

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.

20-09-2019 அன்று உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் உயர்மட்ட ஆலோசனைக் குழுக் கூட்டம் மற்றும் இயக்குனர்கள் செயல்பாட்டு அறிக்கை சமர்ப்பித்தல், (21-09-2019 அன்று நிர்வாகக்குழு மற்றும் மண்டல செயல்பாடுகளின் ஆய்வுக் கூட்டம் 22-09-2019 அன்று செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டங்கள்) ஆழியாறு அறிவுத் திருக்கோயிலில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றன. பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் அனைத்துத் துணைத் தலைவர்களும் இதர பொறுப்பாளர்களும் கலந்து கொண்டார்கள்.

20-09-2019 அன்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக்குழுக் கூட்டத்தில் இயக்குனர்கள், மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் சங்க வளர்ச்சிக்குத் தக்க ஆலோசனைகள் வழங்கினார்கள். அடுத்த நாள் 21-09-2019 அன்று நடைபெற்ற நிர்வாகக்குழுக் கூட்டத்தில் சில தீர்மானங்களும் நடைமுறைச் செயல்பாட்டு விதிகளும் முடிவெடுக்கப்பட்டன.

22-09-2019 அன்று நடைபெற்ற பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் இத்தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வரவு செலவு கணக்கு அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. இப்பொதுக்குழுக் கூட்டம் புதிய நிர்வாகிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் கூட்டமாக இருந்தது. இதில் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வந்த பொதுச் செயலாளர் முதுநிலை பேரா. R.வரதராஜன் அவர்கள் உடல்நிலை காரணமாக மீண்டும் போட்டியிடவில்லை. அவருக்குப் பதிலாக இணைச் செயலாளராக இதுகாறும் செயல்பட்டு வந்த முதுநிலை பேரா. Dr.S.சேகர் அவர்கள் பொதுச் செயலாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். மேலும் துணைத் தலைவர்களாக திருப்பூர் அ/நி. SKY. V.சுந்தரராஜ் அவர்களும், சென்னை போத்தீஸ் அ/நி. S.போத்திராஜ் அவர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். மற்றப் பொறுப்பாளர்கள் அனைவருமே அதே பொறுப்பில் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள்.

இதுகாறும் சிறப்பாகப் பணியாற்றி வந்த முதுநிலைப் பேராசிரியர் R.வரதராஜன் அவர்கள் சங்க நடவடிக்கைகளை முறையாக ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு அவ்வப்பொழுது எடுத்த முடிவுகளைத் தெரிவித்தல் மற்றும் தலைமைச் சங்க நிர்வாகம் போன்ற பணிகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டார். மேலும் தேவைப்படும் போது அவர் தமது அனுபவ அறிவைக் கொண்டு தொடர்ந்து ஆலோசனைகளை நல்க சம்மதித்துள்ளார்.

இதேபோன்று பொதுச் செயலாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள முதுநிலைப் பேராசிரியர் Dr.S.சேகர் அவர்கள் ஏற்கனவே இணைச் செயலாளராகப் பணியாற்றியவர். ஓர் அறக்கட்டளையை நிறுவி ஒரு அறிவுத்திருக்கோயிலைக் கட்டிச் சிறப்பாக நடத்தி வருகிறார். யோகா கல்வியில் Ph.D., பட்டமும் பெற்றிருக்கிறார். அவருக்கு ஏற்கனவே தலைமைச் சங்க நிர்வாகத்தில் பரிட்சயம் உண்டு. மேலும் WCSC & SMART இயக்குனரகத்தின் இணை இயக்குனராகத் தொண்டாற்றி வருகிறார்.

அனைத்து இயக்குனரகங்களும், மண்டலங்களும், அறக்கட்டளைகளும், ஆசிரியர்களும் மிகச் சிறப்பாகப் பணியாற்றியமைக்கு எனது நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றேன். சிறப்பாகச் செயலாற்றிய மண்டலங்களுக்கும், அறக்கட்டளைகளுக்கும் தனித்தனியாகக் கேடயம் வழங்கி ஊக்குவிக்கப்பட்டது. அனைத்து அன்பர்களும் மிக உற்சாகத்தோடு செயலாற்றி வருகிறார்கள். பொதுக்குழு இனிதே நடைபெற்று நிறைவடைந்தது.

உடல்நலம், மனநலம், அறிவு நலத்திற்கான கல்வியினை அதிகளவில் மக்களுக்குக் கொண்டு செல்வதன் மூலம் சமுதாய நலம் காக்கப்படும் என்பதுதான் நமது நோக்கம் எனவே, கல்வியில் அதிகளவில் மாணவர்களைச் சேர்க்க வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

வாழ்க மனவளக்கலை

வளர்க குருவின் புகழ்

நன்றி.

குருவின் சேவையில்

ஈரோடு மனவளக்கலைஞன்
அக்டோபர் 2019 இதழிலிருந்து

அருள்நிதி எஸ்கேஎம். மயிலானந்தன்
தலைவர், உலக சமுதாய சேவா சங்கம்.

ஆசிரியர் பக்கம்

முன் ஜாக்கிரதை:

எந்த ஒரு செயலின் விளைவையும் அல்லது வர இருக்கும் சூழ்நிலையையும் முன் கூட்டியே ஊகித்து அதற்கேற்ப நம்மையும், நமது சூழ்நிலையையும் தகவமைத்துக் கொள்ளக் கூடிய ஓர் உணர்வுநிலை தான் முன்ஜாக்கிரதை. அரசாங்கம் இதைத்தான் “வருமுன் காப்போம்” என்று சொல்கிறது. மகரிஷி இதை “விளைவறிந்த விழிப்புநிலை” என்பார்கள்.

“இன்னது செய்தால் இன்னது விளையும்” என்று தெரிந்து செயல்படுவது பக்குவ நிலை. செய்யக் கூடாததைச் செய்து விட்டாலோ, செய்ய வேண்டியதைச் செய்யாமல் விட்டு விட்டாலோ அல்லது தவறாகச் செய்து விட்டாலோ அதன் விளைவை அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். குழந்தைகளைக் கவனித்திருக்கலாம். நாமும் அப்படித் தான் இருந்திருப்போம். எதிலாவது முட்டிக் கொள்ளும், எதையாவது வைத்து இடித்துக் கொள்ளும், கீழே விழுந்து விடும். பின் அழும். தன் தவறால்தான் இப்படி நடந்தது என்று அதற்குத் தெரியாது. பக்குவப்படும் காலம் வரை இத்தவறுகளைச் செய்து கொண்டே இருக்கும். தயாரான பின் ஜாக்கிரதை உணர்வு வந்து பின் தவறுகள் குறையும்.

நமக்கும் நமது பெரும்பாலான தவறுகளுக்கும் அதனால் ஏற்பட்ட மனவருத்தங்களுக்கும் காரணம் இந்த முன் ஜாக்கிரதைக் குறைபாடாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு உங்களது ஏதாவது ஒரு பிரச்சினையை எடுத்து அலசிப் பாருங்கள். நடுநிலையோடு ஆராயும் போது ஏதோ ஓர் இடத்தில் “இதில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்தால் தவிர்த்திருக்கலாமே” என்று தோன்றும்.

பெரும்பாலும் தவறுகளுக்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கும். ஒன்று அறியாமை. இன்னொன்று அலட்சியம். அறியாமையினால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைச் சரி செய்ய இரண்டே வழிகள். ஒன்று எதையும் அறிந்து கொண்டு செய்தல். தெரியாத விஷயத்தில் தலையிடாதிருத்தல். சில வகைப் பரிட்சைகள் எழுதும் மாணவர்களுக்குத் தெரியும்.

Negative Marks என்ற வைத்திருப்பார்கள். தவறாக எழுதினால் ஏற்கனவே எடுத்த மார்க்கும் குறையும். (TVயில் **Crorepathi**, **The wall** போன்ற நிகழ்ச்சிகள் வருகிறதே அதுபோல) . ஆதலால் தெரியாத கேள்விகளை “attend” பண்ண மாட்டார்கள்.

ஆக, தெரியாத விஷயங்களில் இறங்கும்போது மிகுந்த கவனம் தேவை. தெரியாத சாலைகளில் செல்லும் போது விசாரித்து விசாரித்துச் செல்கிறோமே. தவறான பாதையில் சென்று விட்டால் நீண்ட தூரம் போய்த் திரும்பி வர நேரிடும். அதற்குத் தான் **Google** உள்ளதே என்று தோன்றலாம். அது கூட சமயத்தில் சரியில்லாத பாதையிலோ, தவறான இடத்திலோ கொண்டு போய்ச் சேர்த்து விடுகிறது.

ஜாக்கிரதை இன்மைக்கு இன்னொரு காரணம் பார்த்தோமே, “அலட்சியம்”. நமது

நிறைய தவறுகளுக்கு இது காரணமாக இருக்கும். இதை ஆங்கிலத்தில் **careless** என்று சொல்வார்கள். “கவனக்குறைவு” அல்லது “கவனம் இன்மை” என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் எந்த அளவு கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமோ அந்த அளவிற்கு அதில் அக்கறை கொள்ள வேண்டும். அக்கறை இன்மையே கவனக்குறைவு. “மறதி” யும் கவனக்குறைவிற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும். வாகனத்திற்கு “பெட்ரோல்” நிரப்புவதிலிருந்து தொடங்கி அன்றாடம் நாம் மறந்து விட்டுப் பின் சரி செய்யும் எத்தனையோ விஷயங்கள் சில நேரங்களில் சரியாகிவிடும். சில நேரங்களில் ஏதாவது “ஏடாகூடமாகி” விடும். பெரும்பாலும் அனைவருக்குமே இதில் “அனுபவம்” இருக்கும்.

இதற்கு ஒரே தீர்வு - மகரிஷி காட்டிய “அயரா விழிப்பு நிலை” (**Constant awareness**) எல்லா வேலைகளையும் முன் கூட்டியே திட்டமிட்டு, செய்யும் வேலைகளிலேயே நமது நினைவையும் கவனத்தையும் செலுத்தி, செய்து வரும் போது தவறுகள் குறையும். **எந்த ஒரு செயலைச் செய்யும் முன்னும் மனத்திற்குள் ஓர் ஒத்திகை பார்த்துப் பின் செய்தால் தவறுகள் குறைந்து நலமாக அமையும்.**

முன் ஜாக்கிரதையாக இருக்க யூகித்து அறியும் திறன் வேண்டும். இது நாம் செய்யும் செயலின் விளைவைக் கணிக்கும் அறிவு. இது பெரும்பாலும் அனுபவத்திலேயேதான் வரும் அல்லது நம்மைச் சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களைக் கிரகிக்கும் ஆற்றல் மூலம் வரும். நமது தவறுகளிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் பிறரது தவறுகளிலிருந்து கூட நாம் பாடம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு முறை மனைவியை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதித்திருக்கும் போது அவருக்கு கொடுத்த இரும்பு மருந்தை (நமக்கும் இரும்பு இரும்புதால்) “இரும்பு மருந்து தானே” என அஜாக்கிரதையாகக் குடித்து விடச் சற்று நேரத்தில் **B.P.** அதிகமாகிப் படபடப்பாக வந்து விட்டது. உடனே மருத்துவரை வரவழைத்து சரி செய்தபின் கூறினார். “இரும்பு மருந்தாக இருந்தாலும் அதன் தன்மை வேறு இனி இப்படி செய்யாதீர்கள்” என ஆலோசனை கூறினார்.

மருந்து என்றில்லாமல் நாம் செய்யும் அனைத்து செயல்களிலும் மட்டுமல்லாமல் சொல்லும் அனைத்து சொற்களிலுமே ஏதாவது **side effects** இருக்கும். “வேடிக்கையாகப் பேசுகிறேன்” என்று எண்ணி மனைவியைக் கிண்டலடித்து விட்டு பின் வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டவர்களுக்குத் தெரியும். - “பேச்சினால் வரும் **side effects** என்ன என்பது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பார்கள். அதைக் கூடக் கணித்து விடலாம். ஆனால் இன்று என்ன மனநிலையில் உள்ளார்கள் என்பதை ஊகித்துப் பேச வேண்டும். அதிலும் “முன்கோபிகளை” மிகவும் கவனமாகக் கையாள வேண்டும்.

