

கிருஷ்ணர் சூரியனைப் போன்றவர், மாயை இருளைப் போன்றது, கிருஷ்ணர் இருக்கும் இடத்தில் மாயைக்கு இடமில்லை.

பகவத் தாரிசனம்

ஹரி கிருஷ்ண இயக்கத்தின் பத்திரிகை

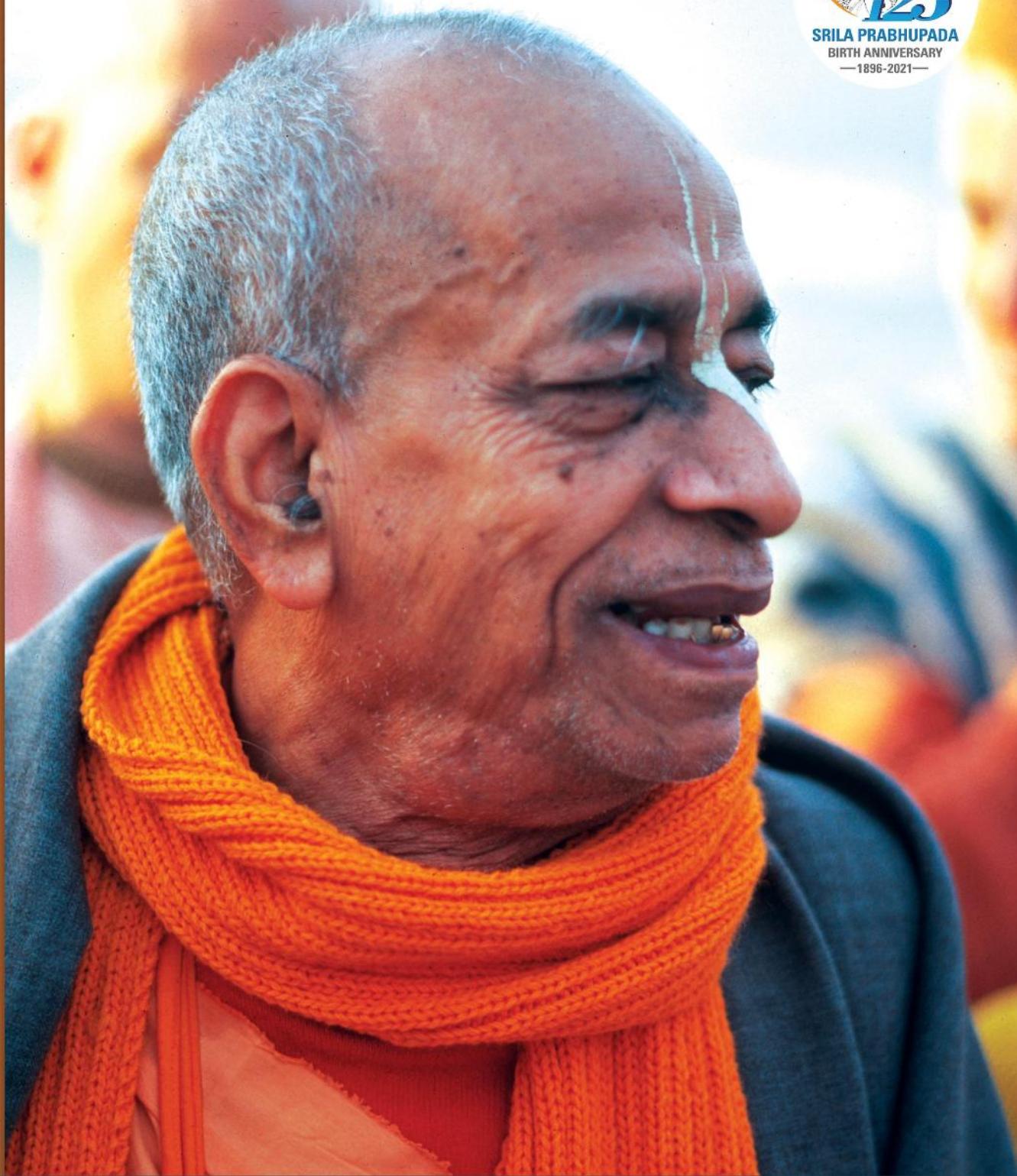
மார்ச் 2022

₹ 20/-

மறுபிறவி
முடநம்பிக்கையா?
அறிவியல் —
பூர்வமானதா?

தெய்வத்திறு அ.ச. பக்தவேதாந்த ஸவாம் ப்ரபுபாதர்
அகல உலக க்ருஷ்ண பக்த யைக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர்

தீழுவில் உள்ளே...

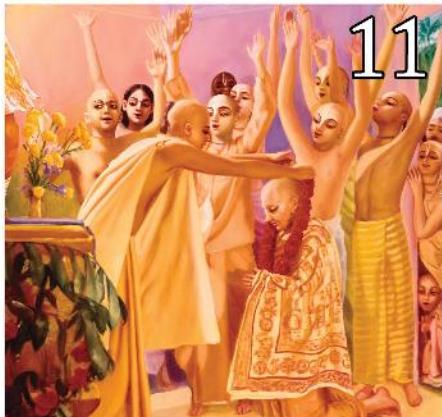
முக்கிய கட்டுரைகள்

- 5 ஸ்தாபக ஆச்சரியரின் உரை
மறுபிறவி: தெளிவான விளக்கம்
- 11 சீறப்புக் கட்டுரை
ஹீ சைதன்ய சரிதாம்ருதத்தின்
முக்கியத்துவம்
- 18 தலைப்புக் கட்டுரை
மறுபிறவி: மூட நம்பிக்கையா? அறிவியல்
பூர்வமானதா?

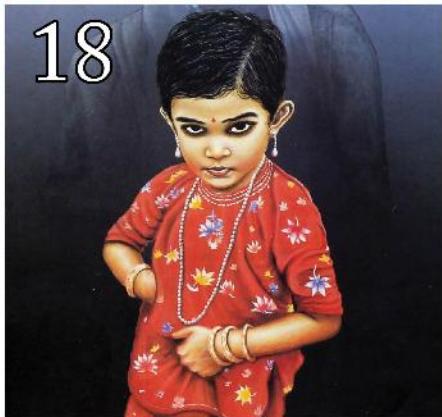
ஸ்ரீய கட்டுரைகள்

- 4 தலையங்கம்
மத மாற்றமும் மன மாற்றமும்
- 25 ஹீமத் பாகவத சுருக்கம்
ஸ்ரம பக்தர்களுள் சிறந்த பிரகஸாதர்
- 30 ஹீல பிரபுபாதருடன் ஓர் உரையாடல்
அபத்தமான பிரினாமக் கொள்கை

ஸ்ரீ தகவல்கள்

- 10 தெரியுமா உங்களுக்கு? வினாக்கள்
- 15 ஹீல பிரபுபாதரின் நினைவுகள்
- 16 படக்கதை, கிராமத்தானின் ஆங்கிலம்
- 22 தெரியுமா உங்களுக்கு? விடைகள்
- 23 உங்களின் வரிகளும் வினாக்களும்
- 29 சாஸ்திர சிந்தனை
- 33 புகைப்படச் செய்திகள்
- 33 கெளைய வைஷ்ணவ நாள்காட்டி
- 34 தமிழகத்திலுள்ள இஸ்கான் கோயில்கள்

பகவத் தரிசனம்

ஹரே கிருஷ்ண யெல்லாந்தின் பத்திரிகை
எண் 2, இந்த 3 (மார்ச் 2022)

ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பக்தீசித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அவர்களின் கட்டடஸ்யின்படி தெய்வத்திற அ.ச. பக்திவேதாந்த கவாயி பிரபுதர், Back to Godhead என்ற பெயரில் ஓர் ஆங்கில பத்திரிகையைத் தொடங்கினார். அதை இன்று வரை அவரைப் பின்பற்றுவதற்காலால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அப்பத்திரிகைக்கு அவரளித்த வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றி தமிழில் வெளிவருவதே பகவத் தரிசனம்.

தொகுப்பாசிரியர்: ஸ்ரீ கிரிதாரி தாஸ் பிளைத்திருத்தம்: அமுதவல்லி தேவி தாளி, பிரபாமயி ரோகினி தேவி தாளி, பூம்பாவை ராஜசேகர், ஸந்தான கிருஷ்ண தாஸ், ஸனக குமார தாஸ், ஜெய கிருஷ்ண தாஸ். பதிப்பாசிரியர்: உஜ்வல் ப்ரகல்வுல் ஜாஜோ மேஹானர்: ரோமாந்தீ நாராயண தாஸ் அலுவகை உதவி: அனந்த விஜய தாஸ், கேசவ பலராம தாஸ், கோப கோபிநாத தாஸ், சாது ஶகதன்ப தாஸ், துளசிபதி தாஸ், பிரசாந்த, முரளி கிருஷ்ணன், ஸர்வாவன தாஸ்.

சந்தா அலுவகைம்: இல்கான், ஹரே கிருஷ்ண நிலம், மதுரா கூரகாபுரம் கிராமம், வயலூர் (அஞ்சல்), ஸ்ரீ பெரும்புதூர் - 602105. தொலைபேசி: 98948 14553, 72000 70800, 044 27658108.

வாட்டு-அப்: 95434 82175

மின்னஞ்சல்: tamilbtg@gmail.com

பதிப்புரிமை © 2022, பக்திவேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளை. அனைத்து உரிமைகளும் பதிப்பகத்தாருக்கு மட்டுமே. பக்திவேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளைக்காக உஜ்வல் ப்ரகல்வுல் ஜாஜோ, 33, ஜானகீ குழர், ஜஹரா சர்ச் எதிரில், ஜஹரா, மும்பை-400049 அவர்களால் பிரசுரிக்கப்பட்டு, அவர்களாலேயே துளசி புக்ள், 7, கே.எ.ம். முனிசி மார்க், சென்னைத்தி, மும்பை - 400007 என்னும் இடத்தில் அச்சிடப்பட்டது.

தொகுப்பாசிரியர்: ஸ்ரீ கிரிதாரி தாஸ், இல்கான், 7C, வாசன் தெரு, பெரம்புற், சென்னை - 600011.

தலையாங்கம்

மகு மாற்றமும் மன மாற்றமும்

இண்மையில் நீகழ்ந்த பள்ளி மாணவிகளுடைய ஒருவரின் தற்காலைக்கு, கட்டாய மத மாற்ற முயற்சியே காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்த விவாதம் ஒன்றில், “இல்கான் இயக்கத்தினர் மேலை நாடுகளில் எத்தனையோ மக்களை மதம் மாற்றுகின்றனர்,” என்னும் கூற்றினை ஒருவர் முன்வைத்தார். இதனைச் சர்று கவனிக்கலாம்.

எத்தனை மதங்கள் இருந்தாலும் அவற்றினுள் எத்தனை பிரிவுகள் இருந்தாலும், இறைவன் ஒருவனே. அவன் ஒருவனாகத்தான் இருக்க முடியும், பறராக இருக்க முடியாது. அதே சமயத்தில், வேறுபட்ட தளத்தில் இருப்பவர்களின் நிலைக்கு ஏற்ப, வெவ்வேறு மதங்கள் வெவ்வேறு விதமான வழிபாட்டு முறைகளைப் பரிந்துரைக்கின்றன.

இறுதியாகப் பார்த்தோமெனில், இறைவனின் மீது தடையற்ற உள்நோக்கமற்ற அன்பினை வளர்ப்பதற்கு உதவுவதே உண்மையான மதமாகும். அந்த இறையன்பினை ஒருவரால் எந்த வழியில் வளர்க்க முடியுமோ. அந்த வழியினை அவர் பின்பற்றலாம். ஆயினும், இறைவன் யார் என்பதே தெரியவில்லை எனில், அவரால் இறையன்பினை எவ்வாறு வளர்க்க முடியும்? இதுவே மேற்கத்திய மதங்களிலுள்ள பிரச்சனை.

இல்கான் இயக்கத்தில், இறைவன் யார் என்பதையும் தூய இறையன்பினை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பதையும் நத்துவபுற்வமான முறையில் நடைமுறைக்கு ஏற்ற வழியில் கற்றுத் தருகிறோம். ஆகவே, மேற்கத்திய நாடுகளைச் சேர்ந்த இலட்சக்கணக்கான நபர்கள் இவ்வியக்கத்தில் இணைகின்றனர். உணர்ச்சிபூர்வமான மதங்களுக்கு மத்தியில், அறிவார்ந்த சமுதாயத்திற்கு இல்கான் ஒரு வரப்பிரசாதமாகத் திகழ்கிறது.

பகவத் கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் என சாஸ்திர அறிவினை முறையாக வழங்கி, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீதான தூய அன்பினை வளர்ப்பதற்கு இல்கான் உதவுகிறது. மேலும், இவ்வியக்கத்தில் தீக்காலி பெற விரும்புவோர் பின்பற்ற வேண்டிய சட்டத்தாங்கள் என பலவும் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, அவர்கள் (1) மீன், முட்டை உள்ளிட்ட புலால் உணவு, (2) தேநீர், காபி உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள், (3) சூதாட்டம், (4) தகாத பாலுறவு ஆகிய நான்கையும் கைவிட வேண்டியது அவசியம்.

கட்டுப்பாடுகளை விதித்து மனதைத் தூயமைப்படுத்தி இறையன்மை வளர்க்கும் இல்கான் இயக்கம் எங்கே! கட்டுப்பாடுகளை விலக்கி விட்டு, பண்ததினாலும் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தினாலும் மத மாற்றத்தில் ஈடுபடுவோர் எங்கே! ஆகவே, தமிழகத்தில் நீகழும் மத மாற்றத்துடன் இல்கானை ஒப்பிடுவது மடுவையும் மலையையும் ஒப்பிடுவதைப் போன்றதாகும்.

—ஸ்ரீ கிரிதாரி தாஸ் (ஆசிரியர்)

பக்திவேதாந்த புத்தக
அறக்கட்டளை

மறுபிறவி: தெளிவான விளக்கம்

வழங்கியவர்: தெய்வத்திரு அ. ச. பக்திவேதாந்த சவாமி பிரபுாதர்

முந்தைய பிறவிகளின் நினைவுகளைப் பெறுவது ஆர்வத்தைத் தாண்டுவதாக இருக்கலாம். ஆனால், மறுபிறவியினைப் பற்றி தெரிந்து கொண்டு, துயரமான பிறப்பு இறப்பு சூழ்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதே வாழ்வின் உண்மையான நோக்கம். அதற்கான வழியினை ஸ்ரீ பிரபுாதர் விவுரையில் எடுத்துரைக்கின்றார்.

தேஹினோ 'ஸ்மின் யதா தேஹே
கௌமாரம் யெளவனம் ஜரா
ததா தேஹாந்தர-ப்ராப்திர்
தீரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி

"தேக்த்தை உடையவனின் உடல், சிறுவயது, எனமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல, ஆத்மா, மரணத்தின்போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் திதுபோன்ற மாற்றத்தால் தீகைப்பதில்லை." (பகவத் கிதை 2.13)

மரணத்திற்குப் பின் மறுபிறவி

பொதுவாக, மக்களால் இந்த எளிய ஸ்லோகத்தினைக்கூட புரிந்துகொள்ள முடிவதில்லை. எனவேதான், கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், தீரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி, "நிதான புத்தியுடைய மனிதனால் மட்டுமே புரிந்துகொள்ள முடியும்." ஆயினும், இதைப் புரிந்துகொள்வதில் என்ன சிரமம் உள்ளது? கிருஷ்ணர் எவ்வளவு எளிமையாக விளக்கியுள்ளார்! வாழ்வில் மூன்று நிலைகள் உள்ளன. முதலில் வருவது, கொமார பருவம், திது பதினெந்து வயது வரை இருக்கிறது. பதினாறாம் ஆண்டிலிருந்து யெளவனம் எனப்படும் இளமைப் பருவம் ஆரம்பமாகின்றது. நாற்பது அல்லது ஜம்பது வயதிற்குப் பின்னர், ஜரா எனப்படும் வயோநிக்தை அடைகிறான். எனவே, தீரன் எனப்படும் நிதான புத்தியுடையவனால், "நான்

உடலை மாற்றிக் கொண்டுள்ளேன். நான் பாலகனாக இருந்தபோது விளையாழியதும் குதித்ததும் எனக்கு நினைவில் உள்ளது. பின்னர், இளைஞராக மாறி நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் வாழ்வினை மகிழ்ச்சியாகக் கழித்தேன். இப்பொழுது, முதியவனாக இருக்கும் நான், இந்த உடலைக் கைவிட்ட பிறகு புதிய உடலுக்குள் செல்ல வேண்டும்." என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

இதைப் புரிந்துகொள்வதில் என்ன கஷ்டம்? தேஹினோ 'ஸ்மின் யதா தேஹே. தேஹினை: என்றால் "உடலின் உரிமையாளன்" என்றும், தேஹே என்றால் "உடலினுள்" என்றும் பொருள்படுகின்றன. உடல் மாறிக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் உடலின் உரிமையாளாகிய ஆத்மா மாற்றமின்றி உள்ளான்.

தனது உடல் மாறியுள்ளது என்பதை யார் வேண்டுமானாலும் புரிந்துகொள்ள முடியும். மறுபிறவியிலும் உடல் மாற்றமடையும். நம்மால் அதனை நினைவுக்கர முடியாது என்பது வேறு விஷயம். கடந்த பிறவியில் என்னுடைய உடல் என்னவாக இருந்தது என்பதை என்னால் நினைவுக்கர இயலாது. மறதி நம்முடைய இயல்பு; ஆயினும், மறந்துவிட்டோம் என்பதற்காக, அது நிகழவில்லை என்று கூற முடியாது. எனது பின்னை பருவத்தில் நிகழ்ந்த பலவற்றினை என்னால் நினைவுக்கர

முடியாது, எனது தாய்புதந்தையர் நினைவுகொள்வர். ஆகவே, நாம் மறந்துவிடுகிறோம் என்பதற்காக விஷயங்கள் நிகழுவே இல்லை என்பதல்ல.

நான் ஆடைகளை மட்டுமே மாற்றுகிறேன். எனது பிள்ளைப் பருவத்தில் ஒருவித ஆடையை உடுத்தினேன். இளமைப் பருவத்தில் வேறுவித ஆடையை உடுத்தினேன், இப்பொழுது முதுமையில், சந்தியாசியாக, வேறுவித ஆடையை உடுத்துகிறேன். ஆடைகள் மாறலாம், அதற்காக இந்த ஆடைகளின் உரிமையாளன் மரணித்து விட்டான் என்பதல்ல.

இதுவே ஆத்மாவின் உடல் மாற்றத்திற்கான எனிய விளக்கமாகும்.

ஆத்மா என்றும் நிலைத்திருப்பது

இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜனனிடம் கூறினார், “நீங்கள், நான், கீங்குள்ள படைவீரர்கள், மன்னர்கள் என நாம் அனைவருமே கடந்தகாலத்தில் இருந்துள்ளோம், இப்பொழுது இருக்கிறோம், எதிர்காலத்திலே இருப்போம்.” இது கிருஷ்ணரின் கூற்று, அயோக்கியர்களோ, “நான் கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்தேன் என்று எவ்வாறு கூற முடியும்? நான் ஒரு குறிப்பிட வருடத்தில் பிறந்தேன், அதற்கு முன்னர் நான் இருக்கவில்லை. இப்பொழுது நான் இருக்கிறேன், ஆனால் இருந்தவுடன் நான்

இல்லாது போய்விடுவேன்,” என்று கூறுகின்றனர். ஆயினும், கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், “நீங்கள், நான் என நாம் அனைவரும் கடந்தகாலத்தில் இருந்தோம், இப்பொழுது இருக்கின்றோம், எதிர்காலத்திலே இருப்போம்.” பிறப்பிற்கு முன்னர், நாம் வேறு உடலில் இருந்தோம், இறப்பிற்குப் பின்னரும் வேறு உடலில் இருப்போம். இதனைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

மேலும், நாம் அனைவரும் தனிப்பட்டவர்கள். [முக்திக்குப் பின்னர்] ஒன்றாகக் கலந்துவிடுவோம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. நாம் ஓவ்வாறுவரும் தனிப்பட்ட நபர்கள். கடவுள் தனிப்பட்டவர், நாமும் தனிப்பட்டவர்கள். நித்யோ நித்யானாம் சேதனாஷ் சேதனானாம், “நித்தியமான, உணர்வுள்ள, தனிப்பட்ட நபர்களில் தலைசிறந்தவர் ஒருவர் உள்ளார். அவரே முழுமுதற் கடவுள்.” (கட உபநிஷத் 2.2.13) அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில், கடவுள் என்றுமே தனது உடலை மாற்றுவதில்லை, நாமோ இந்த ஜடவுலகில் உடல்களை மாற்றுகிறோம். அதே சமயத்தில், நாம் ஆன்மீக உலகிற்குச் சென்று விட்டால், அதன் பின்னர் உடலை மாற்ற வேண்டியதில்லை. கிருஷ்ணர், ஸ்ரீ-சித்-ஆனந்த-விக்ரஹ, ஆனந்தமும் அறிவும் நிறைந்த நித்திய ரூபத்தினை உடையவர். இறைவனின் தீருநாட்டுள்ள அடையும்போது, நீங்களும் அதே போன்ற உடலைப் பெறுவீர்கள். வேறுபாடு என்னவெனில், கிருஷ்ணர் இந்த ஜடவுலகிற்குள் வந்தாலும் உடலை மாற்ற வேண்டியதில்லை. எனவேதான், அவருடைய பெயர்களுள் ஒன்று, அச்சுதர், “தன் நிலை தவறாதவர்.”

