

தலைவர் மடல்

அன்பார்ந்த வாசகர்களே, மனவளக்கலைஞர்களே, மனவளக்கலை ஆசிரியப் பெருமக்களே, அறங்காவலர்களே, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன்.

எல்லாம்வல்ல இறையருளின் கருணையினாலும், நமது குருபிரான் அருள்தந்தை மகரிஷி அவர்களின் அருளாசிகளினாலும், உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் அனைத்துப் பணிகளும் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

வெறும் சொற்பொழிவுகளை மட்டும் நிகழ்த்தாமல் கல்வியாகப் பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கிப் பயிற்சிகளாகக் கொடுத்து வருகிறோம். மேலும் பல்கலைக் கழகங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு அனைத்து பட்டப் படிப்புகளுடன் M.Phil., மற்றும் Ph.D., உட்படக் கற்றுக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். இத்தகைய முயற்சி நல்ல வெற்றியையும், பலனையும் கொடுக்கிறது. இதனை அறிஞர்கள் பலர் பாராட்டி உள்ளார்கள்.

தற்போது பல்கலைக்கழக மாணவர் சேர்க்கை நிறைவடைந்துள்ளது. இருந்தாலும் விஷன் சான்றிதழ் கல்வியில் மாணவர்கள் சேர்க்கை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. நாம் ஏற்கனவே கேட்டுக் கொண்டதன்படி மனவளக்கலை ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் அதிகளவில் மாணவர்களைச் சேர்க்கக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். அறக்கட்டளை அறங்காவலர்களும் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு உதவவேண்டும். இதற்காக நமது விளம்பர ஊர்தியை அறக்கட்டளைகள் நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

மனவளக்கலை ஆசிரியர்கள் மனத்தூய்மையும், உயர்ந்த நற்பண்புகளையும் அடைந்து தியாக மனப்பான்மையோடு சேவை செய்து வருவது மிகவும் முக்கியமெனக் கருதுகிறேன். உயர்ந்த பண்புகளைப் பெறாமல் வெறும் போதனை மட்டும் செய்து வந்தால் நாம் எதிர்பார்க்கும் பலனை அடைய முடியாது. மனவளக்கலை ஆசிரியர்கள் மனத்தில் அன்பும், கருணையும், பண்பும் நிறைந்து பயிற்சிக்கு வருகின்றவர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாகத் திகழவேண்டும் என அனைத்து மனவளக்கலை ஆசிரியர்களையும் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இதற்கு நாள்தோறும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அறக்கட்டளைகளில் தொடர்ந்து தவறாமல் தத்துவ விளக்கப் பயிற்சிகளும் நடைபெற வேண்டும். அதில் ஆசிரியர்கள் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும். சமுதாயத்தில் மாற்றம் ஓரிரு நாளில் கிட்டாது.

ஆனால் தொடர்ந்து எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நம் பணியைச் செய்து கொண்டே இருந்தால் நிச்சயம் ஆரோக்கியமான சமுதாயம் அமையும். அப்பொழுதுதான் நம் நாடும் எதிர்காலக் குழந்தைகளுடைய நலனும் சிறந்தோங்கும்.

கிராமங்களில் கிராமிய சேவைத் திட்டம் நன்கு நடைபெற்று நல்ல பலன் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அறக்கட்டளைகள் சிறிய நன்கொடைகளைப் பெற்று சேவைக்கு வரும் ஆசிரியர்களைக் கொண்டு ஒரு சிறிய ஊரையோ, தெருவையோ தத்தெடுத்து நமது பயிற்சிகளைக் கொடுப்பது மனவளக்கலை பரவுவதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். அதற்கு அறக்கட்டளைகள் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். விடாமுயற்சி நல்ல பலனைக் கொடுக்கும். இதனைப் பல அறக்கட்டளைகள் சிறப்பாகச் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அனைத்து அறிவுத் திருக்கோயில்களும் அறக்கட்டளைகளும் தங்களது பெயர்ப் பலகையில் “யோகா மற்றும் ஆன்மிகக் கல்வி மையம் Centre for Yoga and Spiritual Education” என்று குறிப்பிட்டு மாற்றியிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். அவ்வாறு மாற்றப்படாமல் இருந்தால் நிர்வாகக் குழுக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டபடி உடனடியாக மாற்றிக் கொள்ளுமாறும், மேலும் தங்கள் Letter pads, இரசீது புத்தகங்கள் ஆகியவற்றில் இதுபோல் அச்சடிக்கவும் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இத்தகைய தெய்விகப் பணியிலே ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து ஆசிரியப் பெருமக்களும், அறங்காவலர்களும் மனவளக்கலை அன்பர்கள் அனைவரும் கூடி நன்கு திட்டம் தீட்டி மேலும் மக்களுக்குக் கொண்டு செல்லத் தொண்டாற்ற வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

வாழ்க மனவளக்கலை

வளர்க குருவின் புகழ்

நன்றி.

குருவின் சேவையில்

ஈரோடு மனவளக்கலைஞன்
பிப்ரவரி 2019 இதழிலிருந்து

அருள்நிதி எஸ்கேஎம். மயிலானந்தன்
தலைவர், உலக சமுதாய சேவா சங்கம்.

k இன்முகத்தோடு எல்லோருக்கும் உதவி செய்வது தொண்டாகும்.
k வாழும் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம்.
k இறைநிலையைப் போன்றே மனிதனும் பொது உடைமையாகி விடவேண்டும். இறைநிலைக்கும் சமுதாய மக்களில் பலதரப்பட்ட மனநிலைக்கும் இடையே அறிவின் ஒளி விளக்கமாக இருந்துகொண்டு அருள் தொண்டனாக பேரின்ப உணர்றாக மனிதன் திகழலாம். அதுதான் தொண்டு.
- மகரிஷி

இறைவா என்னுள் வா :-

கடந்த மாதம் ஆசிரியர் பக்கத்தில் இறைவன்பால் மனம் வயிப்பதைப் பற்றிய புராணக் கதை பற்றி எழுதியிருந்தோமே அந்தக் கதையோடு தொடங்குவோம். இது அனைவருக்கும் தெரிந்த கதைதான் எனினும் சில விஷயங்களைத் திரும்பத் திரும்ப நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். நீங்களே கவனித்திருக்கலாம். நீங்கள் எத்தனை வருடம் மன்றத்தில் அனுபவம் பெற்றவராக இருந்தாலும் சரி. அன்றைய தினம் தவத்தைப் பற்றிய ஓர் உரையை, விளக்கத்தைக் கேட்க நேர்ந்தால் மறுநாள் தவம் நன்கு சித்திக்கும். உடற்பயிற்சியைப் பற்றிய விளக்கத்தைக் கேட்க நேர்ந்தால் மறுநாள் உடல் பயிற்சி செய்ய அது தூண்டுதலாக இருக்கும். அது மாதிரி இறைவனைப் பற்றிய கதைகளைக் கேட்கக் கேட்க இறையுணர்வு பெறத் தூண்டுகோலாக இருக்கும்.

இப்போது கதைக்கு வருவோம். நாரதருக்கு ஒரு கர்வம் உண்டு. தான்தான் “நாராயணனை” அதிகம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று. இது அந்த நாராயணனுக்கும் தெரியும். இது தவறு என்று உணர்த்த முடிவு செய்கிறார். இது பற்றிய பேச்சு ஒரு நாள் வர, நாராயணன் பூலோகத்தில் வசிக்கும் ஒருவனைப் பார்க்கச் சொல்கிறார். அவன் காலை எழுந்தவுடன் நாராயணனின் நாமத்தைச் சொல்லி எழுகிறான். அன்றைய நாள் முழுவதும் தனது வேலையைச் செய்கிறான். மீண்டும் இரவு உறங்கும் முன் மீண்டும் ஒரு முறை “நாராயணா” என்று சொல்லி உறங்கச் செல்கிறான். “இதைக் கண்ட நாரதர் கேட்கிறார்” என்ன நாராயணா! அவன் நாள் முழுக்க இருமுறை தானே உமது நாமத்தைச் சொல்கிறான்” என்று! உடனே நாராயணன் எண்ணெய் ததும்பும் ஒரு கிண்ணத்தை வரவழைத்து “இதை எடுத்துக் கொண்டு ஒரு துளி கூடச் சிந்தாமல் பூமியை வலம் வா” என்கிறார். உடனே நாரதரும். “இது என்ன பிரமாதம்” என்று சொல்லி அதை வாங்கிக் கொண்டு எண்ணெய் கீழே சிந்தாமல் கவனமாகப் பார்த்துக் கொண்டு ஒரு நாளில் பூமியை வலம் வருகிறார். வந்தவுடன் நாராயணன் கேட்கிறார். “இன்றைய நாள் முழுவதும் எத்தனை முறை என்னை நினைத்தாய்”? என்று கேட்க நாரதரும் ‘வே’ என்று விழித்தார். ஏனெனில் கவனம் முழுவதும் எண்ணெயில் இருந்ததால் அன்று முழுவதுமே அவர் நாராயணனையே மறந்து விட்டார். “ஒரு வேலைக்கே நீ என்னை நினைக்கவில்லை. ஆனால் அவனோ தனது அன்றாடப் பணிகளுக்கிடையில் இரு வேளையாவது என்னை நினைத்தானே அவனே பக்தன்” என்று தீர்ப்பளிக்கிறார்.

சரி. மகரிஷி சிறு வயதில் தனது அன்னையிடம் கேட்டார்களே “அரக்கன் பூமியைப் பாயாகச் சுருட்டும் போது எந்தப் பக்கத்திலிருந்து சுருட்டினான்?” என்று. அந்த மாதிரி ஒரு சிறு உண்மையை விளங்க வைக்க நாராயணனும், நாரதரும் இரண்டு நாளை வீணடித்திருக்கிறார்களே, வேறு வேலையே கிடையாதா? என்றெல்லாம் அறிவு பூர்வமாகக் கேட்காதீர்கள். பக்தியில் அறிவுக்கு வேலையில்லை. ஆனால் அதிலுள்ள உண்மையை மட்டும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

காலையில் எழும் போது அன்றைய நாள் முழுவதும் நமக்கு நடக்க வேண்டிய நல்லவற்றிற்காக அன்றைய நாளை இறைவனிடம் சமர்ப்பணம் பண்ணி எழ வேண்டும். அன்றைய நாள் கழிந்தவுடன் அன்று முழுவதும் நடந்த நல்ல விஷயங்களுக்காக நன்மைக்காக, எதுவுமே இல்லை எனினும் அன்றைய தினம் நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோமே அதற்காக இறைவனுக்கு “நன்றி” சொல்லி உறங்கச் செல்ல வேண்டும். இது இறைவனின் அருளைப் பெற மிகவும் குறைந்த பட்சமான முயற்சி. பக்தி மார்க்கத்தில் இறைவனின் நாமத்தைச் சொல்லியும், உருவத்தை நினைத்தும் வணங்கலாம். நமது ஞான மார்க்கத்தில் சுத்தவெளி அல்லது நமது அறிவு அல்லது உயிர் இவற்றில் எதை ஏனும் சில நிமிடங்கள் தியானித்துப் பின் உறங்கச் செல்லலாம். இந்த நேரம் உயிரை மூலாதார மையத்தில் மட்டுமே உணர வேண்டும்.

இறைநிலை தவம் செய்வது இன்னும் சிறப்பு. ஏனெனில் இறைநிலைத் தவம் பெரும்பாலோர்க்கு தூக்கத்தில்தான் முடியும். தூங்கும் முன் அந்த வினாடி எதில் நிலைத்திருக்கிறோமோ நமது ஆழ் மனம் என்ற ஆன்மா அதையே அசை போட்டுக் கொண்டிருக்கும். இறைநிலையில் மனத்தை வைத்துத் தூங்கும் போது நமது ஆழ்மனம் இறைநிலையிலேயே நிலைத்திருக்கும். தூக்கமும் ஆழ்ந்த தூக்கமாக இருக்கும். தூக்கத்தில் கூட இறையுணர்வோடு கலந்து இறை அனுபூதியைப் பெற்றுக் கொண்டிருப்போம். சரி, இது தவிர எப்பொழுதெல்லாம் இறைவனை நினைக்க வேண்டும். எப்பொழுதுமே என்றும் சொல்லலாம். ஆனால் அனைவருக்கும் அது சாத்தியமல்ல. ஆதலால், குறைந்த பட்சம் இரண்டு சமயங்களில் இறைவனை நினைக்க வேண்டும். எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு நன்மை கிடைக்கிறதோ நல்லது நடக்கிறதோ இறைவனை நினைத்து, “இறைவா உனக்கு நன்றி” என்று சொல்லுங்கள். எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை, கஷ்டமான சூழ்நிலை வருகிறதோ அப்போது அந்தச் சூழ்நிலையிலிருந்து வெளிவர, மன ஆறுதல், தைரியம் பெற, அதை எதிர் கொள்ளத் தேவையான ஆற்றல் பெற, நல்ல சூழ்நிலை அமைய இறைவனை நினைத்துப் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். ஆனால் இந்த இரண்டு சமயங்களிலுமே நாம் இறைவனை நினைப்பதேயில்லை. முன்னது மகிழ்ச்சியினால் பின்னது கவலையினால்.