நாம் செய்யும் வேலைகளில் முன் எச்சரிக்கை எவ்வளவு தேவையோ, நீங்கள் தொழில் செய்பவராக இருந்தால், அதை விட பலமடங்கு அதிகமாகவும், தொலைநோக்கோடும் இருக்க வேண்டும். இந்த ஆசிரியர் பக்கம் எழுதி வரும் சமயத்தில் “ரோட்டோர

போர்டில்” கண்ணில் பட்ட வாசகம்: **கடினமாக உழைத்தவர்கள் முன்னேறவில்லை,**

கவனமாக உழைத்தவர்கள் முன்னேறியிருக்கிறார்கள். (பிரபஞ்ச சக்தி எப்படி எல்லாம் நமக்குக் கருத்துக்களை எடுத்துத் தருகிறது என ஆச்சரியமாக இருந்தது).

இது ஒரு புறம் இருந்தாலும் இதை எல்லாம் தாண்டி சில முன் ஜாக்கிரதை பேர்வழிகளை நினைத்தால் சிரிப்பு தான் வரும். எதற்கெடுத்தாலும் பயம் சந்தேகம். இப்படி நடந்து விடுமோ? அப்படி ஆகிவிடுமோ என்று சந்தேகம், பயம் கொள்வார்கள். பூனை குறுக்கே

போனால் சகுனத் தடையாகவும், காக்கா “கிராஸ்” (cross) செய்யும் வரை காத்திருப்பவர்களையும் நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதே சமயத்தில் பிரபஞ்ச சக்தி ஏதோ ஒன்றின் மூலம் ஒரு தடையை ஏற்படுத்தினால், அப்படி நீங்கள் உணர்ந்தால், அதில் கவனமாயிருங்கள்.

நண்பர் ஒருவரிடம் பேசும் போது அவர் கடைப்பிடிக்கும் ஒரு விஷயத்தை கூறினார். ஒரு விஷயத்தில் முடிவெடுக்க முடியவில்லை எனில், 3 நபர்களிடம் (அது அவர் கேட்டோ அல்லது கேட்காமலோ கூட) இருந்து வரும் கருத்து ஒன்றுபட்டு இருந்தால்

“அதுவே இறைவனின் விருப்பம்” என ஏற்றுக் கொள்வாராம். தவிரவே முன் ஜாக்கிரதை உணர்விற்கு உங்களது ஆழ்மனசக்தியையும் தயார்படுத்தலாம். காலை 5 மணிக்கு எழ வேண்டுமா? “என்னை 5 மணிக்கு எழுப்பிவிடு ஆழ்மனமே”. என அதற்குக்

கட்டளையிடுங்கள், உங்கள் ஆழ் மனத்துடன் ஒரு சுமுக உறவிருந்தால் நீங்கள் கண்விழித்துக் கடிகாரத்தைப் பார்க்கும் போது மணி 5 ஆக இருக்கும். குறிப்பிட்ட

விஷயத்தை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நினைவுபடுத்த, செய்து முடிக்க, காரியங்கள் சரியாக நிறைவேற எனப் பல வகையிலும் உங்கள் ஆழ்மனத்தைப் பயன்படுத்தலாம். ஆழ்மனம் உங்கள் சிந்தனையின் மூலமோ அல்லது யார் மூலமோ வழிகாட்டும். உங்களை எச்சரிக்கை செய்யும் பணியை ஆழ்மனம் எடுத்துக் கொள்ளும்.

ஒரு முறை தீவிர மருத்துவ சிகிச்சைக்குப் பின் மருத்துவக் கலந்தாய்வில் மருந்து வரிடம் ஒரு சில குறிப்பிட்ட உணவுகளை (அவை பிடித்தவையாக இருந்தால்) “டாக்டர்! இவற்றை எல்லாம் சாப்பிடலாமா”? என விசாரித்தோம். “உங்களுக்கு சிகிச்சை செய்தது தவறே இல்லை. இனி இவற்றை எல்லாம் சாப்பிடவே கூடாது” என கண்டிப்பாகக் கூறிவிட்டார். இருந்தாலும் மனசு கேட்காமல் குடும்ப மருத்துவரிடமும் (Family Doctor)

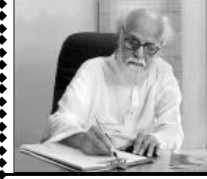
விசாரித்தோம். “சாப்பிடறது தப்பில்லை, கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்கோங்க” என்றார். (இவரும் நம்மைப் போலத்தான் என்பது புரிந்தது) மூன்றாவது மருத்துவரிடம் விசாரித்த போது அழகாகச் சொன்னார். “நல்லா சாப்பிடுங்க அதுக்காகத்தானே நாங்க இருக்கோம். என்ன வந்தாலும் சரி செய்து விடலாம்”.

இவர்தான் தனது தொழிலில் மிகவும் “முன் ஜாக்கிரதையான” பேர்வழி.

அன்புடன்
ஆசிரியர்

வாழ்க வையகம்

வாழ்க வளமுடன்

நட்பு

அருள்நந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்

மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு அல்லது அமைப்புக்கு சந்தர்ப்பவசமாகவோ அவன் வேண்டி விரும்பியோ பெற்ற நட்பும் காரணமாக இருக்கின்றது. நட்பு என்றாலே ஒருவருக்கொருவர் குணாதிசயங்களை, கலைகளை அல்லது மற்ற தன்மைகளைச் செலுத்திக் கொள்வது அல்லது உதவிக் கொள்வது, ஒரு விகிதாச்சார அளவிலே ஒருவன் எந்த எந்தத் துறையிலே எந்த அளவிலே இருந்தாலும் நட்பின் மூலமாக, நாட்கணக்கான நட்பின் ஆழத்தினால் மக்கள் எவ்வளவு உணர்ந்தும் ஒத்தும் இருக்கின்றார்களோ அந்த அளவுக்கு ஒருவருடைய வாழ்க்கை நலனை, மேம்பாட்டை இன்னொருவர் பெற முடியும்.

அதேபோல் வீழ்ச்சியைக் கூட இன்னொருவர் பெறமுடியும். குடிப்பழக்கமே இல்லாத ஒருவர் தீவிரக் குடிப்பழக்கம் உடையவர்களிடம் நட்புக் கொண்டார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த இடத்திலே யாருடைய மனம் வலுவாக இருக்கிறதோ, உயர்ந்து இருக்கிறதோ அதைப் பார்த்தும் பழகியும் கொள்ளலாம். குடிப்பழக்கம் உள்ள ஒருவரிடம் சேர்ந்ததில் “என்ன அப்பா, நீ கூட வருகிறாயா தாகசாந்திக்கு?” என்று கேட்டார். “இல்லை, இல்லை நான் வரமாட்டேன்” என்று அதற்குரிய காரணம் சொல்லி விளக்கித் தன்னுடைய உறுதிப்

பாட்டை இவர் வெளியிடுகின்றார். இரண்டு நாள் மூன்று நாள் அவர் அழைத்துப் பார்க்கின்றார்.

இந்தச் சூழ்நிலையில் ஒன்று நட்பு ஒங்கியிருக்குமேயானால் அவருக்குச் சிந்தனை வந்து விடுகின்றது. “நாம் ஏன் உடல் நலனைக் கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்? நண்பர் இந்த அளவிலே எவ்வளவு செம்மையாக இருக்கின்றார்? இதுபோல நாம் இருக்கக் கூடாதா?” என்று எண்ணம் வருகின்றது. ஒரு தடவை எண்ணி விட்டால் அந்த எண்ணம் மீண்டும் மீண்டும் வந்து வந்த எண்ணம் செயலாகும் வரையிலே கொண்டு செல்லக்கூடியது தான். மனிதனுடைய ஆற்றல். விளைவாக அவரும் ஒரு நாள் குடியை விட்டு விடுவார்.

அவ்வாறல்லாது இவர் சிறிது சலனப்பட்டு “சரி, நண்பர் கூப்பிடுகின்றாரே” என்று போனால் அங்கே குடிப்பழக்கம் என்ற பள்ளத்தில் விழுந்து விடுவார். இவரும் குடிகாரனாக மாறி விடுகின்றார். இதே போன்று அரசியல், சினிமா, விஞ்ஞானம், மெய்ஞ்ஞானம் இவையும் நட்பினால் உருவாகி அதற்கேற்ப வளம் பெறுவதுண்டு. இப்படி நட்பினாலே மனிதன் உயர்வதும் உண்டு. தாழ்வதும் உண்டு.

வாழ்க வளமுடன்

(அகத்தாய்வு முதல் நிலை)

முதுநிலை பேராசிரியர் ஆ. நாகராஜன், திருநெல்வேலி. செல்: 94421 78858

சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி . . .

எண்ணம் ஆராய்தல்:

அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ஐந்து முக்கியமான அகத்தாய்வுப் பயிற்சிகளை நமக்கு அளித்துள்ளார்கள். நம்முள் உள்ள எண்ணம், ஆசை, கவலை, சினம் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து சமன் படுத்தி இறுதியில் நான் யார்? என்ற தத்துவத்தை அறிந்து கொள்வதே அகத்தாய்வுப் பயிற்சி.

அதில் முதல் கட்டப் பயிற்சியாக எண்ணம் ஆராய்தல் பயிற்சியை வைத்திருக்கிறார்கள்.

நாமும் நமது முன்னோர்களும் அனுபவித்த அனுபவங்களெல்லாம் நமது கருமையத்தில் பதிவாகியிருக்கின்றன. அந்தப் பதிவுகளின் தொகுப்பே மனம். பருவம், சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலை, சந்திக்கும் நபர்கள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மனத்தின் ஒரு பகுதியாக மூளை வழியாகப் பிரதிபலிப்பதே எண்ணம் ஆகும்.

விலங்கினங்களுக்கும் மனம், எண்ணம் உண்டு. அது இரை தேடுவதற்கும், தன்னைக் காத்துக் கொள்வதற்கும் மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்ளும். அதனைத் தாண்டித் சிந்திக்கும் தன்மை அதற்குக் கிடையாது.

ஆனால் மனிதனுடைய எண்ணம் என்பது கடந்த கால அனுபவம், நிகழ்காலச்

சூழ்நிலை, எதிர்கால விளைவு ஆகிய மூன்றையும் இணைத்துப் பார்க்கிற தன்மை கொண்டது. இயற்கை இரகசியங்களையும், இறை இரகசியத்தையும் அறியக் கூடிய வல்லமை மனித எண்ணத்திற்கு உண்டு. ஆகவே, மகரிஷி அவர்கள் 'இயற்கையின் சிகரம் மனிதனின் எண்ணம்' என்று கூறினார்கள்.

இயற்கையின் படைப்பிலே மிக உயர்ந்தது. சிறந்தது மனித எண்ணமே.

நாம் இந்த சமுதாயத்தைச் சொல்லால், செயலால் தொடர்பு கொள்கிறோம். சொல்லுக்கும், செயலுக்கும் மூலம் நமது எண்ணம்தான்.

இயற்கை வளங்களையெல்லாம் வாழ்க்கை வளங்களாக மாற்றித் தயக்கிற வல்லமை மனித எண்ணத்திற்கு உண்டு.

அப்பேர்ப்பட்ட எண்ணத்தை நெறிப்படுத்தினால் இன்பம். முறை தவறிப் பயன்படுத்தினால் துன்பம்.

மனித எண்ணத்தினால் ஆக்கவும் முடியும், அழிக்கவும் முடியும்.