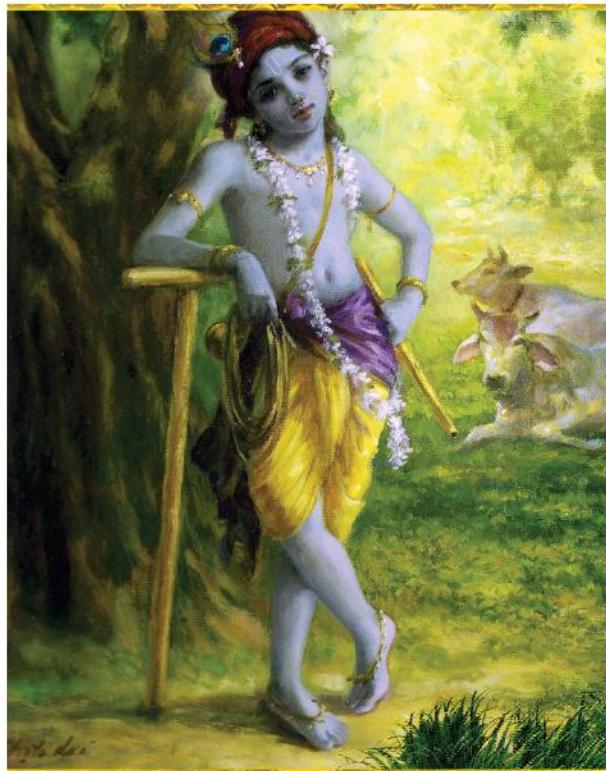
கிருஷ்ணர் என்றும் மாறாதவர், என்றும் வீழ்ச்சியடையாதவர். ஏனெனில், பௌதீக சக்தி எனப்படும் மாயையைக் கட்டுப்படுத்துவார் அவரே. நாம் பௌதீக சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம்.

“கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ‘நீங்கள், நான், கீங்குள்ள படைவீரர்கள், மன்னர்கள் என நாம் அனைவரும் கடந்தகாலந்தீஸ் இருந்துள்ளோம், கீப்பொழுது கிருக்கின்றோம், எதிர்காலத்திலே இருப்போம்.’ பிறப்பிற்கு முன்னர், நாம் வேறு உடலில் கிருந்தோம், கீறப்பிற்குப் பின்னரும் வேறு உடலில் கிருப்போம். கிருணைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.”

கிருஷ்ணரோ பெளதீக சக்தியைக் கட்டுப்படுத்துகிறார். திதுவே கிருஷ்ணருக்கும் நமக்குமான வேறுபாடு. அவர் பெளதீக சக்தியை மட்டுமின்றி, ஆன்மீக சக்தி உட்பட அனைத்து சக்திகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறார்.

சுதந்திரமுடைய ஜீவன்

பல்வேறு சக்திகள் உள்ளன; அவை வெளிப்புற சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, நடுநிலை சக்தி என்று மூன்று முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. உயிர்வாழிகளான நாம் நடுநிலை சக்திகளாவோம். நடுநிலை சக்தி என்றால், நாம் நம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப, வெளிப்புற சக்தியின் ஆதிக்கத்திற்கு அல்லது அந்தரங்க சக்தியின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டு வாழ முடியும். அதற்கான சுதந்திரம் நமக்கு உள்ளது. பகவத் கீதையினை உபதேசித்த பின்னர் கிருஷ்ணர் அர்ஜனானிடம் கூறினார், யதேச்சனி ததா குரு, “நீ எதைச் செய்ய விரும்புகிறாயோ, அதைச் செய்.” கிருஷ்ணர் அர்ஜனானுக்கு சுதந்திரத்தை வழங்கினார். அவர் யாரையும் சரணடையும்படி கட்டாயப் படுத்தவில்லை. அது நல்லதும் அன்று, எது கட்டாயப் படுத்தப்படுகிறதோ அது நிலைப்படில்லை. உதாரணமாக, “காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திருங்கள்,” என்று நாங்கள் அறிவுறுத்துகிறோம். இஃது எங்களின் அறிவுரை, நாங்கள் யாரையும்

கட்டாயப்படுத்துவது இல்லை. ஓரிருமுறை கட்டாயப்படுத்தலாம். ஆனால் அவர்கள் அதனைக் கடைப்பிழிக்காவிடல், அவ்வாறு தொடர்ந்து வற்புறுத்துவதில் பயனில்லை.

அதுபோலவே, இந்த பெளதீக உலகத்தை விட்டு வெளியேறுமாறு கிருஷ்ணர் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துவது இல்லை. அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் வெளிப்புற (பெளதீக) சக்தியின் தாக்கத்தில் உள்ளனர். கிருஷ்ணர் நம்மை அந்த பெளதீக சக்தியின் பிழியிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக இங்கு வருகின்றார். நாம் கிருஷ்ணரின் அம்சம் என்பதால், நாம் அனைவரும் அவரது பின்னைகள். பின்னை துயரத்தில் இருக்கும்போது தந்தையும் மறைமுகமாகத் துயரப்படுகிறார். இளைஞர் ஒருவன் பைத்தியமாக அல்லது நவீன காலத்தின் பொறுப்பற் ற ஹிப்பியாக மாறும்போது, அவனது தந்தை, “எனது மகன் மிகவும் துர்பாக்கியசாலியாக வாழ்கிறானே,” என்று மிகவும் வருந்துகிறார். தந்தை மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில்லை. அதுபோலவே, கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த ஜடவுலகில் துண்பப்பட்டு, அபோக்கியர்களாகவும் துர்பாக்கியசாலிகளாகவும் வாழ்கின்றனர். இதனால் கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. எனவே, நாம் எவ்வாறு மீண்டும் அவரிடம் தீரும்புவது என்பதைக் கற்றுக்கொடுக்க, அவரே நேரடியாக வருகிறார். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கலாங்கர் பலுதி பாரத... ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யஹம்.

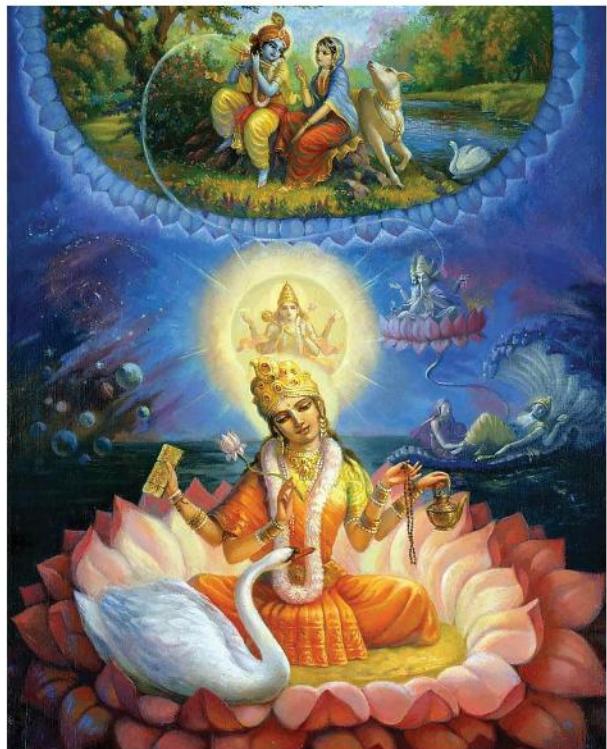
கிருஷ்ணர் நம்மில் ஒருவரா?

கிருஷ்ணர் எப்பொழுதெல்லாம் வருகிறாரோ, அப்பொழுது அவர் தமது சுய உருவில் தோன்றுகிறார். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக, நாம் அவரை நம்மில் ஒருவராக நினைத்துக்கொள்கின்றோம். “அவர் நம்முடைய தந்தை,” “நாம் அவருடைய மகன்கள்” என்ற வகையில், அவர் நம்மில் ஒருவர்தான். ஆயினும், அவர் நம் அனைவரிலும்

“கிளைஞன் ஒருவன் பைத்தியமாக குல்லது நவீன காலத்தின் பொறுப்பற் ற ஹிப்பியாக மாறும்போது, அவனது தந்தை மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில்லை. அதுபோலவே, கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த ஜடவுலகில் துண்பப்பட்டு, அபோக்கியர்களாகவும் துர்பாக்கியசாலிகளாகவும் வாழும்போது, கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சியாக இல்லை.”

முதன்மையானவர், அவர் நம்மைவிட மிகுந்த சக்தி வாய்ந்தவர். அவர் முழுமையான சக்தியைப் பெற்றவர், நாமோ சிறிதளவு சக்தியைப் பெற்றவர்கள். கிருஷ்ணர் எல்லையற்ற சக்திகளைக் கொண்டுள்ளார். அதுவே கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு. நாம் என்றும் கடவுளுக்கு இணையாக முடியாது. கடவுளுக்கு இணையாகவோ மேலானவராகவோ எவரும் கிருக்க முடியாது. ஏகலே ஈவரு க்ருஷ்ண, ஆரூபைப் புருதய, கிருஷ்ணரே எஜமானர், மற்றவர்கள் அனைவரும் அவரது சேவகர்களே.

கிவ்வாராக, நாம் உடல்களை மாற்றுகின்றோம், கிருஷ்ணர் அவ்வாறு மாற்றுவதீல்லை என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். கடந்தகாலம், நீகழ்காலம், எதிர்காலம் என அனைத்தையும் கிருஷ்ணர் நினைவில் வைத்திருப்பதே இதற்கு சான்று. இந்த பகவத் கீதையினை சுமார் 12,00,00,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, சூரிய தேவனுக்கு உரைத்தாக கிருஷ்ணர் கூறுவதை பகவத் கீதையின் நான்காம் அத்தியாயத்தில் காணலாம். கிருஷ்ணர் அதனை எவ்வாறு நினைவில் வைத்துள்ளார்? உடலை மாற்றாததே இதன் காரணம். உடலை ஒவ்வொரு கணமும் மாற்றுவதே நமது மறத்தின் காரணம்.

மனிதனில் உண்மையான

பிரச்சனைகள்

எனவே, “நான் நித்தியமானவன் எனில், தற்காலிக வாழ்வில் ஏன் வைக்கப்பட்டுள்ளேன்?” என்று வினவ வேண்டும். இஃது அறிவுபூர்வமான வினாவாகும். இந்த தற்காலிக வாழ்வே நமது உண்மையான பிரச்சனையாகும். ஆனால், அயோக்கியர்கள் இந்த உண்மையான பிரச்சனையை ஒதுக்கி விட்டு, எப்படி உண்பது, எப்படி உறங்குவது, எப்படி உடலுறவு கொள்வது, எப்படி தற்காத்துக்காள்வது என்பதைப் பற்றியே நினைக்கின்றனர். நீங்கள் நன்றாக உண்டாலும் நன்றாக உறங்கினாலும், இருதியில் இறந்தாக வேண்டும். இறப்பு என்னும் பிரச்சனையினை அவர்கள் பொருட்டுத்துவதில்லை. அவர்கள் தற்காலிக பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் மிகவும் கவனமாக உள்ளனர். உண்மையில், அவை பிரச்சனைகளே அல்ல. மனிதர்களிடம் கிருக்கக்கூடிய கல்வியையோ பெயரளவு நாகரிகத்தையோ சுற்றும் அறியாத பறவைகளும் பூச்சிகளும்கூட, உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு, தற்காப்பு ஆகியவற்றில் ஈடுபெடுகின்றன. இவற்றில் எவ்வாறு ஈடுபெடுவது என்பதை அவை அறிந்துள்ளன. எனவே, நமது உண்மையான பிரச்சனை இவை அல்ல.

ஆயினும், அயோக்கியர்கள் இதனை அறிவதில்லை. அவர்கள் தற்காலிக பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் எப்பொழுதும் மும்முரமாக கிருக்கின்றனர். குளிர் என்னும் பிரச்சனையை உதாரணமாகக் காண்போம். குளிர் அதிகமாக கிருக்கும்போது, நல்ல மேலங்கீ அல்லது சூடான இடத்தினை நாம் தேட வேண்டும்; இவை கீடைக்காவிழில் நாம் துயரப்படுவோம் என்பதால், கடூங்குளிர் என்பது ஒரு பிரச்சனையே. ஆயினும், இது நீரந்தரமான பிரச்சனை இல்லை. குளிர்காலம் என்பது வரும், போகும், இது நீரந்தர பிரச்சனை அன்று. நான் அறியாமையினால் பிறக்கிறேன், நோய்வாய்ப்படு கிறேன், வயோதிக்கதை ஏற்கிறேன், மரணத்தையும் ஏற்கிறேன்—இதுவே நீரந்தரமான, உண்மையான

“நாம் என்றும் கடவுளுக்கு இணையாக முடியாது. கடவுளுக்கு இணையாகவோ மேலானவராகவோ எவரும் கிருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரே எஜமானர், மற்றவர்கள் அனைவரும் அவரது சேவகர்களே.”

பிரச்சனை. எனவே, கீருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஜன்மம்-முதல்-ஏரா-வ்யாதி-து:க-தோஷானு தர்ஷனம், உண்மையிலேயே அறிவுடையவன் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் என்னும் நான்கு பிரச்சனைகளைப் பார்க்கிறான்.

அச்சம் தூராத மரணம்

மரணத்தை சந்திக்கும்போது சிலர் கதறி அழுகின்றனர்; ஏனெனில், கர்ம விதியின்படி, மிகவும் பாவியாக இருப்பவர்கள் மரணத்தறுவாயில் அச்சம் தரும் காட்சிகளைக் காண்கின்றனர். அதேத் பிறவியில் அருவருக்கத்தக்க உடலைப் பெறப் போகிறேன் என்பதை பாவியானவன் அப்போது அறிகிறான். ஆனால், புண்ணியவான்களாக, பக்தர்களாக இருப்பவர்கள் எவ்வித கவலையுமின்றி மரணிப்பர். “பக்தர்களாகிய நீங்களும் மரணிக்கின்றீர், பக்தர் அல்லாதவர்களும் மரணிக்கின்றனர், இதில் என்ன வேறுபாடு?” என்று முட்டாள் மக்கள் கூறுகின்றனர். நிச்சயம் வேறுபாடு உண்டு. ஒரு பூனை எந்த வாயால் தனது குடியையை கவ்வுகின்றதோ, அதே வாயால்தான் எலியையும் கவ்வுகின்றது.. மேலோட்டமாகப் பார்க்கும்போது, பூனை தனது குடியையையும் எலியையையும் ஒரே மாதிரியாகப் பிழிப்பதுபோன்று தெரியலாம். ஆனால், அதன் பிழியில் வேறுபாடு உண்டு. பூனைக்குடி, “என்னுடைய தாய் என்னைத் தூக்கிச் செல்கிறாள்” என்று மகிழ்கிறது. எவியோ, “இப்பொழுது நான் இறக்கப் போகிறேன்,” என மரணத்தை உணருகிறது. இதுவே வேறுபாடு. பக்தர்கள், அபக்தர்கள் என இருவரும் மரணத்தாலும், பூனை மற்றும் எலியைப் போன்று, மரணத்தறுவாயில் அவர்கள் இருவரது என்னைத்தீவும் வேறுபாடு உள்ளது. ஆகவே, இருவரும் ஒரே மாதிரி மரணிப்பர் என்று எண்ண வேண்டாம்.

பகவத் கீதையில் (4.9) கீருஷ்ணர் கூறுகிறார்,

ஜன்ம கர்ம ச மே தீவ்யம்
ஏவம் யோ வேத்தி தத்தவத:
த்யக்த்வா தேஹம் புனர் ஜன்ம
நூதி மாம் ஏதி ஸோ ர்ஜான

“பறவை ஒன்று கூண்டிற்குள் கீருக்கலாம், ஆனால் கூண்டையே பறவை என்று நினைக்க முடியாது. முட்டாள்கள் பறவையை விடுத்து கூண்டினைப் பராமரிப்பதால், பறவை பசியால் வாடுகின்றது. அதுபோன்று நாமும் ஆன்மீகப் பசியால் வாடுகின்றோம். இதனாலேயே நிந்த ஜடவுலகில் யாரும் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. இல்து ஆன்மீகப் பட்டினியாகும். போதுமான உணவு, போதுமான இருப்பிடம், போதுமான பெள்க சுந்தோஷம் என அனைத்தும் கிருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவைப் போன்ற வசதியான நாகேளிலும் மக்கள் ஹிப்பிகளாவதைக் காணலாம். ஆன்மீகப் பட்டினியின் காரணத்தினால், கிளைகுருக்கள் தீருப்தியாக இல்லை. நீங்கள் வசதியுடன் கிருக்கலாம், ஆனால் ஆன்மீகத்தில் பட்டினியுடன் வாழும்போது உங்களால் மகிழ்ச்சியாக கிருக்க முடியாது.

நீங்கள் கீருஷ்ணரைப் புரிந்துகொள்வதற்கு முயன்றால், மரணத்தறுவாயில் அவரிடம் செல்வீர்கள். கீருஷ்ணருடன் தொடர்புடையவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. கீருஷ்ணரின் செயல்கள், கீருஷ்ணரின் பிறப்பு, வழிபாடு, கோயில், பெருமை என அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. எனவே, இதனை அறியும்போது அல்லது அறிய முயலும்போது, ஒருவன் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சமுறசியிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். கீருஷ்ணர் இதனைத்தான் கூறுகிறார். எனவே, கீருஷ்ணரை அறிவுதில் தீவிரமாக இருங்கள், கீருஷ்ண உணர்வில் இருங்கள். அப்போது, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் என்னும் பிரச்சனைகள் வெகு எளிதில் தானாகவே தீர்ந்துவிடும்.

ஆன்மீகப் பட்டினி

நீங்கள் உடலைப் பெற்றுள்ளீர்; உடலே நீங்கள் என்பது தவறு. உதாரணமாக, பறவை ஒன்று கூண்டிற்குள் கீருக்கலாம், ஆனால் கூண்டையே பறவை என்று நினைக்க முடியாது. முட்டாள்கள் பறவையை விடுத்து கூண்டினைப் பராமரிப்பதால், பறவை பசியால் வாடுகின்றது. அதுபோன்று நாமும் ஆன்மீகப் பசியால் வாடுகின்றோம். இதனாலேயே நிந்த ஜடவுலகில் யாரும் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. இல்து ஆன்மீகப் பட்டினியாகும். போதுமான உணவு, போதுமான இருப்பிடம், போதுமான பெள்க சுந்தோஷம் என அனைத்தும் கிருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவைப் போன்ற வசதியான நாகேளிலும் மக்கள் ஹிப்பிகளாவதைக் காணலாம். ஆன்மீகப் பட்டினியின் காரணத்தினால், கிளைகுருக்கள் தீருப்தியாக இல்லை. நீங்கள் வசதியுடன் கிருக்கலாம், ஆனால் ஆன்மீகத்தில் பட்டினியுடன் வாழும்போது உங்களால் மகிழ்ச்சியாக கிருக்க முடியாது.

ஆன்மீகப் புத்தனோர்ச்சி தேவைப்படுகின்றது. அஹம் ப்ரஹர்மாஸ்மி, “நான் இந்த உடலங்கள்; நான் பிரம்மன், ஆத்மா” என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். அப்போது மகிழ்ச்சியுடன் வாழலாம். அதன் பின்னர், சமத்தவும், நடப்பு, சகோதரத்துவம் முதலியைவ கீடைக்கும். இல்லையெனில், அனைத்தும் ஏமாற்று வேலையே, வெறும் பகட்டு வார்த்தைகளே. ஆன்மீகத் தளத்திற்கு வரும்போது

அனைத்தையும் சமமாகப் பார்க்க முடியும். இல்லையெனில், “மனிதனாகிய எனக்கு கை கால்கள் உள்ளன, பசுவிற்கோ கை கால்கள் இல்லை. எனவே, நான் பசுவினைக் கொண்டு உண்ணலாம்,” என நினைப்பீர்கள். ஏன்? விலங்குகளைக் கொல்ல உங்களுக்கு என்ன அதீகாரம் உள்ளது? கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாததால் உங்களுக்கு சமநோக்குப் பார்வை இல்லை. எனவே, இந்த ஜடவுலகில், கல்வி,

கலாச்சாரம், நட்பு என்பன அனைத்தும் போலிகளே. கிருஷ்ண உணர்வே நாம் கற்க வேண்டிய விஷயம். அப்போது சமுதாயம் ஆனந்தமாக இருக்கும். இல்லையெனில் மகிழ்ச்சிக்கான சாத்தியமே இல்லை. மிக்க நன்றி.

(குமிழாக்கம்: ஜய கிருஷ்ண தாஸ்)

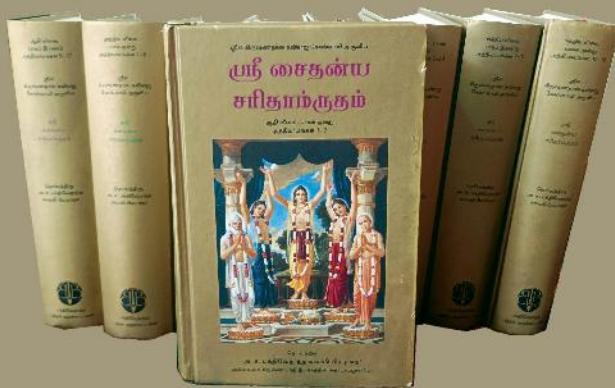
தெரியுமா உங்களுக்கு?