முதல் விஷயமான நன்மைகளை எடுத்துக் கொண்டால், நன்மைக்காக நன்றி சொல்வது ஒரு புறம் எனில் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு இறைவனிடம் நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்குத் தான் உங்களுக்கு நடக்கும் நன்மையின் அளவை நீங்கள் உணர முடியும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு நல்ல காரியம் நடந்த விட்டது என்பது மட்டும் நன்மை அல்ல. உங்களுக்கு அன்றாடம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அவ்வப்பொழுது கழிந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் இறைவனின் அருட்கொடையே, உங்களுக்கு அமையும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும், நீங்கள் வசிக்கும் வீடு உண்ணும் உணவு முதல் ஒரு நிமிடத்தில் பலமுறை சுவாசிக்கும் மூச்சு வரை அனைத்திற்குமே இறை அருள் வேண்டும். “மூச்சு எல்லோரும் தான் விடுகிறார்கள். இதிலென்ன இறையருள் என்று கேட்பீர்கள்” என்றால் சுவாசப் பிரச்சனை உள்ளவா

களைக் கேட்டுப் பாருங்கள் மூச்சுவிட எவ்வளவு சிரமப்படுகிறார்கள் என்பது புரியும்.

சில வருடம் முன்பு ஒரு ஆசிரியர் பக்கத்தில் எழுதியிருந்தோம். படித்தவர்களுக்கு நினைவிருக்கலாம். சிறுநீரகப் பிரச்சனையால் அவதிப்பட்ட ஒருவர் ஒரு நேரம் சிறுநீர் கழிக்கக் கூட எவ்வளவு சிரமப்படுகிறார் என்பதைப் பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு முறையும் அதற்குக் கூட நாம் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என எழுதியிருந்தோம்.

உங்களுக்குக் கிடைத்திருக்கும் அத்தனை நல்ல விஷயங்களையும் “இயல்பாகவே வழங்கப்பட்டது” (take it graded) என எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். “அவ்வளவும் உங்களுக்காகவே இறையருளால் பிரத்யேகமாக வழங்கப்பட்டது” என்ற உணர்வோடு எப்போதும் இருங்கள். அப்போது இறைவன்பால் உங்களுக்குள்ள நன்றியுணர்வு பெருகும். அந்த நன்றியுணர்வு மேலும் மேலும் உங்களுக்கு அனைத்து நன்மைகளையும் ஈர்த்துத் தரும்.

இரண்டாவது, கஷ்டம் வரும் போது கடவுளை நினைக்க வேண்டும் என்பதை விடக் கஷ்டம் வருவதே கடவுளை நினைக்கத்தான் என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வளவு தான் கடவுளை வணங்கினாலும், தினமும் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபட்டாலும், செய்வதெல்லாம் அறச் செயலாகவும், தர்மத்திற்குட்பட்டிருந்தாலும் துன்பம் என்று வரவேண்டும் என்றிருந்தால் அதுவரத்தான் செய்யும். “யாருக்கு என்ன செய்தேன். எல்லோருக்கும் நல்லது தானே செய்தேன், நல்லதை மட்டும் தானே நினைத்தேன்”. என்று புலம்பினால் எல்லாம் விடையும் கிடைக்காது. பலனும் இருக்காது. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் “துன்பம் தந்தவன் இறைவன்” என எடுத்துக் கொண்டு அவனிடம் தான் சரணடைய வேண்டும்.

சில நேரங்களில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்து அதிலிருந்து மீண்டு வந்தால் சொல்வோமல்லவா. “நல்ல வேளை கடவுள் காப்பாற்றினான்” என்று, நாம் வேடிக்கையாகச் சொல்வதுண்டு. அந்தக் கடவுள் தானே பிரச்சனையையும் தந்தான். ஏன் அவனே பிரச்சனையையும் தந்து விட்டு அவனே காப்பாற்றவும் வேண்டும். இதுதான் அவன் லீலையும், வேலையும். ஏதோ ஒரு பெரிய துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றக் கூட ஒரு சிறிய துன்பத்தைத் தந்திருப்பான். நமக்குப் புரிதல் தான் வேண்டும். நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் (1) நடக்கும் ஒவ்வொன்றிற்கும், நிகழ்விற்கும், நன்மைக்கும் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். (2) துன்பம் வரும் போது இறைவனோடு கலந்திருங்கள். மகரிஷி இன்றும் ஒரு படி மேலே போய் “செயலின் விளைவாய் வரும் இன்பமும் துன்பமும் அவனே” என்கிறார்கள்.

இறைவனைப் பற்றி எழுதுவது ஒரு சுவாரசியமான விஷயம். ஏனெனில் அவரைப் பற்றி என்ன எழுதினாலும் ஏற்றுக் கொள்வார். ஒரு மனிதரைப் பற்றி ஏதாவது எழுதி அதைத் தவறான அர்த்தத்தில் எடுத்துக் கொண்டால் ஏடாகூடமாகி விடும். தன்னை நம்புவரை மட்டுமல்ல நம்பாதவரையும் “முதல்வர்” ஆக்குபவர் அவர்.

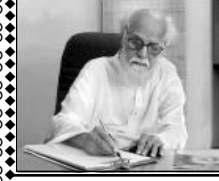
இறைவனின் அருளைப் பெற, நம்முள் ஈர்க்க சில வழிமுறைகளுடன் அடுத்த

அன்புடன்

ஆசிரியர்

வாழ்க வையகம்

வாழ்க வளமுடன்

சாதனை மார்க்கம்

அருள்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்

பேராசை, சினம், கவலை இவையெல்லாவற்றையும் முறையான பயிற்சியினால் தான் நீக்க வேண்டும். ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி மூலமாகத் தேவையில்லாத ஆசையை எப்படி வெளியேற்றுவது என்பதற்கு ஒரு பயிற்சியும், சினத்தை எப்படித் தவிர்த்து, சாந்தமாக இருக்க முடியும் என்பதற்கு ஒரு பயிற்சியும், கவலை ஒழிப்பதற்கு ஒரு பயிற்சியும் மனவளக்கலைப் பயிற்சியில் உள்ளன.

அறிவின் விரிந்த, ஆழ்ந்த பயிற்சியால் உண்மையான குணநலப்பேறு பெற வேண்டும். வெளியில் சாந்தமாக இருந்து கொண்டு மனத்தில் பொங்கிக் கொண்டு இருந்தால் என்ன பயன்?

ஓர் அன்பர் என்னிடம் தீட்சை எடுத்துக் கொண்டார். கணவர், மனைவி இருவருமே என்னுடன் அமர்ந்து தியானம் செய்தார்கள். தியானம் முடிந்து வாழ்த்துக் கூறியதும் என் நண்பர் தன் குழந்தையைப் பிடித்துக் கொண்டு, “பளார் பளார்” என்று அடித்தார். என்னங்க! தவம் முடிந்ததும் குழந்தையை

இப்படிப் போட்டு அடிக்கிறீர்களே என்றேன். “நாம் தவம் செய்து கொண்டு இருந்த போது அவன் எப்படிச் கூச்சல் போட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்குப் புத்தி புகட்டத்தான் அடித்தேன்” என்றார்.

“நீங்கள் தவம் செய்து கொண்டு இருந்தீர்கள் என்றுதானே நான் நினைத்தேன், ஆனால், இவ்வளவு நேரமும் சினத்தைத்தான் பெருக்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள், அவ்வளவுதானே? இனி அப்படி இருக்காதீர்கள்” என்று கூறினேன். குழந்தை விளையாடும் சமயத்தைத் தவிர்த்து அமைதியான மற்ற சமயத்தில் தவம் செய்வேன் என்று ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சியுடைய முடிவு காணப் பயிற்சியை நாம் செய்வதன் மூலம் (1) ஆக்கம் (Creativity) (2) நுண்மான் நுழைபுலன் (Perspicacity) (3) ஏற்புத்தன்மை (Receptivity) (4) இணக்கம் (Adaptability) (5) தகைமை (Magnanimity) என்ற ஐந்து வகையான குணங்கள் வரும்.

வாழ்க வளமுடன்

k தான் உயரவும், பிறரை உயர்த்தவும் ஏற்ற பயிற்சியும் தொண்டும் மனவளக்கலையில் அடங்கியுள்ளன.

k பழுக்கத்திற்கும், விளக்கத்திற்கும் இடையே போராடிக் கொண்டிருக்கக் கூடிய மனத்தின் பழுக்கத்தை முறையாக மாற்றிக் கொண்டு விளக்கத்தை நல்விளக்கமாகப் பெற்று அதன் வழியே வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள உள்ள முறையான பயிற்சியே மனவளக்கலை.

- மகரிஷி

சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி . . .

அகத்தாய்வின் நோக்கமும், பயன்களும்.

அருள்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் வகுத்துக் கொடுத்துள்ள வாழ்க்கை நெறியில் 'அகத்தாய்வுப் பயிற்சி' என்பது ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். அகத்தாய்வு என்பது மனத்தூய்மையை நாடிச் செல்லும் தெய்விகப் பயணமே - மகரிஷி.

மனம் நடத்தும் வியாபாரமே வாழ்க்கை. அதில் எத்தனையோ லாப, நஷ்டக் கணக்குகள். நாம் செய்த வாழ்க்கை என்னும் வியாபாரத்தில் என்னென்ன பரிவர்த்தனை செய்திருக்கிறோம். இனி, என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கணக்கெடுப்புத்தான் அகத்தாய்வு. அகத்தில் உள்ளதை ஆய்வு செய்து அகற்ற வேண்டியதை அகற்றி, தக்க வைக்க வேண்டியதைத் தக்கவைத்துக் கொண்டு வருங்கால வாழ்க்கையைத் சிறப்பாகக் கொண்டு செல்வதற்கே அகத்தாய்வுப் பயிற்சிகள். அகத்தாய்வில் நான்கு அம்சங்கள் உள்ளன.

1) தன்னை அறிதல் 2) தன்குறை உணர்தல் 3) குறைநீக்க வழி வகுத்தல் 4) வகுத்த வழி வாழ்ந்து காட்டுதல்.

1) தன்னை அறிதல் :

முதலில் நம்மைப் பற்றித் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக, நமது உடல் எடுத்து வாழும் நிலையையே நமது வாழ்க்கைப் பயணமாக எடுத்துக் கொள்கிறோம். ஆனால், தாய், தந்தை வழியாக வந்த ஆன்மப் பயணம்தான் உண்மையான பயணம். அது எங்கு

தொடங்கியது, இப்போது அது நம்மிடத்தில் என்ன நிலையில் இருக்கிறது, அது எதை நோக்கிப் பயணிக்க வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளுதலே தன்னை அறிதல். ஆன்மா குடிகொண்டிருக்கும் இவ்வுடலைக் காத்து, மனவளம் பெருக்கி சமுதாயத்தோடு நட்பு நலம் காத்து, கருமையத்தைத் தூய்மை செய்து, இறையுணர்வு பெறுதலே நமது பயணத்தின் நோக்கம். நம்மைப் பற்றி அறிவதற்கு தனிமனித அமைப்புத் தத்துவம், மனிதர்கள் கூடி வாழ்கிற சமுதாயத் தத்துவம், அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய இயற்கைத் தத்துவம் ஆகியவற்றை தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்; அந்த மூன்று தத்துவங்களையும் அகத்தாய்வுப் பயிற்சி முறைகளிலே விரிவாகப் பார்க்கவிருக்கிறோம்.

2) தன்குறை உணர்தல் :

பிறர் குறைகாண்பது என்பது தான் மனித குலத்தின் இயல்பாக இருக்கிறது. அதிலிருந்து விடுபட்டு, தன்குறை காணக் கூடிய மனப்பான்மையைப் பெற வேண்டும். பெரும்பாலும், நம்முடைய குறைகளை யாராவது சுட்டிக் காட்டும் போது, ஏற்றுக் கொள்கிற மனப்பக்குவம் இருப்பதில்லை. அகத்தாய்வுப் பயிற்சியின் மூலம் சுய ஆராய்ச்சி செய்து, நம்முடைய குறைகளைக் கண்டு, அதன் இருப்பை ஒத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

3) குறை நீக்க வழி வகுத்தல் :

நம்முடைய குறைகளைக் கண்டறிந்து,

அதை நீக்க வழிவகுக்க வேண்டும். அதற்கு நாம் அதிகம் சிரமப்பட வேண்டிய தில்லை. அருள்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு என்னென்ன குறைகள் இருக்கும், அதை எப்படி நீக்க வேண்டும்? என்ற பொதுவான கருத்துக்களை வழங்கியிருக்கிறார்கள். அவைகளை, நாம் இந்த அகத்தாய்வுப் பயிற்சி மூலம் கற்றுக் கொள்ளவிருக்கிறோம்.

4) வகுத்த வழி வாழ்ந்து காட்டுதல் :

இது மட்டும் நமது கையில்தான் இருக்கிறது. பழக்கவழியிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம், மகான் சொன்ன விளக்கவழியில் வாழ்வதற்குச் சற்று சிரமமாக இருக்கும். முயற்சி, நம்பிக்கை வைராக் கியத்தோடு தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகிற போது வெற்றி கிட்டும்.

நம்மைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டிய முக்கியமான நான்கு அம்சங்கள் (1) எண்ணம் ஆராய்தல் (2)ஆசை சீரமைத்தல் (3) கவலை ஒழித்தல் (4)சினம் தவிர்த்தல். இந்த நான்கு பயிற்சி

களிலே நாம் தேர்ச்சி பெறுகிற போது, 'நான் யார்?' என்ற விளக்கம் உள்ளுணர்வாகக் கிட்டி விடும்.

அந்த நிலை அடைகிற போது, கருமையம் தூய்மை பெற்று வாழ்வின் நோக்கமாக இறைநிலையை உணர முடியும்.

