

ஞானோதயம்.

பிரம்மஞ்ஞான மாதாந்தரப் பத்திரிகை.

பத்திராதிபர்கள்

அ. ரங்கஸ்வாமி ஐயர் பி. ஏ., பி. எல்., மதுரை.

வி. விசுவநாதய்யர் பி. ஏ. பி. எல்., மதுரை.

தோகுதி 15]

1925-ஸ்ரீ ஜனவரி 21-

[பகுதி 1]

உறகால நிவஸமை.

பிரம்மஞ்ஞான சபையின் 49-வது வருஷ மகோற்சவமென்ற வென்ஷனானது பம்பாய் நகரில் 1924-ம் ஸ்ரீ டிசம்பர் மீ 24-ல் முதல் 28-ல் வரை நடைபெற்றது. பிரம்மஞ்ஞான சபையோடு வருணமுற்றுநிற்கும் இயக்கங்களும் 23-ல் முதல் 30-ல் வரை அந்நகரில் நடைபெற்றன. அதற்கு முன் அதாவது 1924-ம் ஸ்ரீ டிசம்பர் மீ 1-ல் முதல் 22-ல் வரை டாக்டர் பெஸண்டு அம்மையார் ஒரு காரியதரிசியாயுள்ள ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ கன்வென்ஷன் சபையானது அந்நகரில் Common wealth of India Bill என்ற ஒரு தீர்மானத்தின் அம்சங்களைக் கோடிகரித்தது. அம்மகோட்ரத்தின் அமைப்பானது அச்சிடப்பட்டு பொது ஜன பரிசியில் வெளியிடப்படும் பற்பல அபிப்பிராயங்களை ஆராய்ந்து

நாவுனல்கன்வெண்டினால் அம்மசோதா சட்ட அமைப்பானது புனராலோசனை செய்யப்படும். அதின் பிறகு வெளிப்படுத்தப்படும் மசோதாவானது இந்தியர்களின் கருத்திற்கு இசைந்ததெனக் கொள்ளப்படும். அதின் பிறகு அது பார்லிமெண்டு சட்டங்களை நிறுத்தும் செய்வதில் தேர்ச்சியடைந்த கிபுணர்களால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டு சபையில் 1925-ம் இந்தியினிடையில் பிரேரணை செய்யப்படுமெனத் தோன்றுகிறது.

[illegible]

இம்மசோதா சட்டத்தில் இந்திய நாகரீகத்தின் கண்மீன் தந்துவமாகிய அறிவின் குரிய உத்தரவாதம் என்பதே உறுது படுகின்றது. அசாவது கிராம ஆளுகை, நாலுக்க ஆளுகை ஆளுகை, மாகாண ஆளுகை, தேச ஆளுகை என்று

மேல் உயர்வுற்று சிற்கும் ஆளுகைகளின் அதிகாரங்கள் ஒன்றிற்கு மேல் மற்றொன்று விசுவம் பெற்று நின்றும், அவ்வதிகாரங்களை கொண்டு செலுத்தும் 'வேட்டைகளின்' யோக்கியதைகள் அவ்விதமாகவே கீழ்ப்படையில் அற்பமாய் விளங்கி மேற்செல்லச்செல்ல உயர்வு பெற்று நிற்கின்றன.

டிசம்பர் 28-ம் உயில் பம்பாய் Elphinstone High School என்ற வித்தியாசாலையில் அழகுத் தந்திரிய காட்சி ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டு வினோதமான படங்கள் அக்காட்சியில் விளங்கி மனதிற்கு ரம்மியத்தை உண்டு பண்ணின. பிரபலமான சபையின் அங்கிராசனர் அன்று மாலையில் அக்காட்சியைத்திறந்து அச்சுப பிரதிநிதிகளையும் மற்றவர்களையும் சிறுமண்டிகளால் உபசரித்து அவர்களோடு சல்லாபம் செய்தனர்.

24, 25, 26, 27 வகளில் தேசிய வாழ்க்கைக்கு பிரற்றமருானம் அடிப்படையான ஏகவஸ்து என்ற பொது விஷயத்தை நான்கு பாகங்களாகப் பிரித்து அக்கிராஸனாகிய டாக்டர் பாவம்நிதியும் மையார் தேசவாழ்க்கையில் உள்ள நித்தியா நித்தியஸ்தவப்பற்றியும், ஸ்ரீமான் J. கிருஷ்ணமூர்த்தியவர்கள் ஈசுவர ஈஷ்வரஸ்தவம் நடாத்தும் தேசவாவியைப்பற்றியும், லேடி எமீலி லுட்டெய்ஸ்துரைஸானியார் 'சகோதர பாவம் உண்மையானது' என்பதைப் பற்றியும், உபஅக்கிராஸனாகியதிபாகிய ஸ்ரீமான் C. ஜீனாஜ் தாஸரவர்கள் தேசத்தின் அத்யாத்ம அமைப்பு என்ற விஷயத்தைப் பற்றியும் உபந்யாசம் செய்தனர். தவிரவும் உதய ஈஷ்வர பீட்டிங்கு களும் கல்வி சம்மந்தமான மீட்டிங்குகளும் ஈடைபெற்றன.

ஸ்ரீமான் J. கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடைய பல உபநியாஸங்களிலும் துரிதமாய் டைபெற்ற வேண்டிய மாறுதல்களைப்பற்றி அவர் வற்புறுத்தினார். அம்மாறுதல்கள் நம்முடைய மீனாபாலங்களி

லும் நம்முடைய கிரியைகளிலும் அன்பையே கருவியாகக் கொண்டு ஏற்படவேண்டும். ஜகத்குருவானவர் உலகில் மானிடர்கள் முன் விளங்குமுன்னர் இம்மாறுதல்கள் ஏற்படவேண்டும். புத்திசாதிரியத்தாலாவது, பல கிரந்தங்கள் கற்றவாலாவது, யோகநிகழ்வுகளைாலாவது, வெளிப்படையாய் பக்திமட்டும் காட்டுவதாலாவது இம்மாறுதல்கள் ஏற்பட மாட்டாது. ஒவ்வொருவரும் பிரஹ்மஞானத்தில் பெற்ற அறிவை தன் குடும்பத்தில் உபயோகப்படுத்தவேண்டும். தன்னுடைய மனைவிமக்கள் எவ்வளவு முதலியவர்களிடத்தில் அன்பு பாராட்டி அவர் அவர்களுடைய ஆத்மகம்பீரத்தை அதிகரித்தல் வேண்டும். குரூரத்தைக்கொண்டு நிற்கும் எல்லிமுறைகளைத்தவிர்த்து, அன்பை அனுஸரித்து நிற்கும் எல்லி முறையை பரவச்செய்ய வேண்டும். இந்தியர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாய் நின்று, ஸ்திரிகளையும் கீழ்ஜாதியோர்களையும் அழுக்கித் தொண்டிருக்கும் வழக்கங்களையும் ஆசாங்களையும் கிரியைகளையும் நிராகரிக்கவேண்டும். நமக்கு இது வரை பிரஹ்மஞான சபை வழியாய் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் ஞானவிஷயங்கள் நம்மால் இன்னும் அனுஷ்டானத்திற்குக் கொண்டு வரப்படவில்லை. அப்படி அனுஷ்டானத்திற்கு கொண்டு வருவதே நம்முடைய முக்கிய காரியமாகும். நம்முடைய கிரகங்களிலும் ஆலயங்களிலும் நம்முடைய ஊர்களிலும் அசுத்தங்களையும் அசுத்தங்களால் உண்டாகும் வியாதிகளையும் கஷ்டங்களையும் குறைத்துக்கொண்டு வருகிறோமா? நாம் சோம் பாலையும் பிரமாதத்தையும் ஒழித்து நம்முடைய சரீரத்தை சுத்தமாய் வைத்துக்கொண்டு நம்முடைய மனோபாவங்களை அழுக்கறச்செய்து பிறர்சேவையையும் பரோபகாரத்தையுமே லக்ஷியமாகக்கொண்டிருக்கிறோமா? பவிரிஷ்கிரியைகளைக் கணக்கற்றவைகளாகச் செய்து அவைகளை அவலம் பித்துக்கொண்டு நிற்பது பிரயோஜனமற்ற வழியாகும். அது ஜகத்குருவின் வருகைக்கு உலகை எத்தனம் செய்யமாட்டாது. ஒவ்வொரு உதயநகரத்திர் அங்கத்தினரும் அவரவர் வலிக்கும் இருப்பிடத்தில் ஜகத்குருவின் பிரதிநிதியாகவும் முன்னோடியாகவும் நின்று அப்பிரதேசத்தில் நிகழும் துரகார்ப்பு

களையும் கெட்ட வழக்கங்களையும் அவிவேகத்தையும் மாற்றவேண்டும். அப்படிச்செய்தலே அவர் வருகையை விசைவு செய்யும் வழியாம்.

*

*

*

ஸ்ரீமான் J. கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் மதனப் பள்ளியில் Theosophical University என்ற பிரஹ்மஞான சர்வகலாசாலை ஒன்று ஸ்தாபிக்க வேண்டுமெனக் கருத்துடன் சிலமெம்பர்களைக் கூட்டு வித்து தம் அபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டனர் ஒரு ஆங்கில மாத அதற்கு 6000 பவுன் வரை மூலதனமாக என்னொடையிட்டு, சில வருஷங்கள் வரை வருஷவரும்படி அளிப்பதாகவும் வாக்களித்திருக்கின்றனர். அந்த மீட்டிங்கில் அங்கு விஜயம் செய்தோரில் சிலர் சுமார் 35000 ரூ வரை என்னொடை செய்வதாக வாக்குறுதி கூறினர். அச்சர்வகலா சாலையை ஸ்தாபிக்கவும், அதற்குரிய கட்டிடங்களை அமைக்கவும் விரைவில் தீவிரமான முயற்சி எடுக்கப்படும். அவ்வரிய காரியத்தில் நாமெல்லாரும் உற்சாகம் கொண்டு நம்மாலியன்ற கைக்கரியத்தை செய்ய வேண்டியது நமது கடமையாகும். அவரது தலைமையின் கீழ் அவரால் வற்புறுத்தப்பட்ட அனுஷ்டான விதிகள் நமது நாட்டுக்கும் கைக்கொள்ளப்பட்டு நான்கு 1925-ம் ஆத்தில் பல முயற்சிகளால் கருவங்கொண்டு வெளித்தோன்றி நமது முன்னேற்றத்தை உண்டு பண்ணுமென்று நம்புகிறோம்.

