் புனல்நிலைப் புனலாய்
அனைளனப் பெருகும் அருட்பெருஞ் ஜோதி 352

நீரின் நுண்ணிய சிற்றணுக்கள் கூடி
நீர்த்துளிகளாகிக் திரண்டு பெருகி
நலமாய்ப் பெருகுவதாய், நிறைவுற்று
நிலைப்பதாய் நின்று பயன்படுவதால்,
உயிர் வாழ்வுக்குத் தாய் போன்று
தண்ணீரைப் பயன்படச் செய்விப்பது
அருட்பெருஞ்ஜோதி,

புவியின்உள் புவியாய்ப் புவி புவியாய்
அவைதர வயங்கும் அருட்பெருஞ் ஜோதி 354

நிலமாகிய பூதத்தின் இடத்தில் உள்ள
ஒவ்வொரு அணுவிலும், உள்ளும் புறமும்
நடுவிலும் கூடி நில உருவமாகியும்,
ஆகாயம், காற்று, தீ, நீர் ஆகிய பிற
பூதங்களும் அதில் கலந்திருக்க விளங்குவது

அருட்பெருஞ்ஜோதி.

புவிஉறு புவியாய்ப் புவிநிலைப் புவியாய்
அவைகொள விரிந்த அருட்பெருஞ் ஜோதி 356

நிலமாகிய பூதம் தன் அணுக்களிடம்
தோன்றும் செறிவால் வன்மையும்,
மென்மையும் கொண்ட பல
பொருள்களையும் தானே தாங்கும்
இடமாகவும், பிறபூதங்களையும் அவற்றின்
குணங்களையும் தனது இடமாகக்
கொண்டும் இருக்க விளங்குவது
அருட்பெருஞ்ஜோதி.

விண்நிலை சிவத்தின் வியன்நிலை அளவி
அண்ணுற அமைத்த அருட்பெருஞ் ஜோதி 358

விரிந்து பரந்து விளங்கும் வான
பூதத்தின் இயல்பு, பிற பூதங்களுடன்
கலந்து பரந்து விளங்கும் சிவத்தின் மௌன
அருட் பண்புபோல், நெருக்கமாகக்
கலந்து பொருந்தும் படி அமைத்தருள்வது
அருட்பெருஞ்ஜோதி.

வளிநிலை சத்தியின் வளர்நிலை அளவி
அளிஉற அமைத்த அருட்பெருஞ் ஜோதி 360

காற்றாகிய
பூதத்தின் இயல்பு
கொண்டு வளிநிலை
புறத்தும். சத்தியின்
நிலை அகத்தும்
இருந்துசிவசத்தியின்
மேன் மேல்வளரும்
ஆற்றலின்
வளர்க்கும்
நிலைமையொடு
கலந்து, உயிர்கள்
அருட்பண்புடன்
பொருந்தி
வாழுமாறு
அருளுவது
அருட்பெருஞ்
ஜோதி.

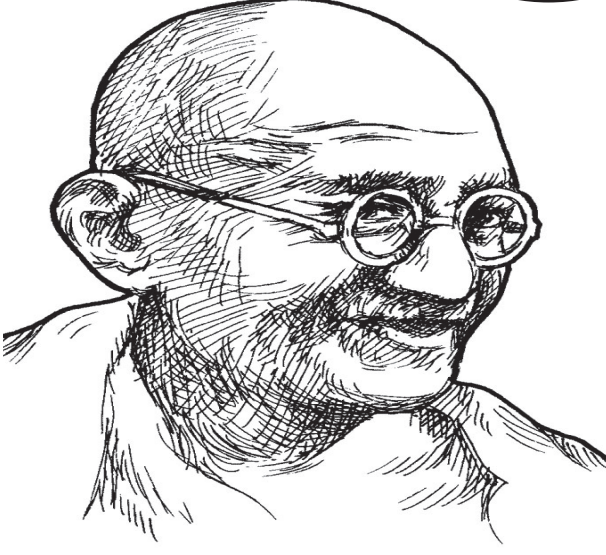

வள்ளலார் கூறும் உயர்ந்த அறிவு எது?

யார் அறிவாளி தெரியுமா?
இன்னொருவரின் பசியை
கண்டு எவன் ஒருவன்
பொறுக்க முடியாமல்
எந்த வகையிலாவது
அந்தப்பசி துன்பத்தை
போக்குகின்றானோ
அவனுடைய அறிவே இந்த
உலகில் சிறந்த அறிவு
என்பார்.

இதற்கு மாற்றுக்கருத்து
எவறேனும் சொல்ல
முடியுமா? சக மனிதன்
சக உயிரினுடைய பசி
துன்பத்தை என்னால்
பொறுத்துக் கொள்ள
முடியாது என்று, அந்த
அறிவு நினைக்கிறதோ
அது அல்லவா அறிவு.

அறிவு நிலை
தெளிந்தோருக்கு உயிர்
இறக்கமே கடவுள்
வழிபாடு. இதைவிட ஒரு
சிறந்த, ஒரு உயர்ந்த,
ஒரு மேன்மையான
உத்தம வாக்கியம் இது.
உலகமெங்கும் ஒலிக்க
வேண்டிய ஒரு கோட்பாடு.

மகாத்மா காந்தியின் சுயசரிதை...

-நான்காவது பாகம்

18. ஒரு நூலின் மந்திர சக்தி

கூறுப்புப் பிளேக், ஏழை இந்தியரிடையே என் செல்வாக்கை அதிகரிக்கச் செய்தது. அதனால், என் தொழில் வருவாயும் அதிகமானதோடு என் பொறுப்பும் அதிகமாயிற்று. புதிதாகத் தொடர்பு ஏற்பட்ட ஐரோப்பியருடன் நெருங்கிப் பழகிய தனால் எனக்கு ஒழுக்க ரீதியான கடமைகள் அதிகமாயின.

சைவச் சாப்பாட்டு விடுதியில் ஸ்ரீ வெஸ்ட் எனக்குப் பழக்கமானதுபோல, ஸ்ரீ போலக்கும் அங்கே பழக்கமானார். ஒரு நாள் மாலை, என் மேஜைக்குக் கொஞ்ச தூரத்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த ஓர் இளைஞர், என்னைப் பார்க்க விரும்புவதாக ஒரு சீட்டு அனுப்பினார். என் மேஜைக்கே வருமாறு அழைத்தேன். அவ்வாறே வந்தார்.

“நான், ‘கிரிடிக்’ என்ற பத்திரிகையில் உதவி ஆசிரியன். என் பெயர் போலக். பிளேக் சம்பந்தமாகப் பத்திரிகைகளுக்குத் தாங்கள் எழுதிய கடிதத்தைப் பார்த்தது முதல் தங்களைப் பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்குப் பலமான ஆர்வம் ஏற்

பட்டது. இந்தச் சந்தர்ப்பம் கிடைத்த தற்காக மகிழ்ச்சியடைகிறேன்” என்றார், அவர்.

ஸ்ரீ போலக்கின் கபடமற்ற தன்மை என்னை அவர்பால் இழுத்துவிட்டது. அன்று மாலை நாங்கள் ஒருவரையொருவர் நன்றாக அறிந்து கொண்டோம். வாழ்க்கையின் முக்கியமான விஷயங்களிலெல்லாம் நாங்கள் இருவரும் ஒரேவிதக் கருத்து உடையவர்களாக இருப்பதாகத் தோன்றியது. இவர் எளிய வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார். தமது புத்திக்குப் பிடித்ததாக இருக்கும் எதையும் உடனே நடைமுறையில் கொண்டு வந்துவிடும் அற்புதமான ஆற்றல் அவருக்கு இருந்தது. தம் வாழ்க்கையில் அவர் செய்துகொண்ட மாறுதல்கள், தீவிரமானவைகளாக இருந்ததைப் போன்றே துரிதமாகவும் செய்து கொள்ளப்பட்டவைகளாகும்.

‘இந்தியன் ஒப்பீனியன்’ பத்திரிகைக்கு நாளுக்குநாள் செலவு அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது. ஸ்ரீ வெஸ்ட் அனுப்பியிருந்த முதல் அறிக்கையே பீதி தருவதாக

என்பதே என் அபிப்பி
ராயம். ஸ்ரீ மதன்ஜித் கூறி
யதைப் பரிசீலனை செய்து
பார்க்காமலேயே நான் ஏற்
றுக்கொண்டு விட்டேன்.
அதைக்கொண்டு லாபம்
வரும் என்று ஸ்ரீ வெஸ்ட்
டிப்டம் சொல்லிவிட்டேன்.

தமக்கு நிச்சயமாகத்
தெரியாதவைகளை வைத்
துக்கொண்டு பொதுஜன
ஊழியர் எதையும் சொல்
லிவிடக் கூடாது என்பதை
நான் இப்பொழுது உணரு

இருந்தது. அவர் எழுதியதாவது: “லாபம்
வரக்கூடும் என்று நீங்கள் நினைத்தது
போல இந்த ஸ்தாபனம் லாபம் தரும்
என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. நஷ்
டமும் வரலாம் என்றே அஞ்சுகிறேன்.
கணக்குகள் சரிவர இல்லை. வகுலாக
வேண்டிய பாக்கி ஏராளமாக இருக்
கிறது. அவைகளின் விவரத்தையே
புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எல்லா
வற்றையும் அடியோடு மாற்றியாகவேண்
டும்! ஆனால், இதையெல்லாம் கேட்டு
நீங்கள் பீதியடைந்துவிட வேண்டாம்.
என்னால் முடிந்த வரையில் எல்லாவற்றை
யும் ஒழுங்காக்க முயல்கிறேன். லாபம்
இருந்தாலும் இல்லாதுபோனாலும், நான்
இங்கே வேலை பார்க்கவேபோகிறேன்.”

அதில் லாபம் எதுவும் வராது என்று
கண்டதுமே ஸ்ரீ வெஸ்ட் அந்த வேலையை
விட்டுப் போயிருக்கலாம். அவர்மீது நான்
குறை சொல்ல முடியாது. உண்மையில்
போதுமான ரூசுக்கள் இல்லாமல் அந்த
ஸ்தாபனம் லாபம் தரக்கூடியதென்று
நான் வருணித்ததற்காக என் மீது குற்றஞ்
சொல்லவும் அவருக்கு உரிமை உண்டு.
ஆனால், அவ்வாறு ஒரு வார்த்தையே
னும் அவர் புகார் சொல்லவில்லை.

என்றாலும், தாம் கண்டுபிடித்த
நிலைமை, நான் எவரையும் எளிதில் நம்
பிவிடக் கூடியவன் என்று என்னை எண்
ணும்படி ஸ்ரீ வெஸ்ட்டைச் செய்திருக்கும்

கிறேன். அதிலும் சத்தியத்தை நாடுபவன்
இதில் அதிக எச்சரிக்கையாக இருக்க
வேண்டும். தான் பரிசீலனை செய்து
நிச்சயமாகத் தெரிந்து கொள்ளாத விஷ
யத்தைக் கூறி மற்றொருவரை நம்பும்படி
செய்துவிடுவது சத்தியத்திற்கு ஊறு செய்
வதேயாகும். ஒரு விஷயத்தை ஒப்புக்
கொண்டுவிட வேண்டி இருப்பதற்காக
மனம் வருந்துகிறேன். இந்த அனுபவம்
எனக்கு இருந்தும், பிறரைச் சுலபத்தில்
நம்பிவிடும் என் சுபாவத்தை நான்
இன்னும் போக்கிக்கொண்டுவிடவில்லை.
நான் சமாளிக்கக் கூடியதை விட அதிக
மான வேலையைச் செய்துவிட எனக்கு
இருக்கும் ஆசையே இதற்குக் காரணம்.
இந்த ஆசை, என்னைவிட என் சக
ஊழியர்களுக்கே அதிகத் தொந்தரவாக
முடிந்து விடுகிறது.