மேலும், இந்த அகத்தாய்வுப் பயிற்சி களிலே, ஐம்புலன் அடக்கம் பெற 'பஞ்சேந்திரிய தவம்', ஐம்பூதங்கள் மற்றும் கோள்களின் தோழமை பெற 'பஞ்சபூத நவக்கிர தவம்', இறைநிலை உணர 'துரியாதீத தவம்', உயிர் மையங்களைப் பலப்படுத்த 'ஒன்பது மைய தவம்', நமது ஜீவகாந்தத்தை நினைத்து தவமியற்ற 'நித்யானந்த தவம்' ஆகிய சிறப்புத் தவங்களையும் கற்றுக் கொண்டு, பூலோகத்தின் சுவர்க்கமாகிய ஆழியாறு சென்று 'பிரம்ம ஞான' வகுப்பில் கலந்து கொள்ள தகுதியும் பெறுகிறோம்.

தொடரும் . . .

வாழ்க வளமுடன்

திருநெல்வேலி மனவளக்கலை மன்றம்

94, சேரன்மகாதேவி ரோடு, பேட்டை, திருநெல்வேலி - 4.

செல் : 94425 37349, 94893 05400, போன் : 0462 - 2337355

சிறப்பு தவ தத்துவ விளக்கப் பயிற்சி

நாள்	5.5.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்	காலை 10.00 மணி முதல் 5.30 மணி வரை
நுட்புபவர்	பேரா. A. விவேகானந்தம் அவர்கள், சேலம்.
பொருள்	சஞ்சித பிரார்த்த ஆகாமியகாரம்

❖ பயிற்சி நண்கொடை : ரூ. 100- (மதிய உணவு, தேநீர் உட்பட)

❖ குழந்தைகளை அழைத்து வருதல் வேண்டாம்.

தொகுத்தவர்: அருள்நிதி சு.முத்துக்கிருஷ்ணன், திருநெல்வேலி.

சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி...

மயக்கம் * ஆசை Y பிறப்பு Y உயிர்:

ஆணும் பெண்ணும் கூடுவதால் பிறப்பு என்று மேலோட்டமாகப் பார்க்கும் போது புலப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் மயக்கமும் ஆசையும் கூடியே பிறப்பு உண்டாகிறது என்று தெளிவு பிறக்கிறது.

இந்த உயிர், பிறந்த சுமார் 2 ஆண்டுகள் வரை உடலை மட்டுமே இயக்கும் ஒரு சக்தியாக விளங்குகிறது. ஆனால் வளர வளர, நம் ஐந்து புலன்கள் மூலம் உணரத் தொடங்கும் போது உயிரே மனமாகப் படர்கிறது எப்படி? ஒரு வயது குழந்தை பாம்பின் படத்தை (அல்லது) உண்மையான பாம்பினைப் பார்க்கிறது எந்தவொரு எண்ணமும் அக்குழந்தையின் மனத்தில் இருக்குமா? ஆனால் வளர்ந்தவுடன் பாம்பைப் பார்த்தால் பயமோ அல்லது கருணையோ தோன்றுவது இயற்கை தானே? இது எப்படி நடக்கிறது? புலன் மூலம் பாம்பை பற்றிய முதல் அனுபவம் அல்லது அறிவு 'நினைவாக' நம்மில் பதிந்து விடுகிறது. அடுத்த முறை படத்தில் பாம்பைப் பார்த்தால் கூட, நம்மில் பதிந்துள்ள நினைவு மனமாகப் படர்கிறது. (எண்ணமாக) ஆக நாம் வளர வளர உயிர் உடலை மட்டும் இயக்காமல், மனத்தையும் இயக்கும் சக்தியாக அமைகிறது.

இந்த உயிரைப் பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஓரளவு உணரத்தான் முடியும். விவரிக்கவும் முடியும். நம் உடல் பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது என்பதை ஏற்கனவே பார்த்தோம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வான் இவற்றிலும் 99.99% நம் உடல் வானாக அமைந்துள்ளது. (ஆகாயமாக) என்று அறிவியலார் சொல்கிறார்கள்.

இங்குதான் வான்துகள்கள் அதிவேகத்தில் (பிரபஞ்ச) சுழன்று கோள்கள் போல் சக்தியை ஒரு வித காந்தம் (bio-magnetism) உருவாக்கிறது. மின்சாரக் கம்பியில் பாயும் எலெக்ட்ரான்கள் போல், இந்தக் காந்த சக்தியும் நம் உடல் முழுக்கப் பாய்ந்து சுற்றி வருகிறது. இதைத்தான் நாம் உடலின் இயக்கங்களாகவும், மனத்தின் எண்ணங்களாகவும் உணர்கிறோம்.

உடலையும், மனத்தையும் இயக்குவதால் உயிர் நிலையானதா? என்ற எண்ணத்துடன் அறிவழகன் ஆற்றைக் கடக்கும் போது இறந்துபோன ஒருவரை தூக்கிச் செல்வதைப் பார்க்கிறார்.

நெருநல் உள்ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வலகு

(நிலையாமை 34 : 6)

(நேற்று நன்றாக இருந்தார் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடையது இவ்வலகு) மேலும் உயிரின் நிலையாமையை திருவள்ளுவர் கூறும்போது,

நாள்என ஒன்றுபோல் காட்டி உயிர் ஈரும்- வாள் அது உணர்வார்ப் பெறின்

(நிலையாமை 34:4)

(வாழ்நாள் நிலையானது போன்ற தோற்றத்தை காட்டினாலும், ஒவ்வொரு நாளுமும் கீழே இறங்கும் வாள் போன்றது).

குடம்பை தனித்துஒழியப் புன்பறந்தற்றே உடம்போடு உயிரிட நட்பு

(நிலையாமை 34 : 6)

(குடம்பு கூடு - புள்; கூட்டை விட்டு பறந்துவிடும் - பறவை - பறவையைப் போன்றது ஊடம்பை விட்டுப் பறந்திடும் உயிர்)

உடல், மனம், உயிர் என்று நாம் அறியும்

அனைத்தும் நிலையற்றது என்று உணர்ந்தால், 'நான் யார்' என்ற கேள்வி இன்னும் ஆழமாகிறது.

அறிவழகன் இந்த ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் அந்த ஆற்றங்கரையில் உள்ள அழகிய ஆலமரத்தின் கீழே அமர்ந்து, கண்களை மூடி மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துகிறார். அமைதி நேரம் ஆக ஆக அவர் உள்ளத்தில் பரவி இருப்பதை உணர்கிறார் அகக்காட்சியாகத் தெரிகிறது.

உடலில் 99.99% ஆக இருக்கும் வான்வெளி தெரிகிறது.

அந்த வான்வெளியில் இருக்கும் வான்துகள் தெரிகின்றது.

அந்த வான்துகள்கள் பிரபஞ்ச வேகத்தில் ஓர் ஒழுங்கு முறையாகச் சுழல்வது தெரிகிறது.

வான்துகள்களின் சுழற்சியின் ஆற்றல், காந்த சக்தியாக உடலை - உயிராக - எண்ணங்களைப் படர - இயக்கும் ஆற்றலாக செய்யும் படக்கருவியாகவும் (project) தெரிகிறது.

அந்த வான்துகள்களை அகக்கண்ணால் பார்க்கப் பார்க்க அவை தன்னில் ஒடுங்குவதாகத் தோன்றுகிறது.

அந்த பேரன்பும், அருட்பேராற்றலும் நிறைந்த இறைவெளி தானாக நிற்கும் அனுபவம் கூடுகிறது.

நான் யார் என்ற கேள்விக்கான விடை அகக்காட்சியாகத் தெரிகிறது.

34. நிலையாமை :

நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும் புல்லறி வாண்மை கடை (331)

விளக்கம் :

நிலையற்றவைகளை நிலையானவை என நம்புகின்ற அறியாமை மிக இழிவானதாகும்.

சுத்தாட்டு அவைக்குழாத தற்றே பெருஞ்செல்வம்

விளக்கம் : (332)

பெரும்பொருள் வந்தடைதல் சுத்தாட்டு மிடத்திலே கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றதாகும். அது போய்விடுவதும் அக்கூட்டம் கலைவதைப் போன்றதே.

அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால் அற்குப ஆங்கே செயல் (333)

விளக்கம் :

நம்மை வந்தடையும் செல்வம் நிலையற்றது என்பதை உணர்ந்து அதைக் கொண்டு அப்பொழுதே நிலையான அறச்செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்.

நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி உயிரீரும் வான்அது உணர்வார்ப் பெறின். (334)

விளக்கம் :

வாழ்க்கையைப் பற்றி உணர்ந்தவர்கள் நாள் என்பது ஒருவரின் ஆயுளை அறுத்துக் குறைத்துக் கொண்டேயிருக்கும் வாள் என்று அறிவார்கள்.

நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுள் நல்வினை

மேற்சென்று செய்யப் படும் (335)

விளக்கம் :

நாவை அடக்கி விக்கல் மேலெழு வதற்கு முன்னே (இறப்பு நெருங்குவதற்கு முன்) அறச்செயல்களை விரைவாகச் செய்ய வேண்டும்.

தொடரும் . . .

வாழ்க வளமுடன்

சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி . . .

இப்பாடலில் “அங்கும் இங்கும்” என்பது அயல்நாட்டிலும் உள்நாட்டிலும் போர் செய்து மடிகின்றனர் என்று பொருள். இன்னும் வீண்போகாமல் தடுத்தல் என்பது இன்னும் இன்னமும் மதத்தின் பெயரால் நடைபெறுவதைக் குறிப்பிட்டு அதற்கு நிவர்த்தி காணல் வேண்டுமென்று இறைவன் தனக்குக் கட்டளையிட்டுள்ளான் என்று பாடுகிறார் வள்ளலார்.

இறைவன் வள்ளலாருக்கு இட்ட கட்டளை முழுதும் நிறைவேறவில்லை. சமயவாதிகள் வள்ளலாரைத் தள்ளிவைத்து விட்டார்கள். வள்ளலார் மறைவுக்குப் பிறகு வேதாத்திரி மகரிஷிக்குக் காட்சி கொடுத்து தனது பணியைத் தொடர அருளினார்.

வள்ளலாரோ தேகசித்தி பெற்று பரவெளியோடு கரைந்து இறைநிலையாக மாறிவிட்டார். ஜோதியிற் கலந்துவிட்டார் என்பதற்குச் சாட்சியம் இல்லை.

வெளியாக மாறிவிடுவேன் என்று பாடியிருக்கிறார். மாணிக்கவாசகரைப் பற்றி வள்ளலார் பாடிய போது “வான் கலந்த மாணிக்கவாசக” எனவும்.

“மெய்யுணர்ந்த வாதவூர்மலையைச் சுத்த வெளியாக்கிக் கலந்துகொண்ட வெளியே” என்று இறைவனிடமும் பேசுகிறார் வள்ளலார். இந்த வரிகளில் இறைவனை ‘வெளியே’ என்றும் மாணிக்கவாசகரை ‘வாதவூர் மலை’ என்றும் அவரை இறை நிலை சுத்தவெளியாக்கியது எனவும் வள்ளலார் சாட்சி கூறியிருப்பது வள்ளலாருக்கும் பொருந்தும்.

“என் சாமி எனது துரை என்னுயிர் நாயகனார்” என்றும் தொடங்கும் திருவருட்பாவில்

“மின்சாரும் இடைமடவாய் என்மொழி

நின்றனக்கே

வெளியாகும் இரண்டரை நாழிகை கடந்த

போதே”

என்று தனது மறைவு பற்றி முடிவுரை எழுதியுள்ளார். எனவே வள்ளலார் தன் தேகத்தை மண்ணில் விழச் செய்யாமல் சுத்தவெளியாக்கிக் கொண்டார் என்பதே திருவருட்பா அகச்சான்று பகரும் உண்மையாகும்.

மகா அவதார பாபாஜி எப்படி தன் உடலை மண்ணில் விழாதபடி விண்ணில் கலப்புற்றதுடன் சீடர்களுக்குத் தன் மறைவுக்குப் பின்னரும் காட்சி தந்தாரோ, இப்போதும் தருகிறாரோ அதே மாதிரி தான் வள்ளற் பெருமானும் மகான் வேதாத்திரிக்கும் காட்சி கொடுத்துத் தான் விட்டுச் சென்ற ஆன்மிகச் சீர்திருத்தப் பணிகளைத் தொடர்ந்து செய்யுமாறு பணித்துள்ளார் அருள்பாலித்துள்ளார்.

மகாவதார பாபாஜி காட்சி தந்தமைக்குச் சாட்சி பரமஹம்ச யோகானந்தர். வள்ளலார் காட்சி தந்தமைக்கு மகான் வேதாத்திரி மகரிஷி சாட்சி தந்துள்ளார். நிற்க. அருட்ஜோதி இராமலிங்கர் தொண்டு தொடர்ந்தோங்க மகரிஷியின் அறிவுரையைப் பார்ப்போம்.

உண்மை ஒன்றைத் தேர்ந்திட என்ன செய்தல் வேண்டும்!

மகரிஷி தனது 90-ஆம் பிறந்த நாள்

விழாவிலே நிறைவுரை (14-8-2000) ஆற்றிய போது ஓர் கருத்தை வெளியிட்டார்.