'உண்மையில் உனக்கு எதிரி உண்டு எனில், அது உன்னுள் எழும் முரணான எண்ணமே' என்று மகரிஷி குறிப்பிடுகின்றார்கள்..

தீய எண்ணங்கள் தீய செயலுக்கு வித்திட்டு தீமையைத் தருகின்றன.

நமக்குள் இருந்துதான் தீய எண்ணங்கள் வருகின்றன.

நமக்குள் என்னென்ன தீய எண்ணங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நம்மால் கண்டு கொள்ள முடியும். அப்படியென்றால் என்ன அர்த்தம்? நமது எண்ணத்தில் இரண்டு அடுக்குகள் இருக்கின்றன. ஒன்று தீயதை எண்ணுகிறது. மற்றொன்று அதைக் கண்காணித்து உணர்த்துகிறது.

எனவே எண்ணத்தை எண்ணத்தால் கண்காணிக்க வேண்டும். காவல் புரிய வேண்டும்.

அதைத்தான் "எண்ணத்தில் எண்ணமாக இருப்பதே யோகம்" என்று மகரிஷி குறிப்பிடுகிறார்கள்.

மலையில் தோன்றும் பெரு வெள்ளத்தை அணைகட்டி, வாய்க்கால் அமைத்து தேவைக்கேற்பப் பயன்படுத்திப் பயனடைவதைப் போல மனித எண்ணத்தையும் நெறிப்படுத்திப் பயனடைய வேண்டும்.

நமக்கு எண்ணம் தோன்றுவதற்கு ஆறு வகையான காரணங்கள் இருக்கின்றன. தேவையால், பழக்கத்தால், சூழ்நிலையால், பிறர் மனத் தூண்டுதலால், கருவமைப்பால், தெய்விகத்தால் எண்ணங்கள் எழுகின்றன.

நம்முள் அடுக்கடுக்காக எண்ணங்கள் தோன்றிக் கொண்டேயிருக்கும். துரிய தவம் இயற்றி விட்டு, எழும் எண்ணங்களை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். எண்ணங்கள் அடுத்தடுத்து மாறிக்

கொண்டிருக்கும் அற்புதத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். மௌனம் கடைப்பிடித்து எண்ணத்தை ஆராய்ந்தால் நல்ல பலன் கிட்டும்.

ஒவ்வொரு எண்ணமும் ஒரு புள்ளியில் தொடங்குகிறது. ஆனால் பேரியக்க மண்டலம் என்ற பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிரம்பி விடுகிறது. எண்ணம் தானே என்று அலட்சியமாக இருந்து விட முடியாது அது காலத்தால் மீண்டும் மீண்டும் பிரதிபலித்து நம் மூலமாகவோ, பிறர் மூலமாகவோ, சமுதாயத்தின் மூலமாகவோ செயலுக்கு வந்து விடுகிறது.

நல்ல செயலாக இருந்தால் நன்மை வருகிறது. தீய செயலாக இருந்தால் தீமை வருகிறது. ஆகவே, ஒவ்வொருவருடைய எண்ணமும் உலகையே தீர்மானிக்கிறது.

எண்ணம்தானே என்று எண்ணாமல் எண்ணமே நமது வாழ்க்கையையும் சமுதாயத்தையும் நிர்ணயிக்கிறது என்பதை உணர்ந்து எண்ணி எண்ணுதல் வேண்டும்.

எண்ணமும், அதன் வழியாக வரும் சொல்லும், செயலும் நமக்கும், பிறருக்கும் நன்மை அளிப்பதாக அமைய வேண்டும்.

தீய எண்ணங்களைச் சங்கல்பமிட்டு நீக்கிக் கொள்வதும், எப்பொழுதும் தூய எண்ணமே தோன்றும் விதமாகப் பார்த்துக் கொள்வதும், எண்ணம் ஆராய்தல் என்ற அகத்தாய்வுப் பயிற்சியின் அடிப்படை நோக்கமாகும்.

தொடரும். .

எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும்

அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு'

எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும்

அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு'

எப்பொருளிலும் அதன் உண்மையான இயல்பை அறிவதே அறிவு. எப்பொருளை யார் யாரிடத்திலும் கேட்டாலும் அப்பொருளின் உண்மைப் பொருளை உணர்வதே அறிவு என்று கூறுகிறார் வள்ளுவர்.

இறைவனின் நான்கு தரங்களில் ஒன்று பேரறிவு. மனிதனிடத்தில் அந்தப் பேரறிவே ஆறாவது அறிவாகச் செயல்படுகிறது. தன்னை அறிதல் என்ற நிலையில் பேரறிவு இயங்குகிறது. ஆகவே அறிவே தெய்வம்.

அறிவே தான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அகத்தது தான் மெய்ப்பொருள் என்று

எடுத்துக்காட்டி

அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர்

அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள்

சொன்னார்

அறிஞர் திருமூலர் அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து

ஆனந்தக் கவியாத்தார் இராமலிங்கர்

அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம்

வகுத்தோர்

அதை வாழ்ந்து காட்டினோர், நினைவு

கூர்வோம்

என்று அருள்தந்தை குருவணக்கத்தில் பாடியுள்ளார்.

மெய்ப்பொருளைச் சுத்தவெளியாய்

உணர்ந்து கொண்டால்

மேலான அதன் தன்மை முற்றறிவு ஆகும்.

என்று மகரிஷி பாடியுள்ளார். எல்லை யற்றதாக உள்ள சுத்தவெளியே மெய்ப்பொருள். இந்த மெய்ப்பொருள் என்ற சுத்தவெளியே நமக்குள்ளாக அறிவாக இயங்கிக் கொண்டு இருப்பதை உணர்கிறோம்.

மாசற்ற ஒளி உடைய மறைந்திருக்கும்

இருள் போல

ஈசன் அறிவில் இருக்கும் நிலை

மனமே உயிராகி, தெய்வமாகி, விரிந்த பேரியக்க உண்மையினை உணரும் முழுமையில் அறிவாகிறது. இது தெய்வமே மனித உருவில் அறிவின் முழுமையில் காணும் விளக்கம், மனிதன் தன் அறிவை இயக்கி, அறிவை உயர்த்தி அறிவையும் அறிந்து விட்டான். காண்பவனே மூலமாகவும் முடிவாகவும் இருக்கும் ஏகநிலையைக் கண்டு கொண்டான்.

அறிவை அறியுங்கால் அருபநிலை உயிர்

விளங்கும்

அறிவாக உயிர் ஆற்றும் அற்புதங்கள்

விளக்கமாம்.

உயிரே மனமாகவும், மனமே அறிவாகவும் அறிவே தெய்வமாகவும் விளங்குவதை உணர்கிறோம்.

உடல், உடலுக்குள் உயிர், உயிருள் அறிவு மூன்றும்

உணர்ந்து அவற்றின் உறவறிந்தால் அறிவின் மேன்மை

உடல் கடந்து, உயிர்கடந்து. அறிவு நிற்க

உண்மைப் பொருளாய் நிற்கும் ஒன்றுள்

மூன்றாம்.

உடலோடு உயிர் இயக்கம் நடைபெறும் வரையில் உயிர்கட்கு அறிவாலும், உடலாலும் கடமை செய்து மனிதகுல வாழ்விற்கு வழிகாட்டியாக வாழ்ந்து நிறைவு பெறுவது மெய்வழி அறிவாகும்.

அறிவை விரிவு செய்!

அகண்டமாக்கு!

என்கிறார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன்.

அறிவை உணர்ச்சி வெல்லுவது இயல்பு

அறிவால் உணர்ச்சியை வெல்லுவது

உயர்வு

சாலமோன் என்னும் அரசன் தலைசிறந்த ஞானி. அரசி ஷீபா அவனிடம் இரண்டு மாலைகளைக் காட்டி ஒன்று உண்மையான மலர்களாலும் மற்றொன்று செயற்கை மலர்களாலும் ஆனது. உண்மையான மலர் மாலையை எட்டியிருந்தே கண்டுபிடிக்கும் படி வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

ஞானி சாலமோன் காவலர்களை அழைத்தார். சன்னல்களைத் திறக்கச் செய்தார். பூந்தோட்டத்திலிருந்து புகுந்து வந்த தேனீக்கள் ஒரே ஒரு மாலையில் மட்டும் அமர்ந்தன. அது தான் உண்மையான மாலை என சாலமோன் அறிவித்தார்.

அவரது அறிவுக் கூர்மையை அனைவரும் பாராட்டினர். அதே போல ஒரு குழந்தைக் காகப் போட்டியிட்ட இரண்டு பெண்களை விசாரித்து உண்மையான தாயைக் கண்டு பிடித்த சாலமோன் ஞானியின் அறிவுத்திறன் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.

முற்றறிவு சுத்தவெளி மூல ஆற்றல்

முதற்பொருளாய் இருந்த சிவம்,

உயிர்களுடே

பற்றறிவாய்தேவை பழுக்கம் சூழ்ந்த

பலநிலைகட்கேற்ப ஐந்து புலன்கள் மூலம்

கற்றறிவாய், விரைவு பருமன் தூரம்

காலம் என்ற கணக்குகளாய் எல்லைகட்டிச்

சிற்றறிவாய் இயங்கு திருவிளையாட்டை த்தன்

சிந்தனையால் உணர் இன்பம் சிவயோகம்

ஆம்

சுத்தவெளியில் உள்ள பேரறிவே நமக்குள்ளாகச் சிற்றறிவாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பிரம்மமே ஆதியாக இருப்புநிலையாக சுத்தவெளியாக அறிவாக இயங்குவதால் அந்தப் பிரம்மமே முற்றறிவு எனப்படுகிறது. அது உயிராக வந்ததனால் இயங்கிப் பெற்ற அறிவே கற்றறிவு ஆகும். அதற்கும் மேலே இந்த உடல் வரையில் நின்று புலன்கள் மூலமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அது பற்றறிவு ஆகும். இதில் எல்லாவற்றிலும் இருப்பது அறிவு ஒன்று தான். இருக்கும் நிலைக்குத் தக்கவாறு அதனுடைய தன்மைக்குத் தகுந்தவாறு வேறுபடுகின்றது.

தொடரும் . .

வாழ்க வளமுடன்

இமைப்பொழுதும் நீங்காதான் அருள்நிதி. தங்கலட்சுமி வெங்கடேஸ்வரன், கூடுவாஞ்சேரி.

விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள், நோய்கள், மனக்குழப்பம் இவை பெருகி விட்ட இன்றைய வாழ்க்கை சூழலில் ஆன்மிக விளக்கமும் அதை ஒட்டிய வாழ்க்கை முறையும் தான் மனித வாழ்க்கையை அமைதியாக கழிக்க வழி வகுக்கின்றன. ஒரு மனவளக்கலைஞன் ஒரு நாளை எப்படி உன்னதமாக உயர்வாகக் கழிக்கிறான் என்பதைக் கண்கூடாகக் காணலாம்.

காலைப்பொழுதில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பறவைகளின் ஒலி, பரந்த மௌனம் அவனைத் தட்டி எழுப்புகிறது. இறைவனின் மொழியான மௌனம் நிறைந்து போக்கு வரத்தும், விபத்துகளும், இரைச்சலும் இல்லாத தூய்மையான காற்று நிறைந்த அந்தக் காலைப்பொழுதில் இடத்தூய்மை செய்து தவம் மேற்கொள்கிறான். ஆழ்ந்து மேற்கொள்ளும் தவத்தால் இறைவனுடன் கலந்து சுயதரிசனம் செய்கிறான். உடனே அவன் பிரார்த்திக்கிறான் 'இறைவா! இதே மனநிலையை நான் ஒவ்வொரு செயலை செய்யும் போதும் எந்த நபரைச் சந்திக்கும் போதும், எந்தச் சூழ்நிலையைச் சந்திக்கும் போதும், உடல் உபாதைகளைத் தாங்கும் போதும் இருக்க வேண்டும். எனக்கு இன்பத்திலும், துன்பத்திலும் உள்ளச் சமநிலை இருக்க வேண்டும். எதற்காகவும் அஞ்சாமல் செயல்படும் திறனுடன் செயல்பட வேண்டும். பாறையில் நீர் மோதும் போது பாறை அப்படியே

இருப்பது போன்று எத்தகைய சூழ்நிலையையும் குறை கூறாமல் அமைதியாக நிதானம் இழக்காமல் நான் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதுவே நான் உன்னை விட்டு விலகாமல் இருப்பதற்கான அடையாளம்' என்று பிரார்த்திக்கின்றான்.

