

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

ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தின் பத்திரிகை

ஏப்ரல் 2022

₹20/-

தீர்த்த யாத்திரை

இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத
இடம் தேடலாமா?

தெய்வத்திரு அ.ச. பக்தவேதாந்த சுவாம் ப்ரபுபாதர்
அகில உலக கிருஷ்ண பக்த இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சார்யர்

இதழின் உள்ளே...

முக்கிய கட்டுரைகள்

- 5 ஸ்தாபக ஆச்சாரியரின் உரை
உலக அமைதிக்கான முயற்சி
- 11 தலைப்புக் கட்டுரை
தீர்த்த யாத்திரை
- 18 சமுதாயக் கட்டுரை
கிருஷ்ண உணர்வே தீர்வு

சிறிய கட்டுரைகள்

- 4 தலையங்கம்
“நான் கடவுள்” —மாயையின் உச்சகட்ட
எண்ணம்
- 24 ஸ்ரீமத் பாகவத சுருக்கம்
பரிபூரண சமுதாயம்:
நான்கு சமூகப் பிரிவுகள்
- 28 ஸ்ரீல பிரபுபாதருடன் ஓர் உரையாடல்
அகழ்வாராய்ச்சியின் குறைபாடுகள்

பிற தகவல்கள்

- 15 தெரியுமா உங்களுக்கு? வினாக்கள்
- 16 பாக்கதை, பழமையும் இளமையும் கலந்த
கோழி
- 22 ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் நினைவுகள்
- 23 உங்களின் வரிகளும் வினாக்களும்
- 27 தெரியுமா உங்களுக்கு? விடைகள்
- 31 சித்திரச் சிந்தனை
- 32 புகைப்படச் செய்திகள்
- 33 கௌடிய வைஷ்ணவ நாள்காட்டி
- 34 தமிழகத்திலுள்ள இஸ்கான் கோயில்கள்

பகவத் தரிசனம்

ஹரீ கிருஷ்ண இயக்ஷந்தின் பத்திரிகை
மார்ச் 11, இதழ் 4 (ஏப்ரல் 2022)

ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அவர்களின் கட்டளையின்படி தெய்வத்திரு அ. ச. பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர், Back to Godhead என்ற பெயரில் ஓர் ஆங்கில பத்திரிகையைத் தொடங்கினார். அஃது இன்று வரை அவரைப் பின்பற்றும்பவர்களால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அப்பத்திரிகைக்கு அவரளித்த வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றி தமிழில் வெளிவருவதே பகவத் தரிசனம்.

தொகுப்பாசிரியர்: ஸ்ரீ கிரிதாரி தாஸ்

பிழைத்திருத்தம்: பிரபாமயி றோகிணி தேவி தாஸி, பிரியதர்ஷினி ராதா தேவி தாஸி, பூம்பாவை ராஜசேகர், ஸனக குமார தாஸ், ஜெய கிருஷ்ண தாஸ்.

பதிப்பாசிரியர்: உஜ்வல் ப்ரஃவுல் ஜாஜோ

மேலாளர்: இராமசந்திர நாராயண தாஸ்

அலுவலக உதவி: அனந்த விஜய தாஸ், கேசவ பலராம தாஸ், கோப கோபிநாத தாஸ், சாது சைதன்ய தாஸ், துளசிபதி தாஸ், பிரசாந்த், முரளி கிருஷ்ணன், ஸர்வபாவன தாஸ்.

சந்தா அலுவலகம்: இஸ்கான், ஹரே கிருஷ்ண நிலம், மதுரா கரகாபுரம் கிராமம், வயலூர் (அஞ்சல்). ஸ்ரீ பெரும்புதூர் – 602105. தொலைபேசி: 98948 14553, 72000 70800, 044 27658108.

வாட்ஸ்-அப்: 95434 82175

மின்னஞ்சல்: tamilbtg@gmail.com

பதிப்புரிமை © 2022, பக்திவேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளை. அனைத்து உரிமைகளும் பதிப்பகத்தாருக்கு மட்டுமே. பக்திவேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளைக்காக உஜ்வல் ப்ரஃவுல் ஜாஜோ, 33, ஜானகி குடிர், ஜஹு சர்ச் எதிரில், ஜஹு, மும்பை-400049 அவர்களால் பிரசுரிக்கப்பட்டு, அவர்களாலேயே துளசி பூக்ஸ், 7, கே.எம். முன்சி மார்க், செளபாத்தி, மும்பை – 400007 என்னும் இடத்தில் அச்சிடப்பட்டது.

தொகுப்பாசிரியர்: ஸ்ரீ கிரிதாரி தாஸ், இஸ்கான், 7C, வாசன் தெரு, பெரம்பூர், சென்னை – 600011.

பக்திவேதாந்த புத்தக
அறக்கட்டளை

தலையங்கம்

“நான் கடவுள்” —மாயையின் உச்சகட்ட எண்ணம்

மாயை—மனிதனை மண்ணுலகில் மயக்கி வைத்திருக்கும் மாபெரும் சக்தி என்பதில் ஐயமில்லை. செல்வம், அழகு, வீரம், பெண்கள், உறவினர்கள், பெயர், புகழ், பதவி என பல வழிகளில் மாயை இவ்வுலக உயிர்களை மயக்கி வைத்துள்ளது. இதிலிருந்து வெளியேறுதல் மிகவும் கடினம் என்பதை எல்லா ஆன்மீகவாதிகளும் எளிதில் உணரலாம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய அம்சமாகிய ஜீவனை மீண்டும் அவரது தொண்டில் ஈடுபடவிடாமல், உலக வாழ்வின் கட்டுண்ட நிலையில் அவனை நீட்டிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்பதே மாயையின் பணியாகும்.

அப்பணியினை நிறைவேற்ற மாயையிடம் இரண்டு சக்திகள் உள்ளன: ஆவரணாத்மிகா (மறைக்கும்) சக்தி, பிரகேஷபாத்மிகா (இழுக்கும்) சக்தி. பெரும்பாலான மனிதர்களை மாயை தனது முதல் சக்தியின் மூலமாக, “பௌதிக வாழ்வே முக்கியம்” என்ற எண்ணத்தை வழங்கி மயக்கி வைத்துள்ளாள். ஆயினும், புத்திசாலிகள் சிலர் மாயையின் மயக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டு, இதிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றனர். அவர்களைத் தடுப்பதற்கு மாயை தன்னுடைய இரண்டாவது சக்தியைப் பயன்படுத்துகிறாள்.

அதாவது, மாயையிலிருந்து வெளியேற முயல்வோரை இந்த இரண்டாவது சக்தியானது மீண்டும் மாய வலையில் சிக்கச் செய்கிறது. இச்சக்தியின் மிகப்பெரிய ஆயுதம், சில ஆன்மீகவாதிகளிடம் காணப்படும் “நான் கடவுள்” என்னும் பொய்யான எண்ணமாகும். ஆத்ம உணர்வில் முன்னேற்றமடைவோர், “கடவுள்” என்று கூறப்படுபவரின் தன்மைக்கும் தன்னுடைய (ஆத்மாவின்) தன்மைக்கும் இடையிலான ஒற்றுமைகளைக் காணும்போது, “நானே கடவுள், இவ்வுடலை மாய்த்த பின்னர் இறை நிலையினுள் ஐக்கியமாகி விடுவேன்,” என்று கற்பனை செய்யத் தொடங்குகின்றனர்.

அதாவது, இவ்வுலக வாழ்வின் நிலையற்ற இன்பங்களில் விரக்தியுற்று மாயையை வெல்ல விரும்பியவன் அவளது இந்த மாபெரும் இறுதி வலையில் சிக்கிக்கொள்கிறான். ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்குமான ஒற்றுமையைக் காணும்போதிலும், இருவருக்குமிடையிலான வேற்றுமையை அவன் காணத் தவறுகிறான்.

உண்மையான ஆன்மீகத்தில் ஆர்வமுடையவர்கள் இதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்தியாவின் பெரியபெரிய ஸ்வாமிகளும் இந்த மாயையில் சிக்கி பல்வேறு அபத்தங்களை போதித்துச் சென்றுள்ளனர். ஆகவே, ஆத்மா ஒருபோதும் பரமாத்மாவாக முடியாது என்பதைத் தெளிவாக அறிந்து கொண்டு, அந்த பரமாத்மாவிடம் உண்மையாக சரணடைந்தால், மாயையினை முழுமையாக வெல்ல முடியும்.

கிருஷ்ணரிடம் சரணடையாமல் மாயையை வெல்வது சாத்தியமல்ல, சரணடைந்தால் வெல்வது சுலபம்! ❧

—ஸ்ரீ கிரிதாரி தாஸ் (ஆசிரியர்)

உலக அமைதிக்கான முயற்சி

வழங்கியவர்: தெய்வத்திரு அ. ச. பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர்

உலக ஒற்றுமை, உலக அமைதி என்பது பலரும் விரும்பக்கூடிய ஒன்று. சர்வதேச மாணவ சமுதாயத்தினரிடையே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வழங்கிய கீழ்க்காணும் உபன்யாசம், உலக ஒற்றுமைக்கான நடைமுறைக்கு உகந்த, எளிமையான, தெளிவான வழிமுறையினை எடுத்துரைக்கின்றது.

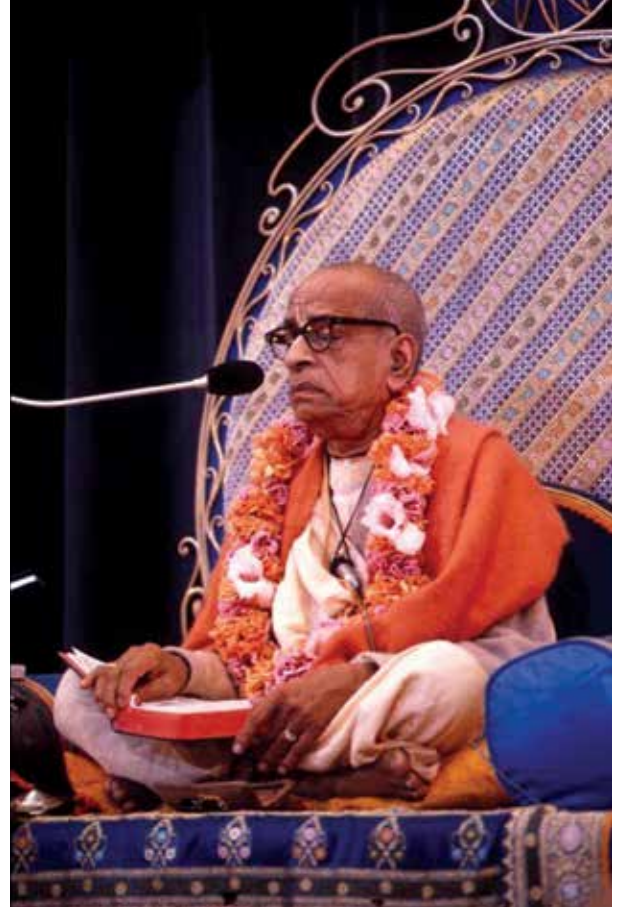
எங்களுடன் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் பங்கு கொள்ள வந்துள்ளவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. இந்த சமுதாயம் சர்வதேச மாணவ சமுதாயம் என்று அழைக்கப்படுவதாக உணர்கின்றேன். இதுபோல பல்வேறு சர்வதேச சமுதாயங்கள் உள்ளன, (எ.கா.) ஐக்கிய நாடுகள் சபை. சர்வதேச சமுதாயம் என்னும் திட்டமானது மிகவும் அருமையானதே. இருப்பினும், சர்வதேச சமுதாயத்தின் மையக் கருத்து என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் முதலில் புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும்.

வாழ்வின் மையத்தை அறிதல்

குளத்தின் மையத்தில் ஒரு கல்லை எறிந்தால், அதனால் உண்டாகும் வட்டமானது கரையின் எல்லை வரை விரிவடையும். அதுபோல, ரேடியோ அலைகளும் வட்டமாக விரிவடைகின்றன. நீங்கள் அந்த அலைகளை ரேடியோவின் மூலமாக இழுக்கும்போது, உங்களால் செய்திகளைக் கேட்க இயலும். இவ்விதமாக நமது அன்பு உணர்ச்சிகளும் விரிவடைய முடியும்.

நமது வாழ்வின் ஆரம்பக் கட்டத்தில், நாம் உண்ணுவதை மட்டுமே விரும்புகின்றோம். ஒரு குழந்தை எதைக் கைப்பற்றினாலும் அதை உண்ண விரும்புகிறது. அது தன்னுடைய சுயநலனில் மட்டுமே விருப்பம் கொண்டுள்ளது. பின்னர், அக்குழந்தை சிறிது வளரும்போது, தனது சகோதர சகோதரிகளிடம், “சரி, நீயும் இதில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்,” என்று பகிர்ந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றது. அதாவது அதன் தோழமை உணர்ச்சி அதிகரிக்கின்றது. அக்குழந்தை மேலும் வளர்ச்சி பெறும்போது, தனது பெற்றோர்களை நேசிக்கத் தொடங்குகிறான், அதன்பின் தனது சமூகம், தனது நாடு என இறுதியில் அனைத்து நாடுகளையும் நேசிக்கிறான். ஆனால், மையம் சரியாக இல்லாவிடில், இத்தகைய உணர்வுகளின் விரிவுகள்—தேசிய அளவில் இருந்தாலும், சர்வதேச அளவில் இருந்தாலும்—அவை பக்குவமானவை அல்ல.

உதாரணமாக, குடிமகன் என்னும் வார்த்தைக்கு, “ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் பிறந்தவன்” என்று பொருள். நீங்கள் மற்ற அமெரிக்கர்களைக் கண்டு வருந்துகிறீர்கள்; ஏனெனில், அவர்களும் இந்த

நாட்டில் பிறந்தவர்கள். நீங்கள் உங்களது வாழ்வைக் கூட தேசத்திற்காக தியாகம் செய்யலாம். ஆனால் இங்கே ஒரு குறைபாடு உள்ளது: குடிமகன் என்னும் வார்த்தைக்கு, “ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் பிறந்தவன்” என்ற விளக்கத்தை ஏற்கும்போது, அமெரிக்காவில் பிறந்த மிருகங்களை ஏன் அமெரிக்கர்களாகக் கருதுவதில்லை? பிரச்சனை என்னவெனில், நாம் நமது எண்ணங்களை மனித சமுதாயத்திற்கு அப்பால் கொண்டு செல்வதில்லை. மிருகங்களும் நமது நாட்டின் பிரஜைகளே என்ற எண்ணம் இல்லாத காரணத்தினால், அவற்றை நாம் கசாப்புக் கூடங்களுக்கு அனுப்புகின்றோம்.

இவ்வாறாக, நமது தேசிய உணர்வு அல்லது சர்வதேச உணர்வானது சரியான பொருளின் மீது நிலைநிறுத்தப்படுவது இல்லை. மையம் சரியாக இருக்குமெனில், அதனைச் சுற்றி எத்தனை வட்டங்களை வேண்டுமானாலும் தடைகளின்றி வரையலாம், அவை ஒன்றோடொன்று மோதுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. அவை எளிமையான முறையில் வளரும், வளரும், வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். மையம் சரியாக இருந்தால் அவை ஒன்றோடொன்று மோதிக் கொள்ளாது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, ஒவ்வொருவரும் தேசிய அல்லது சர்வதேச உணர்வுகளுடன் இருந்தாலும் மையத்தை இழந்து நிற்கின்றோம். ஆகவே, உங்களுடைய தேசிய உணர்வும் எனது தேசிய உணர்வும், உங்களுடைய சர்வதேச உணர்வும் எனது சர்வதேச உணர்வும் முரண்பட்டு மோதிக்கொள்கின்றன. எனவே, நமது அன்பு உணர்ச்சிகளுக்கான சரியான மையத்தினை நாம் கண்டறிய வேண்டும். அதன் பின்னர், நீங்கள் அந்த உணர்வின் வட்டத்தினை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் விரிவடையச் செய்யலாம், அந்த வட்டங்கள் ஒன்றையொன்று மோதிக்கொள்ளப் போவதில்லை.

அந்த மையம் கிருஷ்ணரே.

“நமது அன்பு உணர்ச்சிகளுக்கான சரியான மையத்தினை நாம் கண்டறிய வேண்டும். அதன் பின்னர், நீங்கள் அந்த உணர்வின் வட்டத்தினை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் விரிவடையச் செய்யலாம், அந்த வட்டங்கள் ஒன்றையொன்று மோதிக்கொள்ளப் போவதில்லை. அந்த மையம் கிருஷ்ணரே.”

