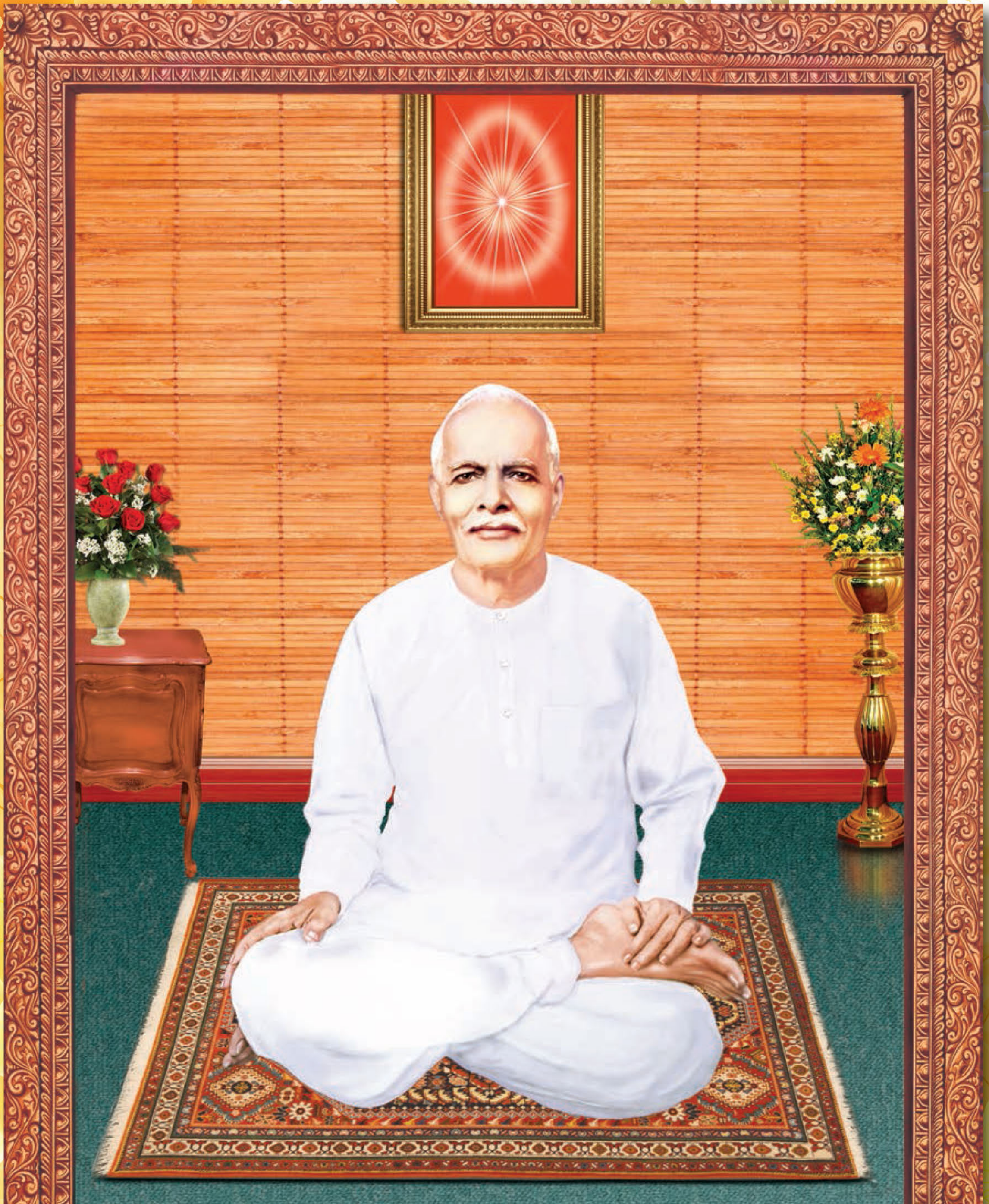
சங்கமயுகம்

மலர்: 29 டிசம்பர் 2015 -ஜனவரி 2016 இதழ்: 5

இருமாத இதழ்: ரூ. 8.00



பிரஜாபிதா பிரம்மா – சம்பூர்ண தினம் – 18 ஜனவரி 1969

சென்னை: விளையாட்டு துறையின் சார்பாக நடத்தப்பட்ட விளையாட்டு போட்டியினை துவக்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் திரு. Dr.A.M. மூர்த்தி, Vice Chancellor of Tamilnadu Physical Education & Sports University உடன் திரு. இளங்கோவன், HOD, Dept. of Yoga மூத்த சகோதரி பி.கு. கலாவதி, பி.கு. ரவி மற்றும் பி.கு. சகோதரிகள்

சென்னை: விளையாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுடன் திரு. வால்டர் தேவாரம், IPS, President, Tamilnadu Athletic Assn. உடன் பி.கு. தேவி, பி.கு. பீனா

சென்னை: ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் வேளாண்மை முன்னேற்றத்திற்கான வழி அகில இந்திய பேரணி துவக்கவிழாவில் டாக்டர் M. இராஜேந்திரன், IAS இயக்குநர், வேளாண்மைத் துறை, தமிழ்நாடு, பி.கு. பீனா, மற்றும் தமிழகத்தை சேர்ந்த முக்கிய சகோதர சகோதரிகள்.

பாண்டிச்சேரி: ஊரக வளர்ச்சி அகில இந்திய பேரணி ஊர்தியை துவக்கி வைக்கின்றனர் மாநில மேதகு துணை நிலை ஆளுநர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் (ஓய்வு) அஜய்குமார் சிங், பி.கு. கவிதா, பி.கு. சங்கரன், பி.கு. கோவிந்தராஜ்.

சென்னை: சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியா சென்ற சகோ. பீனா அவர்கள் Feeling Great no matter what என்ற தலைப்பில் நடந்த வகுப்பில் கலந்து கொண்டவர்கள் மற்றும் சகோ. லீன்டா, ரிப்பீகா

சென்னை: சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியா சென்ற சகோ. பீனா அவர்களை திருமதி மங்களம் வாசன், Radio & TV Artist ஆஸ்திரேலியா அவர்கள் பேட்டி கண்ட நிகழ்ச்சி

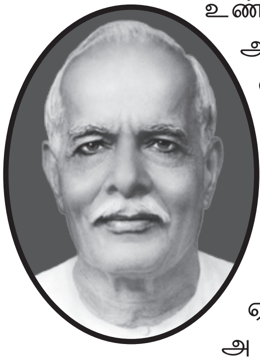
சென்னை: வண்ணாரப்பேட்டையில் 12 ஜோதிர்லிங்க தரிசன நிகழ்ச்சி முக்கிய விருந்தினர்கள் துவக்கி வைக்கின்றனர்.

சென்னை: வண்ணாரப்பேட்டையில் 12 ஜோதிர்லிங்க தரிசன காட்சியை காணவந்த பக்தகோடிகள்

தலையங்கம்: **B§úRq**

©Rô c ©W_ô ©Rô ©WmUô

உலக நாடக மேடையில் அரங்கேறும் நிகழ்வுகள் எண்ணிலடங்கா. இவற்றில் மக்கள் நினைவு கூறத்தக்க ஆண்டுகளும் சில உண்டு. எனினும் இதில் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உலக நன்மைக்கான வரலாறாக இருப்பது பிரம்மா குமாரிகள் ஆன்மீக இயக்கத்தின் புனிதப் பயணமாகும். ஏன்? ஆத்ம தர்மத்தின் அஸ்திவாரம் முற்றிலுமாகவே சிதிலமடைந்து, துன்பமும், துயரமுமே மேலோங்கிவிட்ட நிலையில் இன்றைய உலகை, சம்பூரண சுகம் நிறைந்த, தர்மமிகு, தூய உலகாக மாற்றி மலரவைக்கும் வரலாறு இதில் அடங்கியுள்ளது என்பதுதான். உலக வரலாற்றில், பிரம்மா குமாரிகள் இயக்கம் மிகவும் புனிதமாகக் கருதிக் கடைப்பிடிக்கும் ஆண்டுகள் இரண்டு. முதலாவது, பிரம்மா குமாரிகள் வரலாறு ஆரம்பமாவதற்கு வித்திடப்பட்ட 1937ம் ஆண்டு. இரண்டாவது, இதன் ஆன்மீகப் புனிதப் பயணத்தில் மனிதன் தேவனாகும், வரலாற்று சிறப்புமிக்க சிகரம் போன்று விளங்கும் 1969ம் ஆண்டாகும்.



அதர்மம் அதன் உச்சத்தை அடைந்து விடும் போதெல்லாம், தர்மம் ஸ்தாபனை செய்வதற்காக, பூமியில் அவதாரம் செய்கிறேன், இது பகவான் வாக்கு. இந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக, கல்பத்தின் இறுதியான இன்றைய சங்கமயுகத்தில், அனுபவம் மிக்க ஒரு வயோதிகரின் உடலில் பரகாய பிரவேசம் மூலம் ஆதாரமாக ஆட்கொள்கின்றார். அவருக்கு பிரம்மா எனவும் பெயர் சூட்டு கின்றார். உலக நன்மையின் பொருட்டு, என்றெ ன்றும் பிறவிக்கு அப்பாற்பட்டவராகவே

NeLUÙLm
ùTôÚ[PdLm

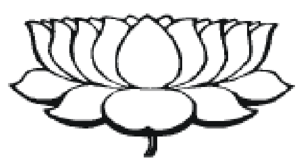
UXo: 29 ¥NmTo 2015-_]Y¬ 2016 CRr: 5

1. தலையங்கம்	01
2. பகவான் வாக்கு	06
3. தேகம் என்ற உணர்வு...	07
4. சுயதரிசன வலம் வருவோம்	10
5. சுட்டி படு சுட்டி	12
6. யார் படைத்த உலகமிது	19
7. நிகழ்காலம் ஓர் அரிய வாய்ப்பு	22
8. தீர்க்க தரிசனம்	25
9. நினைவின் ஆழ்நிலை	27
10, சேவை செய்தி	30

இந்த இதழில் வெளியாகும் ஆன்மீகக் கருலித்துக்கள் கலியுகத்தின் இறுதியான இன்றைய புருஷோத்தம சங்கமயுகத்தில் அனைவருக்கும் ஆன்மீகத் தந்தையாக விளங்குகின்ற பரமபிதா பரமாத்மா, பிரஜாபிதா பிரம்மா மூலமாக இப்பூவுலகில் மீண்டும் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்வதற்காக அருளிச் செய்த மகாவாக்கியலித்திலிருந்து தொகுத்து வழங்கப் பட்டவையாகும்.

ஆசிரியர்

“தூய்மையே சங்கமயுகத்தின் ஆஸ்தி”



இருக்கின்றவரும், ஜோதி சொரூபமாக விளங்குபவருமான சதா சிவமாகிய பரமாத்மா, தான் ஆட்கொண்ட உடலில் அமர்ந்து, அ தன் கர்மேந்திரியங்களைப் பயன்படுத்துகின்றார். அதாவது இந்த உடலாகிய இரதத்தில், பரமாத்மா, சாரதியாக வழி நடத்துகின்றார் என்பதாகும். ரதம் மற்றும் சாரதி எனும் உருவகம் தந்தை மற்றும் மகன் எனும் இருவரைக் குறிப்பதாகும். பரமாத்மா, திவ்ய அவதாரம் செய்தவுடனே யே பிரம்மாவின் ஆத்மாவானது அவரிடம் முழு சரணாகதி அடைந்துவிடுகிறது. அதாவது ரதமானது, சாரதியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விடுகிறது. இதன் பொருள் பஞ்சேந்திரியங்களின் உருவகமான ஐந்து குதிரைகளின் கடிவாளம் இப்போது பரமாத்மாவின் கையில். மகாபாரதக் காவியத்தில், குதிரைகளைப் பற்றிய வர்ணனையில், அது வெண்மை நிறத்தில் அதி பிரகாசமாக ஜொலிப்பதாகவும், அழிவில்லாததாகவும், சமுத்திரங்களையும், மலைகளையும் எளிதாக, லாவகமாக பறந்து சென்று, தாண்டிக் கடந்து விடக்கூடிய சக்தி படைத்தது என விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள், மனித மனமானது. பூலோகத்தின் பௌதீக எல்லைகளுக்குக் கட்டுப்படாது. மனம், புத்தி எனும் கடிவாளத்திற்கே கட்டுப்படும். அதுவும், புத்தி எப்போது பரமாத்மாவிடம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளதோ அப்போதுதான் சாத்தியமாகும் என்பதாகப் புரிந்து கொள்கிறோம்.

பரமாத்மாவால் பிரம்மா என அழைக்கப் பட்ட, இந்த மாமனிதரின் இயற்பெயர் லேக்ராஜ். இவர் சிந்து மாகாணம் ஹைதராபாத்தில் சிந்தி கிருபளானி சமூகத்தைச் சார்ந்தவர். பெரும்பாலும், சிந்தி சமூகத்தினர் வாணிபம் நிமித்தமாக அடிக்கடி வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் பழக்கமுடையவர்கள், செல்வந்தர்கள். மேலைநாட்டு நாகரீகப் பற்றுடையவர்கள். ஆனால் லேக்ராஜ், அந்த சமூகத்தவரிடையே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும், அவர்களிடமிருந்து விலகியவராக, தனித்தன்மையுடையவராக, இந்து மதக் கேட்பாடுகளில் ஈடுபாடுடையவராகவே இருந்தார். முற்றிலும் சாத்வீக உணவுப் பழக்க முடையவர். இந்து மதச் சமயச் சடங்குகள், தெய்வ வழிபாடு, சத்சங்கம் மற்றும் மிகுந்த பக்தி சிரத்தையுடையவராகவும் இருந்தார். குணவான், நல்லொழுக்கமுடையவர், கடமை தவறாதவர், நாணயமுள்ளவர், கண்ணியமுள்ள வராகவும் இருந்தமையால் அன்றைய இராஜ பரம்பரையினரின் கௌரவத்திற்குரியவராகவும், செல்வாக்குள்ளவராகவும் ஆகியிருந்தார். இவர் தாதா லேக்ராஜ் என மரியாதையுடன் அழைக்கப்பட்டார். இவர் தொழில் ரீதியாக வைர வியாபாரியாகவும், அவர்கள் விருப்பத்திற்கிணங்க, மிகச் சிறந்தமுறையில் தங்கம், வெள்ளி, எமரால்டு, ரூபி ஆகிய வைரக்கற்கள் மூலம் ஆபரணங்கள் செய்து கொடுக்கும் தொடர்பில் இருந்ததும் காரணமாகும்.

தாதா லேக்ராஜ் ஹைதராபாத்தில் இருந்தபோதிலும், இவரது முக்கிய வியாபார ஸ்தலங்களாக இருந்தது மும்பை என்று அழைக்கப்படுகிற பம்பாயும், கல்கத்தாவும் ஆகும். இங்கிருந்து அவ்வப்போது ஹைதராபாத் சென்றுவரும் பழக்கமுடையவராக இருந்தார். தாதா லேக்ராஜ், மும்பை நகரில் இருக்கும்போது அடிக்கடி தன் வீட்டில் சத்சங்கத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதுண்டு. இத்தகையதொரு நாளில் தான், அந்த வியத்தகு, அற்புதம் நிகழ்ந்தது. இந்த நாள் மறக்கவொண்ணாத, ஒரு ஒப்பற்ற உலக மங்களம் நல்கும் நன்னாளாக அமைந்துவிட்டது. உலக மக்கள் அனைவரும் தங்கள் இதய சிம்மாசனத்தில் வைத்துப் போற்றிப் புகழும், உலக ரக்ஷகர், எல்லாம் வல்ல பரமாத்மாவாகிய இறைவன் உலக நன்மைக்காக இப்புவியில் காட்சி தந்த நாள். இந்த நாள், இறைவன் மற்றும் அவரது படைப்பு பற்றிய இரகசியங்கள் அனைத்தும் அம்பலத்தில் வந்துவிட்ட நாள். அசரீரியாக, ஜோதி சொரூபமாக விளங்கும் இறைவன், இங்கு பிறவியில் கட்டுண்ட ஒரு மனிதர் முன் பிரத்யக்ஷமாகிய நாள். யாருமே எதிர்பார்த்திராத அந்த சமயத்தில் ஆனால் நிச்சயிக்கப்பட்டுவிட்ட அந்த புனித வேளையில்

புதிய உலக கல்ப விருக்ஷத்தின் விதை, வித்திடப் பட்டுவிட்டது.

அந்த நாள் மும்பையிலிருந்த அந்த வீட்டில் தாதா லேக்ராஜ் சத்சங்கத்திற்கு ஏற்பாடு செய்து, பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பண்டிதரை கீதை உபந்யாசம் செய்வதற்கு அழைத்திருந்தார். அன்று விருந்தினர்கள் பலர் சூழ்ந்திருக்க சத்சங்கம் ஆரம்பமாகி நடந்து கொண்டிருந்தது. அங்கு, அப்போது, கூட்டத்தினரிடையே அமர்ந்து கொண்டிருந்த தாதாவுக்கு, ஏதோ ஒரு புதிய அனுபவம் உண்டானது. ஏதோ ஒரு சக்தி தன்னை ஈர்ப்பதாக உணர்ந்தார். எழுந்து செல்ல வேண்டும் என்ற தூண்டுதலுக்குள் ளானார். சத்சங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கும்போது எழுந்து செல்வது, மரியாதையல்ல என்று நினைத்ததால் வலுக்கட்டாயமாக அமர்ந்தேயிருந்தார். ஆனால் முடியவில்லை. வேறு வழியறியாமல் சட்டென எழுந்து, வீட்டினுள் சென்றார். ஒரு அறையில் அமர்ந்துவிட்டார். ஆழமான அமைதியில் மூழ்கி விட்டார்.