உலகெங்குமுள்ள மதத்தலைவர்கள் பீடாதிபதிகள் அறிஞர்களை ஒன்று கூடச் செய்து மாநாடு நடத்தல் வேண்டும் கூடியிருக்கும் சமயவாதிகளிடம்

(1) கடவுள் ஒன்றா? பலவா ?

(2) ஒன்று தான் என்றால் அப்பேராற்றலுடைய பொருள் எது.

இந்த வினாக்களுக்கு விடை தேடும் வகையில் கலந்துரையாடி ஒரு முடிவினை எட்ட வேண்டும். அம்முடிவை அனைத்து மதத் தலைவர்களும் ஏற்று நடத்தல் வேண்டும் என்பதே மகரிஷியின் திட்டமாகும்.

கி.பி. 2002 இல் ஆழியாற்றில் உலக அமைதிக்காகக் கூட்டப்பட்ட உலக அறிஞர்கள் மாநாட்டில் மேற்படி வினாக்களுக்கான அறிவியல் அடிப்படையான விடை தருகின்ற கருத்து மடலை அனைத்துலகப் பிரதிநிதிகளுக்கும் வழங்கினார் மகரிஷி.

கருத்து மடலில் கடவுள் ஒன்றே என்றும் அது சுத்தவெளி என்றும் அதுவே பேரியக்க மண்டலமாகத் தன்மாற்றம் பெறுவதற்கான தன்மைகளை உள்ளடக்கமாக கொண்டுள்ளது என்று ஆங்கில மொழியில் ஓர் வரையறை (சாம்யத்தை) வரைந்து கொடுத்திருந்தார். அந்த வரையறை (definition) வருமாறு:

Absolute space everlasting singular almighty, all penetrative, thoroughly permeable, highly transparent, imperceptible, dark fluid matter, It is characterised by quivering kinematic self compressive ever increasing, surrounding pressure which results in automatic repulsion in its intensification and emerges

as formative dust.

This nature, the unified force the source of all forces with four indivisible innate qualities plenum, forca, consciousness and time.

மாநாடு நிறைவுற்றது இன்னமும் ஓர் முடிவு எட்டப்படவில்லை. எனினும் விஞ்ஞானிகளின் பார்வைக்கு மகரிஷியின் சுத்தவெளிக் கொள்கை ஆய்வுக்குரியதாக ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

அண்மையில் அமெரிக்க அறிவியல் பத்திரிகை (Journel modern physics) ஒன்றில் வேதாத்திரிய பிரபஞ்ச உற்பத்திக் கொள்கை விஞ்ஞானபூர்வமாக ஏற்றுத்தீர்வு காணத் தகுதியுடையதே எனச் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

மகானின் விஞ்ஞானப் புரட்சிக்குப் (Break through in Astro physics) பரிசு கிடைக்கும் என மகானுக்கு ஆழ்நிலை தவத்தின் போது போகர் காட்சியளித்து சாட்சியளித்ததாக ஞானக்களஞ்சிய கவியில் செய்தியுள்ளது. அது வருமாறு.

தூக்கமில்லை விழிப்பில்லை துரியதவம் ஆழ்ந்திருந்தேன்

தோன்றினார் ஒரு சித்தர் தெரியுமா நான் யார்? என்றார்

நாக்குளடி வில்லை இவர் போகரே என நினைத்தேன்

.....

ஊக்கமுடன் தொண்டாற்றும் உணக்குலகப் உதவிடுவேன் எனச்சொல்லி ஒரு பரிசு வா

நொடியில் மறைந்துவிட்டார்

(ஞா.க. 1570)

எனவே மகானுக்கும் நோபல் பரிசு கிடைக்கும் என நம்பலாம்.

தொடரும் . . .

வாழ்க வளமுடன்

கோரிக்கைகளுக்காகப் போராடுவதற்கும், போராடுவதை விளக்கி, அதில் அனைவரையும் ஈடுபடச் செய்வதற்கும், அதில் முன்னணி நபர்களுக்குப் பேச்சாற்றல் கலை பெரிதும் உதவுகின்றது. தனது சக உறுப்பினர்களின் உணர்வுகளைத் தூண்டும் விதத்தில், தொழிற்சங்கப் பிரமுகர்களின் பேச்சாற்றல் அமைய வேண்டியதால் அது முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. அதேபோல, ஆட்சி அதிகாரம் படைத்த ஊராட்சி மன்றம் முதல் நாட்டை ஆளுகின்ற நாடாளுமன்றம் வரை, அத்தகைய அவை உறுப்பினர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை அவையில் ஆணித்தரமாகப் எடுத்து வைக்கப் பேச்சாற்றல் கலை பெரிதும் தேவைப்படுகிறது. அத்தகைய அவைகளிலே அனல் பறக்கும் முழக்கங்கள், உரிமைக் குரல்கள், சூடான விவாதங்கள் இவற்றில் கலந்து கொண்ட உறுப்பினர்களின் குரல்கள் ஓங்கி ஒலிப்பதை நடைமுறையில் கேட்க முடிகின்றது.

மேற்படி மன்றங்களுக்கு முறைப்படி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும் பேச்சாற்றல் என்னும் நாவன்மை இல்லையெனில், வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு வரமுடியுமே தவிர, வெளிப்புறம் பேச முடியாது. நம்மைத் தேர்ந்தெடுத்த மக்களின் ஒட்டு மொத்தக் குரலைத் தன் மூலம் ஒலிக்க இயலாது. இத்தகைய அவைகளிலே மக்களின் எண்ண பிரதிபலிப்பதைப் பேசும்திறன் மூலம் கர்ஜிக்கும் பல குரல்கள் இன்றளவில் ஒலிக்கத்தான் செய்கின்றன. அத்தகைய அவைப்பணியை இனிதே நிறைவு செய்யப் பேச்சாற்றல் மிக முக்கியமாகப் தேவைப்படுகிறது.

ஆட்சி அதிகாரத் தலைமைப் பீடத்தில் அமர்ந்திருப்போர் ஜனநாயக ரீதியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதால், தேர்வு செய்த மக்களுக்குத் தங்களது

பணியினைத் தெளிவாக விளக்க வேண்டிய கடமை உள்ளது. தெளிவாகப் பேசக்கூடிய ஆற்றலை உடைமையாகக் கொண்டுள்ளோர் மட்டுமே எளிதில் மக்களைச் சென்றடைய இயலும். அது போலவே ஆட்சி அதிகாரம் படைத்த அதிகார வர்க்கமும், பேச்சாற்றலில் சிறந்து விளங்கிட வேண்டும். ஏனெனில் விழாக்களில் திட்டங்களைத் தொடக்கி வைத்து, அவற்றிற்கான சட்டங்களை விளக்கி கூறவேண்டிய கடமை ஆட்சியிலிருப்போருக்கு உள்ளது. இத்தருணங்களில் பேச்சாற்றல் திறன் பெரிதும் துணை நிற்கின்றது. ஒரு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்குப் பேச்சாற்றல் இருக்குமானால் புகழ் பெறுவார்.

நியாயங்களுக்காகவும், தர்மங்களுக்காகவும், நீதிக்காகவும், நேர்மைக்காகவும் நீதிமன்றங்களிலே குரல் ஓங்கி எழுப்பப்பட வேண்டியதாகின்றது வழக்கறிஞர்கள். தங்கள் வாதங்களை, எதிர்வாதங்களைத் தொய்வில்லாமல் தங்கு தடையின்றி அழுத்தமாய் எடுத்து வைத்திட, வாதிட, பேச்சாற்றல் இன்றியமையாத ஒன்றாகத் திகழ்கின்றது.

பலவிதமான சம்பவங்களும், தங்கள் சமயக் கோட்பாடுகளை விளக்கக்கூறும் பிரச்சாரத்திற்குப் பேச்சாற்றல் என்னும் கலையினையே பிரதானமாக நம்பியுள்ள எந்த ஒரு சமயத்தின் தக்க பொறுப்பில் உள்ள எவரும், பிரசாரம் செய்யும் ஆற்றல் படைத்தவராகவே விளங்குகிறார். வேற்றுமதத்தவரையும் வசீகரிக்கக்கூடிய பேச்சுக் கலை சமயப் பெரியோர்களிடத்தில் இன்றும் நிலவி வருவதைக் கண்கூடாகக் காணமுடிகின்றது.

பல்வேறு அரசியல் இயக்கங்களும் பேசும் கலையினை அடிப்படையாகக் கொண்டே பிரசார யுக்திகளை உருவாக்கு

கின்றன. பேசும் ஆற்றல் படைத்த தலைமையையே தொண்டர்கள் மட்டுமின்றிப் பொதுமக்களும் விரும்பி ஏற்றுக் கொள்கின்றனர். அரசியல் இயக்கத் தலைவர்கள் பேச்சாற்றல் இல்லாது இருப்பது பெரும் அரிதாகவே பார்க்க முடிகின்றது. அவ்வாறு இருப்பின் அந்த இயக்கம் தேயும் நிலையை நோக்கியே செல்கின்றது. பேச்சாற்றலுக்கு அதிகபட்ச முக்கியத்துவம் தருவன அரசியல் மேடைகளே. அரசியலும், பேச்சாற்றலும் உயிரும் உடலும் போல, இரண்டறக் கலந்தே உள்ளன என்பதனை உலகளவில் நடைமுறையில் காண முடிகின்றது. அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அழகிய சொல்லாற்றலால் தமிழகத்தில் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தினையே ஏற்படுத்தினார் என்றால் மிகையில்லை. எனவே பேசும் கலை அறியாதவருக்கு அரசியலில் நிரந்தர இடம் கிடைப்பதில்லை.

பொதுநலக் காரியங்களில் ஈடுபடும் அமைப்புகள், தன்னார்வ அமைப்புகள், தொண்டு நிறுவனங்கள், பொதுநலன் கருதும் இதர இயக்கங்கள், பொதுச் சேவையில் ஈடுபடும் நற்பணி மன்றங்கள், நலம் நாடும் இயக்கங்கள் ஆகிய அனைத்தும் சீராகவும், சிறப்பாகவும் செயலாற்ற வேண்டுமெனில் பேச்சாற்றல் கலை அதன் முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். அரிமா சங்கம் தொடங்கி, ஐக்கிய நாடுகள் சபை வரை பேச்சாற்றல் தேவைப்படும்.

எழுத்துலக நட்சத்திரங்களும் பேச்சுலகில் கொடி கட்டிப் பறக்கின்றனர். நாடகங்களும், திரைப்படங்களும் நகைச்சுவை மற்றும் வசனம் போன்ற நாவன்மைக்கே அதிக முக்கியத்துவம் தரத் தொடங்கி விட்டன. வானொலி நிலையங்களும், நிகழ்ச்சி அறிவிப்பாளர், செய்தி அறிவிப்பாளர், நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர் எனப் பேச்சுக்

கலை அறிந்த பெருமகான்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரத் தயாராகிவிட்டன. தொலைக்காட்சிகளும், பட்டிமன்றங்களும், அரட்டை அரங்கம், மக்கள் மன்றம் போன்ற சொல்லாடல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர். உலகமே ஒரு மேடையாகி அதில் பேச்சுக்கலை கோலோச்சுகிறது. கற்றறிந்த புலவர்களும் முதலில் பெருங்கூட்டத்தில் பேசுவது கடினமாகவே இருக்கும். நன்கு கற்றவர்களும் மன்றத்தில் பேச நடுங்குவதுண்டு. கற்றவர்பாடே இப்படி இருக்குமாயின் மற்றவர்பாடு எப்படி இருக்கும்? மனவலிமையாலும், தன்னம்பிக்கையாலும், முயற்சியாலும், பயிற்சியாலும், பழக்கத்தாலும் ஒருவர் சிறந்த பேச்சாளராதல் கூடும். முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சி அடையார்.

காந்தியடிகளும் ஆங்கில நாட்டிற்குச் சென்று பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்று வந்து இந்திய நாட்டு வழக்கு மன்றத்தில் வழக்காட முதல் முதல் தொடங்கிய காலத்தில், பேசமுடியாமல் திணறினார். அவரே பிற்காலத்தில் தலைசிறந்த ஆங்கிலப் பேச்சாளரானார். ஆதலால் தோல்வி குறித்துக் கவலைப்பட்டுப் பேச்சுப் பயிற்சியைக் கைவிடுதல் கூடாது. சிலருக்கு முதலில் அவையச்சம் தோன்றும், அது பேச்சுத் தொடக்கத்தில் இருக்கும்வரை. முதற் பேச்சிலேயே அவ்வச்சம் பகலவனைக் கண்ட பனிபோல மறைந்துவிடும். ஆதலால் பேச்சாளராக விரும்புகிறவர்கள் அவையச் சத்தை எண்ணி அல்லற்பட வேண்டுவது இல்லை. நன்றாகப் பேசுவது என்பது அற்புதச் செயலன்று. பழகினால் அது மிகவும் எளிது. பழகப்பழக அச்சம் பறந்து போகும். நன்றாகப் பேசலாம். எந்தத் துறையிலும் ஈடுபட வேண்டுமென்றாலும் பழக்கம் வேண்டும்.

பேராசிரியர். உமாதேவி, சிவகாசி. செல்: 95789 21455

இறைநிலையின் பேரறிவை, தத்துவத் தைத் தெளிவாய் எவராலும் மொழி மூலம் விளக்க முடியாது.