தாயுமானவர் தன்னுடைய பாடலில் 'சிறற்பலத்தேயாடும் கூத்தப் பெருமானே பகலை இரவென்று கூறும் அறிவு கலங்கியவரின் தரம் தானே என்னுடைய தரம்?' என்று புலம்புகிறார். மேலும் இயற்கையில் எல்லாமும் ஓர் ஒழுங்கில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் நானோ ஒழுங்கற்றவனாய் நேர்த்தியில் லாதவனாய் இருக்கின்றேன். கலங்கிக் கிடக்கும் என் அறிவில் தெளிவை உண்டு பண்ணவே நான் விழுகின்றேன். ஆனால் முடியவில்லை. இந்த மனத்தை அதன் போக்கில் போகவிடாமல் என் வழியில் நிற்கச் செய்ய என்னால் இயலவில்லை. எப்போது உன் கருணைக்கு உரித்தவனாவேனோ என்று கேட்கின்றார்.

இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற 12-ஆம் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதி ஆட்டம் டையில் (சமனில்) முடிவடைந்த தால் அதிக பெளண்டரிகள் அடித்ததின் அடிப்படையில் வெற்றிபெறும் அணி முடிவு செய்யப்பட்டு இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இருமுறை சமமான ரன்களைப் பெற்ற போதிலும்

விதியின் வசத்தால் நியூசிலாந்து அணி வெற்றிக் கோப்பையை முத்தமிட முடியாமல் போனது. ஆனால் நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் வில்லியம்சன் நிதானமிகக் காமல் "உலகக் கோப்பையின் முடிவை பகுத்தறிவுடன் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இந்த தொடர் முழுவதும் எதிர் அணியினர் விளையாடிய விதத்தைப் பார்க்கும் அவர்கள் வெற்றிக்குத் தகுதியானவர்களே என்று அவர்களைப் பாராட்டினார். நியூசிலாந்து அணி தோற்று நின்ற போதும் அதன் கேப்டனின் நிதானமும், பக்குவமும் உலக மக்கள் அனைவரது இதயங்களிலும் தனித்தும் உணர்ந்தும் நிற்கச் செய்தன. அவரைப் பாராட்டாத ஊடகமும், பத்திரிகையும் இல்லை எனலாம்.

அருள்தந்தை வகுத்துத் தந்த பயிற்சிகள் அத்தகைய மனப்பக்குவத்தையும், தைரியத்தையும் தரவல்லவை. எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருள் எந்த நேரமும் அவன்

கூடவே இருந்து பாதுகாத்தும் வழிநடத்தும் உணர்வும் அவனுக்குக் கிட்டும். அதற்கு அயராத விழிப்புநிலை மட்டுமே தேவை.

மனவளக்கலைஞன் எப்பொழுதுமே பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கின்றான். 'இறைவா நீ என்னை விட்டு விலகிவிடாதே. அவ்வாறு விலகிவிட்டால் எனக்குள் Ego (edging god out) வந்து விடும். மிருகப்பதிவுகளும் அறுகுணங்களும் என்னை ஆட்கொண்டு விடும். உன் இருப்பை உணர்வது தான் அறிவு முதிர்ச்சி. அந்த பரிபூரணத்துவத்தில் கரைவதுதான் பேரின்பம். அது அத்தனையையும் என் குரு பயிற்சிகளாகத் தந்துள்ளார். அவற்றை மேற்கொள்வதும் தற்சோதனை செய்வது மட்டுமே என் குருவுக்கு நான் செலுத்தும் காணிக்கை. அதுவே எல்லையில்லா மனநிறைவைத் தரவல்லது. என்று அவன் அந்த நாளை நிறைவு செய்கிறான்.

வாழ்க வளமுடன்

இறைநிலைத் தவம்

- இறைநிலைத் தவத்தில் மனத்தை விரித்து எல்லையற்ற பரவெளியோடு - இறைநிலையோடு இணைத்துக் கொண்டு தவம் செய்கிறோம். இப்பரவெளியோடு மனம் விரிந்து அடிக்கடி பழக - மனம் தன் மூலமான இறைநிலையோடு ஒன்றி இருக்க முடிகின்றது. இறைநிலையிலிருந்து இறைத்துகள் - விண் - பஞ்சபூதங்கள் - உயிரினங்கள் - கடைசியாக மனிதனாக இறைநிலையே வந்த தன்மாற்றத்தை - வரலாற்றை உணர்வாகப் பெறுவதுதான் இறைநிலைத் தவம்.
- இறைநிலைத் தவம் செய்வதால் மனம் ஒன்றி இணைந்து விடுகிறது. முழுமைப்பேறு அடைகிறது. பிற உயிரின் மீது அன்பும் கருணையும் உண்டாகிறது.

- மகரிஷி

மகான் வாழும் இடம் அறிவுத்திருக்கோயில்

பேரா. C.மோகன்ராஜ், B.H.E.L. மன்றம், திருச்சி - 19. செல்: 99431 65300

நாம் அனைவரும் இப்பூமியில் பிறப்பதற்கு மூலகாரணம் அவரவர் தாய், தந்தையரே. ஒரு குழந்தை கருவாக உருவாகி, பிறந்து தாய்ப்பால் உண்டு வளரும் வரை அதற்கு மனம் முழுவதும் தாயை நோக்கித்தான் இருக்கும். எனவே யாராக இருந்தாலும் தாய் என்ற பெண் தெய்வம்தான் முதல் தெய்வமாகப் போற்றப்படுவார்கள். அதன் பிறகு தந்தை, குரு, தெய்வம் என நாம் வணங்குகிறோம்.

இராமானுஜர் “இறைநிலையாகிய கடவுளை வணங்குவதை விடச் சிந்திப்பதே, ஆராய்ச்சி செய்வதே மேல்” என்கிறார். அவர் சொன்னது போல நம் ஆசான் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் நமக்குக் கொடுத்துள்ள விஞ்ஞானபூர்வமான இறைநிலை பற்றிய உண்மைகளைச் சிந்திக்கும் பொழுதுதான் இறையாற்றலின் பெருமை, சிறப்புகளை இறைவன் மனிதனுக்குக் கொடுத்துள்ள ஆறாவது அறிவால் அறிந்து, உணர்ந்து வாழ்வில் மகிழ்ச்சியைப் பெற முடிகிறது.

நம்மைப் பெற்றெடுத்தவர் அம்மா என்ற தாய் மட்டும்தான். அதுபோல விரிந்த இப்பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால் நாம் காண்பது ஒரே கடவுள் தான். அதுதான் சுத்தவெளி. சுத்தவெளியிலிருந்துதான் எல்லாமும் தன் மாற்றம் அடைந்து கிடைத்துக் கொண்டு இருக்கிறது. அந்த ஒரே தெய்வத்திற்கு மகரிஷி அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்கள்.

என்கள். “வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம் எனும்

வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வமாம்”

அந்தப் பெருவெளியோடு நம்மை நாம் ஒப்பிடும் போது, நம்மிடம் சிறுதுகள்கள் அளவுக்குத்தான் ஆற்றலும், அறிவும் உள்ளது.

இறைவன் கொடுத்துள்ள சிற்றறிவால் நாம் சிந்திக்கும் பொழுது, நம்மை உருவாக்குவதற்கு முன்பே நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண் என்ற பஞ்சபூதங்களையும், இப்பூமியில் உயிர்கள் வாழத் தாவரங்கள் என அனைத்தையும் படைத்து இறைவன் நம்மை அன்பு, கருணையோடு காத்துக் கொண்டு இருக்கிறான். நமக்கு எது தேவையோ இறைவன் கொடுக்கத் தயாராக இருக்கின்றான்.

நாம் நல்லதையே நினைத்து, நல்ல சொற்களையே பேசி, நல்ல செயல்களையே செய்து வந்தால் போதும். விளைவாக இறைவன் நமக்கு நல்லனவற்றை எல்லாம் கொடுப்பான். மனிதனுக்கு தேவையான உணவாகவும், மருந்தாகவும் பயன்படத்தக்க வகை வகையான தாவரங்களைப் படைத்த இறைநிலையின் கருணையைப் பற்றி ஓய்வாக இருக்கும் பொழுது சிந்தித்துப் பார்த்தால் மனம் ஆனந்தம் அடையும்.

மலரும் வான்நிலவும் சிந்தும்

அழகெல்லாம் உன் எழில் வண்ணமே!

குழலும் யாழ் இசையும் சிந்தும் ஒலி

எல்லாம் உன் குரல் வண்ணமே!

எல்லாவற்றிலும் இறைவனைக் காணலாம், உணரலாம் என்பதே பாடலின் தத்துவம்.

ஒரு தாயின் வயிற்றில் கரு உருவானவுடனேயே அந்தத் தாயின் அசைவால் கருவில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காகவே ஒரு பனிக்குடம் அமைத்தது இறைநிலையின் கருணையாகும்.

கடலில் உள்ள உப்புத் தண்ணீரை உயரே ஆகாயத்தில் ஏற்றி, உப்பு நீக்கிய நன்நீரை மழைநீராகப் பெய்வித்து எல்லா ஜீவன்களின் தாகத்தைத் தீர்க்கின்ற கருணை இறைநிலையால் மட்டுமே முடியும்.

நம் உடலில் சிறுகாயம் ஏற்பட்டுவிடும் போது, அந்தக் காயத்தின் வழியாக அத்தனை இரத்தமும் வெளியேறி விடாமல் இருக்க அங்கே இரத்தத்தை உறைய வைக்கும் இறைநிலையின் அன்பையும், கருணையையும் நாம் அடிக்கடி உணர வேண்டும்.

மேலும் நாம் உண்ட உணவை இரசமாக, இரத்தமாக, தசையாக, கொழுப்பாக, எலும்பாக, மஜ்ஜையாக, சுக்கில-சுரோணிதமாக மாற்றுவது நம்முள் குடிகொண்டு இருக்கும் இறையாற்றலின் சக்தியினால் தான்.

நம் உருவத்தில் உயிரையும், உயிருக்குள் உள்ள மெய்ப்பொருளையும் அறிவாய்க்

காட்டுபவன் அவனே. மனிதர்களிடம் மட்டுமே இறைநிலை ஆறாவது அறிவைக் கொடுத்து இருப்பதற்குக் காரணமே இறைநிலையோடு ஒன்றிக்கலந்து அவன் தன்மையாகிய அன்பும், கருணையும் நாம் பெற்று, அதனைக் கடைபிடித்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்.

இறைவனை வணங்கியோ, தவம் இயற்றியோ ஒன்றிக் கலந்த பிறகு அன்பும் கருணையும் நமது செயலில் மேலோங்கும்போது, இறை எவ்வழியோ அவ்வழியே நாமும் செயல்படுவதுதான் இறைவழி படுதல் என்பதாகும். ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை எல்லா வழிகளிலும் உயர்த்திக் கொள்ள இறைவழிபாடு அவசியம் தேவைப்படுகிறது. அந்த இறைவழிபாடு என்பது மூடப்பழக்க வழக்கங்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல், அறிவைக் கொண்டு குண்டலினியோகம் செய்து, தற்சோதனைகள் செய்து அறிவினிலே தெளிவு பெறும் போதுதான் நம்மிடம் இறைத்தன்மையாகிய அன்பும், கருணையும் வெளிப்படும். அன்பே சிவம் என்றார் ஆன்றோர்கள்.