மஹாத்மா என்பதன் விளக்கம்

அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் எனப்படும் எங்களது சமுதாயம், நமது அன்பிற்கான மையம் கிருஷ்ணராக இருக்க வேண்டும் என்பதை அனைத்து நாட்டு மக்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கின்றது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், மக்கள் மஹாத்மாக்களாக ஆவதற்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கின்றோம். மஹாத்மா என்னும் வார்த்தையினை நீங்கள் இதற்கு முன்னர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இந்த சமஸ்கிருத வார்த்தை, எவரது மனம் பரந்து விரிந்துள்ளதோ, எவரது உணர்வுகளின் வட்டம் விரிவாக உள்ளதோ, அவரைக் குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதுவே மஹாத்மா என்பதாகும். மஹா என்றால் “பெரிய” அல்லது “உயர்ந்த” என்றும், ஆத்மா என்றால் “உயிர்வாழி” என்றும் பொருள்படும். ஆகவே, எவரொருவர் ஆத்ம உணர்வை பரவலாக விரிவடையச் செய்கின்றாரோ, அவரே மஹாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

தனது உணர்வுகளை பரவலாக விரிவடையச் செய்த நபரைப் பற்றி பகவத் கீதை (7.19) விவரிக்கின்றது:

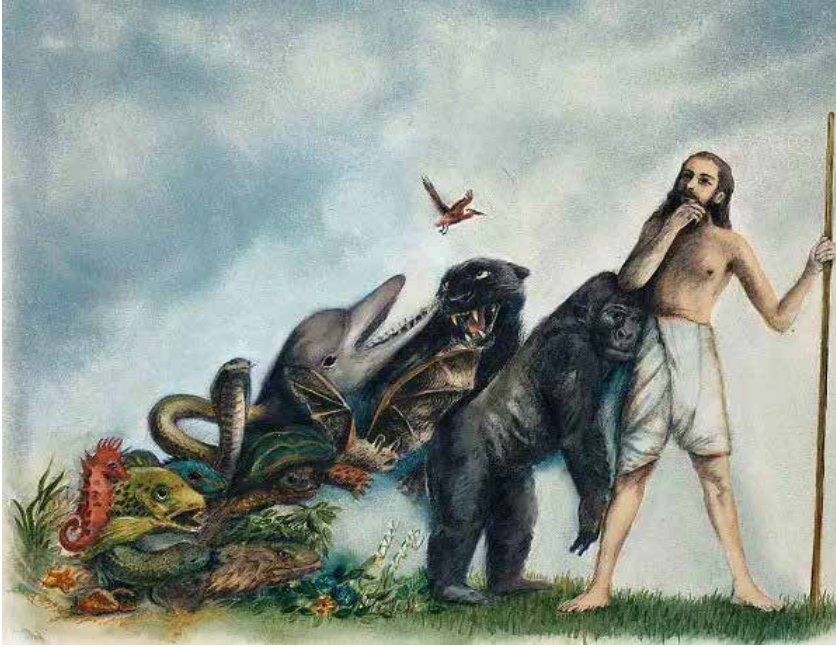

பஹூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே
ஜ்ஞானவான் மாம் ப்ரபத்யதே
வாஸுதேவ: ஸர்வம் இதீ
ஸ மஹாத்மா ஸு-தூர்லப:

இந்த ஸ்லோகத்திலுள்ள முதல் கருத்து யாதெனில், பற்பல பிறவிகளுக்குப் பிறகே ஒருவர் மஹாத்மா என்னும் நிலையை அடைய முடியும் (பஹூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே). ஆத்மா ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பற்பல உடல்களில் பரிணாமங்களை மேற்கொள்கின்றது. 84,00,000 வகையான உயிரினங்கள் உள்ளன, நாம் அவை அனைத்தையும் கடந்து, படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்று, இறுதியில் மனிதப் பிறவியைப் பெற்றுள்ளோம். இதன் பிறகே நாம் மஹாத்மாவாக இயலும். அதனால்தான் கிருஷ்ணர், பஹூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே, “பற்பல பிறவிகளுக்குப் பிறகு ஒருவர் மஹாத்மாவாகிறார்,” என்று கூறுகிறார்.

மனிதப் பிறவியில் சரணடைய முடியும்

ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் (11.9.29) இதே போன்ற ஸ்லோகம் காணப்படுகின்றது. லப்த்வா ஸு-தூர்லபம் இதம் பஹு ஸம்பவாந்தே, “பற்பல பிறவிகளுக்குப் பிறகே நீங்கள் பெற்றுகரிய மனித உடலைப் பெற்றுள்ளீர்.” இந்த மனிதப் பிறவி எளிதானதல்ல.

ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்துக் கொண்டு கிருஷ்ணரை அடைவதே பற்பல பிறவிகளுக்குப் பிறகு அடையப்படும் மனிதப் பிறவியின் குறிக்கோளாகும்.

பூனை, நாய் போன்ற விலங்குகளின் பிறவி மிகவும் எளிதானது, ஆனால் மனித வாழ்வோ அதுபோன்று எளிதானதல்ல. 80,00,000 வகையான வேறுபட்ட உடல்களில் பிறந்த பின்னர், நாம் இந்த மனித உடலைப் பெறுகிறோம். இவ்வாறு பாகவதமும் பகவத்கீதையும் ஒரே கருத்தை நமக்கு வலியுறுத்துகின்றன. எல்லா வேத இலக்கியங்களும் ஒன்றையொன்று உறுதிப்படுத்துகின்றன, அவற்றைப் புரிந்துகொள்ளக் கூடிய நபர்கள் அவற்றில் எவ்வித முரண்பாடுகளையும் காண்பதில்லை.

இவ்வாறாக மனிதப் பிறவியானது பற்பல இதர-மனிதரல்லாத பிறவிகளுக்குப் பிறகே ஒருவருக்கு கிடைக்கப் பெறுகின்றது. ஆயினும், இந்த மனிதப் பிறவியில்கூட மையப் பொருளைப் பற்றிய அறிவை வளர்த்துக்கொள்வதற்குப் பற்பல பிறவிகள் தேவைப்படுகின்றன. ஒருவன் ஆன்மீக ஞானத்தை உண்மையாகவே வளர்த்துக் கொண்டால்-ஒரு பிறவியில் அல்ல, பற்பல பிறவிகளுக்குப் பின்னர்-அவன் காலப்போக்கில் ஞானத்தின் உயர்த்தளத்தினை அடைந்து, ஞானவான், “உண்மை ஞானத்தில் நிலைபெற்றவர்” என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதன் பிறகு, கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மாம் ப்ரபத்யதே, “அவன் என்னிடம் சரணடைகிறான்.” அதாவது, கிருஷ்ணரிடம் அல்லது கடவுளிடம் சரணடைகிறான்.

(“கிருஷ்ணர்” என்று நான் கூறும்போது, அனைவரையும் வசீகரிக்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளைக் குறிப்பிடுகின்றேன்.)

ஏன் சரணடைய வேண்டும்?

அடுத்த கேள்வி, ஞானமுடைய மனிதன் கிருஷ்ணரிடம் ஏன் சரணடைய வேண்டும்? வாஸுதேவ: ஸர்வம் இதீ, ஏனென்றால், வாஸுதேவராகிய கிருஷ்ணரே அனைத்தும் என்பதை அவன் அறிவான். அதாவது, கிருஷ்ணரே அனைத்து அன்பு உணர்வுகளுக்கும் மையம் என்பதை அறிவான். ஸ மஹாத்மா ஸு-தூர்லப:.. இங்கே மஹாத்மா என்னும் வார்த்தை உபயோகிக்கப் பட்டுள்ளது. பற்பல பிறவிகளாக

அறிவை வளர்த்த பின்னர், கடவுளை நேசிக்கும் தளத்திற்கு தனது உணர்வுகளை வளர்த்துக் கொண்டவன் மஹாத்மா, மிகச்சிறந்த ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். கடவுள் மிகச்சிறந்தவர், அவரது பக்தனும் மிகச்சிறந்தவன். ஆயினும், கிருஷ்ணர் கூறுகிறார்: ஸ மஹாத்மா ஸு-தர்பப:, இத்தகு மஹாத்மாவைக் காண்பது மிகமிக அரிது. மஹாத்மா என்பதற்கு நாம் கீதையிலிருந்து பெறும் விளக்கம் இதுவே.

தற்போது நாம் நமது அன்பின் உணர்வுகளை பல்வேறு பொருட்களின் மீது விரிவடையச் செய்துள்ளோம். நாம் நமது தேசத்தை நேசிக்கலாம், நமது நாய்களையும் பூனைகளையும் நேசிக்கலாம். எப்படிப் பார்த்தாலும், நம்மிடம் அன்பு என்பது உள்ளது; நாம் அதனை நமது அறிவிற்கு ஏற்ப விரிவடையச் செய்கிறோம். அந்த அறிவு பக்குவமடையும்போது, நாம் கிருஷ்ணரை நேசிக்கும் தளத்திற்கு வருகிறோம். அதுவே பக்குவநிலை. கிருஷ்ணரை நேசிப்பதே எல்லா செயல்களின் குறிக்கோள், வாழ்வின் குறிக்கோள்.

எல்லா ஜீவனையும் சமமான கண்ணோட்டத்தோடு அணுகுபவரே உண்மையான பண்டிதர்.

வாழ்வின் குறிக்கோள்

வாழ்வின் குறிக்கோள் கிருஷ்ணரே என்பதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் (1.2.8) உறுதிப்படுத்துகின்றது:

தர்ம: ஸ்வனுஷ்டத: பும்ஸாம்

விஷ்வக்ஷேன-கதாஸு ய:

நோத்பாதயேத் யதி ரதிம்

ஷ்ரம யேவ ஹி கேவலம்

இந்த ஸ்லோகத்தின் முதல் வரிகள், தர்ம: ஸ்வனுஷ்டத: பும்ஸாம். இதன் பொருள், ஒவ்வொருவரும் தத்தமது நிலைக்கு ஏற்ப கடமைகளைச் செயலாற்ற வேண்டும் என்பதே. கிருஷ்ணர்தர்களுக்கு சில கடமைகள், சந்நியாசிகளுக்கு சில கடமைகள், பிரம்மசாரிகளுக்கு சில கடமைகள் என்று உள்ளன. பல்வேறு தொழில்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட கடமைகள் உள்ளன. ஆயினும், பாகவதம் கூறுவது யாதெனில், உங்களின் கடமைகளை நீங்கள் செவ்வனே செய்தாலும், கிருஷ்ணரைப் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு நீங்கள் வரவில்லை என்றால், உங்களால் செய்யப்பட்ட அனைத்து கடமைகளும் உபயோகமற்றவை (ஷ்ரம ஏவ ஹி கேவலம்). ஆகவே, பக்குவநிலைக்கு நீங்கள் வர விரும்பினால், நீங்கள் கிருஷ்ணரைப் புரிந்து கொண்டு அவரை நேசிப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதன் பின்னர், உங்களுடைய தேசிய மற்றும் சர்வதேச உணர்வுகளானது அவற்றின் உண்மையான எல்லையினை எட்டும்.

பண்டிதரின் பார்வை

யாரேனும் ஒருவர், “நான் எனது அன்பின் எல்லைகளை மிகவும் விரிவாக வைத்துள்ளேன்,” என்று கூறலாம். அப்படியெனில், அவரது அன்பு உணர்ச்சிகள் எவ்வாறு விரிவடைந்துள்ளன என்பதற்கான அறிகுறிகளை அவர் முதலில் வெளிப்படுத்த வேண்டும். பகவத் கீதையில் (5.18) கிருஷ்ணர் கூறுகிறார்:

வித்யா-விநய-ஸம்பன்னே

ப்ராஹ்மணே கவி ஹஸ்தினி

ஷுனி சைவ ஷ்வபாகே ச

பண்டிதா: ஸம-தர்ஷின:

ஒருவன் உண்மையிலேயே பண்டிதனாக இருந்தால், அதாவது பக்குவ அறிவின் தளத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டவனாக இருந்தால், அவன் அனைவரையும் சம நோக்குடன் பார்க்க வேண்டும் (ஸம-தர்ஷின:). ஏனெனில், பண்டிதரின்

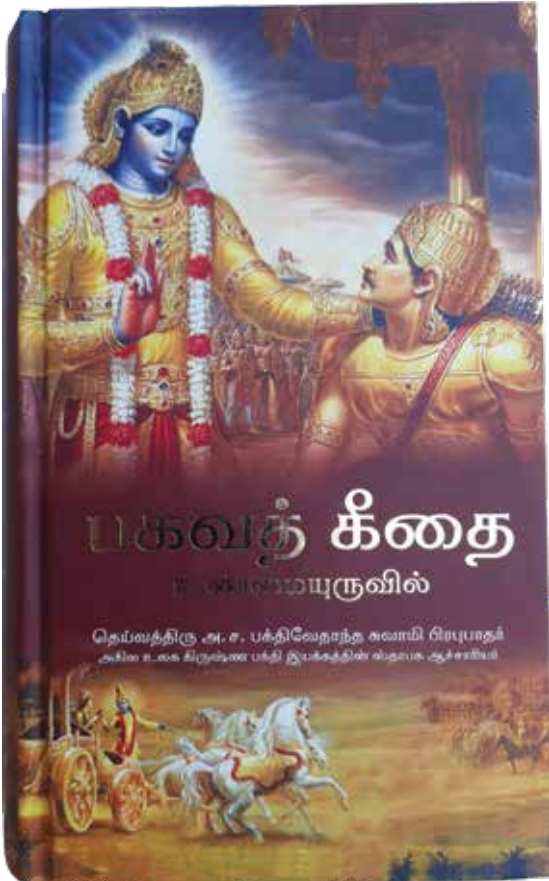
பார்வையானது வெறும் உடலை மட்டும் ஆதாரமாகக் கொண்ட பார்வை அல்ல, அவர் பிராமணனை ஆத்மாவாக பார்க்கிறார், நாயை ஆத்மாவாகப் பார்க்கிறார், யானையை ஆத்மாவாகப் பார்க்கிறார், சண்டாளனையும் கூட ஆத்மாவாகவே பார்க்கிறார். உயர்குல பிராமணர் முதல் சண்டாளன் வரை, மனித சமுதாயத்தில் எண்ணற்ற சமூகப் பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. ஆனால் கற்றறிந்த பண்டிதர் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் சமமான கண்ணோட்டத்தில் நோக்குகின்றார். இதுவே உண்மையான கல்வியின் நிலையாகும்.

நாம் நமது உணர்வுகளை சமூகம், சமுதாயம், தேசம், சர்வதேசம் என்று விரிவடையச் செய்கிறோம். அவ்வாறு உணர்வுகளை விரிவடையச் செய்வது இயற்கையே. ஆனால் எனது கருத்து என்னவெனில், நாம் உண்மையிலேயே நமது உணர்வுகளை எல்லையின்றி விரிவுபடுத்த விரும்பினால், நமது வாழ்வின் உண்மையான மையத்தை நாம் நிச்சயம் கண்டறிய வேண்டும். அந்த மையமே கிருஷ்ணர், அல்லது கடவுள். கிருஷ்ணர்தான் கடவுள் என்பதை

நாம் எவ்வாறு உணர்வது? கிருஷ்ணர் பகவத் கீதையில் தன்னையே கடவுளாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது பகவத் கீதையை அதன் உண்மையுருவில் புரிந்து கொள்வதை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது என்பதை தயவுசெய்து எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். நான் பேசுபவை அனைத்தும் பகவத் கீதையில் இருப்பதே. துரதீர்ஷ்டவசமாக, பல்வேறு விரிவுரையாளர்களால் பகவத் கீதை தவறாக விளக்கமளிக்கப்பட்டு, மக்களும் இதனை தவறாகப் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். உண்மையில் பகவத் கீதையின் பொருளானது கிருஷ்ண உணர்வை, கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பை வளர்ப்பதே; இதனை உபதேசிக்கவே நாங்கள் முயன்று வருகின்றோம்.

பகவத் கீதையை அறிவோம்

கிருஷ்ணர் பகவத் கீதையில் அனைத்தையும் விவரித்துள்ளார். எங்களது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் குறிக்கோள், எவ்வித அபத்தமான விளக்கங்களும் இல்லாமல், பகவத் கீதையில் உள்ள ஞானத்தை பிரச்சாரம் செய்வதே. அப்போது இந்த ஞானத்தினால் மனித சமூகம் பலனடையும். தற்போதைய சமுதாயத்தின் நிலை சரியாக இல்லை. ஆயினும், மக்கள் பகவத் கீதையைப் புரிந்து கொண்டால், அவர்கள் தங்களது எண்ணங்களை விரிவடையச் செய்தால், அனைத்து விதமான சமூக, தேசிய, சர்வதேச பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தானாகவே தீர்வுக்கு வந்துவிடும். அதில் எந்தவொரு சிக்கலும் இருக்காது. ஆனால், நமது வாழ்வின் மையம் என்ன என்பதை நாம் கண்டறியாவிடில், நமது அன்பு உணர்ச்சிகளை விரிவுபடுத்துவதற்கு நமது சொந்த வழிமுறைகளை உருவாக்கினால், அங்கே மோதல்களை மட்டுமே நாம் எதிர்கொள்ள நேரிடும்—தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு இடையில் மட்டுமின்றி, உலக நாடுகளுக்கு இடையில்கூட மோதல்கள் ஏற்படும். நாடுகள் ஒன்றுபட்டு இருக்க

“மக்கள் பகவத் கீதையைப் புரிந்து கொண்டால், அவர்கள் தங்களது எண்ணங்களை விரிவடையச் செய்தால், அனைத்து விதமான சமூக, தேசிய, சர்வதேச பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தானாகவே தீர்வுக்கு வந்துவிடும். அதில் எந்தவொரு சிக்கலும் இருக்காது.”

முயற்சி செய்கின்றன; உங்களுடைய நாட்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை உள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றுபட்டு இருப்பதற்குப் பதிலாக, கொடிகள் இங்கே அதிகரிக்கின்றன.