முறையாக எப்பொருளும் இயங்குதற்கு ஏற்ற உருவமைப்பு குணம், காலம், ஒழுங்கமைப்பு எல்லாம்

நிறைவாகத் தவறு இன்றி எவ்விதக்கமதிலும் நேர்மையொடு நிகழ்த்தும் ஒழுங்காற்றலே அறிவாம்

மறைபொருளாய் அமைந்த இந்த மா அறிவுதனை நாம்

மதிப்போடு இறைநிலையின் பேரறிவு என்போம்

அருள்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி பேரியக்க மண்டலத்திலுள்ள எந்தப் பொருளிலும் எந்த இயக்கத்திலும் இறை வெளியாகிய சுத்தவெளிதான் ஊடுருவி நிறைந்து ஒழுங்காற்றலாகச் செயல்புரிந்து வருகிறது. எல்லா இயக்கங்களையும் சிறப்பான, நுண்மையான அந்தந்த இடத்திற்குத் தேவையான முறையில் எல்லாக் காலங்களிலும் எல்லாவற்றையும் இயக்கிக் கொண்டு இருக்கின்ற ஒழுங்காற்றலைப் பேரறிவு என்று போற்றுகிறோம்.

The order of function in everything and everywhere is consciousness.

ஒங்கிப் பரந்த பிரபஞ்சவெளி தொடங்கி, ஒற்றை அணுவின் இயக்கம் வரை ஒரு சுய ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் மாறாமல் இயங்குவதே இயற்கையின் விதி.

இறைநிலையின் பேராற்றலைச் (force) சரியாகச் செலுத்துவதற்கு ஓர் இயக்க ஒழுங்கு எனும் பேரறிவு (consciousness) இருப்பதால்தான் அதாவது இறைநிலையின் பேராற்றலும், பேரறிவும் எப்போதும் இணைந்தே செயல்படுவதால்தான் எல்லா இயக்கங்களும் சீராக இருக்கின்றன. இந்த உண்மையினை நாம் சாதாரண வழக்கில் “வேகமும், விவேகமும் இணைந்தால் எல்லாம் வெற்றியே” என்று கூறுகிறோம்.

உயிருள்ள எல்லா ஜீவன்களிடமும் மட்டுமல்ல, உயிரற்ற பொருள்களிலும் விவேகம் எனும் அற்புத சக்தி அடங்கியுள்ளது. கல், காகிதம் போன்றவை ஐடப் பொருட்கள் தான். அவை பல சக்திகளை உருவாக்கவல்லவை. ஆனால் அந்த உண்மை, அந்தக் கல்லுக்குத் தெரியாது.

ஐடப்பொருட்களை விட ஓரறிவுத் தாவரங்கள் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளன பூமியில் வேருன்றி நின்று, வளர்ந்து பூ, பழம் எனப் பல நன்மைகளை உலகுக்கு அளிக்கின்றன.

வண்ணங்களும் நறுமணமும் தான் பூக்களின் சக்தி. அவற்றைக் கொண்டே வண்டுகளையும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளையும் ஈர்த்து அதன் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கையை உருவாக்கி, காயாகிப் பழமாகி பயன் தருகின்றன.

புழு, பூச்சி, பறவை விலங்கினங்களும் விவேகம் எனும் அற்புதமான சக்தியைப்

பயன்படுத்தியே வாழ்கின்றன. இரை தேடுதல், தற்காப்பு உள்ளிட்ட அனைத்திற்கும் இந்தச் சக்தியைப் பயன்படுத்துகின்றன.

புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னாது என்பது புலியின் விவேகம். யானை தாவர உணவை மட்டுமே சாப்பிடும் என்பது யானையின் விவேகம். புலி, சிங்கம் போன்ற மாமிச பட்சிணிகள் வாழும் காட்டிலே தான் சக பட்சிணியான யானைகளும் வாழ்கின்றன. காட்டில் மாமிச பட்சிணிகளால் கொல்லப்பட்டுக் கிடக்கும் விலங்குகளின் மாமிசத்தை அவை எந்த நிலையிலும் உணவாகக் கொள்வதில்லை. இதற்குக் காரணம் யானைக்குள் இருக்கும் பேரறிவு அன்றி வேறு யாது ?

மிருகங்களுக்கும் அறிவு, விவேகம் எல்லாம் உண்டு. ஆனால், இத்தகைய சக்தி தனக்கு இருக்கிறது என்பது அவற்றிற்குத் தெரியாது. இதன் காரணமாகவே அவற்றை ஐந்தறிவு உயிரினங்கள் என்றும், சக்தி தன்னிடம் உள்ளதைப் புரிந்து கொள்ளும் மனிதனை ஆற்றிவு உயிரினம் என்றும் கூறுகிறோம்.

ஆம், மனிதன் தன்னிடம் அறிவும், விவேகமும் இருப்பதை அறிவான். அந்த அறிவு இட்டுச் செல்கிற வழியில் விவேகம் காட்டும் பாதையில் அவனால் எளிதாய்ப் பயணிக்க இயலும். இந்தச் சக்தியே ஆறாவது அறிவு. ஆறாவது அறிவின் துணைகொண்டே தன்னிலை உணர்தல் கைவரப் பெறுகிறான்.

“ஆட்சியின்றி ஆளுகின்ற ஐயன்”

என்று இறையாற்றலைப் புகழ்கிறோம். எந்தவித ஆட்சியும் இன்றி எங்கும் நிரம்பியுள்ள தனது பேரறிவே ஒழுங்காற்றல் ஆகவும், எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளக் கூடியதாகவும் செயல்படுகின்றது.

காயின் புளிப்பைக் கனியின் இனிப்பாக மாற்றுவது அந்த மரத்தில் இயங்கும் அறிவுதான்.

இலையுதிர் காலத்தில் மரங்களிலிருந்து இலைகள் விழுவதை ஒரு முன்னெச்சரிக் கையாக வைத்துக் கொண்டு அதையடுத்து வரவிருக்கும் குளிர்காலத்துக்குத் தேவையான உணவுகளைச் சேமித்துக் கொள்வது, குறிப்பிட்ட பனிப்பிரதேசங்களில் வாழும் மக்களின் பழக்கம். இது போன்ற பிரச்சினைகள் மனிதனுக்கு மட்டும் இன்றிப் பூச்சிகள், பிராணிகள், மிருகங்கள் இவற்றிற்கும் உண்டு. குளிர்காலத்தை எதிர்கொள்ள அவை இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன. இடம் கடந்து செல்கின்றன. யுகம் யுகமாகத் தங்கள் மூதாதையர்கள் சென்ற அதே இடத்துக்கு இவை ஆண்டுதோறும் செல்கின்றன.

வேடந்தாங்கல், கூந்தலும் என்று தமிழக நீர்நிலைகளுக்கு ஆண்டுதோறும் புலம் பெயரும் வெளிநாட்டுப் பறவைகள் எதை வைத்துப் பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் கடல் கடந்து வந்து தங்கள் இடத்தை சரியாக அடைகின்றன?

தொடரும் . . .

வாழ்க வளமுடன்

பேரா. E.சண்முகம், சென்னை. செல்: 91767 13764

அன்புச் சகோதரிகளே! சகோதரர்களே!
“விதித்தன செய்தலும், விலக்கியன ஒழித்தலும்” தான் அறம் என்று பரிமேலழகரின் வரையறை கூறுகின்றது! ஒரு மனித வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை விளக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இலக்கியமாக இராமாயணமும், எப்படி இருக்கக் கூடாது என்பதை விளக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஓர் இலக்கியமாகப் “பாரதமும்” நம் நாட்டில் பன்னெடுங்காலமாக மக்கள் மனதினில் உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இருப்பினும் போதுமான விளக்கம் கிடைக்காமையால் நாம் நம்முடைய வாழ்வியல் பற்றிய புரிந்துணர்வு குறைவாகப் பெற்று, அந்த அளவிற்குத் துன்பத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கிறோம்.

ஆன்மிக வாழ்வின் முன்னேற்றத்தை முன்னிட்டு சமூகச் சமத்துவத்தை நிலை நிறுத்த அமைதிக்காகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில நியதிகள் பண்புள்ள மனிதனுக்கும் உண்டு. இத்தகைய சட்டதிட்டங்கள் கட்டுண்ட ஜீவன்களுக்கானவையே தவிர முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடியவையல்ல! இருப்பினும் தர்மத்தின் கொள்கைகளை நிலைநிறுத்த அவதரித்ததால் அவரும் நியமங்களைப் பின்பற்றினார்.

எல்லாமே முழுநிலையில் பூரணமாக பகவானிடம் இருப்பதாலும், அவை முழு உண்மை நிலையில் நிலைபெற்று இருப்பதாலும், செய்தே தீரவேண்டிய கடமை ஏதும் அவருக்கில்லை. செயலின் பயனை அடைய வேண்டிய ஒருவனுக்கே

செய்து தீரவேண்டிய கடமைகளுண்டு. எதையும் அடைய வேண்டிய தேவை இல்லாதவனுக்கோ எந்தக் கடமையுமில்லை. இருந்தும் குருஷேத்திரப் போர்க்களத்தில் கூடித்திரியர்களுடைய வழிகாட்டியாக பகவான் கிருஷ்ணர் செயலில் ஈடுபட்டார். ஏனெனில் துயருற்றோருக்குப் பாதுகாப்புத் தருதல் கூடித்திரியரது கடமை. சாத்திரங்களின் நியமங்களுக்கு மேம்பட்டவராக (Beyondness) இருந்தும் பகவான் சாத்திர நியமங்களுக்கு எதிராகச் செயல்படுவதில்லை.

ஏனெனில் தான் செயலாற்றவில்லையெனில் மனிதரெல்லாம் தன்னைப் பின்பற்றிச் செயலற்றவராகிவிடுவர். ஒரு குடும்பத் தலைவன் என்ற முறையில் வீட்டிலும், வெளியிலும் செய்ய வேண்டிய அறக்கடமைகள் அனைத்தையும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் செய்ததாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நாம் அறிகிறோம்! எல்லா உயிரினங்களின் தந்தையான இறைவனே, உயிரினங்கள் வழிதவறி நடப்பின் அதற்கு மறைமுகமான பொறுப்பாளியாகின்றார். எனவே தான் கொள்கை நியமங்களுக்குப் பொது அமைதிப்பு நேரும் போது பகவான் தாமே வந்து சீர்திருத்துகின்றார். நாம் பகவானைப் பின்பற்ற வேண்டுமேயல்லாது அவரைப் போலவே நகல் செய்ய முயலக் கூடாது.

பலன்தரும் செயல்களில் பற்று மிகக் கொண்ட அறிவீனர்களுக்கு அறிஞர்கள் புத்திக் குழப்பத்தை உண்டாக்காமல், செயலிலிருந்து விலகும்படி அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டாமல், பக்தியுணர்வுடன் செயலாற்றலில் ஈடுபடுமாறு செய்ய வேண்டும் உதாரணத்துக்கு நகைகளெல்

லாம் தங்கம் தான் என்பதை விளங்க வைக்க நகைகளைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் தங்கமே நகைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளது என்ற உண்மையை அவர்கள் மறவாதிருக்கச் செய்ய வேண்டும்; பொருள் நுகர்ச்சியின் போது அவர்கள் நுகர்வது பொருளையல்ல; அதன் மூலத் தன்மையை எனப் புரியவைக்க வேண்டும்.

குருஷேத்திரப் போர்க்களத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எதிர்களத்தில் நிற்பவர்களை யெல்லாம் தனது நெருங்கிய உறவினர்கள் என மயங்குகின்ற அர்ச்சுனுக்கு அந்த உறவு நிஜமல்ல, பொய்யானது என்பதைக் காட்டுகின்றார்; பிறகுதான் அர்ச்சுனன் போர் புரிவதற்குரிய மனநிலையைப் பெறுகிறான்.

நீரில் மூழ்கும் மனிதனின் ஆடைக்காகப் பரிதாபம் கொள்வது பொருளற்றது. அறியாமைக் கடலில் வீழ்ந்த மனிதனை, தூல உடல் எனும் அவனது வெளி ஆடையைக் காப்பதால் மட்டுமே பாதுகாக்க முடியாது. இதையறியாது வெளி ஆடைக்காகக் கவலைப்படுபவன் தேவையற்று வருந்துபவன் ஆகின்றான். ஜட உடல், ஆத்மா இவைகளின் பகுத்தறிவு மூலம் பெறும் சுய உணர்வு மிக முக்கியமானதாகின்றது. பலனை எதிர் நோக்கும் ஜீவன் உண்மையான நானின் (ஆத்மாவின்) உறுதியான அறிவில் நிலைபெற்றுச் செயலாற்றுவதால் இந்த ‘உணர்வு’ சாத்தியப்படுத்தப்படுகின்றது.

இதுவே ‘மெய்யுணர்வு’ எனப்படுவது. இந்த உணர்வைப் பெற்றபின் ஆற்றும் செயல்கள் எல்லாம் சிவபூசையாகும்; இறைச்செயல்கள் ஆகும். இதுவே ‘கர்ம யோகம்’ எனப்படுகின்றது. சிவக்கருணை

சீவனிலே உணர்ந்து கொண்டால் செயல்கள் எல்லாம் சிவபூசையன்றோ?