தாதா சத்சங்கம் விட்டு எழுந்து சென்றது அங்கிருந்த அவரது கும்பத்தாருக்கு விநோத மாகப்பட்டது. உடனே அங்கிருந்த அவரது மருமகள் தாதாவைப் பின்தொடர்ந்து சென்றார். அங்கு அவர் பார்த்த காட்சி, வித்தியாசமானதாக இருந்தது. அறை முழுவதும் செம்பொன்னிற ஒளி நிறைந்திருந்தது. ஆழமான அமைதி சூழ, அங்கு தாதா கண்களை மூடி அமைதியில் மூழ்கியிருந்த காட்சியைக் கண்டார். அங்கேயே அமர்ந்து விட்டார். சிறிது நேரம் கழிந்தது. மூடியிருந்த தாதாவின் கண்கள் மெல்லத் திறந்தன. கண்கள் ஆனந்தக் கண்ணீரைச் சொரிந்து கொண்டிருந்தன. தாதா அமைதியாகவே இருந்தார். இன்னும் சிறிது நேரம் கழிந்த பின்னர், தாதா, தன் மருமகள் அமர்ந்திருந்ததைப் பார்த்து, என்ன நடந்தது என்று வினவ, அவரும் தான் கண்ட காட்சியினை விவரித்தார். இதன் பின்னர் தாதா, தன் மனக்கண்முன் கண்ட காட்சி பற்றிக் கூறினார். அப்போது, தான் ஒரு ஒளியைக் கண்டதாகவும், அந்த ஒளி, ஜோதி சொரூபம் சிவோஹம், என ஒலிக்கும் அசரீரி வாக்கினைக் கேட்டதாகவும் கூறினார். எல்லாம்வல்ல இறைவன். எல்லோருக்குமான ஒரே ஒரு இறைவன், தன்னை ஜோதி சொரூபம் என அறிமுகம் செய்வதற்காக, ஒரு மனிதரை ஆதாரமாக ஆட்கொள்கின்றார். அம்மனிதரை பிரம்மா என உலகிற்கு இனம் காட்டுகின்றார் என்பதாக இச்சம்பவம் உள்ளது.

இனி சிறிது, பிரம்மாவையும், அவரது அனுபவங்களையும் பற்றிப் பார்ப்போம். பிரம்மா என அறிமுகம் செய்த அம்மனிதரை இறைவன் ஆட்கொண்டபோது, அவருக்கு வயது சுமார் 60 இருக்கும். 1936-37ம் ஆண்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இக்காலத்தில் இவர் (பிரம்மா) பல அரிய காட்சிகளைக் கண்டார். அக்காட்சி ஒரு உன்னத உலகைப் பற்றியதாக இருக்கிறது. இவ்வாறு முழுமையான தூய்மை நிறைந்த உலகைப் பற்றிய காட்சிகளை மீண்டும், மீண்டும் பலமுறை கண்டார். தான் கண்ட இத்தகைய காட்சிகளையெல்லாம் கோர்த்து நினைத்துப் பார்த்தார். அப்போது இவருக்கு ஒரு உண்மை புலப்பட்டது. ஒரு புதிய சமுதாயம், முற்றிலும் தூய்மை, சுகம், சாந்தி மற்றும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்துள்ள ஒரு புதிய சமுதாயம் உருவாகப்போகிறது என்ற நம்பிக்கை உறுதியானது. இது பிரம்மா பாபா தியானத்தில் மூழ்கியிருந்த சமயத்தில் மனக் கண்முன் தோன்றிய காட்சிகளாகும். இக்காட்சிகளைக் காணும்போது, இவர் தன் உடல் உணர்விலிருந்து விலகி, தனிப்பட்ட இறையுணர்வில் ஆட்கொள்ளப் பட்டிருந்தார். இதற்கு திவ்ய திருஷ்டி என்று பெயர். திவ்ய திருஷ்டி என்பது புத்தி மூலம் கடந்த காலத்தையும், வருங்காலத்தையும் உணரும் அனுபவம் ஆகும்.

அவர் கண்ட காட்சிகளில் ஒன்று இது: ஆகாயத்தின் உச்சியிலிருந்து ஜோதி நட்சத்திரப் புள்ளிகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கீழே இறங்குகின்றன. இவை இவ்வுலக எல்லைக்குள்

வந்தடைந்ததும், தூய்மையும், தெய்வீக அழகும் மிக்க இளவரசன் மற்றும் இளவரசிகளாக மாறி, மகிழ்ச்சியுடன் பூமியில் விளையாடுகின்றனர். அவர்கள் ஒவ்வொருவர் தலையைச் சுற்றிலும் பிரகாசமான ஒளிவட்டமும், தலையில் விலை யுயர்ந்த வைரம், முத்துக்கள் பதித்த கிரீடமும் காணப்பட்டன. கண்கள் குழந்தைத் தனம் நிறைந்து, தெய்வீக ஒளி வீசின. நல்லெண்ணத்தைப் பிரதிபலிக்கும் மலர்ந்த முகம். இவர்களுக்குப் பின்னால் இயற்கையும் குதூகலமாயிருந்தது.

வாயுமண்டலம் புதுமையாகவும், செழிப் பாகவும் தூய்மையாகவும் காணப்பட்டது. அங்கு இயற்கை ஊற்றுகளும், அழகிய ஏரிகளும், பூத்துக் குலுங்கும் மலர்ப் பூங்கா வனமும், சுவைமிக்க கனிகளும் நிறைந்து ரம்மியமாகக் காணப்பட்டன. இவைகளுக் கிடையே பறவைகள் குரல் எழுப்பும்போது எங்கும் மெல்லிய புல்லாங்குழலின் இசை போன்ற ஒலி பரவியது. பிரம்மா பாபா இவைகளைக் கண்டு தன்னையே மறந்தார். அத்தனை இனிமை. அத்தனை அழகு. அந்த வேளையில் அசரீரி ஒலி கேட்டது. நீ அற்புத உலகின் ஒரு காட்சியை மட்டுமே கண்டாய். இத்தகைய உலகைப் படைக்க நீ எனக்கு கருவியாக அமைந்திருப்பாயாக என்பதே அது.

இன்னொரு காட்சியில் பிரம்மா பாபா வித்தியாசமான காட்சிகளை மனக் கண்ணால் கண்டார். அதில் மனிதகுலம் ஒழுக்கநெறியிலி ருந்து விலகி, அசுர குணங்களுக்கு அடிமையாகி, காமம், கோபம், பற்று, அகங்காரம் என்னும் தீய உணர்வுகளுக்கு வசமாகி தன்மைத் தாமே அழித்துக் கொள்கிறார்கள். உலகெங்கும், வன்முறையும் போட்டியும், பொறாமையும் கொண்டதாக இருக்கின்றது. இயற்கையின் சீற்றத்தால் பெரும்பகுதி அழிகிறது. இக்காட்சியை அவரால் சகித்துக் கொள்ளவே முடியவில்லை. அவரது கண்கள் தாரை, தாரையாய் நீரைச் சொறிந்தன. வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க இயலாத துக்கத்துடன், இரக்க உணர்வுடன் அவரது உதடுகள், பிரபு! காட்சிகள் போதுமென்று மென்மையாகக் கூறின.

இக்காட்சியும், இன்னும் சில காட்சிகளும் சேர்ந்து, அவரது எண்ண ஓட்டத்தையும், வாழ்க்கையையும் பெரிதும் பாதித்துவிட்டன. இதன் காரணமாக, உலக மாற்றத்திற்குத் தன்னை ஒரு கருவியாக அர்ப்பணித்தார். அக்காட்சி, அவரை, நல்லதொரு மகிழ்ச்சியான உலகம் மலர்வது உண்மை, கற்பனை அல்ல என்று நம்பச் செய்தது. இக்கனவு நனவாக நற்பண்புகளும், தெய்வீக குணங்களும் அவசியம் என்றும், இத்தகைய உலகிற்கு செல்ல விரும்பும் ஒருவர் தனது நடத்தையை உன்ன தமாக்கி, அனைவரிடமும், அன்பும், நட்பும் கொண்டு இனிமையாக வாழ வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தார்.

பிரம்மா பாபா, இதனைத் தொடர்ந்து பரமாத்மாவாகிய இறைவனுக்கு ஸ்தூல இரதமாகி விட்டார். பரமாத்மாவும் இவர் உடல் மூலமாக திவ்ய செயல்களைச் செய்தும், செய்வித்துக் கொண்டுமிருந்தார். சத்சங்கம் உருவானது. நாடி வந்த குழந்தைகள் அனைவரையும், தன்னுடைய ஆன்மீக அழகு பெற ஆலோசனைகளையும், அனுபவங்களையும் வழங்கினார். நடைமுறையில் கர்மயோகியாக ஆவது எப்படி? என்று வாழ்ந்து வழிகாட்டினார். உன்னத படைப்பிற்காக இறைவன் இவரை ஆட்கொண்டதால், உலக மாந்தர் அனைவரும் அவருக்குக் குழந்தைகளே. அனைவரும் அவரை தங்கள் மானசீகத் தந்தையாக ஏற்றுக் கொள்கின்றார்கள்.

பிரம்மா பாபாவின் அனுபவத்தைக் கேட்டறியும்போது, அவருடைய கொடையும், தியாகமும், மன உறுதியும், இறைவன் பால் கொண்ட நம்பிக்கையும், அன்பும், அரவணைப்பும் எத்தனை மகத்துவம் வாய்ந்தது என்றெண்ணி மெய் சிலிர்க்கிறோம். தான் கண்ணுற்ற ஒளி தனக்கு வழிகாட்டியது என்கின்றார். அதர்மம் அழியவும், தர்மம் மேலோங்கவும், மனம், சொல், செயலில் தூய்மையடைய வேண்டும்.

இதன் முடிவில் அனைவரும் தேவதைகளாக வாழும் உலகம் மலரும். இதற்கு ஆன்மீகக் கல்வி அவசியம். இதனைக் கற்று மறுமலர்ச்சி யடைவதற்கு யக்ஞத்தைப் படைக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் கேட்டு பிரம்மா பாபா வியப்படைந்தார். ஆனால் ஐயம் ஏதும் உண்டாகவில்லை. மாறாக உள்ளம் பூரித்தது. அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைப் புரிந்து கொண்டார். அக்கணமே, தனக்காக, தன் குடும்பத்திற்காக என்ற உணர்வு உலகம் முழுவதும் தன் குடும்பம் என்பதாக மாறியது. இதற்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்யத் தயாராகிவிட்டார்.

இத்தகைய தொரு ஆன்மீக மேம்பாட்டிற்குப் பணியாற்றுகின்ற, விசேஷ குணம் பெண்களிடமே உண்டு என்று உறுதியாக நம்பினார். இதன் மூலம் வந்தே மாதரம் என்ற சொல்லுக்கு நடைமுறை மெருகேற்றினார். இவ்வாறு படைக்கப்பட்ட யக்ஞத்தில் முதலில் தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் இளம் மகளிரேயாவர். இதனால் பொறுப்பு அதிகமாகியது என்றாலும் பாரமாகத் தோன்றவில்லை. சோதனைகள் பல குறுக்கிட்டன. ஆனால் மனம் தளரவே இல்லை. இறைவன் அருளிய ஞானாமிருதத்தைத் தானும் பருகி, பயின்று, மற்ற வரும் பின்பற்றும் முன் மாதிரியாகத் திகழ்ந்தார். இன்று இந்த இயக்கத்தின் உன்னத நோக்கத்தை இள மகளிர், இளைஞர் மற்றும் தம்பதியர் என்று லட்சக்கணக்கானோர் ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டனர்.

இவ்வாறாக விசித்திரமானவரும், விந்தை மனிதரும் இணைந்து உருவாக்கிய ஆன்மீக சேனை இன்று சக்தி சேனையாக பாரெங்கும் பரந்து, விந்தை நிகழ்த்தியவாறே வலம் வந்து கொண்டிருப்பது இறைவன் அருளேயாகும். ஆரம்பகாலத்தில் இது சாத்தியம் தானா? என்று கேள்வி எழுப்பியவர்கள் உண்டு. இன்னும் சிலர் இது சாத்தியம் இல்லை என்று முடிவு கட்டியவர்களும் உண்டு. ஆனால் இன்று நடப்பது என்ன? விந்தை உலகைப் படைப்பதற்காக, அன்று இட்ட விதை, இன்று கண்களுக்கு விருந்தாக, பசுமையுடன் கண்கொள்ளாக் காட்சியாகப் பூத்துக் குலுங்குகிறது. இறைவனால் ஆகாததும் உண்டோ? மனிதன் தேவனாகிறான் இதனை நிதர்ஷனமாக நிரூபிக்கும் முன்மாதிரி தான் **ஆதிதேவ் பிரம்மா.**

×jRô i Ó Utßm ùTôeLp SpYôrjÕdLs

×jRô i úP YÚL! ùTôeLp §ÚSôú[YÚL! YÚL!
LôXm LPkÕ ùLô i úP YkÕ LpTj§u Cß§ûVÙm
CuàùUôÚØû\ ùSÚe¡ ®hPÕ.
ClúTôÕm C² YÚm SôhLÞm C²úR UXWhÓm
CkR ×jRô i¥p Sôu Vôo? Gu\ ×§ÚdÏ ®ûP LôQjRôu úY i Óm.
ÑVCWôwV A§Lô¬VôLÜm BLjRôu úY i Óm.
CRtLôL CRû] AûPVô[m LôhÓm BjU §XLm A¦úYôm.
SUÕ Sp G i Qm, C²V ùNôp, StùNVp êXUôL Sp Y¯Ùm LôhÓm,
ùTôßl× Gàm UÏPm A¦kÕ ùLôsúYôUôL! SpYôrjÕdLs.

ஆசிரியர்..

பிரியமான ஆன்மீக குழந்தைகளே!

நான் இப்பொழுது அளிக்கின்ற உங்களுக்கு மிக அவசியமாயிருக்கின்ற ஞானம் மற்றும் சேவையை ஏற்றுக் கொண்டு, என் வழி நடந்து மனம், சொல், செயலில் தூய்மையடையுங்கள்.

இந்த உலகம் இப்போது நீங்கள் வசிப்பதற்கு லாயக்கற்றதாக அசுத்தமடைந்துவிட்டது. உலக நாடகமும் முடிந்து கொண்டிருக்கிறது. மிகுந்துள்ள துக்கமான நாட்கள் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. மீண்டும் வெகு விரைவில் சுகம் நிறைந்த காலம் ஆரம்பமாகும். நீங்கள் அடைய வேண்டிய, உங்களுக்கு உரிமையுள்ள ஜன்ம சித்த அதிகாரத்தை அடைந்து விட்டீர்களல்லவா! இதனால் சர்வகுண சம்பன்னமாகிவிடுவீர்கள் என்றாலும் உங்களது நினைவாகிய பயணம் தொடரத்தான் வேண்டும். உங்கள் மனதை என்னிடம் செலுத்தி, என்மீது முழு நம்பிக்கை வைத்து, தெய்வீக சாந்தியையும், பேரானந்த அனுபவத்தையும் அடையப் பெறுவீர்களாக!

úRLm Gu\ EQoÜ TôRLUô]Õ

தேகம் பஞ்ச பூதங்களாலானது. இது ஜடம். எனினும் அணுசக்திகள் அடங்கிய ஒன்றாக இருப்பதால், மருத்துவ ரீதியாக, தற்காலிகமாக சற்று நேரம் தேகத்தை உயிர்த்துடிப்புள்ளதாக இருக்கச் செய்ய இயலும். ஆனால் இந்த இயக்கம், உணர்வு பூர்வமான செயலாற்றல் பெறுவதற்கு, இதில் ஆத்மா எனும் சக்தியின் பிரவேசம் அவசியமாகிறது. தேகம் மற்றும் ஆத்மா இவ்விரண்டும் வெவ்வேறானது. முதலாவது படைப்பிற்குட்பட்டது. இரண்டாவது படைப்புக்கு அப்பாற்பட்டது. முதலாவதன் இருப்பிடம் பஞ்ச தத்துவங்களடங்கிய பூலோகம். இரண்டாவதன் இருப்பிடம் பஞ்ச தத்துவங்களுக்கப்பாற்பட்ட ஆத்மலோகம். ஆத்மலோக வாசியான ஆத்மா, பூலோகத்தைச் சார்ந்த தேகத்தில் பிரவேசிக்கும்போது, மனிதன் பூலோகத்தில் சரித்திரம் படைக்கின்றான்.

ஆத்மா இப்போது உண்மை என்பதும், அதன் இயல்புகள் சுக அனுபவம் அளிக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கின்றன என்பதும் உண்மை. காலச் சக்கரத்தில் பூலோகத்தில் முதல் இரண்டு யுகங்கள் அத்தகைய அனுபவத்தில் மனிதன் வாழ்ந்திருக்கின்றான் என்பதிலிருந்து இதனை அறிகிறோம். காலத்தின் கணக்குப்படி இந்த வாழ்க்கை 21 ஜன்மங்கள் அல்லது 2500 ஆண்டுகள் என்பதாக இருக்கிறது. மனித வாழ்க்கையில் இது ஒரு அம்சம்.

