

மதுரமுரளி

Rs. 5/-

Registered as Newspaper in India R. No. 62828 / 95

Regd. No.

TN / CC (S) DN / 119 / 06-08

Licensed to Post without prepayment

WPP NO.TN / CC (S) DN / 51 / 06-08

வேணு : 12

செப்டம்பர் - 2006

காணம் : 2

ஸ்ரீ ஹரி:

ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளிதர ஸ்வாமிஜி அருளாசிபுடன்

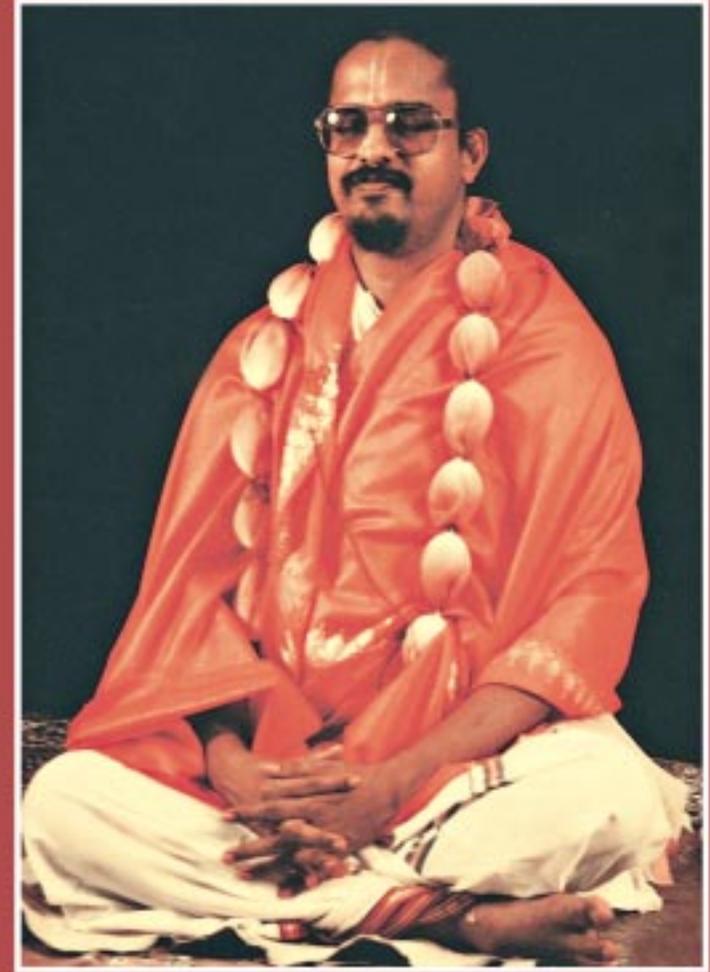
மதுரமுரளி

தெய்வீக மாதப் பத்திரிகை

ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளிதர ஸ்வாமிஜி
கேந்திரா சார்பில்
நகர்வல
நாமஸங்கீர்த்தனம்

இடம் : தூத்துக்குடி
தேதி : 17.08.2006

வேணு : 12

செப்டம்பர் - 2006

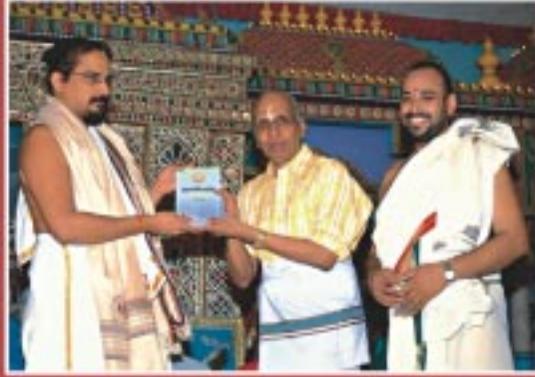
காணம் : 2

Published by V. Sankaran on behalf of Gururji Sri Muralidhara Swamigal Mission, New No.2, Old No. 24, Netaji Nagar, Jafferkhanpet, Chennai - 600 083 and Printed by Mrs. Sri. Kalaivani of Sri Maruthy Laser Printers, 200 (173), Peters Road, Chennai-600014. Editor : S. Sridhar. Website : www.madhuramurali.org;

e-mail : contact@madhuramurali.org ; publications@madhuramurali.org

www.madhuramurali.org

ஸ்ரீ ஹரி:

வைதிகஸ்ரீ: ஆண்டுவிழா, நூல் வெளியீட்டில் ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி
இடம் : ஆஸ்திக சமாஜம், வீனஸ் காலனி, சென்னை.
தேதி : 06.08.2006

தஞ்சாவூர் நாமபிஷா கேந்த்ரா ஆண்டுவிழாவில்
ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியும், ப்ராஹ்மஸ்ரீ V. ஸ்வாமிநாத ஆத்ரேயர் அவர்களும்
இடம் : ஓம் ஸ்ரீ சக்தி வினாயகர் ஆலயம்,
ஸ்டேட் பேங்க் காலனி, தஞ்சாவூர்.
தேதி : 13.08.2006

ஸ்ரீ ஜானகி மாதா
நூற்றாண்டு ஜெயந்தி விழாவில்
ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் அருளுரை
இடம் ஸ்ரீ ஜானகி மாதா
ஆஸ்ரமம், தஞ்சாவூர்.
தேதி 12.08.2006

ஸ்ரீ ஹரி:

நாமஸங்கீர்த்தன ஸத்ஸங்கம்

ஸ்ரீ முரளிதர ஸ்வாமிகள்
நாமஸங்கீர்த்தன பேரவை சார்பில்
அகண்ட நாமஸங்கீர்த்தனம்,
லீதி பஜனை

இடம் : பெரியகுளம், தாமரைக்குளம்,
வெங்கடாஜலபதி மலைகோயில் அருகில்
தேதி : 30.07.2006

கோவூர் ஸ்ரீ முரளிதரதாஸ்
ஸத்ஸங்கம் சார்பில்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தியை
ஒட்டி நாமஸங்கீர்த்தனம்,

இடம் : அருள்மிகு கருணாகரசாமி
திருக்கோவில், கோவூர்.
தேதி : 15.08.2006

ஸ்ரீ ஹரி:

ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி அருளாசியுடன்

மதுரமுரளி

தெய்வீக மாதப் பத்திரிகை

வேணு : 12

செப்டம்பர் 2006

காணம் : 2

பொருளடக்கம்

	பக்கம்
1. ஸ்வாமிஜியின் கீர்த்தனம்	... 2
2. மதுரமான மஹனீயர் - 128	... 3
3. ஸ்வாமிஜியின் பதில்கள்	... 6
4. மாதம் ஒரு புத்தகம்	... 9
5. ஸ்வாமிஜியின் நூல்களிலிருந்து ரஸானுபவங்கள் - 14	... 11
6. பாலகர்களுக்கு ஒரு கதை - 101	... 17
7. ஆஞ்சநேயர் கேட்ட வரம்	... 22
8. ஸ்வாமிஜியின் ஸம்பாஷணைகளிலிருந்து - 127	... 24
9. செய்திகள்	... 30
10. நாமஸங்கீர்த்தன ஸ்தவங்க செய்திகள்	... 32

ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே /
ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே //

ஸ்ரீ ஹரி :

ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் கீர்த்தனம்

ராகம் : காம்போஜி

தாளம் : ஆதி

பல்லவி

காண்பதெல்லாம் கண்ணன் மயமே - கண்களால்
காண்பதெல்லாம் கண்ணன் மயமே (காண்பதெல்லாம்)

அனுபல்லவி

கண்ணன்றி வெறொன்றும் கண்டிலேனே - காண்பதெல்லாம்

சரணங்கள்

கண்களென்று பெயரும் வந்ததேனோ?
கண்ணனைக் காண்பதற்கே வந்ததாலோ !
காதுகளென்று பெயரும் வந்ததேனோ?
ஹரிகதை கேட்கவேண்டும் என்பதனாலோ ! (காண்பதெல்லாம்)

காரணமும் கண்ணனே ! காரியமும் கண்ணனே !
முதலும் கண்ணனே ! முடிவும் கண்ணனே !
வேதமும் கண்ணனே ! போதமும் கண்ணனே !
பேதமும் கண்ணனே ! நாதமும் கண்ணனே ! (காண்பதெல்லாம்)

விண்ணும் கண்ணனே ! மண்ணும் கண்ணனே !
காற்றுத் தீ நீரும் கண்ணனே !
குணங்களும் கண்ணனே ! குணாதீதனும் கண்ணனே !
காலமும் கண்ணனே ! ஞாலமும் கண்ணனே !
(காண்பதெல்லாம்)

ஒன்றும் கண்ணனே ! இரண்டும் கண்ணனே !
ஒன்றிரண்டும் கண்ணனே !
காட்சியும் கண்ணனே ! காண்பானும் கண்ணனே !
சாக்ஷி முரளிதரனும் கண்ணனே ! (காண்பதெல்லாம்)

ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி, தவத்தினுடைய பெருமையை விளக்கும்-படியான ஒரு சம்பவத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து எடுத்து உபந்யாசம் செய்தார்கள். அது ரஸமாக இருந்ததால் அதை எடுத்து எழுதுகின்றேன்.

ஸ்ரீமத் பாகவத ஆரம்பத்தில், “பாண்டவ வம்சத்தை பூண்டோடு அழிப்பேன்” என்று சபதம் பூண்ட துரோணாச்சார்யாரின் குமாரனான அஸ்வத்தாமன், பாண்டவர்களுக்கு பலவிதமான ஹிம்சைகளைக் கொடுத்து வருகின்றான். திரௌபதியினுடைய குழந்தைகள், இரவு தூங்கிக்கொண்டு இருக்கும்போது, அவர்களைக் கொன்றுவிடுகின்றான்.

அர்ஜுனன், திரௌபதி கேட்டுக்கொண்டதாலும், குரு புத்திரன் என்பதாலும் அஸ்வத்தாமனை வதம் செய்யாமல், அவனுடைய தலையிலிருந்த ரத்தினத்தை மட்டும் எடுத்து அவனை விட்டு விட்டான். ஆனாலும், ஆத்திரம் அடைந்த அஸ்வத்தாமன், உத்தரையின் கர்ப்பத்தில், பாண்டவர் வம்சத்தின் கடைசி வாரிசாக இருக்கக்கூடிய பரிக்ஷித்தையும் அழிக்க ப்ரஹ்மாஸ்திரம் விட்டு விட்டான்.

அப்பொழுது உத்தரை, பகவானை சரணாகதி அடைகின்றாள். ப்ரஹ்மாஸ்திரத்திற்கு ப்ரதி அஸ்திரம் போடக்கூடாது என்பது யுத்த தர்மமாக இருந்தபோதிலும்கூட, பகவான், சுதர்சன சக்கரத்தால் ப்ரஹ்மாஸ்திரத்தைத் தடுத்து குழந்தை பரிக்ஷித்தை காப்பாற்றினான். ஆனால், இதற்கு முந்தைய ராமாவதாரத்தில் தானே ப்ரஹ்மாஸ்திரத்திற்குக் கட்டுபட்டுக் கிடந்தான்; ராமாவதாரத்தில், தனக்கு கஷ்டம் என்பதால், அவன் யுத்த தர்மத்தை மீறவில்லை; ஆனால், இந்த அவதாரத்தில் கஷ்டம் பக்தனுக்கு என்பதால், யுத்த தர்மத்தையும் மீறி, சரணாகதி செய்த உத்தரையின் வயிற்றில் இருந்த பரிக்ஷித்தைக் காப்பாற்றினான்.