ஆர். ரெங்கசாமி அய்யர்.

புனர் ஜன்மம்

புனர் ஜன்ம கதி

இக்கதியின் ஆணுகூல்யம்.

(186-வது பக்கத்திலிருந்து தொடர்ச்சி.)

இதென்ன பெரும் கஷ்டகதியென்று ஒருவரும் நினைக்கலாகாது. ஏனெனில் ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு அனுபவங்களும் ஞானங்களும் முற்ற முற்ற அவனது சரீரங்களும் மாற்றவேண்டியே வருகிறது.

எப்படி யொருவன் குழிந்துபோன உடைகளை எறிந்து விட்டு புதிதான உடைகளைக் கிரகிக்கிறானோ அப்படியே ஜீவாத்மா ஜீர்ணமாகப் போய்விட்ட பழைய சரீரங்களை விலக்கிவிட்டுப் புதிய சரீரங்களைச் சம்பாதித்துக் கொள்ளுகிறான். இதில் கவனிக்கவேண்டியது என்னவென்றால், விடப்பட்ட சரீரங்கள் எப்போதும் ஜீர்ணித்து உபயோகமற்றவைகள். புதிதாய்க்கிரகித்துக் கொள்ளப்பட்ட சரீரங்கள் உபயோக முள்ளவைகள். நழுவிவிடப்பட்ட சரீரங்களைக் காட்டிலும் புதிதாய்க் கிரகிக்கப்பட்ட சரீரங்கள் “நவதாம், கல்யாணதாம், அவித்யாரகிதம், என்று பிருஹதாரண்ய கோப நிஷத்த முறையிலுமிருந்தது. எப்படி யொரு வார்ப்புத்தட்டான் ஒரு பெரிய தங்கக்கட்டியிலிருந்து ஒரு துணுக்கை யெடுத்து தூசனமான அழகு பொருந்திய ரூபத்தை வார்க்கின்றானோ அப்படியே ஜீவாத்மா பிதிருலோக, கார்தாவலோக தைவலோகப்பிராஜாயுத்யலோக பிரம்மலோகாதிலோகங்களிலிருக்கிற பஞ்சபூதங்களிலிருந்து ஒரு அப்சரத்தை யெடுத்து அவித்யையைப்போக்கடித்து, தூசனமரியும், அழகாயிருக்கிற வேறு தேகத்தைச் செய்து கொள்ளுகிறான். ஆகையால் இவ்விதம் சரீரங்களை கிரகித்துக்கொண்டே யிருப்பது வீணாகாது. மேலும் மேலும் உத்கிருஷ்டமான சரீரங்களை யெடுக்க வெடுக்கப் புதிது புதிதான அனுபவங்களும் ஞானவிசேஷங்களும் அனந்தமான சக்தி விகாஸங்களும் உண்டாகுவதற்குக் காரணமாகலால் அவ்விதமான சரீரக்கிரகணம் ஸம்வித்விகாஸத்திற்கு இன்றியமையாத வழியாகிறது.

இக்கதி எவ்வளவு காலம்

இப்படிப் பிறப் பிறப் பென்னும் சகடத்தில் மூட்டிக்கொண்டு எத்தனை காலம் உழல்வது என்றால், எத்தனை காலம் காமவசனம் ஜீவாத்மா இருக்கின்றானோ, எத்தனை காலம் ஈசுவராஞ்ஞையைத் தெரிந்த கொண்டு நடக்காமலிருக்கின்றானோ, அத்தனை காலமும் என்று தான் ஏற்படுகின்றது.

காமாதான் ஒருவன் அவனது மனது எதில் படிந்து இருக்கிறதோ அந்த விஷயத்தை அந்நவனுருணமான கிரியைகளால் அடை

கொள்ளுன். இந்த லோகத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் செய்திருப்பானோ அந்தக் கிரியைகளின் பயனை அந்தந்த லோகங்களில் அடைந்து பிறகு இந்த லோகத்திற்கே மறுபடியும் வந்து சேருகிறான். மாரூதா ஸம்ஸார யின்கதி இதுவே. காமமற்றவனே அகாமன், நிஷ்காமன், ஆப்தகாமன், ஆத்மகாமன். இவனுக்குப் பிறப் பிறப்பில்லை. பிரம்மமாகி அசுரீன யடைகின்றான் “என்று பிருஹதாரண்ய கோபநிஷத்தில் வர்ணித்திருக்கின்றது. இதே கருத்தைக்கடோப நிஷத்ரீ ம் வல்லியில் “ஒருவனுடைய ஹிருதயத்தில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் காமங்கள் எல்லாம் விவகிய பொழுது அந்த மிருதன் அமிருதனாகின்றான் பிருமம்சையும் அனுபவிக்கின்றான்”. என்று கூறியிருக்கிறது. இத்தகரூத்தை யே தோசாரியனும், “யுக்த ஹெருவன் கர்ம பலச்சதை. தியாகஞ் செய்து விட்டு நிரந்தரமான சாந்தியை யடைவான் காமத்தால் தூண்டப்பட்ட அயுக்தஹெருவன் கர்மபலத்தில் ஆசை கொண்டவனும் ஸம்ஸார சக்ரத்திற் தட்டுண்டு கிடப்பான்”. என்றார் ஆதலால் ஈஷானாதிராயங்களுமும் விலகி வைராடிகிய சம்பன்னனாக ஆவதற்கு வேண்டிய வழியைத் தேடவேண்டியிருக்கிறது. அதற்காகவே தான் இந்தப் புனர் ஜன்மத்தையும் அவசியமாகவிருக்கிறது.

புனர் ஜன்மம் அவசியம்

அஞ்ஞானகிய ஜீவாத்மா மிருகப்ராயமான காட்டுமிராண்டியாக விருந்து, பிறகு நாகரீகமான மனிதனாகவாகி அதற்குப்பிறகு நிவிருத்தி மார்த்தத்திற் பிரவேசித்துச் சற்குண சம்பன்னனாக வளர்ந்து அதன் மேல் மோக்ஷமார்த்தத்தின் படிசுளைக் கடந்து, அவிசுனாக வேண்டும். இதுவே அவனுக்கு வழி. இத்தன்மையான ஒரு பெரிய காரியத்தை ஒரு ஜன்மத்தில் முடித்து விடலாமா? முடியாதலால் பல கோடி ஜன்மங்கள் அவன் எடுக்க வேண்டியதாகிறது. செய்து கொள்ளவேண்டிய அபாரமான வேலைக்கு உயர்ந்தால் தூறுவது தாவுள்ள ஒரு புருஷாயுஸ் எம்மாத்திரம்? ஸம்வித்ரூப விகான முறையிலோ கணக்கிறந்த படித்தரங்களிலிருக்கின்றன. ஒன்று மில்லாத எஸ், எஸ், எஸ், வி பரீக்ஷையில் தேருவதற்கே ஒருபையன் அடி

முதல் துளிவரையில் கிளாஸ் கிளாஸ் ஆக ஒரு வருஷமும் தவறுதலில்லாமற் படித்தால் பத்து வருஷம் படிக்கவேண்டியிருக்கிறது. சில தவறுதல் ஏற்பட்டாலோ வருஷம் பதினென்தோ பதினாறோ? ஆகவே ஒரு ஜீவன் முத்தனாகவும் மகாத்மாவாகவும் ஆவதென்றால் அது ஜனேலோக பரியந்தம் எட்டும்படி வைத்த ஸம்வித்ரூப விகாஸம் என்னும் எணியல்லவோ? இதற்கு எத்தனை ஜன்மந்தரங்கள் வேண்டும்? மேலும் எப்படி ஒரு பையன் ஒரு வகுப்பில் தேர்ந்து விட்டானாகில் மறு வருஷம் புதிதாக வேறு வகுப்பு ஏற்பட்ட போது அதிற் போய்ச் சேர்ந்து படிக்க வேண்டியவனாக விருக்கிறா னானால், அதைப்போல ஒரு ஜீவாத்மாஜன்மந்தரங்கள் தோறும் புதிது புதிதான சரீரங்களைக் கிரகிக்கிறான். பல படித்தாமான ஸம்வித்ரூப விகாஸத்திற்குப் பல தேசங்களிலும், பல ஜாதிகளிலும், பல வர்ணங்களிலும், பல காலங்களிலும், பலரூபங்களிலும், பல குடும்பங் களிலும், ஆணாகவும், பெண்ணாகவும், பல பல ஜன்மங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது.

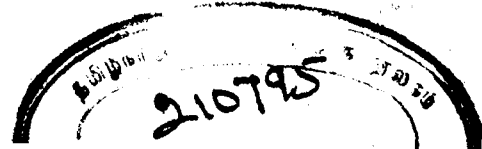
ஜீவாத்மா நித்யன், அம்ருதன், என்று நினைக்கும் ஆஸ்திகபுத்தி யுள்ளவர்கள் புனர் ஜன்ம விஷயத்தில் சந்தேகம் கொள்ள மாட் டார்கள். பிறப்பதற்கு முன்னும் இறப்பதற்குப் பின்னும் இல்லாமற் போனால் ஜீவாத்மா எப்படி நித்யனாவான்? ஒரே ஜன்மந்தான் எடுக்கிறான் என்றுஞ் சொல்லமாட்டார்கள். ஏனெனில் இவ்வளவு சிறிய காலம் பூலோகத்தில் தங்கும் ஒரு ஜன்மத்திலா ஜீவாத்மா சகலபுருஷார்த்தங்களையு மடைந்து கல்யாணகுணஸமூக சம்பன்ன னாக முடியுமா? ஜன்மமெடுத்தவன் இறப்பது நிச்சயம், இறந்த ஜீவாத்மா முத்தனாகி விட்டாலொழிய அவசனாகப் பிறப்பதும் நிச்சயம் என்றே கருதுவார்கள்.