ஒன்றுபட்டு வாழ்வதற்குப் பதிலாக, நாம் மேன்மேலும் வேறுபட்டுக் கொண்டுள்ளோம்; ஏனெனில், மையத்தினை நாம் தவற விடுகின்றோம். ஆகவே, எனது வேண்டுகோள் என்னவெனில், உங்களின் சர்வதேச இயக்கத்திற்கான உண்மையான மையத்தினைக் கண்டறிய முயற்சி செய்யுங்கள்; நீங்கள் அனைவரும் பன்னாட்டு மாணவர்களாயிற்றே. கிருஷ்ணரே மையம் என்பதை நீங்கள் உணரும்போது, உண்மையான சர்வதேச உணர்வுகள் சாத்தியமாகும். அதன் பின்னர், உங்களது சர்வதேச இயக்கம் பக்குவமடையும்.

பகவத் கீதையை உள்ளது உள்ளபடி தேவையற்ற விளக்கவுரைகள் ஏதுமின்றி புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். பகவத் கீதையின் வார்த்தைகள் உங்களுக்குத் தேவையான அறிவொளியை வழங்க

போதுமானது. ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக, மக்கள் பகவத் கீதையின் பிரபலமான நிலையை தங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்துக் கொண்டு, பகவத் கீதையின் பெயரில் தங்களது சொந்த கருத்துகளை புகுத்த முயற்சிக்கின்றனர். இஃது உபயோகமற்ற செயல். பகவத் கீதையை உண்மையுருவில் புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். அப்போது நீங்கள் அறிவொளியைப் பெறுவீர்கள்; கிருஷ்ணரே எல்லா செயல்களுக்கும் மையம் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள். நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வுடையவராக மாறினால், அனைத்தும் பக்குவமடையும், அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்ந்துவிடும்.

மிக்க நன்றி.

தினமும் சொல்வீர்!

ஹரே கிருஷ்ண

ஹரே கிருஷ்ண

கிருஷ்ண கிருஷ்ண

ஹரே ஹரே

ஹரே ராம

ஹரே ராம

ராம ராம

ஹரே ஹரே

மகிழ்ச்சியடைவீர்!!!

தீர்த்த யாத்திரை

இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடலாமா?

வழங்கியவர்: ஸ்ரீ கிரிதாரி தாஸ்

அண்மையில், அடியேன் சில புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டிருந்த தருணத்தில், திருநெல்வேலிக்கு அருகிலுள்ள திருக்குறுங்குடியில் அமைந்துள்ள மலைமேல் நம்பி பெருமானை தரிசிப்பதற்காக காட்டுப் பாதையின் வழியாக மலையேறிக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது எதிரில் வந்த கிறிஸ்துவர் ஒருவர், சவால் விடும் தொனியில், ஒரு கேள்வியினை முன்வைத்தார்: “இந்து மதத்தில் ‘இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ செல்கிறாய் ஞான தங்கமே’ என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் தெரியுமா? ஏன் இவ்வாறு மலையேறி கஷ்டப்பட்டு கோயிலுக்கு வருகிறீர்?”

மலையேறிக் கொண்டிருந்த களைப்பிற்கு மத்தியில், அவரது கேள்வி, பகவானைப் பற்றிப் பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக முதலில் தோன்றியது. ஆயினும், பார்ப்பதற்கு படித்தவரைப் போலவும் வனத்துறை அதிகாரியைப் போலவும் தோன்றிய அவர் வேண்டுமென்றே வம்பிழுக்கிறார் என்றும் தோன்றியது. மலைமேல் நம்பியின் தரிசன நேரம் விரைவில் முடிவுற இருந்ததால், இவருடன் எதற்கு வீண் வாதம் என்று நினைத்தபடி, “எங்கே வந்து என்ன பேசுகிறீர்கள்? இது சரியல்ல,” என்று மட்டும் கூறிவிட்டு பயணத்தைத் தொடர்ந்தேன்.

இருப்பினும், எல்லா இடத்திலும் வீற்றிருக்கும் பெருமானைக் காண்பதற்காக, நாம் ஏன் பல்வேறு இடங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும்

என்ற அவரது கேள்விக்கான பதிலை பகவத் தரிசன வாசகர்களுடன் பகிரத் தோன்றியதன் விளைவே இக்கட்டுரை.

எங்கும் வீற்றிருக்கும் பெருமாள்

முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எங்கும் எல்லா இடத்திலும் வீற்றிருக்கிறார்; இங்கும் இருக்கிறார், அங்கும் இருக்கிறார், எங்கும் இருக்கிறார், நாம் வசிக்கும் இடத்திலும் இருக்கின்றார், நம்மைச் சுற்றியுள்ள இடத்திலும் இருக்கின்றார், இதயத்திற்கு அருகிலும் இருக்கின்றார். அவர் இல்லாத இடமென்று ஏதும் கிடையாது. அனைத்தும் அவரில் வீற்றுள்ளன, அவரும் அனைத்திலும் வீற்றுள்ளார்.

இவ்வுலகிலுள்ள அனைத்தும் அவரது இருப்பினாலேயே இயங்குகின்றன. அவர் இல்லாவிடில், சூரியனோ சந்திரனோ காற்றோ நெருப்போ ஆகாயமோ எதுவும் இயங்க இயலாது. கிருஷ்ணர் தமது தோன்றாத உருவின் மூலமாக இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவியுள்ளார். எல்லா உயிர்களும் அவரில் இருக்கின்றன, அதே சமயத்தில் அவர் அனைவரிடமிருந்து தனித்தும் இருக்கின்றார். (பகவத் கீதை 9.4)

அந்தப் பெருமானைக் காணுதல்

கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்திலும் இருப்பதால், அவரைக் காண்பதில் எந்த சிரமமும் கிடையாது. நீரின் சுவையாக, சூரிய சந்திரனின் ஒளியாக, நிலத்தின் நறுமணமாக, ஆகாயத்தின் சப்தமாக,

பலசாலிகளின் பலமாக, திறமைசாலிகளின் திறமையாக என பல வழிகளில் எல்லாராலும் கிருஷ்ணரைக் காண முடியும். அதே சமயத்தில், அவை அனைத்தும் ஒரு விதத்தில் கிருஷ்ணரின் தோன்றாத உருவமாகவே இருக்கும்.

அடுத்த நிலையில், இதயத்தினுள் பரமாத்மாவாக இருக்கும் கிருஷ்ணரையும் நம்மால் காண முடியும். நமக்கு மிகமிக அருகில் அமர்ந்திருப்பவர் அவரே என்பதால், யோகிகள் தியானத்தின் மூலமாக அவரைக் காண்கின்றனர்.

அதற்கு அடுத்த நிலையிலுள்ள உயர்ந்த பக்தர்களால், சாக்ஷாத் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை என்றும் இளமையான அவரது நித்திய திருமேனியில் என்றென்றும் காண முடியும். அவர்களது பார்வையிலிருந்து கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் மறைவதில்லை.

உதாரணமாக, பிரகலாதர் தூணிலும் துரும்பிலும் நாராயணரைக் கண்டார், அவரது பார்வையிலிருந்து நாராயணர் ஒருபோதும் மறையவே இல்லை. கோபியர்கள் எதைப் பார்த்தாலும் அதில் கிருஷ்ணரைப் பார்த்தனர்; அசைவன, அசையாதன என எந்தப் பொருளும் அவர்களின் கண்களில் புலப்படவில்லை, கிருஷ்ணர் மட்டுமே எங்கும் தோன்றினார்.

நம்மால் காண முடியுமா?

ஆயினும், நம்மால் கிருஷ்ணரை அவ்வாறு காண முடிகிறதா என்றால், “நிச்சயமாக இல்லை” என்பதே நேர்மையான பதிலாக இருக்கும். பக்தியின் மிகவுயர்ந்த நிலையில் மட்டுமே கிருஷ்ணரை எங்கும் காண்பது சாத்தியம், எல்லாராலும் இயலாது.

சராசரி மக்கள், மேலே கூறப்பட்டபடி, கிருஷ்ணரை அவரது இதர தோற்றத்தின் மூலமாக (நீரின் சுவை, இத்யாத்) உணரலாம், ஆனால் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரை தரிசிக்க இயலாது.

கிருஷ்ணரின் மீதான மிகவுயர்ந்த களங்கமற்ற அன்பு (பிரேமை) எனப்படும் மையினால் தீட்டப்பட்ட கண்களைப் பெற்றவர்களால் மட்டுமே அவரை அவ்வாறு காண முடியும். (பிரம்ம சம்ஹிதை 5.38) பிரகலாதர், ஆஞ்சநேயர், விருந்தாவனத்தின் கோப கோபியர்கள் முதலான தூய பக்தர்களின் அடிச்சுவட்டைப் பின்பற்றி, நாமும் பக்தியின் உயர்நிலையினை அடைய முடியும், அத்தகு நிலையில், நிச்சயம் நம்மாலும் கிருஷ்ணரை எங்கும் காண முடியும்; தற்போதைய நிலையில், கிருஷ்ணரை எங்கும் காணாதல் நமக்கு சாத்தியமல்ல.

நிலையை உணர்ந்து செயல்படுதல்

அதே சமயத்தில், உயர்ந்த நிலையிலுள்ள பக்தர்களை நகல் செய்வதோ நாமும் அந்நிலையை அடைந்து விட்டதாக எண்ணி கற்பனையில் ஈடுபடுவதோ ஒருபோதும் எந்தவொரு நன்மையையும் வழங்காது. உயர்நிலையை அடைவதற்கான தெளிவான வழிமுறையினை சாஸ்திரங்களிடமிருந்தும் ஆச்சாரியர்களிடமிருந்தும் அறிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.

அதன்படி, ஸாதன பக்தி எனப்படும் பயிற்சி நிலையிலான பக்தியினை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மஹா மந்திர கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுதல், விக்ரஹங்களை வழிபடுதல், பக்தர்களுடன் சங்கம்கொள்ளுதல், பகவத் கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம்

பரம்பொருளை எங்கும் பரவியிருக்கும் பிரம்மனாகவும், எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவாகவும், நேரடியான ரூபத்தில் பகவான் கிருஷ்ணராகவும் காணலாம்.

முதலிய சாஸ்திர விஷயங்களைச் செவியுறுதல், பகவானுடைய புனிதமான இருப்பிடங்களில் வசித்தல் என ஸாதன பக்தியில் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய கடமைகள் நிறைய உள்ளன. ஸாதன பக்தியில் தீவிரமாக ஈடுபடும்போது, காலப்போக்கில் கிருஷ்ணரின் மீதான இயல்பான பிரேமை படிப்படியாக நம்மில் வெளிப்படும்.

அதனை விடுத்து, “நானும் கிருஷ்ணரை எல்லா இடத்திலும் காண்கிறேன்,” என்று எவரேனும் செயற்கையான முறையில் கூறினால், அஃது அபத்தமானதாகவே கருதப்படும்.

நம்மைத் தூய்மைப்படுத்தும் தீர்த்த யாத்திரை

எங்கும் வீற்றிருக்கும் கிருஷ்ணரைக் காண இயலாத நம்மைப் போன்ற நபர்களுக்காகவே தீர்த்த யாத்திரைகளை சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரைக்கின்றன. பகவானது லீலைகள் அரங்கேறிய மதுரா, அயோத்தியா முதலிய இடங்கள் மட்டுமின்றி, பகவான் தமது விக்ரஹ உருவில் எழுந்தருளியுள்ள கோயில்களும் கூட புண்ணிய ஸ்தலங்களே. இவ்விடங்களுக்குச் சென்று, அங்குள்ள பகவானை தரிசிப்பதும் புண்ணிய தீர்த்தத்தில் நீராடுவதும் பக்தர்களிடமிருந்து பகவானைப் பற்றிச் செவியுறுவதும் பக்தியில் நாம் விரைவாக முன்னேறுவதற்கு உதவுகின்றன.

புண்ணிய ஸ்தலங்களில் கீர்த்தனம், பூஜை, பாகவத சொற்பொழிவு முதலிய பக்தியின் அங்கங்கள்

அனைத்தும் நித்தியமாக நிகழ்ந்து வருவதால், அவற்றில் பங்கேற்று பயனடைதல் நமக்கு எளிதாகிறது.

அது மட்டுமின்றி, பணம், காசு, குடும்பம் என்று எப்போதும் பௌதிக வாழ்வில் உழுன்று கொண்டுள்ள மக்களும்கூட அவற்றிலிருந்து விடுபட்டு பகவத் சிந்தனையில் சில நாட்கள் முற்றிலுமாக மூழ்குவதற்கு தீர்த்த யாத்திரைகள் உதவுகின்றன.

ஸ்ரீல பக்திவினோத தாகூர், பக்திக்கு அனுகூலமான செயல்களைப் பட்டியலிடுகையில், பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபு எங்கெல்லாம் பயணம் செய்துள்ளாரோ அங்கெல்லாம் செல்ல வேண்டும் என்பதையும் கூறியுள்ளார்.

ஆக, தீர்த்த யாத்திரை என்பது மனதைத் தூய்மைப்படுத்தும் முக்கியமான செயல் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை.

[மேலும் விவரங்களுக்கு, திருத்தலங்களின் நன்மைகள் என்ற பெயரில், டிசம்பர் 2018இல் வெளியான கட்டுரையை, பின்வரும் இணைப்பில் படிக்கவும்.]

<https://tamilbtg.com/benefits-of-scared-places/>

உயர்ந்த பக்தர்களின் தீர்த்த யாத்திரை

அதே சமயத்தில், மனதில் துளியும் களங்கமில்லாத மிகவுயர்ந்த பக்தர்களும் கூட பல நேரங்களில் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்பதை வரலாற்றில் காண்கிறோம். ஏன்? அவர்களது யாத்திரைக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, அவர்கள் அந்த யாத்திரையின் மூலமாக, தாம் பயணிக்கும் எல்லா இடங்களையும் சந்திக்கும் எல்லா மக்களையும் தூய்மைப்படுத்துகின்றனர். மேலும், அத்தகு பாகவதர்கள் புனித ஸ்தலத்தையும் புனிதப்படுத்தும் தன்மையைக்

“பணம், காசு, குடும்பம் என்று எப்போதும் பௌதிக வாழ்வில் உழுன்று கொண்டுள்ள மக்களும்கூட அவற்றிலிருந்து விடுபட்டு பகவத் சிந்தனையில் சில நாட்கள் முற்றிலுமாக மூழ்குவதற்கு தீர்த்த யாத்திரைகள் உதவுகின்றன.”

கொண்டுள்ளனர் என்பதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் (1.13.10) தெளிவுபடுத்துகிறது.

இரண்டாவதாக, சாதாரண மக்களுக்கு தமது செயல்களின் மூலமாக உதாரணம் அமைத்துக் கொடுப்பதும் பாகவதர்களின் திருப்பணியாகும். பாகவதர்கள் யாத்திரை மேற்கொள்வதைக் காணும் பாமர மக்களும் யாத்திரை மேற்கொண்டு தூய்மையடைவர். கடவுள் எங்கும் வீற்றுள்ளார் என்று கூறிக் கொண்டு தீர்த்த யாத்திரையினை பாகவதர்கள் புறக்கணிப்பார்களெனில், மக்களும் அவரைப் பின்பற்றுவதாக எண்ணிக் கொண்டு மிகவுயர்ந்த தூய்மைக்கு வழிவகுக்கும் யாத்திரையினை புறந்தள்ளிவிடுவர்.

பாகவதர்களின் மூன்றாவது காரணம், கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்தல். கட்டுண்ட ஜீவன்களின் மீது அளவற்ற கருணையைக் காட்டும் பாகவதர்கள் தீர்த்த யாத்திரையின்போது பரவலான பிரச்சாரப் பணியில் ஈடுபடுகின்றனர். பாகவதர்களை நாடி பக்தர்கள் வர வேண்டும் என்பது நியமம்; ஆயினும், பாகவதர்கள் தங்களது கருணையினால் பக்தர்களையும் சாதாரண மக்களையும் நாடிச் சென்று பகவத் பக்தியினை போதிக்கின்றனர்.

விருந்தாவனத்திற்கு யாத்திரை செல்பவர்களை வசீகரிக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா-சியாமசுந்தரர் (இஸ்கான், விருந்தாவனம்)

விதுரர், மைத்ரேயர், உத்தவர், பாண்டவர்கள், இராமானுஜர், மத்வர் முதலிய உயர்ந்த பக்தர்கள் மட்டுமின்றி, பலராமர், ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு என பகவத் அவதாரங்களும் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்பதை கவனித்தல் அவசியம்.

இல்லாத இடமொன்று உண்டோ?

“இல்லாத இடம் தேடி” என்பது பாடலுக்கு வேண்டுமானால் நன்றாக இருக்கலாம். ஆனால், சற்று யோசித்துப் பார்த்தால், கிருஷ்ணர் “இல்லாத இடம்” என்று ஏதேனும் உண்டா? நிச்சயமாகக் கிடையாது.

ஒரு சிலர், ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை அறியாமல், இரண்டும் சமமென்று தவறாக நினைக்கின்றனர். அவர்களைப் பொறுத்தவரையில், ஆத்மா உடலிற்கு உள்ளே இருக்கிறது, வெளியே இல்லை; ஆகவே, “இல்லாத இடம் தேடி அலைய வேண்டாம்” என்று அறிவுறுத்துகின்றனர். ஆயினும், உண்மையான தத்துவத்தின்படி, ஆத்மா உள்ளுக்குள் இருக்கிறது, பரமாத்மா உள்ளும் புறமும் இருக்கின்றார்.