பரிசுஷித்தினுடைய பிறப்பு இவ்வாறு இருக்க, பரிசுஷித்தினுடைய முடிவு எப்படி வருகின்றது என்று பார்ப்போமா !

பரிசுஷித் வேட்டையாடச் செல்கின்றான் ! வெகுதூரம் வனப்பிரதேசத்தில் சஞ்சரித்தப்பிறகு அவனுக்குத் தண்ணீர் வேட்கை ஏற்படுகின்றது. பக்கத்தில், ஏதாவது குளம், ஏரி ஏதாவது தென்படுகிறதா என்று பார்க்கின்றான் ! ஆனால், அப்படி ஒன்றும் தென்படவில்லை. ஸமீகர் என்ற மஹரிஷி ஆழ்ந்த தியானத்தில் அமர்ந்திருப்பதை பார்க்கின்றான். அவரிடம் தண்ணீர் கேட்கின்றான். ரூப, ரஸ, கந்த, ஸ்பர்ஸ, சப்த என்ற ஐந்து இந்திரியங்களையும் அடக்கி ஆழ்ந்த சமாதியில் அவர் இருந்ததால், இவன் கேட்டது எதுவும் அவர் காதில் விழவில்லை.

ஆனால், பரிசுஷித்திற்கு இவர் உண்மையான தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறாரா? அல்லது நாம் சொல்வதைக் கேட்டும் கேட்காமல் இருக்கிறாரா? என்று ஐயம் ஏற்பட்டது.

அந்த நேரம் பார்த்துப் பக்கத்தில் ஒரு பாம்பு இறந்து கிடந்ததைப் பார்த்தான். தன்னுடைய அம்பினால் அதை எடுத்து அவரது கழுத்தில் போட்டான். அப்பொழுதும் அவரது தியானம் கலையாதிருப்பது கண்டு, அவர் ஆழ்ந்த சமாதியில்தான் இருக்கின்றார் என்று அறிந்து சென்றுவிட்டான். அப்பொழுது அந்த மஹரிஷியின் குமாரன் ஸ்ருங்கீ என்பவன் மற்றைய சிறுவர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். மற்றைய சிறுவர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருப்பதால் அவன் ஒரு குழந்தைதான் என்று நம்மால் ஊகிக்க முடிகிறது. அவனுடைய சிநேகிதன் ஒருவன் ஓடி வந்து அவனுடைய தகப்பனார் கழுத்தில் பாம்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றான்.

அதைக் கேட்டவுடன், ஸ்ருங்கீ தனது தகப்பனார் தியானம் செய்துகொண்டு இருக்கும் இடத்திற்கு ஓடோடி வருகின்றான். தன் நண்பன் சொன்னது போலவே தந்தையின் கழுத்தில் ஒரு இறந்த பாம்பு இருப்பதை பார்க்கின்றான். இந்த இறந்த பாம்பு எப்படி வந்தது ? என்று யாரிடமும் விசாரிக்கவில்லை; தன்னுடைய ஞான திருஷ்டியால் பரிசுஷித் என்ற ராஜா அதை கழுத்தில் போட்டுவிட்டு சென்றதை அறிகின்றான். அவ்வளவு சிறிய குழந்தையான

அவனுக்கு இளம்வயதிலேயே ஞான திருஷ்டி இருக்கின்றது என்பது தெரிய வருகின்றது.

“அரசர்கள், தவம் செய்பவர்களை இருப்பவர்களை காப்பாற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்க, அவர்களே இப்படி செய்யலாமா?” என்று அவனுக்குக் கோபம் வந்தது.

“அரசர்களுடைய தோள் வலிமை பெரியதா அல்லது என்னுடைய தவ வலிமை பெரியதா என்பதை இப்பொழுது பார்த்துவிடலாம்” என்று கூறி, “இன்றிலிருந்து ஏழாவது நாள் தட்சகன் என்ற பாம்பு தீண்டி அந்த அரசன் இறப்பான் என்று சாபம் கொடுத்தான். இதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் வர்ணிக்கையில், அவன் சாபம் கொடுத்தான் என்று சொல்லவில்லை, அவனுடைய வாக்கிலிருந்து வஜ்ராயுதம் நழுவினது என்று கூறுகின்றது.

அந்த ஏழு நாட்களில் ஸ்ரீ சுகர் மூலமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டு பரிசுஷீத் வைகுண்டம் அடைந்தான் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வருகின்றது.

பிறக்கும்பொழுது ஒரு குரு புத்ரனால் ஆபத்து. முடிவிலும் ஒரு குரு புத்ரனால் ஆபத்து. முதல் ஆபத்து ஆயுதத்தால். இரண்டாவது ஆபத்து தபஸ்வியின் வாக்கால். முதல் ஆபத்திலிருந்து பகவான் காப்பாற்றினார். ஆனால், இரண்டாவது ஆபத்திலிருந்து பரிசுஷித்தைக் காப்பாற்றாமல் அதற்கு ஒரு உபாயம் சொல்லி கரையேற்றினான். தவத்தின் பெருமை எத்தகையது என்பதற்கு இதுவே நிரூபணம்” என்று ஸ்ரீஸ்வாமிஜி கூறினார்கள்.

(தொடரும்)

- டாக்டர் ஆ. பாக்யநாதன்.

ஸ்ரீ ஹரி:

ஸ்ரீ ப்ரேமிகவரதன் மருத்துவ முகாம், மஹாரண்யம், மதுரபுரி

ஸ்ரீ சாந்தீபனி குருகுலம் ட்ரஸ்ட், சென்னை சார்பில், ஸ்ரீ ப்ரேமிக வரதன் இலவச மருத்துவ முகாம், மஹாரண்யம் மதுரபுரியில், ஆகஸ்ட் மாத எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் நடைபெற்றன.

- Trustees

பக்தர்களின் கேள்விகளுக்கு ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் பதில்கள்

கேள்வி : நமது சாஸ்திரங்களும், புராணங்களும் பகவானை கருணையே வடிவானவன் என்று சொல்கின்றன. எனது நண்பரோ, “பகவான் கருணை வடிவானவன் என்பதை நான் ஏற்கமாட்டேன், ஏனென்றால், எனது பல பிரார்த்தனைகள் அவரால் நிறைவேற்றப்படவில்லை” என்கிறாரே?

பதில் : ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில், நிறுவன முதலாளி எத்தனையோ நீண்டகாலத் திட்டங்களையும், வளர்ச்சித் திட்டங்களையும் வகுத்து செயல்படுவார். ஆனால், அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் குமாஸ்தாவோ தனக்கு தீபாவளி போனஸ் சரியாக வரவேண்டும் என்று மட்டுமே கவலைப்படுவான். அதை வைத்துதான் அவன் அந்த முதலாளியை எடை போடுவான். அவ்வளவு பெரிய நிறுவனத்தையே அவன் முதலாளி கட்டிக் காத்து, நடத்துவது அவன் கண்களில் படாது. அதுபோல்தான் ஈரேழு உலகங்களையும், ஸர்வ ஜீவராசிகளையும் படைத்து, காத்து, நடத்தி வரும் பகவான், இவனது பையன் +2 தேர்வில் தேறவில்லையென்றால் கருணை இல்லாதவன் ஆகிவிடுகின்றான்!

கேள்வி : தியானம் என்பது என்ன?

பதில் : வேண்டாத விஷயங்களைக் கேட்க வேண்டாம் என்றால் கைகளால் காதுகளைப் பொத்திக்கொள்ளலாம்; அதுபோல், வேண்டாத விஷயங்களைப் பார்க்கவேண்டாம் என்றால், கண்களை மூடிகொள்ளலாம்; வேண்டாத விஷயங்களை முகர வேண்டாம் என்றால் மூக்கை மூடிக்கொள்ளலாம்; அல்லது இவைகள் இருக்கும் இடத்தை விட்டு வேறு இடத்திற்குச் செல்லலாம். வேண்டாத விஷயங்களைப் பேச வேண்டாம் என்றால் மெளனம் அனுஷ்டிக்கலாம். ஆனால், வேண்டாத எண்ணங்களை நினைக்க வேண்டாம் என்றால் என்ன செய்வது. மனதை மூடிக்கொள்ள முடியுமா? அல்லது வேறு இடம் நகர்வதால்தான் இது நடக்குமா?

எந்த ஒரு எண்ணத்தையோ உருவத்தையோ கொடுத்தால், மனம் வேண்டாத எண்ணங்களை நினைக்காமல் இருக்குமோ, அதுவே தியானம்!

கேள்வி : அதிகாலையில் தியானம் செய்வதின் விசேஷம் என்ன?

பதில் : அதிகாலை நேரத்தில் தியானத்திற்கு அநுகூலமான ஒரு சூழ்நிலை நிலவுகின்றது. இதைத்தவிர, நாம் தூக்கத்தில் நீண்ட மனோலயத்தில் (மனம் அடங்கி) இயற்கையாகவே இருக்கின்றோம். அதனுடனே எழுந்து தியானம் செய்யும்பொழுது தியானம் சுலபத்தில் கைகூடும்.

கேள்வி : பிற மதங்களுக்கு மத நூல் என்று ஒரு நூல்தான் இருக்கும். நமது மதத்தில் மட்டும் இத்தனை இதிறாசங்களும், புராணங்களும் இருப்பது ஏதற்காக?

பதில் : பசியால் வாடுபவனுக்கு உணவுக் கொடு என்று ஒருவனுக்கு உபதேசம் செய்கின்றோம். இந்த உபதேசத்தைவிட பசிக் கொடுமையால் வாடுபவன் எப்படியெல்லாம் துடிப்பான், கதறுவான் என்பதை நேரில் பார்த்தால், அல்லது நேரில் பார்த்தவர்கள் அதை ஒரு நூலாக எழுதி அந்த உண்மை சம்பவத்தை வெளியிட்டால், அது பார்ப்பவர்கள் அல்லது படிப்பவர்களின் மனதைச் சென்று நன்றாகத் தொட்டு அவர்களை ஏழைகளுக்கு உணவிடத் தூண்டும். அதுபோல்தான், எந்த வேதத்தை பகவான் தானே வெளியிட்டு, அதில், 'எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும், உண்மையே பேசு! தர்மத்திலிருந்து வழுவாதே! நேர்மையுடன் வாழ்! பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதே! பிறர் மனை நோக்காதே! என்று இவற்றையெல்லாம் சொன்னானோ, அதே பகவான் இவை மட்டும் போதாது என்பதற்காக தானே பூமியில் ராமனாக, க்ருஷ்ணனாக இறங்கி வந்து நம்முன், தான் வேதத்தில் சொன்னவற்றின்படி வாழ்ந்து காண்பித்ததே, நம் மனதில் நன்றாக உறைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தான். இந்த உண்மை சம்பவங்களைத் தான் வால்மீகியும், வியாசரும், புத்தகங்களாக எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்கள். இதிறாசங்கள் இவைகளைத் தவிர வேறல்ல!