ஒரு சிறு குழந்தையை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வோம். மனத்தில் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், கள்ளங்கபடமும் இல்லாத அந்த குழந்தையின் சிரிப்பில் இறைவனின் அன்பையும் கருணையையும் நாம் காணலாம்.

தொடரும் . . .

வாழ்க வளமுடன்

வித்யை மதியால் வெல்ல முடியுமா?

அருள்நிதி. சீதாமணி, ஆழியார்.

நான் யார்? நான் பஞ்சபூதங்களின் கூட்டு. பஞ்சபூதங்கள் என்பது என்ன? விண்களின் கூட்டு. விண்கள் என்பது என்ன? இறைத்துகள்களின் கூட்டு. இறைத்துகள் என்பது என்ன? இறைவெளியின் ஒரு நுண்ணிய பகுதி. ஆகவே நான் என்பது இறைவெளியின் தன்மாற்றநிலையே.

மரம் விதைக்குள் சுருங்கியிருப்பதைப் போல ஒரு மனிதனின் உடலும், உடலுக்குள் உள்ள உயிரின் அலையும் அவனின் வித்தில் சுருங்கியிருக்கிறது. பெண்ணில் நாதம் என்கிறோம். வித்தும் நாதமும் இணைந்த ஒரு செல் ஒரு குழந்தையின் தொடக்கமாக அமைகிறது. அந்த செல்லில் உள்ள தாய், தந்தையர்களுடைய பதிவுகள் குழந்தையின் பதிவாகின்றன. இதுவே சஞ்சித கர்மா என்றும் முன்வினைத் தொகுப்பு என்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

குழந்தையாக இப்பூலவுகில் வந்த பிறகு நண்பர்கள், சமுதாயம், படிக்கும் புத்தகங்கள், காணும் காட்சிகள் அனைத்தும் நாம் பெறும் அனுபவங்களாக நம்முடைய அலையில் பதிவாகின்றன. பிரார்த்த கர்மா என்றும் பின்வினைத் தொகுப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே, சஞ்சித கர்மாவும் பிரார்த்த கர்மாவும் அடங்கிய சீவகாந்த அலை நமது புலன்களை இயக்குகிறது.

முன்வினைப் பதிவிற்கு மறுபெயர் 'முதல்விதி' அல்லது 'தலைவிதி' பின்

வினைப் பதிவிற்கு மறுபெயர் 'மதி' (அறிவு). முன்வினைப் பதிவுகளின் அழுத்தத்தை விடப் பின்வினைப் பதிவுகளின் அழுத்தம் அதிகமாகப் பின்வினைப் பதிவுகள் செயலாக்கம் பெறும்பொழுது மதி விதியை வெல்கிறது என்று கூறலாம். பின்வினைப் பதிவுகளின் அழுத்தத்தை விட முன்வினைப் பதிவுகளின் அழுத்தம் அதிகமாகி முன்வினைப் பதிவுகள் செயலாக்கம் பெறும் போது விதி மதியை வெல்கிறது என்று கூறலாம்.

உதாரணம், நம்முடைய தந்தைக்கு இனிப்பு மிகவும் பிடிக்கும் என்றால், நமக்கும் இனிப்பு பிடிக்கும். அது நம் தலைவிதி. தந்தையின் பதிவுகள் நம்மிடம் இருக்கின்றன. ஒரு நாள் நண்பர்களிடத்தில் இன்று முதல் நாள் இனிப்பைத் தவிர்க்கிறேன் என்று சவால்விட்டால் அந்த முடிவு நமது அலையில் பிரார்த்த கர்மாவாகப் பதிவாகிறது.

இச்சூழ்நிலையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் நாம் பங்கேற்கிறோம். அங்கு நிறைய பதார்த்தங்கள் பரிமாறப்படுகின்றன. இனிப்பு வகைகளும் பரிமாறுகிறார்கள். இப்பொழுது நமக்குள் இருக்கும் தந்தையின் சஞ்சித பதிவு (தலைவிதிப் பதிவு) வேலை செய்து இருக்கும் இனிப்பை எடுப்பதற்கு கை நீள்கிறது. இதே சமயத்தில் நாம் போட்ட சவால் பிரார்த்த பதிவு (மதி) இனிப்பைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று வேலை

செய்கிறது. இப்போது, மதி, விதியை எதிர்த்துப் போராடுகிறது. முடிவில் எது வெல்லும்? நமது பெற்றோர்கள் மூலம் வந்த விதியா? அல்லது நமது அனுபவத்தில் பெற்ற மதியா? இதில் எந்தப் பதிவின் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அதுவே இறுதியில் வெல்லும், அது செயலாக்கம் பெற்றுவிடும்.

ஆகவே எந்த ஒரு எண்ணமும் திரும்பத் திரும்ப நமது அலையில் பதிய அந்தப் பதிவின் அழுத்தம் அதிகமாகும் போது, அது செயலாக்கத்திற்கு வந்து விடுகிறது.

வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம்

வாழ்க வளமுடன்

அறிவுத்திருக்கோயில் திருநெல்வேலி மனவளக்கலை மன்றம்

94, சேரன்மகாதேவி ரோடு, பேட்டை, திருநெல்வேலி - 4.

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

தவ, தத்துவ விளக்கப் பயிற்சி

(2 days Residential Course)

நாள்	07 & 08-12-2019 சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்	காலை 10.00 மணி
நடத்துபவர்	முதுநிலை பேரா. T.K.S. சுப்பிரமணியம் அவர்கள்,
பொருள்	நிஜத்தின் நிஜம்

❖ பயிற்சி நன்கொடை : ரூ. 600- (மதிய உணவு, தேநீர் உட்பட)

❖ குழந்தைகளை அழைத்து வருதல் வேண்டாம்.

குறிப்பு : எளிய படுக்கை வசதியுடன் வர வேண்டுகிறோம்.

மெளனம்

நாள்	14 முதல் 28-12-2019. 15 நாட்கள்
நடத்துபவர்	முதுநிலை பேரா. T.K.S. சுப்பிரமணியம் அவர்கள்,

❖ பயிற்சி நன்கொடை : நபர் ஒருவருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 300- மட்டும் (தங்கும் இடம் மற்றும் உணவு உட்பட)

❖ அனைத்து நிலை மனவளக்கலை அன்பர்களும் கலந்து கொண்டு பயன் பெறுக.

❖ குழந்தைகளை அழைத்து வருதல் வேண்டாம்.

குறிப்பு : எளிய படுக்கை வசதியுடன் வர வேண்டுகிறோம்.

ஆறு அறிவு, மனித அறிவு, இறை அறிவு, அனுமான அறிவு, யூகித்து எடுக்கும் அறிவு, சரியா, தவறா எனச் சிந்தனை செய்யும் அறிவு, மனிதன் 6-ஆம் அறிவின் காரணமாக இறை அம்சம் கொண்டவன்.

அறிவின் முழுமை நோக்கிய பயணமே 6-ஆம் அறிவின் சிறப்பு. அதுவே பிரம்ம ஞானம் ஆகும். மனிதன் அறிவை உள்முகமாகத் திசைதிருப்பும் போது கடவுள் கட+உள். அறிவின் திறத்தால் உள்முகமாகச் சென்று அறிவைக் கருமையத்தோடு இணைத்துத் தவம் இயற்றினால் உள்ளொளியாகிய இறைஞானம் நமக்குக்கிட்டும்.

மனிதன் 6-ஆம் அறிவின் வாயிலாகத் தன்னை அறிந்து கொண்டு, தன் மூலத்தை அறிந்து கொண்டு இறைவனே மனிதனாக வந்துள்ளான் என்ற பிரம்ம ஞானத்தை அறிவால் அறிந்து வாழும் நிலை பெறுவான். அறிவினில் விழிப்புக் கொண்டும் பிற உயிர்க்குத் துன்பம் கொடாமலும் துன்பப்படும் உயிர்க்குத் தன்னால் இயன்ற அளவு உதவி செய்யும் உயர்ந்த வாழ்க்கையே ஆன்மிகம் ஆகும்.

ஆறாம் அறிவால் செய்ய முடிந்தவன்

சாதிக்கிறான்.

ஆறாம் அறிவால் செய்ய முடியாதவன்

போதிக்கிறான்

- மகரிஷி.

என் இதயத்தை என் அனுமதியின்றியாரும் பலகீனப்படுத்த முடியாது இது அறிவின் உச்சம் - மகாத்மா காந்தி.

அறிவேதான் தெய்வம் என்றார்

- தாயுமானார்.

அறிவுக்குத் திருக்கோயில் அமைத்துத் தந்தார் - அருள்தந்தை மகரிஷியவர்கள்

மனஅலைச்சுழல் வேகத்தை தீட்டா,

டெல்டா நிலைக்குக்

கொண்டு வந்தால் நுண்மாண் நுழைபுலன் எனும்

அறிதூயில், ஆழ்நிலை மனத்திற்கு

உண்டாகும்

“நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்

நலம்

மண்மாண் புனைபாவை யற்று .

வள்ளுவர்.

அறிவு அறிவுக்கு அடிமையாவது பக்தி

அறிவை அறிவால் அறியப்பழகுதல்

யோகம்

அறிவை அறிவால் அறிந்த நிலையே முக்தி

அறிவை அறிந்தோர் அன்பின் அறமே

ஞானம்

-மகரிஷி

சிந்தை விண்ணில் இருக்க வேண்டும்;

செயல் மண்ணில் இருக்க வேண்டும் -

விண்ணையும், மண்ணையும் இணைக்கின்ற

பாலமாக ஆறாம் நிலை அறிவைப் பெற்ற

மனிதன் இருக்க வேண்டும். இதைச் சுட்டிக்

காட்டவே “அட மண்ணில் தெரியுது

வானம் அது நம் வசப்படலாகாதோ”

தத்துவங்களை அறிந்து கொள்வதோடு அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதே ஞானத்தின் சிறப்பு.

அவனை மறந்தால் நான் உண்டு

அறிவு ஆறுகுணங்கள் ஆகும்

அவனை யறிந்தால் நான் இல்லை

அறிவே அவனாய் அன்பாகும் - மகரிஷி

“மனிதனும் தெய்வமாகலாம் தன்னை உணரும் போது பிறர்க்கு உதவும் போது” அந்த உணருதல்; உதவுதல் என்ற ஆறாம்

அறிவின் உச்சம். ஞானம் பெற்று உதட்டிலே ஈரம் உள்ளத்திலே கருணை ஊற்றெடுக்கும் போது மனிதனே தெய்வம் என்ற உயர் நிலையடையலாம்.

“பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான்

என்போம்

பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம்

பரமானந்தம்”

வாழ்க வளமுடன்

உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கான மனவளக்கலைப் பயிற்சி

இடம் : பொதிகை அறிவுத் திருக்கோயில், நாள்: 19-10-2019

பயிற்சி நடத்திய பேரா. குமார அழகப்பன் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்

கடவுளைக் காணலாம்

பேரா. P.ராஜன், சிவகாசி. செல்: 94427 75192.

நாம் மனத்தினுள் ஒருமுகப்படுத்திச் செல்லும் போதும் பல பிராந்தியங்கள் உண்டு. உள்ளே சென்று விட்டால் திரும்பாத இடமும், நினைத்தது நிறைவேறி விடும் இடமும், பற்பல உலகங்களும் இருக்கலாம். இறுதியில் அரிய நிலையாக ஆனந்தமுடன் கடவுளும் கூட அடையப் படலாம். எப்படி எதை நினைத்தாயோ, அப்படி அதை அடைகிறோம்.