ஸ்ரீ வெஸ்ட்டின் கடிதம் கிடைத்த
தும் நேட்டாலுக்குப் புறப்பட்டேன். ஸ்ரீ
போலக் என் முழு நம்பிக்கைக்கும்
பாத்திரமானவர் ஆகிவிட்டார். என்னை
வழியனுப்ப ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருந்தார்.
பிரயாணத்தின்போது படிக்க எனக்கு ஒரு
புத்தகம் கொடுத்து விட்டுப் போனார்.
அது எனக்குப் பிடித்தமான புத்தகமாக
இருக்கும் என்றும் சொன்னார். ரஸ்கின்
எழுதிய ‘கடையனுக்கும் கதிமோட்சம்’
என்ற நூலே அது.

இந்த நூலைப் படிக்க ஆரம்பித்த

பின் நடுவில் கீழே வைக்கவே முடியவில்லை. அது என் உள்ளம் முழுவதையும் கவர்ந்துகொண்டுவிட்டது. ஜோகன்னஸ் பர்க்கிற்கும் டர்பனுக்கும் இருபத்துநான்கு மணி நேரப்பிரயாணம். ரெயில் அங்கே மாலையில் போய்ச் சேர்ந்தது. அன்றிரவு என்னால் தூங்கவே முடியவில்லை.

அந்நூலில் கண்ட லட்சியங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் என் வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொண்டு விடுவது என்று தீர்மானித்தேன்.

ரஸ்கினின் நூல்களில் நான் படித்த முதல் நூல் இதுவே. நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து வந்த காலத்தில் பாடப் புத்தகங்களைத் தவிர அநேகமாக வேறு புத்தகங்களை நான் படித்ததில்லை எனலாம்.

சேவை வாழ்க்கையில் இறங்கிவிட்ட பிறகு படிப்பதற்கு எனக்கு நேரமே இருப்பதில்லை. ஆகையால், நூல்களைப் படித்த அறிவு எனக்கு உண்டென்றே சொல்லிக் கொள்ளுவதற்கில்லை. என்றாலும், இந்தக் கட்டாயமான தடையால் நான் அதிகமாக நஷ்டம் அடைந்துவிடவில்லை என்றே கருதுகிறேன். ஆனால், இதற்கு மாறாக நான் கொஞ்சமாகப் படித்தது, நான் படித்ததையெல்லாம் அப்படியே முற்றும் கிரகித்துக்கொண்டு விடுவதற்கு உதவியாக இருந்தது. அத்தகைய நூல்களில், என்

வாழ்க்கையில் உடனேயே நடைமுறையான மாறுதலை உண்டாக்கிய நூல் 'கடையனுக்கும் கதி மோட்சம்' என்ற நூலேயாகும். பின்னர் அதைக் குஜராத்தியில் மொழிபெயர்த்து, 'சர்வோதயம்' (சர்வஜன நலம்) என்ற பெயருடன் வெளியிட்டேன். ரஸ்கினுடைய இம் மகத்தான நூலில் என் உள்ளத்தில் உறுதிப்பட்டிருந்த கொள்கைகள் பிரதிபலித்திருப்பதை நான் கண்டு கொண்டதாகவே நினைக்கிறேன். அதனால்தான் அது

என்னை ஆட்கொண்டதோடு என் வாழ்க்கையையும் மாற்றிக்கொள்ளும்படி செய்தது. மனித உள்ளத்திலிருக்கும் நல்ல தன்மையை எழுப்பிவிட வல்லவனே கவி. ஆனால் கவிகள், எல்லோரின் உள்ளங்களிலும் இதேபோன்ற மாறுதல்களை உண்டாக்கி விடுவதில்லை. ஏனெனில், எல்லோரும் சரி சமமான வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கவில்லை. 'கடையனுக்கும் கதிமோட்சம்' என்ற நூல் பின்வருபவைகளைப் போதிக்கிறது என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது:

1. எல்லோருடைய நலனில்தான் தனிப்பட்டவரின் நலனும் அடங்கியிருக்கிறது.
2. தங்கள் உழைப்பினால் ஜீவனோபாயத்தைத் தேடிக் கொள்ளுவதற்கு எல்லோருக்குமே ஒரே மாதிரியான உரிமை இருப்பதால், கூடிவரத் தொழிலாளியின் வேலைக்கு இருக்கும் அதே மதிப்புத்தான் வக்கீலின் வேலைக்கும் உண்டு.
3. ஒரு பாட்டாளியின் வாழ்க்கையும், அதாவது நிலத்தில் உழுது பாடுபடும் குடியானவரின் வாழ்க்கையும், கைத் தொழில் செய்பவரின் வாழ்க்கையுமே வாழ்வதற்கு உகந்த மேன்மையான வாழ்க்கைகள்.

வடலூர் அருட்பயணம்

அன்பார்ந்த வாசகப் பெருமக்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி!

ஒவ்வொரு மாதப்பூச நன்னாளன்றும் அருள்ஜோதி அன்ன ஆலயம் சார்பாக, வடலூர் அருட்பயணம் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.

அருட்பயணத்தில் தரிசிக்கப்படும் திருத்தலங்கள்

1.சத்திய தருமச்சாலை, 2.சத்திய ஞானசபை, 3. வள்ளல் பெருமான் அவதரித்த மருதூர் இல்லம், 4.கருங்குழி இல்லம் 5.தீஞ்சுவை நீரோடை மற்றும் 6.சித்திவளாகம்.

இந்தப் புனித பயணத்தில் கலந்துகொள்பவர்கள் ஏழு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு கட்டணம் ரூ.900 (உணவு உள்பட) பயணம் அருள்ஜோதி அன்ன ஆலயத்தில் இருந்து காலை 6.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 5.00 மணிக்கு அழைத்துவரப்படுவர். எனவே பெயர்களை முன்பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

தொடர்புக்கு: 9003034056

மாதப்பூச நாள்: 11-09-2023

குறிப்பு: அடுத்த பயணம்: 08-10-2023

வள்ளலாருக்கு மட்டுமே வாய்த்த வராங்கள்

(மூன்றாவது தத்துவம்)

எல்லாம் வல்ல சித்தியை விட எல்லாம் வல்ல இறைமை பெற்றது

சித்திகளின் வகைகளை மொத்தம் ஏழு பிரிவுகளில் வகைப்படுத்து கிறார் வள்ளலார். அந்த ஏழு பிரிவுகளின் வரும் சித்திகள் அனந்தங் கோடியாக விரிகிறது. இதனையும் அவரே கூறுகிறார்.

ஏழு பிரிவுகளைப் பார்ப்போம். 1. கரும சித்தி, 2. யோக சித்தி, 3. ஞான சித்தி என முதன் மூன்று சித்தி வகைகளை அக வலில் முதலில் குறிப்பிடுகிறார். அடுத்து 1. ஆடுறு சித்தி (அகவல் அடி 912) 2. கூட்டுறு சித்தி (914) 3. அறிவுறு சித்தி (916) என்றும் இதில் ஆடுறு சித்திகள் அறுபத்து நான்கெழு

கோடி என்றும் கூட்டுறு சித்திகள் கோடி பல் கோடி என்றும், அறிவுறு சித்திகள் அனந்தங் கோடிகள் என்றும் கூறுகிறார். அடுத்து, மேற்கண்ட ஆறு சித்தி வகைகளுக்கு மேலாக ஆண்டவரது அன்பர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் ஒரு வகைச் சித்தி உளது. அதற்கு இன்ப சித்தி என்று பெயரிடுகிறார் வள்ளலார்.

இன்ப சித்தியின் இயல் ஏகம் அனேகம்
அன்பருக் கென்ற யென் அருட்பெருஞ் ஜோதி 256

இவ்வாறுள்ள ஏழுவகைச் சித்திகளை விட இவற்றிற்கும் அப்பால் ஒரு வகைச் சித்தி உண்டு. அது ஆண்டவருக்கே மட்டுமே உரியது. ஆண்டவரிடம்

மட்டுமே இருப்பது அந்தச் சித்தியின் பெயர் எல்லாம் வல்ல சித்தி என்பது. இந்த எட்டுவகைச் சித்தியை வள்ளலார் ஒருவரே பெற்றார். பெற்று அருட் பெருஞ் சோதி ஆண்டவராகவே தான் ஆனார்.

இதற்கு மேலும் வள்ளலாரின் நுண்மை அறிவு மேலோங்கி உள்ளே செல்கிறது. செல்ல வைக்கிறார் ஆண்டவர். இறைவன் என்று ஒன்று இருக்கும் ஆயின் அதன் அடிப்படையாக அந்த இறைவனை உருவாக்கிய இறைமை என்ற இயல் ஒன்று வேண்டும் அல்லவா? அந்த இறைமையிலேயே அருட் சோதி ஆண்டவர் தெய்வங்களை விரித்தடக்கி ஆட்டுவிக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட இறைமையையே வள்ளற் பெருமானிடம் தந்து மகிழ்கின்றார் ஆண்டவர். இதனால் ஆண்டவர் போன்று வள்ளற் பெருமானும் உலகில் ஒரு புதிய தெய்வத்தை உருவாக்கவும், அழிக்கவும் முடியும் ஆற்றலை பெற்றவர் ஆகின்றார்.

ஆழிசூழ் உலகோடு, அண்டங்களைப் படைக்கும் ஆற்றல் பெற்ற வள்ளலாரால் ஒரு தெய்வத்தைப் படைக்கத் துடைக்கவா முடியாது.

இதனை விடச் சிறந்த பொருள் யாதெனில், அருட்பெருஞ் சோதி ஆண்டவர் பெற்ற இறைமையையே வள்ளலாருக்கு

அனக வழுவம்

பெறுதல்

ஆண்டவர் தரத் தாம் பெற்றார் என்பதே. விரிக்கிற பெருகும். இப்படிப்பட்ட வரத்தை, ஆற்றலைப் பெற்றவர் யார்? எங்குள்ளார்? பாடலைப் பார்ப்போம்.

ஆற்றாத அடிச்சிறியே கருள் வடிவம் கொடுத்தே அம்மையுமாய் அப்பனுமாய் ஆதரித்தன் புடனே போற்றாத குற்றமெலாம் பொறுத்தருளி எனையிப் பூதலத்தார் வானகத்தார் போற்றி மகிழ்ந்திடவே ஏற்றாத உயர்நிலை மேல் ஏற்றி எலாம் வல்ல இறைமையுந்தந் தருளியஎன் இறையவனே எனக்கே தோற்றாத தோற்றுவித்த துரையே என் உளத்தே சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே -4763

இந்தப் பாடலில் ஏற்றாத உயர்நிலை யில் ஏற்றி எல்லாம் வல்ல இறைமையும் தந்து அருளிய என் இறையவனே என்பது தில் உள்ள ஏற்றாத உயர்நிலை என்பது இதுவரை யாரையும் அந்த உயர்நிலை மேல் ஏற்றிடவில்லை என்பது பொருள்.

இதுவே வள்ளலார் பெற்ற ஆற்றல்களுக்கெல்லாம் சிகரம் வைத்தது போன்ற ஆற்றலாகும். இந்த அனகம் என்ற சொல்லுக்கு அகராதியில் பொருள் இல்லை. அனகம் என்ற ஒரு சொல்லைப் புதிதாக சொன்னவர் வள்ளலாரே அன்றி, மற்ற எந்த ஞானிகளும் உரைத்திடவே இல்லை. உணர்ந்தால் அல்லவா உரைக்க முடியும்? அப்புறம் அல்லவா அதனை அடைய முடியும்?

அனகம் என்ற சொல்லுக்கு என்னுடைய விளக்கம் கீழ் வருமாறு : அன் + அகம் அனகம் என்றாயிற்று. அன் என்றால் இல்லை என்பது. அகமும் இல்லாமல் போவது.