இந்த மாதம்: யொதுவாள ஆன்மீக விளாக்கள்

- (1) பலதேவ வித்யாபூஷணர் என்பவர் யார்?
- (2) ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபுவின் அந்தரங்க சேவகர்களில் பிரதானமானவர் யார்?
- (3) கன்னட மொழியில் கிருஷ்ண பக்திப் பாடல்களை பிரபலமாக்கிய இருவர் யார்?
- (4) இமயமலையில் “சார் தாம்” என்ற பெயரில் அறியப்படும் நான்கு திருத்தலங்கள் யாவை?
- (5) தாழ்ந்த ஜாதியைச் சார்ந்த பக்தருக்கு நேர்ந்த அவமானத்திற்காக அரங்கநாதர் தமது கோயில் கதவுகளை தாழிட்டுக் கொண்டார். அந்த பக்தர் யார்?

- (6) ஸ்ரீ சைதன்யரால் எழுதப்பட்ட ஒரே படைப்பு என்ன?
- (7) பத்து முக்கீய உபரிஷதங்கள் யாவை?
- (8) ஸ்ரீல் பிரபுபாதர் இந்தியாவில் தொடங்கிய அமைப்பின் பெயர் என்ன?
- (9) விருந்தாவனத்திலுள்ள ராதா-தாமோதரர் விக்ரஹத்தை நிலைநாட்டியவர் யார்?
- (10) எந்தவொரு பெருமானைப் பற்றியும் பாடாத ஆழ்வார் யார்?

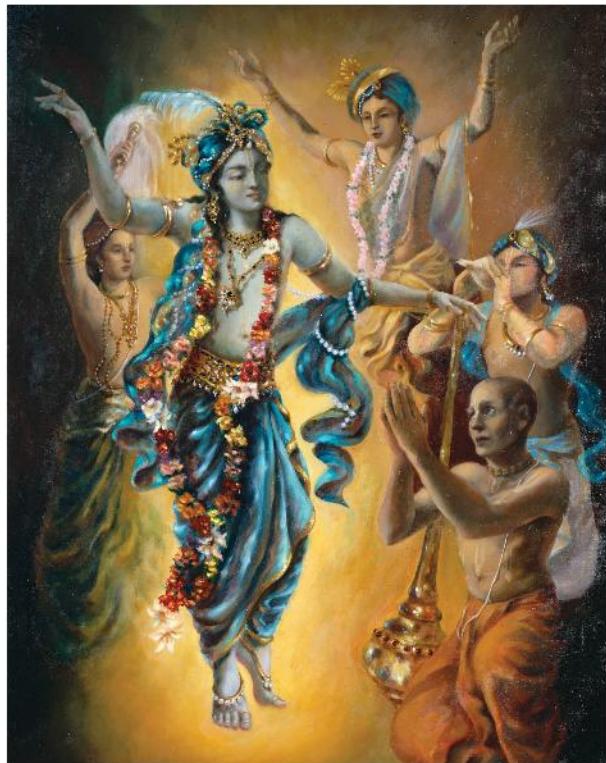
(விடைகள்: பக்கம் 22)

ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாம்ரதத்தின் முக்கியத்துவம்

வழங்கியவர்: வண்மாலினி ராதா தேவி தாளி

ஸ்ரீ ம்முடைய கெளைய வைவஸ்ணவ ஸம்பிரதாயத்தில், பகவத் கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற பல முக்கியமான நூல்கள் உள்ளன. இவற்றை கற்ற பிறகு கெளைய வைவஸ்ணவ சித்தாந்தத்தின் முதன்கலை படிப்பாகக் கருதப்படுவது, ஸ்ரீ

ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு கிருஷ்ணதாஸ கவிராஜரின் கணவில் தோன்றுதல்

கிருஷ்ணதாஸ கவிராஜ கோஸ்வாமி இயற்றிய ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாம்ரதமாகும்.

கிருஷ்ணதாஸரின் வாழ்க்கை வரலாறு

கிருஷ்ணதாஸ கவிராஜ கோஸ்வாமி வங்காளத்தின் கடவா மாவட்டத்தில் பிறந்தவர். ஒருமுறை அவருடைய வீட்டிற்கு வந்த மீனகேதன ராமதாஸ் என்னும் பகவான் நித்யானந்த பிரபுவின் உயர்ந்த பக்தரை அவரது சகோதரர் அவமதித்தார். தூய பக்தரை நிந்தனை செய்வது மிகப்பெரிய தவறு என்னும் உண்மையை உணர்ந்த கிருஷ்ணதாஸர் தமது சகோதரரைக் கண்டித்தார். இவரது செயலினால் மகிழ்ந்த நித்யானந்த பிரபு, அன்றிரவு விவரின் கணவில் தோன்றி உடனே விருந்தாவனத்திற்குச் செல்லுமாறு கட்டளையிட்டார்.

அச்சமயத்தில், பகவான் சைதன்ய மஹாபிரபுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்கும் விதமாக “ஸ்ரீ சைதன்ய பாகவதம்,” “ஸ்ரீ சைதன்ய மாங்கலம்” முதலிய முக்கிய நூல்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன. ஆயினும், அவற்றில் விடுபோட்ட (பிற்கால) வீலைகளை முழுமையாக எழுதுமாறு விருந்தாவன பக்தர்கள் கிருஷ்ணதாஸ கவிராஜ கோஸ்வாமியிடம் வேண்டனர்.

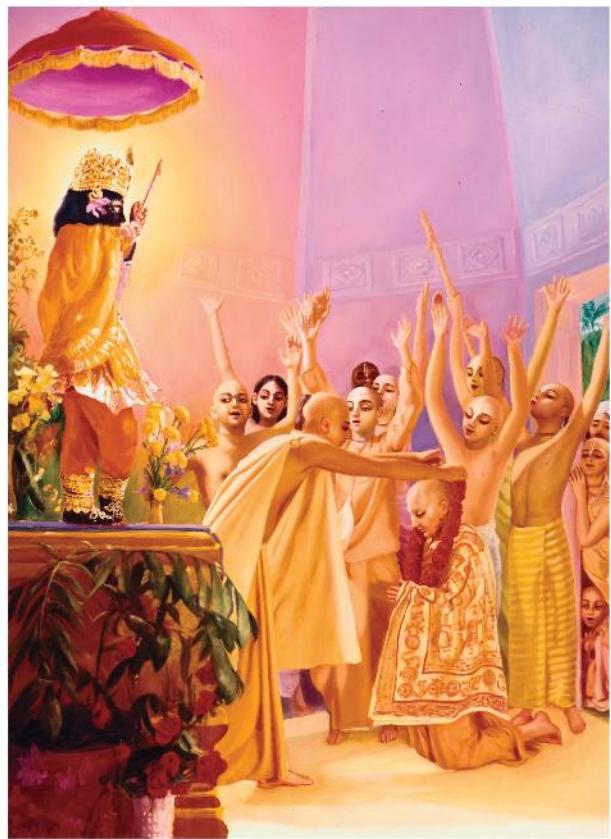
கிருஷ்ணதாஸ கவிராஜரோ வயது முதிர்ந்தவராக இருந்தார். இந்த மாபெரும் சேவையை நிறைவு செய்தாக வேண்டுமென்று அவர் ஸ்ரீ மதனமோஹன மூர்த்தியிடம் மனமுருகி பிரார்த்தித்தார். அப்பொழுது பகவானின் கழுத்திலிருந்த மாலை ஒன்று அவரை ஆசிர்வதிப்பதுபோன்று விழுந்தது. இவ்வாறாக, பகவானின் பூரண ஆசிகளுடன், எல்லா முத்த

பக்தர்களின் ஆசிகளுடன், “ஹீ சைதன்ய சரிதாம்ருதம்” என்னும் மாபிப்ரும் நூலை கிருஷ்ணதாஸர் வெற்றிகரமாக எழுதி முடித்தார்.

கௌண்ய வைஷ்ணவம் சந்தித்து சவால்கள்

பகவான் சைதன்ய மஹாபிரபு தனது 48ஆம் வயதில் ஜகந்நாத புரியில் தமது திவ்ய லீலைகளை முடித்துக் கொண்டு இந்த ஜடவுலகிலிருந்து மறைந்தார். இது கௌண்ய வைஷ்ணவர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது. தங்கள் இன்னுயியிரே தங்களை விட்டுப் பிரிந்ததாக எண்ணி நிலைகுலைந்தனர். அப்போது கௌண்ய வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயத்திற்கு மேலும் பல கடும் சவால்கள் காத்திருந்தன.

பகவான் சைதன்ய மஹாபிரபு கௌண்ய வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயத்தின் அடுத்த ஆச்சாரியர் என்று குறிப்பிட்டு யாரையும் நியமிக்கவில்லை. ஹீ சைதன்யர் தமது ஆண்மீக உபதேசங்களை விருந்தாவன்ததின் ஆறு கோஸ்வாமிகளுக்கு வழங்கியிருந்தார். மேலும், ஸார்வபெளம பட்டாசாரியர், பிரகாசானந்த சரஸ்வதி, இராமானந்த

ஹீ மதனமோஹனரீடமிருந்து கிருஷ்ணதாஸர் ஆசிர்வாதம் பெற்றதல்

ராயர் முதலிய பக்தர்களுக்கு அவர் வழங்கிய உபதேசங்கள் அனைத்துமே வாய்மொழியாகவே இருந்தன. ஹீ சைதன்ய மஹாபிரபு தாமாக எழுதியது, “சிக்ஷாஷ்டகம்” என்னும் ஓரேயோரு பாடல் மட்டுமே. ஹீ சைதன்யர் தமது தத்துவங்களை விளக்கும் வகையில் வேறெந்த நூலையும் எழுதி வைக்கவில்லை. மேலும், கௌண்ய வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயம் மேற்கொண்டு தொடருவதற்காக, எந்தவொரு நிறுவனம் அல்லது கட்டமைப்பும் அப்போது ஏற்படுத்தப்படவில்லை.

நித்யானந்தர், அத்தவதரின் நிலையினை அறியாதவர்கள்

சாதாரண மக்கள் அனைவராலும் பகவான் நித்யானந்தர் மற்றும் அத்தவத ஆச்சாரியரின் ஆண்மீக நிலையினை உணர முடியாமல் இருந்தது. பகவான் நித்யானந்த பிரபுவோ அவதாராக (சமுதாயத்தைப் பொருப்படுத்தாத ஆண்மீகவாதியாக) இருந்தார். அவர் உயர்ந்த பட்டாடைகளை அணிதல், தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரித்துக்காள்ளுதல் முதலிய பல செயல்களைச் செய்தார். அவரது வெளிப்பூச் செயல்கள் பொதுமக்களை மிகவும் குழுப்பின. பகவான் பலராமரே நித்யானந்த பிரபுவாகத் தோன்றியுள்ளார் என்பதை அவர்களால் அறிய முடியவில்லை. கிருஷ்ணதாஸ கவிராஜ கோஸ்வாமியின் சொந்த சகோதரனால்கூட ஹீ நித்யானந்த பிரபுவின் மகிழைகளைத் தெரிந்துகொள்ள முடியாமல் போனது. அவர் சைதன்ய மஹாபிரபுவை மட்டுமே வணங்கி வந்தார். இதன் காரணமாகவே கிருஷ்ணதாஸ கவிராஜ கோஸ்வாமி வங்காளத் தீவிருந்து விருந்தாவன்ததிற்கு வர நேரிட்டது.

இதே போல அத்தவத ஆச்சாரியரின் பெருமைகளையும் அனைவரும் அறிந்திருக்க வில்லை. அவரின் சொந்த மகனே மாயாவாத கருத்து ஒன்றினை எடுத்துரைத்தார். எனவே, அத்தவத ஆச்சாரியர் தமது சொந்த மகனையே புறக்கணித்தார். மேலும், பகவான் நித்யானந்தருக்கும் அத்தவத ஆச்சாரியருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த பல்வேறு நடைக்க்கைவை கலந்த உரையாடல்களின் உண்மைத் தன்மையை சாதாரண மக்களால் அறிய முடியவில்லை.

வைஷ்ணவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் தேவை

ரூப கோஸ்வாமி, ஸநாதன கோஸ்வாமி ஆகியோர் எழுதிய எண்ணற்ற நால்களில் பகவான்

கிருஷ்ணருக்குச் செய்ய வேண்டிய பக்தத் தொண்டும் பக்தர்கள் கடைப்பிழக்க வேண்டிய செயல்முறைகளும் விளக்கமாக இருந்தன. இருப்பினும், அவற்றில் பகவான் சைதன்ய மஹாபிரபுவைப் பற்றி விளக்கமாக எழுதப்படவில்லை.

பகவான் சைதன்யர் அவர்களுக்கு தாமே நேரடியாக பல்வேறு ஆண்மீக தத்துவங்களை உபதேசித்திருந்தார். ஸ்ரீ சைதன்யர் விருந்தாவன கோஸ்வாமிகளை எவ்வாறு நந்தித்தார்? அவர்களுடன் என்ன உரையாடினார்? அவர்களுக்கு வழங்கிய உபதேசங்கள் யாவை? என்பனவற்றை விளக்கமாகக் கூறும் ஓர் அதிகாரபூர்வ நூலின் தேவை மக்களிடம் இருந்தது.

மேலும், கோஸ்வாமிகளின் நூல்கள் அனைத்தும் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்க, சாமானிய கௌடை வைஷ்ணவர்களோ வங்காளம், ஒடியா முதலிய மொழிகளையே பயன்படுத்தி வந்தனர். இதனால், விருந்தாவன கோஸ்வாமியர்களின் நூல்களை வங்காளத்திலும் ஒடிசாவிலும் வாழ்ந்த என்னைற்ற பக்தர்களால் தெரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. இவ்வாறாக, விருந்தாவனத்திற்கும் வங்காளத்திற்கும் இருந்த தொலைவு, மொழியின் வேறுபாடு போன்றவற்றைத் தாண்டி அவர்களை “கௌடை வைஷ்ணவர்கள்” என்னும் ஒரு கடையின் கீழ் இணைப்பதற்கான அவசியம் அக்காலத்தில் ஏற்பட்டது.

ஸ்ரீ சைதன்யரின் வரலாற்றைக் கூறும் அதிகாரபூர்வமான நூலின் தேவை

பகவான் சைதன்யர் தமது வாழ்வின் பெரும்பகுதியை வங்காளத்திலும் ஒடிசாவிலும் கழித்தார் என்பதால், அவரின் லீலைகளை பெரும் பாலான மக்கள் அங்கொண்றும் இங்கொண்றுமாக அறிந்திருந்தனர். அக்காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 27 நூல்கள் ஸ்ரீ சைதன்யரின் வாழ்க்கையை விளக்கி எழுதப்பட்டன. அவற்றில் சில நூல்கள் முரண்பட்ட

வரலாற்றுக் குறிப்புகளை வழங்கின. எனவே, அவற்றில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நூல்கள் யாவை என்பதை அறிவதில் குழப்பம் நிலவியது.

ஸ்ரீ சைதன்யரின் தத்துவத்தைக் கூறும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நூலின் தேவை

பகவான் சைதன்யர் தமது வாழ்வில் என்னைற்ற ஆண்மீக கலந்துரையாடல்களை பல்வேறு பக்தர்களுடன் நிகழ்த்தியிருந்தார். ஸார்வபெளம் பட்டாசாரியர், பிரகாசானந்த சரஸ்வதி, இராமானந்த ராயர், உடுப்பியில் வாழ்ந்த தத்துவவாதிகள், விருந்தாவன கோஸ்வாமிகள் என பலருக்கும் ஆண்மீக தத்துவங்களை உபதேசித்திருந்தார். மேலும், தென்னிந்திய யாத்திரையின் போதும், விருந்தாவன யாத்திரையின் போதும், தாம் சந்தித்த பல்வேறு பக்தர்களுக்கு அவர் ஆண்மீக உபதேசங்களை வழங்கியிருந்தார். இவை எல்லாவற்றையும் ஒருசேர விளக்கமாக உரைக்கும் ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நூலின் அவசியம் கௌடை வைஷ்ணவத்திற்கு அப்போது இருந்தது.

ஸ்ரீ சைதன்யரின் உண்மையான பக்தர்களைக் கண்டறிவதில் குழப்பம்

பாரத தேசம் முழுவதும் பகவான் சைதன்யரின் பக்தர்கள் பரவியிருந்தனர். அவர்களில் யார் முதன்மையானவர்கள்? யார் ஸ்ரீ சைதன்யருடைய பக்த சமூகத்தின் உண்மையான வாரிக்கள்? என்பனவற்றைக் கண்டறிவதில் அக்காலத்தில் குழப்பம் நிலவி வந்தது.

ஸ்ரீ சைதன்ய சுரிதாம்ருதத்தின் முக்கிய பங்களிப்பு

பகவான் கிருஷ்ணரின் மறைவிற்குப் பிறகு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் எவ்வாறு சூரியனைப் போல அவதரித்ததோ, அவ்வாறே பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபுவின் மறைவிற்குப் பிறகு, “ஸ்ரீ சைதன்ய

சந்தாதாரர்களின் கவனத்திற்கு...

உங்களுடைய பகவத் தரிசனம் 15ஆம் தேதிக்குள்
வரவில்லை என்றால் எங்களைத்
தொடர்புகொள்ளுங்கள்

72000 70800

tamilbtgcare@gmail.com

சரிதாம்ருதம்” கெளாயை வைஷ்ணவர்களை ஒன்றினெணக்க உருவானது.

(1) முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணரே சைதன்ய மஹாபிரபுவாகத் தோன்றினார் என்பதை சாஸ்திர ரீதியாக சைதன்ய சரிதாம்ருதம் நிரூபித்தது. மேலும், பகவான் நித்யானந்தர், அத்வைத ஆக்ஷாரியர், கதார பண்டிதர், ஸ்ரீவாஸ தாகூர் ஆகியோரின் உண்ணத நிலையையும் சாஸ்திர ரீதியாக நிலைநிறுத்தியது.

(2) இந்நால் சைதன்ய மஹாபிரபுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும், அவர் வழங்கிய ஆண்மீக உபதேசங்களையும் ஒருசேர வழங்கும் சிறந்த பொக்கிளமாகத் தீகழ்ந்தது. பகவான் சைதன்யர் வழங்கிய தத்துவங்களை அறிய உதவும் அங்கீகரிக்கப் பட்ட நூலாக அன்றிலிருந்து இன்று வரை தீகழ்கிறது.

(3) கிருஷ்ணதால் கவிராஜ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாம்ருதத்தில், பகவான் சைதன்யரின் பக்தி மரத்தின் பல்வேறு கிளைகளை எடுத்துரைத்து. உண்மையான பக்தர்களைப் படியலிக்கிறார். இதன் மூலம் அவர் கெளாயை வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயத்தின் முதன்மையான பக்தர்களை வரிசைப்படுத்தி அவர்களை ஒருசேர இணைக்கிறார்.

ஸ்ரீல பக்திவினோதுரின் காலத்தில்

பகவான் சைதன்ய மஹாபிரபுவின் மறைவிற்குப் பிறகு, கெளாயை வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயம் தொடர்வதற்கு. ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாம்ருதம் பெரும் பங்கு வகித்தது. ஆயினும், சுமார் முந்நாறு ஆண்டுகளில், கெளாயை வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயம் பெரும் சரிவை சுந்தித்தது. அடுத்து நடைபெற்ற முகலாய ஆடசியும் ஆக்கிலை ஆடசியும் மக்களை

“ பக்திவினோது தாகூர், சைதன்ய மஹாபிரபுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் கெளாயை வைஷ்ணவ தந்துவங்களையும் முழுமையாகத் தெரிந்து கொண்டார். இதனால் சைதன்ய மஹாபிரபுவின் பக்தி மீண்டும் நன்றாக செழித்து வளர்த்தார்.”

முழுமையாகத் தெரிந்து கொண்ட பின், சைதன்ய மஹாபிரபுவின் பக்தி தீயக்கம் மீண்டும் நன்றாக செழித்து வளர்த்துவது.”

மிகவும் பாதித்தது. அக்காலகட்டத்தில், கெளாயை வைஷ்ணவம் என்பது, சாலையோர ஏழை மக்கள் பின்பற்றும் சமயம் என்னும் தவறான கருத்து நிலவி வந்தது. எங்குப் பார்த்தாலும் போலியான பக்தர்களே தென்பட்டனர். சைதன்ய மஹாபிரபுவின் உண்மையான பக்தர்களைக் காண்பது அரிதாக இருந்தது. அக்காலத்தில்தான், பக்தவினோது தாகூர் தோன்றினார். அவருக்கு ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாம்ருதத்தின் ஒரேயாரு பிரதீ கிடைப்பதுகூட கிடனமாக இருந்தது என்பதை வைத்தே உண்மையான கெளாயை வைஷ்ணவம் எவ்வளவு உருக்குலைந்திருந்தது என்பதைக் காணலாம். நீண்டகால தேடலுக்குப் பின்னரே அவர் ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாம்ருதத்தை வாங்கிப் படித்தார்.

இதன் மூலம், அவர் சைதன்ய மஹாபிரபுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் கெளாயை வைஷ்ணவ தத்துவங்களையும் முழுமையாகத் தெரிந்து கொண்டார். இதனால் சைதன்ய மஹாபிரபுவின் பக்தி மீண்டும் நன்றாக செழித்து வளர்த்தார்.