ஒரு தாய் தன் பிரியமான குழந்தை தன்னிடம் பால் குடிப்பதை விட வேண்டும் என்பதற்காக, தன் மார்புகளில் வேப்பங் கொட்டையை அரைத்துப் பூசிக் கொள்கிறாள். கசப்பதால் பிள்ளை பாலைக் குடிக்கத் தாயிடம் செல்வதில்லை. இதே போல உலகை வெறுக்க நம் உலக வாழ்வில் துயரங்களைத் தருகிறார் கடவுள்.

மனிதருக்கு உட்கருவியாக இந்த மனம் எப்படி ஏற்பட்டது? ஜீவாத்மாக்கள் ஆன நாம் இயற்கையை நெருக்கத்தில் கண்டு மகிழ்ந்தோம். அதை நாமாக எண்ணிய வுடன் அதனுடைய கர்மங்கள் நம்மைப் பிடித்தது. 'நான் சொல்கிறேன்', 'நான் அனுபவிக்கிறேன்' என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று. உடனே செயலும், அனுபவமும் வர, அவற்றின் பதிவு சேரச் சேர ஜீவாத்மாவின் முன் ஓர் வண்ணக் கண்ணாடியாக கரிமத் தொகுதி உண்டாகி, மேலும் மேலும் பல பிறவிகளில் சேர்ந்து பெரிதாயிற்று. அதிலிருந்து எண்ணங்கள் மனிதப் பிறவியிலுண்டாக மனமாயிற்று. இந்த மனம் ஒரு விதமாக இந்த உலகைக் காட்டுவதால் உண்மை தெரியாமல், நம் நிலையோ,

கடவுள் நிலையோ புரியாமல் நாம் நடக்கிறோம்.

மோட்ச உலகை, கடவுளிடம் போய் அடைய நமக்கு நம் கர்மா (முன்வினை) தடையாக இருக்கிறது. அதை அனுபவித்துக் கரைக்க ஓரிடமாக உலகம் படைக்கப்பட்டு கர்மப் பயனை அனுபவிக்கத் தக்க உடல் வழங்கப்படுகிறது. கர்மத்தைச் சம்பாதித்துக் கொள்கிறோம். இதுவே நம் துன்ப காரணம்.

கண்கள் நம்மிடம் உண்டு. காட்சி உலகத்தில் உண்டு, இப்படியே எல்லாப் புலன்களின் சமாசாரமும் உலகில் உண்டு. உடல், புலன்கள், மனம், புத்தி எல்லாமே உலகிலிருந்து கடவுளைக் காண உள்முகப் பார்வை உண்டாக அவர் அருளே மிக முக்கியமானது. ஆண் என்றும் பெண் என்றும் அமைத்ததும், இருவரும் கூடி வாரிசு-பரம்பரை உண்டாகவும் ஏற்பாடு செய்ததும் கடவுளே.

அவர் ஜீவர்களின் கர்மங்கள் மொத்தமும் அறிந்தவராதலால் இப்படி அவற்றுக் கேற்ற வாழ்வை அவர் அடைய உலகைப் படைத்து, உடலையும் அளிக்கிறார். கர்மங்கள் தீர்ந்ததும் மனமும் தியானத்தால் கரைய மோட்சத்தையும் வழங்கித் தம்முடன் சேர்த்துக் கொள்கிறார்.

புலன்கள் அடங்க, மனம் அடங்க, புத்தி அடங்கக் கூடக் கடவுள் அருளின்றி முடியாது. அடங்காமைக்கும், அனுபவிக்கும் நிலைக்கும் இறைவனே காரணம்.

விழிப்பு, கனவு, தூக்கம் கடந்தால், 'துரிய

நிலை', 'முக்தி' ஸ்தூல, சூட்சும, காரண உடல்களைக் கடந்தால் 'மோட்சம்'. தமோ, ரஜோ, சத்துவ குணங்களைத் தாண்டினால் 'முக்தி'. சஞ்சிதம், பிராரப்தம், ஆகாமியம் கரும நிலைகளைக் கடந்து போனால் கர்மபந்தமற்ற 'மோட்சம்' உண்டாகும். புலன்கள், மனம், புத்தி கடந்து விட்டால் முக்தி, ஆத்மநிலை அடையப்படும். சொல், செயல், எண்ணம் மூன்றும் ஒன்றாகி முக்கரணம் ஒன்றுபட மனத்தூய்மை உண்டாகும்.

இறைவனைப் பற்றுக் கோடாக்கினால் மனம் தூய்மைப்படும். அதாவது உலகிற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கும் கர்மப்பதிவு மீண்டும் உணர்வாக, எண்ணமாக எழுந்து செயலாகி விடாமல் அதனிடத்திலேயே அடக்கப்பட்டுவிடும்.

கிடைப்பதைக் கொண்டு, அதில் நிறைவடைந்து, வாழ்க்கையைக் கழிக்க கடவுள் பக்தி உண்டாகிறது. இதனால் புதிய வினை ஏற்படாமல் பழைய வினைப் பதிவு கழிகிறது. வினை முற்றிலும் நீங்கி விட முக்தி உண்டாகும்.

யோகம், பக்தியால் இந்த மனத்தின் தடிமனைக் குறைத்துக் கொண்டே வருகிறோம். பிறகு நம் மனம் முற்றிலும் கரைந்து போக நம் உண்மை நிலையும், இறைவனைப் பற்றிய அறிவும் உண்டாக, இறைவன் அருள் பெற்று அவனை அடைவது நடக்கிறது.

இதனால் தியானத்தால் எண்ணங்களை இல்லாமல் செய்து கொள்கிறோம். பக்தியில் புதிய கண்ணாடியை அணிகிறோம். இது இறைவனைப் பார்க்க உதவுகிறது.

நாம் கடவுளின் சரீரம், அவனுடைய

உடைமைப் பொருள் என உணர்ந்து, கர்மத்தை மட்டும் அனுபவித்துக் கரைப்பதில் ஈடுபடுவதே வாழ்வு என நடத்தினால் நன்று.

நமது தோல்விக்கும், துக்கத்திற்கும் மட்டும் கடவுளே காரணம் எனக் கருதாமல் இங்கு இருப்பது, நடப்பது எதற்கும் நாம் காரணமில்லை கடவுளே காரணம் என உணர்ந்து கடவுளைப் பணிந்தால் உண்மை விளங்கும்.

கடவுளைக் காண மனம் தூய கண்ணாடி போன்ற நிலையைப் பெற வேண்டும் மனத்தினுள் அடர்ந்திருக்கும் சமாசாரங்கள் விலகி மனிதன் தூயவன் ஆகிறான். ஸ்தூல உடல், நுட்ப உடலைத் தாண்டி காரண உடலை அடைந்து அப்பால் காணுகிறது.

கர்மபந்தம் எனும் திரை விலகினாலேயே 'ஆத்மா', 'கடவுள் தரிசனம்' உண்டாகும். மனதைத் தூயதாக மாற்றாமல் கடவுள் தெரிய மாட்டார். அதற்கே இந்த ஆசையற்ற கர்மபந்த நிலையைப் பெற 'சரணாகதி' வேறு சிந்தனை இல்லா 'பக்தி நிலை' இவற்றைப் பெற போதிக்கப்படுகிறது. கடவுளை யாரும் படைக்கவில்லை. அவர் தனக்குத் தானே காரணமாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறார். இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரப் பொருளான இறைவன், உலகினுள் பரவி இருந்து உயிராக இருக்கிறார். கடவுளை எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாக அதனாலேயே சொல்ல முடிகிறது. கடவுள் பரவி உள்ளார். அவர் அருவமில்லை ஆனால் பௌதிகமற்ற உடம்பை உடையவன்.

வளரும் . .

வாழ்க வளமுடன்

(தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் கருத்துக்களிலிருந்து)

தொகுத்தவர்: துணைப்பேராசிரியர் **சு.முத்துக்கிருஷ்ணன்**, திருநெல்வேலி.

மெய் என்றால் ஒன்றுபட்டது என்றும், பொய் என்றால் இரண்டுபட்டது என்றும் பொருள்படும். பொய் என்றால் இல்லாதது என்று கருதப்படுகின்றது. இல்லாதது எப்படி இருக்க முடியும்? அதை எப்படிச் சொல்ல முடியும்? இருப்பதைத் தான் கருதுகின்றோம், பேசுகின்றோம்.

ஒருவன் ஒரு பொருளை வைத்திருக்கிறான். ஆனால் கேட்பவர்களுக்கு அப்பொருள் இல்லை என்று சொல்லுகின்றான். இந்த இடத்தில் இல்லை என்று சொல்லுவதைப் பொய் என்று சொல்லுகின்றோம். அந்தப் பொருளை அவன் வைத்திருப்பது அவன் உள்ளத்தில் மறைந்து விடவில்லை. மேலும் வேறு ஏதோ காரணத்தால் இல்லை என்று சொல்லுகின்றான்.

அவனுடைய உள்ளத்தில் அப்பொருள் இருப்பது, இல்லையென்று சொல்ல வேண்டுமென்பது, ஆகிய இரண்டும் இருக்கின்றன. இருக்கின்றது என்ற ஞாபகத்தோடு இல்லையென்று சொல்ல வேண்டிய ஞாபகமும் கூடி இரண்டுபட்டு விட்டது. அதே பிளவுபட்ட கருத்து, சொல்லிலும் வந்தால் அதைப் பொய் என்று சொல்லுகின்றோம்.

இதே போன்று ஏக நிலையாக அருப நிலையாக இருந்த தெய்வநிலை, அணுவாகவும் பரிணாமமடைந்து விட்டபின், அது இருநிலைப்பட்டு விட்டது. இவைகளில் பின்னர் தோன்றிய அணு முதல் அண்ட கோடிகளையும், அவைகளின் இயக்க நிகழ்ச்சிகளையும் வேதாந்திகள்

பொய் என்று சொல்லுகின்றார்கள். அதாவது இரண்டுபட்ட நிலை என்று சொல்லுகின்றார்கள். அப்படி இரண்டுபட்ட நிலைகளில் ஏக நிலையாக உள்ள அருப நிலையை உணர்ந்து கொள்ளும் ஆற்றலை “ஞானம்” என்றும், அதை மறந்து இரண்டுபட்ட நிலையை மாத்திரம் கண்டு அறிவு மிரட்சி கொண்டு இயங்கி நிற்கும் நிலையை “மாயை” என்றும் கூறுகின்றார்கள்.

வெறுப்பின்மை

வெறுப்பு என்பது சினம் என்னும் மனநிலையின் மறைமுகக் குறிப்பு ஆகும். வெறுப்புணர்ச்சியென்பது, பிறரை, பிறபொருளை நம் வாழ்விலிருந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அல்லது வாழ்நாள் முழுவதும் ஒதுக்கிவிடும். இது வெறுப்புணர்ச்சியின் இளநிலையென்று கூறலாம். அதன் முதுநிலை பிறரை அல்லது பிறபொருளை துன்புறுத்தல் அல்லது அழித்தல் ஆகும்.

இவ்விரண்டு நிலைகளுமே மனித வாழ்வின் நலத்தையும், வளத்தையும் அழிக்க வல்லவை. இதனால் வெறுப்புணர்ச்சியற்ற மனநிலையை அடையவும், காக்கவும் பயிற்சி வேண்டும். வெறுப்பு ஒழிந்தால் மிச்சமிருப்பது என்ன நட்பு, அன்பு, கருணை இவைதானே.

வெறுப்பு ஒவ்வொரு நண்பரையும், குடும்ப உறுப்பினரையும் மற்றும் பொருட்களையும் ஒதுக்கி வைக்கும் அளவுக்கு நாம் ஒதுங்கி விடுகிறோம். நாம் வாழ்வதற்கு உலகம், சமுதாயம், உறவினர்கள், நண்பர்

கள் குறைந்துவிடும். வாழ்வின் இன்பம் இழந்து அமைதியிழந்து தனித்து நின்று துன்புற வேண்டியதே. மாக்கோல மதிவிருந்தில் ஒரு கவி இருக்கிறது. அது “விருப்பத்தை ஒழித்து விட முயல வேண்டாம்”. வெறுப்பை ஒழித்தால் அதுவே இனிமை நல்கும் என்பதாகும்.