கேள்வி : உத்தம குருவின் லக்ஷணம் யாது?

பதில் : ஒருவன் மருத்துவரிடம் சென்று, “என்னிடம் எல்லா வசதிகள் இருந்தும், என்னால் சாப்பிட முடியவில்லையே!” என்றான். அதற்கு மருத்துவர், “என்ன காரணம்?” என்று கேட்டார். வந்தவன், “எனக்கு பசியே எடுப்பதில்லை!” என்றான். மருத்துவர் அவனுக்கு நன்கு பசியைத் தூண்டும் மருந்தைக் கொடுக்க, அவனும் நன்கு உணவு உட்கொள்ள ஆரம்பித்தான். ஒரு ஏழையை எடுத்துக்கொள்வோம். அவனுக்கு நன்கு பசி எடுக்கின்றது. ஆனால், உணவு இல்லை. அவன், தனக்கான உணவை பிச்சையெடுத்தோ, வீதியில் எறியப்பட்ட எச்சில் இலைகளிலிருந்தோ தேடிக்கொள்கிறான். இதிலிருந்து உணவு உட்கொள்ள மிகவும் தேவையானது பசி என்று நன்றாக தெரிகின்றதல்லவா? உணவிலிருந்தும் பசியில்லை என்றால் பலனில்லை. ஆனால், பசி இருந்துவிட்டால் உணவை எப்படியாவது தேடிக்கொள்கின்றான்.

ஞான நூல்களை எல்லாம் கரைத்துக் குடித்திருந்தாலும் ஒருவருக்கு ஞானம் ஏற்படாததற்குக் காரணம் ஞானப்பசி இல்லாததே! ஒருவனுக்கு ஞானப்பசி ஏற்பட்டுவிட்டால் எப்படியாவது ஞானத்தை அடைந்துவிடுகின்றான். அதனால்தான் ஒரு நூலும் கற்காத பலரும் கூட ஞானிகள் ஆகிவிடுகின்றனர். இதிலிருந்து என்ன தெரிய வருகின்றதென்றால், ஞான சாஸ்திரங்களை ஒருவனுக்கு உபதேசிப்பதைக் காட்டிலும், ஞானப் பசியைத் தூண்டுவதே ஒரு உத்தம குருவின் லக்ஷணம்!

**ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜிக்குத் தெரிவிக்க வேண்டிய
வீஷயங்களை,**

Personal Secretary to

H.H. SRI SRI MURALIDHARA SWAMIJI

New No. 51, Old No. 24, 7th Avenue,

Ashok Nagar, Chennai - 600 083

Telephone : 044-24895875,

email ID : contact@madhuramurali.org

என்றும் முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

மாதம் ஒரு புத்தகம்

நம் ஸ்வாமிஜி உபன்யாசங்களில் சொல்லும்பொழுது, “மஹாத்மாக்களும், ப்ரஹ்மஞானிகளும் எப்பொழுதும், எந்த விஷயத்திலும், ‘இது என்னுடைய அபிப்பிராயம். இதைப் பின்பற்றுங்கள்’ என்று சொல்வதில்லை. ‘தஸ்மாத் சாஸ்திரம் ப்ரமாணந்தே’ என்று கீதையில் சொல்வது போல், ‘வேத, சாஸ்திர, புராணங்களில் இவ்வாறுதான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுவே ப்ரமாணம். எனவே, அதை பின்பற்றினால் நல்ல கதியை அடையலாம்’ என்று சொல்வார்கள்.

ஆனால், வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் புராணங்களையும் படித்துப் பார்த்தால், “ப்ரஹ்மவாதினோ வதந்தி” அதாவது தன்னை உணர்ந்த ப்ரஹ்மஞானிகள் இவ்வாறுதான் கூறுவார்கள் என்று வருகின்றது. இதிலிருந்து நாம் தெளிவாக உணர்வது என்னவென்றால், “வேத, சாஸ்திர புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயமும், ஓர் உண்மையான மஹாத்மாவின் அனுபவமும் ஒன்றாகவே இருக்கும்” என்பதே ஆகும். இதற்கு நிரூபணமான ஒரு சுவையான சம்பவத்தை ஸ்ரீராமக்ருஷ்ண மடத்தின் வெளியீடான சுவாமி சாரதானந்தர் இயற்றிய “குருதேவர் ராமக்ருஷ்ணர்” நூலில் படிக்க நேர்ந்தது.

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வேணனுடைய சரித்திரத்தை விவரிக்கும் கட்டத்தில், முனிவர்கள், அந்த அரசனுடைய தொடையை கடைந்த பொழுது அதிலிருந்து, காகம் போன்ற கருமை நிறத்துடனும், இரத்தம் போன்ற சிவந்த கண்களை உடைய விகாரமான ஒரு பாவ புருஷன் வெளிப்பட்டான் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது.

குருதேவர் ராமக்ருஷ்ணர், தான் பஞ்சவடியில் ஆன்மீக சாதனை செய்து வந்ததைப் பற்றிச் சொல்லும்பொழுது, “ஒரு நாள் தியானம் செய்துகொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது, தாங்கமுடியாத வலி ஏற்பட்டது. என் உடலிலிருந்து, சிவந்த கண்களும், விகார தோற்றமும் உடைய ஒரு கரிய புருஷன் தோன்றினான். அவன் மது

அருந்தியதுபோல் தள்ளாடி நடந்துகொண்டு வந்தான். அவன்தான் பாவ புருஷன் என்பதை உணர்ந்தேன். காவியுடை அணிந்த மற்றொரு உருவம் என் உடலிலிருந்து தோன்றி அந்த பாவ புருஷனை எரித்துவிட்டார்” என்று தன்னுடைய அனுபவத்தை விவரிக்கின்றார், இதைப் படிக்கும்பொழுது, குருதேவர் ராமக்ருஷ்ணர் பாவ புருஷனை வர்ணித்திருப்பது, அப்படியே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள பாவ புருஷ வர்ணனையை ஒத்து இருப்பதை காணமுடிகின்றது.

- டாக்டர் ஆ. பாக்யநாதன்.

ஸ்ரீ ஹரி:

மதுரமுரளி வருட சந்தா

நம் மிஷன் சார்பில் வெளிவரும் மதுரமுரளி, தெய்வீக மாதப் பத்திரிகைக்குத் தாங்கள் அளித்துவரும் பேராதரவிற்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி.

நம் 'மதுரமுரளி' இதழுக்கு இதழ் பொலிவு பெற்று 12-ஆம் ஆண்டில் அடி எடுத்து வைத்திருக்கின்றது.

அச்ச செலவு, காகித, தபால் செலவு இவை கடந்த பத்து வருடங்களில் பன்மடங்காக உயர்ந்த காரணத்தினால், மதுரமுரளி தனிப்பிரதியின் விலையை ரூ. 10-க்கு உயர்த்த வேண்டியது தவிர்க்க முடியாததாகின்றது.

இந்த விலை உயர்வைப் பொருட்படுத்தாமல், மதுரமுரளியின் வளர்ச்சிக்காகத் தாங்கள் 2006-07-ஆம் ஆண்டுக்கான வருடச்சந்தா ரூ. 120/-ஐ உடனே செலுத்தும்படி கேட்டுக் கொள்கின்றோம். அங்ஙனமே ஆயுள்சந்தாவை ரூ. 2000/- ஆகச் செலுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

தெய்வீக பணி தொடர்ந்து நடைபெற உங்களின் ஆதரவை எதிர்நோக்கும்....

- ஆசிரியர், மதுரமுரளி

ஸ்ரீ சங்கரர் நூல்களில் ரலானுபவங்கள்-14

- குடந்தை என். இராமசர்மா

தொடர்ந்த யோகப் பயிற்சிகளால் நாத நெறி நிலைப்படும். நாதம் நிலைப்பட போதம் எழும். போதம் எழ பேதம் நீங்கும். பேதம் நீங்க மோனம் மலரும். மோனத்தின் மலர்ச்சியில் ஞானம் மணம் பெறும். இதுவே, நாதானு ஸந்தானம். இவ்வாறு “மிகவுயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்துச் செல்லும் நாதானுஸந்தானமே! உன்னை வணங்குகிறேன்” என்கிறார் ஸ்ரீ சங்கரர்.

नाधानुसन्धान! नमोस्तु तुभ्यं त्वासाधनं तत्त्वपदस्य जाने ॥

நாதானு ஸந்தான! நமோஸ்து துப்யம்
த்வாம் ஸாதநம் தத்வபதஸ்ய ஜானே ॥

நாதானு ஸந்தானமே! நீயே சாதனம். நீயே ஸாத்யமும்; நீயே துவக்கம். நீயே மார்க்கம். நீயே எல்லை. நீயே எல்லாம். சீரான பயிற்சியால் மூச்சை கும்பகத்தில் நிறுத்தினேன். பிராணனோடு சேர்ந்து என் மனமும் - இம்மார்க்கத்தின் எல்லையான விஷ்ணு பதத்தில் கரைந்துவிட்டதே!

என்ன ஆச்சரியம்! எல்லாம் நின் கருணைதான்.

भव प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥

பவ ப்ரஸாதாத் பவநேநஸாகம்
விலீயதே விஷ்ணுபதே மநோ மே ॥

பூர்த்தி நிலையில் ஸாதனமே ஸாத்யமாகிவிடுவதால், ஸாதனத்திற்கு ஸாத்யத்தின் தன்மை உண்டுதானே! இதனால், நாதானு ஸந்தானரூப ஸாதனத்தைப் போற்றுகிறேன் என்கிறார்.

திருச்சியிலிருந்து சென்னையைக் குறித்துச் செல்லும் சாலைக்குச் சென்னை சாலை எனப் பெயர். திருச்சி சாலை என்றில்லை. சாலையாகிற சாதனத்தின் மூலம் அடையப்படும் ஸாத்யத்தின் பெயர்தான் சாலைக்கு வைக்கப்படுகிறது. சாலை

சென்னையின் எல்லையில் நுழைந்ததும் தனது தனிப் பெயரை இழந்து சென்னையாகவே ஆகிவிடுகிறது. இதுபோன்றே சாதனம் சாத்யமாகிறது என்கிறார். சாத்யத்தின் லக்ஷணம் சாதனத்திற்கும் உண்டு என்பதால் சாதனத்தைப் போற்றும் ரஸமே தனிதான். ஸ்ரீ சாங்கரரஸம் சுகம் பெருக்கும் சங்கர ரஸம்தான்.

சொல்வதை நயம்பட ரஸமாகச் சொல்வது கவிகளின் இயல்பு. ஸ்ரீ சங்கரர், கவியோகி ஆதலின், யோகமும் நாதமும் இவரிடம் ரஸம் பெருக பரிணமிக்கிறது. 'ரஸோ வை ஸ:' என்று இவரே ரஸ வடிவமன்றோ!