சைதன்ய சரிதாம்ருதத்தை உலகைங்கும் மூங்கிய பிரபுவாதர்

ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியின் சீட்ரான தெய்வத்திற்கு அ.ச. பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுவாதர் ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாம்ருதத்தின் பெருமைகளை முழுமையாக அறிந்திருந்தார். ஆகவே, அவர் இந்நாலை வங்காள மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். அதன் மூலமாக, இன்று பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உலகீலுள்ள அனைவருக்கும் பகவான் சைதன்ய மஹாபிரபுவின் வாழ்க்கை வரலாறும் தத்துவமும் கென்றடைந்துள்ளது. ஸ்ரீ சைதன்யரின் நாம ஸங்கீர்த்தனம் உலகம் முழுவதும் இன்று எதிரொலிக்கிறது. ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாம்ருதம் இன்று தமிழிலும் கிடைக்கப் பெறுகிறது. இதை அறியும் பாக்கியம் பெற்ற நாம் அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ண மஹா மந்திரத்தை உச்சரித்துப் பயன்தடவோமாக!

(இக்கட்டுரை தீரு சைதன்ய சரண தாஸ் அவர்களின் உரையைத் தழுவி எழுதப்பட்டுள்ளது.)

தீருமதி வண்மாலை ராதா தேவி தாஸி அவர்கள் தமது குடும்பத்தினருடன் கோயம்புத்தூரில் கிருஷ்ண பக்தியைப் பயின்று வருகிறார்.

இசையை ரசித்ததால் ஏற்பட்ட கடன்

— வையாஸி தாஸ் அவர்களின் நினைவுகளிலிருந்து

1976ஆம் வருடம், மாயாபுர் தீருவிழாவிற்குச் செல்வதற்கு முன்னதாக, அனைத்து பக்தர்களும் முதலில் கல்கத்தாவிற்குச் சென்றோம். அங்கு கோயில் பால்களியில் காலை பிரசாதம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தபோது, மூன்று இசைக் கலைஞர்கள் தெருவில் சென்று கொண்டிருந்ததைக் கண்டோம். ஒருவர் ஹார்மோனியத்தை தோளில் மாட்டுக் கொண்டிருந்தார், மற்றொருவர் மிருதங்கம் வைத்திருந்தார், மூன்றாவது நபர் கரத்தாளம் வைத்திருந்தார். எங்களைப் பார்த்ததும் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை பாடத் தொடங்கினர்.

அவர்கள் பாடியது நன்றாக இருந்தது; ஆயினும், அவர்கள் பணத்திற்காகப் பாடியதால், நாங்கள் அதனை விரும்பவில்லை. அப்போது, தீஸரன்று பக்தர் ஒருவர் ஸ்ரீ பிரபுபாதரின் அறையிலிருந்து வெளியே வந்து, அந்த இசைக் கலைஞர்களிடம் ஒரு ரூபாய் பணம் கொடுத்தார். இசைக் கலைஞர்களும் புன்னகையுடன் பக்தருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கீளம்பினர். பாடுவதைத் தொழிலாகக் கொண்ட அவர்களுக்கு, பக்தர்கள் ஏன் கிருஷ்ணரின் பணத்தைக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற சர்ச்சையை அச்சையல் ஏற்படுத்தியது.

அந்த பக்தர் கூறினார், “ஸ்ரீ பிரபுபாதர் என்னிடம் ஒரு ரூபாயைக் கொடுத்து, அவர்களிடம் கொடுக்கச் சொன்னார்.”

“பிரபுபாதர் ஏன் அவ்வாறு செய்தார்?”

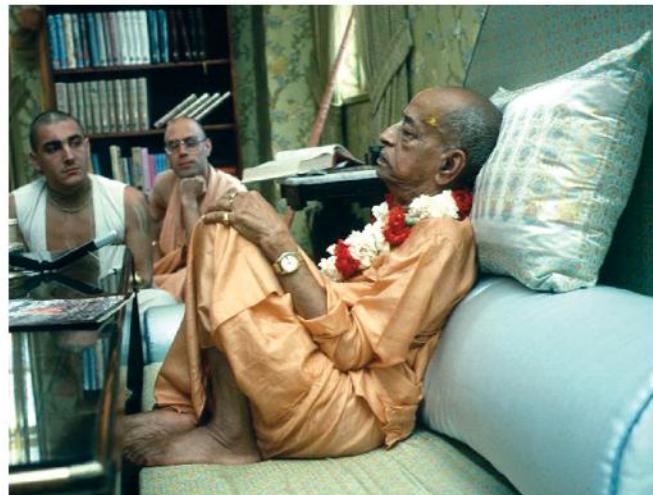
“எனக்குத் தெரியாது.”

“தயவுசெய்து, ஸ்ரீ பிரபுபாதரிடம் கேட்டுச் சொல்லுங்கள்.”

அந்த பக்தரும் ஸ்ரீ பிரபுபாதரிடம் அதுகுறித்து வினாவினார், “பாடுவதைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்களுக்கு நாம் ஏன் கிருஷ்ணரின் பணத்தைக் கொடுத்தோம்?”

பிரபுபாதர் பதிலளித்தார், “நாம் அவர்களின் இசையை ரசித்தோம்; ஆகவே, நாம் அவர்களுக்குக் கடன்பட்டுள்ளோம். ஒரு ரூபாய் வழங்கியதன் மூலமாக அந்தக் கடனைப் போக்கிவிட்டோம்.”

ஏதேனும் ஓன்றினை ரசித்தால், அதற்கு நாம் கடன்பட்டவர்களாகிறோம். அக்கடனை உடனுக்குடன் தீர்த்து விட வேண்டும் என்பதை ஸ்ரீ பிரபுபாதர் இதன் மூலமாகக் கற்பித்தார்.

மூலம்: *Memories, Anecdotes of a Modern Day Saint, Volume 3*

ஐய ஸ்ரீ பிரபுபாது!!

கிராமத்தாவரின் ஆங்கிலம்

நீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் வழங்கிய உபதேச கதை

வரைபட உதவி: www.iskcondeisiretree.com

இந்த முன்று சொற்களே போதும், என்னாரும் என்னை நன்றாக மதிப்பர்.

அந்த கிராமவாசி ஸந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்காக நிதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டான்.

காலையைச் செய்தது நியா?

நான் ஆங்கிலத்தில் பேசினான், எனக்கு நங்க மரியாதை கிடைக்கும். என்னை உயர்ந்தவனாக நினைத்து நிதிபதி விடுதலை செய்து விடுவார்.

இருநாள் கொள்கையாயர்கள் கிளர் ஒரு கொலையைச் செய்துவிட்டு, உடலை அந்த கிராமவாசியின் வீட்டிற்கு வெளியே போட்டுச் சென்றனர்.

பின்தே இங்கே போட்டு விட்டால், காவல்துறை தீவனைத்தான் கொலையாளியாக நினைத்துக்கொள்ளும், நாம் எளிதில் தப்பி விடலாம்.

இவ்வாறு யோசித்த கிராமவாசி ஆங்கிலத்தில் பதிவளித்தான்.

Yes!

கருத்து

இக்கடையில் வரும் கிராமத்தானைப் போல், பக்தி யோகத்தீன் பாதையிலும் பலர் உள்ளனர். அவர்கள் சமயம் சார்ந்த சொற்கள், தூய பக்தர்களின் அறிவுரைகள், சாஸ்திராங்களின் கட்டளைகள் ஆகியவற்றை முறையாகப் புரிந்துகொள்ளாமல், கிளியைப் போல சாஸ்திரங்களை மேற்கோள் காட்டுகின்றனர். மக்களிடமிருந்து மதிப்பு மறியாதையைப் பெறுவது மட்டுமே அவர்களது நேராக்கமாக உள்ளது. சாஸ்திர ஸ்லோகங்களும் அங்கீரிக்கப்பட்ட அறிவுரைகளும் முறையாகக் கற்றறியப்பட்டு கிரகிக்கப்படவில்லையெனில், அவற்றை நல்லோர்களின் சமுதாயம் ஏற்படில்லை. கிளியைப் போன்று பேசுவதன் முமைக்காலம் மானையைவிடுந்து விடுபட இயலாது.

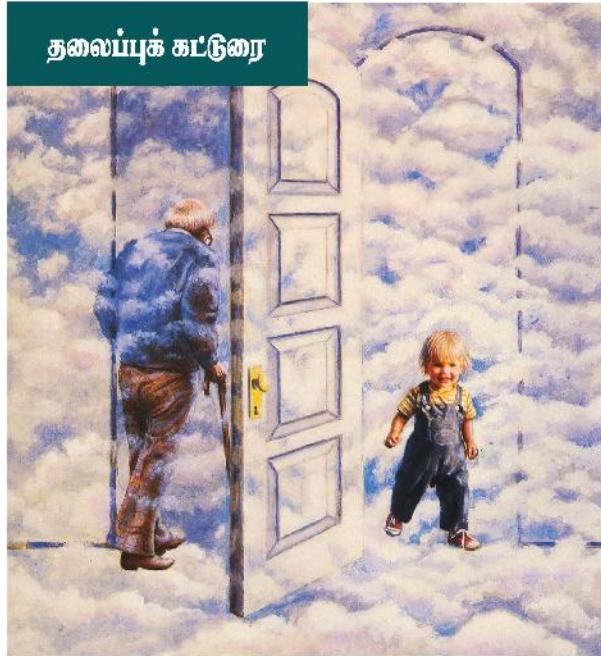
நான் சமுதாயத்தீன் பெயரளவு அறிஞர்கள் தங்களது பொதுங்கூடாங்களிலும் சபைகளிலும் நால்களிலும் பக்தி, பக்தர்கள், முழுமுதற் கடவுள் ஆகியவற்றைப் பற்றி பேசுவது முட்டாள்தனமானதும் நகைப்புக்குரியதுமாகும். தூய பக்தர்கள் இத்தகைய அறிஞர்களை, Yes, No, Very Good என்பதற்கு அப்பால் எதையும் அறியாத கிராமத்தானைப் போலவே கருதுகின்றனர். கருதையற்ற மானையின் பிடியில் சிறைப்பட்டு துன்புறுவதே இவர்களின் கதி. வாயு

தங்களைடைய இல்லத்தில் நடக்கும் சப நிகழ்ச்சிகளில் பகவத் தரிசனத்தை விநியோகம் செய்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராய் கருணைக்கு பாந்திரமாதுங்கள். மேலும் விவரங்களுக்கு: 98948 14553, 044 2765 8108. tamilbtg@gmail.com

நிகழ்ச்சிகளில் பகவத் தரிசனம்

பகவத் தரிசன அன்பளிப்புடன் இல்லத்தில் சப நிகழ்ச்சிகள் காண்போருக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா-கிருஷ்ணராய் ஆசிகள்

நாள்	அடம்	மண விழா	பிரதிகள்
13.03.22	தீருச்செந்தூர்	G. அரவிந்த் கிருஷ்ணராய்—G. மகேஷ்வரி	500
14.03.22	சேலம்	G. ராம்குமார்—S. சுகன்மா	500
16.03.22	பழநி	கு. அஜீத்குமார் —மீ. ஜோதி பிருந்தா	750

அண்மையில், பிரபல செய்தீத்தாள் ஒன்றில், மறுபிறவியைப் பற்றி விஞ்ஞானி ஒருவரின் கருத்து பிரசரிக்கப்பட்டது. மறுபிறவி ஒரு மூட நம்பிக்கையே என்பது அவருடைய வாதம். நிஜமாகவே மறுபிறவி மூட நம்பிக்கையா அறிவியல் பூர்வமானதா என்பதை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

நவீன விஞ்ஞானத்தின் குறைபாடு

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த விஞ்ஞானியைக் குறை கூறத் தேவையில்லை; ஏனெனில், அஃது அவருடைய குறைபாடு அன்று. நவீன விஞ்ஞானத்தின் குறைபாடாகும். நவீன விஞ்ஞான வழிமுறையைப் பின்பற்றுவோர் கருவிகளைக் கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்யப்படும் விஷயங்களை மட்டுமே ஒப்புக்கொள்வர். கருவிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் அல்லது வள்ளுக்களை அவர்களால் நிருபிக்க இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக, நமக்கு ஒரு மனம் இருக்கின்றது என்பதைக் கருவிகளின் மூலமாக நிருபிக்க முடியாது. ஆனால் அஃது இயல்பாக நாம் ஒப்புக்கொள்ளும் விஷயம்.

மருத்துவ அரங்கிலும் மனநலம் சம்பந்தப்பட்ட மனோவியல் என்னும் பிரிவை நாம் பார்க்கிறோம். இன்னும் சொல்லப் போனால், உலகை அச்சுறுந்தும் நோய்களில் மனதைச் சார்ந்த நோய்களே பெரும் பங்கு வகீக்கின்றன என உலக சுகாதார அமைப்பு (World Health Organization) தெரிவிக்கின்றது. நம்

மறுபிறவி: மூட நம்பிக்கையா? அறிவியல் பூர்வமானதா?

வழங்கியவர்: விரஜராஜ கோவிந்த தாஸ்

புலன்களுக்கும் கருவிகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையைச் சுடிக்காட்டும் மிக முக்கிய ஆதாரமாக இதனை நாம் கருதலாம்.

மறுபிறவியை நிருபிக்கும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி

இப்பாழுது மறுபிறவியை நிருபிக்கும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியைப் பற்றிக் காண்போம். இத்துறையில் முன்னணி வகீத்தவர் முனைவர் இயன் ஸ்டேவன்சன் (Dr. Ian Stevenson) ஆவார். இவர் 1943இும் ஆண்டு கனடா நாட்டிலுள்ள புகழ்பெற்ற மாண்புமியல் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து மருத்துவ முதுநிலை பட்டதாரியாகத் தேர்ச்சி பெற்றவர். அதன் பின்னர், 1957இல் இவர் அமெரிக்காவின் விர்ஜினியா பல்கலைக்கழகத்தில் மனநலத் துறையின் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இவர் தமது தீராத ஆர்வத்தை மறுபிறவியைப் பற்றி ஆராய முடிவு செய்து, சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளில் ஜந்து கண்டங்களைச் சேர்ந்த 3.000 சிறுவர்களை விசாரித்து, பூர்வ-ஜனம் நினைவுகளைப் பற்றிய வியத்தகு உண்மைகளை அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார். இவரது ஆராய்ச்சிகள், *American Journal of Psychiatry, International Journal of Comparative Sociology, Journal of American Medical Association, Journal of Nervous and Mental Disease, Journal of Scientific Exploration* முதலிய புகழ்பெற்ற

அறிவியல் ஊடகங்களில் பிரசரிக்கப்பட்டு போற்றப்பட்டுள்ளன.

இவரைப் போன்றே, ஜிம் டக்கர் (Jim Tucker), காரல் பெலமேன் (Carol Bowman), எமிலி வில்லியம்ஸ் குக் (Emily Williams Cook) முதலிய பல ஆராய்ச்சியாளர்களும் மறுபிறவியைப் பற்றிய ஆயிரக்கணக்கான சான்றுகளை முன்வைத்துள்ளனர்.

மறுபிறவியைப் பற்றிய இவர்களின் பிரதான சான்றுகள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் சிறுவர்களையே மையமாகக் கொண்டு அமைந்துள்ளன.

(1) பூர்வ ஜன்ம நினைவுகள்: சிறுவர்கள் சில தருணங்களில் தங்களது பூர்வ ஜன்மத்தைப் பற்றிய பல நுணுக்கமான தகவல்களை நினைவு கூற்றுக்கூறுகின்றனர்.

(2) கண்டறிதல்: தங்களது பூர்வ ஜன்மம் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள், இடங்கள், மற்றும் பொருள்களை இச்சிறுவர்கள் மிகத் துல்லியமாகக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

(3) பிறவித் தழும்புகள்: பூர்வ ஜன்ம மரணத்தின்போது ஏற்பட்ட காயங்களின் தழும்புகள் இந்த ஜன்மத்தில் அப்படியே தென்படுகின்றன.

(4) விசித்திர நடத்தை: பூர்வ ஜன்மத்தின்போது ஏற்பட்ட இன்பமான அல்லது அச்சமான நிகழ்வுகள் இந்த ஜன்மத்திலும் அச்சமாக அல்லது ஆசையாக வெளிப்படுகின்றன.

இதில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களாகவும், பல்வேறு இனம், மொழி, மற்றும் மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் இருப்பதால், மறுபிறவி எல்லாருக்கும் நிகழுக்கூடியது என்பதை கீஃது ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது. அத்தகு நிகழ்வுகளில் ஒன்றினை இங்கே சுருக்கமாகக் காண்போம்.

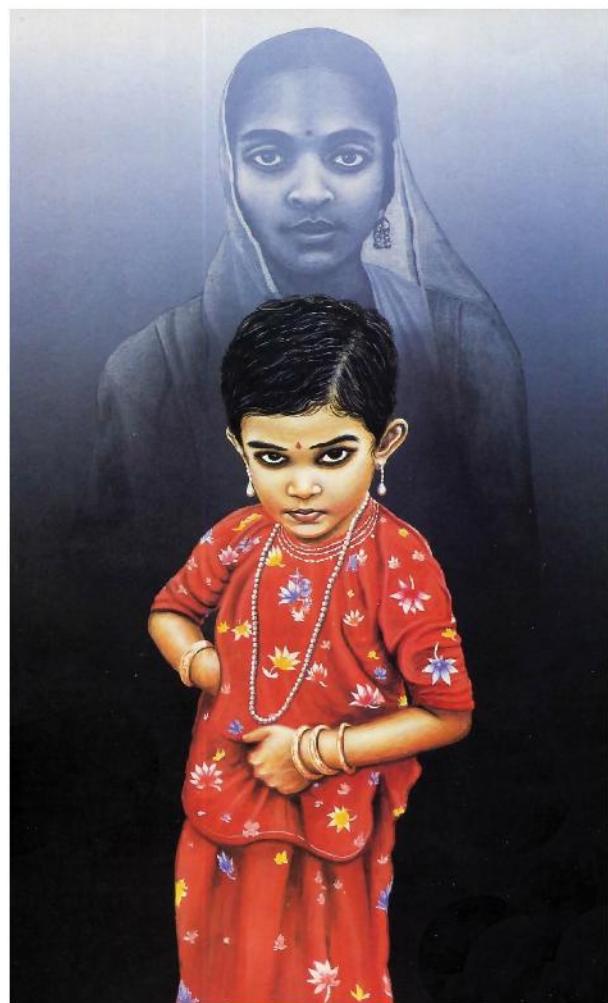
ஷாக்லா எனும் சிறுமியின் உண்மை கதை

இயன் ஸ்டேவன்சன் கண்டறிந்த பல சான்றுகளில் ஒன்று, ஷாக்லா எனும் சிறுமியைப் பற்றியதாகும். இதனை *Twenty cases suggestive of Reincarnation* எனும் நாலில் அவர் விவரிக்கிறார்.

ஷாக்லா இந்தீயாவின் வங்காள மாநிலத்தைச் சார்ந்த இரயில்வே ஊழியர் ஒருவரின் மகள். அவள் தனது சீரு வயதில் ஒரு பொம்மையை அணைத்துக் கொண்டு, அதனை “மீனு” என்று அழைப்பாள். அவள் தனது பெற்றோர்களிடம் மீனு தன்னுடைய

மகள் என்றும், பட்பரா (Bhartpara) எனும் கிராமத்தில் தனது மகள், கணவர் மற்றும் அவரின் இரு சோதரர்கள் வசிப்பதாகவும் கூறி. தன்னை அங்கே அழைத்துச் செல்லுமாறு நச்சரித்தாள். விஷயத்தை விசாரித்த அவளது தந்தை, அவ்வுரிமை மனை என்ற பெயரில் ஒரு பெண் இருந்ததாகவும், சில வருடங்களுக்கு முன்பு அவள் இறந்துவிட்டதாகவும், அவளது குழந்தையின் பெயர் மீனு என்றும் கேட்டறிந்தார்.

அதன்படி, மனாவின் மறுபிறவியே தனது மகள் ஷாக்லா என்று ஆணைத்தருமாக நம்பிய அவர் அவளை பட்பராவிற்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கே சுமார் மூப்பது நபர்களினுள் அவள் மனாவின் (தனது பூர்வ ஜன்மத்தின்) கணவர், மாமியார், கொழுந்தனார்

இந்தியாவின் வங்காள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஷாக்லா எனும் சிறுமி, தான் மூன்பு வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை நினைவுக்கூறுதல்.

மற்றும் மகளைக் கண்டறிந்து, அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தினாள். இதைப் போன்ற பல நுணுக்கமான விஷயங்கள் இயன் ஸ்ரீவன்சனால் ஆராய்ச்சி செய்து உறுதிபடுத்தப்பட்டது.

மேலும் பல்வேறு தலைசிறந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்த சான்றுகளை இங்கே சேர்ப்பது கிக்கட்டுரையை வெகுவாக நீடித்துவிடும் என்பதால், அவற்றினை அறிய, ஆர்வமுடைய வாசகர்கள் கீழ்க்கணும் நூல்களைப் படிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.