ஆத்மாவானது தேகம் எனும் கூட்டில் பிரவேசிப்பதும், ஒரு நாள் இதைவிட்டு வெளியேறி இன்னொரு கூட்டில் பிரவேசிப்பதுமான விளையாட்டில் கட்டுப்பட்டதாக உள்ளது. வாழ்க்கைப் பயணம் என்ற இந்த விளையாட்டில் முற்பகுதியின் அனுபவம் முடிந்து, மறு பாதியின் ஆரம்பத்திலிருந்து துக்கத்தின் அம்சம் துளிர்விட ஆரம்பிக்கிறது. என்ன காரணம்? இதுவரையிலும் மனிதனுக்கு சுக அனுபவத்தைத் தருவதற்கு ஆதாரமாயிருந்த ஆத்ம இயல்புகள் இப்போது பலவீன மடைந்திருக்க வேண்டும் என்பது புலனாகிறது. ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை. எனினும் அது தேக சம்மந்தத்தில் வரும்போது, ஜன்மம் என்றும், தேக சம்மந்தத்தை துண்டித்துவிடும்போது மரணம் என்றும் கூறுகிறோம். இது தேக அடிப்படையிலான விமர்சனம் அல்லது புரிதல் ஆகும். இதுகாறும் பல்லாண்டுகளாக ஆத்மா தேக சம்மந்தத்திலேயே இருந்து வந்ததன் விளைவாக, தான் ஆத்மா! இந்த தேகத்தை இயக்குபவன் நான் தான் என்ற நிலையில் மறதி ஏற்பட்டுவிடுகிறது. இதன் காரணமாகவே ஆத்ம உணர்வுகள் சக்தி இழந்துவிட்டன. அதாவது ஏற்கனவே, பரமாத்மாவுடனான சம்மந்தத்தில், தான் வலுப்படுத்திக் கொண்ட பலம் இப்போது குன்றிவிட்டது எனலாம். இந்நிலையில் ஆத்மா என்ற உணர்விலிருந்து நழுவி, தான் தேகம் என்ற உணர்வுகள் கொஞ்சம், கொஞ்சமாக தலை தூக்க ஆரம்பிக்கிறது. நாளடைவில் மேலும் வலுவடைய இதற்கு முன்பிருந்த அனுபவம் முற்றிலும் மாறிவிடுகிறது. இக்காலம் துவாபர யுகமாகும்.

இக்காலத்தில் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே, ஆத்மாவுக்கு மெல்ல மெல்ல தான் ஒரு ஆண் அல்லது பெண் என்றும், இன்ன பெயர், இன்ன ஊர் என்றும் இவர் தான் உன் அம்மா, அப்பா என்றும் இவர்கள் உனது அண்ணன், தம்பி, தங்கை என்றும் தேகத்தைப் பற்றிய அறிவே புகட்டப்படுகின்றன. பிறகு மாணவப் பருவத்தில் பள்ளியில் நீ ஒரு இந்தியன், ஆங்கிலேயன்

அல்லது அமெரிக்கன் என்ற தேசப் பற்றும், பாகுபாடுகளும் போதிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறாகத் தொடர்ந்து தேக சம்மந்தமான அறிவே மேலும் மேலும் திணிக்கப்படுவதன் விளைவாக, தான் உண்மையில் ஒரு ஆத்மா என்பதும், ஆத்ம உலகத்திலிருந்து வந்தவன் என்பதும். முற்றிலும் மறந்து, தான் இந்த தேகமே என்பது உறுதியாகிவிடுகிறது. இவ்விதமாக ஆத்மாவுக்கு தேக சம்மந்தமுள்ள அறிவு மற்றும் உணர்வுடன் கூடிய வாழ்க்கை அமைந்துவிடுகிறது. இதன் காரணமாக வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள், கவலைகள், துன்பங்கள் வந்தபோதும், இவற்றிற்கான காரணம் தெரியாததால் மீண்டும், மீண்டும் தேக உணர்வின் அடிப்படையிலேயே காரியங்கள் செய்வதும், அதற்கேற்ப பலன்களை அனுபவிப்பதும், வாழ்க்கையின் அம்சமாகி, அதுவே பழக்கப்பட்டு உறுதியாகிவிட்டது.

ஆத்மாவானது தனது நிலை மறந்து, தேக உணர்வில் சிக்குண்டதற்கான காரணங்களைத் தெரிந்து கொண்டோம். இனி தேக உணர்வு எவ்வாறு பாதகமானது என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். உதாரணமாக, சிறு பிராயத்தில் குழந்தைகள். மரியாதைக் குறைவாக மழலை மொழியில் பேசுவதைக் கேட்டிருக்கிறோம் என்றாலும் அப்பேச்சு பொதுவாக யாருக்கும் தவறாகப்படுவதில்லை. காரணம் என்ன? அவமரியாதை செய்ய வேண்டுமென்பது அக்குழந்தையின் நோக்கமல்ல என்பதைப் புரிந்து கொள்கிறோம். சரி. ஒரு குழந்தை தன் தந்தையிடம் இவ்வாறு பேசுவதாக வைத்துக் கொள்வோம். அப்போது அத்தந்தை தான் வயதில் பெரியவன் என்ற தேக உணர்வால் தூண்டப்பட்டு ஒருகணம் தன்னை மறந்து கோபத்திற்குள்ளாகி அக்குழந்தையின் கன்னத்தில் அறைந்து விடுகிறார். இதற்கு என்ன பொருள்? தேக உணர்வுதான். எதிரில் குழந்தை உருவில் பேசியது ஆத்மா தான். அது எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்திருக்கலாம். எத்தனையோ அனுபவங்களையும் பெற்றிருக்கலாம். இதைப் புரிந்து கொள்ளாமல் தனக்கும் அக்குழந்தைக்குமுள்ள உருவ வேறுபாட்டையே அவர் கண்டார். இதனால் தனக்கு மரியாதை கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார். அது கிடைக்காததால் தேக உணர்வு உள்ளது, அது கோபமாக வெளிப்பட்டது. இதற்குப் பதிலாக அக்குழந்தையும் தன்னைப் போல ஒரு ஆத்மா தான். அதுவும் தன்னைப் போல பரமாத்மாவின் குழந்தைதான் என்ற ஆத்ம உணர்வு இருந்திருந்தால், அக்குழந்தையின் மீது அன்பு பிறந்திருக்கும். ஆத்மாவைப் பற்றிய மறதி அல்லது ஆத்ம நிலையிலிருந்த பலவீனத்தால் சூழ்நிலையை சரியாகப் பகுத்தறிந்து, நிர்ணயம் செய்யும் சக்தி இல்லாமற்போய்விட்டது. இதற்கான பலன் அவர் வாழ்க்கையில் பிரதி பலிக்கும்.

தேக உணர்வுகள் இன்னும் பலவகையாக வெளிப்படும். தான் அழகாக இருக்கிறேன், நான் மிகவும் பலசாலியாக இருக்கிறேன், நான் செல்வந்தனாக இருக்கிறேன் என்பன. இத்தகைய உணர்வுகளுடைய மனிதனின் நிலையும் மது உண்ட மயக்கத்திலிருக்கும் மனிதனுடைய நிலையும் ஒன்று தான். காரணம் இருவரும் நிதானத்தை இழந்துவிட்டார்கள் என்பது தான். இதனால் சுமுக உறவு பாதிக்கப்படும். இப்படி தனி நபர் - மட்டுமல்லாது சமுதாய ரீதியிலும், தான் இன்ன ஜாதி என்று கர்வமாக வெளிப்படும். இதனால் பிணக்குகளே வளரும். மூன்றாவதாக நாடுகளுக்கிடையேயும், தேக உணர்வுகள் இன வெறி, ஆதிக்க வெறி என்ற ரீதியில் வெளிப்பட்டு யுத்தமும். அழிவும் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருப்பதைப் பார்க்கின்றோம்.

அடுத்து பேராசை. தனது தேவைக்காக நேர்வழியில் சம்பாதிப்பது குற்றமில்லை. தனக்கும், தனது மனைவி மக்களுக்கும், தனது சந்ததியினருக்காகவும் சொத்து சேர்த்து வைக்க வேண்டுமென்ற முயற்சியில், பிறருக்கு

எத்தகைய துன்பம் நேரிட்டாலும் அதனைப் பொருட்படுத்தாது தவறான வழிகளை மேற் கொள்ளத் தூண்டுவதும் தேக உணர்வேயாகும்.

அடுத்து தேகப்பற்று. இன்றைய உலகில் பெரும் பிரச்சனையாக இருப்பது ஜனப்பெருக்கம். இதன் காரணமாகவே சுகாதாரக்கேடுகளும், வேலையில்லாத்திண்டாட்டமும், வறுமையும், பற்றாக்குறையும், துன்பங்களும், போட்டியும், பொறாமையும், சண்டை சச்சரவுகளும், சுரண்டலும், ஏமாற்றமும் மிகுந்திருக்கின்றன.

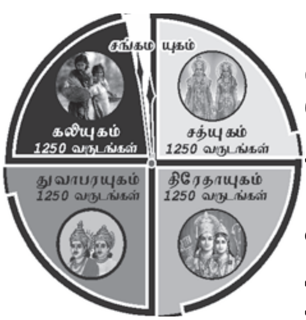
மேலே கூறப்பட்ட சில விளக்கங்களின் அடிப்படையில் தேக உணர்வுகள் இடைக்காலத்தில் தூண்டப்பட்டவை என்பதும் இவைகளின் பிரதிபலிப்பே கோபம், பேராசை, பற்று, கர்வம் என்பதும் இவைகளே மனிதனுடைய துன்பத்திற்குக் காரணம் என்றும் புரிந்து கொண்டோம். ஆதலால் தேக உணர்வுகளைக் களைந்து, மீண்டும் ஆத்ம உணர்வுகளை விழிப்படையச் செய்ய வேண்டியது இன்றியமையாதது என்பதும் விளங்குகிறது. இதற்கு ஆத்ம ஞானமும், தியானமும், நிச்சயமாக உதவ முடியும். இப்போது இவ்வாறு மாற வேண்டிய நேரமும் கூட. விழிப்படைவோம், விரைந்து செயல்படுவோம். நல்வாழ்த்துக்கள்.

£kRû] Utßm EQo®u Nd§

ஸ்தூல அல்லது 5 தத்துவங்களின் எல்லைக்குள் வருகிற ஒலி சக்தி, ஒளி சக்தி, மின்சார சக்தி போன்ற முக்கிய புலனாகாத சக்திகள் மாதிரி சிந்தனை மற்றும் உணர்வின் சக்தி கூட ஒரு வகையான புலனாகாத சக்தியாகும். ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இந்த சக்தி 5 தத்துவங்களின் எல்லையை கடந்தது. இது இயல்பில் மிக நுண்ணியமானது. இயல்பில் உணர்வில்லாத அல்லது உயிர் இல்லாத பிற சக்திகளோடு ஒப்பிடும்பொழுது இது உணர்வுள்ள உயிர் சக்தி. அதே நேரத்தில் இது ஸ்தூல உடல் மூலமாகத்தான் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதை மறுக்க முடியாது. மற்ற சக்திகள் உயிரற்ற சக்திகள் என்பதால் தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. நாம் ஸ்தூல உடலில் இருக்கும் பொழுது தான் இந்த சக்தியை உணர முடியும். பிறவி பிறவியாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சக்தி அதிகமான நேரங்களில் பல தவறான திசைகளில் போய்க் கொண்டிருந்தது. இந்த சக்தியை சேமிக்க, கட்டுப்படுத்த, சமாளிக்க, ஒழுங்குப்படுத்த நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் இதைச் செய்வதால் நாம் நம்முடைய அசல் தன்மைகளான அமைதி, அன்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும் சக்தி போன்றவைகளை அனுபவிக்க முடியும். இது மட்டுமே நம்முடைய ஒரே வேட்கை. அதற்காக நாம் பல்வேறு முறைகளை கைக்கொள்கிறோம். பல நேரங்களில் அது முழுமையடைவதில்லை. ஏனெனில் அடிப்படையான மிகவும் முக்கியமான முறை யை நாம் மறந்து விட்டோம். நீண்ட காலமாக மிக அதிகமானோர் அதை அடைவதற்கு விரும்பினார்கள் எனினும் அடைய முடியவில்லை. அதை செய்வதற்கு தியான சக்தி நமக்கு ஒரு உத்தியாக உதவுகிறது. இந்த சக்தியை சேமிப்பதால் நம்முடைய உடல் நிலை மேன்மை அடையும். பல்வேறு உடல் உறுப்புகளில் நல்ல பலனை ஏற்படுத்துகிறது. நாம் நடிக்கிற பல வேடங்கள், அவைகளை நடிக்கும் பொழுது நாம் அடைகிற வெற்றி முக்கியமாக நம்முடைய உறவுகள் பிறருடன் மாத்திரமல்ல நம்மோடும் பரம் பொருள் அல்லது கடவுளோடும் கூட தரமுள்ளதாகிறது.

YôÚeLs, ÑV R¬N] YXm YÚúYôm

பி.கு. பொன்னுசாமி நாகராஜா, இங்கிலாந்து



முன் இதழ் தொடர்ச்சி....

ஆத்மீக சக்தி

ஆத்மீக சக்தி என்பது ஆத்மாவில் இயல்பாக இருக்கக் கூடிய சக்தியாகும். ஆத்மாக்கள் அனைவரும் தமது தந்தை பரமாத்மாவுடன் தமது வீடாகிய முக்திதாமத்தில் (பரந்தாமத்தில்) தங்களுடைய கொள்ளளவிற்கு ஏற்றவாறு தந்தை பரமாத்மாவின் தெய்வீக குணங்களினாலும் சக்தியினாலும் நற்பண்பு களினாலும் நிறைக்கப் பட்டிருப்பார்கள் என்பதாகும். அதாவது தந்தையின் குணங்கள் அனைத்தும் பிள்ளைகளைச் சேர்ந்ததாக இருக்கும் என்பது இயல்பு.

ஆத்மீக சக்தி என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டுமே உரியதாகும். அதாவது இந்த உலகியல் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலத்தில் சத்தியயுகத்தில் வருகின்ற தேவ தேவியர்களுக்கான ஆத்மாக் கள் முழுமையான தெய்வீக குணங்களின ாலும் சக்தியினாலும் நற்பண்புகளினாலும் நிறைந்திருக்கக் கூடிய ஆத்மாக்கள் ஆவார்கள். இவ்வாறாகவே சத்திய யுகத்தில் பாரத தேசத்தில் ஆதிசனாதன தேவி தேவதா தர்மத்திற்குரிய தேவி தேவியர்களாக செழிப்புடன் தர்மமும் கர்மமும் சக்தி மிக்கதாக தெய்வீக குணங்க ளினாலும் சக்தியினாலும் நற்பண்புகளினாலும் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள்.

கால ஓட்டத்தில் பலபிறவிகளைத் தொடர்ந்து 2-வது யுகமாக இருக்கக்கூடிய திரேதா யுகத்தை அடையும்பொழுது தெய்வீக குணங்களும் சத்தியயுக தூய்மையும் சிறிதளவு 14 கலை என்பதாக குறைகின்றது. இங்கே சக்கரவர்த்தி சக்கரவர்த்தினியாக இருந்த இராஜ்யம் தூய ராஜா ராணி இராஜ்யமாக மாறுகின்றது. இத்தகைய மாற்றத்தின் தேவ தேவியர் ஆத்மாக்களுடன் அந்த காலத்திற் குரிய ஆத்மாக்கள் முக்திதாமத்திலிருந்து வந்து சேர்ந்து கொள்கிறார்கள். தொடர்ந்த பலபிறவி களினூடாக துவாபரயுகத்தை அடையும்பொழுது சாதாரண மனிதர்களும் இராஜ்யங்களுமாக பல்வேறு பிரிவுகளாக பாரதத்தை ஆட்சி செய்தனர்.

இங்கே மனித ஆத்மாக்களின் தெய்வீக குணங்களும் சக்தியும் குறைவடையத் தொடங்கியது. அத்துடன் ஆத்ம உணர்வில் இருந்து உடலுணர்வின் தாக்கத்திற்குரியவர்களாக புலன்வழி இச்சைக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் ஆகின்றனர். தெய்வீக நற்பண்புகள் குறைந்து விகார உணர்வு என்று அழைக்கப்படும் காமம் கோபம், பற்று, பேராசை, அகங்காரம் ஆகிய வற்றின் ஆதிக்கமுடையவர்களாக மாறினார்கள்.

இங்கு அவர்களின் இத்தகைய தன்மை யினால் பல்வேறு மஹாத்மாக்கள் தோன்றி தவத்தின் வலிமையினால் பல்வேறு சமயங் களையும் ஒழுக்க விழுமியங்களை கொண்ட வழிகாட்டல் களை இதிகாசங்களாக உருவாக்கின ார்கள்.

இவ்வாறாக தொடர்ந்த கால ஓட்டத்தில் கலியுகத்தை அடைந்தபொழுது மக்களின் விகார உணர்வுகள் அதிகரிப்பதுடன் தெய்வீக குணங்களும் சக்தியும் முற்றுமாக மறை யத் தொடங்கி விட்டன. அதாவது மிகவும் தூய்மை நிலை இழந்த சூத்திரர் என அழைக்கப்படும் தன்மையை பெற்றார்கள். அதாவது இக்கால கட்டத்தைப் பார்க்கும் பொழுது உலகமே முழுவிகாரத் தீயில் எரிந்து கொண்டிருப்பதை தெள்ள தெளிவாக காணலாம். அதுமட்டுமல்லாமல் பக்தி மார்க்கத்தில் பல்வேறு பிரயத்தனங்களைச் செய்து தேவ தேவியர்களையும் கடவுளையும் பிரார்த்தனை

செய்து கூவியழைக்கின்றார்கள். நீங்கள் தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள், நாங்கள் பாவிகளாக இருக்கிறோம், எங்கள்மீது கருணை காட்டுங்கள் என்று கூவியழைக் கின்றார்கள். குழப்பங்கள் அதிகரித்து விட்டன. வாழ்க்கை கடினம் மிக்கதாக இருக்கின்றது. தர்மங்கள் சமயங்கள் அனைத்தும் அதர்மங்களாக மாறும்போது நான் வருவேன் என்று கீதையில் கூறப்பட்டதை தொடர்ந்து இவ்வாறாக மக்கள் ஒரு ஆத்மீக சக்தியை வேண்டி காலத்தின் குரல் ஒலிக்கின்றது.