நித்ய நிலையிலுள்ள ஜீவாத்மாவை ஓர் அசுவத்தமாத்திற்குச் சமானமாக வைத்துக்கொண்டால், இலையுதிர் காலத்தோறும் அம் மரம் தனது இலைத்திரையுதிர்ந்துமொட்டையாகநிற்பதைப் போல ஜீவாத்மா தனது நிர்யான காலத்திற்குப் பிறகு தனது சரீரங்களான பர்ணங்களை யுதிர்ந்து விட்டு நிர்மாணமாகச் சிறிது காலம் நிற்

நின்றபிறகு புத்த கால் வாரம்பத்தில் எப்படி அந்த அசுவத்தம் மறுபடியும் இலைகளை வெளிக்காட்டி அவைகளால் மூடப்பட்டு கண்ணுக்கு வனப்பாகத் தோற்றுகிறதோ, அதைப்போல புனர் பி ஜீவாத்மா தனது கோசங்களை வகித்துப் பூலோகத்தில் யாவருங் கான உலாவுகின்றான். இதிலோ ரகிசயமுமில்லை! பிரபஞ்சத்தில் இயற்கை யமைப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு ஜன்மமான வன்தாவும் பிறந்து பிறகு கசிந்து புனர் பி ஜனிப்பதை நாம் தினந்தோறும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆதலால் ஜீவாத்ம விஷயத்திலும் அதுவே நியாயமான கதி என்று நினைப்பதில் யாதொருதோஷமு மில்லை.

மனுஷ்ய வாழ்க்கையில் நாம் காணும் பலவிதமான விசித்திரங் கள், வித்யாசங்கள், ஸ - க து க் க ள், ஞா ன ஞா ன நிலைகள் நமது மனதை மோஹிக்கச்செய்து 'இது இன்னது' என்று தோற்றமும் கிலேஷப்படும்படி செய்கின்றனவே? அவைகளுக்குக் காரணத்தைக் கற்பித்து மகற்கு மனச்சமாதானத்தைத் தரக்கூடிய முத்தி இந்தப்புனர் ஜன்மகதியேயன்றி வேறில்லை. சில வேறு காரணங்களைப் பல பேர் சிலவழிகளாலெடுத்துக் காட்டுவார்கள் ஆயினும் அவைகள் மனஸுக்குச் சம்மதமான காரணங்களாகத் தோற்ற வில்லை. நித்யான ஜீவாத்மா ஒருவனிருந்து புனர் ஜன்மங்களை யெடுத்துக்கொள்ளுகிறான் என்ற ஞானத்தில் நமக்கு ஆஸ்திக புத்தியுண்டாய் விட்டாலோ பலவிதமான சந்தேகங்களும் விபரீதமான வெண்ணங்களும் தீயிர்ப்பட்ட பஞ்சு போற் பறந்துபோகின்றன.

"கண்கண்டதே காட்சி" என்னும் சில மேல்நாட்டு வித்வான் களும், அவர்களைப்பின் பற்றிவரும் சில சீழ் நாட்டு வித்வான்களும், புனர் ஜன்மகதியைப்பற்றிப் பேசமாட்டார்கள். நமது புத்தியை மயக்கும் பலவிதமான வாழ்க்கை வித்தியாசங்களுக்கோ காரணஞ் சொல்லவும் துணிவார்கள். சகலவிதமான வாழ்க்கைநிலைகளுக்கும் காரணம் பிதருபைதாமக மொன்றே போதுமென்கிறார்கள். தாய் தந்தையரிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஸ்ராவ சரீர

மொன்றே ஞானவித்யாசங்கன் குணவித்தியாசங்கன் உணர்ச்சி வித்தியாசங்கன், மனோபாவ வித்தியாசங்கன், எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாகுமென்கிறார்கள். மடனம் மிகுந்த தாய் தந்தையருக்குஞ் ஞானவான் பிறத்தலும், தாழ்மையான மனோபாவமுள்ள பெற்றோ ரிடத்து குணபூஷணன் ஒருவன் பிறத்தலும், ஞானிகளான பெற் றோரிடத்துக் குணாகிதனுன மடையன் பிறத்தலும், சங்கீதம் சித் திரம் சில்பம் கவித்வம் முதலான கலைஞ்ஞானங்கள் பயின்றறியாத குடும்பங்களில் சங்கீத வித்வான்களும் சித்திராகாரிகளும் சில்பகாஸ் திரிகளும் மகாகவிக்களும் பிறத்தலும், கலைஞானங்கள் பயின்ற குடும் பங்களில் கலைஞான குன்றார்கள் பிறத்தலும், இத்தன்மையான விசித் திரங்கள் யாவையும் வம்சக்கிரமாதிக் கோணலென்பார்கள். நேர் நோக்கப்பலிக்காமல் மூதாதைகளில் யாருக்கோ முன்னொரு காலத் தில் அந்த சக்தியோ குணமோ இருந்திருக்கவேண்டும், அது இப் போது தோற்றயிருக்கிறது உன்கிறார்கள் இதெல்லாம் கவனித் துப் பார்த்தால் வீண்வாதமாகவே முடியும்.

புனர் ஜன்ம மீமாம்ஸை

ஜன்மம்.

ஜன்மமென்றால், ஈசுவராம்சனு ஜீவன் ஸ்தூலமாயுள்ள பூலோக சரீரத்தைத்தரித்தல். ஜீவன் ஈசுவரனுடைய அம்சம். ஆகையினால் ஈசுவரனைப் போல், நித்யன், அக்ஷரன், என்றால் ஈசுவரன் தவன். பிறப்பு, இறப்பு என்றவை ஈசுவரனுக்கு அன்வயிக்கமாட்டா. கீதையின் 2-வது அத்தியாயத்தில் சொன்னபடி ஜீவன் பிறப்பு இல்லாதவன், நித்யன் சாக்ஷதன் புராணன். சரீரம் ஈச மடையுமே தவிர ஜீவனுக்கு ஈசயில்லை. ஆகையால், பிறப்பது வளருவது கழிப்பது, இறப்பது இவை ஜீவனை தரித்துக் கொண் டிருக்கும் சரீரத்துக்கே ஒழிய ஜீவனுக்கல்ல.

ஈசுவராம்சமென்றால் என்ன?

அம்சம் என்றால் பாகம். ஆனால் பாகம் என்றால் அரித்தம் ஸ்பஷ்டமாகாது. ஈசுவரனில் ஒரு துண்டு என்று சொல்லக்கூடாது. ஈசுவரசக்தி முழுமையும் பீஜரூபமாக (வித்தைப்போல்) தனக்குள் இருக்கும் என்று அறியவேணும். ஒன்றிரண்டு உதாரணங்களால் ஸ்பஷ்டமாகும். விருகூத்திலிருந்து ஒரு துண்டை வெட்டி வேறு செய்யப்பட்டதல்ல. விருகூத்திலிருக்கும் சக்தி (உயிர்) எல்லாம் வித்தில் அடங்கி மறைந்திருக்கிறது. பீஜத்தைப் பூமியில் நடட்டால் காலக்கிரமத்தில் முளையாகி, கிறிய செடியாகிப், பெரியவிருகூ மாகி, முன்னிருந்த விருகூம் போல் பூர்ணமாக இலை, கிளைகள் புஷ்பங்கள், பழங்களுடன் பிரகாசிக்கும்ல்லவா? இதெல்லாம் வித்தில் மறைந்திருந்து, காலக்கிரமத்தில் வெளியாவது போல ஈசுவர சக்தி முழுவதும் ஜீவனிடத்தில் பீஜரூபமாக மறைந்திருந்து பிரபஞ்சத்தில் சரீரத்தைத் தரிப்பதின் மூலமாக, பிரபஞ்சாணுவங் களை அடைந்து, கிரமக்கிரமமாக, ஜீவனிடத்தில் இச்சா ஞானக்ரி யா சக்திகள் விகாஸத்தையடைந்து ஜீவன்பரிபூர்ணத்தையடைவான் அந்த நிலைமையில் ஜீவன் ஈசுவரஸ்ரூப்யத்தை, அல்லது, ஈசுவ ஸாதர்மியத்தை அடைந்தவனாவான். அப்படி என்றால் ஈசுவரனைப் போல் ஸர்வஞ்ஞத்வம் ஸர்வசக்தித்வம் முதலான லக்ஷணங் றோடு கூடினவனாவான். இன்னொரு திருஷ்டாந்தம். பெரிய ஜ்யோதி யிலிருந்து வெளியாகும் நெருப்புப்பொறியில், மஹாஜ்யோதி யிலிருக்கும் சக்தி முழுவதும், அணுமாத்ரமாக இருக்கிறது. தகுந்த அவகாசம் உண்டானால் இந்தப்பொறி கூடப் பெரியஜ்யோதிக்கு காரணமாகுவதைப் பார்க்கலாமல்லவா? அப்படிப்பட்டமஹாஜ்யோ தியானது ஈசுவரன். அந்த ஜ்யோதியிலிருந்து வெளிப்படும் விஸ்புலிங்கம் (பொறி) தான் ஜீவன். இந்த விஸ்புலிங்கம், மஹாஜ் யோலாகுவதுதான் பரிபூர்ணத்தை அடைதல். அப்படிப்பரிபூர்ண யோதினாவது தான் பரம் புருஷார்த்தம். அது தான்யதார்த்தமான மோகூம். அப்பேர்க்கொத்த பதவியை அடைவதற்கேதான் ஜீவன் சரீரத்தைத் தரிப்பது.