1. *Soul Survivor: Reincarnation of a World War II fighter pilot*, Bruce and Andrea Leininger, Grand Central Publishing (New York), 2009.
2. *Old Souls: Scientific search for proof for past lives*, Tom Shroder, Simon & Schuster (London), 1999.
3. *I have lived before: The true story of the reincarnation of Shanti Devi*, Sture Lonnerstrand, Ozark Mountain Publishers (Huntsville), 1998.
4. *Twenty cases suggestive of Reincarnation* (1974), *Cases of the reincarnation type* (1975), Dr. Ian Stevenson, University Press of Virginia (Charlottesville).
5. *Reincarnation and Biology: A contribution to the etiology of birthmarks and birth defects* (1997), *Where reincarnation and biology intersect* (1997), Dr. Ian Stevenson, Praeger (Westport).
6. *Demystifying Reincarnation*, Chaitanya Charan, Fingerprint Publishing, 2017.

இவ்வாறாக, மறுபிறவி என்பது மூட நம்பிக்கை இல்லை என்பதும் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த அறிவியல் வல்லுநர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகின்றது என்பதும் மாற்றுக் கருத்துஞ்சு இப்பின்றி தெளிவாகிறது.

வேத சாஸ்திரங்களில் இடம் பெற்றுள்ள விஞ்ஞான கூற்றுகள்

ஒருவர் மரணத்திற்குப் பிறகு வேறு உடலை அடைந்து முந்தைய பிறவியைப் பற்றிக் கூறுகிறார் என்றால், இரண்டு விஷயங்கள் தெளிவாகின்றன: முதலாவதாக, அவர் அந்த உடல் அல்ல, இரண்டாவதாக, இப்பொழுது அடைந்துள்ள உடலையும் ஒருநாள் அவர் கடந்து சென்றாக வேண்டும். இவ்விரு விஷயங்களைச் சுற்று சிந்தித்துப் பார்த்தால், நமது பார்வையே தலைக்கீழாக மாறிவிடும்.

- (1) ஓர் உடலை விட்டு மற்றோர் உடலுக்குச் செல்பவர் யார்?
- (2) அவர் அடுத்த பிறவியில் எந்த உடலை அடைவார் என்பது எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?
- (3) அது யாரால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

இந்த கேள்விகளுக்கு நவீன அறிஞர்களிடம் விடையை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏனெனில், முன்னரே கூறியதுபோல, இது கருவிகளைக் கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்யப்படும் விஷயம் அல்ல. அவ்வாறெனில், இதனை எவ்வாறு தெரிந்துகொள்வது? வேத சாஸ்திரங்கள் இவ்விஷயத்தை மிக விரிவாக விளக்குகின்றன.

ஆயினும், சாஸ்திரங்களை நம்புவதை சிலர் மூட நம்பிக்கை என்று நினைக்கக்கூடும். அவர்களீன் தெளிவிற்காக இங்கே சில சான்றுகளை படியலிடுவோம்.

- (1) **ஆயுர்வேதம்:** இப்பொழுது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வரும் ஆயுர்வேத வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, பலரும் தீராத நோய்களிலிருந்து விடுபட்டு, நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
- (2) **கணிதம்:** சீனக் கணித (Abacus) முறையைவிட பன்மடங்கு சிறந்ததாகத் தீகழ்கிறது வேதக் கணிதம் முறை. நவீன கணிதத்தில் நாம் கற்கும் முக்கோணவியல் (ட்ரிக்ளோமேபரி), நுண்கணிதம்

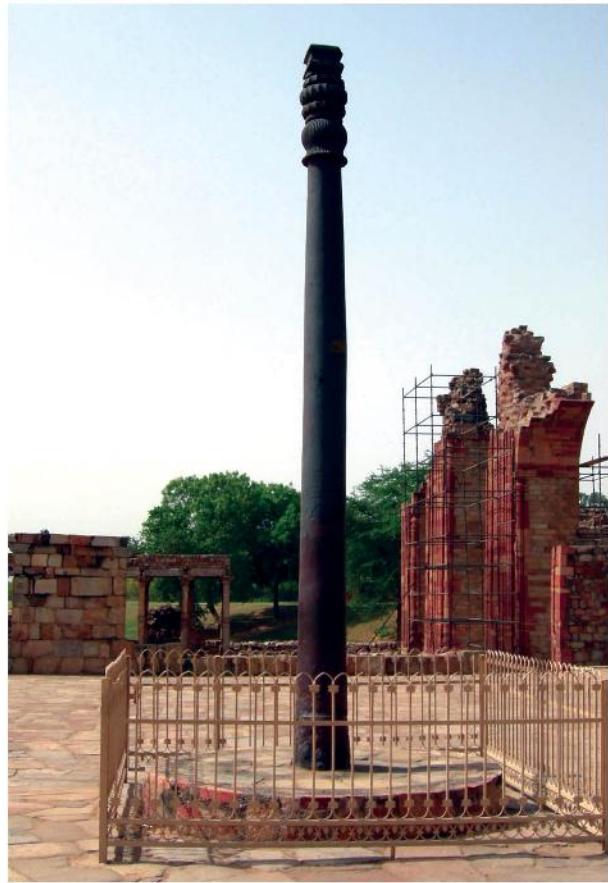
“ ஒருவர் மரணத்திற்குப் பிறகு வேறு உடலை அடைந்து முந்தைய பிறவியைப் பற்றிக் கூறுகிறார் என்றால், இரண்டு விஷயங்கள் தெளிவாகின்றன: முதலாவதாக, அவர் அந்த உடல் கீல்லை, இரண்டாவதாக, கீப்பொழுது அடைந்துள்ள உடலையும் ஒருநாள் அவர் கடந்து சென்றாக வேண்டும். கீவ்விரு விஷயங்களைச் சுற்று சிந்தித்துப் பார்த்தால், நமது பார்வையே தலைக்கீழாக மாறிவிடும்.”

(கால்குலஸ்), இயற்கணிதம் (அஸ்ஜீபிரா) முதலிய பாடப் பிரிவுகள் நம் பண்டைய கணிதத்தில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

(3) உலோக சாஸ்திரம்: பண்டைய இந்தியர்கள் இரும்பு, வெள்ளி, தங்கம், பித்தளை, வெண்கலம் மற்றும் பல உலோகங்களைத் தயாரித்து பல்வேறு வகையில் உபயோகித்துள்ளனர். இதற்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவது டில்லியிலுள்ள புகழ்பெற்ற குதுப்மினாரில் காணப்படும் இரும்புத் தூணாகும். வெட்டவெளியில் இருப்பினும் திடு தரு பிடிக்காமல் இன்றும் அப்படியே உள்ளது.

(4) சிற்ப சாஸ்திரம்: கட்டுடாங்கள் மற்றும் கோயில்களைக் கட்டுவதில் பண்டைய இந்தியர்கள் மிகுந்த வல்லமை பெற்றிருந்தனர். நம் நாட்டிலுள்ள கணக்கிலடங்காத வழிபாட்டுத்தலங்களும் கோபுரங்களும் விக்ரஹங்களும் வரலாறு கூறும் சான்றாக இன்றும் திகழ்கின்றன. இவை அனைத்தும் சிற்ப

குதுப்மினாரின் குருப்பிடிக்காத இரும்புத் தூண் இந்திய உலோக அழிவியலுக்கு ஒரு சான்றாகத் திகழ்கிறது.

சாஸ்திரத்தின் மேலோங்கிய அறிவை வெளிப்படுத்தும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

இவ்வாறு வேத சாஸ்திரங்களில் வியத்தகு அறிவியலைக் கண்டோம். இவையைனைத்தும் பொதீக விஷயங்களைப் பற்றி கூறுகின்றன. அதே சாஸ்திரங்கள் ஆண்மீக விஷயங்களைப் பற்றி கூறும்போது, அவற்றையும் நாம் ஏற்றுக்காள்வதே நியாயமாகும்.

மறுவிழவியைப் பற்றி சாஸ்திரங்கள் கூறும் விளக்கம்

நாம் முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது, உணர்ச்சியுள்ள உயிரினத்திற்கும் உணர்ச்சியற்ற ஜடப் பொருளங்களும் உள்ள வேறுபாடாகும். உயிருள்ள நபர் உணர்ச்சியுள்ளவராக இருக்கின்றார்; ஆணால் ஒரு பிணத்திலும் அதே கண், காது போன்ற புலன்கள் இருப்பினும், அதனால் எதையும் உணர முடியாது. அப்படியெனில், உயிருடன் இருக்கும்போது காணப்படும் அந்த உணர்ச்சி எங்கிருந்து வருகின்றது?

நமது உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும்போது, “நான்” என்னும் உணர்வு மட்டும் நம்மிடமிருந்து மாறாமல் இருப்பதை உணர்ந்திருப்பீர்கள். அந்த “நான்” யார்?

“எனது கை,” “எனது கால்” என்று சொல்லும்போது, நம் உடலை நமக்கு நிகராகக் கூறுவதில்லை. அதாவது, நாம் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்பதே இதன் பொருளாகும். அப்படியெனில், “நான்” என்பது யார்?

ஒரு சில சமயம் நம் மனது சாந்தமாக இருக்கின்றது. பல சமயம் அதே மனது நம்மை ஆள்கின்றது. அந்த மனதையும் விட்டு வேறுபட்டிருக்கும் “நான்” யார்?

இப்படிப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு வேதங்களின் சாரமாகத் தீகழும் பகவத் கீதை அற்புதமான பதிலைத் தருகிறது. கீதையில் (2.17) பகவான் ஸ்ரீ கீருஷ்ணர் கூறுகிறார்: “உடல் முழுவதும் பரவியிருப்பதை அழிவற்றது என அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவினை எவராலும் அழிக்க முடியாது.” அந்த அழியாத உயிரையே “ஆத்மா” என்றும், அதனை பக்குவமான அறிவின் மூலமாக உணர முடியும் என்றும் முண்டக உபநிஷத் (3.1.9) கூறுகிறது.

இந்த ஆண்மாவே புலன்கள் என்னும் கருவிகளின் வழியாக நிகழ்வுகளை உணர்கிறது. இல்லை உடலைவிட்டுப் பிரியும் தருணத்தையே மரணம்

எனக்கிறோம். உயிர் நீத்து உடல் அழகத் தொபங்குகிறது, ஆணால் உடல் அழிந்த பின்னும் உயிர் அழிவுதில்லை (பகவத் கீதை 2.20), ஆத்மாவின் தனித்துவம் நிரந்தரமானது (பகவத் கீதை 2.12); மேலும், ஆத்மாவானது, மனம், உடல் மற்றும் புத்திக்கு அப்பாற்பட்டது (பகவத் கீதை 3.42).

மறுபிறவியையும் கிருஷ்ணர் கீதையில் விளக்குகிறார். நமது உடல் இந்தப் பிறவியிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை அடைகிறது: அதைப் போலவே, மரணத்தின்போது, நாம் மற்றோர் உடலை அடைவதாக கிருஷ்ணர் (பகவத் கீதை 2.13, 2.22) கூறுகிறார்.

நாமும் இதனைச் சற்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம். பிறப்பிலிருந்தே பல வேறுபாடுகளை நாம் குழந்தைகளில் காணகிறோம். ஒருவர் செல்வந்த குடும்பத்திலும் மற்றொருவர் ஏழை குடும்பத்திலும் பிறப்பது ஏன்? ஒருவர் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும்

மற்றொருவர் உடல், மனம் அல்லது புத்தி குறைபாடுகளுடன் பிறப்பது ஏன்? பிறவியிலேயே ஏற்படும் தீத்தகைய வேறுபாடுகளை எவ்வாறு விளக்க முடியும்? பூர்வ ஜன்மத்தில் செய்த செயல்களின் விளைகளால்தான் விவர்க்கை விளக்க முடியும்.

இவ்வாறாக, மறுபிறவியைப் பற்றிய அறிவியல்பூர்வமான விளக்கத்தையும் நம் பண்டைய சாஸ்தீரங்கள் அவற்றை பல நூற்றாண்டுகள் முன்னரே கூறியுள்ளதையும் இக்கட்டுரையில் கண்டோம், கற்றோம்.

விரஜாஜ கோவிந்த தாஸ் அவர்கள், பெல்காமிலுள்ள சீஸ்கான் கோயிலில் பயிற்சி பெற்று, தற்போது சென்னையில் வசித்தபடி பக்தித் தொண்டில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

பகவத் தரிசனம் குறித்த துங்களுக்கான கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் சந்தா அனுவலகத்தில் தெரிவிக்கவும்.

95434 82175
98948 14553
tamilbtg@gmail.com

தெரியுமா உங்களுக்கு?

10ஆம் பக்க வினாக்களுக்கான விடைகள்

- (1) கௌமாய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களில் முக்கியமான ஒருவர், கோவிந்த-பாஷ்யம் என்ற பெயரில் வேதாந்த சூத்தீர்த்திற்கு விளக்கம் எழுதியவர்.
- (2) கோவிந்தர்.
- (3) கனக தாஸர், புரந்தர தாஸர்.
- (4) பத்ரிநாத், கேதார்நாத், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி.
- (5) தீருப்பாணாழ்வார். யாழ் வாசித்து அரங்கனைக் கவர்ந்தார். அவரது உயர்நிலை அறியாமல் கோயிலின் பூஜாரி அவரை அவமதிக்க நேர்ந்தது. அரங்கன் கதவைத்

- தாழிட்டுக்கொள்ள, புஜாரி தீருப்பாணாழ்வாரர் தோளில் சுமந்து வர, கதவு தீர்க்கப்பட்டது.
- (6) சிக்ஷாவுட்டகம்.
- (7) ஈஷோபநிஷத், கேன உபநிஷத், கட உபநிஷத், பிரஷ்ண உபநிஷத், முண்டக உபநிஷத், மாண்டுக்ய உபநிஷத், தைத்திரிய உபநிஷத், ஜதரேய உபநிஷத், சாந்தோக்ய உபநிஷத், பிரஹத்-ஆரண்யக உபநிஷத்.
- (8) லீக் ஆஃப் டிவோஸ் (League of Devotees)
- (9) ஜீவ கோஸ்வாமி.
- (10) மதுரகவி ஆழ்வார்.

உங்களின் வரிகளும் வினாக்களும்

கிருஷ்ணராஜனாத்தவான் மகிழ்ச்சி

என்றும் கிருஷ்ணராஜனாத்தவான் நினைவில் தலையாங்கம் அருமை. அலுவலகம், பணியிடங்களுக்குச் செல்லும் போது, அவ்வப்போது கிருஷ்ணராஜனாத்தவான் விலகிப் போகும். சுவாசிக்கவே சிரமம் ஏற்படுவதுபோன்ற அசௌகரியம் உண்டானதும் கிருஷ்ண உணர்வு சுவாசம் போன்றது) சட்டென கிருஷ்ணராஜனாத்தவான் வர்த்தனையிடும், தீர்த்தினில் மெல்லிய புன்னாகை தோன்றும். கிருஷ்ணராஜனாத்தவான் விலகிப் பழக்கப்படுத்திக் கொண்டால், மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். நம்முடன் எப்போதும் அவர் இருப்பதை உணரவும் முடியும். ஹோ கிருஷ்ண!!!

—கார்த்திகா ராணி, பழனி

ஆண்மீக அறிவு முக்கியம்

பெளதிக் கூடில் நாம் எவ்வளவு கற்றிருந்தாலும், ஆண்மீக உலகை அடைவதற்கான வழிமுறையை அறியாவிடில், நம் வாழ்க்கை 100% வீண். மேற்கத்திய தொழில்நுட்ப அறிவைவிட கீழக்கத்திய ஆண்மீக அறிவு மிக முக்கியம் என்பதை மேதாவியும் பட்கோட்டமியும் படக்கதை உணர்த்தியது.

—அ. மீனாடசி, ராணிப்பேட்டை

பகவத் தரிசனத்தை சுவாசித்தேன்

நமஸ்காரம், நமஸ்காரம். இந்த மாத பகவத் தரிசனம் புந்தகம் வாசித்தேன். இல்லை, சுவாசித்தேன். அழுகிய கருத்துகளைத் தாங்கி வந்த பத்திரிகை, ஆண்மீகச் செய்திகளை அள்ளி வந்து அன்பர்களுக்கு

அளிக்கின்ற பத்திரிகை. பிரபுபாதரின் பேச்சுகளையும் அரிய பெரிய சாஸ்திர தத்துவங்கள் அனைத்தையும் ஏந்தி வந்த பத்திரிகை. கிருஷ்ண பக்தனை மேலும் சீற்றந்த பக்தனாக ஆக்க உதவும் பத்திரிகை. பக்தர் அல்லாத மனிதரையும் பக்தி செய்ய தூண்டும் பத்திரிகை. பொய்யான உலகம் இதுவன்று, கிருஷ்ணர் வாழும் தீருநாடே மெய்யான உலகம் என்பதை உபதேசிக்கும் பத்திரிகை.

மொத்தத்தில், மனிதனை தெய்வீகமாக்கும் தீவ்யமான பத்திரிகை. பத்திரிகையைப் படிக்கப் படிக்க தென் மேலான கருத்துகள் அருமையாகத் தெரிந்தன.

பத்திரிகை இல்லை இது, கிருஷ்ண பாதம் போற்றும் கீர்த்தி பெறும் பத்திரிகை.

வாழ்த்துகள், வாழ்த்துகள்.

—தசரதராமன், கருர்

தவறாமல் பாக்க வேண்டும்

உண்மையான ஸநாதன தர்மம் என்ற தலைப்புக் கட்டுரை மிக அருமை. ஆரியன், தீராவிடன் என்ற சொற்களின் பொருள் நன்றாக விளக்கமளிக்கப் பட்டிருந்தது. “வர்ணாஷ்ரம தர்மம்” என்பதன் தெளிவான ஆணித்தரமான பதில் அந்தனை குழப்பங்களுக்கும் ஒரே தீர்வு. ஸ்வதர்மத்துடன் ஸநாதன தர்மமும் இணைந்து வாழ்க்கை நடத்தினால் மட்டுமே மனித வாழ்வின் உண்மையான நோக்கத்தை அடைய முடியும்.

பகவான் கிருஷ்ணராஜனாத்தவான் நிதியை சேவகன் என்பதே ஸநாதன தர்மமாகும் என்ற முத்தாய்ப்பான வார்த்தைகள் பொன்னைமுத்துக்களில் பொரிக்கப்பட வேண்டியவை. எனிமையான முறையில் க஫னமான விஷயம் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

ஓவ்வொர் இந்தியனும் தவறாமல் பாக்க வேண்டிய கட்டுரை. கட்டுரையின் ஆசிரியருக்கு என்மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

—நராயணன், சென்னை

அனைவருக்கும் பொதுவான ஸநாதன தர்மம்

உண்மையான ஸநாதன தர்மம் எது என்பதை தெளிவாக விளக்கிய விதம் அருமை. ஸநாதன தர்மம் ஒரு நாட்டுக்கு மட்டும் உரியதன்று, எல்லா மதத்திற்கும் எல்லா நாட்டுக்கும் உரியது என்பதைச் சுடிக்காட்டிய

விதம் அருமை, ஸ்வதர்மம், ஸநாதன தர்மம் இரண்டும் வேறுபட்டது என்பதற்கான விளக்கமும் அருமை.

—ஜி.அன்பழகன், ஆற்காடு

குழப்பங்களுக்கு தெளிவு வழங்கியது

ஆன்மீகத்தில் குழப்பங்கள் ஏன்? என்ற சிறப்புக் கட்டுரை மிகவும் அருமை. புத்தியைக் கொண்டு குழப்பங்களுக்குத் தெளிவு காண நாம் விரும்புப்போது, கடவுள் நுழக்கு உதவுகிறார். நம்மையே உயர்ந்தவராக நினைத்தால், கடவுள் நம்மைக் குழப்புவார் என்ற கருத்து மிகவும் தெளிவைத் தருவதாக இருந்தது. பக்தித் தொண்டில் பக்தர்களுடன் இனைந்து சேவை செய்வதன் மூலமே நம்மால் உண்மையான ஆளந்தத்தை உணர முடிகிறது. நன்றி.

—கௌரி, சேலம்

மற்புதுமான தொடர்

பகவத் தரிசனம் மாத சுஞ்சிகையில் வரும் ரூபீமத் பாகவத தொடர் “ஸ்ரீ நரசிம்மர்” அவதார நிகழ்ச்சிகள் மிக அற்புதம். நன்றி!

—சுப்ரமணியன், பழந்

ஸ்வர்கத்திலும் நரகத்திலும் கர்மம் கழிந்து விடுமா?

இரண்டு கேள்விகள்: (1) நம் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் இன்பதுன்பம் அனைத்திற்கும் கர்மாவே காரணம் என்றால், நாம் செய்த நன்மை தீமைக்கு ஏற்ப இறப்பிற்குப் பின் ஸ்வர்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் செல்கிறோம் என்றால், இவை இரண்டையும் முடித்து விட்டு அந்த ஆத்மா மீண்டும் பிறக்கும்போது, அவனுக்கு கர்மா எங்கே உள்ளது? ஏனெனில், நாம் செய்த நன்மை தீமை இரண்டையும் ஏற்கனவே அனுபவித்து விட்டோமே. (2) கர்மாவும் இல்லாமல் விகர்மாவும் இல்லாமல் மற்றவருக்கு எவ்வாறு உதவுவது?