முன்னர் கூறியபடி, நாடி சக்தி முதலிய பயிற்சிகளால் எழும் குண்டலினீ சக்தியை திரும்ப உறங்கச் செல்லாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு ஜாலந்தர பந்தம், உட்யாண பந்தம், மூல பந்தம் முதலிய பந்தங்களை குருமுகமாகக் கற்க வேண்டும். இம்மூவகை பந்தங்களாலும் பிராணன் பயணிக்கும் எல்லா வழிகளும் அடைக்கப்பட்டு விடுகின்றன. பிராண சக்தியான குண்டலினீ வேறு வழியின்றி ப்ரஹ்ம நாடியான சுஷும்நா நாடியில் பிரவேசிக்கிறது. பிராணனும் ஒருமுனைப்படுகிறது.

மனமும் பிராணனும் செயலைப் பொறுத்து வேறுபட்ட பெயர்கள் கொண்டவை. உண்மையில் ஒன்றுதான். எனவே, பிராணன் அடங்க, மனமும் அடங்கிவிடுகிறது. கேவல சும்பகப் பயிற்சி, தொடர்ந்த பந்தங்கள், இதனால் முற்றுகையிடப்பட்ட பிராணனின் சுஷும்நா பிரவேசம், இவற்றால் எப்போதும் கீழ்நோக்கிப் பயணம் செய்யும் இயல்புடைய அபான வாயுவும் தன் சக்தியை விட்டுவிட்டு மேல் நோக்கிப் பயணம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. இதன் வேகத்தால் மூலாதாரத்தில் வைச்வாநரன் எனப்படும் தீ கொழுந்து விட்டு எளிகிறது.

இதன் ஜ்வாலை உச்சியிலுள்ள ஸஹஸ்ரார சக்கரத்தை முட்டுகிறது. அப்போது அங்குள்ள சந்திர மண்டலத்திலிருந்து அமுத தாரை கீழ்நோக்கிப் பெருகிறது. சித்தம் இந்த அமுதப் பெருக்கை ருசி பார்க்கிறது. இதன் பயனாக சித்தத்திலுள்ள ரஜோ

குண தமோகுண அழுக்குகள் நீங்கிவிடுகின்றன. சித்தம் சுத்த ஸத்வமயமாகிறது. இதே சமயத்தில், குண்டலீனி சக்தியால் மோதப்பட்ட ஸஹஸ்ரார சக்கரத்தின் திட்டி வாசல் திறக்கப் படுகிறது. இது விண்ணுலகின் நுழைவு வாயில், 'பிராணாயாமம் தஹேத் தோஷாந்', பிராணாயாமத்தால் எல்லா சித்த தோஷங்களும் நிவர்த்தியாகின்றன.

விண்ணுலகம் திறக்கப்பட மண்ணுலக பயன்கள் மறைந்து விடுகின்றன. நிஜமான அமுத பானத்தால் சாகா நிலை அடைகிறான். நரை, திரை, மூப்பு நீங்கிவிடுகின்றன. ஞானியும் பாலனாகும் நிலை இது. (தத்துவத்தை விட்டு) கோணா மனமும், (த்வைதபிரபஞ்சத்தை) காணாக் கண்களும், (உலகியல் நாதங்களை) கேளாச் செவிகளும் இவனுக்கு உடைமையாகின்றன. தன்னிலே தான் ரமிக்கும் ஆத்மா ரமணனாகிறான். **அநாஹதே சேதஸி ஸாவதானநரப்யாஸ சூரைரநுபூயமாநா ||**

மூச்சை அடக்கும் கும்பகப் பயிற்சிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பிராணாயாமப் பயிற்சி முறைகள் உள்ளன. இவைகள் யாவும் பெயரளவில்தான் கும்பகங்கள். பிராகிருதம், வைகிருதம் எனப்படும் ரேசக, பூரகங்கள் இயல்பாக இல்லாமல் போய் எப்போதும் சுவாஸம் அடங்கி நிற்கும் நிலை கேவல கும்பகம் எனப்படும். இதுவே உயர்நிலை.

कुम्भोत्तमे यत्र तु रेचपूरौ प्राणस्य न प्राकृतवैकृताख्यौ ||

கும்போத்தமே யத்ரது ரேசபூரௌ

ப்ராணஸ்யந் ப்ராக்ருத வைக்ருதாக்க்யௌ ||

எல்லா யோக நூல்களாலும் போற்றப்படும் இந்த கேவல கும்பகமே மிகவுயர்ந்த நிலை என்கிறார் பகவத் பாதர்.

கேவல கும்பகப் பயிற்சியால் பிராணன் த்ரிகூட சிகரத்தை அடைகிறது. இரு புருவங்களுக்கும் இடையில் உள்ள இடமே த்ரிகூடம். இது ஆக்ஞா சக்கரத்தின் ஸ்தானம்.

त्रिकूटनामि स्तिमितेऽन्तरङ्गे खे स्तम्भिते केवलकुम्भकेन ॥

த்ரிகூட நாம்நி ஸ்திமிதேந்தரங்கே

கே ஸ்தம்பிதே கேவலகும்பகேந ॥

ஸுஷும்நா நாடியில் பயணிக்கும் பிராணனும் எல்லா வழிகளும் அடைக்கப்படத் திரும்புகிறது. இந்த சமயத்தில் எதிரில் மேலெழுந்து வரும் குண்டலினீ அதை விழுங்கிவிடுகிறது. பிராணன் விழுங்கப்பட, எஞ்சியிருக்கும் சிறிது காற்றும் அதன் ஸூக்ஷ்ம வடிவில் விஷ்ணுபதத்தில் வயமடைந்து விடுகிறது. विलीयते विष्णुपदान्तराले ॥ விலீயதே விஷ்ணுபதாந்தராலே. பிராண சக்தியின் வய ரஸம் இது. பிராணாயாமத்தின் இறுதிநிலை.

தன் போக்கிற்குத் திரியும் யானை அங்குசத்தால் அடக்கப்படுவதுபோல், கேவல கும்பகத்தினால் தன் இஷ்டத்திற்குத் திரிந்துகொண்டிருக்கும் பிராணன் அடக்கப்படுகிறது. இதனால், சித்தம் எண்ணங்களே எழாத 'வ்ருத்தி சூன்ய' நிலையை அடைந்து விடுகிறது. उदेति सर्वेन्द्रियवृत्तिश्चून्यो मरुल्लयः कोऽपिमहामतीनाम् ॥ சிறந்த அறிவாளிகளான ராஜயோகிகளுக்குக் கைவந்த கலை இது என்கிறார்.

மனதிற்கும் பிராணனுக்கும் செயலில்தான் வேறுபாடு. காற்றைப் போல் சலித்துக் கொண்டேயிருக்கும் இயல்புடையது மனம். குரங்கு போல் சேஷ்டை பண்ணிக்கொண்டிருப்பது. யானை போல் கட்டுக் கடங்காமல் திரிவது. ஒரு வடிவமும் கிடையாது. எனவே, மனதைப் பிடித்துக் கட்டுக்குள் கொண்டுவருவது மிக மிகக் கடினம். எனவே, இதன் மற்றொரு வடிவாயிருக்கும் பிராணனை அடக்கும் பயிற்சியை இங்கு காட்டிக் கொடுக்கிறார். இவ்வாறு மனமும் பிராணனும் அடங்கிவிட செயல்களும் இல்லாமல் போய் விடுகின்றன என்கிறார் தொடர்ந்து.

எண்ணங்கள் இல்லை. இதனால், இதைச் செய்ய வேண்டும், அல்லது அதைச் செய்யாமலிருக்க வேண்டும் என்ற ஸங்கல்பங்கள் இல்லை. இவற்றின் தூண்டுதலான செயல்களும் இல்லாமல்

போகின்றன. இதனால், ஸம்ஸ்காரப் பதிப்புகள் இல்லை. வாசனைகள் படிவதில்லை. எனவே, புது விருத்திகளாகிற எண்ணங்களும் எழ வாய்ப்பு இல்லை. இதன் காரணமாக மனமே கூட இல்லாதது போலாகிறது.

யமம், நியமம், ஆஸனம், ப்ராணாயாமம், ப்ரத்யாஹாரம், தாரணா, த்யானம், ஸமாதி என்ற எட்டு அங்கங்களுடைய யோகத்தின் எட்டாவதான 'ஸமாதி' நிலையை அடைந்து விடுகிறான். இனி இவனுக்கு தாரணையோ (concentration) த்யானமோ (meditation) தேவையில்லை.

न धारणा ध्यान परिश्रमोवा समेधमाने सति राजयोगे ॥

இத்தகைய ராஜயோகப் பயிற்சியால் சாதகன் பெறும் துரீயமான அனுபவ நிலை விசித்திரமானது. விவரிக்க இயலாதது. தவத்தில் நின்ற இவன் இப்போது சிவத்தில் நிற்கிறான். வெளியில் திரிந்த நிலை மாறி தன்னில் உறைகிறான் என்கிறார்.

अशेष दृश्योज्जित दृड्मयानां अवस्थितानामिह राजयोगे ।

न जागरे न सुषुप्तिभावो न जीवितं नोमरणं विचित्रम् ॥

அசேஷ த்ருச்ச்யோஜ்ஜித த்ருங்மயாநாம்

அவஸ்த்திதாநாமிஹ ராஜயோகே ।

ந ஜாகரே ந ஸுஷுப்திபாவோ

ந ஜீவீதம் நோ மரணம் விசித்ரம் ॥

காணுதல் எனும் செயல் ஒழிந்துவிடுவதால் காட்சி காண்பவனிடம் ஒன்றிவிடுகிறது. காண்பவனே எங்கும் காணப்படுகிறான். காண்பவனைக் கண்டுகொண்ட ராஜயோகிகளின் பெருமை சொல்லத் தகுமோ!

ஜடமான உடலுக்கும் புலன்களுக்கும் தூக்கம் இருக்க முடியாது. ஆன்ம தத்துவத்திற்கோ நிச்சயம் இல்லை. இரண்டையும் பிரித்துணர்ந்த பின் தூக்கம் ஏது, விழிப்பு ஏது? பிறப்பு ஏது, இறப்பு ஏது? இனி தோற்றமும் இல்லை; மறைவுமில்லை. இரண்டற்ற இருப்பின் வெளிப்பாடு மட்டுமே உள்ளது.

‘யத்ர நாந்யத் பச்யதி, நாந்யத் ச்ருணோதி, நாந்யத் விஜாநாதி’ என்று தன்னைக் காட்டிலும் வேறொன்றைக் காண்பதில்லை. ‘அநாஹத நாதம்’ தவிர வேறு எதுவும் செவிகளில் விழுவதில்லை. வேறெதுவும் அறியப்படுவதுமில்லை. நாதாந்த மோனத்தில் நாட்டரசன் கோட்டைக்கு மன்னனாக விளங்குகிறான்.

தான் பெற்ற அனுபூதி நிலையை இவ்வாறு விண்டு சொன்னவர் யாருண்டு? விண்டு சொல்வதும் ஒரு ரஸம். ரஸத்தின் விரிவைக் காண்போமே!

... வளரும்.