ஒன்று இருந்தால் அதற்கு அகம், புறம், அகப்புறம், புறப்புறம் என்ற நான்கு நிலைகள் இருந்தே தீரும். இதில் அகம் என்பதே மிக உள்ளே, ஆழத்தில் இருப்பது. அந்த அகமும் இல்லாமல் போவது. அகமும் இல்லாமல் போனால் ஒன்றாகவோ, ஒரு பொருளாகவோ இல்லாமல் போய் விடும். அப்படி ஒன்றாகவோ, ஒரு பொருளாகவோ இருந்தால் அதற்கென ஒரு இடம் இருக்கும். அவ்விடத்தே தான் அது இருக்க முடியும். இருக்க வேண்டும்.

ஒன்றும் இல்லாமல், அகமும் இல்லாது போய்விட்டால் தனக்கென ஓர் இடம் இல்லாது போய்விடும் அல்லவா? அப்பொழுது அது, அல்லது அவருக்கு இச்சொற்களைப் புரிந்து கொள்வதற்காக எழுதுகிறேன்) உலகில் மட்டுமல்ல எங்கும் தனக்கென ஓரிடம் இல்லாமல் போகின்ற தல்லவா?

தனக்கோர் இடமில்லை எனில், தனக்

கென எல்லா இடமும் தனதாகி விடுகிற தல்லவா? எல்லா இடத்திலும், எல்லாப் பொருளிலும், எல்லா வயதிலும், எல்லா உடலிலும் தான் கலந்து நீக்கமற நிறைந்திருத்தல் கை கூடும். இத்தனை பெரிய வாழ்வையே வள்ளலார் அனக வாழ்வு எனக் குறித்துள்ளார்கள்.

எல்லாம் வல்ல சித்தியைப் பெற்றதையும், அதனை உள்ளடக்கிய இறை இயலாம் இறைமையைத் தான் பெற்றதையும் முன்னர்க் கண்டோம். அதற்கு மேலாக அந்த இறைமையின் இயலாக உள்ள எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து பரவி இருக்கும் அனம் என்ற நிலையைத் தான் அடைந்து, இறைமை வாழ்வாக வாழ்வதையே அனக வாழ்வு என்று வள்ளலார் குறிப்பிடுகிறார்.

இப்படிப்பட்ட உச்சக்கட்டத்தின் உச்சமாகிய அனக வாழ்வாம் தனக்கே உரியதை வள்ளலாருக்குத் தந்து அவர்

மகிழ்ந்த செய்தி அருட்பாவில் வள்ளலார் ரால் பாடப் பெற்றுள்ளது. பாடலைப் பார்ப்போம்.

அகவடிவை ஒரு கணத்தே, அனக வடிவாக்கி அருளமுதம் உவந்தளித்தே அடிக்கடி என் உளத்தே முகவடிவம் தனைக்காட்டிக் களித்து வியந்திடவே முடிபனைத்தும் உணர்த்தி ஒரு முன்னிலையில்லாதே சகவடிவில் தானாகி நானாகி நானும் தானுமொரு வடிவாகித் தனித்தோங்கப் புரிந்தே சகவடிவம் தனையளித்த துரையே என் உளத்தே சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே 4761

இறைவனோடு தானாகி, அவனே நானாகி, நானும் தானும் ஒரு வடிவாகி எல்லாவற்றையும் விடத் தனித்தோங்கும் நிலையை யார் பெற்றார்? பெற நினைத்தார்? இயற்கையில் இப்படி ஒன்று இருப்பது என்பதே தெரியாத நிலையில் அதனைப் பெற்று உலகுக்கறிவித்தார் வள்ளலார்.

கிதைச்சிந்தால் நீங்கள் தான் கிறைவன்

ஒரு நோயுற்றவருக்கு மருந்து வாங்கிக்கொடுத்தால் கடவுள் உடையில்லாமல் ஒரு குழந்தையைப் பார்த்தால் ஒரு துணி வாங்கிக்கொடுத்தால் கடவுள் என்ன முடியுமோ உற்ற செல்வம். உடல் உழைப்பு, அறிவு இவைக் கொண்டு உலகுக்கு உதவி அருள் தொண்டாற்றிப்பயில வேண்டும். செல்வம் உள்ளதா செல்வத்தால் செய் செல்வம் இல்லையா உடல் உழைப்பைக்கொடு, உடல் உழைப்பு இல்லையா அறிவைக் கொண்டு 4 நல்ல வார்த்தைகளைப்பேசு. அவர்களும் நம்பிக்கை கொடுக்கும் அளவிற்கு அவர்களிடம் பேசு. வாழ்க்கையில் முழுநம்பிக்கையை இழந்து உங்களிடம் வரும் பொழுது, நம்பிக்கை தரும் அளவிற்கு உங்கள் அறிவைக் கொண்டு பேசுங்கள். நாவினுடைய செல்வம் அப்படிப்பட்ட செல்வம் நம்பிக்கைக்குரிய வார்த்தைகளைப் பேசுங்கள். நீங்கள் தான் கிறைவன் அன்பு உள்ளங்களே.

அருள்ஜோதி அன்ன ஆலய சேவாதாரிகள்

திரு.இரவிசந்திரன் ஐயா

திரு.முத்துராஜ் ஐயா

திரு.ஐயப்பன் ஐயா

திரு.ஞானபிரகாசம் ஐயா

திரு.ஜெகதீசன் ஐயா

திரு. ப.ஐயப்பன் ஐயா

திருமதி. சந்தானலட்சுமி அம்மா

செல்வி.ஜெயஸ்ரீ

மேற்கண்ட படங்களில் உள்ளவர்கள் நமது அன்ன ஆலய சேவாதாரிகள், மற்றவர்கள் அன்ன ஆலயப் பெயரை உபயோகப்படுத்தினால் கீழ்க்கண்ட தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

90030 34056

வயிற்றில் நடக்கும் ஜீரணத்திற்கு தண்ணீர் எதிரி

சாப்பிடுவதற்கு முன்பு அரைமணி நேரம் தண்ணீர் குடிக்கக்கூடாது. சாப்பிடும்பொழுது நடுநடுவே தண்ணீர் குடிக்கக்கூடாது. சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் தண்ணீர் குடிக்கக்கூடாது. சாப்பிட்ட பிறகு குறைந்தது அரைமணிநேரம் தண்ணீர் குடிக்காமல் இருக்கவேண்டும்.

சிலர் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும்முன்பு ஒரு டம்ளர் தண்ணீரை அருந்திவிட்டுச் சாப்பிட ஆரம்பிப்பார்கள். இவர்களுக்கு ஜீரணம் ஒழுங்காக ஆகாது. ஏனென்றால் வயிற்றில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் சுரக்கும். இந்த அமிலம்தான் உணவை ஜீரணிக்கிறது என்பதை ஏற்கனவே பார்த்தோம். வயிற்றில் உணவை ஜீரணம் செய்வதற்காகச் சுரந்துள்ள அமிலம் தண்ணீர் குடித்தால் நீர்த்துவிடும்.

(டைலூட்). வயிற்றில் இருக்கும் அமிலத்தை அணைத்தபிறகு நாம் என்னதான் நல்ல உணவை நல்ல முறையில் சாப்பிட்டாலும் அது ஜீரணம் ஆகாது. எனவே, தண்ணீர் குடித்தவுடன் யாராவது உங்களை சாப்பிட அழைத்தால் நான் இப்பொழுது வரமாட்டேன், இப்பொழுதுதான் தண்ணீர் குடித்து அமிலத்தை அணைத்துள்ளேன், எனவே, ஒரு அரைமணிநேரம் கழித்துச் சாப்பிட வருகிறேன் என்று கூறவேண்டும். ஒவ்வொரு முறை சாப்பிட உட்காரும் பொழுதும் கடந்த அரைமணி நேரத்தில் தண்ணீர் குடித்தோமா என்று யோசிக்க வேண்டும். எனவே, சாப்பிடுவதற்கு அரைமணி நேரத்திற்கு முன்பு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருந்தால் நாம் சாப்பிடுகிற உணவு பிரமாதமாக ஜீரணமாகும்.

சாப்பிடும்பொழுது இடைஇடையே தண்ணீர் குடிக்கக் கூடாது. அப்படிக்குடித்

தாலும் ஜீரணம் கெட்டுவிடும். சாப்பிடும் பொழுது நன்றாக உணவைப் பற்களால் மென்று கூழ்போல் செய்து எச்சில் கலந்து சாப்பிடுபவர்களுக்கு நடுவில் தண்ணீர் குடிக்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்படாது. சாப்பிடும்பொழுது தொலைக்காட்சி பார்க்கக்கூடாது

நாம் சாப்பிடும்பொழுது தொலைக்காட்சி பார்த்தால் அந்த உணவு சரியாக ஜீரணம் ஆகாது. கண்தானே தொலைக்காட்சி பார்க்கிறது, வயிறு ஜீரணம் செய்ய வேண்டியதுதானே என்று கேட்கலாம். நாம் கண்ணால் ஒரு பொருளைப் பார்க்கும்பொழுது அந்தக் காட்சி நேராக மனத்திற்குச் சென்று மனம் அந்த விஷயத்தைப் பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. அப்பொழுது அந்த விஷயம் சம்பந்தப்பட்ட சுரப்பிகள் மட்டுமே சுரக்கிறது. ஜீரண சுரப்பிகள் சுரப்பது கிடையாது. தொலைக்காட்சியில் ஒரு நாடகத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு கண்ணில் கண்ணீர் ருடன் சோகமாக சாப்பிடும் நபருக்கு ஜீரண சுரப்பி சுரப்பதில்லை. கண்ணீர் சுரப்பி சுரக்கும்பொழுது மட்டுமே சுரக்கும்பொழுது ஜீரண சுரப்பி சுரக்காது.

நமது உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குறிப்பிட்ட சுரப்பிகள் மட்டுமே சுரக்கும். எனவே தயவுசெய்து தொலைக்காட்சி சீரியல் பார்த்துக்கொண்டு சாப்பிடாதீர்கள். தொலைக்காட்சியில் வரும் நாடகங்கள் கோபம், டென்சன், பயம், தில்லுமுல்லு ஏமாற்றுவேலை போன்ற எதிர்மறை கதைகளே அதிகமாக உள்ளன. இந்த கதைகளைப் பார்த்துக்கொண்டு சாப்பிடும்பொழுது உடலில் எதிர்மறை சுரப்பிகள் சுரக்கிறதே தவிர, ஜீரண சுரப்பிகள் சுரப்பது இல்லை.

அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க

அருள்ஜோதி கல்வி அறக்கட்டளை

எண்: 1 மதுரைசாமி மடம் குறுக்குத்தெரு,
செம்பியம், பெரம்பூர், சென்னை-600011

தொலைபேசி: 9003034056, 9600024878

இணையதளம்: www.aruljothitrust.com மின்னஞ்சல்: aruljothipadasalai@gmail.com

நீங்களும் கல்வித்தொண்டு செய்யலாம்!

அன்புடையீர், வணக்கம்! வாழ்த்துக்கள்!! தாங்களும் தாங்கள் செய்யும் தொழிலும் தொண்டும் மேன்மேலும் சிறந்து விளங்க போற்றி வாழ்த்துகிறோம்.