இவ்வாறாக காலத்தின் குரல் உடலுணர்வில் மூழ்கி வெளிநோக்கான பார்வையில் இருக்கும் மனிதர்களை ஆத்மீக சக்தி கடவுளின் குரலாக விழித்தெழு என தட்டி எழுப்புகிறது. இதை ஒட்டித்தான் எல்லா சமயத்தவர்களும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் கடவுள் வருவார் விழித்தெழுங்களென தத்தமது சமய பார்வையினூடாக கூவியழைக்கின்றனர்.

ùTôeLp T i ¥ûL

வாழ்க்கையில் மனிதனுக்கு அவசியமாயிருப்பது என்ன என்று பார்க்கும்போது உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், மனம் மகிழ பண்டிகைகள்.

பண்டிகைகள் பல உண்டு. எனினும் நாம் வழக்கமாகக் கொண்டாடும் புத்தாண்டின் தொடக்க மாதத்திலேயே கொண்டாடும் பண்டிகை பொங்கல் பண்டிகை. இப்பண்டிகையில் விசேஷம் என்ன என்று பார்த்தோமானால், அனைவரின் பசிதீர்க்க, உணவளிக்கும் உயிரோட்டமுள்ள பண்டிகை எனலாம்.

பொங்கல் பண்டிகை, ஒவ்வொரு ஆண்டும் தைத் திங்கள் முதல் நாள் ஞாயிறு (சூரியன்) மகர ராசியிலிருந்து வட திசையை நோக்கி பயணத்தை மேற்கொள்கிறான். அன்றைய நாள் வானியலில் மிக முக்கியமான நாள். மனிதனை புது முயற்சியில், புதிய நம்பிக்கையில், புதிய திருப்பத்தில் புகுத்தும் நாள் என்று இந்த நாளை பரிந்துரை செய்திருக்க வேண்டும்.

குறிப்பாக இந்தப் பண்டிகை உழவர் திருநாள் எனலாம். நமக்கு உணவளிக்கும் உழவுத் தொழில், உழவர் தொழிலாகும். ஆதலால் உழவர் திருநாள், அனைவர்க்கும் திருநாளேயாகும். நம் அனைவரது அன்புக்கும் வந்தனைக்கும் உரித்தான உழவர் பெருமக்கள் கூறுவதென்ன? ஆடி முதல் மார்கழி வரை கழனியில் ஓயாது உழைத்ததால் சோர்வடைந்து விடுவதால், மார்கழியில் அறுவடை காலம் முடிந்து புது நெல் வீடுவந்து சேரும்போது, சோர்வு நீங்கி, மகிழ்வுடன் இருக்கிறோம். ஓய்வு கொள்ளவும், இறைவனைத் தொழுது அருள் பெறவும், குடும்பத்துடன் குதூகலமாக இருக்கவும், விவசாய வேலைகள் இல்லாத தை மாதம், முதல் நாள் வசதியான நாள். ஆகவே தான் தை மாதம் முதல் நாள் பொங்கல் விழாவாகக் கொண்டாடுகிறோம் என்கின்றனர். இது சரி என்றே நமக்கும் தோன்றுகிறது.

இப்பண்டிகையின் ஆன்மீக இரகசியம் என்னவாக இருக்கும் என்று பார்க்கும்போது, பழையதை எரித்தல் போகி பண்டிகையாக (தீயன விலக்கிவிடுதல்), புதியன புகுத்தல் (நற்பண்புகளை நடைமுறையில் கொண்டு வருதல்), இறைவன் அருள் பெறுதல் என்ற தன்மைகளின் அவசியத்தை உணர்த்துவதாக இருக்கின்றது. ஆதலால் இதைப்புரிந்து, பொங்கல் நன் நாளை உடலும், ஆத்மாவும், வளம் பெறக் கொண்டாடி மகிழ்வோம். நல்வாழ்த்துக்கள்.

படுசுட்டி: வாங்க தம்பி. என்ன இன்னிக்கு சீக்கிரமே வந்தாப்பலே இருக்கே.

சுட்டி: ஆமாண்ணே. கொஞ்சம் இந்தப் பக்கம் ஒரு காரியமா வந்தேன். சரி. அப்படியே அண்ணனையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். அதுதான்.

படுசுட்டி: சரிதான். ரொம்ப சந்தோஷம். வேறே என்ன சேதி?

சுட்டி: அண்ணே! அன்னிக்கு நாம ஒரு விஷயம் பேசினோம். உங்களுக்கும் நெனவிருக்கும். இந்த உலகம் நிஜம் தான் கனவில்லே அப்படீன்னு சொன்னீங்க.

படுசுட்டி: அதைச் சொல்றீங்களா? ஆமா. சரிதான். ஏதாவது சந்தேகமா?

சுட்டி: சந்தேகம் ஒண்ணுமில்லண்ணே. அதாவது இந்த உலகம் இருக்கு சரிதான். இதை கடவுள் தான் படைச்சிருப்பார் இல்லையா?

படுசுட்டி: நீங்க கேட்கிறதைப் பார்த்தா, உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறாப் போலே இருக்கே!

சுட்டி: சந்தேகம்''னு'' சொல்ல முடியாது. இல்லேன்னும் சொல்ல முடியாது. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க.

படுசுட்டி: தம்பி. இதுலே ரெண்டு விஷயமிருக்கு. ஒன்று, இயற்கை சம்மந்தப்பட்டது. இன்னொன்று, இதுக்கு அப்பாற்பட்டது. இதைப்பத்தி பேசனும்-''னு'' சொன்னா, நேரமும் ஆகும். பொறுமையும் வேணும்.

சுட்டி: அண்ணே. அப்படீன்னா, கடவுள் படைச்சாரா, இல்லையான்னு உங்களுக்கே சந்தேகமா?

படுசுட்டி: பாருங்க தம்பி. இப்போ, இயற்கை,

Ñh¥, TÓÑh¥

தத்துவம்''னு'' எடுத்துக்கிட்டா புதுப்புது படிப்பெல்லாம் வந்திருச்சு. கெமிஸ்ட்ரிங் கிறாங்க, பிஸிக்ஸ், பயாலஜி, எலக்ட்ரான், நியூட்ரான்-''னு'' இன்னும் என்னென்னமோ சொல்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியாவும் சொல்றாங்க. இதைப் பார்த்தா, முட்டையா, கோழியா எது மொதல்லேங்கிற கதை மாதிரி வளர்ந்துகிட்டேயிருக்கும். அதுனாலே தான், அந்தக் காலத்துலே கூட......!

சுட்டி: அண்ணே! அந்தக் காலத்துலே தான் பெரிய, பெரிய விஷயத்தைப் பத்தியெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க தானே. இங்கிருந்த பழைய ஏடுகளையெல்லாம் கூட, வெளி நாடுகளுக்குக் கொண்டு போயிட்டதாகக் கூட சொல்றாங்களே!

படுசுட்டி: அது சரிதான். நான் இல்லேங்கலே. நான் என்ன சொல்லவர்ரேன்னா, படைப்பு அப்படீன்னு சொல்றபோது என்ன சொன்னாங்க?

சுட்டி: இது படைக்கப்படலே. இருக்கிறமாதிரி தெரியுதே தவிர, உண்மை இல்லைன்னு சொல்ற ாங்க''ன்னு'' சொன்னீங்க.

படுசுட்டி: கரெக்ட். நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க தம்பி. ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னு, புரியுதா?

சுட்டி: ஏன் அப்படி சொன்னாங்க?

படுசுட்டி: தம்பி. கடவுள் தான் படைச்சார்''னு'' சொன்னா. கடவுளை யார் படைச்சதுன்''னு'' கேட்கிறாங்க. சரி. கடவுளை யாரும் படைக்கலே அவர் மொதல்லேருந்து இருக்கார். அதுனாலே அவர்தான் படைச்சார்''னு'' சொன்னா, அப்படிக்கூட இருக்குமான்னு கேட்கிறாங்க. இது மட்டுமில்லே தம்பி. இன்னொரு சந்தேகமும் இருக்கு.

சுட்டி: அது என்ன சந்தேகம்?

படுசுட்டி: வேற ஒண்ணுமில்லே. தம்பி. நீங்க இன்னிக்கு வந்ததும் என்ன கேட்டீங்க? அது தான்.

சுட்டி: ஓ அதுவா? எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஒரு விவரத்துக்குத் தான், தெரிஞ்சுக்கிறனும் அதுக்காக கேட்டண்ணே.

படுசுட்டி: தம்பி. இது உங்க சந்தேகம் மட்டுமில்லே, அந்தக் காலத்துலேயும் யோசிச்சிருந்தாங்க. கடவுள்''னு'' சொன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். சக்தியமானவரு. அவர் நெனச்சா என்ன வேணும்னாலும் செய்ய முடியும். அவரைப் போல இரக்கமுள்ளவாங்க வேறு யாருமில்லே. இப்படித்தானே நினைக் கிறோம். இதுலே உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா?

சுட்டி: இல்லே-ஆனா, அப்படிப்பட்டவரு, இப்படிப் படைச்சிருப்பாரா''ன்னு'' தான். சந்தேகம். பாருங்கண்ணே. ஜனங்க தான் இப்படீன்னா, பூகம்பம் வருது, எரிமலை குமுறுது, வெள்ளம் போகுது, சூறாவளி நாசம் செய்யுது, இன்னொரு பக்கம், குடிக்கக் கூட தண்ணி இல்லே... அதுனாலே தான்...

படுசுட்டி: தம்பி. அதுனாலே தான். அப்பவே துணிச்சலா, இது மாயை அப்படீன்னு சொல்லீட்டாங்க.

சுட்டி: அப்படீன்னா அண்ணே. இதைப்பத்தி அதுக்கப்புறம் யாருமே தெளிவா சொல்ல முடியலையா?

படுசுட்டி: தம்பி. யதார்த்தம் எதுவானாலும் ஒரு நாளைக்குத் தெரியத்தான் போகுது. நான் கேள்விப்பட்டதைச் சொல்லட்டுமா? சொல்றேன் கேளுங்க, அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம்.

சுட்டி: சொல்லுங்கண்ணே. நீங்க சொன்னா, சரியாத்தான் இருக்கும்.

படுசுட்டி: தம்பி. கவனமா கேளுங்க. இது படைக்கப்படலேங்கிற நம்பிக்கை ஒரு பக்கம் இருக்கு. உலகம் இருக்கிறது உண்மைங் கிறதையும், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுலே முக்கியமான விஷயம் ஒண்ணு சொல்லனும். கீதையிலே என்ன சொல்லியிருக் குன்னா, ஒண்ணுமே இல்லாமே இருந்து எந்தப் பொருளும் உண்டாகலே. இது ஒண்ணுமே இல்லாம அழிஞ்சுபோறதுமில்லே. உண்மையிலே எது இருக்கோ, அது எப்பவும் இருக்கு. எது உண்மையிலே இல்லாம இருக்கோ, அது இருக்கவும் செய்யாது. இயற்கை அதன் விதிப்படி இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா ஜனங்களுக்கும், இயற்கைக்கும் ஒரு உறவு இருக்கு. இன்னைக்கு இயற்கை சீறுதுன்னு சொன்னா, அதுக்கு நாமதான் காரணம்! நாம எப்படி இருக்கிறமோ, அப்படி மற்றதும் இருக்கும். நாம மாறிட்டா, அதுவும் மாறிடும். இதை ஆங்கிலத்தில் நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. அது UNIVERSAL LAW OF NATURE AND UNIVERSAL LAW OF CREATION.

சுட்டி: அண்ணே! இதுலே இவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு இப்பதான் தெரியுது. அப்படீன்ன ா, பூகம்பம், சூறாவளி, அது, இதுன்னு வருதே, அதெல்லாமே கடவுளுக்கு சம்மந்தமில்லேன்னு சொல்றீங்க. அப்படித்தானே?

படுசுட்டி: நிச்சயமா, இதுலே கடவுளுக்கு சம்மந்தமில்லே. ஆனா, கடவுளுக்கு இந்த உலகத்தோட சம்மந்தமிருக்கு. அது என்னன்னு, தெரிஞ்சுகிட்டா, குழப்பம் இருக்காது தம்பி.

சுட்டி: கொஞ்சம் வெளக்கமா சொல்லுங்கண்ணே. நேரமாகுது. இருந்தாலும் பரவாயில்லே. சொல்லுங்க.

படுசுட்டி: ஆத்மா, பரமாத்மா, இயற்கை (பிரகிருதி). இந்த மூணும், சாசுவதமா என்னைக்கும் இருந்திட்டிருக்கு. இதுக்கு அழிவே இல்லை, ஆனா. என்ன வித்தியாசம்''னு'' கேட்டா, பரமாத்மா (கடவுள்) என்னைக்கும் மாறாமே, இருக்கார். மத்த ரெண்டுலேயும் மாறுதலிருக்கு. ஆனா, இந்த மூன்றுக்குமிடையே நடக்கிற செயல், பிரதிபலிப்பு அனுபவங்கிறது தான் உலக நாடகம்.

சுட்டி: அப்போ, கடவுளுக்கு படைப்பவர் (கிரியேட்டர்)''னு'' ஏன் சொல்றாங்க?

படுசுட்டி: கடவுள் படைக்கிறார்-ங்கிறது உண்மைதான். ஆனா, என்ன படைக் கிறார்? இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இதைப்

புரிஞ்சுக்கனும்.

சுட்டி: அப்போ. இதுக்கு வேற அர்த்தம் இருக்குன்னு சொல்றீங்களா?

படுசுட்டி: ஆமா தம்பி. பரமாத்மா என்ன சொல்றார். என்னில் இந்த உலகமோ, நான் இந்த உலகிலோ இல்லை. ஆனால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பற்றிய ஞானம் என்னில் உள்ளது. நானும் இந்த உலக நாடகத்துலே கட்டுப்பட்டிருக்கேன்“னு”சொல்றார். நான் சம்மந்தத்தில் இருந்தாலும், இதிலேருந்து விலகியிருக்கேன்னு சொல்றதிலேருந்து, கடவுளுடைய சம்மந்தம் தார்மீகமானதாக இருக்குன்னு புரியுது. பாவங்களைச் செஞ்சு, பதீதமாகியிருக்கிற மனித ஆத்மாக்களை, தாமஸ குணத்திலிருந்து, சதோ குணமாக மாற உதவி செய்றார். ஆத்மாவுலே, திரும்பவும் ஆதி குணங்கள் மலர்ச்சியடை யிறதுக்கு வேண்டிய ஞானத்தையும், சக்தியையும் கொடுக்கிறார்.

சுட்டி: இதுக்குத்தான் படைப்புன்“னு” சொல்றீங்களா?

படுசுட்டி: ஆமா தம்பி. ஆத்மாக்கு அழிவே இல்லேன்னு சொன்னாக் கூட தன் யதார்த்தமான அனுபவத்திலேருந்து, செத்துப்போன மாதிரிதான். அதுனாலே, ஆத்மாவுக்கு புதுப்பிறவின்னு தான் சொல்லனும். இல்லே, மறுபிறவின்னும் சொல்லலாம். இது ஒண்ணும் சாதாரண விஷயமில்லே தம்பி. கடவுள் ஒருவரால் மட்டுமே முடியும். என்னா, இப்படி செய்யனும்-னா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கனும். இல்லையா? அதுனாலே இப்படிப்பட்ட படைப்பை, அவர் செய்யுறதுனாலே தான் படைப்பவர் (கிரியேட்டர்) அப்படீன்னு சொல்றோம். தம்பி. இப்படித்தான் இதைப் புரிஞ்சுக்கனும். ஏன்னா, இது தான் யதார்த்தமானது.

சுட்டி: சரியான வௌக்கம் சொன்னீங்கண்ணே. இப்பதான் மனசு திருப்தியாயிருக்கண்ணே. நேரமாகுதுன்னு சொல்லி அப்பவே போயிருந்தா, தூக்கமே வந்திருக்காது. நல்லவேளை. ரொம்ப நன்றி. அண்ணே வரட்டுமா?

படுசுட்டி: சரி தம்பி. போயிட்டு வாங்க.

பொங்கலோ பொங்கல்
தைப்பொங்கலோ பொங்கல்
பொங்கலோ பொங்கல் என
மனமார, வாயார சொல்லி
அகமகிழும் உழவர் தமிழ்த் திருநாள்
தை மகளின் கருவில் உருவாகி
பரவசமாகும் பெருநாளாம் தைப்பொங்கல்
தைத்திங்கள் முதல் நாள்
பொங்கல் பொங்கிடும்
தமிழர் தம் வாழ்வும் பொங்கிடும் நன்நாள்
அதிகாலை தமிழ் மங்கை
முற்றலில் கோலமிட்டு
புதுப்பானை தனை அடுப்பேற்றி
ஆரம்பிக்க, தலைவியோ பானைதனை
மஞ்சள், இஞ்சி, மாவிலை
விபூதி, சந்தனம் குங்குமமிட்டு அலங்கரித்து
தண்ணீரும் பசும்பாலும் விட்டு அடுப்பேற்ற
பட்டாசும் படபடக்க என்னே
குடும்பத்தின் ஆரவாரம்
இனிய காலை இளங்கதிரேசனின்
கதிர்களின் பிரகாசமோ
இளவெயிலுடன் மிளிர
தென்னங்கீற்றுக்களினின்றும்
பனித்துளி சொட்ட
பானையிலும் நாலாபுறமும்
பொங்கலும் பொங்கி வழிய
நன்றியும், மகிழ்ச்சியும் பொங்கிடும்
தைப்பொங்கல்
நன்றி சொல்வதே மறத் தமிழன் பண்பாடு
அதனை முதன் முதலில் செலுத்துவது
கண்கண்ட தெய்வமாம்
ஞான சூரிய பகவானுக்கே!