எங்கும் வீற்றிருக்கும் அவருக்கு “இல்லாத இடம்” என்று ஏதும் கிடையாது. அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சாதாரண கண்களுக்குப் புலப்படுவதில்லை என்றபோதிலும், கருணையுடன் சாதாரண கண்களுக்கும் புலப்படும் வகையில், அவர் அர்ச்சா விக்ரஹத்தின் வடிவில் கோயில்களில் வீற்றுள்ளார், புண்ணிய ஸ்தலங்களில் வீற்றுள்ளார். எனவே, அவரைத் தேடிச் சென்று வழிபடுதல் நன்மை தரும் செயலாகும்.

இல்லையெனில், நம் முன்னோர்கள் 108 திவ்ய தேசங்களைக் கொடுத்து தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தியிருக்க மாட்டார்கள். ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபு தென்னிந்தியா, விருந்தாவனம் என்று பயணித்திருக்க மாட்டார், வங்காள வைஷ்ணவர்கள் ஆண்டுதோறும் ஜகந்நாத புரிக்கு வந்திருக்க மாட்டார்கள். இன்னும் எத்தனையோ உதாரணங்களைக் கூறலாம்.

பயணிப்போம், வாரீர்!

சில இடங்களில் அங்கிருக்கும் கோயிலுக்கு மட்டும் சிறப்பு இருக்கும், சில இடங்களில் அந்த ஊரே புண்ணிய ஸ்தலமாக இருக்கும். மதுரா (விருந்தாவனம்), நவத்வீபம், ஜகந்நாத புரி, அயோத்தியா முதலான திருத்தலங்களில் சாக்ஷாத் பகவானே பல வருடங்கள் வாழ்ந்துள்ளார் என்பதால், அவ்விடத்தின் மூலை முடுக்குகள் அனைத்தும் பகவானது தாமரைத் திருவடிகளால் ஆசிர வதிக்கப்பட்ட இடமாகி, அந்த ஊர் முழுவதுமே புண்ணிய ஸ்தலமாகத் திகழ்கிறது.

இதுபோன்ற இடங்களுக்குச் சென்று, வெறுமனே வேடிக்கை பார்த்து விட்டு வராமல், அங்கிருக்கும் சாதுக்கள் அல்லது பக்தர்களிடமிருந்து பகவத் விஷயங்களைக் கேட்டு, அதன்படி செயல்படத் தொடங்கினால், ஒவ்வொரு யாத்திரையும் நம்

வாழ்வில் முக்கிய மாற்றங்களை வழங்கி, பக்தியில் மேன்மேலும் வளர உதவும். “இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி ஓடலாமா” என்று அறிவிலிகள் கூறுவதைக் கேட்டு, முடங்கி விட வேண்டாம்.

ஓட்டம், ஓட்டம், ஓட்டம் என்று தொடர்ந்து ஓடுவதற்கு பதிலாக, பௌதிக வாழ்விற்குச் சற்று ஓய்வு கொடுத்து விட்டு, 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு உதவும் தீர்த்த யாத்திரைகளை மேற்கொள்வோம், வாரீர்!

திரு ஸ்ரீ கிரிதாரி தாஸ் அவர்கள், பகவத் தரிசனம் உட்பட பக்திவேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளையின் தமிழ் பிரிவில் தொகுப்பாசிரியராகத் தொண்டாற்றி வருகிறார்.

சந்தாதாரர்களின் கவனத்திற்கு...

உங்களுடைய பகவத் தரிசனம் 15ஆம் தேதிக்குள் வரவில்லை என்றால் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்

72000 70800

tamilbtgcare@gmail.com

தெரியுமா உங்களுக்கு?

இந்த மாதம்: இராமாயண வினாக்கள்

(1) யுத்த களத்தில் இராமரால் கொல்லாமல் விடப்பட்டு, பிற்காலத்தில் இராமராலேயே கொல்லப்பட்ட அசுரன் யார்? (2) மன்னர் சாகரனிடமிருந்து 60,000 மகன்களை பெற்றெடுத்தவன் யார்? (3) இராமர் தனது வனவாசத்தில் முதன்முதலாக சந்தித்த மன்னர் யார்? (4) இராமர் பிரயாகையில் யாருடைய ஆஷ்ரமத்திற்கு சென்றார்? (5) தாடகைக்கும் மாரீசனுக்கும் என்ன உறவு?	(6) இராவணனிடமிருந்து சீதையை காப்பாற்ற முதலில் முன்வந்தது யார்? (7) இராமரின் பலத்தைச் சோதிக்க சுக்ரீவன் முன்வைத்த இரண்டு விஷயங்கள் யாவை? (8) இராவணனுடைய இருப்பிடத்தைப் பற்றிய தகவலை அங்கதன், ஹனுமான் முதலியோருக்கு தெரிவித்தது யார்? (9) அக்ஷன் என்பவன் யார்? (10) ஹனுமானின் வாலில் நெருப்பு வைத்தும் அஃது அவரை ஏன் சுடவில்லை?

(விடைகள்: பக்கம் 27)

பழமையும் இளமையும் கலந்த கோழி

மநீல பக்ரிசித்தாந்த
கரணவதி நாகூர் வழங்கிய
உபதேச மறை

சுரேபு. உதவி: www-iskcondesiretree-com

வறுமையில் வாடிய
ஒருவன், தன்னிடமிருந்த
கோழி ஒன்றினை
விற்பதற்காக
கடைவீதிக்குச் சென்றான்.

பழைய புளி, பழைய அரிசி,
பழைய நெய் என
பழையவற்றின் விலை
எப்பொழுதும் அதிகமாக
உள்ளது. ஆகவே, இந்தக்
கோழியை "பழமையான
கோழி" என விளம்பரம்
செய்தால், அதிக விலைக்கு
விற்கலாம்.

கிவ்வாறு நினைத்து, அவன் கோழியைப்
புகழத் தொடங்கினான்.

பாருங்கள்! மிகவும்
பழமையான இந்தக்
கோழியைப்
பாருங்கள்!

ஆனால் கோழியை யாரும்
வாங்கவில்லை; ஒரு வகுடமே
ஒடி விட்டது. துரதிர்ஷ்டவசமாக,
அந்த மெலிந்த பழமையான
கோழியை யாருமே எந்த
விலைக்கும் வாங்க
விரும்பவில்லை.

அவனது நிலைமையைக் கண்ட
பெரியவர் ஒருவர் அவனுக்கு
அறிவுரை கூறினார்.

நீ என்ன
செய்கிறாய்?
கோழியை
"பழையது"
என்று கூறினால்,
யாராவது
வாங்குவார்களா?
"கிக்கோழி
இளமையானது."
என்று கூறினால்
மட்டுமே இதனை
விற்க முடியும்.

கருத்து

இவ்வாறுதான், பரம்பொருளை விளக்கும் அருவவாதிகள், “உருவம்,” “அருவம்,” “அருவுருவம்” என கற்பனை செய்கின்றனர். பரம்பொருளை முழுமையாக உணர வேண்டுமெனில், அவரது நித்தியமான தெய்வீக சக்தியை ஏற்க வேண்டும்.

ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபு கூறுகிறார்: “புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளே பரம்பொருள். அவர் ஆறு ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பியவர் என்பதால், அவரே இறுதி உண்மையும் பூரண ஞானத்தின் இருப்பிடமுமாவார். பரம்பொருளை ‘அருவம்’ என்று கூறினால், அஃது அவருடைய ஆன்மீக சக்திகளைப் புறக்கணிப்பதாகி விடும். உண்மையின் ஒரு பாதியை மட்டும் ஏற்றால், அப்போது அதனை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள இயலாது.” (ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாம்ருதம், ஆதி லீலை 7.138, 7.140)

பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்தரை விடுத்து ஸ்ரீ கௌரசுந்தரரை பூஜித்தல், பகவான் ஸ்ரீ கௌரசுந்தரரை விடுத்து ஸ்ரீ நித்யானந்தரை பூஜித்தல், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நமஸ்கரித்து கௌரசுந்தரரைப் புறக்கணித்தல், பகவான் ஸ்ரீ கௌரருக்கு மரியாதையளித்து ஆன்மீக குருவிற்கு மரியாதை அளிக்காமல் இருத்தல், பகவானை ஏற்று பக்தர்களை ஒதுக்குதல், அல்லது பக்தர்களை கௌரவப்படுத்தி பகவானை கௌரவப்படுத்தாமல் இருத்தல் என்பன யாவும், இந்த “பழமையும் இளமையும் கலந்த கலவை” எனப்படும் தவறான அனுமானமே. ❌

தங்களுடைய இல்லத்தில் நடக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகளில் பகவத் தரிசனத்தை விநியோகம் செய்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணைக்கு பாத்திரமாகுங்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: 98948 14553, 044 2765 8108, tamilbtg@gmail.com

நிகழ்ச்சிகளில் பகவத் தரிசனம்			
பகவத் தரிசன அன்பளிப்புடன் இல்லத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் காண்போருக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா-கிருஷ்ணரின் ஆசிகள்			
நாள்	இடம்	மண விழா	பிரதிகள்
06.04.22	மறைமலைநகர்	R. சங்கரமணி—R. ப்ரீத்தி	300
06.04.22	கொட்டாகுளம்	S. கார்த்திக்—S. வேணுபிரியா	300

கிருஷ்ண உணர்வே தீர்வு

வழுங்கியவர்: ஜெய கிருஷ்ண தாஸ்

இன்றைய காலகட்டத்தில், இன்பமுடன் வாழ அனைவரும் பல முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றனர். பொருளாதார ரீதியாக தங்களை முன்னேற்றிக்கொள்வதன் மூலம் வசதிகளைப் பெருக்கி இன்புறலாம் என்று எண்ணுகின்றனர். கல்வி, அரசியல், சமுதாயம் என்பனவற்றின் முன்னேற்றத்திற்காக பல திட்டங்களைத் தீட்டி அவற்றை அடைவதற்காகப் போராடிக் கொண்டுள்ளனர்.

ஆயினும், தேடும் இன்பத்தினை இதுவரை எவராலும் அடைய முடிவதில்லை என்பது ஒருபுறமிருக்க, துயரங்களும் நினைத்துப் பார்க்க முடியாத வண்ணம் அதிகமாகின்றது. இந்நிலையில், கிருஷ்ண உணர்வே எப்படி அனைத்திற்கும் தீர்வு என்பதை இங்கு காணலாம்.

பொருளாதாரம்

நேற்று இன்றல்ல, என்றுமே மக்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம்

அளிப்பதைப் பார்க்கலாம். விரும்பும் வசதிகளை பொருளாதார முன்னேற்றத்தினால் மட்டுமே அடைய இயலும் என்பதால், மக்கள் அப்போட்டியில் ஓடுகின்றனர். நாமும் அந்தப் போட்டியில் இருக்கலாம். “குந்தித் தின்றால் குன்றும் மாளும்” என்பதால், ஏற்கனவே பெற்றுள்ள வசதிகளைக் காக்கவும் ஓடுகின்றனர். இதனால், ஓய்வு காலத்திலும் தொடர்ந்து வேலைக்குச் செல்வோர் அநேகம் பேர். ஒரு பொருளுக்கு இருவர் ஆசைப்பட்டாலே பகை, பொறாமை, குழிபறிப்பு என களைகட்டும் இவ்வுலகில், அத்தனை பேரும் அந்தப் பணத்திற்காக ஓடினால்? குழப்பங்களின் உச்சம்தான் நிலை. அதுவே இன்றைய சமுதாயத்தின் நிலை.

வீடு கட்டுவதாகட்டும், திருமணம் செய்வதாகட்டும், அவற்றினால் ஏறக்குறைய வாழ்நாள் முழுவதும் வட்டி கட்டும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர். வீட்டுக் கடன், வாகன கடன், தொழிற் கடன் என பல வழிகளில் கடன் வாங்கி விட்டு, வாழ்நாள் முழுக்க வட்டி கட்டுகின்றனர். இவற்றினால் என்ன இன்பத்தை அனுபவிக்கப் போகின்றோம்?

கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை, எளிய வாழ்வும் உயர்ந்த சிந்தனையுமாக இருப்பதால், கிருஷ்ண பக்தர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக தங்கள் வாழ்வின் இலக்கினை இழந்து ஓடுவதில்லை. தேவைக்கு அதிகமாக சேர்த்து வைப்பதற்கும் அவர்கள் விரும்புவதில்லை. செய்யும் தொழிலில் செல்வம் சேர்ந்தாலும், அதனைப் புலனீன்பத்தில் ஈடுபடுத்தாமல் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதால், அவர்கள் எதன் மீதும் பற்றுதலை வளர்த்துக்கொள்வதில்லை. மாமிச உணவு, உணவக சாப்பாடு, சினிமா, பொழுதுபோக்கு என்று மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் செலவு செய்யும் இடங்களுக்கு பக்தர்கள் செல்வதே கிடையாது என்பதால், ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்களை அவர்கள் இழக்கப் போவதில்லை. மேலும், சூதாட்டம், போதைப் பழக்கம், தகாத உறவு என எங்குமே பணத்தினை அவர்கள் விரயம் செய்வதில்லை. எனவே, பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக கிருஷ்ண பக்தர்கள் தங்களை இழப்பதில்லை.

சமூகம்

பல ஜாதிகள், பிராமண துவேஷம், ஆண்ட ஜாதி, ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதி, இரட்டை டம்ளர் முறை என காலம் காலமாக இருந்த/இருக்கும் சமூக பிரச்சனைகள் ஏராளம். கலப்பு திருமணம், காதல் திருமணம், சுய மரியாதை திருமணம் என பலவற்றைக் கொண்டு

வந்தும், ஜாதி பிரச்சனை தீர்ந்த பாடில்லை. ஜாதியை ஒழிக்கப் போவதாக வெளிவேடம் போடும் அரசியல் வியாதியினரே ஜாதி பார்த்துதான் தேர்தலில் நிற்க வேட்பாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்பது ஊரறிந்த இரகசியம்.

பிறப்பில் ஜாதி இல்லை என்று கூறுவோர், மருத்துவ ஜாதி, இன்ஜினியர் ஜாதி, பணக்கார ஜாதி, ஏழை ஜாதி என புதிய ஜாதிகளை உருவாக்குகின்றனர்.

எத்தனை சமூகப் பிரிவுகள் இருந்தாலும், இவை எந்த இலக்கை நோக்கி மக்களை இட்டுச் செல்கின்றன என்பது தெளிவு இல்லை. ஒரு ஜாதியில் பிறப்பவர், அந்த ஜாதியினை வெறித்தனமாக முன்னெடுத்து இறுதியில் என்ன அடையப் போகிறார் என்றால், எல்லாமே வீண் விரயம். அவரவர் அஹங்காரத்திற்காக இந்த தேவையற்ற பிரிவுகளையும் உட்பிரிவுகளையும் இறுக்கமாகப் பிடித்துள்ளார்களே தவிர, உயர்ந்த நோக்கம் என்ற ஒன்று அங்கு இல்லவே இல்லை.

ஆயினும், கிருஷ்ண உணர்வில், உயர்ந்த சிந்தனை இருப்பதால், நமது அத்தனை சக்திகளையும் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்திவே ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை அனைவரும்

அறிந்துள்ளோம். எனவே, பிறப்பினால் ஒருவர் எந்த ஜாதி, எந்த மதம், எந்த நிறம் என்பனவெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியில் பார்க்கப்படுவதே இல்லை. (கிறிஸ்துவர்கள் மத்தியில் காணப்படும் நிறவெறி என்பது இங்கு காணப்படும் ஜாதி வெறியினைவிட பன்மடங்கு அதிகம்.)

கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம், பிறப்பில் எந்த ஜாதியைச் சார்ந்தவரும் பிராமணராகலாம், கோயிலில் விக்ரஹங்களை வழிபடலாம், வேதம் படிக்கலாம். ஒரேயொரு நிபந்தனை: உங்களுக்குப் போதிய ஆர்வம் இருக்க வேண்டும், கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை நீங்கள் முறையாகக் கடைப்பிடிக்கவும் வேண்டும். அவ்வளவுதான்.

இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் அமெரிக்கரும் ரஷ்யரும் கூட ஒன்றிணைந்து ஒற்றுமையாக கிருஷ்ண உணர்வில் குடும்பம் நடத்துகிறார்கள் என்றால் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

அரசியல்

ஜாதி அரசியல், மத அரசியல், ஓட்டு அரசியல், பழிவாங்கும் அரசியல் என மாறிவிட்ட இன்றைய அரசியலை மக்கள் பெரும்பாலும் விரும்புவதில்லை. விளைவு, மக்கள் தங்கள் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தல் திருவிழாவில் ஆர்வமின்றி ஒருநாள் விடுமுறையை தொலைக்காட்சியின் முன்பாகக் கழிக்கிறார்கள். பெரும்பாலான வேட்பாளர்கள் ஒழுக்கமான வாழ்வினை வாழ்வதில்லை. அவர்களின் மீது காவல் நிலையத்தில் பல வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன. வாக்கு கேட்டு வருபவர்கள், அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்கு தொகுதி பக்கம் திரும்பிப் பார்ப்பதில்லை.