*Copyright of articles published
in
'MADHURAMURALI' is reserved.
Reproduction of any article from
'MADHURAMURALI'
requires written consent from the Publisher.*

Sri Hari:

SATSANG PROGRAMMES AT AUSTRALIA

Satsang by : Ms. Poornima Kumaraswami
Sri. M.K. Ramanujam
Topics : Srimad Bhagavatam, Srimad Ramayanam,
Bhaktha Vijayam, Thiruppavai, Upadesa Saram,
Devikalotram, Sadh Darshanam and other
spiritual Topics.
From : 11.08.2006 to 27.09.2006
Place : Sydney, Melborne

**Visit website <http://www.ozmadhuramurali.org>
for schedule of programs.**

*For further enquires please contact
email : sydneyatsang@yahoo.com*

பாலகர்களுக்கு ஒரு கதை - 101

ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய வியாபாரி வாழ்ந்து வந்தான். அவன், நன்றாக வியாபாரம் செய்து, நல்ல முறையில் பொருள் ஈட்டி வந்தான். அவனுக்குச் சிறுவயதில் முதற்கொண்டே, ஆன்மீக சிந்தனை மேலோங்கியிருந்தது. கோவில்களுக்கும், ஆன்மீக சொற்பொழிவுகளுக்கும், அடிக்கடி சென்று வருவான்.

ஒருநாள், ஒரு கோவிலில், ஒரு பெரியவர் ஆன்மீக சொற்பொழிவு நிகழ்த்திக் கொண்டிருந்தார். அதில், அவர் புராணங்களின் பெருமையைப் பற்றிப் பேசும்பொழுது, “புராணங்கள், ‘தன்னை உணர்’ என்று சொல்கின்றன. ஒருவன், தன்னை உணராவிட்டால் என்ன பலன்? தன்னை உணர்வதற்கு நூல் கல்வி மட்டும் போதாது. தன்னை உணர்ந்த குருவினுடைய அருள் வேண்டும். அப்பொழுதுதான் ஒருவன் தன்னைத்தான், உணரமுடியும்” என்று கூறினார்.

இதைக்கேட்ட அந்த வியாபாரிக்கு, தான் ஒரு குருவை அடைய வேண்டும். அவரிடமிருந்து உபதேசம் பெற்று, தன்னை உணர வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனதில் ஆழமாக பதிந்துவிட்டது. அதற்கான தகுந்த காலத்தை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தான். தன்னுடைய வியாபாரத்தையும் சொத்துக்களையும் தன் மகன்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு, ஓய்வு வாழ்க்கையை புராணங்கள் படிப்பதிலும், குரு உபதேசம் பெற்று தன்னை உணர்வதிலும் கழிக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். அதன்படியே, வெகு சீக்கிரத்தில் தன் வியாபாரத்தை தன் மகன்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டு, குருவைத் தேடி அங்கும் இங்கும் தேடி அலையலானான். தன் நண்பர்களிடமும், உற்றார் உறவினர்களிடமும் குருவைப் பற்றி விசாரிக்கலானான்.

ஒரு நாள், அந்த வியாபாரியின் நண்பர் ஒருவர், அவரிடம், “பக்கத்து நாட்டில் ஒரு சாது இருக்கிறார். அவர் புராணக் கதைகளைச் சொல்கிறார். மக்களுக்கு நல்வழி காட்டுகிறார். நீ வேண்டுமானால் அவரைப் தரிசனம் செய்து கேட்டுப்பாரேன்” என்றார். வியாபாரியும் பக்கத்து நாட்டிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டு, அந்த சாதுவிடம் சென்று, வந்தனம் செய்து, தன்னை சீடனாக

சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டினான். அவரோ, “நான் யாரையும் சீடனாக ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. சீடன், அவனுக்கு உபதேசம் என்பதும் ஒரு அஹங்காரம்தான். நான் பெரியவன், நீ சிறியவன் என்ற எண்ணம் சிறிதும் எனக்குக் கிடையாது” என்றார்.

அந்த வியாபாரியோ, சாதுவிடம், “நீங்கள் இப்படி சொல்லி விட்டால் நான் எப்படி கரையேறுவது. நீங்கள் எப்படியாவது எனக்கு உபதேசம் செய்து, ஆன்ம உணர்வை ஒளிர்ச் செய்ய வேண்டும்” என்று மிகவும் மன்றாடினான். அவன் மிகவும் பிடிவாதம் பிடிப்பதைப் பார்த்து அவர், “சரி, உனக்கு நான் உபதேசம் செய்கின்றேன். அதற்கு முன், என்னுடன் சில காலம் நீ தங்கி இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது, நான் செய்யக்கூடிய எந்தச் செயலையும் பார்த்து, ஏன் செய்கின்றீர்கள்? எதற்குச் செய்கின்றீர்கள்? இது தவறாயிற்றே! என்று நீ சொல்லக் கூடாது. எந்தக் கேள்வியையும் கேட்காமல் இருப்பதற்கு ஒத்துக்கொண்டால், தகுந்த நேரத்தில் உபதேசம் செய்வேன்” என்றார். அவனும் அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்தான். அவருக்குப் பக்கத்தில் இருந்து தொண்டுகள் செய்து வந்தான்.

ஒருநாள், அந்த சாது, அவர் தங்கிருந்த இடத்திலிருந்து வெளியூர் செல்ல கிளம்பினார். வியாபாரியும் பின்னால் தொடர்ந்தான். வெளியூர் செல்லும் வழியில் ஒரு ஆறு இருந்தது. அதைக் கடந்துதான் அடுத்த ஊருக்குச் செல்ல முடியும். அந்த ஆற்றங்கரையில் ஒரு படகோட்டி படகை வைத்துக் கொண்டிருந்தான். அவன், அந்த சாதுவைப் பார்த்து வணங்கி, “நீங்கள் என்னுடைய படகில் வந்தால் மிகவும் சந்தோஷப்படுவேன். நீங்கள் காசு ஒன்றும் தரவேண்டாம். என் வேண்டுதல்படி நீங்கள் வந்தால் போதும்” என்று சொல்லி அவரை வணங்கி, அவரையும் வியாபாரியையும் ஏற்றிக்கொண்டான். அந்த படகோட்டி தன் பாக்கியத்தைக் கருதி, சந்தோஷமாக ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான். சாது தான் இறங்க வேண்டிய இடத்திற்குச் சற்று முன்பாக, அந்த படகோட்டி பார்க்காதபொழுது தன் கையில் இருந்த கத்தியால் சிறிது சிறிதாக சுரண்டி படகில் ஒரு ஓட்டை போட்டுக் கரையேறிச் சென்றுவிட்டார். இதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த வியாபாரிக்கு, சாது மீது கோபம் ஏற்பட்டது.

“பாவம் அந்த படகோட்டி; பரம ஏழை; இவரிடம் கூலி கூட வாங்கிக்கொள்ளாமல் அழைத்துக்கொண்டு வந்திருக்கின்றான். அவன் படகைப் போய் ஓட்டைப் போட்டுவிட்டாரே” என்று மனதில் நினைத்து, அவரிடம், “ஸ்வாமீ! நீங்கள் செய்தது தவறு. ஏன் படகில் ஓட்டைப் போட்டீர்கள்?” என்று வினவினான். சாதுவோ, அந்த வியாபாரியிடம், “ஏன் என்ற கேள்வி என்னிடம் கேட்கக்கூடாது என்று சொல்லித் தானே உன்னை என்னிடம் இருக்க அனுமதித்தேன். ஆனால், அப்படி கேட்டுவிட்டாய். இனி நீ உபதேசம் பெறுவதற்கு தகுதியானவன் இல்லை” என்றார்.

வியாபாரி உடனே, “இந்த முறை மன்னித்துவிடுங்கள். இனிமேல் கேட்கமாட்டேன்” என்று வேண்டினான். “இந்த முறை உன்னை மன்னித்துவிடுகிறேன்” என்று சொல்லி, அவர் பக்கத்து நாட்டிற்குச் சென்றார். அந்த நாட்டின் மன்னருக்கு, சாது வருவது பற்றி தெரிவிக்கப்பட்டது. மன்னர், பூர்ண கும்பங்களைக் கொடுத்து வரவேற்று, தன் மாளிகை பக்கத்தில் ஒரு மாளிகையை அவருக்குத் தந்து, அவர் தங்குவதற்கு சகல வசதிகளையும் செய்துகொடுத்தான். சாதுவிற்கு உபசாரங்கள் எல்லாம் நடந்தன. சிறிது காலம் அப்படி மன்னனின் உபசரிப்பில் தங்கிக்கொண்டிருக்கும்பொழுது, மன்னர் தன் குமாரனை அனுப்பி சாதுவை வணங்கிவிட்டு வரச்சொன்னான். திடீரென்று அரசகுமாரனிடம் பேசிக்கொண்டிருந்த அந்த சாது, அவனுடைய கால் முட்டியில் ஒரு காயத்தை ஏற்படுத்திவிட்டார். அதன்பிறகு, அந்த ராஜகுமாரனால் சரியாக நடக்க முடியாதபடி ஆகிவிட்டது. கூட வந்த அந்த வியாபாரிக்கு சாது மேல் மிகவும் கோபம் வந்தது.

அவன் சாதுவிடம், “ஸ்வாமீ! படகோட்டியோ ஏழை, அவனுக்கு ஆகாரத்திற்கு ஆதாரமாக இருந்த படகில் ஓட்டை போட்டுவிட்டீர்கள். இது, அதைவிட மோசமானது, பாவம் மன்னர், உங்களுக்கு எல்லா உபசாரங்களும் செய்கின்றார். அரசகுமாரனை உங்களிடம் ஆசி வாங்கிவர அனுப்பினார். அவன் முட்டியை இப்படி காயப்படுத்திவிட்டீர்களே” என்றான்.

அதைக் கேட்ட அந்த சாது வெகுண்டு, “மீண்டும் எனது செயல்களிலே குற்றம் காண்கின்றாய். ஒருமுறை மன்னித்தேன். எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் இரு என்று சொன்னேன். மறுபடியும் கேள்வி கேட்கின்றாய். நீ என்னுடன் வருவதற்கு தகுதியானவன் இல்லை.

நீ என்னை விட்டுச் சென்றுவிடலாம். நீ உபதேசம் பெறுவதற்கு தகுதியானவன் இல்லை” என்று கோபத்துடன் சொல்ல, வியாபாரியும், மேலும் ஒரு முறை வாய்ப்புக்கொடுங்கள். “தயவு செய்து இந்த முறையும் என்னை மன்னித்துவிடுங்கள்; இனிமேல் எந்தக் கேள்வியும் கேட்க மாட்டேன்; என்னை தள்ளிவிடாதீர்கள்” என்று பிரார்த்தித்தான்.

சாதுவும், “சரி! இதுதான் உனக்கு கடைசி மன்னிப்பு; இனிமேல் கேள்வி ஏதேனும் கேட்டால் உன்னை விட்டுப் பிரிந்து சென்றுவிடுவேன்” என்றார். பிறகு, தன் பயணத்தைத் தொடர்ந்தார். வியாபாரியும் சந்தோஷப்பட்டு அந்த சாதுவை தொடர்ந்தான். இருவரும் பக்கத்து நாட்டைச் சென்று அடைந்தார்கள். அங்கு இந்த சாதுவிற்கு பூர்ணகும்ப மரியாதைகள் ஒன்றும் தரப்படவில்லை. தங்குவதற்கு இடமோ, உண்ண உணவோகூட யாரும் தரவில்லை. ஒவ்வொரு வீதியாக சாதுவும் வியாபாரியும் சுற்றித் திரிந்தனர். வெயிலில் களைத்து, பசி மிஞ்ச ஒரு இடத்தில் உணவு கேட்க, இவர்களை பைத்தியம் என்று அவர்களை ஏளனம் செய்து கல்லால் அடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டனர்.