பி.கு. மாணிக்கவாசகர், கனடா

லீரா ரிட்ரீட் சென்டர் (சிட்னி, ஆஸ்திரேலியா) - ரிட்ரீட் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற பிரம்மா குமார், குமாரிகளுடன் பிகு. பீனா, சென்னை.

ஆஸ்திரேலியாவில் (மெல்போன்) உள்ள முருகன் கோவிலில் ஆரோக்கியம் - செல்வம் - மகிழ்ச்சி என்ற தலைப்பில் சகோ. பீனா அவர்கள் தமிழில் உரை நிகழ்த்துகின்றார்.

சென்னை: விளையாட்டு துறையின் சார்பாக நடத்தப்பட்ட விளையாட்டு போட்டியினை துவக்கி வைத்த காட்சி

விளையாட்டுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களை கௌரவித்த காட்சி

திருவள்ளூர்: வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நலனுக்காக பிரம்மா குமாரிகள் சார்பாக கூட்டுதியானம் நடத்தப்பட்டது. இதில் பிகு. பீனா, திரு. A பாஸ்கரன், B.A. B.L. நகர மன்ற தலைவர், திருவள்ளூர்

திருவள்ளூர்: கூட்டு தியானத்தில் பங்கு கொண்டோர்.

உடுமலைப்பேட்டை: மன அழுத்தமற்ற வணிகம் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் வியாபார சங்க தலைவர்கள் மற்றும் பயிற்சி ஆசிரியர் பி.கு. உமா, திருவண்ணாமலை

உடுமலைப்பேட்டை: மனஅழுத்தமற்ற வணிகம் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் வியாபாரிகள் சங்க தலைவர்களும் வியாபார துறையை சார்ந்தவர்களும்.

விருத்தாசலம்:பூதாமூர் கீதாபாடசலையினை திறந்து வைக்கின்றனர் பி.கு.பீனா, சென்னை திரு. மெய்கண்டநாதன், வழக்கறிஞர், பி.கு. சங்கர், பி.கு. மோகன்குமார்.

விருத்தாசலம்: பாபாவிற்கு போக் படைக்கும் சகோதரிகள் பி.கு. பார்வதி, பி.கு. பீனா, பி.கு. சீதா

சென்னை: முக்கிய பிரமுகர்களுக்கான நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள்: Dr. V. மைத்ரேயன், திரு. S. முருகன், திரு. R. இராஜேந்திர பாபு, திருமதி S. கோகிலா கண்ணன், வார்ட் கவுன்சிலர், பி.கு. முத்துமணி மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள்

நாகர்கோவில்: இளைஞர்களுக்கான நடத்தப்பட்ட சுயமுன்னேற்றத்திற்கான பயிற்சியில் கலந்து கொண்டவர்களுடன் பி.கு. கோகிலா

திருவண்ணாமலை: சிவஜோதி தியான ஆலயத்திற்கு வருகை தந்த கிறிஸ்தவ பாதிரியார்களுடன் பி.கு. உமா

திருவண்ணாமலை: அமெரிக்கா மற்றும் ஜெர்மனியிலிருந்து வந்த வெளிநாட்டவர்களுக்கு தியான பயிற்சி அளிக்கின்றார் பி.கு. உமா.

சென்னை: மதுபனிலிருந்து அளிக்கப்பட்ட வெள்ள நிவாரண உதவி மூலம் குடும்பத்திற்கு தேவையான கேஸ் ஸ்டவ், பாத்திரங்கள், போர்வை போன்ற அத்தியவசிய பொருட்கள் சுமார் 180 பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அளிக்கபட்டது.

மதுரை: விவசாயிகளை வல்லமைப்படுத்தும் பேரணி நிறைவு விழா மேடையில் பி.கு. பாலமுரளி, திரு. தர்மராஜ், மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர், திரு. இராஜேந்திரன், விவசாய துறை, பி.கு. மீனாட்சி துணை மண்டல இயக்குநர், திருமதி சுவாதி இராஜேந்திரன், பி.கு. உமா

மதுரை: பேரணி நிறைவு விழாவில் கலந்து கொண்ட நகர முக்கியஸ்தர்கள்

நாகர்கோவில்: ஊரக வளர்ச்சி பேரணியை துவக்கி வைப்பவர்கள் Dr. T.V.S. Pillai. DEAN, Govt. Engg. College, பி.கு. மாலா, பி.கு. அமுதா, பி.கு. சென்னையன்

கொடைக்கானல்: கிராம சேவையில் கலந்து கொண்ட ஆன்மீக சகோதர சகோதரிகள்

தஞ்சாவூர்: விவசாயிகளை வல்லமைப்படுத்தும் பேரணி நிறைவு விழாவில் திரு. N. புண்ணியமூர்த்தி, Professor, திரு. உலகநாதன், Indian Bank திருமதி கவிதா இளங்கோவன், Kalanchyam Womens Self help Group பி.கு. ஞானசுந்தரி

தஞ்சாவூர்: கலந்து கொண்ட நகர முக்கிஸ்தர்கள்

தேனி: விவசாயிகளை வல்லமைப்படுத்தும் ஊரக வளர்ச்சி பேரணியினை துவக்கி வைப்பவர்கள் பி.கு. சங்கர் மற்றும் சகோதர சகோதரிகள்.

சென்னை: வண்ணாரப்பேட்டையில் 12 ஜோதிர்லிங்க தரிசனத்தில் நடைபெற்ற தேவிகள் தரிசனம் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சி

வெள்ள நிவாரண சேவை

சென்னை: முதற்கட்டமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்படுகிறது

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மருத்துவ உதவி

அடுத்த கட்டமாக அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது

பொருட்கள் விநியோகம் செய்வதற்காக பிரிக்கப்படுகின்றன.

மதுபன் மற்றும் கோயம்பத்தூர் போன்ற பல இடங்களிலிருந்து வந்து சேர்ந்த வெள்ள நிவாரண பொருட்கள்

Vôo TûPjR EXLªÕ?

படைப்பின் இரகசியங்களை உள்ளபடி முழுமையாகக் கூறுவதென்பது மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது என்பது தான் நம் அனுபவமாக உள்ளது. எனினும் சிலர் இதைப் பற்றிக் கூற முயன்றிருக்கிறார்கள். இதனை தத்தம் முறையிலே நியாயப்படுத்தியும் இருக்கின்றார்கள். எனினும் எல்லோரும் ஒப்புக் கொள்ளக்கூடிய வகையில், இறுதியாக நிரூபிக்கப்பட முடியாத நிலையில், அறிவியல் ரீதியில் எழுகின்ற சந்தேகங்கள் தவிர்க்கக் கூடியதல்ல. அதே சமயம் பகுத்தறிவிற்குட்பட்டு, இதைப் புரிந்து கொள்ள முயல்வதும் சிரமமான தேயாகும். ஏனெனில் இது பகுத்தறிவின் பிடிக்கு அப்பாற்பட்டதாகவும், தாமாகவே நிரூபிக்கப் படுவதாகவும் இருக்கின்றது என்பது தான்.

படைப்பிற்கு முழு முதற்காரணம் கடவுள் தான் என்று ஆஸ்திகர்கள் கூறுகின்றனர். இவர்கள் உதாரணமாக உலகில் தென்படும் அசாதாரண அற்புதங்களிலிருந்தும், ஒரு சுவர் எழுப்புவதிலிருந்து, சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சம்பவங்கள் வரையிலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரணம் இருப்பதைப் போலவே, இவ்வுலகப் படைப்பிற்கும் காரணமாக ஒருவர் இருக்கத்தான் வேண்டும். அவர் தான் கடவுள். இதை எல்லோரும் நம்ப வேண்டும் என்கின்றனர். ஆனால் இதுபோன்று காரணம் கற்பிக்கும் ஆஸ்திகர்களின் வாதத்தை சிலர் ஏற்க மறுக்கின்றனர். இத்தகையோரில் பிரிட்டனைச் சேர்ந்த பெர்ட்ராண்ட் ரஸ்ஸல் என்பவரும் ஒருவர். இவர் பிரபல எழுத்தாளர் சிறந்த பேச்சாளர். நல்ல சிந்தனையாளரும் ஆவார். அவர் கூறுகின்றார். நானும் ஆரம்பத்தில் முழு முதற்காரணம் என்ற வாதத்தை ஏற்றுக் கொள்பவனாகவே இருந்தேன். எனது 18வது வயதில் ஒரு சமயம் ஜான் ஸ்டூவேர்ட் மில் என்பவருடைய சுய சரிதத்தைப் படித்துக் கொண்டிருந்தேன். அதில் நான் கண்ட இரு வாக்கியங்கள் என்னை சிந்திக்கவைத்தன. முதலாவது என்னைப் படைத்தது யார் என்று சொல்ல முடியாது என்பது. இரண்டாவது என்னைப் படைத்தது கடவுள் என்றால், கடவுளைப் படைத்தது யார்? என்பது. இதைப்பற்றி நான் ஆழமாகச் சிந்தித்தபோது காரணம் கற்பிக்கும் வாதம் வலுவிழந்துவிட்டதை உணர்ந்தேன். முழு முதற்காரணம் கடவுள் என்று கற்பிக்கப்படும் பொழுது காரணமில்லாமலேயே ஒன்று இருக்க முடியும் என்றாகிறதல்லவா? அப்படியானால், இந்த உலகும் தொன்றுதொட்டு ஏன் இருந்திருக்க முடியாது? இவ்வுலகைக் கடவுள் படைத்தார் என்றும், இவ்வுலகிற்கு ஆரம்பகாலம் ஒன்று இருப்பதாகவும் நியாயப்படுத்த முயலுவது ஏன்? காரணம் கற்பிப்பவர்கள் ஒப்புக் கொள்ளும் இந்த முடிவு அவர்களின் கற்பனைத்திறனின் வறட்சியைக் காட்டுகிறது என்பதே எனது அபிப்பிராயமாகும். மேலும் எந்த ஒரு குறையுமில்லாத, தனக்கொன்று எதையும் விரும்பாத, எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவர் என்று கற்பிக்கப்படுகின்ற கடவுள் இப்படிப்பட்ட மனித உலகைப் படைக்க வேண்டியதன் அவசியம் என்ன என்றும் வினவுகின்றார்.

மேலே கூறப்பட்ட விவாதங்களைப் பார்க்கும்போது, இருசாராரும் படைப்பு என்பதைப் பற்றிய உண்மை நிலையிலிருந்து வேறுபட்டிருப்பது புலனாகிறது. இந்த உலகம் தொன்றுதொட்டு இருந்து வருகிறதென்றும், இவ்வுலகப் படைப்பில் கடவுளின் சம்மந்தம்

என்ன என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.

கடவுள் இருக்கின்றார் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை. ஆனால் இதை நிரூபிப்பதற்காகக் கற்பிக்கப்பட்ட காரணங்கள் முரண்பாடுடையதாக இருக்கின்றது. மேலும் எல்லைக்குட்பட்ட அறிவால் அறிவதற்கு அப்பாற்பட்டதாகவும் இருக்கின்றது. இதன் காரணமாக பகுத்தறிவுவாதிகள் கடவுள் இல்லை என்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கக்கூடும். எனவே இதுபற்றிய சரியான விவரங்களைக் கூறுவது அவசியமாகிறது.

கடவுள் பௌதிக உலக நிர்மாணத்தில் சம்மந்தப்படவில்லை. தத்துவங்களைப் படைக்க வில்லை. ஆத்மாக்களையும் படைக்கவில்லை. இவைகள் ஆதி, அநாதி, அவிநாஷியாக இருந்து வருகின்றன. ஆனால் கடவுளின் படைப்பு என்பது, காலத்தால், பிறவிகளால், தத்துவ சம்மந்தத்தால் நாளடைவில் ஆத்மா இழந்துவிட்ட தூய்மை எனும் சக்தியை உரிய காலகட்டத்தில் மீண்டும் பெறச் செய்வது என்பதாக இருக்கின்றது. அதாவது ஆத்மாவின் மேம்பாடு தான். (GOD SPRITUALLY RE-CREATES). எல்லாம்வல்ல இறைவன் இதைத்தான் செய்கின்றாரா? என வின வக்கூடும். கடவுள் இவ்வுலக இயக்கம் பற்றி முழுமையாக அறிந்த வராகவும், எந்தக் கோளாறினால் இவ்வுலகம் இக்கதி அடைந்தது? என்ன செய்தால் போது மானதாக இருக்குமோ, அதனைச் செய்கின்றார். ஆன்மாவில் ஏற்படுகின்ற மேம்பாடு, உலகளவில் பௌதீகத்தன்மையிலும் உன்னத மாற்றம் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாகவும், போதுமான தாகவும் இருக்கின்றது. அதாவது துன்பம் விலகி, அமைதி மற்றும் சுகம் என்ற நிலை உருவாகின்றது. பௌதீக ரீதியாக ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன என்பது பற்றி விஞ்ஞானம் கூறுவதெனன்ன? விஞ்ஞான விதியின்படி (LAW OF ENTROPY), இவ்வுலகம் அதன் தன்மையில் தொடர்ந்து தாழ்வுநிலை நோக்கி மாறிக் கொண்டேயிருக்கிறது என்பதாகும்.

இவ்வுலகில் நடக்கும் சம்பவங்கள் ஒன்றுக்கொன்று ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு நிகழ்வுக்கு, மற்றொன்று ஆதாரமாகவும், மற்றொன்று வேறு இன்னொன்றுக்கு ஆதார மாகவும், சாசுவத சங்கிலித் தொடர்பாக இயற்கை யின் விதிப்படி சக்கரம்போல் இயங்கிக் கொண்டேயிருக்கின்றது. நாம் புரிந்து கொள்ள விரும்பும் இவ்வுலக நாடகத்தில் சம்மந்தம் உடையவைகளாக இருப்பது - ஒன்று கடவுள், இரண்டாவது ஆத்மா, மூன்றாவது இயற்கை என்பது. இம்மூன்றில் ஆத்மாவும், இயற்கையும் காலச் சூழ்நிலை காரணமாகவும், இரண்டுக்குமிடையேயுள்ள சம்மந்தம் மற்றும் சக்தி பரிமாற்றங்களின் காரணமாக, தன்மைகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி கொஞ்சம், கொஞ்சமாக தாழ்வு நிலைநோக்கி இறங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது. ஆனால் கடவுள் என்றும் மாறாத தன்மையுடையவராகவும், எல்லாவற்றை யும் அறிந்தவராகவும், உரிய காலத்தில் இவ்விரண்டுடன் சம்மந்தம் ஏற்படுத்திக் கொள்பவராகவும் இருக்கின்றார். இயற்கையின் விதிப்படி பாதிப்பு என்பது சூட்சுமமான சைத்தன்ய ஆத்மாவுக்கும் பொருந்தும். இதில் விதி விலக்கில்லை. சூழ்நிலை காரணமாக, இயற்கையின் சம்மந்தத்தால் ஆத்மாவின் குணம் மாறுபடுகின்றது. குணமாற்றத்தால், செயல்திறன் மாறுபடுகிறது. இதே நிலையில் மேலும் மேலும் செயல்படுவதால், சக்தித் திறன் விரயமாகி ஒருநிலையில் முற்றும் இழந்து, மற்ற சக்திகளால் ஆட்டுவிக்கப்படுகின்றது. இன்றைய உலக நிலை இது தான்.

மனித இனம் ஆன்மீக சக்திகளை இழந்து குழப்ப நிலையில் செய்வதறியாது செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இயற்கையின் சீற்றங்களும், மாற்றமும் இதனையே நிரூபணம் செய்வதாக உள்ளன. விஞ்ஞானிகளில் சிலர், இயற்கையில் ஏற்படுகின்ற இதே இறங்குமுக மாற்றம் ஒருமுகப்பட்டது என்கின்றனர். ஆனாலும் இந்த **இறங்குமுகம், மீட்கப்பட முடியாத எல்லையைத் தொடுவதற்கு முன், இந்நிலைக்கு**

இயல்பாக உள்ள எதிர்மறை சக்திகளுக்கு ஈடு செய்யக்கூடிய ஒரு மாபெரும் தூய சக்தியின் அவசியம் இன்றியமை யாததாகின்றது. அம்மாபெரும் சக்தியே நாம் மூன்றாவதாக குறிப்பிட்ட கடவுள் ஆவார். கடவுள், ஆன்மாவின் ஆதி இயல்புகள் என்ன? அதை மறந்து விதிகளை மீறி நடப்பதால் உண்டாகும் பலாபலன்கள் என்ன? என்பதை விளக்கி, சரீரத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு, இந்த பூலோகமாகிய கர்ம க்ஷேத்திரத்தில் சிரேஷ்ட கர்மங்களைச் செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி ஆன்மாக்கள் உயர் தன்மையுடனிருந்த கால முதல், இன்று வரையிலான சரித்திரத்தை நினைவுறுத்து கின்றார். மேலும் அவரிடமிருந்து, தியானத்தின் மூலம் சக்தியைப் பெறும் வழி யினையும் கற்பிக்கின்றார். இது கற்பனை யல்ல. ஆன்மீக மேம்பாட்டின் மூலம் உலக மறுமலர்ச்சிக்கான திவ்ய காரியம் இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கடவுள் இப்போது நமக்களிக்கின்ற அருள்வாக் கினையே, ஆதாரமாகத் தருகின்றோம்.