ஆழ்ந்து சிந்தியுங்கள். உங்களுக்கு எந்த மனிதர் பேரில், எந்தப் பொருள் பேரில் வெறுப்பு இருக்கிறது என்று கண்டு

அதைப் போக்கிக் கொள்ளுங்கள். துன்பம் தருவனவற்றை விட்டு ஒதுங்கியிருக்கலாம். உணர்ந்து தெளிவோடு வெறுப்புக் கொள்ளத் தேவையே இல்லை. நீங்கள் சிந்திக்க சிந்திக்க இக்கருத்து உங்கள் மன ஆழத்திற்குப் போய் ஒரு மதிப்புடைய நல்விளைகளை வாழ்வில் உண்டாக்கும்.

வெறுப்பின்மை தான் சிரித்த முகத்தைக் கொடுக்கும். அந்த முகமே அன்பு ஒளிர் விளக்காகும்.

உண்மை

i அறிவுக்கு மேன்மை நிலையென்றும் - உண்மை நிலையென்றும் இருநிலைகள் உண்டு. புலன்கள் மூலம் உணர்ச்சிகளாக - இன்ப துன்ப அனுபவங்களாக உலகை அறிகிறோம். இது புற அறிவாகும். அறிவின் பாடர்க்கை நிலையான மனமாக இயங்கும் நிலை இது. இதுவே மேன்மை நிலை. மனதின் உட்பொருளாக உள்ள அறிவுதான் மெய்ப்பொருள் எனும் உண்மையறிவு. உள் என்ற சொல்லைக் கொண்டு உள்மை உண்மை என வழங்கப்படுகிறது.

i உண்மை நிலைக்குப் போனால் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் சிவம்தான். பேரறிவுதான். அதனால்தான் நான் அடிக்கடி சில இடங்களில் எழுதியிருக்கிறேன்; மனதின் மறுமுனை கடவுள் என்று.

i உண்மைதான் நம்மை மாற்றுமே தவிர, உண்மையை நாம் ஒரு போதும் மாற்ற முடியாது.

i உண்மையை (இறைநிலையை) உணராவிட்டால் எவ்வளவுதான் இன்பங்களை மனிதன் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அவன் மனத்திலே நிறைவு இராது.

i வருமானம் கிடைக்கும்போது சேமித்து வைக்கும் பணம் தேவையான போது உதவியாவதைப் போல், சாந்தமாக இருக்கும் போது கொள்ளும் உறுதி, கோபம் எழும் போது வாழ்வில் ஒரு புதிய திருப்பம் உண்டாக முன்வந்து நிற்கும்.

- மகரிஷி

பேராசிரியர். உமாதேவி, சிவகாசி. செல்: 95789 21455

சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி . . .

ஒரு கிராமத்தில் ஒரு முறை பெரும் மழை. பெருவெள்ளம் மக்களை அடித்துச் சென்றது. ஒரு சிலர் நீரில் மிதந்த கட்டையைப் பிடித்துக் கொண்டு தப்ப முயன்றனர். இவர்களில் இரு இளைஞர்களும் அடக்கம். அதில் ஒருவனுக்கு வெள்ளத்தில் மிதந்த மூட்டை கண்ணில்பட்டது. கையோடு அதையும் இழுத்துச் சென்றால் லாபமாகுமே என்றெண்ணி கைகளால் பிடித்துக் கொண்டான். மற்றொருவன் எப்படியோ தப்பிக் கரை ஏறினான்.

தன் நண்பனின் செய்கையைப் பார்த்து விட்டு “அடேய்! என்னடா பண்ணே? இழுக்க முடியவில்லை எனில், மூட்டையை விட்டு விட்டு வா” என்று குரல் கொடுத்தான். “ஐயோ! நான் அப்போதே விட்டுவிட்டேன். ஆனால் அதுதான் என்னை விட மாட்டேங்குது” என்றான். உண்மையில் அது மூட்டை அல்ல. அது ஒரு கரடி. இளைஞன் தொட்டவுடன் அவனை அது கெட்டியாகப் பற்றிக் கொண்டது. அவன் விட்டாலும் அது விடுவதாக இல்லை. பரிதாபமாக அந்த இளைஞன் தண்ணீரின் மூழ்கினான்.

ஆசை என்ற வலைக்குள் சிக்கிக் கொண்டால் அதோ கதிதான்!

ஆசை, பேராசை இரண்டிற்கும் என்ன பொருள் என்பதை சரியாக விளங்கிக்

கொண்டாலே பிரச்சினை தீர்ந்தது மாதிரி தான்.

‘ஆசை’ என்பது தமக்கு எது தேவையோ அதனைக் கொண்டு வருவதற்கான உணர்வு ஆகும்.

பணமோ, பொருளோ, அனுபோகமோ, எவ்வளவு பெற்றாலும் நிறைவு அடையாமல் மேலும் மேலும் சேர்க்க வேண்டும் என்னும் அளவு கடந்த ஆசைதான் ‘பேராசை’. இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம்.

அதிக அளவு பணத்தை விரும்புவது தான் பேராசை என்று பலரும் நினைக்கின்றனர். அது தவறு. அற்பமான செல்வத்தின் மீது உள்ள ஆசை கூடப் பேராசையாக அமைந்து விடுவது உண்டு.

முக்கியம் குறைந்தவை மீது வைக்கும் ஆசையே பேராசை.

பொருளாதாரம் மிகவும் முக்கியமானது என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் அதை விட முக்கியமானவை உள்ளன. பொருளாதாரத்துக்காக அந்த முக்கியமானவைகளை ஒருவன் புறக்கணித்து விட்டு பொருளாதாரத்தின் பின்னால் சென்றால் அவனுக்கு பொருளாதாரத்தில் பேராசை உள்ளது என்று புரிந்து கொள்ளலாம். தொகை சிறியதாக இருந்தாலும் அது பேராசைதான்.

இதனை ரத்தினச் சுருக்கமாகச் சொல்ல

வேண்டுமானால் பணத்தை விட முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்களுடன் பணம் மோதும் போது நாம் பணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதே பேராசை ஆகும் என்று சொல்லலாம்.

தனது மருத்துவ சிகிச்சைக்காக பத்து லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படும் பட்சத்தில், அதனை அடைய அவன் ஆசைப்பட்டால், தொகை பெரிதாக இருந்தாலும் அது பேராசை ஆகாது. நியாயமான ஆசைதான்.

கூனிக்குருகி கும்பிடு போட்டால் பத்து ரூபாய் கிடைக்கும் என்றால் அதற்கு ஆசைப்படுவது பேராசை ஆகிவிடும். பேராசை நமது குணங்களையெல்லாம் அழித்து விட வல்லது. உள்ளத்தின் உறுதியோடு கொள்ளும் நியாயமான ஆசையானது காலப் போக்கில் நிறைவேறியே தீரும். எந்தப் பொருளின் மீது அதிக ஆசை இல்லையோ அவற்றினால் துன்பம் ஏதுமில்லை.

“ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காணலாம்” என்பார்கள். ஏழையின் சிரிப்பைக் காண விரும்பிய கடவுள் அவன் முன் தோன்றி, “பக்தா! வேண்டுவன கேள்” என்றார். “பணம், செல்வம், தங்கம், வைரம் . . . என்றார்” மிகுந்த ஆசையோடு.

கடவுள் தனது வலது கையின் சுட்டு விரலை நீட்டினார். அங்கிருந்த பீரோ தங்கமானது. ஏழை பேசாமலிருந்தான். கடவுள் மறுபடி விரலை நீட்ட, அங்கிருந்த மேடை தங்கமானது. அப்போதும் பேசாது

இருந்தான். கடவுள் வேக வேகமாக அந்த அறையிலுள்ள பொருட்களையெல்லாம் தங்கமாக்கினார். அப்போதும் ஏழை சிரிக்கவில்லை. சோர்ந்து போன கடவுள் “இன்னும் உனக்கு என்னப்பா வேண்டும்?” என்று கேட்டார். “அந்த விரல் வேண்டும்” என்றான். கடவுள் மயங்கி விழுந்தார். பேராசை அப்படிப்பட்டது.

தேவைகளை நாமாகப் பெருக்கிக் கொள்வதால் விளைவாகத் தோன்றும் ஆசைகளின் விளைவு வாழ்க்கைத் துன்பங்கள் “அனுபோகப் பொருட்கள் மிக மிக உடல்நலம் கெடும். சொத்துக்களின் எண்ணிக்கை மிக மிக, மன அமைதி கெடும். பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை மிக மிக சுதந்திரம் கெடும்”. நமது குருபிரானின் இந்த வாசகங்கள் நமக்கெல்லாம் நல்ல எச்சரிக்கை.

விழிப்புடனிருந்து, ஆசை வலைக்குள் சிக்காமல் நம்மை நாம் காத்துக் கொள்ள ‘ஆசை சீரமைத்தல்’ பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வாழ்வை எளிமை ஆக்குவோம் வளப்படுத்துவோம்.

**இச்சை எழும்போதே காரணம்கண்டிடு
இச்சை முடித்திடச் சூழ்நிலை பார்த்திடு
இச்சை முடிந்தால் எழும் விளைவை யுகி
இச்சை முறையாய் இயங்கும் அமைதியில்**

- அருள்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி

வாழ்க வளமுடன்

அன்புச் சகோதரிகளே! சகோதரர்களே!

இவ்வுலகில் கிடைத்தற்கரியதும், அனைத்து உயிர்களும் ஆவல் கொண்டு தேடுவதுமான ஒன்று ‘அமைதி’ தான்! அதுவே நடுநிலை என்றும், சத்தியம் என்றும், யதார்த்தம் என்றும் அமைதி என்றும் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த ‘நிதரிசனம்’ நமக்குக் கிடைக்க வேண்டுமானால் நாம் அச்சமற்ற வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும்.

உணவு, உடை, இருப்பிடம் இவற்றிற்கான அச்சமே பலவகையான பயங்களுக்கும் காரணமாகின்றது; பயங்கொண்ட மனமோ தெளிவாக சிந்திக்க இயலாது; சிந்தித்தால் பயத்தை வெற்றி கொள்ள முடியும். இது “விதை முந்தியா? மரம் முந்தியா?” என்பதைப் போலவும், “முட்டை முந்தியா? கோழி முந்தியா?” என்பதைப் போலவும் உள்ள பிரச்சினை ஆகும். மற்றொரு நபரிடமிருந்து பெறும் விடையோ! விளக்கமோ! இதற்குத் தீர்வு ஆகாது! தானே தனக்குள்ளிலிருந்து தீர்வினைப் பெறவேண்டும்.

இயற்கையின் இயல்பும் இயக்கமும் நன்கு விளங்கியிருந்தால்தான் வேகம் குறைந்து விவேகத்தைப் பெற இயலும்! மூலப் பொருளான பரம்பொருள் நிலையிலிருந்து பெறப்படுகின்ற அனைத்துப் பொருள்களும் அநித்தியமானவை; பொய்யானவை; மாயையானவை! இவற்றை அனுபவித்து உணர்ந்து தாண்டும் போது தான் நாம் நித்திய நிலையை நிம்மதியை, அமைதியை அடையக் கூடும்.