அங்குள் வீதிகளில் வரும்பொழுது, ஒரு இடத்தில், சாது ஒரு வீட்டைக் காண்டார். அதன் சுவரானது விழுந்து கிடந்தது. அந்த இடத்தில், சுவற்றை அழகாகக் கட்ட ஆரம்பித்தார். செங்கலை தலையில் சுமந்து, மண்ணை எடுத்துக் குழைத்து, விழுந்த சுவரை சரி செய்தார். வியாபாரியை அதற்கு உதவிச் செய்யச் சொன்னார். வியாபாரிக்கு கோபம் வந்தது. இதற்கு முன் இருந்த நாட்டிலே இவருக்கு ராஜ உபசாரம் செய்தார்கள். ஆனால், இந்த சாது அவர்களுக்கு துரோகம் செய்தார். இந்த நாட்டிலே ஒரு வேளை உணவு கூட யாரும் தரவில்லை. ஆனால், இவர்களுக்கு நன்மை செய்கின்றார். இவருக்கு பைத்தியம் தான் பிடித்துள்ளது போலும் என்று மிகவும் மனம் வெதும்பி, அந்த சாதுவிடம், “உங்களைக் கேள்வி கேட்டால் என்னை விட்டுப் பிரிந்து விடுவீர்கள் என்று நன்றாக தெரியும். இம்முறை கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று தெரிந்தே கேட்கிறேன். நீங்கள் என்னை விட்டுப் பிரிந்தாலும் பரவாயில்லை. நீங்கள் செய்வதை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை. நீங்கள் செய்வது தவறு என்றுதான் எனக்குத் தோன்றுகிறது. நீங்கள் செய்த மூன்று செயல்களுக்கு காரணம்

மட்டும் எனக்குக் கூறுங்கள்; உங்களை விட்டு நானே பிரிந்து சென்று விடுகின்றேன்” என்று கேட்டான். அதற்கு அந்த சாது, “அந்த படகோட்டி, அந்த படகை வெகுதூரம் ஓட்டிக்கொண்டுப் போவதற்கு திட்டமிட்டிருந்தான். அங்கு தண்ணீரில் படகில் கொள்ளை அடிப்பவர்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தனர். அவன் உயிரைக் காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் அவன் படகில் ஓட்டை போட்டேன்” என்றார்.

“உனக்கு நேற்று என்ன நடந்தது, நாளை என்ன நடக்க இருக்கின்றது என்பது பற்றி தெரியாது. ஆனால், அவைகளைப் பற்றி எனக்கு நன்றாகத் தெரியும். அதனால்தான் அப்படி செய்தேன். அந்த அரசகுமாரன் என்னை வணங்கினானே, அவன் மனதில் கொடுமான எண்ணங்கள் இருக்கின்றன. அவன் அரசனாக வந்தால், மக்களைத் துன்புறுத்துவான். அந்த நாட்டுமுறைப்படி ஊனமானவன் அரசனாக முடியாது, அவனைக் காயப்படுத்தினால், அவனுக்கு ஆட்சி கிடைக்காது என்பதால் அவனை ஊனப்படுத்தினேன். அவனது கொடுங்கோல் ஆட்சியிலிருந்து மக்களைக் காப்பாற்றவே இதைச் செய்தேன்.

இந்த நாட்டில் நமக்கு அரச மரியாதை, உபசாரம் இல்லை என்று குறைப்படுகிறாயே! இந்த நாட்டின் உண்மையான அரச குமாரர்களை ஏமாற்றிவிட்டு மற்றொருவன் அரசாட்சி செய்து வருகின்றான். அந்த அரசகுமாரர்களைப் பற்றிய உண்மை விஷயம் இந்த சுவற்றிலே உள்ள ஒரு செப்பேட்டிலே எழுதி வைக்கப் பட்டிருக்கிறது. அது இப்போது தெரிந்தால், அந்த அரச குமாரர்களுக்கு ஆபத்து விளையும். ஆனால், அவர்கள் தகுந்த பருவம் வந்து பெரியவர்களான பிறகு அந்த விஷயம் அவர்களுக்குத் தெரியுமானால் அது அவர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்பதால் அந்த செப்பேடுகள் இருப்பது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்று அதை சுவற்றில் பாதுகாப்பாக வைத்து அந்த சுவற்றை சரிசெய்து பூசினேன்” என்றார். வியாபாரியும் அந்த சாதுவின் காரியங்களுக்கான காரணங்களைப் புரிந்து தலை வெட்கினான்.

மஹாத்மாக்கள், எல்லாம் தெரிந்தவர்கள்; முக்காலமும் உணர்ந்தவர்கள்; அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியம் நம்முடைய சிற்றறிவிற்கு ஒருக்காலும் புரியாது என்றும் புரிந்துகொள்ளவும் முடியாது என்றும் இந்தக் கதையிலிருந்து புரிகிறதல்லவா!

ஆஞ்சனேயர் கேட்ட வரம்

பூமீமத் ராமாயணத்தில், ஆஞ்சனேயர், சீதை இருக்கும் இடத்தைக் கண்டுபிடித்து பூமீ ராமரிடம் தெரிவித்து, அவருக்கு பரமானந்தத்தை அளித்தார். அப்பேர்ப்பட்ட ஒரு கைங்கர்யத்தினால் மனமகிழ்ச்சி அடைந்த ராமர் ஆஞ்சனேயருக்கு எந்தவிதமான கைமாறும் செய்ய முடியாமல் அவரை மார்போடு ஆரத் தழுவிக்கொண்டார். பிறகு, ராமர் ஹனுமானிடம், “மாருதி! நீ என்ன வரம் வேண்டுமானாலும் கேள், தருகிறேன்” என்றார். அதற்கு ஹனுமான், “என்ன வரம் என்று சொல்லட்டுமா? ராமா! நீ எல்லோர் முன்பும் “நான் தான் பகவான்” என்று மார்பு தட்டிக்கொண்டு பறைசாற்ற வேண்டும்!” என்றார்.

அதற்கு ராமர், “இந்த அவதாரத்தில் அதை நான் ஒருகாலும் செய்ய மாட்டேன். வேறு வரம் கேள்” என்றார். ஆஞ்சனேயரோ - “சரி! அப்படியென்றால், “அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி” என்றாவது சொல்! எல்லோருமே ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம்தான் என்று உபநிஷத் கூறுகின்றது. இதை யார் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். இதையாவது உன் வாயால் நான் கேட்டு சந்தோஷப்படுகிறேன்!” என்று கெஞ்சிக் கேட்டார்.

ராமரோ, “ஆஞ்சனேயா! நீ சொல்வதை நான் செய்வதற்கு இல்லை! ஆனால், உன் ஆசை புரிகின்றது. நீ ஒன்று செய்! என்னுடைய அடுத்த அவதாரத்தில், நான் பிறந்தது முதல் ஒவ்வொரு கணமும், “நான்தான் பகவான்” என்று மார்புதட்டிக் கொள்ளப் போகிறேன். அப்போது நீ அங்கு வந்து உன் காது குளிர அதைக் கேட்டு ஆனந்தப்பட்டுக்கொள்” என்று உபாயம் சொன்னார்.

இதற்காக காத்துக்கொண்டிருந்து, ஆஞ்சனேயர் கோகுலத்திற்கு க்ருஷ்ணாவதாரத்தின்போது வந்திருக்கிறார். ஆஞ்சனேயர் எங்கே கோகுலத்திற்கு வந்தார்? என்று தோன்றும். அதற்கு பதில் தாமோதரலீலையில் உள்ளது. “ஸ்தன்யபானம் செய்துகொண்டிருந்த கண்ணனை பாதியில் இறக்கிவிட்டு அடுப்பில் பாலை அணைக்க யசோதை சென்றதும், கண்ணன் கோபமடைந்து அங்கிருந்த

மத்தினால் தயிர் பானைகளை எல்லாம் உடைத்தான். பிறகு, கண்களில் பொய்யான கண்ணீருடன், ரகசியமாக ஒரு இடத்தில் சென்று, உரலின் மேல் உட்கார்ந்துகொண்டு உறி வெண்ணையை தானும் உண்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரே ஒரு குரங்குக்கும் கொடுத்தான்” என்று ஸ்ரீ சுகர், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறுகிறார்.

“मर्कय कामं ददतं शिचि स्थितं हैयङ्गवम्” (10-9-8)

இந்த குரங்கு வேறு யாருமில்லை. ஆஞ்சநேயர்தான். (மர்கய என்று குறிப்பாக சுகர் ஏக வசனத்தில் கூறுகிறார்) வெண்ணையை கொடுத்ததோடு மட்டுமில்லாமல், கண்ணன் அதற்கு உடம்பிலும் பூசிவிட்டானாம். அதனால்தானோ என்னவோ இன்றும் ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணைக் காப்பு சாற்றுகிறார்கள்.

சரி! கண்ணன் தன்னை பகவான் என்று மார்பு தட்டிக் கொண்டதை எப்போது கேட்டார் என்றால், குருகேஷத்திரத்தில் “கபித்வஜன்” என்று அழைக்கப்படும் அர்ஜுனனின் தேரின் கொடியில் அமர்ந்துகொண்டுதான் கேட்டார். (அர்ஜுனனின் தேர் கொடியில் ஆஞ்சநேய சின்னம்). கண்ணன் கீதையில் தன்னையே பகவான் என்றும், தன்னையே சரணடையும்படியும் வெட்ட வெளிச்சமாக சொன்னதை எல்லாம் அர்ஜுனனுடன் சேர்ந்து ஹனுமானும் ஆனந்தமாக கேட்டார். கண்ணனும் ஸங்கீத ரவிகரான ஆஞ்சநேயர் கேட்கிறாரே என்பதற்காக, தன் உபதேசத்தை பாட்டாக பாடினான். அது எப்படி என்றால் பகவத் கீதை என்று தானே அதற்குப் பெயர்! கீதம் என்றால் பாட்டு தானே! இப்படியாக ஆஞ்சநேயரின் மனோரதத்தை கண்ணன் பூர்த்தி செய்தான்.

- ப்ரஹ்மஸ்ரீ V. ஸ்வாமிநாத ஆத்ரேயர்

எவ்வளவு அயோக்யனாக இருந்தாலும் ஒரு தந்தை, தன் பிள்ளை என்ற ஒரே காரணத்துக்காக எப்படி அவனை பொறுத்துக் கொள்வானோ, அதுபோல், ஞான, வைராக்யம், பிரேம பக்தி இல்லாத என்னை, தெரியாமல் உன் திருவடியை ஆசிரயித்தவன் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக பொறுத்துக்கொள்.

- ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி

ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் ஸம்பாஷணைகளிலிருந்து - 127

நகைக்கிடமிலை எனை நாடிய நின்னருள்
நகையிட்டோ பார் நீ அருணாசலா

நமது இந்து மதத்தில் இறைவனை அடைய பல வழிகள் இருப்பது என்பது அதன் தனிச்சிறப்பு. இதைக் குறையாக பேசுவது மிகவும் தவறு. த்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், அத்வைதம் என்று தத்துவங்கள் வேறுபட்டாலும் அந்த அந்த வழியில் சென்ற மஹானுபவர்கள் தங்களின் வழியிலும், சித்தாந்தத்திலும் மிகுந்த தீவிரத்துடன் இருந்து உள்ளனர். இது சரித்திரம் வாயிலாக தெள்ளத் தெளிவாகத் தெரிகிறது. இப்படி இவர்கள் தாங்கள் சென்ற பாதையிலே பிடிவாதத்துடனும், நம்பிக்கையுடனும் இருந்ததால் தான் அவர்களால் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடிந்தது.

அனைத்து மார்க்கங்களும் சரி என்ற எண்ணத்துடன், எந்த ஒரு மார்க்கத்திலும் பிடிப்பு வாராது இருத்தல் சரியல்ல. இப்படி உள்ளவர்கள் சஞ்சல ஸ்வபாவம் கொண்டவராய் இருப்பர். அவர்களுக்கு எந்த ஒரு மார்க்கத்திலும் ஸ்திரமான புத்தியும், நம்பிக்கையும் ஏற்படுவதில்லை என்பதால் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு அனுபவமும் ஏற்படாது.

'நகைக்கிடமிலை' - 'நகை' என்றால் ஏளனம் என்று பொருளும் உண்டு. ஒருவர், தான் பக்தன் என்றோ ஞானி என்றோ பரோபகாரி என்றோ வேடம் போட்டுக்கொள்ளலாம். அப்படிப்பட்டவர் குருவையும், பகவானையும் கூட ஏமாற்றி விடலாம். (ஏமாற்றிவிட்டதாக நினைத்துக்கொள்ளலாம்) குருவிற்கும் பகவானுக்கும் வேடதாரிகளைப் பற்றி தெளிவாக தெரியும். எனினும், தாங்களாக அவர்களே முன்வந்து, தங்களைப் பற்றி உண்மையைச் சொல்லாத வரையில், அவர்களாக சொல்ல மாட்டார்கள். இப்படி குருவையும், பகவானையும் ஒருவர் ஏமாற்றினாலும் ஏமாற்றலாம். ஆனால், ஒருக்காலும் தனது

அந்தராத்மாவை ஏமாற்ற முடியாது. அது அனைத்திற்கும் சாட்சியாக அல்லவோ இருக்கிறது. ஒருவருக்கு தன்னைப் பற்றித் தெளிவாக தெரிந்தே இருக்கும். தான் எவ்வளவு பக்தி செய்கிறோம், அதில் எவ்வளவு சிரத்தையுடன் இருக்கிறோம், தான் எவ்வளவு நற்குணங்களுடனும், துர்க்குணங்களுடனும் இருக்கிறோம், தன்னிடம் எவ்வளவு வாய்மை உள்ளது, தான் எவ்வளவு பாவங்கள் தனிமையிலும், ரகசியத்திலும், சரீரத்தாலும், மனதாலும் செய்து இருக்கிறோம் என்பது அவரவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது. எப்படி அந்தராத்மாவை ஏமாற்ற முடியும்? ஏமாற்ற முடியாது.

சாதகர்கள், ஆன்மீகவாழ்க்கைக்கு என்று இவ்வாழ்க்கையில் ஈடுபடாது ப்ரஹ்மச்சரியத்துடன் பல வருடங்கள் இருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்கள், அந்த காலத்தை மிகுந்த செவ்வனே உபயோகப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாழ்க்கையில் ஈடுபடாமல், தியானமும் சரிவர செய்யாது, பல வீடுகளுக்கும் சென்று, வீண் வம்பு பேசி காலத்தை கழிப்பார்களே எனில், அதில் நன்மையும் இல்லை. இலக்கும் அடைய முடியாததாகிவிடும். பேச்சு குறைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மனது தியானத்தில் ஈடுபடும்.

ஆண், பெண் சரீர சம்பந்தம் இல்லாமல் இருப்பது ப்ரஹ்மச்சரியம் என்று பரவலாக அர்த்தம் உள்ளது. ப்ரஹ்மச்சரியம் என்பது அது மட்டுமல்ல. அது அனைத்து இந்திரியங்களுக்கும் உண்டு. காதினால் எந்த ஒரு விஷயத்தை கேட்கலாமோ அதை மட்டும்தான் கேட்க வேண்டும். மற்றவற்றைக் கேட்கக் கூடாது. அடிக்கடி பகவத் குணங்களையும், நாமசங்கீர்த்தனத்தையும் காதினால் சிரவணம் செய்தவண்ணம் இருக்க வேண்டும். இது காதிற்கான ப்ரஹ்மச்சரியம். கண்களினால் பார்க்கக்கூடாததை பார்க்கவேகூடாது. எப்பொழுதும் பகவானின் ரூபத்திலேயே கண்களைச் செலுத்தி இருக்க வேண்டும். அல்லது சாதுக்களை தரிசனம் செய்ய வேண்டும். இல்லை எனில் ஹ்ருதயத்தில் பகவானை தரிசனம் செய்து வரவேண்டும். இது கண்ணிற்கான ப்ரஹ்மச்சரியம். மூக்கினால் பகவானுக்கு அர்ப்பித்த புஷ்பங்களிலிருந்து வரும் வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க வேண்டும். சாப்பிடவில்லை என்றால் உயிர் போய்விடும் என்றால் சாப்பிட வேண்டும். அஃதாவது உயிர்

வாழ்வதற்கும், அத்தியாவசிய தேவைக்கும் மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும். யாரையாவது தொட வேண்டும் என்றால் அவசியம் இருந்தால் மட்டுமே தொட வேண்டும். இல்லாவிடில், தொடவே கூடாது. சௌகரியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நல்ல காற்றோட்டம் இருக்க வேண்டிய இடம் தேடிக்கொள்ளலாம். அதற்கு என்று மிகவும் தேடல் கூடாது. இப்படி சரீரத்தில் உள்ள இந்திரியங்களுக்குத் தேவையானது மட்டுமே அனுபவத்திற்கு கொடுத்து இருந்தால் மட்டுமே தியானம் கைகூடும். இல்லாவிடில் தியானம் கைகூடாது.

இந்திரியங்களை அளவோடு பயன்படுத்தி, ஒருமுகமான மனதுடன் தியானத்தில் ஈடுபட்டால்தான் மனது சூக்குமமாக மாறும்; இல்லாவிடில் மனதானது சூக்குமமாய் மாறாது. அளவிற்குதிகமாய் இந்திரியங்களை அனுபவத்தில் செலுத்துவது, மனது ஒருமுகமாவதற்கு பெரிய தடை. ஒருமுகமில்லா மனதில் தியானம் கைகூடுவதில்லை என்கிறார் பகவான் ரமணர்.

(தொடரும்)

ஒருநாள் நான் வெகுநேரம் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தேன். திடீரென்று தியானத்திலிருந்து எழ வேண்டும் என்று எனக்குத் தோன்றியது. உடனே நான் என்னைப் பார்த்து, “எதற்காக தியானம் செய்கின்றாய்?” என்று கேள்விக் கேட்டுக் கொண்டேன். அப்பொழுது, “பகவானை தரிசிக்கும் பொருட்டு தியானம் செய்கின்றேன்!” என்ற பதில் என்னுள் எழுந்தது. “அப்படியானால், பகவானை நேரில் பார்த்துவிட்டாயா?” என்று என்னை நானே கேட்டுக்கொண்டேன். “இல்லை” என்று என்னுள்ளிருந்து பதில் வந்தது. “அப்படியானால், ஏன் எழுந்து கொண்டாய்?” என்று என்னை நானே கேட்டுக்கொண்ட கேள்விக்கு இதுவரை என்னிடம் பதில் இல்லை!

- ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி

அன்பார்ந்த மதுரமுரளி வாசகர்களுடன்

1) ஸ்ரீ ஸாந்தீபனி குருகுல ட்ரஸ்ட், 2) குருஜி ஸ்ரீ முரளிதர ஸ்வாமிகள் மிஷன், 3) சைதன்ய மஹாப்ரபு நாமபிக்ஷா கேந்திரா போன்றவற்றின் பதிவு அலுவலகமாக No. 24-A, Mangai Street, Jafferkanpet, Chennai - 600 083 இருந்து வருகிறது.

மேற்படி முகவரி, பதிவு அலுவலகமாக இருந்தபோதிலும், நிர்வாக அலுவலகம் (Administrative Office) கீழ்க்கண்ட இடத்தில் இயங்கி வருகிறது. திரு. S. நடராஜன் என்பவர் இந்த அலுவலகத்திற்குப் பொறுப்பாளர் ஆவார்.

No. 51, 7th Avenue, Ashok Nagar, Chennai - 600 083
Phone : 044-24895875 email ID : contact@madhuramurali.org

Office Hours : Morning 8.00 a.m. to 12.00 noon
Evening 4.00 p.m. to 8.00 p.m.

மதுரமுரளி சந்தாவைப் புதுப்பித்தல், ஆயுள்சந்தாச் செலுத்துதல், தங்களுடைய முகவரி மாறுதலைத் தெரிவித்தல், பழைய ப்ரதிகளைக் கேட்டுப் பெறுதல், விளம்பரம் அறிவித்தல், மதுரமுரலியில் வெளியிடுவதற்கான விஷயங்களை அனுப்புதல் போன்றவற்றிற்கு, நேரிலோ, தொலைபேசியிலோ, கடிதம் மூலமாகவோ இந்த அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

சத்ஸங்க நிகழ்ச்சிகளின் விபரங்கள், ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியைப் பார்க்க விரும்புவோர், அதற்கான நேரத்தைத் தெரிந்துகொள்வதற்கு, மேற்படி அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொள்ளலாம். நாம் செய்துவரும் நாமப்ரசாரங்களில் பங்குபெற விரும்புவர்கள், மேற்படி அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொண்டு அதற்கான விவரங்களைக் கேட்டறிந்து, தாங்களும், இயன்ற அளவில் பங்குகொள்ளலாம்.

நன்கொடை அளிக்க விரும்புவர்கள், கண்டிப்பாக ரசீதைக் கேட்டுப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ரசீது வரவில்லை என்றால், அதைத் தெரியப்படுத்திப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியம்.