“கடவுள் எனப்படுவனே மனிதனா னான், கருத்தியங்கிக் கருத்துயர்ந்து, கருத்தறிந்தான். கடவுளால் அனைத்துமே கண்டு விட்டான். காண்பவனே ஆதியந்த மாசி நின்றான். கடவுள் நிலையறிந்தவனே அறியாதோர்க்குக் கருத்துணர்ந்த நூல்கள் பல எழுதி வைத்தான். கடவுள் ரகசியமதனை வெளியாகக் காட்டும் கடமையே சிறந்த தெனக் கொண்டான் ஞானி” - மகரிஷி

நம் குருநாதர் கவியில் குறிப்பிட்டுள்ளதைப் போல மனிதன் தானே எல்லாமாய் இருக்கும் நிலை கண்டான்; காண்பவனே மூலமாகவும் முடிவாகவும் இருக்கும் ‘ஏக நிலையையும்’ கண்டுகொண்டான். இந்த நிலையறிந்தவன் அறியாதவர்களுக்கு உணர்த்தும் சிறந்த நோக்கத்தோடும், பொதுவாக அறிவைப் பண்படுத்தும் பொருட்டும், ஆராயத் தூண்டும் அருபமான பேராதார சக்தி நிலையில் விழிப்புணர்வோடு பிரபஞ்சத்தை நோக்குகிறான். தானே பல்வேறு திறத்தவனாய், வேறுபாடாய், உயிரியக்கம் அறிவியக்கமாய், அறிவியக்கத்திலும் பல்தரப்பட்டதாய், பல்வேறு துறைகளாய், அளவினதாய் இருப்பதை உணர்கின்றான்; நிறைவு பெறுகிறான். பேரமைதியும், பேரானந்தமும் எய்துகிறான் அப்படியொரு ‘பேரமைதியின் உருவமாகவே பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் காட்சியளிக்கின்றார் மகாபாரதப் போரை நிகழ்த்தியவர். நடுநிலை நின்றே தன் நிஜத்தை உணர்த்துகிறார்.

இன்னும் வளரும் . . .

வாழ்க வளமுடன்

நேர்மைப் பொருளுந் மறைவொருநூல், மகர்ஷியின் சிந்தனைகளுந்
துணைப் பேராசிரியர். K.கலாவதி, அருப்புக்கோட்டை. செல்: 9442312124

மகரிஷியின் சிந்தனைகளும், சித்தர்களின் சிந்தனைகளும் கவிதைகளாக வெளிப்பட்டுள்ளன. மகரிஷியின் பாடல்கள் கருத்துப் பெட்டகமாகவும், எளிமையாகவும், எளிதில் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளக் கூடியதாகவும் அமைந்துள்ளன. சித்தர்கள், மகரிஷி பாடல்களில் வெளிப்படையாக ஒரு பொருளும், அதற்குள் மறைபொருளாக ஒரு பொருளும் (நாம் ஆழ்ந்து சிந்தித்தால்) இருப்பதை நாம் உணரலாம்.

இறைநிலையும் அதன் படைப்புகளும்:
“வெட்டவெளி என்ற பெரும் பாணைக்குள்ளே வேகுது பார் அண்ட கோடி எனும் அரிசி” என்ற மகரிஷியின் பாடலில் ஒரு பெரிய பாணைக்குள் அரிசி வேகுகிறது என்பது வெளிப்படையான பொருளாக நமக்குத் தெரியும்.

நாம் ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் எங்கும் இறைந்து கிடக்கும் இறைவெளியாகிய சுத்தவெளி, வெட்டவெளியில் அதிலிருந்து தன்மாற்றம் பெற்று உருவான பஞ்சபூதங்கள், சடப்பொருட்கள், உயிரினங்கள், மனிதன் என அனைத்தும் படைக்கப்பட்டு உருவான விதத்தை மகரிஷி மறைபொருளாக நமக்கு சொல்லியிருப்பது நன்கு விளங்கும். வெட்டவெளியை மூலம், ஆதி என்பதை பெரிய பாணை என்றும், அதிலிருந்து உருவான தோற்றங்கள் அரிசி என்றும் எளிய இனிய உவமைகளால் அருள்தந்ததை

அவர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள்.

குதம்பைச் சித்தரின் பாடல் :

“மாங்காய்ப் பாலுண்டு மலைமேல்

இருப்போர்க்குத்

தேங்காய்ப் பால் ஏதுக்கடி? குதம்பாய்

தேங்காய்ப் பால் ஏதுக்கடி” - என்று குதம்பைச் சித்தர் பாடியுள்ளார். மலைமேல் வசிப்பவர்களுக்கு மாங்காய் எளிதில் கிடைக்கும். எனவே அவர்களுக்கு தேங்காய் தேவையில்லை என்பது வெளிப்படையான பொருளாகும்.

நாம் அந்தப் பாடல் வரிகளைப் பிரித்துப் பொருள் விளங்கினால் மறைபொருள் தெள்ளத் தெளிவாக விளங்கும். மாங்காய் = மா + அம் + காய் - இறைநிலை உணர்ந்து பற்றற்று வாழ்பவர்கள். தேங்காய் = தேன் + காய் + பால் - உலகப் பற்று, புலப்பற்று நாடி நிற்க மாட்டார்கள். எனவே இறைநிலையை உணர்ந்து பற்றற்று வாழ்பவர்கள் உலகப்பற்று, புலப்பற்று நாடி நிற்க மாட்டார்கள் என குதம்பைச் சித்தர் விளக்கம் அளிக்கிறார்.

முட்டாள் என்ற சொல்லுக்கு மகரிஷி கூறும் விளக்கம் :

அறிவில் குறைந்தவனை முட்டாள் என்போம். நடைமுறையில் செயலைப் புரிந்து காரியம் ஆற்றாமல் சிக்கலாக்கித் தாமதப்படுத்துபவனை முட்டாள் என்கிறோம். இது மேலோட்டமாகப் பார்க்கும் போது புரியும் சாதாரண கருத்து.

உள்ளார்ந்து ஆழ்ந்து சிந்தித்தால், உள்ளே மறைந்திருக்கும் உண்மைப் பொருள் விளங்கும். கோவில் விழாக்களில் சாமியைச் சப்பரத்தில் தூக்கிக் கொண்டு வீதி உலா வருவார்கள். ஆங்காங்கு சாமியை நிறுத்த வேண்டி வரும் போது சப்பரம் தாங்கி நிற்க முட்டுக் கட்டையைச் சுமந்து வரும் ஆள் முட்டுக் கொடுத்து நிறுத்த உதவுபவனையே முட்டாள் என்கிறார் மகரிஷி. முட்டாள் முட்டு + ஆள் = முட்டுக் கொடுப்பவன் முட்டாள் என விளக்கம் கூறுகிறார்.

வாரணாசிக்கு கூறும் விளக்கம் :

மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் வாரணாசி என்ற சொல் வட இந்தியாவில் உள்ள இந்துக்களின் புனிதத்தலமான காசி (பனாரஸ்) என்ற ஊரைக் குறிக்கும். ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் பார்த்தால் ‘வாரணாசி’ என்பது புருவமத்தியான ஆக்கினையைக் குறிக்கும். வாரணாசி = வாரண் + நாசி = இரண்டு (கண்கள்) புருவங்களும் (நாசி) மூக்கும் சந்திக்கும் இடம் - புருவமத்தியிலே (ஆக்கினை) வாரணாசி எனப்படும்.

பஞ்சணை மேல் இருக்கை: (ஆக்கினை)

மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் பஞ்சமெத்தை மேல் அமருமிடம் (இருக்கை) என்று வெளிப்படையாகப் பொருள் கொள்ளலாம்.

‘பஞ்சணை மேல் இருக்கை’ என்ற வார்த்தையை உள்ளார்ந்து ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் ஐந்து ஆதாரங்களான மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம், அநாகதம்,

விசுத்தியைக் கடந்து அதற்கு மேல் புருவமத்தியான ‘ஆக்கினை’ உள்ளதால் மகரிஷி ஆக்கினையைப் பஞ்சணை மேல் இருக்க என விளக்கம் அளிக்கிறார்.

கடுவெளிச் சித்தர் பாடலின் விளக்கம்:
நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி - அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தானொரு தோண்டி - அதைக் கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத் தாண்டி

நந்தவனத்தில் (வீடில்லாமல்) வசிக்கும் ஓர் ஏழையிடம் காசில்லாததால் பத்து மாதமாக (4 = 6 = 10 = நாலாறு - நான்கு + ஆறு = பத்து) மண்பாண்டம் செய்யும் குயவனிடம் கெஞ்சிக் கேட்டு ஒரு கலயம் (குடம்) வாங்கி வந்து அதைத் தலையில் வைத்து ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் ஆடி அதைக் கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் பொட்டென்று போட்டு உடைத்து விட்டான் என்பது மேலோட்டமாகப் பார்க்கும் பொருளாகும்.

பத்து மாதம் தாயின் வயிற்றில் வளர்ந்து உடலைப் பெற்ற மனிதன் தன் ஆன்மகதைத்தேறும் வழி குறித்துச் சிறிதும் சிந்திக்காது அற்ப எண்ணங்களுக்கு ஆட்பட்டு உடம்பையும் உள்ளத்தையும் அழிவுப்பாதைக்கு இட்டுச் செல்கிறான் என்பது உள்ளார்ந்து சிந்தித்தால் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல தெள்ளத் தெளிவாகத் தெரியும் என்பதே கடுவெளிச் சித்தரின் பாடல் கருத்தாகும்.

தொடரும் . .

வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம்

அறிவுத்திருக்கோயில்

வாழ்க வளமுடன்

திருநெல்வேலி மனவளக்கலை மன்றம்

94, சேரன்மகாதேவி ரோடு, பேட்டை, திருநெல்வேலி - 4.

செல் : 94425 37349, போன் : 0462 - 2337355,

முதுநிலை பேரா. T.K.S. சுப்பிரமணியம் அவர்கள் நடத்தும்,

மூன்று நிலை அகத்தாய்வுப் பயிற்சிகள்

நிலை-1 2019 - ஜூன் 15, 16 சனி, ஞாயிறு

நிலை-2 2019 - ஜூலை 20, 21 சனி, ஞாயிறு

நிலை-3 2019 - ஆகஸ்ட் 17, 18 சனி, ஞாயிறு

1. சனிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு பயிற்சி தொடங்கி, ஞாயிறு மாலை 5.00 மணிக்கு நிறைவு பெறும்.
2. இப்பயிற்சி Residential Course - உறைவிடப் பயிற்சி.
3. மூன்று அகத்தாய்வுப் பயிற்சிகளுக்கும் சேர்த்து நன்கொடை ரூ.2,000/-
4. ரூ. 2,000/- செலுத்தி, முன் பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி உண்டு.
5. அறக்கட்டளையின் அலுவலகத்தில், உரிய விண்ணப்பப் படிவத்தினை நிரப்பி, இரசீது பெற்று, பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அல்லது தி கருர் வைஸ்யா பேங்க் அல்லது I.O.B பேங்கில் கீழ்க்கண்ட (S.B) கணக்கில் பணம் செலுத்தி முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
6. குறைவான அன்பர்களே சேர்க்கப்படுவதால், விரைந்து முன் பதிவு செய்து கொள்க.
7. பேங்க் கணக்கு எண் விபரம்

Name	TIRUNELVELI MANAVALAKALAI MANDRAM TRUST, TIRUNELVELI		
Bank	THE KARUR VYSYA BANK, TIRUNELVELI TOWN		
	S.B. A/c. No. 1249 172 000 000 730	IFS CODE : KVBL0001249	
Bank	INDIAN OVERSEAS BANK, TIRUNELVELI TOWN		
	S.B. A/c. No. 009401 0000 74038	IFS CODE : IOBA0000094	

பணம் செலுத்திய விபரத்தை அலுவலகத்திற்கு போன் மூலம் அவசியம் தெரியப்படுத்த வேண்டும்.

வாழ்க வையகம்

அறிவுத்திருக்கோயில்

வாழ்க வளமுடன்

திருநெல்வேலி மனவளக்கலை மன்றம்

94, சேரன்மகாதேவி ரோடு, பேட்டை, திருநெல்வேலி - 4.

செல் : 94425 37349, 94893 05400, போன் : 0462 - 2337355.

காயகல்பப் பயிற்சி - மருந்தன்று

நாள்	12.05.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்	காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை
நடத்துபவர்	முதுநிலை பேரா. T.K.S. சுப்பிரமணியம் அவர்கள்

❖ பயிற்சி நன்கொடை : ரூ. 200- (மதிய உணவு, தேநீர் உட்பட)

❖ குழந்தைகளை அழைத்து வருதல் வேண்டாம்.

15 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண், பெண் இருபாலர்களும் கலந்து கொள்ளலாம்.

அறிவுத்திருக்கோயிலில் டிக்கெட் கிடைக்கும். டிக்கெட் வாங்கியவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி.

வாழ்க வையகம்

மனத்தை மாற்றும் மனவளக்கலை

வாழ்க வளமுடன்

அருள்நிதி M.முருகன், இராஜபாளையம்.

நாம் பிறக்கும் பொழுது (குழந்தை) மனத்தாய்மை; உள்ளத்தாய்மை; கருமையத் தாய்மையுடன் தான் பிறக்கின்றோம். நமது உடல் வளர்ச்சி; அறிவு வளர்ச்சியால் தேவை, சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலை முதலிய வற்றின் மூலம் நம்முடைய மனம் ஐம்புலன் களுக்கும், அவற்றின் உணர்ச்சிகளுக்கும் அடிமைப்பட்டு அனுபோகம், அநுபவத்தினால் மேலும் மேலும் இன்பத்தையும், அதன் தொடர்ச்சியாகத் துன்பத்தையும் அநுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

மனிதர்களில் குறிப்பாக ஆண் வர்க்கத்தினர் அண்மைக் காலங்களில் தங்கள் மனத்தில் காம உணர்வுகளை வளர்த்துப் பெண்களிடம் பலாத்காரச் செயல்களில் இறங்கிச் சீரழிவு செய்வதை நாம் பார்க்க முடிகின்றது. இதற்கான காரணம் தாய்மையான மனத்தில் சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலையின் விளைவுகளால் தீய எண்ணங்களையும், உணர்வுகளையும் மேற்கொள்வது தான்.