விதேக மன்னர் இராஜரிஷி ஜனகர்தம்முடைய மகள் சீதைக்குச் சுயம்வரம் ஏற்பாடு செய்கின்றார். சுயம்வரத்தில் கலந்து கொள்ளும் இளவரசர்களில் எவரொருவர் சிவதனுசுவில் நாண் ஏற்றி அம்பு எய்கின்றாரோ அவரே வைதேகிக்கு மணாளன் ஆவர் என்பது பகவான் பரசுராமர் அளித்த வாக்கு! சுயம்வர மண்டபத்தில் கூடியிருந்த இளவரசர் யாரும் சிவதனுசுவைத் தூக்கக் கூட இயலவில்லை; திரிலோகாதிபதி எனத் தன்னைப் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ளும் இலங்கை மன்னன் இராவணனும் சிவதனுசுவில் நாண் ஏற்ற இயலாமல் ஆவேசமும் ஆத்திரமும் கொண்டு மற்ற அரசர்களையும் இராஜரிஷிக்கு எதிராகத் தூண்டிவிடுகிறான். அந்நிலையில் தசரத மைந்தன் இராமன் சிவதனுசுவைத் தூக்கி நாண் ஏற்றும் போது அதனை ஓடித்து விடுகிறான்.

அதற்கான காரணத்தைக் கூறும்போது வில்லில் நாண் ஏற்றுவதை ஒரு போட்டியாக வைத்து, போட்டியின் வெற்றிப் பரிசாக சீதையை அறிவித்தது தவறு என்பதை அனைவரும் உணர்வதற்காகவே அந்தப் போட்டியின் முக்கியப் பொருளாக உள்ள சிவதனுசுவைத் தான் உடைத்து விட்டதாக இராமன் கூறுகின்றான். அதனை முறித்துவிட்டதால் அதனால் ஏற்பட்ட சங்கடங்கள் முற்றுப்பெறும் என்ற யதார்த்த நிலை மாயை கடந்த நடுநிலையில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். என்றுணர்ந்த தாமரை முகத்தினான் அதனைச் செயலாக

கினான்.

விஸ்வரதன் எனும் மன்னன் தன் நாட்டின் எல்லையை விரிவுபடுத்தும் பொருட்டு பல நாடுகளின் மீது போர் தொடுத்து வெற்றி பெற்றுத் திரும்புகையில் மகரிஷி வசிஷ்டரின் ஆசிரமம் சென்று ஆசி பெற எண்ணிச் சென்றார். குரு வசிஷ்டரும் மிகச்சிறந்த முறையில் அவனையும், அவனுடைய ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களையும் நன்கு உபசரித்திருந்தார். மன்னன் விஸ்வரதன் மிகுந்த ஆச்சரியங் கொண்டான். வனத்தில் ஒரு குடலில் அமைந்திருந்த ஆசிரமத்தின் தலைவர் ரிஷி வசிஷ்டருக்கு இது எவ்வாறு சாத்தியமாயிற்று? என வியந்தான். அவரிடம் வினவினான்! அவரோ ஒரு பசுவைக் காண்பித்து “தேவலோகப் பசுவான காமதேனுவின் மகள் நந்தினி ஆகும். இதுவே என்னால் தங்களையும், தங்களைச் சார்ந்த ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களையும் விருந்திட்டு உபசரிக்க காரணம்” என்றார்!

மன்னன் விஸ்வரதனுக்குப் பொறாமை மூண்டது: “அந்தப் பசு தன்னிடமே இருக்க வேண்டும்” என்றான். ரிஷியோ “அது நடவாத காரியம்” என்றார்! மன்னன் தன் அதிகாரத்தினால் பசுவைக் கவர்ந்து செல்ல முனைந்த போது ஆசிரமத்தின் அநேக பிள்ளைகளைக் கொடூரமாகக் கொன்று விடுகிறான். அதனால் ஆத்திரங்கொண்ட வசிஷ்டர் அவனுக்குத் தக்க தண்டனையளிக்க முற்படுகின்றார். பிரம்மதேவரும், நாரதரும் வசிஷ்டரிடம் வேண்டுகின்றனர். “தாங்கள் விஸ்வரதனை அழிக்கும் பொருட்டு சிருஷ்டியையே அழிப்பீர்களா? அப்படி ஒரு விபரீதமல்லவா நேரும்

தாங்கள் பிரம்ம அஸ்திரத்தைப் பயன்படுத்தினால்! தாங்கள் தயை கூர்ந்து சினத்தை வெளிப்படுத்தாமல் உள்வாங்கிக் கொண்டு சிருஷ்டியைக் காத்து அருளுங்கள்!” என்று வசிஷ்டரும் அவ்வாறே நிதரிசனம் உணர்ந்து அமைதிநிலை அடைகின்றார்! இந்நிகழ்வின் காரணமாகவே பின்னாளில் கடுந்தவத்தினால் தன் ஆணவத்தை அழித்து வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷி என அழைக்கப்பட்டார், விஸ்வரதன் என்ற விஸ்வாமித்திரர்! ஆணவமும் சுயநலமும் கொண்ட விஸ்வரதன் விஸ்வத்திற்கே மித்திரர் ஆனார்!

அன்பானவர்களே! வாழ்க்கையில் எவ்வகை அச்சத்தையும் அனுசரிக்காமல் விலக்கி வைத்து விவேகத்துடன் நம்மை இணைத்துக் கொண்டு அமைதிநிலை பெற்று ஆனந்தமயமாக இருத்தல் வேண்டும். குருபிரான் வேதாத்திரி மகரிஷியும் கீழ்வரும் கவியில் அவ்வாறே கூறியுள்ளார்.

அறிவைப் புலன்களில் அதிகநான்

புழக்கினேன்

அதன்பயன் உணர்ச்சிகள் அறிவை

வென்றன

அறிவை யறிவால் ஆராயப் புழக்கினேன்

அந்த நிலையிலும் புலன்களை

இயக்கினேன்

அறிவு அகண்டாகாரத்தில் நிலைபெற

அதிக விழிப்பும் வழக்கமும் பெற்றது

அறிவு புலன்களை அறிந்தது வென்றது

அங்கு வாருங்கள் அமைதி

விரும்புவோர்.

இன்னும் வளரும். . .

வாழ்க வளமுடன்

**ஆழியாறு அறிவுத்திருக்கோயிலில் 2019 நவம்பர் 16 முதல்
2019 டிசம்பர் 15 வரை நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய விபரம்**

வ. எண்	பயிற்சியின் பெயர்	நவம்பர் - டிசம்பர்
1.	விஷன் நேரடித் தொடர் வகுப்பு	15, 16, 17
2.	அகத்தாய்வு நிலை - 3	16, 17
3.	விஷன் நேரடித் தொடர் வகுப்பு	18, 19, 20
4.	முழுமைநல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா - தமிழ்	20 முதல் 24 வரை
5.	விஷன் பிரம்மஞான வகுப்பு	22, 23, 24
6.	விஷன் நேரடித்தொடர் வகுப்பு	25, 26, 27
7.	முழுமை நலவாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா -தமிழ்	27 முதல் டிச.1 வரை
8.	விஷன் நேரடித்தொடர் வகுப்பு	29, 30, டிச. 1
9.	காயகல்ப பயிற்சி	1
10.	பிரம்மஞான வகுப்பு மாணவ, மாணவியர்	2, 3, 4
11.	மௌனநோன்பு	2 முதல் 8 வரை
12.	கன்னட பிரம்மஞான அருள்நிதியர் வகுப்பு	5, 6, 7, 8
13.	அகத்தாய்வு நிலை-1	7, 8
14.	விஷன் பிரம்மஞான வகுப்பு	9, 10, 11
15.	முழுமைநல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா - தமிழ்	11 முதல் 15 வரை
16.	அருள்நிதியர் பயிற்சி	13, 14, 15
17.	அகத்தாய்வு நிலை - 2	14, 15

**(முழுமை நல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா பயிற்சி)
நவம்பர் 27 முதல் டிசம்பர் 1 வரை மற்றும் டிசம்பர் 11 முதல் 15 வரை
தமிழில் நடைபெறும் (5 நாட்கள்)**

இப்பயிற்சி இயற்கை எழில் கொஞ்சம் மேற்கு மலைச்சாரலில் ஆழியாறு அணைக்கருகில் அமைந்துள்ள அறிவுத்திருக்கோயில் வளாகத்தில் நடை பெறுகிறது. 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. (Axis Bank, Pollachi, SB Type, A/C No. : 916010005884141ல் Vethathiri Maharishi Kundalini Yoga and Kayakalpa Research Foundation, IFSC Code : UTIB0000339 என்ற பெயரில் செலுத்தி சலாணை அனுப்ப வேண்டும் மற்றும் விண்ணப்பத்தில் 1. பெயர், 2. ஆண்/பெண், 3. வயது 4. முகவரி, 5. தொழில் முதலான விபரங்களுடன் பயிற்சி தேதிக்கு முன்னர் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு : அறிவுத்திருக்கோயில், அருட்பெருஞ்சேரி நகர், ஆழியாறு, பொள்ளாச்சி - 642 101. போன்: 75982 59733, 75982 38733. E-mail : aaliyar@vethathiri.ac.in

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 16-11-2019 முதல் 15-12-2019 வரை

தேதி	நிகழ்ச்சி	நடத்துபவர்	நேரம்
திருநெல்வேலி மனவளக்கலை மன்றம் அறக்கட்டளை, தி.லி - 4. தொடர்புக்கு 98435 20508			
9 & 10.11.2019	அகத்தாய்வு நிலை - 2	பேரா. Sa.சக்தி ஈஸ்வரமூர்த்தி	10.00 A.m. To 5.00 P.m.
01 To 12.12.2019	மனவளக்கலை யோகா (ஆண்கள்)		06.30 A.m. To 8.30 A.m.
01 To 12.12.2019	மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)		10.30 A.m. To 12.30 P.m.
1.12.2019	தவ தத்துவ மேம்பாட்டு பயிற்சி	முதுநிலை பேரா. G.T.கணேசன்	10.00 A.m. To 5.00 P.m.
1.12.2019	காயகல்பம்		10.30 A.m. To 1.30 P.m.
14 & 15.12.2019	அகத்தாய்வு நிலை - 3	முதுநிலை பேரா. G.T.கணேசன்	10.00 A.m. To 5.00 P.m.
அன்னை லோகாம்பாள் தவமையம்			
01 To 12.12.2019	மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)		6.30 P.m. To 8.30 P.m.
Dr. A.P.J. அத்துல் கலாம் தவமையம்			
01 To 12.12.2019	மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)		6.30 P.m. To 8.30 P.m.
சிறப்பு மன்றம் பிரதி வாரம் செவ்வாய்க் கிழமை (இருபாலரும்)			
நெல்லை ஜங்ஷன் தவமையம்			
ஞாயிறு தோறும் மாலை 6.30 முதல் 8.00 வரை கூட்டுத்தவம் & சத்சங்கம்			
வல்லநாடு தவமையம்			
தினசரி மாலை 6.00 முதல் 8.00 வரை கூட்டுத்தவம்			
ஞாயிறு தோறும் மாலை 6.00 முதல் 8.00 வரை சிறப்புக் கூட்டுத்தவம் & சத்சங்கம்			
இராஜபாளையம் மனவளக்கலை மன்றம்			
1 To 12.11.2019	மனவளக்கலை யோகா (ஆண்கள்)		6.00 A.m. To 7.30 A.m.
1 To 12.11.2019	மனவளக்கலை யோகா (பெண்கள்)		10.30 A.m. To 12.00 P.m.
3.11.2019	காயகல்பம்		10.00 A.m. To 1.00 P.m.
9,10,11.2019	அகத்தாய்வு நிலை - 2		10.00 A.m. To 5.00 P.m.
24.11.2019	சிறப்பு தவதத்துவ விளக்கம்	பேரா. மணிவண்ணன் அவர்கள்	10.00 A.m. To 5.00 P.m.

வருடம்	சந்தா	அருள் அமுதம் சந்தா புதுப்பிப்போர் கவனத்திற்கு
1	100/-	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.
2	200/-	
3	300/-	
4	400/-	
5	500/-	
ஆயுள் சந்தா	1500/-	

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

அன்மிக 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 மன்றம் அறக்கட்டளை - 627 004. போன் : 0462-2337355
E-mail id : arulamutham_maharishi@yahoo.co.in. Website : www.arulamutham.com