தமிழியில் ஈசுவராம்சம் (பீலகம்) பிரக்குதியில் பிரவேசித்து ஈசுவரர்களுடைய அனுஸரித்து பிரவர்த்திக்கும் தேவர்களுடைய ஸஹாயத்தால் வரிசையாக ஆசாம், வரூ, அக்னி, அப்பு, பிறுத்வி தத்வர்களின் ஸம்பந்தமான ஒவ்வொரு அணுவை மாத்திரம், அந்த லோகங்களில் உபாதியாகக்கைக் கொண்டு, ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்தில், அதாவது பூலோகத்தின் கொஞ்சசாலம்மிருத்(மண்)பாஷாணங்களி (கற்கள்) விருந்து, அதன்பிறகு ஒஷ்டிவனஸ்பதிகள் (செடி செட்டுகள், மரங்கள், கொடிகள் முதலானவைகளிலும், அதன் பிறகு, கிருமி) (பூச்சி) டேக (புழு) பசு, பக்ஷி, மிருகாதிகளிலும் வெகு விதமான அனுபவங்களை அடைந்து அந்த வழியாகசைதன்யம் எல்லாவற்றிலும் சிரேஷ்டமானதும், ஞானத்திற்கு ஸாதனமாயுமுள்ள மனுஷ்ய சரீரத்தில் பிரவேசிக்கக்கூடிய ஸ்திதிக்கு வரும். ஆகையால் தான் வெளிப்பிரபஞ்சத்தில் “உத்தமம் மானுஷ ஜன்ம” அதாவது எல்லா ஜன்மத்திலும் மனுஷ்ய ஜன்மம் உத்தமமானது என்று சொல்லத்தகுந்ததாக இருக்கிறது. மிருத்பாஷாணங்களில் ஆதம்சத்தி இருக்கிறதென்று மாத்திரம் சொல்லக்கூடுமே தவிர ஸாமான்யமாகக் காணப்படுகிறதில்லை. செடி செட்டுகளில் பிராணசக்தியானது ரஸரூபமாக காணப்படுவதும் தவிர முகோப்பதம் வளருவதும் செத்துப் போவதும் என்கிற தர்மங்கள் காணப்படுகின்றன. பசு முதலானவைகளில் பிராணசக்தியானது விசேஷமாக உச்சவாஸி நிசுவாஸ (மூச்சுவிடுதல், வாங்குதல்) ரூபமாகக்கூடத் தெரிவது மல்லாமல் இந்திரிய வியாபாரங்களாலும் தெரியவருகிறது. அந்தர்யாயியான ஆத்மா, வெளிப்பிரபஞ்ச ஞானத்திற்குசாதனமாயுள்ள இந்திரியங்களை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, அவைகள் மூலமாகப் பிரபஞ்சானுபவங்களை ஸம்பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போதைய அனுபவங்களைக் கொண்டு ராகத்துவேஷங்கள் விருத்தியாகிக் கடைசியில் அம்புதமாக மனச்சக்தி முளைக்கும். பிறகு சரியான காலத்தில் அந்த மனச்சக்தி ஸ்பஷ்டமாகவும் பசு சரீரத்தைவிட, உத்தமமான மனுஷ்ய தேஹத்தை பெறும்படியான நிலைமை வந்தவுடன், பீலனுக்கு ஈசுவரமான விஞ்ஞான மயகோசம் ஏற்படும். இந்தக் கோசம்

மரணமற்ற லோக சம்பந்தமான பிரகிருதியால் அமைக்கப்பட்டது. இந்தக் கோசமும் ஆனந்தகோசமும் ஜீவனுக்கு முக்தி கிடைக்கும் பரியுத்தம் ஈசுவரமாக இருக்கும்படியான உபாதிகள். பூலோக, புவரலோக ஸுவரலோக ஸம்பந்தமாயுள்ள ஸ்தூல ஸாக்ஷம் சரீரங்கள். அதாவது அன்னமய, பிராணமய மனோமய, கோசங்கள், ஜன்ம ஜன்மத்திலும் மாறக்கூடியவை.

மரணமென்றால் என்ன?

மரணமென்றால் பூலோக ஸம்பந்தமான ஸ்தூல சரீரத்திற்கும், ஜீவனுக்கும் ஸம்பந்தம் விட்டுப்போவதுதான். அந்த ஸம்பந்தம் விடவும், ஸ்தூல சரீரம் நசித்துப்போகும். ஸ்தூல சரீரம் எவ்வளவு சேக்கிரம், ஜீர்ணமாகிவிடுமோ, அவ்வளவு சேக்கிரமாகப் பிராணமய, கோசமும்கூட ஜீர்ணமாகும். ஆகையினால்தான், ஸ்தூல தேஹத்தை புதைப்பதைவிட தஹனம் செய்வது சிரேஷ்டம். ஸ்தூலதேஹம் சேக்கிரம் சாம்பலாகி நசிப்பதற்குள் பிராணமய கோசம்கூட அந்நுடன் ஜீர்ணமாகிவிடும். அப்போது ஜீவன் புவரலோக, ஸுவரலோக, சரீரங்களுடன் பிரேதலோகத்தில் கொஞ்சக் காலமும், பிதிருலோகத்தில் கொஞ்சகாலமும் வசிப்பான். இந்தப் பிரேதலோக, பிதிருலோகங்கள் ஜீவன் மரணத்திற்குப் பிறகு அடையும் புவரலோகானுபவங்கள். அந்தக்காலத்தில் ஜீவன் தன்னுடைய காமக்குரோதம் முதலான செய்கைகளால் ஏற்பட்ட பலன்களான சுகதுக்கங்களை அனுபவித்து அதன் சாரமான ஞானத்தை நித்யமானவிஞ்ஞான மயகோசத்தில் ஸ்திராப்படுத்திக்கொள்வான். பிறகு புவரலோக சரீரமும் நசித்து விடும். அதன் மேல் ஸுவரலோக சரீரத்துடன் அந்தலோகத்திற் குறித்தான மனோமய கோசத்துடன் சிறிது காலமிருந்து, பூலோகத்தில் ஜீவித்திருந்த காலத்தில் கொண்ட ஸங்கல்ப விகல்பங்கள், யோசனைகள், சாஸ்திர ஆராய்ச்சிகள், முதலான மனச்சம்பந்தமான கர்மங்களின் பலனின் ரூபமான சுகத்தை அனுபவித்து அதன் சாரமான ஞானத்தை விஞ்ஞான மயகோசத்தில் வாஸனைகளாகவும், மனச்சக்தியாகவும் ஸ்திராப்படுத்திக் கொண்ட பிறகு அந்த ஸுவரலோக

சரீரமாகிய மனோமய கோசம்கூட ஜீர்ணமாய்விடும். அப்போது ஜீவன்விஞ்ஞான மயகோசத்துடன் மஹாலோகத்தைத் தொடுவான். அதுயதார்த்தமாக ஜீவனுக்கு ஸ்வஸ்தானம், சொந்தவீடு என்று சொல்லலாம்.

பூலோக, புவர்லோக, ஸுவர்லோகங்கள் ஜீவனுக்கு வந்து கொண்டும் போய்கொண்டும் இருக்கும் லோகங்கள். இந்த லோகங்களைச் சேர்ந்த சரீரங்கள் ஜன்ம ஜன்மத்திற்கும் மாறுகிறவை ஜீவனுக்கு முக்தி கிடைக்கும் வரை நித்யமாக நிற்கும் உபாதியானது விஞ்ஞானமய கோசம் அதாவது மஹர்லோக, சரீரம். இந்த விஞ்ஞானமய கோசம் திரியக் கூடுதலான இல்ல. அது கற்பித்து வது தான் மனுஷ்யத்வம்.

மனுஷ்ய ஜன்மம் வந்த பிறகுதான் ஜீவனுக்கு கொஞ்சம் ஸ்வதந்திரம் உண்டாகித்தான் செய்யக்கூடிய கார்யங்களுக்கும் செய்யக்கூடாத கார்யங்களுக்கும் தானே உத்தரவாதியாகிறான். முன்பின், நேற்று, இன்று, நாளை, என்ற ஞானமும், தான் இதரர்கள், என்ற ஞானமும் உள்ளவனாய் செய்யும் வேலைகளுக்கும் அவைகளின் பலனாகிய அனுபவங்களுக்கும் உள்ள காரிய காரண சம்பந்தத்தை தெரிந்து கொள்ள சக்தியுள்ளவனாகிறான். ஆளுகும் ஞானம் அது அல்பம். தன் பிரயத்தனத்தாலேயே காலக்ஞாமேண்பரிபூர்ண ஞானத்தை சாதிக்க வேண்டும். அப்படி சாதிப்பதுதான் மேல் சொன்ன பாம்புருஷார்த்தம்.

மார்க்கம்

அப்படிப்பட்ட மஹோன்னத பதவியை அடைய பிரஹ்மாண்டத்தில் அடையக்கூடிய ஞானமெல்லாம் ஜீவனுக்கு உண்டாக வேண்டுமெல்லவா? அந்த ஞானம் அடைவதற்கு வேண்டிய சாதனங்கள், ஜீவன் தரிக்கும் சரீரங்கள் தான். பிரஹ்மாண்டத்தில் பூ புவ ஸுவ மஹ ஜன தப ஸத்ய எனும் லோகங்களிருக்கின்றன. இந்த எல்லா லோகங்களினது ஞானம் ஜீவனுக்கு உண்டாகவேண்டுமென்றால்தான் எல்லா லோகங்கள் சம்பந்தமான சரீரங்கள் ஜீவ

னுக்கு இருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு லோகத்தின் அனுபவத்திற்கு அந்தந்த லோகத்தின் சரீரம் ஜீவனுக்கவசியம். இல்லாவிடில் அந்த லோகம் ஜீவனுக்கு இல்லாதது போல் தான் பூலோகத்தில் கூட சரீரமிருந்தும், கண்களில்லாமற் போனால், சிவப்பு, வெண்பு, மஞ்சள், முதலானவர்க்களின் ஞானம் அந்த மனுஷ்யனுக்குண்டாக மாட்டா. அவனுக்கு வர்ணவிசேஷங்கள் இல்லாமையைப் போலவேயாம் அப்படியே ஒவ்வொரு இந்திரியம் இல்லாவிட்டால் ஒவ்வொருவிதமான ஞானம் இல்லாமல் பேர்வது போலவே சரீரமே இல்லாமல் போனால் அந்த லோகம் அந்த ஜீவனுக்கு இல்லாமல் போனது தான். பிரயாணம் செய்கிறவனுக்குப் பூமியின் பேரில் வண்டி குதிரை முதலான சாதனங்களும் ஜலத்தின் பேரில் கப்பலும், ஆகாயத்தில் விமானமும், எப்படி ஆவசியகமோ, அம்மாதிரியாகவே, ஒவ்வொரு லோகத்தில் அந்தந்த லோக சம்பந்தமான சரீரம் ஜீவனுக்கு அவசியம். அதில் பூலோகர்னுபவத்திற்கு சாதனமான சரீரம் சாமான்யமாக ஸ்தூல சரீரமெனப்படும். இது மாதாபிதாக்களால் கிடைக்கும் சரீரம். மீதிலோகங்களில், சாதனங்களான உபாதிகள் தேவர்கள் ஸக்யத்தால் ஜீவனுடைய கர்மானுஸாரமாக உண்டாகும் சரீரங்கள். இவை எல்லாம்சேர்ந்து ஸாமான்யமாக சூக்ஷ்ம சரீரமெனப்படும். ஜீவன் பூலோகத்தில் தாயின் கர்ப்பத்தில் உண்டாகும் ஸ்தூல சரீரத்தை தரிப்பது தான் ஜன்மம் என்று சொல்லப்படும். அந்தசரீரம் நிற்கும் காலம் ஒருஜீதவக்காலம்