—N. பெரியநாயகி, சிங்கபெருமான் கோயில் எமது பதில்: (1) நல்ல கேள்வி. ஸ்வர்கத்திற்குச் செல்வதாலும் நரகத்திற்குச் செல்வதாலும் நாம் செய்த புண்ணிய பாவங்கள் முழுமையாகத் தீர்ந்து விடுவதில்லை. பற்பல பிறவிகளாக நாம் சேர்த்து வைத்துள்ள பாவ புண்ணியங்களை அவ்வளவு எளிதில் கழித்து விட முடியாது. உதாரணமாக, தீருத்ரராஷ்டிரர் நாறு மகன்களை இழுந்து துன்பு வேண்டும் என்ற பாவ விளையை அனுபவிப்பதற்கு முன்பாக, நாறு மகன்களைப் பெற்றிடுத்தல் என்ற

புண்ணிய விளையை சேகரிக்க வேண்டியிருந்தது, அதற்காக அவர் பல பிறவிகள் காத்திருக்க நேர்ந்தது.

எந்தவொரு பிறவியிலும் முழுமையான கர்மத்தினை நம்மால் அனுபவித்து விட இயலாது. பழுத்த பழங்களை மட்டுமே நம்மால் உண்ண முடியும். ஒரே நாளில் அனைத்து பழங்களையும் உண்டு விட்டோம் என்று கூறினால்கூட, இன்று காயாக இருப்பவை நானை மீண்டும் பழமாகி விடும்; மரமும் எந்த கால கிடைவெளியின்றி காய்களையும் கனிகளையும் தொடர்ந்து உருவாக்குகிறது. எனவே, பழத்தை உண்டு தீர்த்தல் என்பது சாத்தியமற்றது.

(2) மற்றவர்களுக்கு ஆன்மீக ரீதியில் உதவி செய்தால் மட்டுமே கர்ம, விகர்மத்திலிருந்து விடுபட முடியும். அதுவே அகர்மம் எனப்படுகிறது. கிருஷ்ண நாமம், கிருஷ்ண உபதேசம் (பகவத் கீத, பாகவதம்), கிருஷ்ண பிரசாதம் ஆகியவற்றை வழங்குவதே மற்றவர்களுக்கு உதவக்கூடிய தலைசிறந்த செயலாகும். இதனை விடுத்து, மருத்துவமனை, கல்விக்கூடங்கள் என உடல் ரீதியான எந்த உதவிகளைச் செய்தாலும், அது கர்ம, விகர்மத்தினுள் அடங்கும்.

கொரோனாவிலிருந்து விடுபட வழி என்ன?

பகவத் தரிசனம் டிசம்பர் 2021) ஆன்மீக தீங்களிதழில் வெளியான தங்களின் தீங்கின்றி மும்மாரி பெய்யட்டும் தலையங்கம் சிந்தைக்குரியது, எதார்த்தத்தை பறைசாற்றியது!

இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும் தொற்றுநோயால் மனிதர்களின் வாழ்க்கை கடும் நெருக்கடிக்குள்ளாகி அவதியறுவதிலிருந்து விமோசனம் பெற என்ன வழி?

—ஜி.சுப்பையன், தீருவனந்தபுரம் எமது பதில்: தொற்றுநோயின் நெருக்கடியும் அவதியும் அனைவரும் அறிந்ததே, மறுப்பதற்கு இல்லை. இதன் பாதிப்பு யாரையும் விட்டு வைப்பதில்லை. அதே சமயத்தில், இதுபோன்ற பொது பிரச்சனைகளுக்கு சமுதாயத்தில் நிலவும் பொதுவான பாவச் செயல்களே காரணம் என்பதை நாம் மறந்து விடக் கூடாது. தீநந்தோறும் லெட்சக்கணக்கான பசுக்கள் கொல்லப்படும் சமுதாயத்தில். அதற்கேற்ற விளைப்பயன் நிச்சயம் வரும், இதிலிருந்து அவ்வளவு எளிதில் தப்பி விட முடியாது.

இருப்பினும், எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு, காலம் அதற்கு பதில் சொல்லும். ஆயினும்,

தொடர்ச்சி 29ஆம் பக்கம் பார்க்க

பரம பக்தர்களுள் சிறந்த பிரகலாதூர்

வழங்கியவர்: வனமாலி
கோபால தரஸ்

அனைத்து வேதங்களையும் தொகுத்த ஸ்ரீலை வியாஸதேவர், அவற்றின் தெளிவான சாராம்சத்தை, வேத திலக்கியம் எனும் மரத்தீன் கனிந்த பழுத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வடிவத்தில் நமக்கு வழங்கியுள்ளார். இது 12 ஸ்கந்தங்களில் 18,000 ஸ்லோகங்களாக விரிந்துள்ளது.

தெய்வத்திரு அ.ச. பக்திவேதாந்த சவாபி பிரபுபாதர் தமது ஒழுங்க புலமையாலும் பக்தி மயமான முயற்சிகளாலும் இன்றைய நடைமுறைக்கு ஏற்ற தமது விரிவான விளக்கவுரைகளுடன் பக்திரஸ மூட்டும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தீணை நவீன உலகிற்கு வழங்கிப் பேருபகாரம் செய்துள்ளார். அதன் ஒரு சூருக்கத்தை இங்குத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறோம். இதன் பூரண பலனைப் பெற ஸ்ரீ பிரபுபாதரின் உரையினை இத்துடன் இணைத்து படிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.

இந்த இதியில்: நழாம் ஸ்கந்தம், அந்தியாயம் 10

சென்ற இதழில் பகவான் நரசிம்மதேவர் சாந்தமடைந்து, பரம பக்தரான பிரகலாதருக்கு அன்புடன் வரம் வழங்க முன் வந்ததைக் கண்டோம். பிரகலாதர் கேட்ட வரத்தைப் பற்றி இந்த இதழில் காணலாம்.

கிலாபம் வேண்டாம்

பகவான் நரசிம்மதேவரின் அருள்மொழிகளை சொலிமடுத்த பிரகலாத மஹாராஜர் பின்வருமாறு பேசலானார்: “எனது பிரியமுள்ள பகவானே, அசுர குடும்பத்தில் பிறந்துள்ளதால் நான் இயல்பாகவே சுகபோகங்களில் பற்றுக் கொண்டவனாக இருக்கிறேன், தயவுசெய்து மாண்யகளால் எனக்கு ஆசை காட்டாதீர்கள். பெளதீக வாழ்வினைக் கண்டு நான் மிகவும் அஞ்சவதால், இதிலிருந்து விடுபட தங்களது தாமரை பாதங்களில் சரணமைந்துள்ளேன்.

“தூய பக்தரின் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்து வதற்காக இந்த ஜடவுலகிற்கு என்னை அனுப்பி

இருக்கிறீர்கள். பகவானே, நீங்கள் பக்தனிடம் அதீக அன்பு கொண்டவர் என்பதால், அவனுக்கு நன்மையளிக்காத ஓன்றைச் செய்யும்படி அவனைத் தூண்ட மாட்டார்கள். பக்தித் தொண்டிற்கு பிரதிபலனாக ஏதேனும் பெளதீக நன்மையை விரும்புவன் தூய பக்தனாகவோ தகுதியுடைய சேவகனாகவோ ஆக முடியாது. அவன் ஒரு வியாபாரியே.

“இயற்கையாகவே தாங்கள் எனது எஜமானர், நானும் தங்கள் சேவகன். நமக்கிடையே உள்ள நீத்திய உறவு இதுவன்றோ? வரம் அளிப்பவரில் சிறந்த வரதராஜரே, என் இதயத்தில் எந்த பெளதீக ஆசையும் முனைக்கக் கூடாது என்ற வரத்தை எனக்கு அருள்வீரா! செந்தாமரைக் கண்ணா! ஒரு மனிதனால் எப்பொழுது தன் மனதிலுள்ள எல்லா பெளதீக ஆசைகளையும் விட்டுவிட முடிகிறதோ, அப்பொழுதே அவன் உங்களுக்கு இணையான செல்வத்தையும் ஜஸ்வர்யத்தையும் பெறத் தகுதியுடையவன் ஆகிறான்.

“ஆறு ஜல்வர்யாங்களும் நிரம்பிய பகவானே, ஹீ ஹூரியே! அற்புதமான நரசிம்ம வடிவத்தை ஏற்ற முழுமுதற் கடவுளே, தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள்.”

பகவான் நரசிம்மரின் ஆசி

பரம புருஷ பகவான் கூறினார்: “எனதருமை பிரகலாதா! உன்னைப் போன்றதோர் பக்தன் இப்பிறவியிலோ அடுத்த பிறவியிலோ எவ்வித பொதிக ஜஸ்வர்யத்தையும் விரும்புவதே இல்லை. இருப்பினும், நீ அசர்ர்களின் அரசனாக இருந்து கொண்டு, மனுவின் ஆயுள் முடியும் வரை ஜஸ்வர்யங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நான் கட்டளையிடுகிறேன். நானே எல்லாருடைய தீயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன் என்பதால், பலன் கருதும் செயல்களில்லாமல் என்னை வழிபடுவோயாக.

“இங்கே வாழும்போது இன்பத்தை அனுபவிப்பதன் மூலமாக புண்ணிய பலன்களைச் செலவழித்து விடுவாய். புண்ணியச் செயல்களில் சிறந்த பக்தித் தொண்டின் மூலமாக பாவ விளைவுகளைப் பொசுக்கி விடுவாய். காலம் வரும்போது, உடலைக் கணைந்து, முற்றிலும் விடுதலைப் பெற்றவனாக என்னை வந்தடைவாய்.

“உனது செயல்களையும் எனது செயல்களையும் எப்போதும் நினைவில் வைத்திருப்பவனும் காலப்போக்கில் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவான்.”

நரசிம்ம பகவானின் அறிவுரை

பிரகலாதர் கூறினார்: “பரம புருஷரே, தாங்கள் மிகவும் கருணை கொண்டவர் என்பதால், ஓரேயொரு வரத்தை மட்டும் வேண்டுகிறேன். என் தந்தை இறக்கும் தறுவாயில் உங்கள் அருட்பார்வையால் ஏற்கனவே புனிதம் அடைந்து விட்டார் என்பதை அறிவேன். நீங்கள் அவரது சகோதரரைக் கொண்றவர் என்ற தவறான எண்ணத்துடன் அனாவசியமாக உங்களிடம் கோபம் கொண்டு நேரடியாக நிற்தித்து

“**பிரகலாதா!** உன் தந்தை மட்டுமின்றி, உன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கீருஷ்தோரு தலைமுறையினர் புனிதம்படுத்துப்பட்டு விட்டனர். எங்கெல்லாம் மிகச்சிறந்து பக்தர்கள் கீருக்கின்றார்களோ, அங்கே அவர்கள் மட்டுமின்றி அவர்களுடைய வம்சங்களும் முழு தேசமும்கூட புனிதமடைகின்றன.

விட்டார். எனக்கு எதிராகவும் அவர் பெரும் பாவச் செயல்களைச் செய்துள்ளார். இப்பாவச் செயல் களுக்காக அவரை மன்னித்தருள வேண்டுகிறேன்.”

(பிரகலாத மஹாராஜரின் உன்னத கருணை யையும் மேன்மையையும் இங்கு அறிய முடிகிறது.)

பிரகலாதரின் பணிவான வேண்டுகோளைக் கேட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்த பகவான் கூறினார்: “பிரகலாதா! உன் தந்தை மட்டுமின்றி, உன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கிருபத்தொரு தலைமுறையினர் புனிதப்படுத்தப்பட்டு விட்டனர். எங்கெல்லாம் மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் கீருக்கின்றார்களோ, அங்கே அவர்கள் மட்டுமின்றி அவர்களுடைய வம்சங்களும் முழு தேசமும்கூட புனிதமடைகின்றன.

“என் பக்தர்கள் எனது பக்தித் தொண்டில் பற்றுக் கொண்டுள்ளதால், உயிர்வாழிகளிடம் உயர்வு தாழ்வு என்ற பாகுபாட்டு உணர்வையோ பொறாமையையோ கொண்டிருப்பதில்லை. உன்னுடைய அடிச்சுவட்டைப் பின்பற்றுபவர்கள் இயல்பாகவே எனது தூய பக்தர்களாகின்றனர். எனது ஸ்பரிசத்தாலேயே உன் தந்தை புனிதமடைந்து விட்டார்.

“இருப்பினும், நீ ஈமக் கீரியைகளை நிறைவேற்றுவாயாக. அதன் பின்னர், உன் தந்தையின் ஆடசிப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள். சீம்மாசனத்தில் அமர்ந்து, பொதிகச் செயல்களால் கலங்கமடையாமல், வேத விதிகளை மீறாமல், கடமைகளைப் பற்றின்றி நிறைவேற்ற வேண்டும்.”

பிரம்மாவின் பிரார்த்தனை

உடனடி கடமைகளை நிறைவேற்றிய பிறகு, பிரகலாத மஹாராஜர், பிராமணர்களின் வழிகாட்டு தலுக்கு ஏற்ப ஹிரண்யகசிபுவின் ஆசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டார். பிற தேவர்களால் சூழப்பட்டிருந்த பிரம்மதேவர், பகவானைப் பின்வருமாறு புகழ்ந்தார்:

“பரம புருஷரே, அகில லோகங்களுக்கும் உரிமையாளரே, முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் தொல்லைகள் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த மகாபாவியான அசரன் ஹிரண்யகசிபுவைக் கொண்று விடமிர்கள். தங்களுக்கு என் நன்றிகள். என்னிடமிருந்து வரம் பெற்ற இவன், தவ வலிமையினால், அளவுக்குத்திக்மாக கர்வம் கொண்டு வேத விதிகளை எல்லாம் மீறினான்.

“சிறுவனாக இருந்தும் பிரகலாதன் பரம பக்தனாவான். அதிசயிக்கத்தக்க முறையில் மரணத்தின் பிழியிலிருந்து தப்பித்துள்ள இவன் இப்பொழுது பூரணமாக தங்கள் தாமரை பாதங்களின் பாதுகாப்பில் உள்ளான். எம்பெருமானே! தங்களது திவ்ய மூச்சதை தீயானிப்பவர்கள் மரண பயம் உட்பட எல்லாவித அச்சத்திலிருந்தும் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள்.”

பரம புருஷர் பதிலளித்தார்: “பிரம்மதேவரே! பாம்புக்குப் பால் வார்ப்பதுபோல, அசரர்களுக்கு வரம் கொடுப்பது ஆபத்தானதாகும். இத்தகைய வரங்களை வேறொந்த அசரனுக்கும் நீர் கொடுக்கக் கூடாது என எச்சரிக்கிறேன்.”

பட்டாமிஷேகம்

பிரம்மாவால் பூஜிக்கப்பட்ட பரம புருஷ பகவான் அங்கிருந்து மறைந்தருளினார். பின்னர், பிரகலாத மஹாராஜர் பரம புருஷ பகவானின் பகுதிகளான பிரம்மா, சிவன், பிரஜாபதீகள் முதலான எல்லா தேவர்களையும் பூஜித்து வர்த்தனம் செய்தார்.

இதன்பின், சுக்ராசாரியர் போன்ற முனிவர்களுடன் கூட பிரம்மதேவர் பிரகலாத மஹாராஜரை எல்லா அசரர்களுக்கும் தானவர்களுக்கும் அரசராக்கினார். தேவர்கள் அவருக்கு மிகவுயர்ந்த வரங்களை அளித்து விட்டு, தமது இருப்பிடங்களுக்குத் திரும்பினர்.

ஜெயன், விஜயனின் மூப்பிறவி

பகவான் விள்ளையின் இரு சகாக்களான ஜெயனும் விஜயனும் இவ்வாறு தீதியின் மகன்களாகப் பிறந்து ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன் என்ற பெயரில் வாழ்ந்து பகவானால் கொல்லப்பட்டனர்.

பிராமணர்களின் சாபம் பெற்றிருந்த அதே இரு சகாக்கள் மீண்டும் கும்பகர்ணானாகவும்

இராவணனாகவும் பிறந்து, பகவான் இராமசந்திரரின் அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டு, அவரது சிந்தனையில் முழுமையாக ஆழ்ந்தபடி தங்கள் உடல்களை விட்டனர்.

அவர்கள் மீண்டும் சிசுபாலனாகவும் தந்தவக்ரனாகவும் மனித சமுதாயத்தில் பிறவி எடுத்து பகவானிடம் தங்களின் அதே விரோதத்தைத் தொடர்ந்தனர். யதிஷ்஠ிர மஹாராஜர் ராஜகுய யாகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த சமயத்தில், பகவானால் கொல்லப்பட்டு அவரது உடலுக்குள் ஜக்கியமானான் சிசுபாலன், பிரிதொரு சமயத்தில் கொல்லப்பட்ட தந்தவக்ரனும் அவ்வாறே ஜக்கியமானான்.

வேறு பல அசுரர்கள் கூட கிருஷ்ணரின் பகைவர்களாகச் செயல்பட்டு மரணத்தின்போது முக்தி அடைந்தனர். கருமை நிறக் குளவியினால் பிழிக்கப்பட்ட புழுக்கள் அக்குளவியைப் போன்ற

எல்லா தேவர்களும் சூழ, பிரம்மதேவர் பிரகலாதரை அரசராக்குதல்.

உடலைப் பெறுகின்றன. அதுபோலவே, அந்த அசுரர்களும் பகவானைப் பற்றியே நினைத்திருந்ததால் அவரைப் போன்ற ஆண்மீக உடல்களைப் பெற்றனர்.

பகவானையே நினைத்து அவருக்கு சாதகமான முறையில் பக்தித் தொண்டு செய்யும் தூய பக்தர்கள் ஸாலூப்ய முக்தியை அடைகின்றனர். பகவானைப் பகவராக எப்போதும் நினைத்துக் கொண்டிருந்த அசுரர்களுக்கும் அதே முக்தியை அருளும் அளவுக்கு பகவான் கருணைமயமானவராக இருக்கிறார்.

ஃபல ஸ்ருதி

பரம புராஷாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரைப் பற்றிய இந்த வர்ணங்களை, மிகச்சிறந்த பரம பக்தராகிய பிரகலாத மஹாராஜரின் குணாதிசயங்களையும் பக்தித் தொண்டையும் பக்துவமான அறிவையும் பெளதிக்குத் துறவையும் விவரிக்கிறது. தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்கள் எவ்வளவு செழிப்புடன் வாழ்ந்தாலும், அவை பகவானின் உத்தரவினால் அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றன என்பதையும் இந்த லீலை உணர்த்துகிறது.

பகவான் விஷ்ணுவின் ஸர்வ வல்லமையைப் பற்றிய இந்த வர்ணங்களையைக் கேட்பவனும் சொல்பவனும் பெளதிக் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவான் என்பது நிச்சயம்.

மிகச்சிறந்த பக்தர்களுக்கு இடையிலும் மேன்மை மிக்கவரான பிரகலாத மஹாராஜரின் செயல்கள், ஹிரண்யகசிபுவின் வதும் மற்றும் நரசிம்மதேவரின் செயல்களைப் பற்றிய இந்த வர்ணங்களையை மிகுந்த கவனத்துடன் கேட்பவர், கவலைகளே இல்லாத ஆண்மீக உலகை அடைவது நிச்சயம்.

கிருஷ்ணரின் புகழ்

நாரதர் தொடர்ந்து கூறினார்: “யதிஷ்டர மஹாராஜரே! உங்களுடைய அரண்மனையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வசிப்பதால் நீங்கள் மகா பாக்கியசாலிகள். கிருஷ்ணரே அருவ பிரம்மத்திற்குப் பிறப்பிடமாவார். அவரே சிறந்த முனிவர்களால் நாடிச் செல்லப்படும் உன்னத ஆண்நத்திற்கு மூலம்.

“அத்தகைய பகவான் உங்களது பிரியமான நன்பராகவும் உறவினராகவும் இருக்கிறார். அவர் வழிபாட்டுக்குரியவராக இருப்பினும், உங்கள் சேவகராகவும் ஆண்மீக குருவாகவும் செயல்படுகிறார்.”

விமானத் தாக்குதல்

இவ்வாறு கூறிய நாரத முனிவர் மய தானவன் என்ற அசுரனின் செயல்களைப் பற்றி குறிப்பிட்டதும்

பகுதிகள்—அத்தியாயம் 10

- (1) பெளதிக் கிளைபம் வேண்டாம் (1–10)
- (2) நரசிம்மரின் ஆசி (11–14)
- (3) நரசிம்மரின் அறிவுரை (15–23)
- (4) பிரம்மாவின் பிரார்த்தனை (24–31)
- (5) பட்டாபிஷேகம் (32–34)
- (6) ஜெயன், விஜயனின் முப்பிறவி (35–41)
- (7) ஃபல ஸ்ருதி (42–47)
- (8) கிருஷ்ணரின் புகழ் (48–50)
- (9) விமானத் தாக்குதல் (51–56)
- (10) தீரிப்பாரி (57–70)

யதிஷ்டரர் வினாவினார்: “மேன்மை தங்கிய மாமுனிவரே, அசுரனான மய தானவன் என்ன காரணத்திற்காக சிவபெருமானின் கீர்த்தியைக் கெடுத்தான்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எவ்வாறு சிவபெருமானைக் காப்பாற்றி அவரது கீர்த்தியை மீண்டும் பரவச் செய்தார்? இசும்பவங்களை விவரிக்க வேண்டுகிறேன்.”