ஓர் அரசாங்கத் துறைக்கும் மற்ற துறைக்கும் எவ்வித ஒத்துழைப்பும் இல்லை. எனவே, எல்லாமே குழப்பம்தான். இலஞ்சம் கொடுக்காமல் அரசாங்க வேலையினை முடிக்கவே முடியாது என்ற நிலை பிரதானமாக உள்ளது. பேராசையும் பொறாமையும் கொண்டவர்கள்தான் அரசியலுக்கு வருகின்றனர். ஆயுள் முழுவதும் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாலும் செலவழிக்க முடியாத அளவு செல்வத்தினை அவர்கள் குவிக்கின்றனர். சில நேரங்களில் பிணாமி பெயர்களில் சொத்து குவிக்கின்றனர், விஞ்ஞானபூர்வமாக ஊழல் செய்கின்றனர். அவற்றினால் என்ன பயன்? பெரிய மருத்துவமனையில் சென்று உயிர் இழக்கின்றனர், அவ்வளவே.

ஜாதி, மதம், இனம், நிறம் எனப் பாராமல் அனைவரும் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடுதல்.

இன்றைய அரசியல்வாதிகள் மக்களை அறியாமையிலேயே வைத்திருக்க நினைக்கின்றனர், மதச் சார்பின்மை என்ற பெயரில் போலி மதவாதிகளை ஆதரிப்பவர்களாகத் திகழ்கின்றனர். வெகுசில அரசியல்வாதிகளைத் தவிர பெரும்பாலானோர் பொது அறிவு ஏதுமின்றி பொருத்தமில்லாதவர்களாக உள்ளனர். மொழிப் பற்றினை மேடையில் பேசுவர், ஆனால் அவர்களுக்கு தமிழே தகராறு என்பதுதான் உண்மை. பொருத்தமில்லாத திட்டங்களைத் தீட்டி ஊழல் செய்வதைவிட, பொருத்தமான திட்டங்களைத் தீட்டி ஊழல் செய்பவன் யோக்கியன் என்ற மனநிலையினை மக்கள் மத்தியில் விதைத்துவிட்டனர்.

கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டவர்கள் தலைவர்களாக வரும்போது, போலி மதவாதிகள் வளர முடியாது. அவர்கள் எளிய வாழ்க்கை என்ற கோட்பாட்டில் உறுதியுடன் இருப்பதால், ஊழல் செய்து வயிற்றை நிரப்பவோ உறவினர்களை திருப்திப்படுத்தவோ முடியாது. மக்கள் வெறுமனே பொருளாதாரத்தில் மட்டுமே முன்னேறாது, கிடைத்தற்கரிய மானிடப் பிறவியினை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக ஈடுபடுத்தி அவர்கள் வழிசெய்திடுவர். கிருஷ்ண உணர்வு பக்தர்கள் அரசியலில் ஈடுபட்டு பக்தி சார்ந்த வழியில் மக்களை முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதை ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் அங்கீகரித்துள்ளார்.

உளவியல்

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரையில், முழு பைத்தியமானால் மட்டுமே அதனை உளவியல்

“கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் வெற்றி தோல்விகளைப் பற்றிக் கவலைப்படுவதில்லை. எதுவாக இருந்தாலும் அது தற்காலிகமானது என்பதில் மிகவும் தெளிவாக இருப்பார்கள். உண்மையான வெற்றி என்பது நமது உண்மை நிலையான கிருஷ்ணரின் சேவகன் என்று நிலைக்கு ஏற்றம் பெறுவதே.”

பிரச்சனையாகப் பார்க்கின்றனர். எனவே, உளவியல் மருத்துவத்தை பற்றிய பெரிய விழிப்புணர்வு இங்கு கிடையாது. ஆயினும், உலக அளவில் இது மிகப்பெரிய துறையாகும். மனம் கலக்கமுறும்போது, மன அழுத்தம் ஏற்படும்போது, தற்கொலை எண்ணங்கள் மேலெழும்போது இந்த மருத்துவர்களின் உதவி தேவைப்படுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டின் விவரப்படி, அமெரிக்காவில் 20% இளைஞர்கள் உளவியல் பிரச்சனைகளுக்காக மருந்து எடுக்கின்றனர். ஏன்?

இவ்வுலகம் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கானது என்ற நிலையை நாம் கொஞ்சம்கொஞ்சமாக, மனிதர்களுக்கானது என்று மாற்றியுள்ளோம். இப்போது அது மேலும் வலுவற்று, வாழ்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள், தாம்பத்தியத்தில் சிறந்தவர்கள், அழகாக இருப்பவர்கள் என சிறந்தவர்கள் மட்டுமே இவ்வுலகில் வாழ வேண்டியவர்கள் என்னும் நிலை சித்தரிக்கப்படுகின்றது. வாழ்வில் வெற்றி பெற்றவர்களை மட்டுமே பாராட்டும் இந்த உலகம், அனைவருக்குமான இடத்தினை தராததால், தோல்வி அவமானத்தில் இருப்பவர்கள் தாழ்வு மனப்பான்மையில் சிக்குகின்றனர், படிப்படியாக தற்கொலையை நோக்கி நகருகின்றனர்.

கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் வெற்றி தோல்விகளைப் பற்றிக் கவலைப்படுவதில்லை. எதுவாக இருந்தாலும் அது தற்காலிகமானது என்பதில் மிகவும் தெளிவாக இருப்பார்கள். உண்மையான வெற்றி என்பது நமது உண்மை நிலையான கிருஷ்ணரின் சேவகன் என்ற நிலைக்கு ஏற்றம் பெறுவதே. மறந்துவிட்ட அந்த உறவினைப் புதுப்பிப்பதில் கிருஷ்ண பக்தன் ஆர்வத்துடன் இருப்பதால், சாதாரண மக்களின் வெற்றிகளை அவன் பொருட்படுத்துவதில்லை.

இலாப நஷ்டம், இன்ப துன்பம், மான அவமானம் முதலிய இருமைகளில் பாதிக்கப்படாது இருக்க வேண்டும் என்பது கிருஷ்ணரின் உபதேசம். கிருஷ்ண பக்தர்கள் இதில் பாதிக்கப்படாததால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவதில்லை. எனவே, மன நல மருத்துவப் பிரச்சயம் தேவைப்பட மாட்டார்.

தத்துவம்

மனிதருள் புத்திசாலிகள் தங்களை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திட தத்துவங்களை கற்பனை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றனர். உலகம், காதல், இயற்கை, நிலா என பலவற்றினை கற்பனை கலந்து எழுதும் அவர்கள், அதன் உச்சமாக கடவுளைப் பற்றியும் கற்பனை கலந்து தத்துவங்களாக எழுதுகின்றனர். ஐரோப்பாவில் மார்க்ஸ், லெனின், சாக்ரடீஸ், டார்வின், அரிஸ்டாட்டில் முதலிய அறிஞர்கள் பல தத்துவங்களை வழங்கியுள்ளனர். இந்தியாவிலும் கனாதர், வைசேஷிகர், பதஞ்சலி என பல ஞானிகள் இருந்துள்ளனர். அனைவரும் மக்களுக்கு தங்களது பங்களிப்பினை வழங்கியுள்ள போதிலும், ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் உயர்ந்த விஷயங்களை பற்றி பெரும்பாலும் பேசவில்லை. சாக்ரடீஸ் போன்றவர்கள் ஆத்ம தத்துவத்தினை ஓரளவிற்குப் புரிந்து வைத்திருந்தாலும், அதில் முன்னேறிடவும் மக்களை முன்னேற்றிடவும் முயலவில்லை. எனவே, அவர்களது தத்துவங்கள் அனைத்தும் வறண்ட ஞானமாகவே உள்ளன.

கிருஷ்ண பக்தி தத்துவமோ, ஜடப் புலனினப்பத்திற்கு அப்பாலுள்ள ஆன்மீக ஆனந்தத்தினை வழங்குகிறது என்பதால், தத்துவத்தில் ஆர்வமுடையவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வே தீர்வாகும்.

மதம்

மனிதர்கள் அறியாமையினால் பின்பற்றும் பெயரளவு மதங்கள், இவர்களை முன்னேற்றிடாது அழிவுக்கு வழிவகுக்கின்றன. இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்துவர்கள், பெயரளவு இந்துக்கள் என அனைவரும் தத்தமது மதக் கோட்பாடுகளை மற்றவர்கள் அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நினைத்து, வன்முறையில் ஈடுபடுவதைக் காணும் போது, மக்களிடையே அச்சம்தான் மேலெழும்புகிறது.

கடவுள் அன்பே உருவானவர், மதத்தைப் பின்பற்றுவவர்களும் அன்பின் உருவாய் இருக்க வேண்டும். ஆயினும், தங்களது சொந்த மதத்தின்

உட்பிரிவினரைக்கூட கொலை செய்யும் அளவிற்கு மக்கள் மதம் பிடித்து அலைகின்றனர், வேறு கருத்துகளை கேட்காத வண்ணம் அவர்கள் தங்கள் காதுகளை அடைத்துக்கொள்கின்றனர்.

கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன், மற்றவர்களை தன் பக்கம் இழுத்து எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அதிகாரம் செய்ய நினைப்பவன் அல்லன். அவன் அனைவரின் துயரத்தையும் கண்டு வருந்துகிறான், ஜீவன்கள் தங்களது (தவறான) உடல் அடையாளங்களிலிருந்து வெளிவருவதற்கு உதவுகிறான், கடவுளைப் பற்றிய செய்திகளை தீர்க்கமாகவும் ஆழமாகவும் அறிந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் எடுத்துரைக்கிறான், சாஸ்திரங்களை மற்றவர்களின் நன்மைக்காக விநியோகமும் செய்கிறான்.

இச்செயல்களுக்காக அவன் எவ்வித அபாயங்களையும் சந்திக்க தயாராக உள்ளான். அவன் தன்னை ஓர் இந்து என்று நினைத்து, மற்றவர்களை வெறுப்பது கிடையாது. எனவே, மதம் என்னும் நோய் அவனைத் தீண்டாது.

முடிவு

இவை மட்டுமின்றி, அநேக பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு கிருஷ்ண உணர்வே. கடவுளின் அம்சமாகிய ஜீவன்கள், அந்த உறவினை மறந்து, பல்வேறு வேடம் (உடல்கள்) தரித்து அதில் சண்டையிட்டு, நிரந்தரமற்ற உலகில் நிரந்தரமாக சுற்றி வருகின்றோம். உணர்வினைத் தூய்மை செய்து கொண்டு, மீண்டும் இறைவனின் திருநாட்டிற்குச் செல்ல கிருஷ்ண உணர்வு மட்டுமே ஒரே வழி. இதைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ள அருகிலுள்ள இஸ்கான் கோயில்களை வாசகர்கள் தொடர்புகொள்ளலாம். (பார்க்க பக்கம் 34)

திருஜெய கிருஷ்ண தாஸ், சென்னையில் கணிப்பொறி வல்லுநராக பணியாற்றிய வண்ணம், கிருஷ்ண பக்தியைப் பயிற்சி செய்து வருகிறார்.

பனை மரத்திடம் பிரபுபாதரின் கருணை

—கிரிராஜ் ஸ்வாமி அவர்களின் நினைவுகளிலிருந்து

ஜுஹுவில் கோயில் கட்டுவதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடினமாகப் போராட வேண்டியிருந்தது: நிலத்தை வாங்குவதில் தொடங்கி, கோயில் கட்டுவதற்கான அனுமதியைப் பெறுதல், விக்ரஹங்களை பிரதிஷ்டை செய்தல் என இறுதிவரை போராட்டமே. இந்தியாவில் கோயில் கட்டுவதற்கான அனுமதியைப் பெறுவதற்கு நாங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருந்தது. அவர்கள் அனுமதி வழங்கினாலும், அத்துடன் பல நிபந்தனைகளையும் நாம் நிறைவேற்றியாக வேண்டும்.

குறிப்பிட்ட அகலத்தில் அனுகு சாலை அமைக்க வேண்டும் என்பது அத்தகு நிபந்தனைகளில் ஒன்றாகும். அந்தச் சாலையின் வழியில் சில பனை மரங்கள் இருந்தன. ஒருமுறை சிறிது காலம் வெளியில் இருந்துவிட்டு ஜுஹு வந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அங்கிருந்த ஒன்றிரண்டு பனை மரங்கள் வெட்டப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு மனம் வருந்தினார். “ஏன் மரங்களை வெட்டினீர்கள்?” என்று அவர் விசாரிக்க, எங்களிடம் நல்ல பதில் உள்ளது என்ற எண்ணத்துடன், “கோயில் கட்டுவதற்கான அனுமதியைப் பெறுவதற்காக வெட்டினோம்” என்று கூறினோம்.

ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதரோ, “நீங்கள் நகராட்சிக்குச் சென்று, ‘மரங்களை வெட்டுவது எங்கள் மதத்திற்கு எதிரான செயல்’ என்று கூறுங்கள்” என்றார். எங்களுக்கு வேறு வழியில்லை. நாங்கள் அவ்வாறே செய்தோம், அவர்கள் ஏற்காமல் வாதிட்டனர். மரங்களின் மீது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொண்டிருந்த அக்கறையைக் கண்டு நான் வியந்தேன்.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அடுத்த முறை உலக சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு ஜுஹுவிற்குத் திரும்புவதற்கு முன்னர், டெஹ்ரான் சென்றிருந்தார். ஜுஹுவிற்கு வந்தவுடன் அவர் கூறிய முதல் விஷயம், “நான் டெஹ்ரானில் இருந்தபோது, தெருக்களின் நடுவில் மரங்கள் இருந்ததைக் கண்டேன், நாமும் இத்தெருவில் மரங்களை வைத்திருக்கலாம், இஃது ஒன்றும் விசித்திரமானது அல்ல.”

இறுதியாக, ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் உத்தரவின் பேரில் நாங்கள் எங்களது நிலைப்பாட்டில் உறுதியுடன் இருக்க, அதிகாரிகளும் அனுமதி வழங்கிவிட்டனர். ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த மரம் இன்றும் நமது கோயிலுக்கு அருகில் நின்று கொண்டுள்ளது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மரத்திடம்கூட மிகுந்த அக்கறை, கனிவு மற்றும் அன்பு கொண்டிருந்தார் என்றால், நம்மிடம் எவ்வளவு கருணை கொண்டிருப்பார் என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமா! ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் கருணை மற்றும் பாதுகாப்பினால்தான், நம்மைச் சுற்றி எத்தனை பாதகமான விஷயங்கள் இருந்தாலும், நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைபெற்றுள்ளோம்.

ஐய ஸ்ரீல பிரபுபாத!!!

மூலம்: *Memories, Anecdotes of a Modern Day Saint, Chapter 32*

அற்புதமான கட்டுரைகள்

நமஸ்காரம். தங்களது மார்ச் 2022 இதழில் வெளிவந்த “மறுபிறவி” பற்றிய இரு கட்டுரைகளுமே மிகவும் அருமை! தக்க பிரமாணங்களுடன் அற்புதமாக வெளிவந்துள்ளது.

—முரளிதர பட்டர், ஸ்ரீரங்கம்

உதவிகரமான கட்டுரை

ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாங்குத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த கட்டுரை அருமை. சைதன்ய மஹாபிரபுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும், கௌடிய வைஷ்ணவ தத்துவங்களையும் முழுமையாக அறிந்துகொள்ள மிகவும் உதவிகரமாக இருந்தது.

—அ. மீனாட்சி, லப்பைப்பேட்டை

மரணத்தை முன்கூட்டியே அறிய

முடியுமா?

மனிதன் மரணத்தை முன்கூட்டியே அறிய முடியுமா? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீதான ஆழ்ந்த பக்தியினால் இது சாத்தியமாகக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டா?

—சத்தியநாராயணன், சென்னை

எமது பதில்: சிலருக்கு சாத்தியமாகலாம், ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் அதற்கு ஒருபோதும் முக்கியத்துவம் வழங்குவதில்லை. மரணம் எப்போது நிகழ்ந்தாலும், அதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் வைஷ்ணவம் போதிக்கிறது.

இதயம் கனிந்த நன்றி

வணக்கம். தாங்கள் அனுப்பிய பகவத் தரிசனம் கிடைக்கப் பெற்றேன். மிக்க நன்றி. ஒவ்வொரு பகவத் தரிசனம் இதழும் அனைத்து சந்தாதாரருக்கும் தவறாமல் கிடைக்க வேண்டும் என்ற பகவத் சங்க நோக்கில், பகவத் சேவையினைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் செயல்படும் தங்களுக்கும், சந்தா அலுவலக நண்பர்களுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் எனது இதயம் கனிந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

—வேலாயுதம், பொள்ளாச்சி

விளக்கியிருந்த விதம் அருமை

மறுபிறவி: மூடநம்பிக்கையா? அறிவியல் பூர்வமானதா? என்ற கட்டுரை, மறுபிறவியைப் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான விளக்கத்தையும், நம் பண்டைய சாஸ்திரங்கள் முன்பே கூறியுள்ளதையும் விரிவாக விளக்கிய விதம் அருமை.

—ஜி.அன்பழகன், ஆற்காடு

கடனைத் தீர்த்து விட வேண்டும்

இசையை ரசித்ததால் ஏற்பட்ட கடன் என்ற ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் நினைவு பகுதி மிகவும் முக்கியமான, வாழ்க்கையில் பின்பற்ற வேண்டிய கருத்தை வலியுறுத்துவதாக அமைந்தது. ஏதேனும் ஒன்றினை ரசித்தால் அதற்கு நாம் கடன்பட்டவர்கள் ஆகிறோம். அதை உடனுக்குடன் தீர்த்து விட வேண்டும் என்பதை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதன் மூலமாகக் கற்பித்தார். கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று குருவின் வார்த்தைகளைச் சரியான முறையில் பின்பற்றுவதன் மூலம் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தைக் கடக்க முடியும் என்ற கருத்து புத்துணர்வை ஏற்படுத்தி நம்மை மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வழிவகுக்கிறது.