இந்தச் சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருக்கத்தான் செய்தன. குறிப்பிட்டுச் சொன்னால் முந்தைய காலங்களில் பெரும்பாலான பெண்கள் ஜாக்கெட் அணியாமல் தங்கள் சேலை முகப்பினைக் கொண்டு தான் இடுப்பு, உடலின் முன்புறத்தை மூடி மறைத்துக் கொண்டு இருந்தார்கள். ஊருணி என்பது குடிநீர் உபயோகத்திற்கானது குளிக்க அனுமதி கிடையாது. அப்பொழுதெல்லாம் சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலைகள் மனிதர்களிடம் தீய எண்ணங்களை மனத்தில் ஏற்படுத்தவும் இல்லை. “பெண்கள்

பலாத்காரம்” என்ற சொல்லே இடம் பெற்றதில்லை,

திருமணம் ஆகும் வரை உடலுறவு என்றால் என்ன என்று கூடத் தெரியாமல் முதலிரவில் குழம்பிப் போனவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள்.

ஆனால், அண்மைக் காலங்களில் தான் 5 முதல் 50 வயது, 80 வயது வரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்யும் கொடிய செயல் சாலைகளிலும் பஸ், இரயில் பயணம் செய்யும் போதும் நடக்கிறது என்ற தகவல்களை நாளிதழ்களில் தலைப்புக்கட்டி வெளிவருவதைக் காண முடிகிறது.

முந்தைய காலத்தில் இருந்த ஒழுக்கம் கற்பு நன்னெறிகள் என யாவும் மனிதன் மனத்திலிருந்து விலகி, தீய எண்ணங்கள் செயல்களைத் தோற்றுவித்துக் கொண்டிருப்பதற்குக் காரணம் என்ன?

தற்காலத்தில் நாகரிகம் என்ற பெயரில் குறிப்பாகப் பெண்கள் உடைகளை அநாகரிகமாக அணிதல், சுவர்களில் ஆபாசச் சுவரொட்டி விளம்பரங்கள், சினிமாக்கூத்து என்றும், குத்தாட்டம் என்றும் புத்தகங்களும், பாடல்களும் மக்களிடம் உலா வருவது தான். இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்றால் டி.வி-யில் இரட்டை அர்த்தங்களில் வரும் ஒளி, ஒலிப் பாடல்கள், உரையாடல்கள் இவற்றைக் காணும் போதும் கேட்கும் போதும் இருபால் மனிதர்களின் மனத்தில் கொடிய எண்ணங்கள் உருவாகின்றன. இழிந்த செயல்களை நோக்கியே தடம் மாறுகிறது. கொடிய செயல்கள் தோன்றுகின்றன. இது மாதிரி

யான பாலியல் கொடுமைகளையும், கலாச் சாரச் சீரழிவையும் ஒழித்து மனிதர்கள் நல்லொழுக்கம் நன்னெறிகளுடன் வாழ வேண்டுமென்றால் “மனவளக்கலை” துணைபுரிகிறது. நமது ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் உலக மக்களுக்கு அளித்துள்ள கருத்துச் செல்வங்கள் (1) எளியமுறை உடற்பயிற்சி (2) காயகல்பப் பயிற்சி (3) குண்டலினி யோகத் தியானப் பயிற்சி ஆகிய இந்த மூன்றும் வழிமுறைகளைக் கற்றுக் கொண்டு அதன்படி வாழ்ந்து காட்டுவது தான் உலக மாண்புக்கு வழியாகும்.

ஷதாண்டாற்ற இன்பக் காண்போம்!

துணைப் பேராசிரியர். K.கலாவதி, அருப்புக்கோட்டை. செல்: 9442312124

சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி . . .

ஓதித் தவ வாழ்வதனைக் கடமை மூலம் உணர்த்தும் அறத்தொண்டு உலக அமைதி நல்கும் என்றும்

‘சமுதாயத் தொண்டு செய்தே

தாங்களும் வாழ்ந்து உலகத்தைத்திருத்தும்

சாந்தி

தூதர்களாய் உலக சமுதாய சேவா

சங்கத் தொண்டாற்படை செயலாற்றும்

உலகமெங்கும்’

என்றும் மகரிஷி பாடியுள்ளார்.

அர்ப்பணிப்பு என்பது உடல், பொருள்,

அறிவு அனைத்தையும் பிறருக்காக

இப்பயிற்சிகள் மனிதர்களின் மனத்தை மாற்றி மாமனிதர்களாக உருவாக்கிவிடும் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை. அனைவரும் கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள வரிகளை மனத்தில் சங்கல்பம் செய்து கொண்டு அதன்படி வாழ்ந்து காட்டும் போது தங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றம் வரும் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை.

“நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன்”, “துன்பப்படுபவர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளைச் செய்வேன்”. - அருள்தந்தை

வாழ்க வளமுடன்

உதவுவதே? பிறர்க்கு உதவி, தொண்டு செய்து சமுதாயத் தொண்டு செய்து உயர்ந்தவர்களில் அன்னை தெரசா, காந்திஜி, வினோபாவே. காமராசர், சாஸ்திரி முதலியோர் சிறப்பிடத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

அருள்தந்தை அவர்களும் உலக அமைதி, உலக ஒற்றுமை உலக சமாதானம் ஒருலகக் கூட்டாட்சி, வேதாத்திரியம் ஆகிய திட்டங்களை வகுத்துக் கொடுத்துள்ளார். வாழ; வாழ விடு!

நாமும் வாழ்வோம்! பிறரையும் வாழ வைப்போம்!

வாழ்க வளமுடன்

k வாழ்நாள் முழுவதும் மனவளக்கலையைப் பயில்வதனால்தான் நான் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறேன் என்று உணருங்கள்.

k தன்னிடம் இருக்கும் கறையே மறதியாக வெளிப்படுகிறது. மனவளக்கலை மறதியைப் போக்கும் வழியை உண்டாக்கும். மனவளக்கலையிலும் மனிதன் தெய்வமாகத் தன்னை உயர்த்திக் கொள்ள முடியும். - மகரிஷி

வாழ்க வையகம்

உறவும் துறவும்

வாழ்க வளமுடன்

அருள்நிதி. சீதாமணி, ஆழியார்.

‘துறவு’ என்றால் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு எங்கேயாகிலும் போய் விடுவது அல்ல. இடம் மாறினால் அது துறவாகி விடுமா? ஒருவர் சென்னை யிலுள்ள அலுவலகம் ஒன்றில் வேலை பார்க்கிறார். அவரை 500 மைல் தொலைவி லுள்ள ஊருக்கு மாற்றி விட்டார்கள் என்றால் இன்னொரு இடத்திற்குத் தான் போயிருக்கிறார். இது துறவாகுமா? அதுபோல இடமாற்றமோ அல்லது செயல் மாற்றமோ வேறு எந்த வெளிமாற்றமோ துறவு அல்ல. உள்ளத்தில் ஒரு நிறைவு ஏற்பட வேண்டுமென்றால், எந்தக் செயலில் ஈடுபட்டாலும் ‘அளவு’ ஒன்று ‘முறை’ ஒன்று என்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த அளவு, முறை இவை மீறும்போது தான் துன்பம் உண்டாகிறது. இந்த அளவு, முறை (Limitation, method) இரண்டையும் கடைப்பிடித்தால் அதுதான் துறவு. இந்தக் கருத்தைத் தான் தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ‘உறவிலே

கண்ட உண்மை நிலைத் தெளிவு துறவு’ என்று கூறுகிறார்.

ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு அளவு முறை இருக்கிறது. இந்த அளவு, முறை தத்துவத்தை நாம் சரியாகத் தெரிந்து கொண்டு எந்த ஒரு செயலையும் அளவு மீறாமல், அதே நேரத்தில் முறை பிறழாமல் செய்து வரும்போது அந்தப் பழக்கமே நமக்கு அறிவு வளர்ச்சியையும் விழிப்பு நிலையையும் கொண்டு வந்து விடும். இந்த விழிப்பு நிலை நிலையாக வந்துவிட்டால் அதுவே தான் துறவும் ஆகும்.

நாம் சாப்பிடும்பொழுது ‘உணவு சுவையாக இருக்கிறது என்று நினைத்துக் உட்கொள்கிறோம் அல்லவா, அதுதான் உறவு’. ‘இந்த அளவுக்கு மேலே போனால் வயிறு பாதிக்கப்படும்’ என்று கணித்து அதற்கு மேற்பட்ட உணவைப் போதும் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அதுதான் துறவு.

வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம்

அறிவுத்திருக்கோயில்

வாழ்க வளமுடன்

திருநெல்வேலி மனவளக்கலை மன்றம்

94, சேரன்மகாதேவி ரோடு, பேட்டை, திருநெல்வேலி - 4.

செல் : 94425 37349, 94893 05400, போன் : 0462 - 2337355

சிறப்பு தவ தத்துவ விளக்கப் பயிற்சி

நாள்	2.6.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்	காலை 10.00 மணி முதல் 5.30 மணி வரை
நடத்துபவர்	முதுநிலை பேரா. V.L. சாரதாவிஜயம் அவர்கள், பாளை.

❖ பயிற்சி நன்கொடை : ரூ. 100- (மதிய உணவு, தேநீர் உட்பட)

❖ குழந்தைகளை அழைத்து வருதல் வேண்டாம்.

வாழ்க வையகம் **க, கா, கை, கோ வேதாத்திரி மகரிஷியுடன்** வாழ்க வளமுடன்
பிரம்மஞானி **B.ஆதிமூலம்**, பாளையங்கோட்டை.

இறைவன் என்பது எது? இறைவன் எங்கே இருக்கிறார்? இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தூரம் என்ன? இறைவனைக் காண என்ன வேண்டும்? இறைவனைக் காண வைப்பது எந்த மதம்? இறைவனைக் காண முடியுமா? இறைவனைக் காண என்ன செய்ய வேண்டும்? இறைவனைக் கண்டால் அவனிடம் என்ன வரம் கேட்க வேண்டும்? போன்ற எல்லோரும் கேட்கின்ற எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்க **கடவுளைக் காண கை கோருங்கள்** வேதாத்திரி மகரிஷியுடன்

1) கடவுளைக் காணலாம் வாசுதங்கள்:

அ) இறைவன் என்பது எது ?

“எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும்

அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு” - குறள்
விஞ்ஞான அறிவுக்குப் போகையில் அனு என்பது ஆப்பிள், எல்லாம்வல்ல இறைவனே இயங்கு, நிலையில் அணுவாக இருக்கிறான், கூடிய நிலையில் ஆப்பிளாக இருக்கிறான்.

ஆ) இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் ?

God is omnipotent, God is omnipresent
போல் மனிதனிடம் அவை இருக்கின்றன. இறைவன் எங்கும் இருப்பது போல் மனிதனும் அந்நிலையை எய்த முடியும். யோகத்தின் மூலம் உள்ளது உள்ளபடியே தன்னுணர்வாக, அகக் காட்சியாகப் பெற்று விட்டால்.

இ) இறைவனைக் காண என்ன வேண்டும்?

கடவுளைக் காண எந்தக் கண்ணால்,

நோக்கத்தோடு பார்க்க வேண்டுமோ, அப்படிப் பார்த்தால் காணலாம். ஒரு செயலை நல்ல செயலாக இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு திட்டமிட்டுச் செய்வோமானால் நலமே விளையும். இன்பமும், அமைதி வேண்டுமானால், இறையுணர்வு அறநெறி இரண்டும் வேண்டும்.

ஈ) இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தூரமென்ன?

கடவுள் மனிதனின் மன இயக்கத்தில் அவனிடம் ஒன்றுபட்டுத் தான் இருக்கிறான். நமக்கும் கடவுளுக்கும் எவ்வளவு தூரம் என்றால் எத்தனைப் பொருட்கள் மீது ஆசை இருக்கிறதோ, அப்பட்டியலின் நீளம் தான் நமக்கும். கடவுளுக்கும் இடையிலுள்ள தூரம் ஆசை என்பதைச் சீரமைத்து விட்டோமேயானால் இறைவனைக் காணலாம்.

உ) இறைவனைக் காண வைப்பது எந்த மதம்?

அறம், தவம் இவற்றை வைத்துத்தான் உலகத்திலே உள்ள மதங்களெல்லாம் அமைந்துள்ளன. இறையுணர்வுக்கு இறை வழிபாடு. உலக மக்களோடு தொடர்பு கொண்டு இனிமை (harmony)யாக வாழ்வதற்கு ஒழுக்கம் - கடமை - ஈகை என்ற அறம் உலக வாழ்க்கைக்கு அவசியம்.

ஊ) இறைவனைக் காண என்ன செய்ய வேண்டும் ?

பிற உயிர் உணரும் இன்ப துன்ப இயல்பினைக் கூர்ந்து உணர்ந்து கொள்ளக் கூடிய ஒரு நுட்பம், வந்த பின் அதற்கு

இரங்கி உதவும் தன்மையும் வந்து விடுமானால், மனிதனுடைய மனத்திலே அறவுணர்வு என்னும் தெய்விக உணர்வும், துன்பத்தை நீக்கக் கருணை எழும் போது, சேவையும் மலர்கின்றன. நல்ல செயலையே கடமையாக ஆற்றினால் அறிவால் இறைவனோடும், உயிர்களோடும் இருப்பதை உணரலாம்.