நாரதர் கூறினார்: ஒருமுறை தேவர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்ட அசுரர்கள் பெரிய அசுரனான மய தானவனை சரணைபடந்தனர். தொழில்நுட்பத்தில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்த அவன், பொன்னாலும் வெள்ளியாலும் இரும்பாலும் செய்யப்பட்டு, அசாதாரணமான உபகரணங்களைப் பெற்றிருந்த மூன்று பெரிய நகரம் போன்ற விமானங்களை (தீரிப்பி—மூன்று நகரம்) நிர்மாணம் செய்து அசுரர்களுக்குக் கொடுத்தான். இதனால், அசுர சேனாதிபதීகள் தேவர்களின் கண்களுக்குப் புலப்படவில்லை. இதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அசுரர்கள் மூவுலகையும் நாசம் செய்யத் தொடர்களைர், தேவர்கள் சிவபெருமானிடம் முறையிட்டனர்.

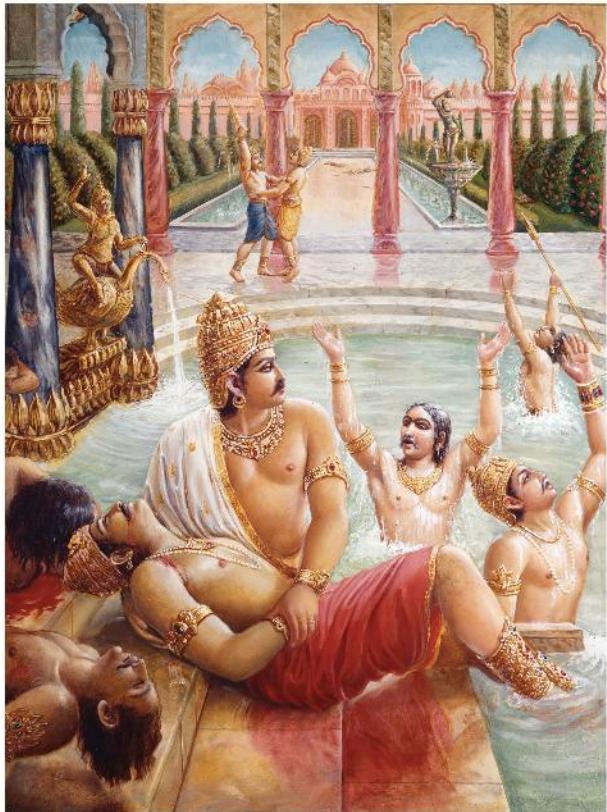
தீரிப்பாரி

மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவரான சிவபெருமான் உடனே அவர்களுக்கு அபயம் தந்து, வில்லில் அம்புகளைப் பூட்டி, அசுரர்களின் அந்த மூன்று இருப்பிடங்களை நோக்கி தமது அஸ்திரத்தை பிரயோகித்தார்.

சிவபெருமானின் சக்திமிக்க அம்புகளால், கண்களுக்குப் புலப்படாமலிருந்த மாபெரும்

நகரத்தைப் போன்ற அந்த மூன்று விமானங்களும் அழிந்தன. அதில் வாழுந்த எல்லா அசுரர்களும் சடவங்களாக வீழ்ந்தனர். அப்போது, மய தானவன் தன் யோக சக்தியால் உருவாக்கிய ஒர் அமிர்தக் கிணற்றில் அந்த உடல்களைப் போட்டான்.

அந்த அமிர்த ஜலம் பட்ட மாத்திரத்தில், அசுரர்களின் உயிர்ற உடல்கள் பிரகாசத்துடன்

மய தானவன் தான் உருவாக்கிய அமிர்தக் கிணற்றில் இறந்த உடல்களை போட்டு உயிர்த்தும் வைத்தல்.

உங்களின் வரிகள், 24ஆம் பக்கத்தின் தொடர்ச்சி...

தொற்றுநோய் பிரச்சனை முழந்தவுடன் வேறு ஏதேனும் பிரச்சனை உருவெடுக்கலாம்; நற்போதைய தருணத்தில், உலக நாடுகளிடையே போர் ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் நிலவுகிறது. அதாவது, ஓன்றான்பின் ஒன்றாக பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும். இதுவே பெளதீக உலகின் கியற்கை. இதற்கு மத்தியில், நாம் கிருஷ்ண பக்தியைப் பயின்று, தனிப்பட்ட முறையில் நம்மைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.

வைரம் பாய்ந்த உறுதியுடன் உயிர்த்தெழுந்தன. ஏமாற்றமடைந்த சிவபெருமானைக் கண்ட பகவான் விஷ்ணு, மய தானவனால் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த தீரவத்தைத் தடுத்து நீற்று ஒர் உபாயம் மேற்கொண்டார். அவர் தம்மை ஒரு பசுவாகவும் பிரம்மதேவரை ஒரு கன்றாகவும் மாற்றிக் கொண்டு, அந்த தீரிபுரத்தினுள் புகுந்து அமிர்தக் கிணற்றிலிருந்த அமிர்தத்தைப் பருகி விட்டார். அசுரர்களால் அதனைத் தடுக்க இயலவில்லை.

அதன் பிறகு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தம் சுய ஆற்றலால், தேர், தேரோட்டி, கொடி, குதிரைகள், யானைகள், வில், கவசம், அம்பு முதலிய எல்லா படைக் கருவிகளையும் உருவாக்கி சிவபெருமானுக்கு அளித்தார். சிவபெருமானும் தமது வில்லில் அம்பைப் பூட்டி, அசுரர்களின் முப்புரிகளுக்கும் (மூன்று நகராங்களுக்கும்) தீழுட்டி ஏரித்தார். இதனால் சிவபெருமான் “தீரிபுராரி” என்று போற்றப்படுகிறார்.

பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு மாணிடராகத் தோன்றியபோதிலும், அவர் தமது ஆற்றலினால் பல அசாதாரண வீலைகளை நிகழ்த்தினார். அவற்றை சரியான மூலத்திலிருந்து கேட்பதால் அனைவரும் புனிதமடைய முடியும்.

இவ்வாறு விவரித்த நாரத முனிவர், வர்ணாஷ்ரம தற்மம் பற்றி விளக்குவதை அடுத்த இதழில் காணலாம்.

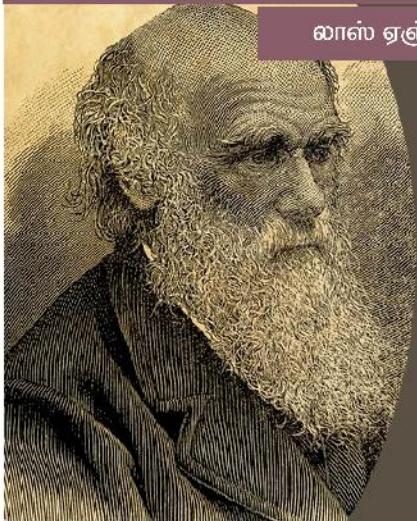
“**ஈடுபாடு ஈடுபாடு ஈடுபாடு**”

திரு வனமாவி கோபால் தாஸ் அவர்கள், இஸ்கான் சார்பில் விருந்தாவனத்தில் நடைபெறும் பாகவத உயர்கல்வியைப் பயின்றவர்; இஸ்கான் கும்பகோணம் கிளையின் பொது மேலாளராகத் தொண்டு புரிந்து வருகிறார்.

இதுகுறித்து, 2020, ஜூலை மாதத்தில், கொரோனா, ஒரு ஆண்மீகப் பார்வை என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையை பிரசுரித் துள்ளோம். அதனை எமது இணையதளத்திலிருந்து பின்வரும் இணைப்பின் மூலமாகப் படிக்கவும். <https://tamilbtg.com/20200706-2/>

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்—ஜூன் 1972

அபத்தமான பரிணாமக் கொள்கை

டார்வினின் பரிணாமக் கொள்கை பொருத்தமற்றது என்பதையும் எல்லாவற்றிற்கும் பின்னால் திட்டமிடுவெந்து ஒருவர் உள்ளார் என்பதையும் ஸ்ரீ பிரபுவாதர் தமது சீட்ர்கஞ்சனான இந்த உரையாடலில் வெளிப்படுத்துகிறார்.

பக்தர்: உயிரினங்களின் தோற்றும் இயற்கை சக்திகளின் இயந்திரத்தனமான, திட்டமிடப்படாத செயல்களினால் நடைபெறுகிறது என்பதை நிருபிக்க டார்வின் முயன்றுள்ளார். “இயற்கையான தேர்வு” என்று அவரால் கூறப்பட்ட வழிமுறையின்படி, அனைத்து உயற்ந்த மற்றும் சிக்கலான அமைப்பு கொண்ட உயிர்கள் அனைத்தும் பழுமையான அடிப்படையான உயிர்களிலிருந்து படிப்படியாக பரிணமித்தவையே. உதாரணமாக, சீல விலங்குகளிடம் குழ்நிலைக்கு ஏற்ற பண்புகள் இருப்பதால், அவற்றினால் அந்த அனுகூலமான பண்புகளை தங்களின் குட்டகங்கு கொடுக்க முடிகிறது. அந்தத் தகுதியைப் பெறாத விலங்குகள் கொஞ்சமகொஞ்சமாக குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மறைந்துவிடுகின்றன. குளிர் மிகுந்த குழ்நிலையானது நீண்ட முடியைக் கொண்ட அல்லது கொழுத்த தீச்க்களைக் கொண்ட உயிரினங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்; அந்தச் குழ்நிலையிலுள்ள உயிரினங்கள் அதை நோக்கி படிப்படியாக பரிணாமம் அடைவதாக அவர் கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ பிரபுவாதர்: கேள்வி என்னவெனில், உடல் வளர்ச்சியின்போது, ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலானது—அதாவது, நீங்கள் கூறியதைப் போன்று நீண்ட முடியைக் கொண்ட அல்லது கொழுத்த தீச்க்களைக் கொண்ட உடல்கள்—இந்தக் குறிப்பிட்ட இயற்கை குழ்நிலையில் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு ஏதேனும் திட்டம் உள்ளதா? இதுபோன்ற ஏற்பாட்டனை யார் செய்தது?

பக்தர்: யாருமில்லை. நவீன பரிணாமவாதிகளுடைய கூற்றின்படி, இவை அனைத்தும் தற்செயலான மாறுபாடுகளே.

ஸ்ரீ பிரபுவாதர்: இஃது அபத்தமான பதில். “தற்செயல்” என்று எதுவும் கிடையாது. அவர்கள் “தற்செயல்” என்று கூறினால், அஃது அபத்தமான தாகும். நமது கேள்வியில் மாற்றமில்லை. பல விதமான சூழ்நிலைகளில் பல வகையான விளங்குகள் வாழ்கின்றன; அவற்றை அவ்வாறு யார் படைத்தது? இந்த வினாவிற்கு விடை கிடைக்கவில்லை.

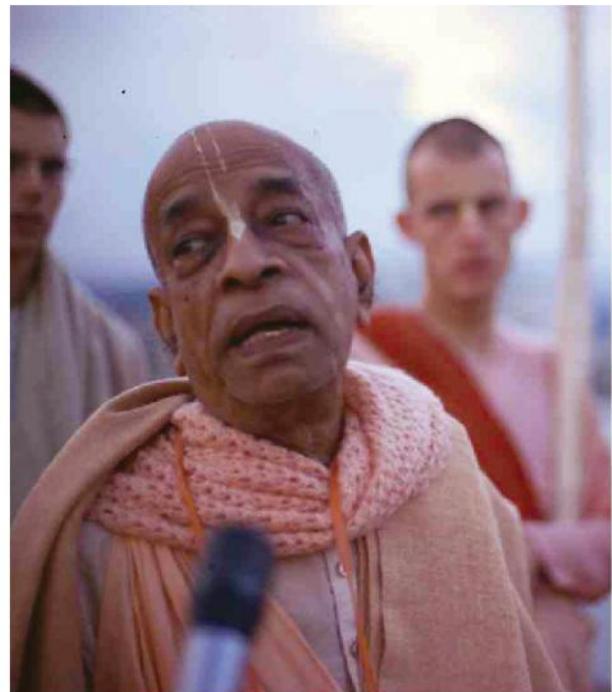
பக்தர்: உதாரணமாக, ஒரு தவணை ஆயிரக்கணக்கான முட்டைகளை இடும். ஆனால் அவற்றில் சில மட்டுமே இளம் வயது வரை தாக்குப் பிழத்து வாழ்கின்றன. அவ்வாறு வாழ்பவை மற்றவற்றைவிட வலுவானவை. ஒருவேளை இந்தச் சுற்றுச்சூழல் வலுவானவற்றை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்க வில்லை என்றால், உலகில் எண்ணிலடங்காத தவணைகள் வந்துவிடும்.

ஸ்ரீ பிரபுவாதர்: ஆம். தவணைகள் மட்டுமின்றி பல விலங்குகளும் நூற்றுக்கணக்கில் முட்டையிடுகின்றன. பாம்பும்கூட ஒரே சமயத்தில் பல பாம்புகளைப் பெற்றெடுக்கும், அவை எல்லாவற்றையும் வாழ்வதற்கு அனுமதித்தால், சமுதாயத்தில் பெருத்த தொந்தரவே ஏற்படும். எனவே, பெரிய பாம்புகள் சிறியவற்றை விழுங்குகின்றன. இதுவே இயற்கையின் சட்டம். ஆயினும், இந்த இயற்கையின் சட்டத்திற்குப் பின்னால், இதனைச் செயல்படுத்தும் மூன்று ஒன்று உள்ளது. இதுவே நமது கருத்து. இயற்கையின் சட்டம்

குநட்டுத்தனமானது அன்று, இதற்குப் பின்னால் மூளை ஒன்று உள்ளது. அந்த மூளைதான் கடவுள். இதனை நாம் பகவத் கீதையிலிருந்து (9.10) அறிக்கிறோம்: மயாத்யகேஷ்ண ப்ரக்ருதி: ஸௌயதே ஸ-சராசரம். எவையெல்லாம் இந்த ஜட இயற்கையில் ஏற்படுகின்றதோ, அவையெல்லாம் பரம புருஷராலேயே இயக்கப்படுகின்றது. பாம்பு எண்ணிலெங்காத முட்டைகளை இடும். அவற்றில் பல கொல்லப்படாவிடல், இந்த உலகம் அதிகப்படியான பாம்புகளால் நிறைந்துவிடும். பாம்புகளைப் போன்றே, ஆண் புலிகளும் குடிசைகளைக் கொண்டுவிடும். மால்தூஸ் (Malthus) என்பவரின் பொருளாதாரக் கொள்கையின்படி, எப்பொழுதுமில்லாம் மக்கள்தொகை மிகமிக அதிகமாகப் பெருகுகின்றதோ அப்போது நிச்சயமாக யந்தம், தொற்றுநோய், பஞ்சம், அல்லது ஆத்போன்ற ஒன்று ஏற்பட்டு, மக்கள்தொகை கட்டுப்படுத்தப்படும். இயற்கையின் இச்செயல்கள் யாவும் திட்டமிடப்படி நடைபெறுகிறதே தவிர, தற்செயலாக நடைபெறுபவை அல்ல. தற்செயலானது என்று யார் கூறுகின்றார்களோ அவர்களிடம் போதிய ஞானம் கிட்டலை.

பக்தர்: ஆனால், டார்வினிடம் அதிகமான சான்றுகள் உள்ளனவே.

ஞீல பிரபுபாதர்: சான்று? இருக்கட்டும், நம்மிடமும் சான்றுகள் உள்ளன. சான்றுகள் நிச்சயம் இருந்தாக வேண்டும். ஆனால், எப்பொழுது சான்றுகள்

உள்ளதோ, அப்பொழுது “தற்செயலாக நிகழ்ந்தது” என்ற பேச்சிற்கே இடமிருக்கக் கூடாது.

பக்தர்: உதாரணமாக, இலட்சக்கணக்கான தவணைகளில், ஏதேனும் ஒன்று நீரில் வாழ்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்க நேரிடலாம்.

ஞீல பிரபுபாதர்: ஆனால் அது தற்செயலாக நிகழ்வதீல்லை! அது திட்டமிடப்படியே நிகழ்கிறது! அவருக்கு அது தெரியவில்லை. “தற்செயல்” என்று ஒருவர் கூறிய மாத்திரத்தில், அவரது அறிவு பக்குவமற்றது என்று பொருள்படுகிறது. ஒரு மனிதனால் ஒரு விஷயத்தை விளக்க இயலாதபோது, அவன் அதனை “தற்செயலாக நிகழ்ந்தது” என்று கூறுகிறான். அது மழுப்பல். எனவே, இதன் முழுவு என்னவெனில், அவரிடம் பக்குவமான அறிவு கிள்ளை என்பதால், அவர் எந்த அறிவையும் வழங்குவதற்குத் தகுதியற்றவர். அவர் ஏழாற்றுகிறார், அவ்வளவே.

பக்தர்: இருக்கலாம், டார்வின்கூட “திட்டம்.” “வழவுமைப்பு” என்பதைப் பற்றி கூறுகிறார், ஆனால்...

ஞீல பிரபுபாதர்: அவர் ஒரு திட்டத்தையோ வழவுமைப்பையோ குறிப்பிடுவாரெனில், அது யாருடைய திட்டம்? நீங்கள் ஒரு வழவுமைப்பினை அங்கீகரித்த மாத்திரத்தில், வழவுமைப்பாளரையும் ஓப்புக் கொண்டாக வேண்டும். உங்களால் ஒரு திட்டத்தை ஓப்புக்கொள்ள முடிந்தால், திட்டமிடுவரையும் ஓப்புக் கொண்டாக வேண்டும். இதனை டார்வின் அறியவில்லை.

பக்தர்: ஆனால், இயற்கையினால் இயல்பாக நிகழும் செயலையே அவர் “திட்டம்” என்று குறிப்பிடுகிறார்.

ஞீல பிரபுபாதர்: அபத்தமான கூற்று. இங்கே திட்டம் என்பது நிச்சயமாக உள்ளது. சூரியன் தினமும் துல்லியமான நேரத்தில் உதயமாகிறது. அது நமது நேரத்தைப் பின்பற்றுவதீல்லை; மாறாக, நாம்தான் சூரியனைப் பின்பற்றுகிறோம். அந்தந்த காலங்களில் அந்தந்த நேரத்தில் சூரியன் உதயமாவதை அனுபவிக்கும் நாம், பருவ காலத்திற்கேற்ப சூரியன் துல்லியமாக இந்த நிமிடம், நொழியில் உதயமாகும் என அறிந்துகொள்கிறோம். இவை தன்னிச்சையாகவோ தற்செயலாகவோ நிகழ்வதீல்லை; மாறாக, நுண்ணிய திட்டத்தின்படியே நடைபெறுகின்றன.

பக்தர்: ஆனால், இது வெறும் இயந்திரத்தனமான செயல் என்பதை உங்களால் அறிய முடியவில்லையா?

ஞீல பிரபுபாதர்: அப்படியெனில், அதனை இயந்திரத்தனமாக வைத்தவர் யார்? இயந்திரத்

தனமான செயல்பாடு எங்கேனும் இருக்குமெனில், அந்த இயந்திரத்தை உருவாக்கியவர், அதன் முனையாகச் செயல்பட்டவர் என்று ஒரு பொறியாளர் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். இங்கு இயந்திரத்தனமான ஒன்று உள்ளது [ஹீல் பிரபுபாதர் ஓர் அச்சு இயந்திரத்தினை சுடிக்காட்டி கூறுகிறார்]: திடைனைச் செய்தவர் யார்? இந்த இயந்திரம் தானாக வந்துவிடவில்லை. இஃது இரும்பினால் செய்யப்பட்டுள்ளது, இந்த இரும்பு அதுவாகவே இயந்திரமாக வார்த்துக்காள்ளவில்லை, இந்த இயந்திரத்தின் உருவாக்கத்திற்குப் பின்னால் ஒரு முனை உள்ளது. அதுபோலவே, இயற்கையிலுள்ள அனைத்திற்கும் ஒரு திட்டம் அல்லது வடிவமைப்பு உள்ளது; மேலும், அந்தத் திட்டம் அல்லது வடிவமைப்பிற்குப் பின்னால், ஒரு பெரிய முனை செயல்படுகிறது.

பக்தர்: உயிர்வாழிகளின் தோற்றமும் மறைவும் இயற்கையானது என்றும் தான்டுதலின்றி நிகழ்வது என்றும் காண்பித்து. இதிலிருந்து கடவுளை வெளியேற்ற பார்வின் முயன்றுள்ளார். ஜட வள்ளதுக்களின் சேர்க்கையினால் உயிர் தோன்றியது என்றும், அதன் பின்னர் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பல்வேறு உயிரினாங்கள் இயற்கையாகவே பரிணமித்தன என்றும் எடுத்துரைப்பதற்கு பரிணாமக் கொள்கை முயல்கிறது.