—கௌரி, சேலம்

பரிபுரண சமுதாயம்: நான்கு சமூகப் பிரிவுகள்

வழங்கியவர்: வனமாலி
கோபால தாஸ்

அனைத்து வேதங்களையும் தொகுத்த ஸ்ரீல வியாஸதேவர், அவற்றின் தெளிவான சாராம்சத்தை, வேத இலக்கியம் எனும் மரத்தின் கனிந்த பழத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வடிவத்தில் நமக்கு வழங்கியுள்ளார். இது 12 ஸ்கந்தங்களில் 18,000 ஸ்லோகங்களாக விரிந்துள்ளது.

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

இந்த இதழில்: ஏழாம் ஸ்கந்தம், அத்தியாயம் II

சென்ற இதழில், பகவான் நரசிம்ம தேவருக்கும் பிரகலாத மஹாராஜருக்கும் இடையிலான தீவ்யமான உரையாடல், பிரகலாத மஹாராஜரின் பட்டாபிஷேகம் முதலியவற்றைப் பார்த்தோம். இந்த இதழில் வர்ணாஷ்ரம தர்மத்தைப் பற்றி நாரத முனிவர் யுதிஷ்டிர மஹாராஜருக்கு விளக்குவதைக் காணலாம்.

ஸநாதன தர்மம்

பிரகலாத மஹாராஜரின் உயர்ந்த குணங்களையும் அற்புதமான செயல்களையும் கேட்டறிந்த யுதிஷ்டிர மஹாராஜர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, நாரதரிடம் மீண்டும் ஒரு வினாவினை எழுப்பினார்: “பிரபுவே! வாழ்வின் இறுதி இலட்சியமான பக்தித் தொண்டை அடைவதற்கு தேவையான சமயக் கோட்பாடுகள், மனித சமுதாயத்தின் பொதுவான தொழிற் கடமைகள் மற்றும் வர்ணாஷ்ரம தர்மத்தைப் பற்றி அறிய விரும்புகிறேன். நீங்கள் பிரம்மதேவரின்

புத்திரர்களிலேயே மிகச்சிறந்தவர், அமைதியும் கருணையும் நிறைந்தவர்களில் தங்களைவிட மேலானவர் எவருமில்லை. பக்தித் தொண்டை நிறைவேற்றுவதற்கும் சிறந்த பிராமணர் ஆகுவதற்குமான வழிமுறையை நன்கறிந்தவர் தங்களைவிட வேறெவரும் இல்லை.”

ஸ்ரீ நாரத முனிவர், சகல உயிர்வாழிகளுக்கான சமயக் கோட்பாடுகளின் காவலரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தமது முதற்கண் வணக்கத்தைச் சமர்ப்பித்து, பகவான் நாராயணரிடமிருந்து தாம் செவியுற்ற நித்திய தர்மத்தைப் பற்றி விவரிக்கத் தொடங்கினார்.

ஒருமுறை, பகவான் நாராயணர், அனைத்து ஜீவன்களின் நன்மைக்காக, தகூ மஹாராஜரின் மகளான மூர்த்திக்கும் தர்ம மஹாராஜருக்கும் மகனாகத் தோன்றினார். அவர் தம் அம்சமான நரனுடன் இவ்வுலகில் அவதரித்து, பத்ரிகாஷ்ரமம்

எனும் இடத்திற்கு அருகில் இப்போதும் கடுத்தவங்களை மேற்கொண்டுள்ளார்.

பரம புருஷ பகவானே எல்லா வேத ஞானத்தின் சாரமாகவும் எல்லா சமயக் கோட்பாடுகளுக்கும் ஆதிமூலமாகவும் திகழ்கிறார். இந்த உண்மையான சமய நெறியினைப் பின்பற்றினால், மனம், ஆத்மா, உடல் என அனைத்தும் திருப்தியடையும்.

எல்லா மனிதர்களாலும் பின்பற்றப்பட வேண்டிய பொதுவான கோட்பாடுகளாவன: வாய்மை, கருணை, தவம் (குறிப்பிட்ட நாட்களில் விரதம் இருத்தல்), தினமும் இருமுறை நீராடுதல், பொறுமை, சரியானதையும் தவறானதையும் பகுத்தறிதல், மன அடக்கம், புலனடக்கம், அஹிம்சை, பிரம்மசரியம், தானம், சாஸ்திரங்களைப் படித்தல், எளிமை, திருப்தி, சாதுக்களுக்கு சேவை செய்தல், தேவையற்ற ஈடுபாடுகளிலிருந்து படிப்படியாக விலகுதல், தேவையற்ற செயல்களை உணர்ந்து நடத்தல்,

வர்ணாஷ்ரம தர்மத்தைப் பற்றி நாரத முனிவர் யுதிஷ்டிர மஹாராஜருக்கு விளக்கமளித்தல்

தேவையற்ற பேச்சுக்களைத் தவிர்த்து மௌனமாகவும் ஆழ்ந்த கவனத்துடனும் இருத்தல், தான் உடலா ஆத்மாவா என்பதை சிந்தித்தல், (மனிதர்கள், மிருகங்கள் என) அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உணவை சமமாகப் பகிர்ந்தளித்தல், அனைவரையும் பரம புருஷ பகவானின் அம்சங்களாகக் காணுதல், பரம புருஷரின் லீலைகளையும் உபதேசங்களையும் செவியுறுதல், இவற்றை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்திருத்தல், சேவை செய்ய முயலுதல், வழிபடுதல், வணக்கம் செலுத்துதல், சேவகனாகப் பணிவிடை செய்தல், நண்பனாகுதல், மற்றும் தன்னையே அர்ப்பணித்தல்.

பரம புருஷரைத் திருப்திப்படுத்துவதற்கு இவையே வழிமுறை.

வர்ணாஷ்ரம கடமை

கர்பாதான சடங்கினாலும் இதர சடங்குகளாலும் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட த்விஜர்களும் (இருபிறப்பு எய்திய பிராமணர்களும்) சத்திரியர்களும் வைசியர்களும் தங்களது நல்ல பழக்க வழக்கங்களாலும் நடத்தையாலும் புனிதமடைந்து, பகவானை வழிபட வேண்டும். இவர்கள் வேதங்களைக் கற்பதுடன் தான தர்மங்களையும் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். பிரம்மசரியம், கிருஹஸ்தம், வானபிரஸ்தம், சந்நியாசம் ஆகிய நான்கு ஆஷ்ரமங்களின் கோட்பாடுகளை இவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும்.

பிராமணருக்கென்று ஆறுவிதமான தொழிற் கடமைகள் உள்ளன. அவையாவன: வேதம் படித்தல், வேதம் கற்பித்தல், விக்ரஹ வழிபாடு, வழிபாட்டு முறைகளை போதித்தல், தானம் ஏற்றல், மற்றும் தானமளித்தல்.

சத்திரியர்கள் மேற்கூறிய ஆறில், தானம் ஏற்பதைத் தவிர, மற்ற ஐந்து கடமைகளைச் செய்யலாம். இவர்கள் பிராமணர்களைத் தவிர்த்து, மற்றவர்களிடமிருந்து வரி வசூல் செய்து வாழ வேண்டும்.

வைசியர்கள் எப்போதும் பிராமணர்களின் உத்தரவுகளைப் பின்பற்றி, விவசாயம், வியாபாரம், பசு பராமரிப்பு போன்ற கடமைகளில் ஈடுபட வேண்டும். சூத்திரர்கள் எனப்படும் தொழிலாளர் பிரிவைச் சார்ந்தவர்கள், ஓர் எஜமானரை ஏற்றுக் கொண்டு, அவரது சேவையில் ஈடுபட வேண்டும்.

பிராமணருக்கு நிலமும் பசுக்களும் தானமாகத் தரப்படுகின்றன. அவர் தனது ஜீவனத்திற்காக சில

சமயங்களில் வைசியரைப் போல செயல்படலாம். எனினும், வயலிலிருந்து விடுபட்ட தானியங்களைச் சேகரித்தல், சந்தையில் விடுபட்ட தானியங்களை (யாசிக்காமல்) சேகரித்தல் முதலியவை சிறந்த வழிமுறைகளாகும். நெருக்கடி நிலைமை ஏற்படும்போது, சத்திரியரைத் தவிர இதர பிரிவினர் பிறருடைய ஜீவனத்திற்கான முறையை ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

வாணிகங்கள்

பிராமணர்கள் வேத ஞானத்தில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும், சத்திரியர்களோ தேவ ஆராதனையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

மன அடக்கம், புலனடக்கம், தவம், விரதம், தூய்மை, திருப்தி, மன்னிக்கும் குணம், எளிமை, அறிவு, இரக்கம், உண்மை, பரம புருஷரிடம் பூரண

பகவானுக்கு பக்தித் தொண்டு செய்வதே எல்லா வர்ணத்தினருக்கான முக்கிய கடமையாகும்.

சரணாகதி ஆகியவை பிராமணருக்குரிய அடையாளங்களாகும்.

யுத்த தேர்ச்சி, தோல்வியின்மை, பொறுமை (மனத்தளர்ச்சி இன்மை), பிறரை வெல்லும் ஆற்றல், உடல் தேவைகளைக் கட்டுப்படுத்துதல், மன்னித்தல், பிராமண பண்பாட்டில் பற்று கொண்டிருத்தல், எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியுடன் இருத்தல், உண்மையே பேசுதல் ஆகியவை சத்திரியரின் அடையாளங்களாகும்.

தேவர்களிடமும் ஆன்மீக குருவிடமும் பரம புருஷ பகவானான விஷ்ணுவிடமும் எப்பொழுதும் பக்தி கொண்டிருத்தல், குரு மற்றும் சாஸ்திரங்களின் சொற்களில் நம்பிக்கை கொள்ளல், அறம், பொருள், இன்பம் ஆகியவற்றில் முன்னேற முயற்சித்தல், எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் சாமர்த்தியமாகப் பொருளீட்ட முயற்சித்தல் ஆகியவை வைசியருக்குரிய அடையாளங்களாகும்.

சமுதாயத்தின் உயர் பிரிவினருக்கு வணக்கம் செலுத்துதல், எப்பொழுதும் மிகவும் தூய்மையாக இருத்தல், கபடத்தன்மை இல்லாதிருத்தல், தன் எஜமானருக்கு சேவை செய்தல், மந்திரங்களை உச்சரிக்காமல் யாகம் செய்தல், திருடாமல் இருத்தல், எப்பொழுதும் உண்மையே பேசுதல், பசுக்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் முழு பாதுகாப்பு தருதல் ஆகியவை சூத்திரர் எனப்படும் தொழிலாளி பிரிவினருக்குரிய அடையாளங்களாகும்.

பெண்ணின் கடமை

கணவனுக்கு சேவை செய்தல், கணவனிடம் எப்பொழுதும் அனுகூலமாக நடந்துகொள்ளுதல், கணவனின் உறவினர்களிடமும் நண்பர்களிடமும் அவ்வாறே நடந்துகொள்ளுதல், கணவனின் விரதங்களைப் பின்பற்றுதல் ஆகிய நான்கு கொள்கைகளும் கற்புடைய பெண்ணின் இலட்சணங்களாகும்.

கற்புள்ள பெண் தன் கணவனின் மகிழ்ச்சிக்காக நன்கு ஆடை அணிந்து தங்க ஆபரணங்களால் தன்னை அலங்கரித்துக்கொள்ள வேண்டும். அவள் எப்பொழுதும் சுத்தமான நல்ல ஆடைகளை உடுத்தி, வீட்டைப் பெருக்கி நீர் மற்றும் பிற திரவங்களால் கழுவி முழு வீட்டையும் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். மலர்கள், ஊதுபத்தி, தூபம் போன்றவற்றால் வீட்டை நறுமணம் கொண்டதாக வைத்திருக்க வேண்டும். வீட்டுக்குத் தேவையான சாமான்களை சேகரிக்க வேண்டும். தன் கணவனின் விருப்பங்களை நிறைவேற்ற தயாராக இருக்க

வேண்டும். அவள் அடக்கத்துடன் உண்மையானவளாக, புலனடக்கத்துடன் இனிமையானவார்த்தைகளையே பேசுவளாக இருக்க வேண்டும்.

அவள் பேராசை இல்லாதவளாக, எல்லாச் சூழ்நிலைகளிலும் திருப்தி அடைந்தவளாக, குடும்ப விஷயங்களில் சாமர்த்தியம் உள்ளவளாக, சமயக் கோட்பாடுகளில் ஆழ்ந்த பரிச்சயம் உள்ளவளாக, அதிக கவனமுள்ளவளாக, கணவனின் அன்பான சேவையில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு லக்ஷ்மி தேவியின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றும் ஒரு பெண் தன் கணவனுடன் வைகுண்ட லோகம் சென்று மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வாள்.

முக்குணங்கள்

ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தங்கள் இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படும் வெவ்வேறு வகுப்புகளைச் சேர்ந்த மக்களின் நடத்தையானது இப்பிறவியிலும் மறுபிறவியிலும் மங்கலம் அளிப்பதாகும். இயற்கையான குணத்திற்கேற்ப தனக்குரிய தொழிலைச் செய்து, படிப்படியாக இச்செயல்களை விட்டுவிடும்போது ஒருவர் நிஷ்காம நிலையை அடைகிறார்.

ஒருவர் மேற்கண்டவாறு பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் அல்லது சூத்திரருக்குரிய குறிப்பிட்ட அடையாளங்களைக் கொண்டிருந்து, ஆனால் வேறொரு வகுப்பில் பிறந்துள்ளார் எனினும், பிறப்பின்

பகுதிகள்—அத்தியாயம் 11

- (1) ஸநாதன தர்மம் (1-12)
- (2) வர்ணாஷ்ரம கடமை (13-17)
- (3) வர்ணங்கள் (18-24)
- (4) பெண்ணின் கடமை (25-29)
- (5) முக்குணங்கள் (30-35)

அடிப்படையில் அல்லாது அவர் பெற்றிருக்கும் அடையாளங்களுக்கேற்ப அவரை வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

இவ்வாறு நான்கு சமூகப் பிரிவுகளைப் பற்றி விளக்கிய நாரத முனிவர், நான்கு ஆன்மீகப் பிரிவுகளைப் பற்றி விளக்குவதை அடுத்த இதழில் காணலாம்.

திருவனமாலி கோபால தாஸ் அவர்கள், இஸ்கான் சார்பில் விருந்தாவனத்தில் நடைபெறும் பாகவத உயர்கல்வியைப் பயின்றவர்; இஸ்கான் கும்பகோணம் கிளையின் பொது மேலாளராகத் தொண்டு புரிந்து வருகிறார்.

தெரியுமா உங்களுக்கு?

15ஆம் பக்க வினாக்களுக்கான விடைகள்

- (1) மாரீசன்.
- (2) சுமதி. (கருடனின் சகோதரி)
- (3) குகன்.
- (4) பரத்வாஜர்.
- (5) தாடகையின் மகனே மாரீசன்.
- (6) ஜடாயு.
- (7) (i) வாலியினால் கொல்லப்பட்ட துந்துபி அரக்கனின் உடலை குறைந்தது 200 கஜ தூரம் வீச வேண்டும் (இராமர் 80 மைல் தூரம் வீசினார்). (ii) வாலியினால் துளைக்கப்பட்ட

- ஏழு பனை மரத்தில் ஏதேனும் ஒன்றையாவது அம்பினால் துளைக்க வேண்டும். (இராமர் ஏழு மரத்தையும் ஒரே அம்பினால் துளைத்தார்).
- (8) ஸம்பாதி (ஜடாயுவின் அண்ணன்)
- (9) இராவணனின் மகன்களில் ஒருவன். ஹனுமானைப் பிடிக்க அசோக வனத்திற்கு இராவணனால் அனுப்பப்பட்டு, ஹனுமானால் கொல்லப்பட்டவன்.
- (10) சீதை அக்னியிடம் மேற்கொண்ட பிரார்த்தனையின் காரணத்தினால்.

அகழ்வாராய்ச்சியின் குறைபாடுகள்

டார்வினின் பரிணாமக் கொள்கை அபத்தமானது என்பதையும் அவர்களின் அகழ்வாராய்ச்சிகள் பக்குவமற்றவை என்பதையும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தமது சீடர்களுடனான இந்த உரையாடலில் வெளிப்படுத்துகிறார்.

(சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி)

பக்தர்: அகழ்வாராய்ச்சியின் மூலம் மூலத்தினை கண்டுபிடிக்க விஞ்ஞானிகள் முயல்கின்றனர். முதுகெலும்பில்லாத உருவங்களிலிருந்து மீன்கள் உருவாயின என்றும், அதன் பின்னர் நீரிலும் நிலத்திலும் வாழ்பவை, ஊர்வன, பூச்சிகள், பாலூட்டிகள், பறவைகள், மற்றும் இறுதியாக மனிதன் என்று உயிர்களின் உடல்கள் இத்தனை வருடங்களில் படிப்படியாக மேலும் சிக்கலான மற்றும் பிரத்யேகமான உருவங்களுக்கு பரிணமிப்பதாக அவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த முறையினால் டைனோசர் போன்ற பல உயிரினங்கள், தோன்றி, பல்கிப் பெருகி, பின்னர் நிரந்தரமாக மறைந்து அழிந்து விட்டன. முடிவாக, குரங்கு போன்ற பழமையான உயிரினங்கள் உருவாகி, பின்னர் அதிலிருந்து, படிப்படியாக மனிதன் வளர்ச்சியடைந்தான்.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: மனித உடல் குரங்குகளிலிருந்து வந்தது என்பதைக் கூறும் கோட்பாடு இதுதானா?