ஸ்ரீமத் பாகவதமும் தீக்ஷமார்க்கமும்

சைவம் வைஷ்ணவம் முதலிய மதங்களில் சத்காலம் இவ்வுலகின் கண் போலிக் குருக்களாய்த் தோன்றியுள்ளபர், அம்மதங்களில் பற்றுள்ளவர்களாயும், அவற்றில் கூறியுள்ளபடி கடவுளிடம் பக்தி பாராட்டி நற்கதியடைய ஆவலுற்றவர்களாயுமுள்ளவர்களுக்கு உபதேசம் செய்து அவர்களை நற்கதி கட்டுப் பாத் திரர்களாகச்

செய்யும் வண்ணம் தாங்கள் தீகைகள் கொடுப்பதாக வீண் நம்பிக்
கை உண்டாக்கி ஏமாற்றிவருகிறார்கள். தீக்ஷமார்க்க யின்னதென
அறிந்திராத இவர்கள் தங்கள் சிஷ்யர்களுக்குச் செய்யும் உபதேச
மானது யானையின் உருவத்தைப் பார்த்திராத பிறவிக்குருடனொரு
வன் பிறவிக்குருடனாகியமற்றோர் ஊமையனுக்குயாக்கினையைப்பற்றி
உபதேசித்தவராகும். மதப்பற்றுள்ள புண்ணியவான்கள் நான் இவ்
விதம் அவர்களைப் போலிக்குருக்களென்றும் ஏமாற்றுகிறார்களென்
றும் கூறியதற்காகவருத்தப்படாமலிருக்கவேண்டுமென்றாகிறேன்.

ஏனெனில், திவ்யஞான திருஷ்டியுள்ளவர்களால் உதர்ப்பட்
டிருக்கிறபடி தீக்ஷமார்க்கமென்பது பலபடிகள் உள்ளதாயிற்று அந்த
முதற்படியிலிருந்து கடைசி அதாவது உன்னதமான படிவரையுள்ள
ஒவ்வொரு படிவிலேயும் அவைவாறு ஒதுகின் பவனுண்மங்களில்
விசாசமுறையிற் தேர்வியையும் அதில் தன்னிடம் எற்படுத்திக்
கொண்டிருக்கும் சாதன சதுஷ்டய முதலிய நற்குணங்களையும்
பொருத்ததாயிருப்பதோடு, அவன் ஒவ்வொரு படிவாக்கும் யேருங்
கால் அவ்வக்காலங்களில் அவனுக் கேற்படும் உபதேசங்கள், ஜீவாத்ம
பரமாத்ம அபேதத்தன்மையையும், எவ்விடத்தும் தானுமாய் தன்னுள்
யாவையுமாயிருக்கும் உண்மையான ஆத்மஞான நிலையையும், பரிம
காருண்ய நித்ய பரிபூரண சின்மய சச்சிதானந்த ஸ்வரூபியாகிய
பரமாத்மாவின் சர்வவியாபகத்தையும், ஊமையன் கண்ட கனவு
போல் வாயாற் சொல்ல முடியாதபடி பிரத்தியக்ஷக் காட்சிக்கும்
அனுபவத்திற்கும் உள்ளாக்குவதும், ஜீவனுக்கு ஆத்ம சத்திகளை
மென்மேலும் விருத்தியாக்குவது மாயிருக்கிறது.

இவ்வுபதேசத்தைக் கொடுக்க பகவத்ஸ்வரூபியாகிய ஸ்ரீ
கிருஷ்ண பரமாத்மா முதலிய அவதார புருஷர்களும் ஸ்ரீ தக்ஷிண
மூர்த்தி ஸ்வரூபமாய் விளங்கு ஸ்ரீ ஸனத்தமாரர் அவ்வது உபதேச
மணியக் கடவுளுமே உரியவர்கள். இவர்களுள் பிரமாதீதோர்களுக்கும்,
உபதேசித்திருப்பதாய் சாஸ்திரமாய் கூறுகின்றன.

சித்ரம் வடதரோர் மூலே விருத்தா சிஷ்யா குருர் யுவா குரோ
ஸ்து மௌனம் வியாக்யானம் சிஷ்யாஸ்து சின்னசம்சயாஹ்

இந்த சுலோகம் உத்திரப் பிரதியுத்ரமாகி விளக்கப்பட்டிருக்
கிறது. சித்ரம் (ஆச்சர்யம்!) எங்கே? வடவாலவிருஷத்தின் கீழ்!
என்ன ஆச்சர்யம்? வயது சென்ற கிழவர்கள் சிஷ்யர்களாகக்
கூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனென்ன? அவர்களுக்கு குரு
வாயமைந்திருப்பவர் ஒரு சிறு குழந்தைப்பருவ முள்ளவர்! இதி
என்ன ஆச்சர்யம்? குருவானர் மௌனமாக விஸ்தரித்துக் கூறி
சிஷ்யர்களுக் கேற்பட்டிருந்த சந்தேகங்களை யெல்லாம் நிவர்த்தித்து
விட்டார்! ஆச்சர்யம்! ஆச்சர்யம்!!

இந்த சுலோகத்தின் தாற்பர்யத்தையே:—

கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான் மறையா

றங்க முதற் கற்ற கேள்வி

வல்லார்கள் நால் வருக்கும் வாக்கிறந்த புரணமாய்

மறைக்கப்பாலாய்

எல்லாமா யல்லவுமா யிருந்ததின யிருந்தபடி

யிருந்து காட்டிச்

சொல்லாமற் சொன்னார். அதாவது நான்கு வேதங்கள் ஆறு
சாஸ்திரங்கள் முதலிய வற்றில் செவ்வனே பயின்று அவைகளின்
அர்த்ததாற்பர்யத்தை ஆராய்ந்தறிந்த சனக சனகசனகுதியர்கள் நால்
வருக்கும் வாயால் அளவிட்டுச் சொல்ல முடியாத தாகியும் வேதங்
களாலும் தேடியறியாததாகியும் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பரிபூரண
வஸ்து எதுவோ அனைப்பற்றிய ஞானோபதேசத்தைக் கல்லால
விருஷத்தின் கீழ் தக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்வரூபமாய் எழுந்தருளி தான
மர்ந்திருந்த நிலையிலேயே அந்த ஸ்வரூபமாக ஆடு மோன முத்திரா
யினால் உபதேசித்தருளினார் என்பதாம்.

ஆகையால் இவ்வுபதேசம் ஒருவர் வாயால் சொல்லி, காதாற்
கேட்டு, கண்ணாற் பார்த்து, அடையத்தக்க தன்று என விளங்கு
கிறது.

இவ்வித ஞானக் காட்சிகளும் உபதேசங்களும் ஊனக்கண்
களுக்கு மறிவுக்கும் அடங்காதவைகளாதலால் ஜீவன்ஸ்தூலப் பிரக்

வினா: விட்டு விசேஷ சத்தியுள்ள குடும்ப சரீரங்களிற் பிரக்ஞையுடையவனாகச் செய்து பாமகுருநாதனுடைய சந்நிதானத்திற் சேர்ப்பித்து அம்மகானிடம் பெறச் செய்யும் உபதேசம் எதுவோ அது தான் தீக்ஷை. அந்த பாமகுருநாதனைத் தவிர தேவர்களாவது தெய்வர்களாவது முனிவர்களாவது இவ்வுபதேசத்தைக் கொடுக்க அதிகாரமுடையவர்களல்லர்.

ஒருவன் தீக்ஷை மார்க்கத்தை அடைய வேண்டுமானால், அதற்கு அவனைப் பழக்கத்தக்க குரு ஒருவர் வேண்டும். அத்தகைய குருக்கள் மேற்கூறிய போலிக் குருக்களென்று பாமகுருநாதன் திருவடிகளில் நம்மைச் சேர்ப்பிக்கும் பொருட்டு மேற்சொன்ன தீக்ஷை மார்க்கங்களின் உபதேசங்களிற் சிலவற்றையோ பலவற்றையோ பெற்றவர்களாகிய மகரிஷிகள் கூட்டத்தார் இரூபம் வாய்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வெள்ளியம்பலத்தாரென்ப பெயர் வழங்கி வருகிறது. அம்மகான்கள் உலகத்தில் பக்குவமடைந்தவர்களாயும் நிவர்த்தி மார்க்க வழியிற் சென்று தீக்ஷைகளைப் பெற உண்மையில் விருப்பமுள்ளவர்களாயும் உள்ளவர்களைத் தங்களுக்கு சிஷ்யர்களாக அங்கீகரித்துக் கொண்டு அவர்கள் அத் தீக்ஷைகளை அடையச் செய்வதற்காகப் பழக்குகிறார்கள். உண்மையான பத்தியும் வைராகியமும் ஆதாரமும் ஒருவனுக்கிருக்கும் பகவதில் அவர்கள் அவனை எவ்விதமும் கண்டு பிடித்து நடத்தாட் கொள்வார்கள். சர்வஜீவராசிகளிடமும் அன்பு பாராட்டி அவைகட்கு நன்மை புரிதலே அக் கூட்டத்தார் வேலையாதலால் அவ்வழியிலேயே நடக்கும் ஒருவனை அவர்கள் சீக்கிரம் கண்டு கொள்வார்கள். அது விஷயத்தில் சந்தேகமே வேண்டாம்.