ஹீல் பிரபுபாதர்: அது முட்டாள்தனமானது. சேர்க்கை என்றாலே கடவுள். கடவுள்தான் சேர்க்கீன்றார். சேர்க்கை என்பது தானாக நடைபெறாது. நான் சமைப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். சிங்கே சமையலுக்கான பல பொருட்கள் இருந்தால்கூட, அவை ஒருபோதும் தானாகவே ஒன்று சேர்ந்து விடுவதில்லை. நான் சமையல்காரன்; சமைக்கும்போது நெய், மசாலா, அரிசி, பருப்பு போன்றவற்றை நானே ஒன்று சேர்க்கிறேன்; அதன் மூலமாகவே அருமையான உணவு தயாரிக்கப்படுகிறது. அதுபோன்றே இயற்கையான பொருட்களின் சேர்க்கைக்கும் கடவுள் தேவைப்படுகிறார். இல்லையெனில், சேர்க்கை எவ்வாறு நடைபெறும்? அனைத்து பொருட்களையும் சமையற்கூடத்தில் வைத்துவிட்டு ஒருமணி நேரம் கழித்து திரும்பிவந்து, “எனது உணவு எங்கே?” என்று கேட்பீர்களா? அபத்தம்! உங்கள் உணவினைச் சமைப்பவர் யார்? நீங்கள் படிஞரியிருக்க வேண்டியதுதான். ஆனால், உயிர்வாழியின் உதவியினை ஏற்கும்போது, நம்மால் சமைத்து சாப்பிட இயலும். இதுவே நமது அனுபவம். ஆகவே,

சேர்க்கை என்பது இருக்குமெனில், சேர்ப்பவர் யார்? சேர்க்கை எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை அறியாத அவர்கள் முட்டாள்களாவர்.

பக்தர்: கார்பன், தைப்புரைன், நைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் என்னும் நான்கு அடிப்படையான தனிமங்களிலிருந்து உயிர்கள் தோன்றுவதாக விஞ்ஞானிகள் தற்போது கூறுகின்றனர்.

ஹீல் பிரபுபாதர்: இரசாயனங்களே அடிப்படையான கோட்டாடு என்றால், அந்த இரசாயனங்களை யார் உற்பத்தி செய்தது? இந்தக் கேள்வி எழுப்பப்பட வேண்டும்.

பக்தர்: ஒருநாள் இந்த இரசாயனங்களின் மூலத்தினை விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லையா?

ஹீல் பிரபுபாதர்: கண்டுபிடித்தல் எனும் கேள்விக்கே இடமில்லை: உங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்றாலும், பதில் ஏற்கனவே தெரிந்ததுதான். அதனை நாங்கள் அறிவோம். வேதாந்தம் கூறுகிறது, ஜன்மாத்யம்ய யது, பிரம்மனே (கிருஷ்ணரே) அனைத்திற்கும் மூல காரணம். கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அஹம் ஸர்வஸ்ய ப்ரபவோ மத்த: ஸர்வம் ப்ரவர்த்ததே, “நானே அனைத்திற்கும் மூலம்.” எனவே, அனைத்தையும் செய்யும் பெரிய முனை ஒன்றிருப்பதனை நாம் அறிவோம். விஞ்ஞானிகள் வேண்டுமானால் அறியாதிருக்கலாம்; அஃது அவர்களின் முட்டாள்தனம்.

பக்தர்: இதையே அவர்கள் நம்மைப் பற்றி கூறுகின்றனர்.

ஹீல் பிரபுபாதர்: இல்லை, அவர்களால் நம்மைப் பற்றி அவ்வாறு கூற முடியாது. நாம் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், ஆனால் குருட்டுத்தனமாக அல்ல. நமது முன்னோர்கள், பெரும் ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரை அனைத்திற்கும் ஆதிமூலமாக ஏற்றுள்ளனர். எனவே, நாங்கள் குருட்டுத்தனமாக எதையும் ஏற்கவில்லை. நாம் கிருஷ்ணரே மூலம் என்று அறிவிக்கின்றோம். ஆனால், விஞ்ஞானிகள் என்ன அறிவிக்கின்றனர்? அவர்கள் “தற்செயலாக நீகழ்ந்தது” என்று கூறுகின்றனர்; அப்படியெனில், அவர்களுக்கு அறிவில்லை. நாம் “தற்செயல்” என்று கூறவில்லை, மூல காரணம் உள்ளது என்று கூறுகிறோம். அவர்களோ தற்செயலானது என்று கூறுகின்றனர். எனவே, அவர்களுக்கு அறிவு இல்லை.

(அடுத்த இதழில் தொடரும்)

இல்லான் திருச்சியின் 7ஆவது ஆண்டு விழா

14 பிப்ரவரி 2022, திருச்சி: பொன்மலையில் அமையப் பெற்றுள்ள இல்லான் கோயிலின் 7ஆவது ஆண்டு விழா, நித்யானந்த தீரயோதசி நாளன்று, 182 வகையான பதார்த்தங்கள், 200க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள், அபிஷேகம், கீர்த்தனம், சொற்பொழிவு என சீரும் சிறப்புமாக நிகழ்ந்தது. *

கௌலை வைஷ்ணவ நாள்காட்டி

(மார்ச் 1, 2022 முதல் ஏப்ரல் 15, 2022 வரை)

மார்ச்

3. வியாழன், ஸ்ரீ ஜகந்நாத தாஸ பாபாஜி மற்றும் ஸ்ரீ ரஷிகானந்தர் மறைவு நாள்
14. நிங்கள், அமலகி ஏகாதசி விரதம், மறுநாள் விரதம் முடிக்கும் நேரம்: 06:22–10:23
15. செவ்வாய், ஸ்ரீ மாதவேந்திர புரி மறைவு நாள்
18. வெள்ளி, கெளர பூர்ணீமா, ஸ்ரீ சைதனன் மஹாபிரபு அவதார தீனம் (மாலை வரை விரதம்)
19. சனி, ஸ்ரீ ஜகந்நாத மிஸ்ரர் பண்டிகை
25. வெள்ளி, ஸ்ரீ ஸ்ரீவாஸ பண்டிதர் தோண்றிய நாள்
28. நிங்கள், பாபமோசனி ஏகாதசி விரதம், மறுநாள் விரதம் முடிக்கும் நேரம்: 06:14–10:18

ஏப்ரல்

10. ஞாயிறு, இராம நவமி: பகவான் ஸ்ரீ இராமசந்திரர் அவதரித்த நாள் (மதியம் வரை விரதம்)
12. செவ்வாய், கமட ஏகாதசி விரதம் (நூகர்கோயில், மதுரை, திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர், அருப்புக்கோட்டை, திருச்செந்தூர்), மறுநாள் விரதம் முடிக்கும் நேரம்: 06:37–10:33
13. புதன், கமட ஏகாதசி விரதம் (சென்னை, பாண்டிசேரி, கும்பகோணம், திருச்சி, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, இராமநாதபுரம், வேலூர், ஓசூர், ஈரோடு, சேலம்), மறுநாள் விரதம் முடிக்கும் நேரம்: 06:05–10:12
(துமிழகத்தின் மையப் பகுதியான திருச்சியை அடிப்படையாக வைத்துக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது, ஏகாதசி விரதத்தை முடிப்பதற்கான நேரம் மற்ற இங்களில் ஈற்று வேறுராடும்.) *

தமிழகத்திலுள்ள இல்கான் கோயில்கள்

இகுர்—செய்நகர் ஹவுஸிங் காலனி, அவசந்தத் ரோடு, ஒவலபள்ளி (அஞ்சல்), இகுர்-635109, [94438 53499, 91509 23433].
iskconhosur.tn@gmail.com]

கன்னியாகுமரி—பக்திவேதாந்த யோக மையம், கிளையுநயனார் குளம், நல்லூர் ரோடு நல்லூர் (அஞ்சல்). கீழ்த்திறம் அக்கரை-629704.

[98946 00108, iskcon.kanyakumari@gmail.com]

கும்பகோணம்—56/49, சௌராம்புரா பெரிய தெரு, கும்பகோணம்-612001. [99499 49108, vanamali.gopal.jps@pamho.net]

கோயமுத்தூர்—ஹரே கிருஷ்ண நிலம், 100 அடி நியூ ஸ்கீம் ரோடு, CIT கல்லூரி எதிர்வேல், கோயமுத்தூர்-641014. [0422] 2574508, 2574812/13, bhakti.vinoda.swami@pamho.net, www.iskon-coimbatore.org]

கெள்ளளை—ஹரே கிருஷ்ண நிலம், கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை,

சோபிங்கநல்லூர் அஞ்சல், கெள்ளளை-600119.

iskconchennai@gmail.com, www.iskconchennai.org]

பெரம்பூர், சென்னை—7C, வாசன் தெரு, பெரம்பூர், சென்னை-600011. [98400 87067, jgd@pamho.net]

சேங்கம்—ஹரே கிருஷ்ண நிலம், கருப்பூர், சேங்கம்-636012. [88700 16108 iskcon.salem@pamho.net, www.iskconsalem.com]

திருச்சி—110, VOC தெரு, மதை அமிழாரம் பள்ளி நிலையம், பொன்மலைப்பட்டி-620004, [94866 24530, 0431 2492065] iskcon.trichy@gmail.com

சிறிய (நூற்று) மையங்கள்

அரக்கோணம்—135, 4வது தெரு, கணேஷ் நகர், ஜோதி நகர் (அஞ்சல்), அரக்கோணம் - 631003 [98840 81593, iskconarakkonom@gmail.com]

அனுபுக்கோட்டை—13, குழந்தைவேல்புரம், 4வது தெரு, திருச்சுழி ரோடு, அனுபுக்கோட்டை-626101. [89391 17456, venudhari@gmail.com]

கரூர்—9/1, செங்குந்தாபுரம் முதல் குறுகு தெரு, M.M காப்ளங்கள், யூனியன் பாங்க கட்டடம், கரூர்-639002. [72009 74090, iskconkarur@gmail.com]

காஞ்சிபுரம்—கிள்கான், TK நம்பி தெரு, DKK கல்யாண மல்ட்டாபம் எதிரில், வில்லூ காஞ்சி, 76398 22108

காவேரிப்பட்டினம்—5/80A, முடி ராஜாவு நகர், மெயின் ரோடு, காவேரிப்பட்டினம். [98941 92169, 87547 60279]

கிருஷ்ணகிரி—2/53, இரண்டாவது குறுக்குத் தெரு, கோ-ஆப்பிரேடிவ் காலனி, கிருஷ்ணகிரி. [99431 28215, 70103 41914]

கூடங்குளம்—கோகுல் நீண்ட வளாகம், 6/186A, செட்டுளம் கிழக்கு குப்பைல் ரோடு, கூடங்குளம் அனுஷியல் டவுன்ஷிப் அருகில்-627120, [93440 16108] தக்கலை—14/G, இராமச்சாரம்பு, தக்கலை, [98946 00108]

இதர சத்சங்க நிகழ்ச்சிகள்

கும்பகோணம்

எவ்யிசிஸ்கபாலையம்—9488206353

துத்தாவம்—99947 46106

துஞ்சைப்புர்—7904054488

நெய்வேலி—9043930533

மன்னார்குடி—9042144108

மாபவரம்—9043930533

மெல்லியிருப்பு—73588 01551

கோயமுத்தூர்

ஆர். எஸ். புரம்—99946 23608

கிடையர் பாலையம்

அன்பு நார்—77084 33900

சோப் கம்பனி—93445 49842

இகுரக்கர்—72991 10488

இல்கான் கோயில்—80564 30198

ஸ்ரோடு—94865 83424

ஊட்டி—99945 53250

குணியமுத்தூர்—98941 92354

கண்பதி—95972 85185

கவுண்ட்ம்பாலையம்—99940 60701

கோவை புதூர்—94422 45482

சுறவனம்பட்டி—95009 00186

சாப்பாபா காலனி—82483 81982

குழூர்—92453 15532

சேந்மா நகர்—96006 61177

செட்டி வீடு—95972 85185

Dr. ஜகந்தாதன் நகர்—9790297942

ஷி. வி. என். நகர்—81166 48855

நேரு நகர்—98430 84443

பி. என். புதூர்—93445 49842

பீலீஸ்மேடு

பாரதி காலனி—99991 15408

பீபன் மாஸ்—98205 67320

புவியினம்—95971 01836

உத்தினப்புரி—98940 16108

நாம் நகர்—99946 23608

ஹூபாஸ் காலேஜ்—98654 33339

கெள்ளளை

அசோக் பிள்ளை—97910 38226

அண்ணா நகர்—95662 93551

அயனாவரம்—98400 42423

ஆத்மபாக்கம்—89394 92900

ஆழ்வார் தீருநகர்—98843 94633

கல்பாக்கம்—96551 97098

கீழ்க்கண்ட கோயில்—98402 85969

கீழ்க்கண்ட—94456 74080

கீழ்ப்பாக்கம்—97898 36998

திருநெல்வேலி—10B, திருவணந்தபுரம் ரோடு, வள்ளுவாரப் பேட்டை

ராவணந்தானா அருகில், திருநெல்வேலி-627002. [0462] 2501640, iskcon.tirunelveli@pamho.net]

துறையூர்—146 D1, ஹரே கிருஷ்ண நிலம், மதுராபுரி, சித்திரபட்டி-621010. [04327] 256300, 70926 25784, rukmiha.jps@pamho.net]

புதுக்கோட்டை—4304, கிழக்கு 2வது நெரு, விஜயா வங்கி எதிரில், புதுக்கோட்டை. [96556 97556, iskconputtukottai@gmail.com]

மதுரை—12/37, மணிநார்கம் மெயின் ரோடு, மதுரை-625001. [0452] 2346472, iskcon.madurai@pamho.net]

திருப்பாலை, மதுரை—ஏற்குஷன் பலராம் கோயில்,

யாதுவ ஆண்கள் கல்லூரி அருகில், திருப்பாலை, மதுரை-625014. [96779 14980, iskcontiruppallai@gmail.com]

வேலூர்—ஹரே கிருஷ்ண நிலம், 5/459, மின்னல் நகர்,

பொய்கை மோட்டு அஞ்சல், விமான நிலையம் அருகில், வேலூர்-632114. [94429 53417, akinchan_bvks97@rediffmail.com]

நீரங்கம், திருச்சி—ஹரே கிருஷ்ண நிலம், 107, அப்மா மண்டபம் சாலை, நீரங்கம்-620006. [0431] 2433945]

பாண்டிசேரி—பிள்ளை 80, 81, முதிவாள அவங்பி, ஓவுக்கேடி, வழுத்தவர் ரோடு, கூப்பாக்கம், பாண்டிசேரி-605502. [94434 68923, iskconpondy@gmail.com]

தர்மபுரி—பழைய அரசு குழியிருப்பு எதிரில், சேங்கம் மெயின் ரோடு,

தர்மபுரி-636702. [98803 52082, 94438 53499]

திருவங்குள்—29, VM நகர், RM ஜெயின் வித்யாபீட்டம் மேல்நிலைப்பள்ளி பிள்ளைம் 96556 97556

தேன்கனிக்கோட்டை—கிருஷ்ண பலராம் ஒலையம், ஹரே கிருஷ்ண ரோடு, அன்கெட்டி மெயின் ரோடு, தேன்கனிக்கோட்டை. [90037 91703]

நிரிப்பள்ளி—ராஸ்யில் ஸ்டாப் அருகில். நிரிப்பள்ளி. அரூர் (வட்டம்), தர்மபுரி மாவட்டம்-636906, [97879 29275, 94438 53499]

நாமக்கல்—பரிய அம்மப்பாலையம், திருச்செக்கோடு ரோடு,

நாமக்கல்-637003. [94435 00270, 96775 83676]

பெரம்புறா—ஹரே கிருஷ்ண நிலம், துறையூர் மெயின் ரோடு, செஞ்சேரி-621212. [94895 21440, 70103 39489, jagadhananda.jps@gmail.com]

மாந்தான்தம்—சுக்ரீவாஸ் 3/45/C 2013, கோதேஸ்வரம் கோயில் தெரு, மாந்தான்தம்-629165, 93440 16108, 98946 00108

உலகின் இதர பகுதிகளிலுள்ள கோயில்கள் குறித்து, www.krishna.com என்ற இணைய தளத்தில் அறியலாம்.

இல்கான் கோயில்களிலிருந்து நிகழ்க்காத வாராந்திர வாழ்வைக் கூட்டுறவு நடைபெறுகின்றன.

குரோட்டே—97911 70081

கே. கே. நகர்—93806 66794

கொரட்டு—96771 52933

வட பழனி—90808 46623

சி.பெருமான் கோயில்—92454 45684

சிட்கோ நகர்—92832 09930

சிட்பாக்கம்—97894 81651

குணலைமேடு—90425 87793

சேவையு—91764 74827

தாம்பார்—98415 62680

தியாராய நகர்—89395 39042

திருக்குமுத்தும்பு—97917 26447

தேனாக்கேட்டை—94428 17119

நந்தனம்—97108 99600

பள்ளிக்கரை—99403 45596

புந்தமல்லி—88072 40531

பெருங்களத்தூர்—86950 53055

பொத்தேரி—90253 28259

போரூர்—73584 49930

மறைபலைநகர்—97909 67142

முப்பேர்—91761 23336

மப்பேடு—99529 28077

மேடவாக்கம்—90430 01347

மேற்கு மாம்பலம்—98400 27800

வில்லிவாக்கம்—98840 44157

வேளச்சேரி—94449 54754

சேங்

இராசிபுரம்—97915 39584

பெரம்பூர் ரோடு—97873 88360

பேஞ்சு—97916 38497

மேட்சேரி—96884 88650

ஸ்டெட் போங் காலனி—94421 32258

தீருப்புர்

அவினாசி—76676 16108

அனுப்பாலையம்—95971 48163

ஆஷாஷ் மில்—98948 00010

காஞ்சி நகர்—95005 16612

திருமுநக்கு பூண்டி—98948 00010

பெற்யார் காலனி—82483 81982

ஞீரங்கம்/தீருச்சி

கே.கே.நகர்—94436 48403

நெங்கியம்—99442 62955

பெரியகடை வீதி—98438 97546

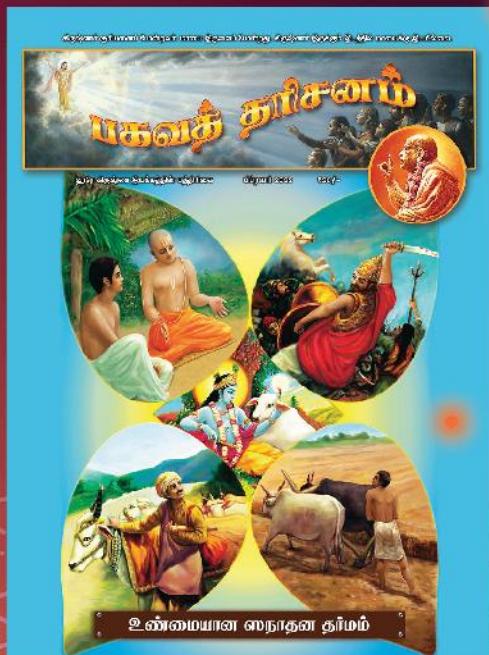
பெல்(BHEL) குழியிருப்பு—9442521283

மண்ணாச்சுநல்லூர்—94427 77481

வால்குடி—98424 72847

இன்றே சந்தாதாரராகச் கேருவீர்!

- பகவத் கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களை அழிப்படையாகக் கொண்ட இதழ்.
- நடைமுறை வாழ்வின் பிரச்சனைகளுக்கு ஆண்மீகத் தீர்வை வழங்கும் இதழ்.
- ஞான வாள் - பொய்களைப் புரட்டிப் போட்டு உண்மையை நினைநாட்டும் பகுதி.
- கண்களைக் கவரும் வண்ணப்படங்கள்
- குழந்தைகளுக்கான படக்கதைகள்

சந்தாவினை ஜந்து வருடம் புதுப்பிக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு கிருஷ்ண-பலராமரின் அழகிய லேமினேஷன் படம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

சிறப்பு ஆயுள் சந்தா தீட்டத்தில் (ரூ 2,000 - 12 வருடம் - மார்ச் 31 வரை மட்டுமே) இணைபவர்களுக்கு ராதா-கிருஷ்ணரின் அழகிய லேமினேஷன் படம் (பெரியது) அனுப்பி வைக்கப்படும்.

பகவத் தரிசனம்,

சந்தா அலுவலகம்: இல்கான், ஹரே கிருஷ்ண நிலம், மதுரா கூரகாபூரம் கிராமம், வயலூர் அஞ்சல், ஸ்ரீபெரும்புதூர் - 602105, 044 2765 8108, 98948 14553, வாடஸ்-அப்: 95434 82175, tamilbtg@gmail.com

ஆம், என்னை பகவத் தரிசனத்தீன் சந்தாதாரராக இணைத்துக் கொள்ளுவீர்கள்

பெயர்: _____

முகவரி: _____

ஒரு வருடம் ரூ 500
(தொல் பதிவு - Register Post)

ஒரு வருடம், ரூ 200

இரண்டு வருடம், ரூ 400

ஐந்து வருடம், ரூ 900

பிள்ளோடு: _____ தொலைபேசி எண்கள்: _____

மின்னஞ்சல்: _____

குறிப்பு: வரைவோலைகளும் (DD) காசோலைகளும் (cheque) "ISKCON" என்ற பெயரில்

இருக்க வேண்டும். www.tamilbtg.com என்னும் எங்களுடைய இணையதளத்திலும் பணம் செலுத்தலாம்.

இங்குள்ள QR Codeஐ பயன்படுத்தியும் பணம் செலுத்தலாம்.

பகவான் ஸ்ரீ சைதன்யர் இராமானந்த ராயரை
 அரவணைத்தல்

மார்ச் 18, வெள்ளி

கெளர பூர்ணிமா,
 ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபுவின் அவதார தீருநாள்

தங்கம் வாங்க, தங்கமயிலுக்கு வாங்க

H.O: 0452 2345553

தென் தமிழகமெங்கும்...

Thangam Vanga, Thangamayilukku Vanga!

Throughout South Tamil Nadu...