பக்தர்: மனிதர்களும் குரங்குகளும் தொடர்புடையவை. அவை ஒரே மூலத்திலிருந்து...

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: தொடர்புடையவையா? அனைத்தும் தொடர்புடையவையே; அது வேறு விஷயம். ஆனால், குரங்கின் உடல் மனிதனின் உடலாக வளர்ந்தது என்றால், மனித உடல் வளர்ந்த பின்பும், குரங்குகளின் இனம் அழியாமல் இருப்பது ஏன்?

பக்தர்: மனிதர்களும் குரங்குகளும் ஒரே மரத்தின் கிளைகளாவர்.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: ஆம், இரண்டும் இப்பொழுது உள்ளன; அதே போன்று, உயிர் தோன்றிய காலம் என்று பரிணாமவாதிகள் சொல்லும் காலத்தில், மனித இனமும் இருந்திருக்க வேண்டும்.

பக்தர்: அதற்கான சான்று எதையும் அவர்கள் காணவில்லை.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: ஏன் சான்று இல்லை?

பக்தர்: பூமியில், நிலத்தில் அவர்கள் மேற்கொள்ளும் அகழ்வாராய்ச்சியில் எந்தச் சான்றையும் அவர்களால் காண முடியவில்லை.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: நிலம் மட்டுமே சான்றாகுமா? வேறு எந்தச் சான்றும் கிடையாதா?

பக்தர்: புலன்களால் உணரப்படுவது மட்டுமே அவர்களின் ஒரே சான்றாகும்.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: ஆனால், உயிர்கள் தோன்றியபொழுது மனிதர்கள் இருக்கவில்லை என்பதை அவர்களால் இதுவரை நிரூபிக்க முடியவில்லை. அவர்களால் நிரூபிக்க முடியாது.

பக்தர்: நிலத்தின் குறிப்பிட்ட அடுக்குகளில் குரங்கு போன்ற மனிதர்களின் மிச்சம் இருப்பதாக...

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: குரங்கு போன்ற மனிதனோ மனிதன் போன்ற குரங்கோ—இன்னும் இக்குரங்குகள் மனிதர்களுடன் வாழ்ந்து கொண்டதான் உள்ளன. ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று மாற்றம் பெற்று வளர்ந்திருந்தால், அந்த மூலமானது இல்லாமல் போய்விட வேண்டும். காரணப் பொருளினால்

விளைவுகள் தோற்றுவிக்கப்படும்போது, காரணம் அழிந்து விடும். ஆனால், இதில் மட்டும், காரணம் இன்னும் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம், குரங்குகள் இன்னும் இருக்கின்றன.

பக்தர்: ஆனால், குரங்குகள் மனிதர்களின் காரணமல்ல; இரண்டும் ஒரே மூலாதையரிடமிருந்து வந்துள்ளன. இதுதான் அவர்களின் கணக்கு.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: கடவுள் என்னும் ஒரே மூலாதையரிடமிருந்து, ஒரே தந்தையரிடமிருந்து அனைவரும் வந்துள்ளதாக நாம் கூறுகின்றோம். அனைவருக்கும் உண்மையான தந்தை கிருஷ்ணரே. பகவத் கீதையில் (14.4) கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், *ஸர்வ-யோனீஷு கௌந்தேய,* “எத்தனை உருவங்கள் உள்ளனவோ,” *அஹம் பீஜ ப்ரத: பிதா,* “நானே விதையளிக்கும் தந்தை.” இதில் உங்களது மறுப்பு என்ன?

பக்தர்: இருக்கட்டும். நான் பூமியின் அடுக்குகளை பரிசோதித்துப் பார்க்கையில், உள்ளடுக்கு வரை இதற்கான எந்தச் சான்றினையும் காணவில்லை.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: நீங்கள் பூமியின் அடுக்குகளை மட்டுமே நோக்குகின்றீர், அவ்வளவுதான். இதுவே உங்களது அறிவின் எல்லை. ஆனால் அது மட்டுமே அறிவு அல்ல; மேலும், பல சான்றுகள் உள்ளன.

பக்தர்: ஆனால், மனிதர்கள் பல இலட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிச்சயமாக வாழ்ந்திருந்தால், அவர்கள் ஏதேனும் சான்றுகளை விட்டுச் சென்றிருப்பர். அவர்களின் மீதத்தினை என்னால் காண முடியும்.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: மனித குலத்தில், மரணத்திற்குப் பிறகு உடல்களை எரித்து விடுவர். உண்மை அவ்வாறு இருக்குமெனில், உங்களின் அகழ்வாராய்ச்சியாளர் எங்கிருந்து மனிதனின் எலும்புகளைப் பெற முடியும்?

பக்தர்: இருக்கலாம், அதற்கு வாய்ப்பு உண்டு, ஆனால்...

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: வேத முறைப்படி, மரணத்திற்குப் பிறகு, உடலானது சாம்பலாகும்படி எரிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில், இந்த அயோக்கியன் எங்கிருந்து எலும்பினைப் பெறுவான்? விலங்குகள் எரிக்கப்படுவதில்லை என்பதால், அவற்றின் எலும்புகள் எஞ்சியுள்ளன. ஆயினும், மனிதர்கள் எரிக்கப் படுவதால், ஆராய்ச்சியாளர்களால் மனிதர்களின் எலும்புகளைக் காண முடிவதில்லை.

பக்தர்: நான் கூறுவது என்னவெனில், பூமியின் பல அடுக்குகளில் வைக்கப்பட்டு, உயிரியல் வடிவங்கள் எளிய தோற்றத்திலிருந்து மேன்மேலும் சிக்கலான மற்றும் சிறப்பு பெற்ற தோற்றம் என இறுதியாக நாகரிகமான மனிதன் வரும்வரை பரிணமிப்பதுபோன்று தெரிகிறது.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: ஆனால் எளிய தோற்றங்கள், சிக்கலான தோற்றங்கள் ஆகிய இரண்டுமே தற்போது வாழ்ந்து கொண்டுள்ளன. ஒன்று மற்றொன்றாக வளரவில்லை. உதாரணமாக, ஒரு குழந்தையின் உடல் வாலிப உடலாக வளர்ச்சியடையும்போது, குழந்தையின் அந்தப் பழைய உடல் தற்போது இருப்பதில்லை. அதுபோலவே, எளிய, கீழான இனங்களிலிருந்து உயர்ந்த, சிக்கலான இனங்கள் வளர்ந்திருக்கு மெனில், அந்த எளிய உயிர்வாழிகளை நம்மால் தற்போது காண இயலாது. இன்றோ, அனைத்து விதமான உயிர்வாழிகளும் ஒரே சமயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளன.

84,00,000 வகையான அனைத்து உயிரினங்களும் இன்றும் வாழ்வதைப் பார்க்கும்போது, வளர்ச்சி என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. அனைத்து உயிர்வாழிகளும் தற்போது உள்ளன, நெடுங்காலத்திற்கு முன்பும் இருந்தன. உங்களால் அதனைப் பார்க்க முடியாது போகலாம், அதற்குத் தகுந்த அறிவைப் பெறுவதற்கான மூலம் தங்களிடம்

இல்லை; அல்லது, நீங்கள் அதனைத் தவற விட்டிருக்கலாம்.

பக்தர்: இருப்பினும், எங்களிடமுள்ள எல்லா சான்றுகளும் வேறு தன்மையினைக் காட்டுகின்றன. ஐந்நூறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு நிலத்தில் வாழும் இனங்களே கிடையாது; நீர்வாழ்வன மட்டுமே இருந்தன.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: அஃது அபத்தம். உங்களால் ஐந்நூறு கோடி வருட வரலாற்றினைக் கொடுக்கவே முடியாது! ஐந்நூறு கோடி வருட வரலாறு எங்கே உள்ளது? நீங்கள் வெறுமனே கற்பனை செய்கின்றீர். “வரலாற்று சான்று” என்று கூறுகிறீர்கள், ஆனால் அதற்கான சான்று உங்களிடம் எங்கே? உங்களால் மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றினைக்கூட கூற முடியாது. ஆனால் ஐந்நூறு கோடி வருடங்களைப் பற்றி பேசுகிறீர்கள். இவை எல்லாம் அபத்தம்.

பக்தர்: நிலத்தினை பல அடுக்குகளாகத் துளையிடும்போது ...

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: வெறும் தூசியினைக் கொண்டா ஐந்நூறு கோடி வருடங்களைக் கணக்கிடுகிறீர்கள்? பத்து வருடங்களை வேண்டுமானால் கணக்கிடலாம். மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மனித குல வரலாற்றினை உங்களால் வழங்க முடிவதில்லை; அப்படியிருக்க, நானாறு அல்லது ஐந்நூறு கோடி வருடங்களுக்கு முற்பட்டதைப் பற்றி எப்படி

பேசுகிறீர்கள்? அப்போது நீங்கள் எங்கிருந்தீர்கள்? இந்த உயிரினங்கள் அப்போது இல்லை என்று கூறுவதற்கு, நீங்கள் அப்போது இருந்தீர்களா? வெறும் கற்பனையில் பேச வேண்டாம். யார் வேண்டுமானாலும் இதுபோன்று கற்பனை செய்து எந்த அபத்தத்தை வேண்டுமானாலும் கூறலாம்.

நாங்களும் பரிணாமத்தினை ஏற்கின்றோம், ஆனால், உயிரினங்களின் உருவங்கள் மாறுகின்றன என்பதை அன்று. இந்த உடல்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே இருக்கின்றன, ஆத்மாவானது ஓர் உடலிலிருந்து மற்றோர் உடலிற்கு பரிணமித்து இடம் மாறுகிறது. நான் எனது குழந்தைப் பருவ உடலிலிருந்து வாலிப உடலிற்கு பரிணமித்தேன், இப்பொழுது எனது அந்தக் குழந்தையான உடல் மறைந்து விட்டது. ஆயினும், என்னைச் சுற்றி பல குழந்தைகள் இன்றும் இருக்கின்றனர். அதே போன்று, அனைத்து உயிரினங்களும் ஒரே சமயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளன, அவை கடந்தகாலத்திலும் இருந்தன.

மற்றுமோர் உதாரணமாக, நீங்கள் இரயிலில் பயணிக்கும்போது, முதல் வகுப்பு, இரண்டாம் வகுப்பு, மூன்றாம் வகுப்பு என பல பிரிவுகள் இருப்பதைக் காணலாம்; அவை நிரந்தரமாக உள்ளன, நீங்கள் அதிகமான பயணத் தொகையினைச் செலுத்தி, முதல் வகுப்பினில் நுழையும்போது, “முதல் வகுப்பு இப்போதுதான் உருவாக்கப்பட்டது” என்று உங்களால்

“வெறும் தூசியினைக் கொண்டா ஐந்நூறு கோடி வருடங்களைக் கணக்கிடுகிறீர்கள்? பத்து வருடங்களை வேண்டுமானால் கணக்கிடலாம். மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மனித குல வரலாற்றினை உங்களால் வழங்க முடிவதில்லை; அப்படியிருக்க, நானாறு அல்லது ஐந்நூறு கோடி வருடங்களுக்கு முற்பட்டதைப் பற்றி எப்படி பேசுகிறீர்கள்? அப்போது நீங்கள் எங்கிருந்தீர்கள்? இந்த உயிரினங்கள் அப்போது இல்லை என்று கூறுவதற்கு, நீங்கள் அப்போது இருந்தீர்களா?”

கூற முடியாது. இவ்வாறாக, பரிணாமவாதிகளின் குறை என்னவெனில், ஆத்மாவினைப் பற்றிய எந்தத் தகவலும் அவர்களிடம் இல்லை. ஆத்மா, ஒரு பெட்டியிலிருந்து மறு பெட்டிக்கு பயணிகள் மாறுவதைப் போல, இடத்தை மாற்றுவதன் மூலம் பரிணமிக்கிறது. மொத்தம் 84,00,000 உயிரினங்கள் உள்ளதாக பத்ம புராணம் கூறுகின்றது, ஆத்மா அவற்றினுள் பரிணமிக்கின்றது. இந்த பரிணாம முறையினை நாம் ஒப்புக்கொள்கிறோம்: நீர்வாழ்வன, தாவரங்கள், பூச்சிகள், பறவைகள், விலங்குகள், மனிதர்கள் என ஆத்மா பரிணமிக்கின்றது. ஆனால் இந்த உருவங்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே உள்ளன, அவை மாறுவதில்லை. ஓர் உயிரினம் மறைந்து மற்றோர் உயிரினம் உருவாகுவதில்லை, அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் இருக்கின்றன.

பக்தர்: ஆனால், டைனோசர் போன்ற பல உயிரினங்கள் பார்ப்பதற்கு அழிந்துவிட்டதைப் போன்று தோன்றுவதாக டார்வின் கூறுகிறார்.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: அவர் என்ன பார்த்தார்? அவர் எங்கும் எல்லாவற்றையும் காணும் அளவிற்கு சக்தி படைத்தவர் இல்லை. அவரது பார்வைத் திறன் எல்லைக்கு உட்பட்டதே, அந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட சக்தியின் மூலமாக, ஓர் உயிரினம் அழிந்துவிட்டதாக முடிவிற்கு வர முடியாது. அது சாத்தியமில்லை. எந்த

விஞ்ஞானியும் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். அறிவினைப் பெறும் அனைத்து புலன்களும் குறைபாடுடையவை என்பதால், இது முடிந்துவிட்டது அல்லது அழிந்துவிட்டது என்று எவ்வாறு கூற முடியும்? உங்களால் காண முடியாது, தேடவும் முடியாது. இந்த பூமியின் சுற்றளவு 25,000 மைல்கள் ஆகும்; இந்த முழு பூமியினை அதன் பல்வேறு அடுக்குகள்வரை நீங்கள் தேடிவிட்டீர்களா? அனைத்து இடங்களிலும் அகழ்வாராய்ச்சி செய்துவிட்டீர்களா?

பக்தர்: இல்லை.

ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: எனவே, டார்வின் மீதான நமது முதல் குற்றச்சாட்டு இதுதான்: பல இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிதர்களே இல்லை என்று அவர் கூறுவது உண்மையல்ல. மனிதர்கள் மற்ற உயிரினங்களுடன் இணைந்து வாழ்வதை தற்போது காண்கிறோம்; அதுபோலவே, பண்டைய காலத்திலும் அவ்வாறே எப்பொழுதும் இருந்துள்ளன என்று நாம் முடிவுக்கு வர வேண்டும். மனித இனம் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது. மனித வாழ்வு இருந்ததில்லை என்று டார்வினால் கூற முடியாது.

(தமிழாக்கம்: ஜெய கிருஷ்ண தாஸ்)

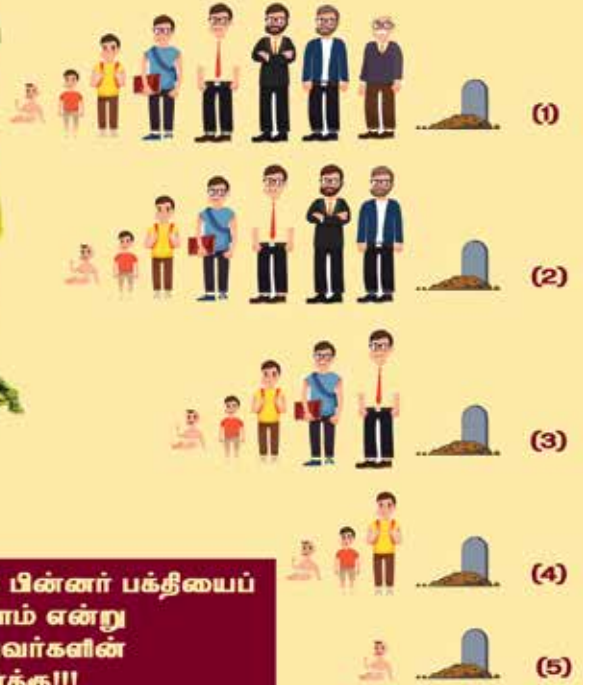
சித்திரச் சிந்தனை

மரணத்திற்கு வயதில்லை

நம்முடைய வாழ்க்கையானது குழந்தைப் பருவம், மாணவப் பருவம், வாலிபப் பருவம், நடுத்தர பருவம், வயோதிகம் என முழுமையாக (படம் ஒன்றைப் போல) இருக்கும், இருக்க வேண்டும் என்று நாம் அனைவரும் விரும்புகிறோம். ஆனால், யாருக்கு எப்போது மரணம் வரும் என்பதைக் கூற முடியாது என்பதால், நமது வாழ்க்கை அடுத்தடுத்த படத்தைப் போல குறைவாக அமைந்து விடலாம். ஆகவே, பக்திக்கான நல்வாய்ப்பினை ஒருபோதும் காலம் கடத்தக் கூடாது.

வயதான பின்னர் பக்தியைப் பார்க்கலாம் என்று நினைப்பவர்களின் சிந்தனைக்கு!!!