பொன்னேரி தாலுக்காவில் கடல் சூழ்ந்த லைட்ஹவுஸ் குப்பம் உள்ளது. அவ்விடத்தில் மேற்படி அறக்கட்டளையின்கீழ் அருள்ஜோதி குருகுலப் பாடசாலை என்ற பெயரில் எங்கள் பள்ளி நடைபெறுகிறது. இப்பள்ளியில் எல்.கே.ஜி முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரை ஆங்கில வழி கல்வி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அரசு அங்கிகாரம் பெற்ற (பதிவெண் 24/239-2005) இப்பள்ளியில் 350 பிள்ளைகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். அறக்கட்டளையின் சார்பாக இப்பள்ளியில் பயிலும் பிள்ளைகளுக்குச் சீருடையும் பாடப் புத்தகங்களும் வழங்கப்படுகின்றன. இந்தப் புண்ணியத் தொண்டில் தாங்களும் பங்கேற்கலாம். இன்னும் சில ஆண்டுகளில் இப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்கள் உயர்கல்வி பெற்று வாழ்வில் உயர்வடைவதுடன், வள்ளலார் போதனைகளையும் மற்றும் ஆன்மீக கல்வியும் பெறுவதனால் ஒழுக்க நெறியுடன் உத்தம சீலர்களாகவும் திகழ்ந்து வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்ப்பர் என்பது திண்ணம்.

அன்ன தர்மம் விவரம்:

காலை உணவு.....ரூ.2000/-

மதிய உணவுரூ.5000/-

மதியசிறப்பு உணவு

(வடை, பாயாசம் உட்பட).....ரூ.8000/-

இங்ஙனம்

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க

என்று எண்ணும்

தவத்திருமதி. தனலட்சுமி அம்மையார்,

தலைவர்

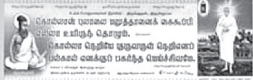
காணிக்கைகள் ARULJOTHI EDUCATIONAL TRUST என்ற பெயருக்கு செக்காகவோ, டி.டி.யாகவோ அனுப்பலாம். பெறப்படும் காணிக்கைகளுக்கு வருமானவரி சட்டம் 80 ஜி பிரிவின்படி வரிவிலக்கு உண்டு.

அருளாளர் பதிவு படிவம்

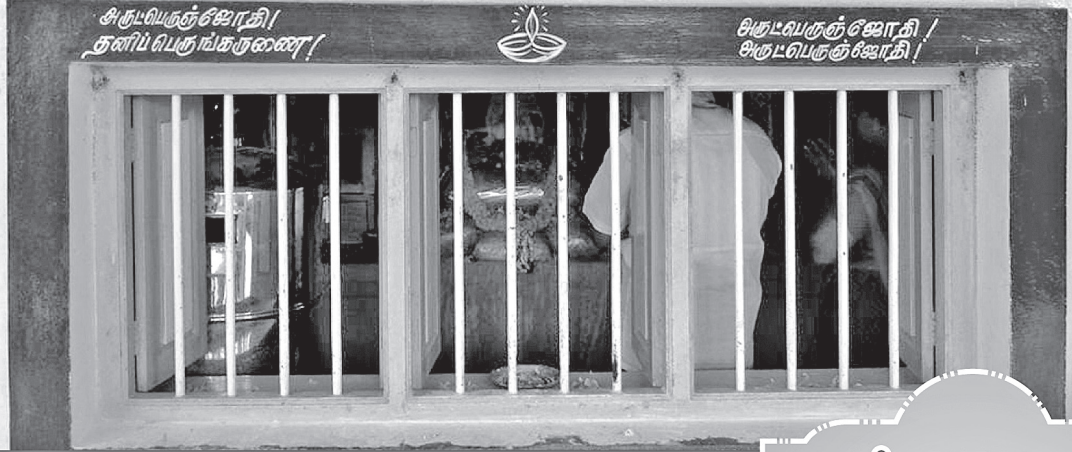
பெயர்:

முகவரி:

பதிவெண்: _____

மெய்விளக்கே விளக்கல்லால் வேறுவிளக்கில்லையென்றார் மேலோர் நானும்
 மெய்விளக்கே விளக்கெனவுட வொங்கிவழி கின்றோரை புதுமை யன்றே
 செய்விளக்கும் புகழடைய சென்னநகர் நண்பர்களை செய்யக் கேளீர்
 நெய்விளக்கே போன்றெருதண் ணீர்விளக்கு மொரிந்ததுசந் நிதிமின் முன்னே.
"தண்ணீரால் விளக்கு எரிந்த இல்லம்"

**வள்ளலாரால்
 நிறுவப்பட்ட
 திருத்தலங்கள்**

26-12-2014 AM 11:02:23

ஆத்மதரிசனம்

குருவை புரிந்துகொள்ளும் சீடன்

ஒழுக்கம் என்பது சீடனுக்கு மிக முக்கியமான விஷயமாகும். சீடன் ஆள்மிகப் பாதையில் செல்வதற்கு உண்மையான முயற்சி செய்வது, அவன் தன் குருவுக்குச் செலுத்தும் நன்றியின் அடையானமாகும் ஒரு சீடனுக்கு ஒரு குழந்தையின் இதயமும், ஒரு துறவியின் ஞானமும், ஒரு வீரனின் ஆவேசமும் இருக்க வேண்டும். இதுதான் ஒரு சூலத்தின் மும்முனை ஆகி, அவனுக்கு வெற்றியைச் சேர்க்கும். அதன் தண்டு அடக்கத்துடன் விருப்பமாகச் செயல்படும் அப்பியாசி ஆகும்.

சீடன்: குருவைப் புரிந்துகொண்டு நடக்கும் சீடனாக ஒருவன் எவ்வாறு உருவாகிறான்?

குரு: குருவின் வார்த்தைக்கும் உன்னுடைய இதயத்திற்கும் இடையில் எந்தத் தடையும் இல்லையென்றால், நீ குருவைப் புரிந்துகொள்ளும் சீடனாக உருவாவாய். ஆரம்பத்திலேயே எதையும் ஆராய்ச்சி செய்யாதே. அதற்கு எந்தவிதமான அவசரமும் இல்லை. அவருடைய வார்த்தைகள் உன் உள் இறங்கி வெளியில் துளிர் விட்டு வந்து உனக்கு அதன் பொருளை

விளக்கும்.

நீ அவருடைய கருவியாக இருக்க விரும்பினால் நீ காத்திருக்க வேண்டும். அப்படிக் காத்திருப்பதில் சிரமம் தோன்றினால் அது பிரயோஜனமில்லை. நீ குருவினிடம் அன்பு செலுத்தினால் அவருடைய சீடனாக ஆகிறாய். ஏதாவது ஒன்றைச் சாதிப்பதின் மூலம் நீ அவருடைய சீடனாக முடியாது. அன்பால் மட்டுந்தான் அவருடைய சீடனாக இருக்க முடியும்.

யாரெல்லாம் அடக்கமாக இருக்கிறார்களோ, அவர்களெல்லாம் எப்பொழுதும் மாணவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களிடமிருந்துதான் இவ்வுலகம் பல விதமான விஷயங்களைப் புரிந்துகொள்கிறது. அதனால் ஒரு மாணவனாகவே இரு. ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவனும், ஓர் அடக்கமான அப்பியாசியும் எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற்கும் செவியாக சாய்ப்பான். அவன் வாழ்க்கையில் பார்க்கும் விஷயங்கள், அதாவது, ஒரு மரத்திலிருந்து உதிரும் இலையோ, குச்சியோ, அளவற்ற வானமோ, கடலைகளோ இவை எல்லாவற்றிலிருந்தும் பாடம் கற்றுக்கொண்டு தன் வாழ்க்கையை 'மேன்மைப்படுத்திக்கொள்வான். அவனுக்கு எதுவும் விசித்திரம் இல்லை. ஓர் அப்பியாசி அவனுடைய குருவின் கரங்களாக மாற வேண்டும். அவள் செயல்படும் போது அவருடைய செயலுக்கு ஏற்றவாறு செயல்பட வேண்டும். குருவின் மேன்மையின் தொடர்ச்சியாக அவன் இருக்க வேண்டும்.

சீடன்: ஓர் ஆன்மிக அப்பியாசியின் குறிக்கோள் என்ன?

குரு: தன்னைத் தான் உணர்வதும், பிறருக்குப் பணி செய்வதும் ஆகும். ஒவ்வொருவனின் குறிக்கோளும் அதுவே.

இருட்டில் தடுமாறிக்கொண்டு, அறிவில் லாத வார்த்தைகளைக் கூறுவதற்குப் பதில், நாம் நம் குறிக்கோளை உணருவது முக்கியம், நீ எந்த உபதேசமும் செய்ய வேண்டாம். மௌனமாக உனது குறிக் கோளை நோக்கிச் செல். நீ செல்லும் பொழுது ஒரு பாதையில் இருக்கிறாய்; அந்தப் பாதை ஓர் இறுதியான ஸ்தலத்தில் உன்னைக் கொண்டு சேர்க்கும். அதுதான் உன்னுடைய குறிக்கோள். குறிக்கோளை நோக்கி ஆர்வத்துடன் செல்வதற்கு நீ படித்த மேதையாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

சீடன்: ஆத்ம உணர்வு என்றால் என்ன?

குரு: அறிவையும் தாண்டி ஞானத்தை அடைவதே ஆத்ம உணர்வு ஆகும். விடுதலை பெற்ற ஆத்மா ஞானத்திற்கும் மேலே உள்ளது. அது (விடுதலை பெற்ற ஆத்மா) ஞானத்தை உண்டாக்கும்; ஆனால், ஞானத்திற்கு உட்பட்ட தல்ல.

சீடன்: மேலும், மேலும் ஆன்மிகமாய் வளர்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

குரு: வளர்ச்சி என்பது ஓர் இயற்கையான விஷயம். ஒரு செடியை எடுத்துக் கொள். அது நாஸ்தோறும் தன் வளர்ச்சியை அளந்து பார்ப்பதில்லை. அது நான் வளரவில்லையே என்று பெரிதாகக் கத்தி அழுவதில்லை. நம் தேகத்தை எடுத்துக் கொண்டால், அதன் வளர்ச்சியை நாஸ்தோறும் அளப்பதில்லை. நம் தலையில் வளரும் முடியை நாஸ்தோறும் எண்ணுவதில்லை. அது போல் நம் உள்ளும்

அவ்வாறு இருக்க வேண்டும். நம் உடலுக்குத் தேவையான உணவும் கொடுத்து, ஓய்வும் கொடுத்தால் அது வளரும். அதே போல், அதையே நம் உள்ளும் பொருத்திப் பார்க்க வேண்டும். ஒரு விதை வெடித்துப் பூமியிலிருந்து பணிவுடன் வெளிவரும் போதுநான் அந்த வளர்ச்சிக்கு வேதனை உண்டாகும். வேதனை என்பது வியாதியாகும். ஆன்மிக வழியில் சென்று உனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்களை வைத்து வளர வேண்டும். ஒரு சின்னச் செடி எப்படி மரமாய் வளர்ந்து பழங்களைத் தருகிறதோ அது போல் நீ சுமக்க வேண்டிய பழங்கள் அன்பும் உண்மையுமாகும்.

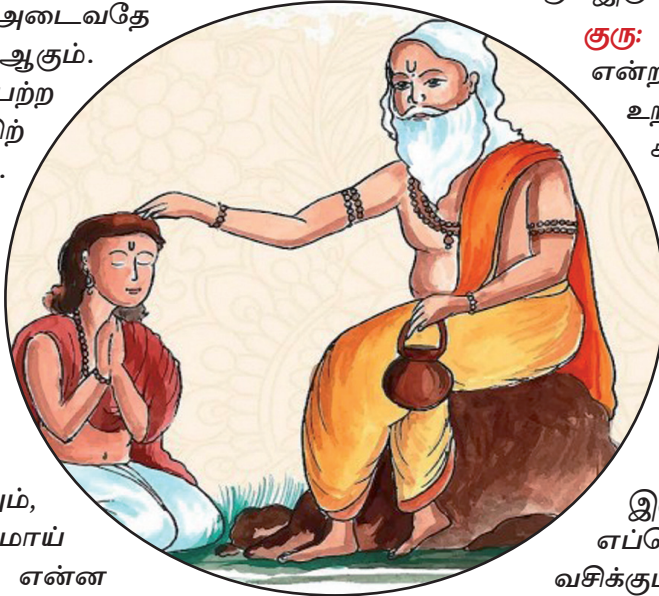
சீடன்: எப்பொழுதும் ஆன்மிகமாய் எவ்வாறு இருப்பது?