கடவுள் ஒருவரைத் தவிர இதையெல்லாம் அறிந்தவர் வேறு எவருமிலர். நாடகத்தின் பலாபலன்களில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வழிகாட்டவோ அல்லது தங்களைத் தாங்களே விடுவித்துக் கொள்வதென்பதோ, சாத்தியமில்லை. ஆதலால் ஆன்மாவின் இழந்த தன்மைகளை மீண்டும் கொண்டுவருதல் அல்லது படைத்தல் என்பதாகும். இதில் கடவுள் காரணமாயிருப்பதால், படைப்பவராகவும், காரண கர்த்தாவாக வுமிருக்கின்றார். காலம் சாசுவதமான ாலும், அக்காலத்தில் நிகழும் உயர்வு, தாழ்வு எனும் சரித்திரத்தின் கால அளவு மீண்டும், மீண்டும் ஒரே மாதிரியாக சக்கரம் போல சுழன்று கொண்டே இருப்பதால், அக்காலத்தின் உயர்தன்மை நிறைந்த காலத்தை ஒரு ஆரம்பம் என்று புரிந்து கொள்வதில் தவறேதுமில்லை. இந்த ஆரம்பம் அல்லது ஆதி ஒரே கால அளவில் திரும்பத் திரும்ப ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருப்பதால் அநாதி என்றும் (தொன்றுதொட்டு) இதற்கு அழிவே இல்லை என்பதால் அவிநாஷி (அழிவற்றது) என அறிகின்றோம்.

மேலே கூறப்பட்ட விளக்கங்களின் அடிப்படையில் கடவுள் இருக்கின்றார். படைக் கின்றார், காரண கர்த்தாவாகவும் இருக்கின்றார், என்பதே உண்மை நிலை.

Sôu ©\ÚdÏ CûPëß GÕÜm ùNnVUôhúPu.
G]dÏ ©\o CûPëß ùNnÙmT¥VôL SPkÕ ùLôs[Üm UôhúPu.

G]dÏs°ÚdÏm NX]Ut\ AûU§Vô]Õ JÚ úLôkÕ (©£u) úTôuß,
Esú[AûU§«uûUdÏ LôWQUôLf £R±d¡Pd¡u\
AjRû] Õ i ÓLû[Ùm Juß úNojÕ®Ó¡\Õ.

¿eLs EeLs U§lûT EQokÕ SPlTÕ Ød¡VUô]Rôh. Hù]²p ¿eLú[EeLû[U§dLôRúTôÕ, ©\o U§lûT GlT¥ G§oTôodL Ø¥Ùm?

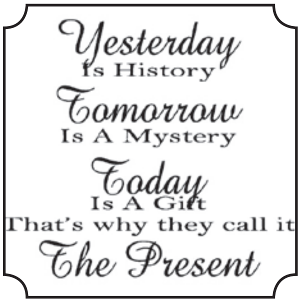
EeLs CRVjûR ®NôXUô]RôL ûYjÕd ùLôsÞeLs. B]ôp ©\o ùLôhÓYRtLô] ÏlûTj ùRôh¥Vô¡ ®PôUp LY]UôL CÚeLs.

G]Õ U¡rf£ Sôu LPÜ°PªÚkÕ ùTt\ G]Õ ùNôjÕ.
CûR JÚúTôÕm CZkÕ®P NmU§dLUôhúPu.

-Rô§ _ô]¡´

¨Lr LôXm Ko A¬V Yônl×

பிகு. பிரியா, லாஸ் ஏஞ்சல்



ஒரு கதையுடன்......

ஒரு சமயம் ஒரு மனிதன் காட்டில் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தான். திடீரென்று ஒரு சிங்கம் அவனை துரத்தியது. உயிர் தப்பிக்க ஓடி ஒரு கிணற்றருகில் போய் நின்றான். சிங்கத்திடமிருந்து தப்பிக்க கிணற்றில் குதித்துவிட எண்ணினான். கிணற்றிற்குள் எட்டி பார்க்கும்பொழுது ஒரு முதலை வாயைத் திறந்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டான், முடிவு செய்யும் முன்னமே கிணற்றிற்குள் விழுந்து விட்டான். விழும்பொழுது கிணற்றிற்கு அருகில் இருந்த ஒரு மரத்தின் கிளையை பிடித்துக் கொண்டான். இப்பொழுது அவன் கிணற்றிற்குள் தொங்கிக் கொண்டிருந் தான். அப்பொழுது ஒரு எலி அந்தக் கிளையை கடித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டான். தொங்கிக் கொண்டே நினைக்கிறான். வெளியே சிங்கம், கீழே முதலை, மேலே எலி கிளையை கடித்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த நேரம் மரத்தின் கிளையிலிருக்கிற தேன் கூட்டிலிருந்து தேன் அவன் வாய் அருகில் சொட்டுவதை உணர்கிறான். அவன் நாக்கை நீட்டி தேனை சுவைக்கிறான். இப்போது கதையைப் புரிந்துக் கொள்வோம்.

சிங்கம் - உங்களுடைய கடந்த காலம்
முதலை - உங்களுடைய எதிர்காலம்
எலி - உங்களுடைய நிகழ்காலம்
தேன் - வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சிகள்

நாம் அடிக்கடி கடந்த கால ஞாபகங் களாலும் காயங்களாலும் துரத்தப்படுகிறோம். வருங்கால கவலைகளாலும் துயரங்களாலும் தொல்லைக் குள்ளாகிறோம்.

அதற்கு மேல், திடீரென்று கிளம்புகிற அல்லது எலிமாதிரி தலையை பிராண்டுகிற தற்போதைய விசயங்களையும் சரி பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறோம்.

நிகழ்காலத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால்....

1. கடந்த காலத்திற்கும் அப்பால், நிகழ்கால, எதிர்கால பிரச்சினைகளை எண்ணிப் பார்க்கவும்.

2. வாழ்க்கையில் வரும் மகிழ்ச்சிகளை அனுபவிக்கவும்.

ஆனால் நாம் மீண்டும் மீண்டும் கடந்த கால எதிர்கால விசயங்களை நினைப்பதிலும், கவனிப்பதிலுமே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக் கிறோம்.

வேறு எதிலும் ஈடுபாடு இல்லையென்றாலும், தற்போதைய பொறுப்புகளும், தொல்லைகளும் வாழ்க்கை எனக்கு கொடுத்திருக்கிற தேன் போன்ற இனிமையான விசயங்களை பார்க்கவிடாமல் கண்ணைக் கட்டி விடுகின்றன.

நீங்கள் உங்களுடைய தேன் போன்ற இனிமையான விசயங்களைப் பாருங்கள். அந்த சின்னச் சின்ன மகிழ்ச்சிகளை அனுபவியுங்கள்.

ஆனால் சிலர், வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சிகள் என்னும் தேன் சொட்டிக் கொண்டிருப்பதை எவ்வாறு கண்டுக் கொள்வது என்று ஆச்சரியப் படுகிறார்கள். அவைகளை என்னால் பார்க்க முடியவில்லையே? அவைகள் எனக்கல்ல, நான் அதிர்ஷ்டக்காரன் அல்லன். அவைகள் எனக்காக சொட்டுவதில்லை. வாழ்க்கையின் தேன் போன்ற மகிழ்ச்சி ஒவ்வொருவரிடமும் இருக்கிறது - அதாவது, சின்ன சின்ன ஆக்கப் பூர்வமான விசயங்கள் எல்லோருக்கும் நடக்கின்றன.

அவைகள், ஒரு இதமான புன்னகை, தைரிய மூட்டுகிற ஒரு வார்த்தை, யாரோ ஒருவர்

உங்களிடம் காட்டுகிற நேசம், போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமை, உங்கள் தட்டிலிருக்கிற நல்ல இரவு உணவு, இரவு நேர நிலா வெளிச்சம், ஒரு பாராட்டு, உங்கள் குழந்தையின் அணைப்பு மற்றும் நல்ல காரியம். இன்னும் இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன மகிழ்ச்சிகள். வாழ்க்கை, பல்வேறு இன்பங்களை, மகிழ்ச்சிகளை, அதிர்ஷ்டங்களை பல வழிகளில், அளவுகளில், மட்டங்களில், பகுதிகளில் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது.

நம்முடைய ஒரே முயற்சி அவைகளை கண்டறிந்து அனுபவிப்பது. அதாவது ஏற்றுக் கொள்வது! மகிழ்வது! மற்றும் நன்றியுடன் இருப்பது.

ஒரு நாளில் அடிக்கடி என்னால் இப்படி இருக்க முடிந்தால் சில முறையாவது நான் நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உணரக்கூடும். நிகழ்காலத்தில் இருப்பது என்றால் இந்த கணம் முழுமையாக தன்னை உணர்ந்து இருப்பது. உங்களுடைய அகத்தை உணர்ந்திருப்பது

உதாரணமாக: ஒரு குழந்தை உங்களுடைய விரலை பிடித்திருக்கும்பொழுது நிகழ்காலத்தை நீங்கள் உணர்கிறீர்கள்.

இதமான தென்றல் உங்கள் முகத்தில் படும்பொழுது நீங்கள் இந்த கணத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது.

ஒரு கால்பந்தாட்ட போட்டியின் முடிவுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும்பொழுதோ அல்லது பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போதோ நீங்கள் அந்த கணத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று பொருள்.

எந்த ஒரு கணம் எல்லாவற்றிலிருந்தும் உங்கள் முழு கவனத்தை ஈர்த்து உங்களை மகிழ்வூட்டுகிறதோ அந்த கணம் நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் வாழ்கிறீர்கள். அந்த கணத்திற்கு உங்கள் சுயத்தை அறிந்துக் கொள்ளும் சக்தி இருக்கிறது. உங்கள் அக தகுதி களை அனுபவிக்கிறீர்கள். முழுமையாக உங்களை உணர்கிறீர்கள். அப்படிப்பட்ட கணங்கள் வாழ்க்கையின் பொக்கிஷம். அந்த உண்மையான கால இடைவெளியில் என்ன வெல்லாம் செய்கிறீர்களோ அவைகள் நன்மை அளிப்பவை. உங்களுடைய எண்ணங்கள், வார்த்தைகள், செயல்கள் ஒன்றாக இருக்கும்.

பலமுறை காரியம் செய்யும்பொழுது ஆச்சரியப்படுகிறோம். இதை ஏன் முதலிலேயே செய்யவில்லை என்று. நம்முடைய அகத்திற்கும் வெளி செயலுக்கும் ஒத்திசைவு இல்லை.

இழந்த கணங்கள்: தன்னுடைய ஆழ் மனதை தொடர்பு கொள்ளாத ஒவ்வொரு கணமும் இழந்த கணமாகவே கருதப்படுகிறது. நாம் கவலைப்படும்பொழுது பயப்படும்பொழுது அல்லது அடிப்படையில் ஏதாவது எதிர்மறை உணர்வில் இருக்கும்பொழுது அந்த கணத்தை இழக்கின்றோம். தன்னுடைய மூலத்துடன் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கின்றோம் என்பதே உண்மையாகும்.

மகிழ்ச்சியின் சூத்திரம்

மகிழ்ச்சிக்காக மனதின் சூத்திரம், எதிர்காலத்திற்காக, செக்கு மாடு சுற்றி வருகிற மாதிரி எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியைத் தேடிக் கொண்டு மயக்கத்தில் வாழ்கிறது. கடந்தகால முயற்சிகளால் நல்ல மகிழ்ச்சிகளை இப்போது அனுபவிக்க முடியாது.

உதாரணமாக: ஓர் அழகான வீடு கட்ட வேண்டும் என்ற இலக்கு உங்களுக்கு இருந்தது. வீடு கட்ட கடினமாக உழைத்துக் கொண்டிருந்த தால் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க உங்களுக்கு நேரம் இல்லை. ஒருநாள் அழகான வீட்டை கட்டி முடித்து விட்டீர்கள். இப்பொழுது அந்த வீட்டில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். முதல் சில மாதங்கள் உங்கள் மனம் மகிழ்ந்திருக்கும் (அந்த கணத்தில் வாழ்தல்) அடுத்து இன்னும் சில வசதிகளை அந்த வீட்டில் செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று உங்கள் மனம் நினை

க்கும். மீண்டும் நீங்கள் கடினமாக உழைப்பீர்கள். உங்களுக்கு உரிமையான கண் முன்னால் இருக்கின்ற முயற்சிகளையும் மகிழ்ச்சிகளையும் ஏற்றுக் கொள்ள மறுப்பீர்கள். உங்கள் மனம் நீங்கள் அடைந்திருக்கிற மகிழ்ச்சிகளை மறந்து எதிர்கால மகிழ்ச்சிகளுக்காக ஓட ஆரம்பிக்கும். மனதை நிகழ்காலத்தில் நிறுத்துங்கள், அப்போது தான் மகிழ்ச்சியை அனுபவம் செய்ய முடியும்.

கடந்த கால முயற்சிகளையும் சாதனை களையும் கணக்கிடுங்கள். அவைகளில் பெருமை கொள்ளுங்கள். நன்றியோடு உங்களை பாராட்டிக் கொள்ளுங்கள்.

எதிர்கால இலக்குகளை நோக்கி மெல்ல முன்னேறுவதை உணருங்கள்.

நிகழ்காலத்தில் இருப்பது என்பதின் இன்னொரு அர்த்தம், உங்களுடைய கவலை, பயம், வருத்தம் எல்லா வற்றையும் விட்டுவிட்டு உங்களுக்கு கண் முன்னால் இருப்பதில் மகிழ்தல்.

கடந்து செல்வதற்கான கருத்துகள் சில:

1. என்ன நடந்ததோ அது நல்லது, நடந்து கொண்டிருப்பது மிகவும் நல்லது, நடக்கப் போவது மிக மிக நல்லது.

2. வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு, நாம் எப்படி விளையாடுகிறோம் என்பது தான் முக்கியம் இதுவே முடிவல்ல. ஆனால் ஒரு சாட்சியாளராக ஏற்றத் தாழ்வுகளிலும் மகிழ்ச்சியோடிருக் கிறோமா என்பது தான் முக்கியம்.

3. தன்னுடைய நல்ல கர்மாவும் நல்ல விசயங்களும் தான் நமக்கு நன்மை என்பதை நம்புவோம்..

ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய தேன் போன்ற இனிமையை அனுபவிக்க வேண்டும் எனில் தினசரி இரவில் உறங்கப் போகும் முன் சிறிது கவனம் கொடுங்கள்.

இன்று உங்களிடம் உங்களுக்குப் பிடித்த 3 நல்ல ஆக்கப்பூர்வ விசயங்களை எழுதுங்கள். எடுத்துக்காட்டு: இன்று என்னுடைய வேலையை நேரத்தில் முடித்தேன். எனக்கு குறிக்கப்பட்ட வேலைகளை முடித்தேன். என்னுடைய நண்பனிடம் நேசமாயிருந்தேன். இப்படி...

இன்று வாழ்க்கை உங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல ஆக்கப்பூர்வமான விசயங்கள் (அனுபவங்கள்) 3 எழுதுங்கள். எடுத்துக்காட்டு: இன்று கூட்டத்தை தலைமை ஏற்று நடத்த எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமல் வீடு போய் சேர்ந்தேன். நான் இன்று குடித்த காஃபி பிரமாதம். இப்படி...

இன்று பிறரிடம் உங்களுக்கு பிடித்த நல்ல ஆக்கப்பூர்வ விசயங்கள் 3 எழுதுங்கள். எடுத்துக்காட்டு: மேல் அதிகாரி என்னை பாராட்டியது, எனது குடும்பத்தினர் என து வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்தது, எனது அலுவலர்களிடம் அன்பாக இருந்தது இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நிகழ்காலத்தில் இருக்கும் போது தேன் போன்ற இனிமையான மகிழ்ச்சி நம்மை விட்டு ஒருபோதும் அகலாது. இதற்காகத்தான் இந்த கலியுக இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பரம்பொருள் பரமாத்மா தேன் போன்ற இனிமையான ஞானத்தினை கொடுத்து நிகழ்காலத்தில் (இந்த சங்கமயுகத்தில்) நம்மை மகழ்ச்சியுடன், இனிமையுடன், அன்புடன், அமைதியுடன் இருக்க செய்கின்றார்.

U]§p EÚYôÏm GiQeLú[ùNVÛdÏm ®û[ÜdÏm, AàTYj§tÏm Av§YôWm.
úUÛm GiQeL°u RuûUÙm, A§p APe¡Ùs[EQoÜLÞm, YôojûRLû[®P
ªL A§L ©WTôYjûR EiPôdÏm Nd§ÙûPVRôÏm. BRXôp GiQeLû[
GeúL, GlT¥ ØRÄó ùNnV úYiÓm ApXÕ TVuTÓjR úYiÓm GuTûR
Øuáh¥úV ¾oUô²jRp ªL AY£VUô¡\Õ.

--Rô§ _ô]¡´

¾odL R¬N]m

தொன்றுதொட்டு தொடர்ந்து நகர்ந்து கொண்டேயிருக்கும் காலத்தோடு பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் நமக்கு அனுபவங்கள் பல உண்டு. காலத்தின் போக்கு ஒரு நீண்ட கோடாக இல்லாமல் வட்டவடிவமாக இருப்பதால், அதன் பயணப்பாதையில் மாற்றங்கள் இல்லை. இதைக்காலம் - அறியாது. ஆனால் அதனோடு பயணிக்கும் நமக்கு அப்படியில்லை. தொட்ட இடத்தையே மீண்டும், மீண்டும் தொட்டுத் தொடங்கி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்திற்கும் ஒரு வயதை நிர்ணயிக்க முடியும். பருவகாலங்கள் அதனதன் முறைப்படி தோன்றி மறைந்தாலும் அதன் வயது ஓராண்டு என்பதைப் போல, இதற்கும் (காலச்சக்கரத்திற்கும்) ஆண்டுகள் ஐயாயிரம் எனலாம். எப்படி? இது தான் உண்மை என்றால், அது ஒருநாள் புலப்படத்தானே செய்யும்! இதனை மனிதனுடைய வாழ்க்கை அனுபவமாக காலத்தின் பெயரால் குறிப்பிட்டால் சரிசமமான வயதையுடைய சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம் மற்றும் கலியுகம் எனலாம். இதன் அனுபவங்கள் முறை யானது. இன்றைய காலம் கலியுகம். இதன் அனுபவம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்பதைத் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம். காரணம், மனிதன் மறக்க முடியாத இன்னல்களுக்குள்ளாகிய காலம் ஒன்று இருந்திருக்கிறது என்பதால். ஆனால் சத்யுக அனுபவமோ, மங்கி, கற்பனையில் மட்டுமே உள்ளது. ஏனெனில் அது சம்பூரண சுக அனுபவம்.