மேற்கூறிய தீக்ஷைக் குரிய உபதேசங்கள் பக்குவமடைந்த ஜீவர்கட்கு கொடுக்கப்படும் காலத்தையும் அவஸ்தை நிலைகளையும் ஸ்ரீமத்பாகவதம் பத்தாவது ஸ்கந்தத்தில் காணலாம். பகவானுடைய ஸ்ரீராமாவதார காலத்தில் சாதனசதுஷ்டயம் முதலிய சம்பந்தங்கள் நேற்கி பெற்றிருந்த தபோதனர்களை பகவான் கிருஷ்ணாவதாரம் செய்தகாலத்தில் ஒருங்கு கூட்டி கோகுலத்தில் ஐனிக்

செய்து அவர்கட்கு தீக்ஷை கொடுத்தார். இந்த உபதேசத்தை பாகவதத்தில் பகவான் கோபிகைகளுடன் ராஸக்கிரீடையெய்து விளையாடியதாகக் கதை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

தங்கள் தங்களுக்கு கேற்பட்டிருந்த சம்சார பந்தங்களை மறந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானுடைய அடிச்சுவடுகளின் சப்தம் எப்போது கேட்குமோ, ஐகன் மோகனராகிய அவர் பசுக்களை (ஜீவர்களை) அழைக்கும் குரலோசை எப்போது தங்கள் செவிக்கு கேட்குமோ, பத்தவத்ஸலராகிய அவருடைய பாதார விந்த தெரிசனம் எப்போது தங்களுக்குக் கிடைக்குமோ, சர்வஜீவராசிகளையும் சம்சார பந்தங்களிலிருந்து ஆகர்ஷித்து தன்னிடம் சேர்த்துக் கொள்ளும் மகிமை வாய்ந்ததான் அவருடைய புல்லாங்குழலோசை எப்போது தங்கள் செவிகளிற் படுமோ வென்றுசுதா காலமும் பகவானுடைய குணதிசயங்களையே நினைத்து நினைத்து அவரிடம் பத்தி செலுத்திக் கொண்டிருந்த கோபிகைகளாகிய ஜீவர்கள் இராக்காலத்தில் பகவானுடைய வேணுகான நாதத்தைக் கேட்ட மாத்நிரத்தில் பாவசர்களாகிப் பிருந்தாவனத்தில் பகவானிருக்குமிடம் தேடிச் சென்றார்கள். பகவான் அவர்களுடன் தான் தனியாகவும் சமயங்களில் பலராமருடன் சேர்ந்தும் ராஸக்கிரீடையே நடத்தி பல விதமான லீலைகளைச் செய்தாரென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் இரண்டு. கோபிகைகள் தங்கள் ஸ்தூல சரீரங்களுடன் பகவானிடம் சென்றார்களா? என்பது ஒன்று. பகவான் அவர்களுடன் சேர்ந்து நடத்திக் காட்டிய விளையாட்டென்ன? என்பது இரண்டு.

எந்த சரீரங்களிற் கோபிகைகளைப் பகவானைத் தேடிச் சென்றார்களென்பதைக் கவனிப்போம் கோபிகைகள் பகவானிடமிருந்த காலங்களிலெல்லாம் அவரவர்கள் வீட்டிலுள்ளவர்கட்கும் குழந்தைகட்கும் பந்துமித்திரர்கட்கும் அக்கோபிகா ஸ்திரீகள் அவரவர் வீட்டிலேயே இருந்ததாகக் காணப்பட்டார்களென்றும் பகவான் தன்னுடைய யோகமாயையால் அக்கோபஸ்திரீகளிடம் பிருந்தாவனத

இன் மிகப்புனிதமான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றாரென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அவர்கள் பகவானிடம் சென்றது அவர்களுடைய சூட்சும சரீரத்தில் என்று நிச்சயமாக ஏற்படுகிறது.

இரண்டாவது அவர்களுடன் பகவான் என்ன லீலைகளை நடத்தினார் என்பதைக் கவனிப்போம். பகவானிடம் முதலில் போய்ச்சேர்ந்த காலத்தில், அவர்கள் பத்தர்களாயிருந்தும் சொல்ப பாக்கியிருந்த சரீராபி மாணங்களினால், தற்காலத்தில் பகவானைத் தாங்கள் அடைந்து விட்டதாகக் கர்வம் கொண்ட கோபஸ்திரீகளுக்கு மத்தியிலிருந்த பகவான் திருமறைமற்றும், அவர்கள் தங்கள் சரீராபிமான முதலியவற்றில் பற்றற்று தங்கள் உடல் பொருளாவி மூன்றையும் அவருக்கு அற்பணம் செய்து அவரோ தங்களுயிராகக் கருதி மற்றொன்றையும் நினைவாக ஸ்ரீகிருஷ்ண கிருஷ்ணவென்று அவரிடம் அசஞ்சல திடப்பதியுடன் ததேகத் தியானமாயிருந்ததால் ஹிருதய கமல்வாசியாகிய அந்த கிருஷ்ண பகவானே தாங்களாய் விட்டதாய் பிரமரூபநியாயம் பேர்ப் பாலித்து அவரைப் பேர்ப்வே லீலைகளை நடத்துகொண்டிருக்கும் போது பகவான் அவர்கள் மனது பங்குஷத்துக்கு வந்து விட்டதை யுணர்ந்து அவர்கட்குப் பிரசன்னராகி ஞானோபதேசம் செய்து ரோனம் கூடப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் அவர் செய்த விளையாட்டம்.

பாகவத புராணம் அக்ஞர் விசேஷக்ஞர் முதலிய யாவரும் படித்து அவரவர்கள் புத்தியின் பரிபாகத்துக்குத் தக்கபடி சாராம் சங்களை உணர்ந்துய்யுமாறு ஏற்பட்டதாதலாலும், உபதேசத்தைப் பற்றிய விஷயங்கள் மேலே கூறியுள்ளபடி வாயால் வெளியிட்டுச் சொல்ல முடியாதவை களாதலாலும், இவ்வுபதேசத்தை மறை பொருளாக வினையாடினார் எனச் சொல்லப்பட்டது பக்குவமடைந்த ஜீவர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானைத் தரிசித்த மாத்திரத்தில் அவர்கள் மனது அற்ப வினையாட்டிலா நாமம்? அல்லது சர்வ பந்தங்களையும் அடியோடுக் களைந்து முக்திக்கு உரியதாகச் செய்யும் பரமபாவனா

ராகிய அவருடைய சந்திதமான விசேஷம் பக்குவமாயுள்ள ஜீவர்களைக்காண விகார வினையாட்டிலா செலுத்தும்.*

ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானுடைய லீலாவிநோதங்களைப் படித்த அல்லது கேட்டவர்கள் சற்று கவனிப்பார்களாயின் அவர் பிரம்மாதி தேவர்களையும் மோகித்துப் போகும்படி செய்த பரம குருவென்பதையும், தன்னிடம் பக்தி செலுத்திப் பாவசமடைந்த வட்சக்கண நான ஜீவர்களை ஒன்று கூட்டி அவர்களுக்கு ஏககாலத்தில் ஞானநிகைகளைக் கொடுத்தாரென்றும் உணர்வார்கள்.

இப்போது ஸ்ரீகிருஷ்ணனுய்ந்தி ஸ்ரீராமநவமி முதலிய உத்சவங்களில் பாகவதர்கள் ஜெகநாதப் பிரத்திக்ஷணம் என்பதாக நடத்தும் பாகத்தில் அவர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் செய்த லீலைகளை நடிப்பவையினக் கவனிப்போமாயின் அவர்கள் சொல்லும் சுலோகங்களும், பாடல் கோத்தனங்களும் நடித்துக் காட்டும் செய்கைகளும் இவ்வுண்மைகளை விளக்கும்.

ஓம் தத்ஸத்

சுசீலை அல்லது உண்மையின் வெற்றி.

10-வது காட்சி.

(பங்கஜத்தின் வீடு)

பிரவேசம்—பங்கஜம்

பங்:—ஒரு நாளாவது இங்கே வாத்தவறுதவர் இப்பொழுது இவ்விரண்டு மூன்று நாட்களாக இவ்விடம் வராதிருப்பது எக்காரணம் பற்றியோ தெரிய வில்லையே என்ன ஆச்சரியம்? இதென்ன விபரீதம்? இவ்வுரைவிட்டுவேறெவ்வருக்காவது சென்றிருக்கின்றாரோ? அப்படி யிருக்கமுடியாதே. அவ்விதம் செல்ல யாதொரு காரணமும் கிடையாதே. ஒரு பொழுது மென்னிடம் தெரியப்படுத்தாமல்படிச் செல்வது வழக்கமில்லையே. ஒரு வேளை தேகத்திற்

தேவதாவு அசௌக்ய மேற்பட்டிருக்கிறதோ? பிறந்தது முதல் ஒரு தலைவலிகூட அணுகாத அவர் தேகத்திற்கு இப்பொழுதெப்பிணி வந்திருக்கலாம்? அவரது கிஹத்துக்குப் போய் ஸுலேயம்மா ளிடம் இதைப்பற்றி விசாரிக்கலாமென்றாலோ அவரிருக்கும் சமயத்தில் அவாகத்துக்கு நான் போகக்கூடாதென்று அவராகத்தை இப்பொழுதோ அவர் அகத்திலிருக்கிறார் இல்லையாவென்பது நிச்சயமாகத்தெரியவில்லை, எல்லாவற்றிற்கும் மாதம் போயென்ன சமாசாரம் கொண்டு வருகிறார்களென்பதைப் பார்ப்போம். ஒரு வேளை வேறெந்த ஸ்திரீயினுடைய வலையிலாவதகப்பட்டுக்கொண்டாரோ. ஐயோ, இப்படி நினைக்கும் பொழுதேன் மனம் பதறுகிறதே. இப்படியேதாவது நேர்திருக்குமாயின் பிறகிப் புலியின்கண் நான் ஜீவித்திருப்பதென்னம்? அவரைத் தவிர எனக்கு வேறுகதியில்லையென்றெண்ணி, என் மனது முழுகுதையுமவர் வசமொப்புவித்து, எனது தாய்க்கிழவியின் வார்த்தைகளையும் நிர்ப்பந்தங்களையும் நிராகரித்து அவரிவ்விட்டிலல்லாத வேளையில்தாய்க் கிழவியா லுண்டாகும் ஹிம்சைகளைத்தையும் அவரிப்பொழுது வருவார், பிறகு இத்துக்கன்னெல்லாம் நம்மை விட்டு அகலுமென்ற ஆசை கொண்டு பொறுத்து வருகிற எனக்கு அவரிவ்விதம் துன்பம் செய்யத் துணிந்தால், பிறகு நானெதற்குத்தானுயிரோடிருக்க வேண்டும்? ஐயோ? இப்பாழும் மனமென்ன வெல்லமோ நினைக்கிறதே, நானென்ன செய்வேன். இவ்விண்ணு மூன்று நாட்களாக அன்ன ஆகார நித்திரை யில்லாமல் நான் படுத்துயாத்திற்கு முடிவு எப்பொழுது வரப்போகின்றதோ?