குரு: எப்பொழுதும் என்றால் விழிப்பில், உறக்கத்தில், கனவுகளில், கோவிலில் இருக்கும் போது ஒரு கடைவீதியில் இருந்தாலுங்கூட, ஏன் உன் இறுதி சுவாசம் வரை ஆன்மிகமாய் இரு.

நீ சந்தோஷமாய் இருக்கலாம். ஆனால், எப்பொழுதும் உன் உள் வசிக்கும் ஆத்மாவுடன்

தொடர்பு கொண்டு இருக்க வேண்டும். அப்படியிருந்தால் நீ உன் உள் வசிக்கும் இறைவனுடன் நிரந்தரமான தொடர்பு கொண்டவனாயிருப்பாய். அப்பொழுது நீ தேநீர் அருந்தினாலும் அல்லது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும், எது செய்துகொண்டிருந்தாலும் எந்த வித்தியாசமும் ஏற்படாது.

கடவுளின் அன்பு எல்லோருக்கும் எப்பொழுதும் உண்டு. அவரை நினைத்தாலும், நினைக்காவிட்டாலும் அதனால்

எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை. ஆனால், ஒன்று, நீ மோகத்தின் வலையில் சிக்கிக்கொண்டு, அதற்கோர் ஆன்மிகமான பெயரைக் கொடுத்தால் அது மிகத் தவறு.

சீடன்: பயனுள்ள ஆன்மிக உரையாடல் என்றால் என்ன?

குரு: ஒரு விவாதத்திற்குப் பிறகு நீ முன் இருந்ததைவிடச் சிறந்து விளங்கினால் அதுதான் ஒரு பயனுள்ள ஆன்மிக உரையாடல் ஆகும். உன் மனமும், புத்தியும் தம்மை நிறுவிக்கொள்ளுமாறு உரையாடல் இருக்குமானால் அதனால் உனக்கு எந்த விதமான நன்மையும் ஏற்படாது. அது ஓர் ஆன்மிக உரையாடலும் ஆகாது. அதை நீ தவிர்க்க வேண்டும்.

சீடன்: எனக்கு ஒரு குறிக்கோளை நோக்கிச் செல்வதற்கு எந்த விதமான ஆர்வமும் இல்லை. எனக்கு மதம், ஜாதி ஆகியவற்றில் எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை.

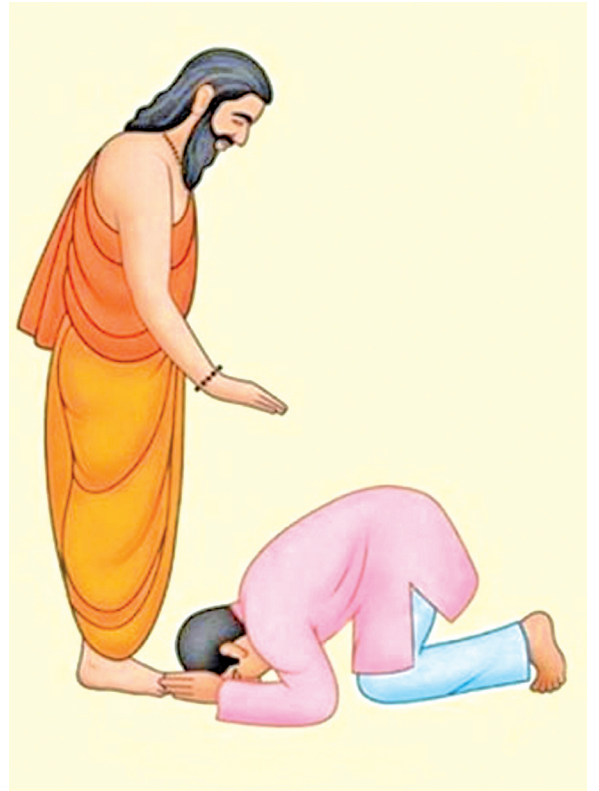
குரு: நீ உன் குறிக்கோளை அறியவில்லையென்றால் அல்லது குறிக்கோள் தேவை என்று, அதன் அவசியத்தைச் சரியாக உணரவில்லை என்றால், ஜாதி, மதம் பற்றிப் பேசுவது வியர்த்தமாகும். அது தேவையற்ற விவாதத்தையும், சர்சரவையுந்தாம் உண்டாக்கும். உனக்கு எந்த விதமான உபயோகமும் அளிக்காது. அதனால் முதலில் உனக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருப்பது உணர்வதும், பணி அவசியம். அந்தக் குறிக்கோள்தான் ஆத்மாவை செய்வதும் ஆகும். அதனால், உடனே ஒரு குறிக்கோளை எடுத்துக்கொள். அதை நோக்கிச் செல். குறிக்கோளை நோக்கிச் செல்வதற்கு, நீ ஒரு பண்டிதனாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.

சீடன்: எனக்குப் பக்தியோ அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட தெய்வத்திடம் அபிமானமோ இருந்ததில்லை. அதை ஏற்படுத்துவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ?

குரு: கடவுள் என்பவர் நம் உள்ளும் வசிக்கிறார். அதே சமயத்தில் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்தும் இருக்கிறார். நீ விரும்பினால் மரம் பேசும். நீ விரும்பினால் வானத்திலிருந்து அருள் மொழிகள் உனக்கு வரும். நீ விரும்பினால் மட்டுந்தான் இவ்வாறு ஏற்படும். நீ எப்பொழுதும் உன் 'உள்' வசிக்க வேண்டும். 'உன்னைத்' (ஆத்மா) தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்று அறிந்துகொள். உன் 'உள்' வசிக்கும் இறைவனும் ஆத்மாவும் ஒன்று தான்.

சீடன்: நம் உள் இருக்கும் ஆத்மாவின் எப்பொழுதும் தொடர்பு வைத்துக் கொள்வது அவசியமா?

குரு: ஒரு படகில் செல்லும் பொழுது துடுப்பைப் பின்னே தள்ளினால்தான் படகு முன்னோக்கிச் செல்லும். அதே போல், நீ உன் ஆத்மாவின் ஐக்கியமாகி 'உள்' வாழ்வு வாழ்ந்தால்தான், உன் வெளி

வாழ்விலும் நீ வெற்றி பெற முடியும். மக்கள் இதைப் புரிந்துகொள்ளவில்லை. துடுப்பைப் பின்னோக்கித் தள்ளும்போது படகு முன்னோக்கிச் செல்வது போல், நீ உன் 'உள்' வாழ்வில் அக்கறை காட்டினால், உன் வெளி வாழ்வு ஏற்றமாகவும், தடையின்றியும் இருக்கும்.

சீடன்: இதைப்பற்றிச் சிறிது விவரமாகக் கூறவும்.

குரு: ஒரு படகு உனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீ அதன் அழகில், அதன் துடுப்பின் நேர்த்தியில் லயித்துப் போகலாம். ஆனால், நதியில் நிற்பது அதன் வேகத்தின் தயவினால்தான் என்பதை நீ மறக்கக்கூடாது. ஆரம்பத்தில், நீ துடுப்பு போடும் போது தண்ணீரை வாரி இறைத்து அதில் நனைந்து விடுவாய். துடுப்பைப் போடும் லாகவம் உனக்குக் கை வராததால் படகு முன்னே செல்வதற்குப் பதில் வட்டமடிக்கும். அதைச் சரிவரக் கற்றுக் கொள்ள அதிக முயற்சி தேவை. எப்படியிருப்பினும் உன்னைப் பத்திரமாகக் கரை சேர்ப்பதற்குக் கை தேர்ந்த படகோட்டிகள் உள்ளனர். நீ எவ்விதம் அம்மாதிரிப் படகினுள் ஏறுகிறாய்? ஒன்று, உனக்குச் சொந்தமாகப் படகு இல்லை; இரண்டாவதாக, உனக்கு நதியைக் கடந்து செல்ல வேண்டும்; மூன்றாவதாக, உனக்கு நீந்தத் தெரியாது; நான்காவதாக, நீ அந்தப் படகோட்டியை நம்புகிறாய். படகோட்டி அவன் படகில் ஏறுவதற்கு எந்த விதமான நிபந்தனைகளையும் வைப்பதில்லை. யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம். ஆனால், படகில் செல்லப் பயந்தவர்கள், கை தேர்ந்த படகோட்டியின் கவனத்தைக் கலைக்கக்கூடும். நீ படகில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டோ, ஏன் நின்றுகொண்டோகூட இருக்கலாம். ஆனால், படகில் குதித்து எல்லோரையும் தண்ணீரில் தள்ளிவிடக்கூடாது.

சீடன்: படகில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து குதிப்பவர்களை என்ன செய்ய

வேண்டும்?

குரு: அவர்களை எச்சரிக்க வேண்டும். அவர்களுக்குப் புத்திமதி கூறி அவர்கள் கவனத்தை, குழந்தைகளின் கவனத்தைத் திசை திருப்புவது போல், திசை திருப்ப வேண்டும். அவர்கள் படகில் குதிப்பதால் எதையும் சாதிக்க முடியாது என்பதை அவர்களுக்குத் தெளிவாகப் புரியும்படி செய்ய வேண்டும். படகோட்டிக்கு நதியின் வேகமும், அதன் சுழல்களும், அதன் அடியில் மறைந்திருக்கும் பாறைகளும், காற்றின் போக்கும் அத்துப்படி. அவன் கட்டளையை மீறினால் படகு கவிழ்ந்து விடும். அதனால் படகில் பயணம் செய்பவர்கள் அமரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்குப் புரிய வை. ஓர் அறையில் உள்ளவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தால் அவர்களைக் கதவு வழியாக வெளியேற்றலாம். ஆனால், படகிலிருந்து எவ்விடத்திற்கு வெளியேற்றுவது? சுற்றிலும் இருப்பது ஆழம் தெரியாத நதியல்லவா? படகிலிருந்து வெளியே குதித்தால் அது அவர்களின் முடிவாகும்.

சீடன்: ஒருவன் படகில் குதித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் பொழுது நாம் நம் முடைய நிலையை இழக்காமல் உறுதியாக இருப்பது அவசியம் அல்லவா?

குரு: மக்கள் தாங்களாகவே ஒரு முடிவை எடுத்துக்கொண்டால், அதை உன்னால் தவிர்க்க முடியாது. உனது கொள்கையைப் பின்பற்றி நடப்பதிலும், உள் சக்தியை உன்னிடம் தக்க வைத்துக்கொள்வதிலுந்தான் கவனம் தேவை. ஆன்மிக வழியில் செல்லும் பொழுது, அந்த வழியில் வந்தவர் இவ்வாறான கொள்கைகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம் இல்லை என்று எண்ணினால், உன்னால் எதையும் செய்ய முடியாது. நீ அவர்களிடமிருந்து விலகி இரு.

ஒழிவில் ஒடுக்கம்

திருப்போரூர் சிதம்பரசுவாமிகள் உரையிலிருந்து வினா-விடையாக தொகுத்தவர். ஜோதி.வீ.கோட்டீஸ்வரன், காஞ்சிபுரம்.

குன்றுஅழலில் நொந்துநீர் தேடுங் குருடரைப்போல்
கன்றுபசு வைப்பார்க்குங் காலம்போல் -ஒன்றுஒன்றில்
வேட்ட அதிமோகி விடயம்போல் சற்குருவைத்
தேட்டம்அதி பக்குவமாய்த் தேர்.

★ அதிதீவிரப்பக்குவி ஞானாசிரியர் எங்குள்ள
என்று எவ்வாறு தேடி கண்டுபிடிப்பர்?