எல்லாக் கடிதத்தொடர்புகளும் மேற்படி அலுவலகத்திற்குத் தான் (Administrative Office) அனுப்பவேண்டும். தங்களுடைய

ஆன்மீகம் விஷயமான சந்தேகங்களைக் கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புவர்கள், கடிதங்களை மேற்படி முகவரிக்கே அதை அனுப்பவேண்டும். ஆனால் கடிதத்தின் மேல்,

"The Personal Secretary to H.H. Sri Sri Muralidhara Swamiji" என்பதை மறக்காமல் குறிப்பிட வேண்டும். திருமண அழைப்பிதழ் மற்றும் ஆன்மீக சம்பந்தமான அழைப்பிதழ்கள் போன்றவற்றை இந்த அலுவலகத்திற்கு அனுப்பினால், அவைகள் ஸ்வாமிஜியின் பார்வைக்குக்கொண்டு செல்லப்பட்டு ப்ரசாதம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

இந்த அலுவலகத்தின் தொலைபேசி எண். 044-24895875. இங்கு Fax வசதியும் உண்டு. மேற்படி தகவல்களுக்காக வேறு யாரையும் தொடர்புகொள்ள வேண்டாம். ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜிக்குத் தனிப்பட்ட தொலைபேசி எண் எதுவும் கிடையாது. உபன்யாச கேச்டுகள் மற்றும் மிஷன் வெளியீட்டுப்புத்தகங்கள், கோபி சந்தனம், துளசி மாலை, ஸ்வாமி படங்கள், போன்றவை மேற்படி அலுவலகத்தில் கிடைக்கும்.

ஸ்ரீ ஹரி:

சந்தாதாரர்கள் கவனத்திற்கு

- ★ மதுரமுரளிக்கான சந்தா தொகையை, M.O. அல்லது D.D. - ஆக "குருஜி ஸ்ரீ முரளிதர ஸ்வாமிகள் மிஷன்" என்ற பெயரில் மட்டுமே, New No. 51, Old No. 24, 7th Avenue, Ashok Nagar, Chennai - 600 083, Telephone : 044-24895875, email ID : publications@madhuramurali.org என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

உள் நாடு : ஆண்டு சந்தா ரூ. 120/-

ஆயுள் சந்தா ரூ. 2000/- (20 வருடங்கள்)

வெளி நாடு : வருட சந்தா ரூ. 600/-

- ★ சந்தா எண், சந்தாதாரர் முகவரி இல்லாமல் வரும் சந்தா தொகையானது அவர்கள் பெயரில் எடுத்துக்கொள்ளமாட்டாது.
- ★ மதுரமுரளி மரத இதழுக்கான தங்களுடைய சந்தா எண், மதுரமுரளி கவர்மீது உள்ள முகவரியில் இரண்டாம் வரியில் உள்ளது.

Sri Hari :

**Pranams to the Lotus feet of
HH SRI SRI MURALIDHARA SWAMIJI**

M/s. BUDDIES INFOTECH PRIVATE LIMITED
Web Designing and Application Development

Phone No. 044-421 44 662
e-mail : contact@buddiesinfotech.com

**Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare**

ஸ்ரீ ஹரி:

ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் நூல்கள் :

1. ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் அருளுரைகள்
2. ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் பொன்மொழிகள்

**H.H. Sri Sri Muralidhara Swamiji's discourse series in Tamil :
Cassettes, Audio CDs, VCDs**

1. ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் அமுத உரைகள்	Cassettes, VCDs
2. பகவான் ரமணரின் அக்ஷரமணமாலை	Cassettes, Audio CDs
3. பகவான் ரமணரின் உபதேச உந்தியார்	Cassettes, Audio CDs
4. Greatness of Bhagavan Ramana	Cassettes, Audio CD
5. நாம மஹிமை	Audio CD
6. ஸ்ரீ ராமக்ருஷ்ண பரமஹம்ஸர்	Cassettes, Audio CDs

கீர்த்தனங்கள் :

1. ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் கீர்த்தனங்கள்	Cassettes, Audio CDs
2. மஹாமந்திரம்-அகண்ட நாம கீர்த்தனம்	Cassette, Audio CD

கிடைக்குமிடம் :

CHAITYANYA MAHAPRABHU NAMABHIKSHA KENDRA,
Admin. Office : New No. 51, Old No. 24, 7th Avenue, Ashok Nagar,
Chennai - 600 083 Phone : 044-24895875

For queries regarding, Madhuramurali, Books, Audio tapes & CDs
kindly send e-mail to "publications@madhuramurali.org"

செய்திகள்

ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி

சென்னை, பம்மல், எல்.சி. மகால் திருமண மண்டபத்தில், அனகாபுத்தூர், திருவள்ளூர், வள்ளலார் நற்பணி மன்றம் சார்பில் மாலை 5 மணியளவில் நடைபெற்ற ஐந்தாம் ஆண்டு விழாவில் ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி கலந்துகொண்டு அருளுரை வழங்கினார்கள்.

ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை, வீனஸ்காலனி, ஆஸ்திக சமாஜத்தில், மாலை 6 மணியளவில், வைதிகபூர்: சார்பில் நடைபெற்ற, நான்காம் ஆண்டு துவக்கவிழா மற்றும் ஸுபாஷிதானி நூல் வெளியீட்டு விழாவில், ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி கலந்துகொண்டு நூல்களை வெளியிட்டு அருளாசி வழங்கினார்கள். தலைமை வழக்கறிஞர் ஸ்ரீ R. குப்புஸ்வாமி ஐயர் அவர்களும், சென்னை சமஸ்கிருத கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர் முல்லைவாசல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அவர்களும் முதல் ப்ரதிகளைப் பெற்றுக்கொண்டார்கள்.

ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி

தஞ்சாவூர், கணபதி நகர், குருதேவி ஸ்ரீ ஜானகிமாதா ஆஸ்ரமத்தில் நடைபெற்ற ஸ்ரீ ஜானகிமாதாவின் நூற்றாண்டு ஜெயந்தி விழாவில் ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி கலந்துகொண்டு அருளுரை ஆற்றினார்கள்.

ஆகஸ்ட் 16-ஆம் தேதி - கோகுலாஷ்டமி

சென்னை ப்ரேமிகபவனத்தில், கோகுலாஷ்டமியை முன்னிட்டு ஸ்ரீ ஸ்ரீ நிவாஸ பெருமானுக்கு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது. ஸ்ரீமத் பாகவத பாராயணம் நடைபெற்றது.

ஆகஸ்ட் 16-ஆம் தேதி முதல் 25-ஆம் தேதி வரை

மதுரபுரி, பாகவதபவனத்தில், ஸ்ரீ மாதூர்ஸகீஸமேத ஸ்ரீ ப்ரேமிகவரதனின் பதின்மூன்றாவது வருட ப்ரஹ்மோத்ஸவம் மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. (விவரமான செய்திகள் அடுத்த இதழில் வெளிவரும்)

நாமஸங்கீர்த்தன ஸத்ஸங்கச் செய்திகள்

ஜூலை 30-ஆம் தேதி

பெரியகுளம் ஸ்ரீ முரளிதர ஸ்வாமிகள் நாம ஸங்கீர்த்தன பேரவை சார்பில், “ஹரே ராம” R. கிருஷ்ணகுமார் அவர்களால் தாமரைக்குளம், (ஸ்ரீ வெங்கடாஜலபதி மலைக்கோயில் அருகில்) அகண்ட மஹாமந்திர நாம ஸங்கீர்த்தனம், காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. இதில், எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளும் ஊர் பொதுமக்களும் கலந்துகொண்டனர். அன்று நடைபெற்ற வீதி பஜனையில் நம் ஸத்ஸங்கத்தை சேர்ந்த K. தியாகராஜன் கலந்துகொண்டார். பெரிய குளத்தைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் “ஹரே ராம...” நாம ஸங்கீர்த்தனம் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி

சைதன்ய மஹாப்ரபு நாம பிக்ஷா கேந்திரா சார்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை சென்னை, நங்கநல்லூர், தில்லை கங்கா நகர் திரு. குமாரசாமி அவர்கள் இல்லத்தில் “ஹரே ராம...” நாமஸங்கீர்த்தனம் நடைபெற்றது. இதைப்போல் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று சென்னையில் உள்ள பல பக்தர்களின் வீடுகளில் மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை “ஹரே ராம.....” நாம ஸங்கீர்த்தனம் திரு. கபீர்தாஸ் மற்றும் பல பக்தர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடைபெற உள்ளது.

ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி

சைதன்ய மஹாப்ரபு நாம பிக்ஷாகேந்திரா, தஞ்சாவூர் கிளையைச் சேர்ந்த திரு. ராஜகோபால் அவர்களால், “ஹரே ராம... வாரவழிபாடு தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது அதன் முதலாம் ஆண்டு பூர்த்தி விழா தஞ்சாவூர், ஸ்டேட் பேங்க் காலனி, ஓம் ஸ்ரீ சக்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் நடைபெற்றது. இதில், ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி கலந்துகொண்டு அருளுரை நிகழ்த்தினார்கள். ப்ரஹ்மஸ்ரீ V. ஸ்வாமிநாத ஆத்ரேயர் அவர்களும் நாமவழிபாடு பூர்த்தி விழாவில் கலந்து கொண்டார்கள்.

ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி

கோவூர் ஸ்ரீ முரளிதரதாஸ் ஸ்தலங்கம் சார்பில் ஸ்ரீக்ருஷ்ண ஜயந்தியை ஒட்டி, அருள்மிகு கருணாகர ஸ்வாமி திருக்கோயிலில் காலை 6 மணி முதல் நாம ஸங்கீர்த்தனம் ஏற்பாடு செய்து விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது. இவ்விழாவில், மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை நம் ஸ்தலங்கத்தைச் சேர்ந்த S.P. சேஷாத்ரி அவர்கள் ஸ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்ய மஹாப்ரபுவைப் பற்றி உபந்யாசம் செய்தார். இதை தொடர்ந்து மாலை 5 மணி வரை மாலை 6 மணி வரை நாம ஸங்கீர்த்தன திருவீதி உலா விமர்சையாக நடைபெற்றது.

ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி

நாமமுத்து நகர் என ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியால் பாராட்டப்படும் தூத்துக்குடியில், ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளிதர ஸ்வாமிஜி கேந்திரா சார்பில், ஆவணி மாதம் 1-ஆம் தேதி (17-8-2006) அன்று மாலை 7 மணி முதல் 7.30 மணி வரை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜியின் திருவுருவப்படம், “ஹரே ராம...” நாமஸங்கீர்த்தன நகர்வல புறப்பாட்டுடன், திரளான பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் கலந்துகொள்ள, மிகவும் விமர்சையாக நடைபெற்றது.

இதுபோல், ஒவ்வொரு தமிழ் மாதம் முதல் தேதியன்றும் நகர்வல நாமஸங்கீர்த்தனம், தூத்துக்குடி திரு. கதிர்சென் மற்றும் பல பக்தர்கள் ஏற்பாடு செய்ய நடைபெற உள்ளது.

ஸ்ரீ ஹரி:

ஸ்ரீ ஸ்ரீதர அய்யாவாள் அன்னதானக் கூடம் - மதுரபுரி

ஸ்ரீ ஸாந்தீபனி குருகுல ட்ரஸ்ட் சார்பில், மஹாரண்யம் மதுரபுரி, ஸ்ரீ ஸ்ரீதர அய்யாவாள் அன்னதானக் கூடத்தில் தினமும் நண்பகல் 12 மணியளவில் கிராமப் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகின்றது.

மஹாரண்யம், மலைப்பட்டு, அழகூர் மற்றும் பல கிராமங்களில் இருந்து வரும் பொதுமக்கள் இந்த அன்னதானத்தினால் பயனடைகின்றனர்.

- Trustees

மங்களானிபவந்து