2) இறைவழிபாடு :

அ) இறைவழிபாட்டுக்குத் தேவையானது?

உடலுக்கு உணவு, ஓய்வு, உடலுறவு, எண்ணம், உழைப்பு அவசியம். இவற்றை அலட்சியம் செய்யாமல், அதிகமாகவும், முரணாகவும் அனுபவிக்காமல் இருந்தால், உடல் நலமாகவும் மனம் அமைதியாக இருக்கும். அறிவின் தெளிவோடு உடலை நலமாக வைத்துக் கொள்வதும் இறைவழிபாடுதான்.

ஆ) இறைவழிபாட்டின் உண்மை?

உடல், உள்ளம் இவற்றில் இறையாற்றல் அதன் அருட் செயலை ஆற்றுவது போல், எல்லா மனிதரிடத்திலும் செயல்புரிகின்றது. அதனை மதித்துச் செயல் புரிய வேண்டும் என்ற இறையுணர்வில் தெளிந்த அறிவின் விழிப்பில் வாழும் வாழ்க்கையே உண்மையான வழிபாடாகும்.

இ) இறைவழிபாட்டின் உச்சம்?

அறத்தைக் காக்கவல்ல சிந்தனையாளர்கள், ஆட்சிப் பொறுப்பு உடையோர், செல்வந்தர்கள், தொழில் நிபுணர்கள், மக்கள், தலைவர்கள் யாவரும் இறையுணர்வில் முழுமை பெறுவதற்குச் சிறந்த முறை, தன்னிலை விளக்கம் (self realization) என்று சொல்வார்கள். அதுவே அருள்துறையின்

கருப்பொருள், இறைவழிபாட்டின் உச்சம்.

ஈ) இறைவழிபாடு உருவாகியது எப்படி?

இயற்கையோடு விரிந்தும், சூழ்ந்தும் அதன் பெருமையோடு ஒன்றும் போது மனித மனம் விளக்கம், விழிப்பு, அன்பு கருணை, நிறைவு, அமைதி, மகிழ்ச்சி பெற்று அமைதி பெறுகிறது. ‘தன்முனைப்பு’ திரை விலகி இயற்கை என்ற அருட்பேராற்றலோடு இணைந்து மனிதன் பேரின்ப மடைகிறான். பிறவியின் நோக்கத்திற்கு ஒப்ப வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ளுவதோ உணர்வோ தெய்வ வழிபாடாக உருவாகியது.

உ) இறைவழிபாடும் அறநெறியே:

நமக்கு அப்பால் இருக்கும் சக்திதான் இயற்கை, மதவாதிகள் கடவுள் என்பர். இந்தப் பிரபஞ்சத்தை எடுத்துக் கொண்டால், இவ்வுலகம், தாமயில்லாமல், தடம் மாறாமல் சூரியனைச் சுற்றி தினம் வருவது இறைவெளியின் உந்து ஆற்றலால்தான். அதேபோல் உள்ளத்திலே உடலிலே நடக்கிறதும் அதே தான். உடலிலும் சரி, பிரபஞ்சத்திலும் சரி, அணுவிலும் சரி, அணுவைச் சுற்றிலும் சரி எங்கும் நிறைந்த ஆற்றலாக இருப்பது எல்லாம்வல்ல இறைவெளி ஒன்றுதான். எந்தச் செயல் தவறாக செய்தால் உடனே தண்டனை இருக்கிறது என்பது தான் இறையாற்றல் உணர்த்தும் நீதி. அது கூர்தறம்(cause and effect system). பிறகு மக்களோடு ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கு அறநெறி வேண்டும். அறநெறி தான் உண்மையான இறைவழிபாடு.

தொடரும் . .

வாழ்க வளமுடன்

**ஆழியாறு அறிவுத்திருக்கோயிலில் 2019 மே 16 முதல்
2019 ஜூன் 15 வரை நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய விபரம்**

வ. எண்	பயிற்சியின் பெயர்	மே - ஜூன்
1.	முழுமைநல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா - தமிழ்	15 முதல் 19 வரை
2.	விஷன் பிரம்மஞான வகுப்பு	17, 18, 19
3.	அகத்தாய்வு நிலை - 3	18, 19
4.	HM-FC	20, 21, 22
5.	விஷன் பிரம்மஞான வகுப்பு	20, 21, 22
6.	முழுமைநல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா - தமிழ்	22 முதல் 26 வரை
7.	M.Phil., Ph.D., விஷன் நேரடித் தொடர் வகுப்பு	24, 25, 26, 27, 28
8.	VIP - FC	24, 25, 26
9.	முழுமைநல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா -தமிழ்	29 முதல் ஜூன் 2 வரை
10.	பேராசிரியர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சி	மேல 31 ஜூன் 1, 2
11.	அகத்தாய்வு நிலை - 1	1, 2
12.	காயகல்ப பயிற்சி	2
13.	மௌனநோம்பு	3 முதல் 9 வரை
14.	முழுமைநல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா - தமிழ்	5 முதல் 9 வரை
15.	பேராசிரியர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சி	ஜூன் 7, 8, 9
16.	அகத்தாய்வு நிலை - 2	8, 9
17.	விஷன் பிரம்மஞான வகுப்பு	10, 11, 12
18.	முழுமைநல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா - தமிழ்	12 முதல் 16 வரை

K தினசரி காலை 10.30 மற்றும் மாலை 4.00 மணிக்குத் தவம், சிந்தனை விருந்து, சுவாமிஜி சி.டி. நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.

**(முழுமை நல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா பயிற்சி)
மே 15 முதல் மே 19 வரை மற்றும் மே 22 முதல் மே 26 வரை
தமிழில் நடைபெறும் (5 நாட்கள்)**

இப்பயிற்சி இயற்கை எழில் கொஞ்சம் மேற்கு மலைச்சாரலில் ஆழியாறு அணைக்கருகில் அமைந்துள்ள அறிவுத்திருக்கோயில் வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது. உடல் நலம் பேண உடற்பயிற்சி, மனம் அமைதியும், நிறைவும் பெற தியானப் பயிற்சி, குடும்ப அமைதி, நட்புநலம், செயல்திறன், அறிவுக்கூர்மை, நினைவாற்றல், குணநலப்பேறு போன்றவைகள் அடைய அகத்தாய்வுப் பயிற்சிகள், நோயின்றி நீண்ட நாட்கள் வாழவும், இளமைகாக்கவும் காயகல்பப் பயிற்சியும் 5 நாட்களில் கற்றுத்தரப்படுகிறது. பயிற்சிக் கட்டணம் மற்றும் உணவு, குறிப்பேடுகளுக்காக ரூ. 1500/- கலந்து கொள்ள விரும்புகின்ற அன்பர்கள் ரூ. 1500/- க்கான D.D. (Demand Draft in favour of Vethathiri Maharishi Kundalini Yoga Kayakalpa Research Foundation Payable at Coimbatore) மற்றும் விண்ணப்பத்தில் 1. பெயர், 2. ஆண்/பெண், 3. வயது 4. முகவரி, 5. தொழில் முதலான விபரங்களுடன் பயிற்சி தேதிக்கு முன்னர் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

1. நால்வர் தங்கும் அறை நன்கொடை, ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ. 300 வீதம் 5 நாட்களுக்கு ரூ. 1500/-
2. இருவர் தங்கும் அறை நன்கொடை, ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ. 400 வீதம் 5 நாட்களுக்கு ரூ. 2000/-
3. இருவர் தங்கும் A/C அறை நன்கொடை, ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ. 600 வீதம் 5 நாட்களுக்கு ரூ. 3000/-

15 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண், பெண் இருபாலரும் கலந்து கொண்டு பயன் பெறலாம்

நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய செய்திகள் 16-5-2019 முதல் 15-6-2019 வரை

தேதி	நிகழ்ச்சி	நடத்துபவர்	நேரம்
5.5.2019	காயகல்பம்	பேரா.கிறிஸ்டோபர்	10.30 A.m. To 1.00 P.m.
5 & 13.5.2019	மாணவர் PDC (வயது8-13 வரை)	பேரா.கிறிஸ்டோபர்	5.30 P.m. To 7.00 P.m.
11, 12.5.2019	அகத்தாய்வு நிலை - 2	பேரா. Sa. சக்தி ஈஸ்வர மூர்த்தி	10.00 A.m. To 5.00 P.m.
01 To 12.6.2019	மனவளக்கலை யோகா (ஆண்கள்)	பேரா. Sa. சக்தி ஈஸ்வர மூர்த்தி	06.30 A.m. To 8.30 A.m.
01 To 12.6.2019	மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)	பேரா. Sa. சக்தி ஈஸ்வர மூர்த்தி	10.30 A.m. To 12.30 P.m.
2.6.2019	காயகல்பம்	பேரா. M.S. பொன்னராஜ்	10.30 A.m. To 1.30 P.m.
01 To 12.6.2019	மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)	பேரா. M.S. பொன்னராஜ்	6.30 P.m. To 8.30 P.m.
01 To 12.6.2019	மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)	Dr. A.P.J. அப்துல் கலாம் தவமையம்	6.30 P.m. To 8.30 P.m.
01 To 12.6.2019	மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)	Dr. A.P.J. அப்துல் கலாம் தவமையம்	6.30 P.m. To 8.30 P.m.
1 To 12.5.2019	முழுமை நல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா (ஆண்கள்)	சிறப்பு மற்றும் பிரதி வாரம் செவ்வாய்க் கிழமை (இருபாலரும்)	6.00 A.m. To 7.30 A.m.
1 To 12.5.2019	முழுமை நல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)	சிறப்பு மற்றும் பிரதி வாரம் செவ்வாய்க் கிழமை (இருபாலரும்)	6.30 P.m. To 8.00 P.m.
4.5.2019	பஞ்சபூத நவக்கிரக தவம்	பேரா. M.S. பொன்னராஜ்	6.30 P.m. To 8.00 P.m.
5.5.2019	காயகல்ப பயிற்சி	பேரா. M.S. பொன்னராஜ்	10.30 A.m. To 1.30 P.m.
18.5.2019	பஞ்சபூத நவக்கிரக தவம்	பேரா. M.S. பொன்னராஜ்	6.30 P.m. To 8.00 P.m.
19.5.2019	சிறப்பு தவத்தவ விளக்கப் பயிற்சி அ/நி. ஸ்ரீராம் அவர்கள், மதுரை. சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.30 முதல் 7.30 வரை	பேரா. மணிவண்ணன், சிவகாசி	10.00 A.m. To 1.00 P.m.
26.5.2019	சிறப்பு தவத்தவ விளக்கப் பயிற்சி	பேரா. மணிவண்ணன், சிவகாசி	10.00 A.m. To 1.00 P.m.
1 To 12.6.2019	மனவளக்கலை யோகா (ஆண்கள்)	பேரா. மணிவண்ணன், சிவகாசி	6.00 A.m. To 7.30 A.m.
1 To 12.6.2019	மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)	பேரா. மணிவண்ணன், சிவகாசி	10.30 A.m. To 12.00 P.m.
9.6.2019	காயகல்பம்	பேரா. மணிவண்ணன், சிவகாசி	10.00 A.m. To 5.00 P.m.

அருள் அமுதம் சந்தா புதுப்பிப்போர் கவனத்திற்கு

சந்தா அனுப்பும் போது அன்பர்கள் முகவரியைத் தெளிவாகவும், தொடர்பு எண்ணையும் எழுதி, எத்தனை வருடச் சந்தா என்பதைத் தெரிவித்து அந்த தொகைக்கு "அருள் அமுதம்" என்ற பெயருக்கு D.D. அல்லது M.O. அனுப்பலாம் அல்லது சிட்டி யூனியன் வங்கி, திருநெல்வேலி டவுண் வங்கி **Current A/c No. 048109000052000**, IFSC Code CIUB 0000048 என்ற எண்ணில் பணத்தைச் செலுத்தலாம். பணம் செலுத்திய விபரம் முழு முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண் ஆகிய விபரங்களைத் தபால் மூலம் விபரம் தெரிவிக்கவும்.

"அருள் அமுதம்" இதழ் ஒவ்வொரு மாதமும் 3ஆம் தேதி தபாலில் சேர்க்கப்படுகிறது. ஒரு வார காலத்திற்குள் (10ம் தேதி) இதழ் கிடைக்கப் பெறாத அன்பர்கள் தபால் அல்லது தொலைபேசி மூலம் தகவல் தெரிவித்தால் மாற்றுப் பிரதி வரும் மாத இதழுடன் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

"அருள் அமுதம்" 279, மேல ரதவீதி, தி.லி டவுண் - 627 006. போன் : 0462-2330553

—தொடர்புக்கு—
ஆன்மிக அருள் அமுதம்
பதிவு அலுவலகம் : 1, தொண்டர் சன்னதி, திருநெல்வேலி டவுண் போன் : 0462-2330340
தபால் முகவரி : 279, மேலரதவீதி, திருநெல்வேலி டவுண் போன் : 0462-2330553
சார்பு அறக்கட்டளை : திருநெல்வேலி மனவளக்கலை மற்றும் அறக்கட்டளை - 627 004. போன் : 0462-2337355
E-mail id : arulamutham_maharishi@yahoo.co.in. Website : www.arulamutham.com