முதிர்வேனிற் காலத்து மலைக்கட்படும்
தீ வெப்பத்தால் மெய்வருந்தி நீர் எங்குள்
ளது என்று தேடும் குருடரைப் போலும்;

ஆவின் கன்று தன் தாயைத் தேடும்
காலம் போலும், விடயங்கள் பலவற்றுள்
ளும் ஓரோர் விடயத்தை விரும்பும் விடய
மோகி போலும்; ஞானாசிரியர் எங்குள்ள
என்று தேடும் தேட்டமே அதிதீவிரதர
பக்குவம் என்று அறிதி என்றார்.

பெண்ணாண் அலியாய்ப் பிறந்துவளர்ந் தேயழியும்
எண்ணாத பேதம் இயல்பின்றிப்- பண்ணுங்கால்
காரணகத் தாஓருவன் உண்டு அவனைக் காட்டுநூல்
ஆரணமும் ஆகமமும் ஆம்.

★ கருத்தா ஒருவன் உண்டு என்பதை எப்படி
நாம் அறிந்துகொள்ள முடியும்? உதாரணங்காட்டி
விளக்குக?

ஓர் இயல்பின்றி அனந்த பேதங்க
ளாயும், பெண், ஆண், அலி வடிவாகி
தோன்றி, நின்று அழியும் இத்தேகாதி பிர

பஞ்சத்திற்குத்தற் சுதந்திரம் இன்மையால்
தானே காயப்படமாட்டாது; ஆகலின்
இதனை அநாதியிலே படைத்தற்கு நிமித்
தக் காரணனாகிய கருத்தன் ஒருவன்
உண்டு என்பதாம்.

உதாரணமாக, காரியங்கள் உண்டா
வதற்குக் காரணம் ஒன்று உண்டு.அது,
முதற்காரணம், துணைக்காரணம் நிமித்
தக் காரணம் என மூன்று வகைப்
படும் இவற்றுள் முதற்காரணம் மண்,
துணைக்காரணம் தண்ட சக்கரம், நிமித்த
காரணம் குலாலன், நிமித்தக் காரண
னாகிய குலாலன், முதற்காரணமாகிய
மண்ணினின்றும், துணைக்காரணமாகிய
தண்ட சக்கரங்களைக் கொண்டு கடக
லசாதி காரியங்களை உண்டாக்குவன்;
அதுபோல,

நிமித்தக் காரணமாகிய சிவன், மண்
போலும், முதற்காரணமாகிய மாயை
யினின்றும் தண்ட சக்கரம் போலும்,
துணைக்காரணமாகிய தனது கிரியா சக்
தியால் தநு, கரண, புவன, போகங்களா
கிய காரியங்களை உண்டாக்குவனாக்கலி
னும், கட கலசாதி காரியங்களைக் கண்டு,
இவற்றைக் காரியப்படுத்துங் குலாலன்
ஒருவன் உளன் என்று அறிவது போலும்;
தநுகரணாதகளைக் கண்டு இவற்றைக்
காரியப்படுத்தும் கருத்தா ஒருத்தன் உளன்
என்று அறியவேண்டும் என்பதாம்.

குறிப்பு: மற்றைய நூல்கள் இவற்றைப்
போல் உண்மையாய் அவனை அறிவிக்க
மாட்டார். ஆகலின் அவனைக் காட்டும்
நூல் ஆரணமும் ஆகமமும் ஆகும்.

ஆன்மா புனிதம் பெற வள்ளலார் சொன்ன எளிய வழி

அகத்தாய்மை பெற இதைவிட எளிய வழி இல்லை/சன்மார்க்க சத்விசாரத் திருவிழா/ வள்ளலார் இந்த உலகிற்கு வந்த நாளை வருவிக்க உற்ற நாளாகக்கூற காரணம் இந்த பாடல் தான்.

அகத்தே கருத்துப் புறத்தே
வெளுத்திருந்த உலகர் அனைவரையும்
சகத்தே திருத்திச் சன்மார்க்கச் சங்கத்து
அடைவித்திட அவரும்
இகத்தே பரத்தைப் பெற்று
மகிழ்ந்திடுதற்கு, என்றே எனை இந்த
யுகத்தே இறைவன் வருவிக்க உற்றேன்
அருளைப் பெற்றேனே!

என்று பாடுகின்றார் வள்ளல் பெருமான்.

இதில் அகத்தே கருத்துப் புறத்து வெளித்திருந்த உலகர் என்பது! உள்ளே குற்றங்களை வைத்துக் கொண்டு வெளியே நல்லவர் போல் காட்டுவது. இதை இன்னும் விளக்கமாக கூற வேண்டும் என்றால்

அகம்-ஆன்மா

அகப்புறம்- ஜீவன்

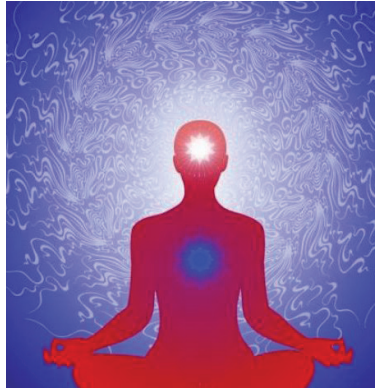
புறம்-மனம்

புறம்-மனம்

புறப்புறம்-இந்திரியங்கள்

என்கிறார் வள்ளல் பெருமான்.

ஆன்மாவைப்பொறுத்தவரை ஜீவன் மனம் இந்திரியங்கள் அனைத்தும் புறம். எனவே அகம் கருத்து என்பது ஆன்மா ஆனவை இருளால் கருத்துக் கிடக்கின்றது. புறமாகிய ஜீவன் மனம் இந்திரியங்களாகியவை மாயையின் சிறு ஒளியால் புறத்தில் வெளுத்துக்காணப்படுகின்றது. அந்த ஜீவ உணர்வானது அகம்

நோக்கி திரும்பினால் தான் திரைகள் விலகி அகமாகிய ஆன்மா வெளுக்கத் தொடங்கும். ஆனால் உலகர் அனைவரும் புறவிடயங்களாகிய ஜீவ சுகத்திலேயே, அதிகக்கவனம் செலுத்தி ஆன்ம சுகத்தை தேடாமல் இருப்பதால், அகத்தே கருத்து புறத்தே வெளுத்திருந்து என்றுப் பாடுகின்றார் வள்ளல் பெருமான்.

ஜீவ உணர்வானது அப்படி சுகம் நோக்கி திரும்ப அந்த ஜீவன் நல் ஒழுக்கத்தைப் பெற வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒழுக்கத்தைப் பெற வேண்டும் என்றால் எல்லா சமயங்களுக்கும், மதங்களும் உண்மை பொது நெறியாக விளங்கும் சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை அடைய வேண்டும்.

அப்படி அடைந்தால் அகத்தில் உள்ள தீமைகள் விலகி, இந்த உலகியல் வாழ்வினாலேயே, மேல் உலக இன்பத்தைப் பெற்று மகிழ்ந்திட முடியும். அப்படி இந்த உலகத்தில் உள்ள வர்கள் எல்லாம் சன்மார்க்கத்தை கற்று திருவருளைப் பெற்று மகிழ்ந்து வாழவே இறைவன் வருவிக்க செய்தான் வந்தேன். அப்பன் அருளைப் பெற்றேன் என்கிறார் வள்ளல் பெருமான்.

எனவே மனிதர்களாய் பிறந்த அனைவருக்கும், உண்மை பொது நெறியாக விளங்கு சுத்த சன்மார்க்க ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றுவதே அகத்தாய்மையைப் பெற எல்லாம் வல்ல இறைவன் காட்டிய வழி.

இந்த பாடல் தான் வள்ளல் பெருமான் இந்த உலகிற்கு வந்த நாளை அன்பர்கள் வருவிக்க உற்ற நாளாகக் கூறக்காரணம்.

மாதந்தோறும் அன்னதானம் வழங்கும் இல்லங்களில் உள்ளவர்களின் ஆனந்த அனுபவங்கள்

எனது பெயர் ராஜகுமாரி. நான் அண்ணா நகர் பகுதியில் வசித்து வருகிறேன். மாதம் ஒரு முறை அருள்ஜோதி அன்ன ஆலயத்தில் இருந்து வரும் சாப்பாட்டை மக்கள் சாப்பிடும் பொழுது பயபக்தியோடு, பறவைகளைப் போல குடும்ப உணவுகளைப் போன்று எளிமையாகவும் எதார்த்தமாகவும் ஒன்றுகூடி அமர்ந்து பாகுபாடில்லாமல் சாப்பிடும் போது அவர்கள் முகத்தில் புன்னகையைப்பார்க்க முடிகிறது. மிகவும் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.

அவர்களிடம் நான் காட்டும் ஒரு இனிய மென்மையான என் குணத்தின் முத்திரைதான் நான் காட்டும் அன்பு மட்டும்தான். அவர்கள் உள்ளத்தில் இருக்கும் மதம் என்ற உணர்வுகள் விலகி நல்ல பாதையை தெரியப்படுத்துகிறது. அருட்பெருஞ்ஜோதி கருணையால் சாப்பாடு தருகிறார்கள். இன்று பசியுடன் இருந்த எங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைத்தது என்று அவர்கள் உணர்வுகளை தான் நான் இங்கு வெளிப்படுத்துகின்றேன்.

நான் 10 ஆண்டுகள் வரை என்னால் முடிந்த வரையில் அரிசித்தொண்டு செய்து வருகிறேன். திரு அருட்பிராச இராமலிங்க அடிகளார் மூலம் அறிந்தவை என்னவென்றால் அன்பு, கருணை, தருமம், அடுத்தவர்களுக்கு நம்மால் முடிந்தவரை சேவை செய்தல் இவைகளைக் கொண்டு, அத்துடன் அன்பு எப்போதும் தோற்பதில்லை. அமைதியுடன் வாழ வேண்டும். மனிதர்களின் யார் இதயத்தையும் காயப்படுத்தக் கூடாது என்பதையும் தெரிந்து கொண்ட எனக்கு அன்பு தான் உயர்ந்தது.

எல்லாம் வள்ள அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் அருளினாலும் எல்லா மக்களும் நலமாக வாழ இறைவனை வேண்டுகிறேன்.

அருள்ஜோதி தொலைக்காட்சி பார்க்கும் அன்பர்களின் மகிழ்ச்சியான அனுபவங்கள்

அருட்பெருஞ்ஜோதி! அன்பு வணக்கம். எங்களது பெயர் தியானேஸ்வரன், தர்மம்பாள் நாங்கள் அண்ணா நகர் கிழக்குப் பகுதியில் வசிக்கின்றோம். அருள்ஜோதி தொலைக்காட்சியை எனது வீட்டில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் மற்றும் நண்பர்களும் ஒன்றாக அமர்ந்து ஒன்றாகப் பார்ப்பது தெளிவான சிந்தனையையும், மன அமைதியையும் தருகின்றன. நமது அன்றாட வாழ்வில் இருக்கும் பழக்கவழக்கங்களை மாற்றுவதற்கான ஒரு சூழல் அருள்ஜோதி தொலைக்காட்சி ஏற்படுத்தித் தருகின்றது. அதில் வரும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் இறைவனின் அருளோடு அமைந்திருக்கின்றது. மனித வாழ்வின் மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளை எளிமையான விளக்கங்களுடன் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எனது வீட்டின் அருகில் உள்ளவர்களுக்கும் அருள்ஜோதி தொலைக்காட்சியின் அற்புதங்களை எடுத்துரைத்து அவர்களையும் பார்க்க செய்வோம்.

நாம் நல்வழியில் நமது வாழ்வையே மாற்ற அருள்ஜோதி தொலைக்காட்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது.

அருள்ஜோதி புத்தகம் வாசிக்கும் அன்பு உள்ளங்களின் உருக்கமான அனுபவங்கள்

வேலூரில் வசிக்கும், ஓவியர் தயாளன் எழுதுவது அருள்ஜோதி புத்தகத்தை நான் சில ஆண்டுகளாக படித்து வருகிறேன். எல்லா அருளாளருக்கும், அருள்ஜோதி அன்ன ஆலயத்தின் சன்மார்க்க பணி சிறக்க வாழ்த்துக்கள்.