(நீலன் வருகிறான்.)

என்னடா, போய் விசாரித்தாயா!

நீல:—அம்மா, நான் போய் விசாரித்துப் பார்த்தேன்க. ஒத்தாவது நெஞ்சொல்ல மாட்டேன்கராங்க எவனுட்டலே கொண்டு சாலும் வெள்ளுன்னு நாய் மாட்டமா லுளா. என்னடா ஒங்க ஐயரைத் தேடிக்கிட்டு வந்தயோ, ஒங்க ஐயரு இங்கே இல்லை. போ இன்னு சொல்லுசாங்கனே ஒளிய சரியா பேசுமாட்டாங்கனே.

புங்க:—அடே, நீலா, அவர்கள் கோபித்துக்கொண்டால் நீ அதற்கு மேல் கோபித்துக் கொள்ளுகிறாயே, எல்லா விட்டிலேயும் போய் விசாரித்தாயா?

நீல:—ஒரு ஊடு விடாமே நான் போய்ப் பார்த்தேன்க அம்மா.

புங்க:—அடே, நீலா, தேரடிக்குப் பக்கத்து விட்டில் சுந்தராங்கி யென்று யாரோ ஒருவளிலுக்குப் புதிதாக வந்திருக்கிறாளாமே, அங்கே போய்ப் பார்த்தாயா?

நீல:—அங்கிட்டுத்தான் நாமொல்லே போய்ப் பார்த்தேன்க.

(தாய்க்கிழவி வருகிறாள்)

(நீலன் மறைகிறான்)

நாய்:—என்னடி, என்னவோ இந்த லோவத்திலே யில்லாத புருசனெ பார்த்துட்டாப் போல அந்த ஐயென கட்டி கிட்டு அளவெ. இவனில்லாத போன தூறுபயமவன் கொண்டுதேரண்டி நான். என்ன மோரண்டு மூணு, நாளா அந்தப்பாம் பான் வல்லையாம் அதுக்காக சாப்பாடு கூப்பாடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கயே, ரொம்ப அளவாத்தானிருக்கு.

புங்க:—அம்மா, நானெத்தனை யோ தடவை யுனக்குச் சொல்லியிருக்கிறேன். அவர் விஷயத்திலம்மும் என்மனமொரு நாளும் வைத்தவிர வேறொரு புருஷனையுங் கண்ணெடுத்துப்பாரேன்.

நாய்:—என்ன சொன்னே? நாஞ்சொல்லாததெக்கேளு பங்க சம், நமக்கு முக்கியமா பாகவேண்டியது பணந்தான் அதுக்கப்பரந்தான் மத்ததெல்லாம். இந்த பாப்பானுயிருந்தாலும் சரி வேறு யாராயிருந்தாலும் சரி நடையணத்தெ கரக்கனும்.

புங்க:—அம்மா, எத்தனை தடவை நாளிவ்விதம் பேசவேண்டாமென்று சொல்லியிருக்கிறேன். இதைத்தவிர வேறு எதேனும் விஷயங்களிருந்தாற் சொல்லேன்.

நாய்:—என்னடி பங்கசம், நீ ரொம்ப பேச படிச்சிட்டே. நேக்கு நீ புத்திசொல்லவாயோ என் வாயேழுடபாக்கராயா, என்ன? மோ நான் போனாப்போதுன்னு இருந்தாக்கே எந்தலமேலெ ஏற ஆரம்பிச்சுட்டாயே. வாயெ மூடிண்டு காஞ் சொல்ரத்தே கேட்டியோ பொளச்சே, இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமில்லியோ.

நாய்:—அம்மா, ஏனில்வளவு கோபம் வருகிறது உங்களுக்கு. அவரைப்பற்றின விஷயத்தைத் தவிர வேறு எல்லாவிஷயங்களிலும் நானுங்கள் வார்த்தைப்படி நடக்கச் சித்தமாயிருக்கிறேன்.

நாய்:—திரும்பியும் திரும்பியும் மந்தசமாசாரத்தைத் தானே கட்டிக்கிட்டு அளரே. இந்தக் கதை யெல்லாங் கட்டித்தரவை. அந்தந்த சாதிக்காரர் அந்தத்தொளிலெ செஞ்சாத்தான் நன்றாயிருக்கும். நமக்கு ஆரு பணந்தராணோ அவனெத்தான் பெருமெப்படுத்தணும்.

பங்:—திரும்பவும் திரும்பவும் ஜாதித்தொழிலைப் பற்றி பேசுகிறாயே. நடத்தையால் ஜாதியை நிர்ணயப்படுத்த வேண்டுமே யொழிய பிறவியினால் மட்டும் ஜாதியை நிர்ணயிக்க முடியாது. தாய்க் குலத்திற் பிறந்தாலென்ன பதிவிராதையா யிருக்க முடியாது, இருக்கலாகாது? கெட்ட தொழிற்றான் செய்யவேண்டுமென்று ஒரு ஜீவனையு மிப்புவியிலீசன் சிருஷ்டிப்பதில்லை. நம் முடைய நடத்தையாற்றான் நாம் உயர்வையல்லது தாழ்வையடைகிறோம். நாமெந்த ஜாதியிற் பிறந்திருந்த யோதிலும் என்னடத்தை யை மட்டும் கைவிடாது மேற்கொள்வோமானால் உயர் குலப்பதவியை நாமடைகிறோம் உயர் குலத்திற் பிறந்து கெட்டுப்போகிறவர்களை நாம் கண்ணாற் கண்டதில்லையா? ஆவர்களைவிடக் கீழ்க்குலத்திற் பிறந்திருந்த போதிலும் நன்மாரிக்க நிரதர்களாயிருப்பவர்கள் வெகு சிறந்தவர்களென்பதற்கையமில்லை.

நாய்:—பங்கசம், போரும் போரும், உன்னைதாந்தங்களாம் தூரக்கட்டிவை ஏதோரண்டெழுத்து சமிகுகிருதம் படிச்சுட்டா

எந்த இல்லாதபேச்செல்லாம் பேச்சா? நீ ரொம்ப கண்ணுட்டேல் யோ தாயே மூடிண்டு காஞ்சொல்ரத்தே கேட்டியோ பொளச்சே. அந்தப் பாப்பான் கிட்டேர்ந்து பணம் பிடுங்கப்போரியா இல்லையா ஒரே வார்த்தை பதிற சொல்லு.

பங்:—(தனக்குள்) இதென்ன சங்கடமாயிருக்கிறதே, என்னென்ன செய்வது? இவளையும் ரொம்ப வருந்தச் செய்யலாகாது. குழந்தைப்பருவ முதுவெண்ணைப் பாதுகார்த்து வந்த இவளை யெப்படி நான் முழுவதும் நிராகரிப்பேன்?

(வெளிப்பட்டயாக) அம்மா, நான்வரிடமிருந்து பொருள் வேண்டுமானால் வாங்கப் பிரயத்தனம் செய்கிறேன், அவரை விட்டு பிரிகிறதென்ற சமாசாரத்தைப் பற்றி மட்டு மென்னிட மொரு வார்த்தையுங் கூறாதே.

நாய்:—தொல்லஞ்சுபோ எப்படியாவது பணம் வந்தா சரி

பங்:—எப்படியவரிடமிருந்து பொருள் வேண்வது?

நாய்:—கேக்கிற கேளுவியெப்பாரு. தேவடியாளாப் பொறந்துட்டு வெக்கமாலையா ஒனக்கு இப்படிக்கேக்க? எப்படி பணம் கேக்கது? நான் சொல்ரேன் கேளு. மின்னே ஒரு நா ஒனக்கு ஸ்வரவளை கொண்டாந்து தரேன்னு அந்தயயன் சொன்னாண்டு சொன்னெல்லியே? இன்னக்கி அவன் வந்தாக்கே—

பங்:—அவரைத் தானிம் மூன்று நாட்களாகக் காணாமே இன்றைக்கு மிங்கே வராமலிருந்தாலோ?

நாய்:—என்னடி மாயரே இன்னக்கில்லாட்டி ராளைக்கு, இல்லாட்டி அவன் வரவில்லாக்கி, மொள்ள ரயமா பேசணம், பேசி அந்த வளையெப்பத்திக் கேக்கணம். அவன்கெட்டிக்கராப் பாப்பான். சரியா பதில் வேசிலே சொல்லமாட்டான், நீ விடப்படாது அத்தேத் கொணுந்தாத்தான் போச்சுன்னு கட்டியாப் பிடிச்சுக்கிணம் தெரியுமா?

பங்:—அவர் கோபித்துக் கொண்டு போய்விட்டால் நானென் செய்வது?

நாய்:—நல்ல பயித்தியம். அவனாபோவன். எத்தயாவது சாக் குப் போக்குச் சொல்லி ஏமாத்தப் பாப்பான். நீ முட்டும் தயக்கப் படாது. பிடிவாதம் பண்ணணம். நகை யெக்கொணுந்தாத்தான் இங்கே வரலாம். இல்லாட்டி வரவண்டாங்கணம்.

பங்:—என்ன அம்மா? அவ்விதம் அவரிடம் நானெப்படி யுரைப்பேன். என் மனந்துணியாதே.

நாய்:—நன்னாத்தானாச்சு. சும்மாச்சொல்லடி. ஒன்றும் பய மில்லே. இங்க விட்டுப் போக்கடமெங்கே அந்தப்பாப்பானுக்கு நகையெக்கொண்டு இங்கதான் திரும்பியும் வருவான் நீ ஒன்றுக்கும் பயப்படாதே.