ஆகவே இந்தக் காலக் கணக்குப்படி துக்கம் முடிந்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து சுகமான காலம் வருகிறது. சுகம் என்றால், அத்தனை சுகம். பேரின்ப சுகம். சொர்க்கம் மேலே, வானத்தில் இல்லை. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பூமியே சொர்க்கம். அப்படித் தானிருந்தது. ஆனால் இப்போது அப்படி யில்லை. எனினும் மீண்டும் அப்படியிருக்கும் காலத்தையொட்டியே பயணிக்கும் நாம் இப்படித்தான் மாறி, மாறி அனுபவம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றாலும் நாம் மறந்துபோன, ஆனால் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த சொர்க்கத்தைப் பற்றி சில வார்த்தைகள். இன்றைய கலியுகத்தையடுத்து உதயமாகவிருக்கும் சத்யுகம் தான் சொர்க்கம். எங்கே? இதே பூமியில்! வியப்பாகத்தான் இருக்கும் சொர்க்கத்தில் வாழ்பவர்களும் உருவில் மனிதர்கள் தான். ஆனால் அவர்கள் குணத்தில், தோற்றத்தில், அசைப்பில், தேவதைகள். அங்கு ராஜா உண்டு பிரஜைகள் உண்டு. அரசாட்சியும் உண்டு. ஆனால் அங்கு சட்டம், ஒழுங்கு என்ற நீதிமுறை இல்லை. அன்பு பிரதானமான குடும்பப் பாசமுள்ள ராஜநீதி. அங்கு குற்றம் இல்லை. குறை ஏதுமில்லை. நோயில்லை. அகால மரணமில்லை. பயமென்பதே கிஞ்சித்தும் இல்லை. மாளிகைகள் உண்டு. நுழைவு வாயில்கள் பெரிதாக உண்டு. முகப்பை அலங்கரிக்கும் திரைச் சீலைகள் உண்டு. ஆனால் கதவுகள் இல்லை. பூட்டுகள் இல்லை. அவசியம் இல்லை. வெளி வாயிலில் சின்னஞ்சிறிய விமானங்கள் உண்டு. சிறு குழந்தைகளும் இயக்க முடியும். பக்கவாட்டில் மூலிகை மணம் கமழ பாய்ந்தோடும் தெள்ளிய நீரோடைகள் உண்டு. அதி அற்புத நறுமணம் வீசும் வண்ண மலர்கள் உண்டு. அருஞ்சுவைக்கனி வகைகள் உண்டு. பொலிவுடன் கூடிய பொம்மைகள் உயிர் பெற்றனவோ! எனும்படி ஆடிப்பாடும் பறவையினங்கள் எதிரில் உண்டு.

மாளிகைகளில் வெளிச்சம் நிறைய உண்டு.

ஆனால் விளக்குகள் இல்லை. இரவில் ஒரே ஒரு மெழுகுவர்த்தி எரிந்தால் போதும். அது மாளிகை முழுவதும் பன்மடங்காக பிரதிபலிப்பதற்காக பொற்சுவரில் பதித்த வைரங்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது தான்.

அறிவியல் மதி நுட்பத்தில் மித மிஞ்சிய முன்னேற்றம். அதேசமயம் சம்பூரண தெய்வீக கலாச்சாரம். ஆதலால் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி. எல்லையற்ற சுகவாழ்வு.

இப்படியும் ஒரு காலம் இருந்ததா? ஆம். அடுத்துவரும் அனுபவம் இப்படித்தான் இருக்கும். இதைத்தான் காலமும் உணர்த்துகிறது. பழைமையின் இறுதி. புதுமையின் ஆரம்பம். துக்கத்தின் மரணம். சுகத்தின் ஜனனம்.

பலவித இன்னல்களைச் சகித்துக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நாம் சற்றே நம் மன க் கண்ணால், அடுத்து வரும் சுகம் நிறைந்த சொர்க்க வாழ்வை மனதிலிருத்துவோம். அது விரைவில் வரவேண்டுமென்று நம்பிக்கையோடு விரும்புவோம். விரும்பியதை நடைமுறைக்குக் கொண்டு வரவும் உறுதி பூணுவோம்.

பிறகென்ன? நாம் ஒவ்வொருவரும் சொர்க்கவாசிதான். இனிய நல்வாழ்த்துக்கள்

Rôn ©WmUô

- பி.கு. சிற்பேஸ்வரி, யாழ்ப்பாணம்

வைரத்தை விலை மதித்தவரே - நாளை
விலைமதிக்க முடியாத வைரமாகிறார்.
சிவபாபாவின் இரதமானவரே - இன்று
எமது இதயங்களில் இனிமையாக உலாவருகிறார்
எமது இதயங்களில் இனிமையாக
உலாவருபவரே - நாளை
சிவன் கோயில்களில் நந்தியாகிறார்.
பலமுறை ஆத்மா என எழுதியவரே
எம்மை எண்ணத்தில் அசரீரியாகுங்கள் என்கிறார்.
எண்ணத்தில் அசரீரியாக வாழ்ந்து காட்டியவரே
எம்மை சொல்லில் அகங்காரமற்றவராகுங்கள்
என்கிறார்
அகங்காரமற்று வாழ்ந்து காட்டியவரே
செயலில் விகாரமற்றவராகுங்கள் என்கிறார்.
எண்ணம், சொல், செயலில் சமநிலையைப்
பேணியவரே
சூட்சும தேவதையாக வாழ்ந்து வருகிறார்.
சூட்சும தேவதையான அவரே நாளை
குழந்தை கிருஷ்ணர் ஆகிறார்.
கிருஷ்ணரான அவரே எதிர்கால
சத்தியயுக முதல் சக்கரவர்த்தியாகுகிறார்

விலை மதிக்க முடியாத தங்கம், மாணிக்கம்,
வைரம், இரத்தினம் அவரே
அவரே எங்கள் இதயம் கவர்ந்த தாய் பிரம்மா.
எம் தாய் பிரம்மாதானே முதல் தேவதை
அவர் அடியைப் பின்பற்றும் நாமும் தேவதை
சங்கமயுகத்தில் அவர் முதல் இலக்கமல்லவா
அவர் கூட வாழ்வது எமது பாக்கியம்
சத்தியயுக முதல் இளவரசர் அல்லவா
அவர் புகழ்தானே என்றும் அழியாதது
அவருடன் நாமே சத்யுகத்திலே/
ஆடிப்பாடி மகிழ்வுடனே வாழ்வோம் அன்றோ.
ஆதிதேவன் எங்கள் தந்தை பிரம்மா அல்லவா
அன்னையாகி அணைப்பதில்
அவருக்கிணையில்லையே
அர்ப்பணித்ததில் அவர் முதல் இலக்கமல்லவா
நாம் கூட எம் வாழ்வை அர்ப்பணிப்போமே
1969 தை 18 கர்மாதீத்தாகி
ஆண்டுகள் 47 ஆயிடிச்சு
நமக்காக அன்புடனே இது நாள் வரை
சூட்சும வதனத்தில் காத்திருக்கும்
அவர் கனவை நனவாக்குவோம்.

¨û]®u Br¨ûX

தமிழாக்கம்: பி.கு. அறிவு மோகன்

நாம் பாபாவின் குழந்தைகளாக ஆன தருணம் முதலே நம் மனதில் நாம் பாபாவின் நினைவில் மெய்மறந்து போக வேண்டும், உலகத்தின் உணர்வை மறந்து போகின்ற அளவு நினைவில் இருக்க வேண்டுமென்று தீவிரமான விருப்பம் இருந்துள்ளது. ஆனால் இந்த ஆசை அவ்வப்பொழுது மட்டுமே நிறைவேறுகிறது. நம்முடைய விருப்பமோ இந்த நிலை சதா இருக்க வேண்டும் என்பதே. இதற்கான முயற்சி என்ன? எந்தெந்த விஷயங்கள் (கருத்துகள்) நம் புத்தியில் அழுத்தமாக பதிந்துள்ளதோ அ தன் ஆதாரத்தில் யோக நிலையின் ஆழத்தை அனுபவம் செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் யோகத்தின் (நினைவு செய்வதில்) பாடத்தில் சக்திசாலி ஆகிவிட்டோமானால் மற்ற எல்லா பாடங்களிலும் தானாகவே நன்கு தேர்ச்சியடைந்து விட முடியும். இன்று நாம் அனைவரும் இணைந்து இந்த விஷயத்தின் மீது ஆன்மீக உரையாடல் செய்து யோகத்தின் ஆழ்நிலை சம்மந்தமாக நம் யோகி வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயத்தில் விசேஷமாக தாரணை செய்ய வேண்டுமென்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும்.

முதலாவதாக யோகத்தை எந்த வகையில் நமது வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்து அதன் அடிப்படையில் எளிதாகவும் நிரந்தரமாகவும் பயிற்சி செய்வது என்பதை தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யோகம் என்ற வார்த்தையை நாம் பல அர்த்தத்தில் எடுத்துக் கொள்கிறோம். யோகத்தை இணைத்துக் கொள்வது (தொடர்பு), சம்மந்தத்தில் வருவது, யாத்திரை என்று பலவிதமாக அர்த்தம் கொள்கிறோம். யோக அக்னி என்றும் கூறப்படுகிறது. யோகத்தை ஆழமான முறையில் பயிற்சி செய்யவும் விரும்புகிறோம். இதற்கு அனைத்தையும்விட சுலபமான வழி யோகம் என்பதற்குப் பதிலாக சம்மந்தம் ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் சம்மந்தம் என்பது இயல்பாகவே ஒருவருக் கொருவரிடையே ஏற்படுகிறது. சம்மந்தத்திற்கு ஆதாரம் அன்பு (பிரியம்). எந்த சம்மந்தம் அதிக பிரிய மானதாகிவிடுகிறதோ, அப்போது விசேஷ முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருப்ப தில்லை. தானாகவே ஏற்பட்டுவிடுகிறது. சம்மந்தத்திலும் கூட ஒருவரிடம் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு ஏற்பட்டுவிடுகிறது, அதன ால் அந்த நபர்தான் நமக்கு எல்லாமே என புரிந்து கொண்டோமாயின் அந்த சம்மந்தப் பட்ட நபரின் ஒரே உறவு மட்டுமே நினைவு அடிக்கடி வந்து தொல்லை தரக்கூடியதாகவும் ஆகிவிடுகிறது. இதுபோன்றே நமக்குள் பாபாவின் நினைவை அனுபவம் செய்ய விரும்பினால் முதன் முதலில் நாம் பாபாவோடு அனைத்து சம்மந்தங் களையும் அவசியம் அனுபவத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். அப்படி ஏதாவதொரு சம்மந்தம் கொள்வதில் குறைபாடு இருந்தால் அதன் காரணத்தால் நமது மனம் மற்றும் புத்தி அதனைத் தேடி வேறுதிசைகளில் அலைபாயும். பாபா நினைவில் அமரும் முன் புத்தி வேறெங்காவது செல்கிறதா? அல்லது மற்ற சம்மந்தத்தின் பால் செல்கிறதா அல்லது பௌதீக பதார்த்தத்தின் பக்கம் செல்கிறதா என்று முதலில் தன்னைத் தான் சோதிக்க வேண்டும். ஏதாவது விரும்பிய ஒன்றை அடையவில்லை யென்றாலும் புத்தி தானாகவே அந்தப்பக்கம் சென்றுவிடும். ஆதலால் பாபாவோடு அனைத்து சம்மந்தங் களிலும் இணைத்துக் கொண்டு அனைத்து பிராப்திகளையும் அவரிடமிருந்தே அடைய வேண்டும். இதன், பிறகு புத்தி வேறெங்குமே செல்லாது. ஆகவே தன்னை பாபாவோடு எல்லா சம்மந்தங்களாலும் பிணைத்துக் கொண்டுள் ளோமா என்பதை உறுதிபடுத்திக் கொள்ளவும். எனக்கு பாபா மட்டுமே ஒரே ஒரு தந்தை, வேறு யாருமில்லை என்று சொல்கிறோம்,

அப்படியானால் புத்தி அங்குமிங்கும் ஏன் அலை பாய்கிறது? அப்படி வழிமாறி அலைந்து திரிகின்றது என்றால் சம்மந்தத்தின் மூலம் அடைந்திருக்க வேண்டிய பிராப்தியில் இன்னும் குறை உள்ளது என்று பொருள். அதனால் தான் புத்தி தடுமாறுகிறது. எனவே யோகத்தில் நினைவில் அமரும் சமயத்தில் மட்டுமல்லாது நம்முடைய இந்த யோகி வாழ்க்கையில், எப்போதும் அதாவது இங்குமங்கும் செல்லும் போதும் - உண்ணும்போதும் - பருகும்போதும், கர்மம் செய்யும்போதும் பாபாவின் சம்மந்தத்தில் இருப்பதை நடைமுறைப்படுத்தினால் எங்கு சம்மந்தமோ அங்கு அன்பு இருக்கும். அன்பு உள்ள இடத்தில் தானாகவே நினைவும் இருக்கவே செய்யும். சம்மந்தம், அன்பு மற்றும் நினைவு இந்த மூன்று விஷயங்களையும் பயிற்சி செய்தால் நினைவு யாத்திரைக்கு இறுக்கமான பாறை போன்ற அடித்தளமாகிவிடும். நம்முடைய பாபாவோடு அனைத்து வித சம்மந்தமும் இருப்பின் உண்மையில் பாபாவின் நினைவு இடைவிடாமல் அனுபவம் செய்ய முடியும்.

எப்பொழுதெல்லாம் யோகத்தில் அமர்கின்றோமோ அப்போது **மூன்று வாசல்களை (கதவு) அடைத்து விட வேண்டும்.** ஒன்று திறந்திருந்தாலுமே கூட இயல்பாகவே புத்தி வெளியே சென்று அலைந்து திரிய முயற்சிக்கும். **முதலாவது** தேக உணர்வு என்ற வாசல். பாபா நினைவில் அமரும்போது தேக உணர்விலிருந்து முற்றிலும் மறந்த நிலை வேண்டும். நம்முடைய தேகத்தின் பெயர், நம் வேலை அல்லது தொழில், எங்கு வசிக்கிறோம் என்பன நமக்குத் தெரிந்ததே. ஆதலால் நினைவின் போது இந்த சரீர உணர்வு என்ற கதவை ஒரேயடியாக அடைத்து விட வேண்டும். **இரண்டாவது வாசல்-** தேக சம்மந்தங்களினுடையது. சில வேளைகளில் நமக்கு வேண்டிய ஒருவர் 10 வருடங்களுக்கு முன் இறந்து போயிருக்கலாம். ஆனால் நம்மை பொருத்தவரை அவர் நினைவு மூலம் உயிர் வாழ்கிறார். இப்படியும் கூட நடக்கிறது அல்லவா! இறந்த நபர் உயிருடன் இல்லாதபோது ஏன் அவர் நினைவு வர வேண்டும்? நினைவு வருகிறது என்றால் எங்கோ ஒரு மூலையில் பற்றுதலின் அம்சம் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிறது, எனவே அவர் நினைவு இன்னும் பதிவில் இருக்கிறது. ஆகவே தான் நினைவு யாத்திரையில் அரை மணியோ அல்லது ஒரு மணி நேரம் என்றாலும் உட்காரும் சமயம் இந்த கதவையும் இறுக்கமாக அடைத்துவிட வேண்டும். **மூன்றாவது வாசல்** - சரீர நிர்வாகத்திற்கான பதார்த்தங்களின் கவர்ச்சி. சிலருடைய அனுபவத்தில் கேள்வி பட்டிருக்கிறோம் - சரீரத்தின் நினைவோ, அல்லது சரீர சம்மந்தபட்டவர் (வை) களின் நினைவில் கூட புத்தி அந்தளவு செல்வதில்லை, ஆனால் ஸ்தூல, பௌதீக சம்மந்தப்பட்டவைகளின் மீது புத்தி அதிகம் செல்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். அவைகள் ஜடமாக இருந்தாலும் கூட புத்தி அவற்றின் வசப்பட்டதாக இருக்கின்றது.