பல உண்மைகள், உரைநடை பகுதியில் உள்ள அறிய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு நல்ல முறையில், படிக்கும் போது புரியுமாறு இருப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியே

பல தகவல்களை குறிப்பிடும்போது அதை மனப்பாடம் செய்வதும் எளிதாக உள்ளது. பல தெரியாத விஷயங்கள் மருத்துவக் குறிப்பு உள்பட பல கட்டுரைகளின் தொகுப்பு எங்களுக்கு தெளிவு பெற வசதியாக உள்ளது.

சன்மார்க்ககளுக்கு மாதம் ஒருமுறை படிப்பதால் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி புதிய சிந்தனை, ஏற்படுத்தி உங்களின் முயற்சி சன்மார்க்கத்தில் புது ஒளியை ஏற்படுத்துகிறது.

வாழ்க சன்மார்க்கம், வளர்க உங்கள் பணி.

என வாழ்த்தும் இளைய சன்மார்க்கிகள்

அன்புடன்
ஓவியர் தயாளன்

ஓவியங்கள்:

5 முதல் 15 வயது வரை உள்ள மாணவ-மாணவிகளிடமிருந்து எனக்கு பிடித்த சைவ பிராணிகள் என்ற தலைப்பில் ஓவியங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இளைஞர் கட்டுரைகள்

சன்மார்க்க அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் இளைஞர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. தங்களின் சன்மார்க்க கட்டுரைகள், மற்றும் கவிதைகள் அருள்ஜோதி மாத இதழ் புத்தகத்தில் புகைப் படத்துடன் பிரசுரிக்கப்படும்.

குறிப்பு:

நமது அருள்ஜோதி அன்ன ஆலயத்தில் தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற தாங்களும், தங்களின் அனுபவத்தை நமது இல்லத்திற்கு வருகின்ற சேவதாரிகளிடம் தாங்கள் தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டு பதிவு செய்வதன் மூலமாகத் தங்களின் அனுபவமானது அருள்ஜோதி புத்தகத்தில் வெளியிடப்படும்.

மனம் ஏன் பாவம் செய்யவே விரும்புகிறது? இறைவன் ஏன் அதை தடுப்பதில்லை

- ★ ஒரு செயலை செய்துவிட்டு சில காலம் சென்ற பிறகு அந்த செயலை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது வருத்தம் உண்டானால் அது பாவச் செயல்.
- ★ அதேபோல் ஒரு செயலை செய்துவிட்டு சில காலம் சென்ற பிறகு நினைத்துப் பார்க்கும்பொழுது மகிழ்ச்சி உண்டானால் அது புண்ணியச் செயல்.
- ★ வள்ளல் பெருமான் கூறுகிறார், ஆரம்பத்தில் பாவச் செயல்கள் செய்வதற்கு சுகமாக இருக்கும் பின்பு துக்கமாகவும் இருக்கும்.
- ★ பின்பு புண்ணியமானது ஆரம்பத்தில் செய்வதற்கும், முயற்சிப்பதற்கும் துக்கமாகவும் பின் சுகமாகவும் இருக்கும் என்கிறார்.
- ★ எனவே பாவமென்பது ஆரம்பத்தில் இன்பத்தைப்போல தோற்றமளிப்பதால் மனமானது மயங்குகின்றது. எனவே அதை நல்ல அறிவைக்கொண்டு தடுத்திடாவிடில், அந்த பாவத்தைச் செய்து துன்பத்தில் வீழ்த்துகிறது.
- ★ இதன் அடிப்படையில் பிறகு வரும் துன்பத்தை உணர்ந்து பார்க்க தெரியாதவர்களே இப்பொழுது கிடைக்கும் சுகத்திற்கு ஆசைப்பட்டு பாவம் செய்து மாய வலையில் சிக்கித்தவிக்கின்றனர்.

பின்வரும் சுகத்தை உணர்ந்தவர்களே இப்பொழுது கிடைக்கும் துன்பத்தை பொருட்படுத்தாமல் புண்ணியம் தேடுகின்றனர். சிலருக்கு புண்ணியம் செய்வன்றால் போருக்கு போ என்பது போல் கடினமாகக் தோன்றுகிறது. பாவம் செய்வன்று யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஏனென்றால் பாவத்திற்கு கவர்ச்சி அதிகம்.

பார்ப்பவரை எல்லாம் பற்றி இழுக்கும். அதில் மயங்கி விட வேண்டாம் என்பதே அருளாளர்களின் அறிவுரை.

★ மனம் போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் என்பார்கள். மனத்தின் ஆசைகளை அறிவு கொண்டு ஆராய வேண்டும். அதன் நன்மை தீமைகளை உணர்ந்து அதற்குரிய செயலில் பிறகு தான் ஈடுபட வேண்டும்.

★ இறைவன் தவறு செய்ய விரும்பும் மனத்தை ஏன் தடுப்பதில்லை என்கிறார்கள். இறைவனின் திருவருள் மனதிற்கு

சாட்சியாக இருந்து நன்மை தீமைகளை எடுத்துக் கூறி தீமை செய்யாமல் இருக்கவே உணர்த்துகிறது. ஆனால் மனமானது மனசாட்சியின் சொல் கேளாமல் ஆசையாலும், மோகத்தாலும், மறதியாலும், அகங்காரத்தாலும், உறவாலும், உணர்வாலும், புகழாலும், வணக்கத்தாலும், பாவச் செயலை செய்துவிட்டு பிறகு வருந்த நேரிடுகிறது.

- ★ சிலருக்கு அந்த வருத்தம் கூட தோன்றாத அளவிற்கு மழுங்கப்பட்டு விடுகிறது. அவர்களின் மனமானது தொடர்ந்து அந்த பாவச்செயலை செய்யவே விரும்புகிறது.
- ★ காமம் கோபம் போன்றவை நேரிட்ட காலத்தில் நல்ல அறிவினால் தடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் வள்ளல் பெருமான்.
- ★ மனத்தில் தோன்றும் எண்ணங்களுக்கு அப்படியே செயல் வடிவம் (அ) சொல் வடிவம் கொடுக்காமல் அந்த எண்ணத்தின் நன்மை தீமை ஆராய்ந்து

நல்வழிபடுத்தி பின் செயல்படுபவரே நல்லொழுக்கம் உடையவர். நல்லறிவு உடையவர். அவர்களின் அருகில் இருப்பவர்கள் கூட வாழ்வில் சிறப்பார்கள்.

- ★ மனத்தின் தீமைகளை அறிவு கொண்டு தடுக்க முடியாமல் வருந்துபவர்கள், அருளாளர்கள் அருளிய பாடல்களை தினந்தோறும் துதிப்பது, மந்திரம் உச்சரிப்பது ஆகியவற்றை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் அதிலிருந்து விடுபடலாம்.
- ★ வள்ளல் பெருமான் அருளிய திருவருட்பாவில் விண்ணப்பிக் கலிவெண்பா, நெஞ்சறிவுறுத்தல் ஆகிய பாடல்களை தினந்தோறும் துதித்தால் மனமாயையில் இருந்து விடுபடலாம்.
- ★ விண்ணப்பக் கலிவெண்பா முழுமையாக படிக்காவிட்டாலும் 280-ஆவது வரியில் இருந்து 417-ஆவது வரி வரை படித்தாலே நற்பயன் பெறலாம்.

உணவில் எதை சேர்க்க, குறைக்க, தவிர்க்க வேண்டும்

நாம் தினசரி சாப்பிடக்கூடிய உணவில் எதை சேர்க்க வேண்டும் எதை குறைக்க வேண்டும், எதை தவிர்க்க வேண்டும்?

நம்முடைய மரபு உணவே மருந்து. நோய் வந்த பிறகு மறந்து எடுத்துக் கொள்வதை விட சாப்பிடக்கூடிய உணவையே மருந்தாகவும், மூலிகைகளாகவும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். அதில் முக்கியமான ஒன்று எதை அதிகமாக சேர்க்க வேண்டும் என்ற இடத்தில் நம் வள்ளல் பெருமான் தான் அருளிய நித்திய கரும விதியில் மிளகு சீரகம் விசேஷமாகச் சேர்க்க வேண்டும் என்று வள்ளல் பெருமான் கூறியிருக்கின்றார்.

நமது உணவு தாளிப்பில் கூட கடுகைத் தவிர்த்து, சீரகத்தை சேர்த்துச் தாளிப்பது நன்று. அடுத்து எவ்வளவு அதிகமாக மிளகு சீரகத்தை சேர்க்கின்றோமோ அதைப்போன்று உப்பையும் நமது அன்றாட உணவில் குறைக்க வேண்டும். அடுத்தப்படியாக மாமிச உணவை அறவே தவிர்க்க வேண்டும். இந்த வயிற்றை ஒரு பூங்காவனமாக மாற்றுவதும், நந்தவனமாக மாற்றுவதும், சுடுகாடாக மாற்றுவதும் அவரவர் கைகளில் உள்ளது.

இந்த எளிய பயிற்சி போதும் இனி மருந்து மாத்திரை தேவையில்லை

தூக்கமின்மை என்னும் நோய் தவறான வாழ்க்கை முறையின் விளைவு. இன்றைய காலக்கட்டத்தில் நம்முடைய தூக்கத்தில் எது தூங்குகின்றது என்பதை உணர வேண்டும். தூக்கத்தில் நமது உடல் தூங்குகின்றதா என்றால் இல்லை. நமது உடல் அசைந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. புரண்டு படுக்கின்றோம். கை, கால் அசைகின்றன, கண் உருளுகின்றது, வாய் உளருகின்றது, மெய் புரளுகின்றது.

நமது மனம் தூங்குகின்றதா என்றால் அதுவும் இல்லை. நமது மனத்தின் எண்ணங்களே கனவுகளாகவும், அதிக எண்ண ஓட்டங்களாகவும் செயல்பட்டு நமது தூக்கத்தை வீணடித்து விடுகின்றது. இப்படி உடல் மனம் அனைத்தும் நம்மை அறியாமல் அசைந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. அப்படி என்றால் இப்பொழுது நாம் தூங்கும் தூக்கத்தில் எது தான் தூங்குகின்றது என்றால் அறிவு தான் தூங்கி விடுகின்றது.

அதனால் தான் முட்டாள்தனமான கனவுகளும் அந்த கனவால் முட்டாள்தனமான பயமும், பதற்றமும், கவலையும் உண்டாகின்றன.

மனத்தை வழிநடத்தும் அறிவு தூங்கிவிடுவதால் தான் நம் ஆழ்மனத்தில் உள்ள அர்த்தமற்ற எண்ணங்கள் கனவுளாக செயல்படுகின்றன. ஒரு பேய் துரத்துவது போல் கனவு உண்டாகும். அது பொய் என்று உணர்த்தும் அறிவு அங்கே தூங்கிக் கொண்டிருப்பதால் மனம் அந்த கனவாகிய எண்ணத்தை தொடரும். அது உண்மை என்று நினைத்து பதரும். இதனால் பயம் அதிகரிக்கும். அறிவு விழித்துக் கொண்டால் கனவு நின்றுவி

டும். ஆனால் அந்த பயத்தால் உண்டான பாதிப்பு சில நிமிடங்கள் தொடரும்.

சிலருக்கு அர்த்தமற்ற அருவருக்கத்தக்க கனவு உண்டாகும். அது அர்த்தமற்றது என்று உணர்த்தும் அறிவு அங்கே தூங்கிக் கொண்டிருப்பதால் மனம் அந்த கனவாகிய எண்ணத்தைத் தொடரும்.