பக்திசித்தாந்தரின் 150ஆவது ஆண்டு விழாவில் இந்திய ஜனாதிபதி

பிப்ரவரி 20, புரி, ஒடிஸா: இஸ்கான் ஸ்தாபக ஆச்சாரியரின் குருவும் 64 கௌடிய மடங்களை நிறுவியவருமான ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் பிரபுபாதர் தோன்றியதன் 150ஆவது ஆண்டினை முன்னிட்டு, ஒடிஸாவிலுள்ள புரி கௌடிய மடத்தில், விசேஷ திருவிழாக்கள் மூன்று வருடங்களுக்கு அனுஷ்டிக்கப்பட உள்ளன. இதன் துவக்க விழாவில், இந்திய ஜனாதிபதி மேதகு ராம்நாத் கோவிந்த், ஒடிசா முதல்வர் திரு நவீன் படநாயக் அவர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.

புனரமைக்கப்பட்டுள்ள வரலாற்று சிறப்பு மிக்க திருத்தலம்

பழையது

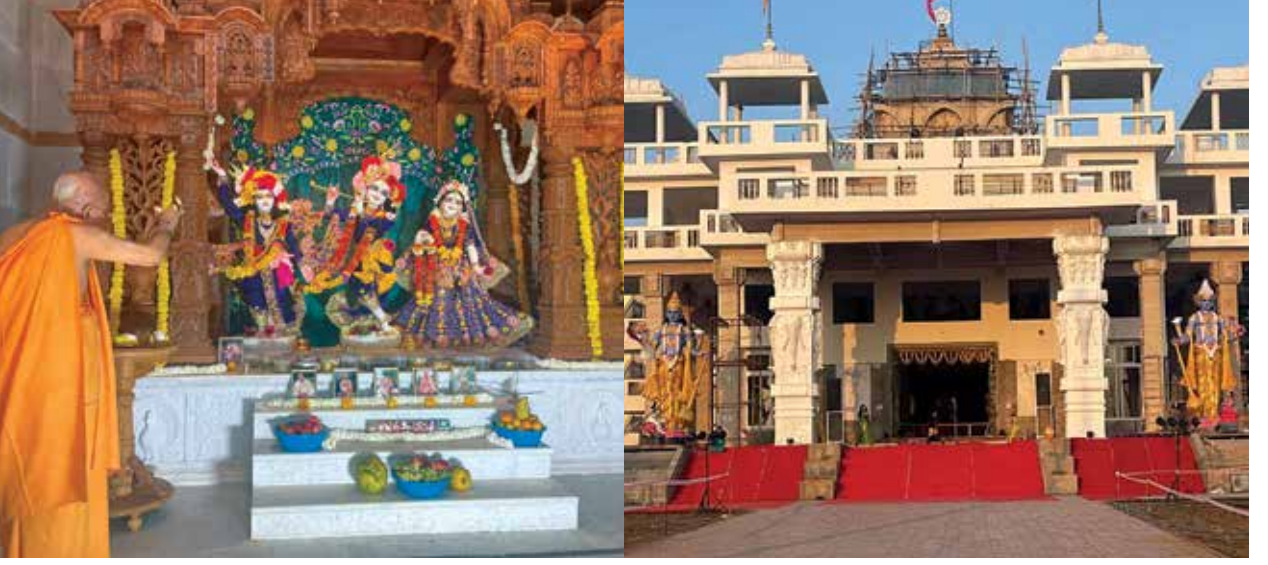
21 பிப்ரவரி, கல்கத்தா: ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தமது குருவான ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்தரை முதன்முதலாக, 1922ஆம் ஆண்டில், அன்றைய கல்கத்தாவின் உல்தடங்கா சாலையில் அமைந்திருந்த கோயிலில்தான் சந்தித்தார். வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த சிறப்பிடம், சரியாக 100 வருடம் கடந்த நிலையில், சில மாதங்களுக்கு முன்பாக, இஸ்கான் பக்தர்களால் வாங்கப்பட்டது. அதன் புனரமைப்புப் பணிகள் நிறைவுற்ற நிலையில், ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்தரின் வியாஸ பூஜை நாளில், இக்கோயில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறக்கப்பட்டது.

புதியது

மத்திய பிரதேசத்தில் புதிய இஸ்கான் கோயில்

பிப்ரவரி 20, கங்கோன், மத்திய பிரதேசம்: இஸ்கான் சார்பாக மத்திய பிரதேசத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள கோயிலின் திறப்பு விழா சீரும் சிறப்புமாக நிகழ்ந்தது. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோபிநாதரின் விக்ரஹங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியில், தவத்திரு கோபால கிருஷ்ண கோஸ்வாமி, அருட்திரு பாஷுகோஸ் பிரபு என நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். ❁❁❁

கௌடிய வைஷ்ணவ நாள்காட்டி

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

ஏப்ரல்

10, ஞாயிறு, இராம நவமி: பகவான் ஸ்ரீ இராமசந்திரர் அவதரித்த நாள் (முதியம் வரை விரதம்)

12, செவ்வாய், கமட ஏகாதசி விரதம் (நாகர்கோயில், மதுரை, திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர், அருப்புக்கோட்டை, திருச்செந்தூர்), மறுநாள் விரதம் முடிக்கும் நேரம்: 11:01 பிறகு

13, புதன், கமட ஏகாதசி விரதம் (சென்னை, பாண்டிச்சேரி, கும்பகோணம், திருச்சி, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, இராமநாதபுரம், வேலூர், ஒசூர், ஈரோடு, சேலம்), மறுநாள் விரதம் முடிக்கும் நேரம்: 05:57-10:05

16, சனி, ஸ்ரீ ஷியாமானந்த பிரபு தோன்றிய நாள்
25, திங்கள், ஸ்ரீல விருந்தாவன தாஸ தாகூர் மறைவு நாள்

26, செவ்வாய், வருதினி ஏகாதசி விரதம், மறுநாள் விரதம் முடிக்கும் நேரம்: 06:44-10:08

30, சனி, ஸ்ரீ கதாதர பண்டிதர் தோன்றிய நாள்

மே

3, செவ்வாய், அட்சய திரிதியை, சந்தன யாத்திரை ஆரம்பம் (21 நாள்களுக்கு தொடரும்)

10, செவ்வாய், ஸ்ரீமதி சீதா தேவி தோன்றிய நாள் (பகவான் ஸ்ரீ இராமசந்திரரின் துணைவியார்), ஸ்ரீமதி ஜானவா தேவி தோன்றிய நாள்

12, வியாழன், மோஹினி ஏகாதசி விரதம், மறுநாள் விரதம் முடிக்கும் நேரம்: 05:53-10:05

14, சனி, ஸ்ரீ ஜயானந்த பிரபு மறைவு நாள்

15, ஞாயிறு, நரசிம்ம சதுர்தசி, பகவான் நரசிம்மர் அவதரித்த நாள் (மாலை வரை விரதம்)

(தமிழகத்தின் மையப் பகுதியான திருச்சியை அடிப்படையாக வைத்துக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது, ஏகாதசி விரதத்தை முடிப்பதற்கான நேரம் மற்ற இடங்களில் சற்று வேறுபடும்.) ❁❁❁

ஓசூர்—ஜெய்நகர் ஹவுஸிங் காலனி, அலசந்தம் ரோடு, ஆவலபள்ளி (அஞ்சல்), ஓசூர்-635109. [94438 53499, 91509 23433. iskconhosur.tn@gmail.com]

கன்னியாகுமரி—பக்திவேதாந்த யோக மையம், இளையநயனார் குளம், நல்லூர் ரோடு, நல்லூர் (அஞ்சல்), கச்சீந்திரம் அக்கரை-629704. [98946 00108, iskcon.kanyakumari@gmail.com]

கும்பகோணம்—56/49, செளராஷ்டிரா பெரிய தெரு, கும்பகோணம்-612001. [99949 49108, vanamali.gopal.jps@pamho.net]

கோயமுத்தூர்—ஹரே கிருஷ்ண நிலம், 100 அடி நியு ஸ்கீம் ரோடு, CIT கல்லூரி எதிர்புறம், கோயமுத்தூர்-641014. [(0422) 2574508, 2574812/13. bhakti.vinoda.swami@pamho.net, www.iskcon-coimbatore.org]

சென்னை—ஹரே கிருஷ்ண நிலம், கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை, கோழிங்கநல்லூர் அஞ்சல், அக்கரை, சென்னை-600119. iskconchennai@gmail.com, www.iskconchennai.org]

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

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

திருச்சி—110, VOC தெரு, மலை அடிவாரம் பஸ் நிலையம், பொன்மலைப்படி-620004, [94866 24530, 0431 2492065] iskcon.trichy@gmail.com

சிறிய (நாமஹட்டா) மையங்கள்

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

அருப்புக்கோட்டை—13, குழந்தைவேல்புரம், 4வது தெரு, திருச்சுபி ரோடு, அருப்புக்கோட்டை-626101. [89391 17456, venuhari@gmail.com]

கரூர்—9/1, செங்குந்தாபுரம் முதல் குறுக்கு தெரு, M.M காம்பள்கஸ், பூனியன் பாங்க் கட்டிடம், கரூர்-639002. [72009 74090, iskconkarur@gmail.com]

காஞ்சிபுரம்—இன்கான், TK நம்பி தெரு, DKK கல்யாண மண்டபம் எதிரில், விஷ்ணு காஞ்சி, 76398 22108

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

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

கூடங்குளம்—கோகுல் தீபன் வளாகம், 6/186A, செட்டிகுளம் கிழக்கு பைபாஸ் ரோடு, கூடங்குளம் அணுவிலிஷ் டவுன்ஷிப் அருகில்-627120, [93440 16108]

தக்கலை—14/1G, இராமன்புறம்பு, தக்கலை, [98946 00108]

இதர சத்சங்க நிகழ்ச்சிகள்

கும்பகோணம்

எலுமிச்சங்காளையம்—9488206353
குத்தாலம்—99947 46106
தஞ்சாவூர்—7904054488
நெய்வேலி—9043930533
மன்னார்குடி—9042144108
மாயவரம்—9043930533
மெலட்டூர்—73588 01551

கோயமுத்தூர்

ஆர். எஸ். புரம்—99946 23608
இடையர் பாளையம்

அன்பு நகர்—77084 33900

சோப் கம்பனி—93445 49842

இருகூர்—72991 10488

இன்கான் கோயில்—80564 30198

ஈரோடு—94865 83424

ஊட்டி—99945 53250

குளியமுத்தூர்—98941 92354

கணபதி—95972 85185

கவுண்டம்பாளையம்—99940 60701

கோவை புதூர்—94422 45482

சரவணம்பட்டி—95009 00186

சாயப்பா காலனி—82483 81982

கூலூர்—92453 15532

சேரன்மா நகர்—96006 61177
செட்டி வீதி—95972 85185
Dr.ஜெகந்நாதன் நகர்—9790297942
டி. வி. எஸ். நகர்—81166 48855
நேரு நகர்—98430 84443
பி. என். புதூர்—93445 49842
பீளமேடு

பாரதி காலனி—99991 15408

ஃபன் மால்—98205 67320

புலியகுளம்—95971 01836

ரத்தினபுரி—98940 16108

ராம் நகர்—99946 23608

ஹோப்ஸ் காஜே—98654 33339

சென்னை

அசோக் பில்லர்—97910 38226

அண்ணா நகர்—95662 93551

அயனாவரம்—98400 42423

ஆதம்பாக்கம்—89394 92900

ஆழ்வார் திருநகர்—98843 94633

கல்பாக்கம்—96551 97098

கிருகம்பாக்கம்—98402 85969

கீழ்கட்டளை—94456 74080

கீழ்பாக்கம்—97898 36998

திருநெல்வேலி—10B, திருவனந்தபுரம் ரோடு, வண்ணாரப் பேட்டை ரவண்டானா 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 தெரு, விஜயா வங்கி எதிரில், புதுக்கோட்டை. [96556 97556, iskconpudukkottai@gmail.com]

மதுரை—12/37, மணிநகரம் மெயின் ரோடு, மதுரை-625001.

[(0452) 2346472, iskcon.madurai@pamho.net]

திருப்பாலை, மதுரை—ஸ்ரீ கிருஷ்ண பலராம் கோயில்,

யாதவ ஆண்கள் கல்லூரி அருகில், திருப்பாலை, மதுரை-625014.

[96779 14980, iskcontiruppallai@gmail.com]

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

பொய்கை மோட்டர் அஞ்சல், விமான நிலையம் அருகில், வேலூர்-632114.

[94429 53417, akinchan_bvks97@rediffmail.com]

ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி—ஹரே கிருஷ்ண நிலம், 107, அம்மா மண்டபம் சாலை, ஸ்ரீரங்கம்-620006. [(0431) 2433945]

பாண்டிச்சேரி—பிளாட் எண்:80, 81, ஸ்ரீநிவாஸ் அவன்பு, ஓவசுதேரி, வழத்தவூர் ரோடு, கூடப்பாக்கம், பாண்டிச்சேரி-605502. [94434 68923. iskconpondy@gmail.com]

தர்மபுரி—பழைய அரசு குடியிருப்பு எதிரில், சேலம் மெயின் ரோடு, தர்மபுரி-636702. [98803 52082, 94438 53499]

திருநின்றவூர்—15, 3வது தெரு, கோமதிபுரம் 98400 87067

திருவள்ளூர்—29, VM நகர், RM ஜெயின் வித்யாபீடம் மேல்நிலைப்பள்ளி மின்புறம் 96556 97556

தேன்கனிக்கோட்டை—கிருஷ்ண பலராமர் ஆலயம், ஹரே கிருஷ்ண ரோடு, அன்செட்டி மெயின் ரோடு, தேன்கனிக்கோட்டை.[90037 91703]

நரிப்பள்ளி—ரைஸ்மில் ஸ்டாப் அருகில், நரிப்பள்ளி, அனூர் (வட்டம்), தர்மபுரி மாவட்டம்-636906, [97879 29275, 94438 53499]

நாமக்கல்—பெரிய அய்யம்பாளையம், திருச்செங்கோடு ரோடு,

நாமக்கல்-637003. [94435 00270, 96775 83676]

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

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

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

இன்கான் கோயில்களுக்கு நொலைவிற்குக்கும் அன்பர்கள் நன்மைக்காக, வாராந்தர ஸத்சங்க நிகழ்ச்சிகள் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் நடைபெறுகின்றன.

குரோம்பேட்டை—97911 70081
கே.கே.நகர்—93806 66794
கொரட்டூர்—96771 52933
வட பழனி—90808 46623
சி.பெருமாள் கோயில்—92454 45684
சிட்டுகோ நகர்—92832 09930
சிட்டுப்பாக்கம்—97894 81651

சூளைமேடு—90425 87793

சேலையூர்—91764 74827

தாம்பரம்—98415 62680

தியாகராஜ நகர்—89395 39042

திருக்கழுக்குன்றம்—97917 26447

தேனாம்பேட்டை—94428 17119

நந்தனம்—97108 99600

பள்ளிக்கரணை—99403 45596

புந்தமல்லி—88072 40531

பெருங்களத்தூர்—86950 53055

பொத்தேரி—90253 28259

போளூர்—73584 49930

மறைமலைநகர்—97909 67142

முகப்பேர்—91761 23336

மப்பேடு—99529 28077

மேடவாக்கம்—90430 01347

மேற்கு மாம்பலம்—98400 27800
வில்லிவாக்கம்—98840 44157
வேளச்சேரி—94449 54754

சேலம்

இராசிபுரம்—97915 39584

பெரமனூர் ரோடு—97873 88360

பேனூர்—97916 38497

மேச்சேரி—96884 88650

ஸ்டேட் பேங்க் காலனி—94421 32258

திருப்பூர்

அவினாசி—76676 16108

அனுப்பர்பாளையம்—95971 48163

ஆஷர் மில்—98948 00010

காந்தி நகர்—95005 16612

திருமுருகன் பூண்டி—98948 00010

பெரியார் காலனி—82483 81982

ஸ்ரீரங்கம்/ திருச்சி

கே.கே.நகர்—94436 48403

நொச்சியம்—99442 62955

பெரியகடை வீதி—98438 97546

பெல்(BHEL) குடியிருப்பு—9442521283

மண்ணச்சநல்லூர்—94427 77481

லாக்குடி—98424 72847

இன்றே சந்தாதாரராகச் சேருவீர்!

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

பகவத் தரிசனம்

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

பகவத் தரிசனம்,

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

☐ ஆம், என்னை பகவத் தரிசனத்தின் சந்தாதாரராக இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்

பெயர்: _____

முகவரி: _____

பின்கோடு: _____ தொலைபேசி எண்கள்: _____

மின்னஞ்சல்: _____

☐ ஒரு வருடம் ரூ 500
(தபால் பதிவு - Register Post)

☐ ஒரு வருடம், ரூ 200

☐ இரண்டு வருடம், ரூ 400

☐ ஐந்து வருடம், ரூ 900

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 இராமசந்திரரிடம்
கடல் அரசன்
பிரார்த்தனை செய்தல்
—
ஏப்ரல் 10, ஞாயிறு
இராம நவமி

தங்கமயில்

தங்கம் + வைரம் + வெள்ளி + பிளாட்டினம்

தங்கம் வாங்க, தங்கமயிலுக்கு வாங்க

THANGAMAYIL

Gold + Diamond + Silver + Platinum

Thangam Vanga, Thangamayilukku Vanga!

H.O: 0452 2345553

தென் தமிழகமெங்கும்...

Throughout South Tamil Nadu...