அயல்நாடுகளில் Window shopping செய்வதாக கூறுகிறார்கள் எதற்கு அவ்வாறு கூறப்படுகிறது எனத் தெரியுமா? மார்க்கெட் செல்லும்போது பல பொருட்களைப் பார்க்கிறோம். சிலவற்றின் மீது விருப்பம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் அத்தருணத்தில் அப்பொருளை வாங்க காசு இல்லை. பார்த்து விட்டோம், மனம் அதில் இலயித்துவிட்டது. இது நினைவில் பதிந்திருக் கும். யோகா செய்ய உட்கார்ந்தாயிற்று, ஆனால் மனமோ அந்த கடை முன்பு செல்கிறது. அந்த பொருளைப் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நான் யோகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேன் என்பதே மறந்துவிடுகிறது. இதற்குத்தான் சாளர வியாபாரம் என்று கூறப்படுகிறது சாளர வியாபாரம். சிலருக்கு ஸ்தூலமான பௌதிக பொருள் மீது ஈடுபாடு ஆவதன் காரணத்தால், ஆசை ஏற்படுவதன் காரணத்தாலும் புத்தி கவரப்படுகிறது. இந்த மூன்று வாசல்கள் - தேகத்தின் நினைவு, தேக சம்மந்தப்பட்ட வைகளின் நினைவு மற்றும் ஸ்தூல பதார்த்தங்கள் ஆகியவைகளை

மூடிவிட்டால் ஒரு வழிப்பாதை ஆகிவிடுகிறது. **அந்த ஒரு வழிப் பாதைதான் - பாபா.** சரி முதலில் யோகத்தில் அமர்கின்றீர்கள் அல்லவா அப்போது மாயா புத்தியின் வாசல் கதவை ஆட்டித் திறக்க முயற்சி செய்யக்கூடும், ஆனால் நீங்கள் கவனம் என்ற பூட்டை போட்டு பக்காவாக அடைத்து விட்டீர்க ளானால் புத்தி திரும்ப வந்துவிடும். அப்போது நீங்களே காண்பீர்கள் (உணர்வீர்கள்) மனதில் தோன்றும் எண்ணங்கள் யாவும் பாபாவைப் பற்றியும், பாபாவுக்காக மட்டுமே எழும். மெது மெதுவாக அந்த நிலையில் ஈடுபாடு ஏற்பட்டு அதில் மூழ்கிவிட முடியும். இது எளிதான விதி (வழிமுறை) யாகி விடுகிறத ல்லவா? இதை நாம் எல்லோரும் செய்ய முடியும் தானே? ஆதலால் யோகத்தில் அமரும் போது கவனம் அவசியமாகிறது. இதில் அடையும் வெற்றியே, நாம் அனுபவத்தில் அடையும் வெற்றியாகும்.

அடுத்ததாக, பாபாவின் நினைவில் மெய் மறந்த நிலையில் இருக்க முயற்சி செய்யவும், அனுபவம் செய்யவும் விரும்புகிறோம் எனில் விசேஷமாக என்ன தாரணை செய்ய வேண்டும்? இவ்வுலகிலிருந்து எல்லைக்கப்பாற்பட்ட வைராக்கிய உணர்வு. எனக்கு எந்த ஆசை யுமில்லை என்று இப்போது சொல்கிறோம். ஆனால் ஏதேனுமொரு பொருளைப் பார்க் கிறோம் அல்லது ஒரு நபரிடமுள்ள நல்லதைப் (குணம், நடத்தை, அழகு) பார்க்கும்போது நன்றாக இருப்ப தாகத் தோன்றுகிறது. இவ்வாறு தோன்றுவது கூட ஒரு ராயலான ஆசையாகும். பாபா நினைவில் தன்னை மறந்த நிலையில் இருக்க விரும்பினால் இந்த உலகின் மீது வைராக்கிய உள்ளுணர்வு அவசியம். பாபாவின் உலகில் எப்போது நாம் அனுபவம் செய்ய முடிகிறதோ அப்போது இந்த உலகில் எந்தவொரு சாரமும் இல்லை என்று தோன்றும். ஒருவேளை இதுவரையிலும் கூட இந்த உலகில் ஏதாவது சாரம் இருப்பதாக எண்ணமிருந்தால் இயல்பாகவே நம்முடைய மனம், புத்தி அந்த திசையில் கவர்ந்து செல்கிறது என்று அர்த்தம். ஆகவே பாபாவின் நினைவில் அமரும்போது எந்த ஒரு நபர் மீதோ அல்லது ஒரு இடத்தின் மீதோ புத்தி செல்கிறது என்றால் இன்னமும் கூட அவற்றின் ரசனையை (சாரத்தை) அனுபவம் செய்கிறோம், இதை தன்னைத்தானே சோதனை செய்துப் பார்க்க வேண்டும். ஏதோ விருப்பத்தின் காரணத்தால் தான் நம் புத்தி பாபாவின் உலகில் ஒன்றிப் போக முடியவில்லை. கண்களை மூடிக் கொண்டு நடக்க முடியாது, காரியங்கள் செய்ய முடியாது ஆனால் உள்ளுணர்வில் என்ன இருக்க வேண்டும்? இந்த உலகம் மயான பூமி போல எல்லாமே முடிந்து (அழிந்து) போய் விட்டது. எப்போது இவ்வுலகை மயான பூமியாக கருதுகின்றோமோ அப்போது அனை வரும் மரணமடைந்துவிட்டனர். எனவே, நம் மனம் அங்கே ஈடுபடாது. இதற்குத்தான் **வைராக்கிய உள்ளுணர்வு** என்று கூறப்படுகிறது. பாபா கூறுகிறார் - ஒருவர் சரீரம் விடுகிற ார், சரீரத்தை இடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் செல் கின்றனர், அந்த சமயம் மக்கள் மனதில் மயான வைராக்கியம் என்பது வருகிறது, அப்போது அனைவரும் எண்ணுகிறார்கள் நாமும் ஒரு நாள் சரீரம் விட வேண்டியிருக்கும் என்று. அப்போது ஏற்படுகிறது (இவ்வுலக) வாழ்க்கை யின் மீது வைராக்கியம். ஆனால் அவ்வுணர்வு தற்காலிகமாகவே உள்ளது. ஆதலால் இதை மயான வைராக்கியம் என்கிறோம். ஆனால் நம் யோகி வாழ்க்கை முழுவதும் உள்ளுக்குள் இந்த வைராக்கிய உள்ளுணர்வு வர வேண்டும், அனைத்தையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் பார்க்காமல் புத்தியில் இவை அனைத்துமே முடிந்து (அழிந்து) போனவை என புத்தியால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் நம் புத்தி இவ்வுலகிலிருந்து விடுபட்டு பாபாவின் உலகில் இணைந்திருக்க முடியும். ஆக எதுவரை இந்த உலகத்தின் மீதான ரசனை (பிடிமானம்) விடுபடுவதில்லையோ அதுவரையிலும் புத்தி மற்றும் மனம் இங்கு தான் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கும்.

Service News From Australia: Visit of Sr. Beena (from Chennai) to Australia, 18-30 November 2015

Sr. Beena from chennai came to Australia on a 13 days visit. She visited five cities, gave nine public talks with an average audience of 30-40, recorded a radio interview, and conducted a BK Tamil retreat and various BK classes.Her excellent language skills in English, Tamil and Hindi enabled her to connect with everyone and were put to good use with public and BK programs in each language.

MELBOURNE - Wednesday 18 Nov

Having just landed in Australia, Sister Beena didn't waste any time in getting acquainted with the locals. The very same day she was cuddling koalas and feeding wallabies, perhaps in an effort to get into the theme of that evening's talk - The Boomerang Effect.

Sr Beena was warmly received by about 40 locals in a class for the Practical Meditation group at the retreat centre, where she discussed the aspect of give and take in our daily lives. Although coming with many years of experience, Beena spoke as a friend sharing their thoughts, winning the audience over. Her manner is one of warmth and humility. Her talk was an exchange, where she was keen to hear the thoughts of the Australian audience as well as share her own insights, among them, 'I want to be happy, no matter what', and asking the audience to check, 'Are you happy with yourself?'

After offering bhog and reading murli on Thursday morning, Beena departed from the Retreat Centre to Fitzroy centre, continuing on her whistle-stop tour of Australia.

One BK commented, "Beenaben gave a wonderful class … It was simple and full of examples and made the audience think about themselves and their own lives. There were some really good explanations of what meditation does. She is lovely to have around and will go having left the English speakers feeling that they should have had more time with her…"

Fitzroy -Thursday 19 Nov

The next stop was the Fitzroy centre, where an afternoon session for local Hindi BKs was held. Sr Beena shared murli and a short class.

The evening brought the opportunity for some members of the Tamil community to meet with Sr Beena, who shared on the topic of Inner Leadership. Local Tamil identities Mrs. Mangalam Vasan and Mr. Alamathevan met with her in preparation for Saturday evening's program.

Friday 20 Nov

After reading murli on Friday morning, there was a tour of Melbourne

city including the Mind, Body and Spirit exhibition which is a local spiritual fair held twice a year, where there was a stall and meditation booth. That evening Sr Beena spoke for about 20 minutes in Tamil at the Melbourne Murugan Temple in Sunshine West. Her talk on "Karma and Reincarnation" was well received by the audience of 30-35 attendees.

Saturday 21 Nov

The Sunshine West centre hosted Sr Beena for Hindi murli and sustenance of local Hindi speaking BKs. She invigorated their energy for making effort and highlighted the closeness of time. The Hindi murli attracted 40 BKs.

In the evening, the event titled **"Health, Wealth & Happiness"** was held at the Epping Memorial Hall, Melbourne. The Programme began with cultural events. The main section of the program then commenced with the interview between Sr Beena and Mrs. Managalam Vasan, a contact of the BKs who is a Hindu Religious teacher at the Shiva Vishnu Temple, on the topic "Health, Wealth & Happiness". The interview was lively and light with the interviewer asking some very clever questions relating to the topic. Sr Beena answered all the questions in Tamil and gave some practical examples of life, the importance of having a balance of health, wealth and happiness in life and most of all explained how Raja Yoga meditation helps in living a constant happy life. It was attended by about 25 new contacts and was ably organised by the BK Tamil Melbourne Team.

CANBERRA – Sunday, 22nd Nov

In Canberra centre on Sunday evening, nearly 40 people attend a talk on "It's ALL in the Mind, OR is it?"

BRISBANE – Monday, 23rd Nov

Monday afternoon Sis. Beena flew north and arrived in Sunny Brisbane. That evening she spoke to 20 aspirants on the topic of Finding Motivation, saying all the right things to inspire the audience.

GOLD COAST – Tuesday, 24th Nov

Over 30 people turned up for Sr. Beena's program at the Brahma Kumaris centre on the Gold Coast. The title of the program was "All in the Mind – Or is it?" Sr. Beena shared Dadi Janki's quote "Feeling great no matter what". She was introduced by B.K. George Harris who shared some information about the area where Sis. Beena lives in Chennai, India. Everyone had a happy time and enjoyed her talk and company very much.

SYDNEY - Wednesday 25 Nov

At the new Five Dock centre, the evening's talk on "It's ALL in the Mind, OR is it?" attracted about 40 new and regular students. Sr Beena's visit fitted in well with the Wednesday night Spirituality Matters talks that have commenced recently. She spoke about being positive and gave a new meaning to the word PAINS – positive attitudes in negative situations. She gave a lot of simple, practical examples that made her points easy to understand.

In the evening at Toongabbie class location, in western Sydney, everyone

enjoyed Sr Beena's company. The program started with 30 minutes of BK chit chat and was followed by a public talk. It was a full house to the point of running out of chairs. About 50 people came. Sr Beena talked about how to experience God's love in a practical way.

Blacktown class location had a full house for morning class on Friday. After class Br Keethan recorded a 30min interview with Sr Beena, which will be broadcast on Australia Tamil Radios.

International BK Tamil Retreat in the Blue Mountains:

The culmination of Sr Beena's visit was the International BK Tamil Retreat on the theme "The Magic of our Magician". Along with about 30 BKs from Sydney, there was a group who had travelled to Sydney from Melbourne by car. There were also four BKs from Canberra, two from Perth and one from Brisbane, reflecting the growing presence of Tamil speaking BKs in Australia. Most are originally from Sri Lanka and some are from South India, Malaysia etc. There were also three participants from Singapore. Total 45 participants.

The program included creative meditations, classes, other sessions of sharing and a cultural program. Br Kaliranjan chaired a panel of Sr Sally, Sr Beena and Br Charlie with great humour and liveliness.

Participants took a lot of benefit from hearing deep explanations in their native Tamil language. They also enjoyed the national gathering and being together.

Retreat Centre at Wilton, Monday 30th Nov

On Monday Sr Beena visited her third and last unseen retreat centre in Australia at Wilton, south of Sydney. From there she travelled to the airport. Sr Beena left from Australia having enjoyed her visit and kept in good health. She shared her lightness, easiness and depth with all wherever she went.

பயணத்தின் வேகத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு முன் நம் பாதை சரியானது தானா? என உறுதிப்படுத்துவது மிக அவசியம் இது வாழ்க்கை பயணத்திற்கும் பொருந்தும்.

சதா மகிழ்ச்சியுடன் இருங்கள் ! கவலை படுவதால்
உங்களுடைய நாளைய பிரச்சனைகள் விலகபோவது இல்லை.
ஆனால் இன்றைய மகிழ்ச்சி உங்களை விட்டு விலகிவிடும்.

இயற்கை துக்கத்தை தருவதில்லை !
இயற்கையின் விதிகளை உணராமல் இயற்கைக்கு எதிராக செயல்பட்ட
மனிதனின் அறியாமைக்கான பரிசே இயற்கை சீற்றங்கள்.

ஆசிரியரும் பிரசுரிப்பவரும் பி.கு. அண்ணபூர்ணா, பிரஜாபிதா பிரம்மாகுமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஷ்வ வித்யாலயம், சாந்திதாமம், பிளாட் எண்: 3702, Q-96, 3வது அவின்யு, அண்ணாநகர், சென்னை-40 அச்சிட்டோர் தா. தியாகேசன், தங்கேஷ் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை-5
R.No.49463/87

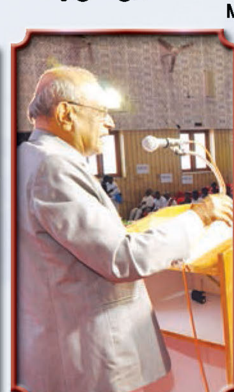
மதுரை: மருத்துவ துறையை சார்ந்தவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட அகில இந்திய கருத்தரங்கம்

Dr. அசோக் R. மேத்தா, Medical Director & Consultant Cancer Surgeon, மும்பை, Dr. ஸ்ரீ வல்சலன் நாயர், Medical Wing, மதுபன், Dr. கிரீஷ் D. பட்டேல், Senior Consultant, மும்பை, Dr. உஷாகிரன், HOD, AIIMS, நியு டெல்லி, திரு. M.V. முத்துராமலிங்கம், Chairman, Velammal Medical College & Hospitals, பிகு. பீனா, சென்னை, Dr. வைரமுத்து ராஜு, Dean, Madurai Medical College, பிகு. மீனாட்சி Dr. K.G. பக்தவச்சலம், Chairman, KG Hospital & KG Educational Institutions, கோவை, Dr. அவதேஷ் சர்மா, Consultant Psychiatrist, நியு டில்லி, Dr. சௌமினி ரமேஷ், Vice Chairman & MD, Sundaram Textiles, பிகு. உமா

கருத்தரங்கத்தில் பங்கு கொண்ட முக்கிய விருந்தினர்களில் ஒரு பகுதி

Dr. கிரீஷ் D. பட்டேல், Senior Consultant, மும்பை, Mind-Body Medicine என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்துகின்றார்

திரு. M.V. முத்துராமலிங்கம், Chairman, Velammal Medical College & Hospitals, அவர்களுக்கு இறை நினைவு பரிசு வழங்குகின்றார் பிகு. பீனா



Dr.K.G. பக்தவத்சலம், Chairman, KG Hospital & KG Educational Institutions

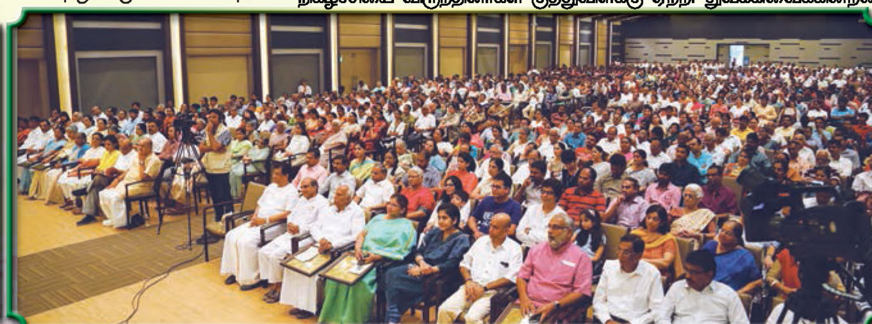
Dr. அசோக் R. மேத்தா, Medical Director & Consultant Cancer Surgeon

Dr. அவதேஷ் சர்மா, Consultant Psychiatrist, நியு டில்லி

R.No. : 49463/87

கோயம்பத்தூர்: சகோ. பி.கு. சிவானி அவர்கள் பிரம்மா குமார குமாரிகள் சகோதரர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் குத்துவிளக்கு ஏற்றுகின்றனர் பி.கு. பீனா, பி.கு. சிவானி மற்றும் முக்கிய சகோதரிகள்

கோயம்பத்தூர்: பிரம்மா குமாரிகள் மற்றும் Womens Chapter of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries SWL இணைந்து நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியை விருந்தினர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றி துவக்கிவைக்கின்றனர்



கோயம்பத்தூர்: PSG Institute of Medical Science Auditorium-த்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் சகோ. பி.கு. சிவானி உரையை ஆர்வத்துடன் செவிமடுக்கும் நகர பிரமுகர்கள்

சென்னை (அசோக்நகர்) வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களுக்கு பிரம்மா குமாரிகள் நிலையத்தில் அடைக்கலம் கொடுத்து ஆறுதல் அளிக்கபட்டது

சென்னை (அடையாறு): வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களுக்கு பிரம்மா குமாரிகள் நிலையத்தில் அடைக்கலம் கொடுத்து ஆறுதல் அளிக்கபட்டது

மதுபனிலிருந்து சென்னைக்கு வெள்ள நிவாரண உதவிபொருட்களை வழங்குவதற்காக வந்த சகோதரர்கள் இராஜயோகினி பி.கு. குல்ஜார்ஜி அவர்களிடம் ஆசி பெற்றனர்.

மதுபனிலிருந்து வந்த வெள்ள நிவாரண உதவிபொருட்களை கிளை நிலையங்கள் மூலம் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக பிரித்து வைத்திருக்கும் காட்சி