இவ்வாறு இன்றைய காலக்கட்டத்தில் நம்முடைய தூக்கமானது ஒரு முழுமையான ஓய்வு இல்லாத தன்மையாய் இருப்பதால்தான் நமக்கு சோர்வுச் சோம்பல் போன்றவை உண்டாகின்றன. இதனால் நாம் மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

ஒரு நல்ல நிம்மதியான தூக்கத்திற்கு அந்த தூக்கத்தையே தியானமாக பழக வேண்டும். தூக்கத்திற்கும், தியானத்திற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வேறுபாடு என்னவென்றால், தூக்கத்தில் அறிவு தூங்கிவிடும், மற்றவையெல்லாம் வேலை செய்யும். தியானத்தில் அறிவு வேலை செய்யும், மற்றவையெல்லாமும் வேலை செய்யும். தூக்கம், தியானம் இரண்டும் ஓய்வு தரக்கூடியது. அதில் தியானம் சிறந்தது. அது ஓய்வை மட்டும் அல்லாமல், நல்ல ஒழுக்கத்தையும், நல் அறிவையும் ஆற்றலையும் தரக்கூடியது. 1 மணி நேரம் சரியாகத் தியானம் செய்வதால் கிடைக்கும் ஓய்வு ஒரு இரவு முழுவதும் தூங்கினாலும் கிடைக்காது.

தியானம் வேண்டாம் என்று தூங்கி அழிவதற்கு பதிலாக மேலும் அந்த தூக்கத்தையும் சரியாக தூங்கமுடியாததற்கு பதிலாக தியானம் செய்வது நன்று. எனவே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் தூக்கத்திற்குப் பதிலாக தியானத்

இந்த பயிற்சியை தொடங்க வேண்டும். இதனால் நல்ல அமைதியான, நிம்மதியான தூக்கம் உண்டாகும். எப்போதுமே தூங்க வேண்டும் என்று நினைக்காமல், அதற்கு பதிலாக சரியாக படுத்துக் கொண்டு கண்களை மூடி இறைவனை தியானிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் நம்மை அறியாமல் அமைதியாகத் தூங்கி விடுவோம். மேலும் இந்த பயிற்சி முழுமையாகக் கைகூடினால் தூக்கத்திற்குப் பதிலாக தியானிக்கத் தொடங்கி விடுவோம்.

தில் பழக வேண்டும்.

தூக்கத்திற்கான சிறந்த மாற்று தியானம். தூக்கம் தீமையைத் தரும். தியானம் நன்மையைத் தரும், தூக்கத்தை கொஞ்சம், கொஞ்சமாக தியானமாக மாற்றும் பழக்கத்தை தினந்தோறும் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

தியானம் என்பது இறைவனை நினைப்பது. அப்படி நினைந்து, உணர்ந்து, நெகிழ்ந்து உருகினால் அருளாற்றலும் உண்டாகும்.

இப்பொழுது தூக்கமின்மையை சரி செய்யும் எளிய பயிற்சி பற்றி பார்ப்போம்.

தினமும் அதிகாலையில் சூரியன் உதயம் ஆகும் முன்பே எழுந்திருக்க வேண்டும். இரவெல்லாம் சரியான தூக்கம் இல்லை என்றாலும் இதனை தவறாமல் செய்ய வேண்டும். பகல் நேரத்தில் சில நிமிடங்கள் ஓய்வெடுக்கலாம். இரவில் தூங்க வேண்டும் என்று நினைக்கக் கூடாது. அதற்குப் பதிலாக இரவு முழுவதும் இடது பக்கமாக ஒருகளித்து படுத்து கண்களை மூடி தியானிக்க வேண்டும். (அ) மனதிற்குள் மந்திரங்களை உச்சரிக்க வேண்டும். தூங்கி விடக்கூடாது என்று நினைத்தே

னிக்கத் தொடங்கி விடுவோம்.

பார்ப்பவர்களுக்கு மட்டும் நாம் தூங்குவது போல் இருக்கும். ஆனால் நம் உள்ளம் இறைவனிடம் இருக்கும். இவை அனைத்தையும் சரியாக செய்து வந்தால் தூக்கமின்மைக்கும் எடுக்கும் மருந்து மாதிரைகளை தூக்கிப்போட்டு விடலாம்.

இவ்வாறு பயிற்சி செய்யும்போது வள்ளல் பெருமான் பின்பற்ற சொன்ன ஒழுக்கங்களை பின்பற்றுவதும் எளிதாகும். இரவில் கனவு வராதவாறு மிருதுவாக நித்திரை செய்து விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். வள்ளல் பெருமான் அதனை பழக்கத்திற்கு கொண்டுவர இந்த பயிற்சியே நமக்கு உதவும்.

சுத்த சன்மார்க்க இலட்சிய அனுபவ விருப்பம் உடையவர்களுக்கு கனவிலும் பெண்ணாசை கூடாது என்பார் வள்ளல் பெருமான். அந்த ஒழுக்கத்தைக் கடைபிடிக்க இந்த பயிற்சியே நமக்கு துணை செய்யும்.

தூக்கத்தை குறைத்தால் ஆயுள் விருத்தி உண்டாகும் என்பார் வள்ளல் பெருமான். அப்படி தூக்கத்தைக் குறைக்கவும் இந்த பயிற்சி நமக்கு துணையாக இருக்கும்.

திருமணத்தகவல்

பெயர்: மணிகண்டன்

பிறந்த தேதி: 19.06.1990

படிப்பு: **BCA, D.EEE**

தொழில்: **Service co ordinator & Mtandt Rentals Ltd. Chennai**

மாதவருமானம்: 30,000

முகவரி: எண்.4, பெரியார் தெரு, கன்னிகாபுரம்

ஆவடி, சென்னை-600051. தொலைபேசி: 9790058130,9841239081

பெயர்: மோகன்

பிறந்த தேதி: 05.07.1992

படிப்பு: **M.Sc., M.Phil. (BIO Technology)**

தொழில்: **Own Business** (School Of Yoga & Meditation, Tiruvannamalai, Namakkal and Erode)

மாதவருமானம்: 75,000

முகவரி: 4/529, **ISRF**, ஆண்டவர் நகர், திருச்சிரோடு, நாமக்கல்,

தொலைபேசி: 99421 99555.

பெயர்: செல்வ விக்னேஷ்

பிறந்த தேதி: 23.02.1996

படிப்பு: 12ம் வகுப்பு

தொழில்: **Export & Import Clearing**

மாதவருமானம்: 30,000

முகவரி: **Brindhavan Apartment , Cross Road, (Near H-5 Police Station, Puhuvannarapettai.Chennai-81)**

தொலைபேசி: 9444910108, 9176863377

பெயர்: ஸ்ரீகணேஷ்

பிறந்த தேதி: 13.06.1981

படிப்பு: **MBA (Information System)**

தொழில்: **Electrical & Electronic Shop, SNS Enterprises, Own Shop**

மாதவருமானம்: 50,000

முகவரி: **No.102/3, Strahans Road, Otteri, Chennai-12**

தொலைபேசி: 9677225293, 9551795095.

அருள்ஜோதி TV

அருள்ஜோதி
Aruljothi TV
APP

TCCL கேபிள் TV Channel No : 125

நிகழ்ச்சிகளின்
சன்மார்க்க்களின் கருத்துக்கள்...

அருள்ஜோதி தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்பரப்பான நிகழ்ச்சிகளை
'ARULJOTHI YOUTUBE CHANNEL' மூலம் காணலாம்.

ARULJOTHI MEDIA

No.:33, KENNEDY SQUARE MAIN ROAD,
TVK NAGAR, PERAMBUR,
CHENNAI - 600011

CONTACT: 7305263516 044-35519288

EMAIL: aruljothitelevision@gmail.com

WEB: aruljothitv.com

BANK DETAILS

ARULJOTHI SANMARKKA TRUST

INDIAN BANK

A/C.No.:6206014778

IFSC CODE: IDIB000P034

BRANCH : PERAMBUR

Aruljothi TV
+9173052 63516

8883360800@okbizaxis

Published by: S. Dhanalakshmi ,

Published from New No.:33/Old No:17, Main Road, Kennedy Square, Thiru.Vi.Ka.Nagar, Perambur, Chennai - 11 Editor: Thayathirumati.

Dhanalakshmi Ammaiyar Printed at bharanipress, No77, Venkatadhiri street, kosapet, Chennai - 600012

நீங்களும் அன்னதர்மம் செய்யலாம்

ஒவ்வொரு இல்லறத்தாரும் மாதம் மூன்று கிலோ அரிசியும், அரை கிலோ பருப்பும் கொடுப்பதன் மூலம், மாதம் முப்பது நாடும் தினமும் ஒருவருக்கு அன்னதர்மம் செய்ததன் பலனைப் பெறமுடியும். தாங்களும் தங்களைச் சார்ந்தவர்களும் இத்திட்டத்தில் சேர்வதன் மூலம் சென்னையிலுள்ள அனைத்து ஆலயங்களிலும் நாள்நாறும் அன்னதர்மம் நடைபெறச் செய்யலாம். இந்தப் புண்ணிய தொண்டில் பங்கேற்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் தங்கள் முகவரியை ஆலயத்துக்கு தெரிவித்தவுடன் ஆலயத்தைச் சேர்ந்த சேவாதாரிகள் தாங்கள் செலுத்தும் தருமத்தை நேரில் வந்து பெற்று கொள்வார்கள். மேலும், தங்கள் திருமண நாள், பிறந்த நாள் மற்றும் குழந்தைகளின் பிறந்த நாள் போன்ற சிறப்பு நாட்களில் அன்ன ஆலயத்தின் மூலம் தாங்கள் விரும்பும் ஆலயத்தில் அன்னதர்மம் செய்யலாம். பெறப்படும் காணிக்கைகளுக்கு வருமானவரி சட்டம் 80 ஜி பிரிவின்படி வரிவிலக்கு உண்டு.

அன்ன தர்மத்தின் சிறப்புகள்

1. அன்ன தருமம் செய்வதன் மூலம் இறைவன் அருளைப் பெறலாம்.
2. நம் சந்ததியினருக்குச் சேர்த்து வைக்கும் அழியாப் புண்ணியச் சொத்து அன்னம் கொடுத்தலே.
3. அனைத்து நோய்களும் நீங்க அருமருந்து அன்னம் கொடுப்பதே ஆகும்.
4. மனக்குறைகள் நீங்கி மகிழ்வுடன் வாழவைப்பது அன்ன தருமமே
5. தொழில் சிறந்து விளங்க அன்னதருமம் செய்வோம்.
6. கடன்கள் நீங்கி மன அமைதி பெற அன்னதர்மம் செய்வோம்.
7. போதும் என்ற மனநிறைவுடன் ஓர் ஆன்மா கூறுமளவுக்கு ஒரு தருமம் உண்டென்றால் அது அன்ன தருமமே. அன்ன தருமம் என்ற திறவுகோலைக் கொண்டுதான் எக்காலத்தும் அழியாத இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். நம் சந்ததியினருக்கு நாம் சேர்த்து வைக்கும் அழியாப் புண்ணியச் சொத்து அன்னம் கொடுப்பதே.

இந்தப் புண்ணியத் தொண்டில் கலந்துகொள்ள விரும்புவர்கள் கீழ்க்காணும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

தயவுத்திருமதி. **தனலட்சுமி அம்மையார்,**

எண்: 1 மதுரைசாமி மடம் குறுக்குத்தெரு,
செம்பியம், பெரம்பூர், சென்னை-600011

தொலைபேசி: 044-25570770 9003034056

**பசி
தீர்ப்பது**

**பரம
புண்ணியம்**

Owned, Published: Thavathirumathi. Dhanalakshmi Ammaiyar, Published from No.:33, Main Road, Kennedy Square, Thiru.Vi.Ka.Nagar, Perambur, Chennai – 11 and Printed by Bharani-Press Editor: Thayavuthirumati. Dhanalakshmi Ammaiyar