பங்:—அம்மா அவர் ரொம்ப ரோசக்காரரடி. இவ்வித மவ ரிடம் நான் பகர்ந்தால் என்னை நிராகரித்துச் சென்றாலும் செல்லு வார். அவருக்கென்னடி குறை. நானில்லாமற் போனால் வேறு எத்தனையோ பேர்கள் அவருக்காகக் காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள்.

நாய்:—ஒனக்கொன்னும் தெரியாதது நான் சொல்வேன் கேளு. நீ நான் சொன்னாப்போலே செய்தியோ, பார் கட்டாயம் நம்ம காரியம் பலிச்சிட்டுத்தான்னு வச்சுக்கோ. போராப் போல போவான். திரும்பியும் வந்துவான். நகையும் கொண்டாந்து குடுப்பான். நீ ஒன்னுக்கும் பயப்படாதே.

பங்:—(தனக்குள்) ஐயோ இந்த சங்கடத்திற்கு நானென்ன செய்வேன்? இவன் சொல்லுகிறபடி நான் செய்ய எப்படி யென் மனம் துணியும்? துணிந்து நானவ்விதம் கேட்கலுற்றாலும் அவ ரென்ன செய்வாரோ நானறிகிலேனே (வெளிப்படையாக) அம் மா ஆகட்டும், நான் அப்படியே கேட்கிறேன்.

நாய்:—இப்படி யெல்லாம் நீ சொன்னாப்போராது அப்படி யே செய்தாகணம்.

பங்:—ஆகட்டும்.

நாய்:—எனக்குச் சத்தியம் பண்ணு, அப்படிக்கேக்கறேன்னு

பங்:—(சற்றுத்தயங்கி சத்தியம் செய்கிறான்)

(நீலன் வருகிறான்)

நீல:—அம்மா, சாயி வாராங்க.

நாய்:—பங்கசம், ஜாக்கரதை பல்லையிளிச்சுக்கிட்டு நிக்காதே. நின்னியோபாத்துக்கோ.

(நாய், நீலன், போகிறார்கள்)

(சபாபதி வந்து ஒருஞ்சலின் மீதுட்காருகிறான்)

(பங்கஜம் தலைகுனிந்து தூராநிற்கிறான்)

சபா:—என்ன பங்கஜம் கோபமா?

பங்:—எனக்கென்ன கோபம் வந்திருக்கிறது. இந்த ஜன்ம மெடுத்த பிறகு கோபம் கூட வேண்டுமா வெனக்கு?

சபா:—என்னடி அவ்வளவு நொந்து கொள்ளுகிறாய்?

பங்:—ஆமாம், நீங்கள் பேசமாட்டீர்களா? நான் வருத்தப்பட்ட லாமா? சந்தோஷப்படத்தான் வேண்டும்.

சபா:—ஏதாவது முக்கியகாரண மில்லாமல் நானிப்படி யிக்கு வராதிருப்பேனா? உனக்கது தெரியாதா?

பங்:—புருஷர்களுக்கென்ன? ஒரு ரொழிப் பொழுதிலாயிரம் காரணங்கள் வேண்டுமென்று மகப்படும்.

சாக்குச் சொல்வதற்கு அஞ்சவே மாட்டார்கள். எப்படியும் ஸ்திரீ ஸ்திரீதான்.

சபா:—இன்னும்விடமாட்டாயா? நான்தான் சொன்னேன் காரணமில்லாமல் நானென்றுஞ் செய்யமாட்டேனென்று.

பங்:—அதற்கென்ன, காரணம் சொல்ல முடியாதா? “ ஏதோ இவனொருத்தி யிருக்கிறாளே, அவளிடத்தில் சொல்லி விட்டா

வது பேர்வோர்” என்று இங்கே வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லி விட்டுப் போகலாதா? அல்லது யாரிடத்திலாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லியனுப்பலாகாதா? அதேதுருப்பகமிருந்தாலல்லவா அப்படிச் செய்ய வேண்டுமென்று மனதில் தோன்றும். ஐயோ, நானிம் மூன்று நாட்களாகப்படுகிற துன்பமீசனுக்குத் தான் தெரியும். என்னவோ, ஏதோ, உடம்புக்கேதாவது அசௌகரிய மேற்பட்டிருக்கிறதோ வென்று ஒன்றும் தெரியாமல் நான் தவித்துத் தண்ணயருகினது எனக்கல்லவோ தெரியும். எங்கெல்லாம் தங்களைத் தேடச் சொல்வது? நீலையனுப்பாத விடங்கிடையாது. நேற்றைக்குத் தம்பூரானிங்கே வந்திருந்தான். அவனுக்கேதாவது தெரியுமோ வென்று கேட்ட போது அவ்கேயும் தாங்களிரண்டு மூன்று நாட்களாக போகிறதில்லை வென்று தெரியவந்தது. எங்கெல்லோரையு மிப்படி ஒரோவாராய் மறந்து விடும்படி பெண்ணகாரியும் வந்ததோ தெரியவில்லை.

சபா:—பங்கஜம், நான் தான் சொன்னேனே அப்படிப்பட்ட காரியமொன்று நடக்கலாயிற்று.

பங்க:—ஓஹோ, இந்தமையப் பேச்சு எங்கிருந்து படித்தீர்கள்? இப்போது பேசுகிறதைப் பார்த்தால் புது மனிதர் போலல்லவோ தோன்றுகிறது. அதிருக்கட்டும். ஒரு மாதத்திற்கு முந்தி நான் வைரவளை வேண்டு மென்று கேட்டதற்கு நாலு நாட்களில் கொண்டு வந்து கொடுப்பதாகச் சொன்னீரல்லவா? ரூபகமிருக்கிறதோ? கொண்டுவந்து கொடுத்தாயிற்று? எப்போது கொண்டு வந்து கொடுக்கப் போகிறீர்கள்?

சபா:—(முகம் சினந்து) அப்படிச் சொன்னேனே? ஆம் சொன்னேன். பங்கஜம், அப்போது சொன்ன வார்த்தை பொய்யு வார்த்தையே யொழிய நிஜமல்ல. அது என்னால் முடியாத காரியம். அப்படியிருக்க நானவ்வைரவளை கொண்டு வந்து தருவதாக ஒப்புக்கொண்டது தவறே, பொய்யே.

பங்க:—(ஆச்சரியத்தோடு) என்ன, தாங்கள் தானே பேசுகிறது.

ஏது எல்லா விதத்திலும் பாதிவிட்டார்கள் போலும். போனது போகட்டும். இனிமேலாவதந்த விலாகமோ யென்றைக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பீர்களென்று நான் மனமாய்ச் சொல்லும்.

சபா:—நான் சொன்ன முடியாது. வீணாகவார்த்தைகளைக் கொடுக்க மாட்டேன் என்னுடைய நகையை யெப் போதாவது கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியுமோ என்பதே உறுதியாய்க்கூறு முடியாது ஏன். இது எனக்கு அசாத்திய மென்றே நினை. ஆம், ஒரு பொழுது மவ்விதநகைகளை என்னை தானிலகப்படா. இதற்குச் சந்தேகமில்லை.

பங்க:—நான் ஒன்றோ, அப்படியா? சரி அப்படியானாலதைக் கொண்டு வந்தி தினமிங்கே வரலாம், (பயத்தோடு சபாபதி முகத்தைப் பார்க்கி) அதைக் கேட்ட மாதிரித்தில் சபாபதி பெழுந்து புறப்பட்டி வருகிறான் பங்கஜம் ஒடிவந்து வழியை மறைத்துக் கொள்ளுகிறான்.)

சபா:—(கோபத்தோடு) பங்கஜம், வழியைவிடு, ஒதுக்கு.

பங்க:—என்ன நாதா? இப்படித் தாங்கள் கோபம் கொள்ளலாமா? இவதன்ன விபரீதம்?

சபா:—வீண் வார்த்தை யாடாதே. இனிமேலானிங்கே யிருப்பது சரியல்ல, வருவதும் நியாயமல்ல.

பங்க:—(சபாபதியின் முகத்தை யுற்றுப் பார்த்து) (தனக்குள்) ஐயோ இவதன்ன ஒரு நாளில்லாத புதுமையாயிருக்கிறதே. நான் என்னென்னசெய்வேன்? பிடிவாதம்செய்யத் தொடங்கினாலிவரிடமே வர்வார்த்தைதான் பயன்படும்? (வெளிப்படையாக) தாங்களிப்படி யுரைப்பது நியாயமா? என்னிடமிப்படிச் கடிந்து கொள்ளலாமா? இதுவரையிலுமிப்படி யொரு நாளாவதற்குத்திலையே. நானுங்குளிடம் வைரவளை யைப் பற்றி யுரைத்த வார்த்தைகள் நானுக்கே சொன்னதல்ல. இந்தத் தாய்க் கிழவியின் நீர்ப்பந்தம், பொறுத்த மாட்டாமல் புதர்த்தவைகளே நீங்கள் தான் கொண்டு வந்துகட்டாயம்.

தருகிறேனென்று ஒரு யுரைக்கலாகாதா? பிறகு வார்த்தை பார்த்துக் கொள்வோம். இதற்காக இவ்வளவு கோபமா?

சுபா:—அப்படியா. (சற்று யோஜித்து தனக்குள்) மனமே, தமொருதே. பொய்க்கிடம் கொடாதே. சீ, இது சரியல்ல இவ் ஞடைய பிரலாபத்துக்கிரங்கி பொய்யுரைப்பதா? ஒரு நாளும் மாட்டேன். இனி நானிங்கு வருவதுதவறுதான். வருவேனானால் இவ் வித மடிக்கடி பொய் சொல்லத் தூண்டுதல் களேற்பட்டாலுமேற்படும். அசத்தியமில்லாமலிங்கே சந்தேகாஷ்மாயிருப்பதசாத்தியமான காரியம் தான். குருஜி என் வலது கையை முறித்துக் கொண்டு போய் விட்டார்.

(வெளிப்படையாக) பங்கஜம், எனக்குள் மீது கோபமில்லை. இனிபென்னாலிங்குவா முடியாது. மறுபடியும் மறுத்துப் பேசாதே என் சுவபாவ முனக்கு நன்றாய்த் தெரியும். நான் தீர்மானித்து விட்டேனரிதியிங்கே வரக்கூடாதென்று.

பங்:—(கண்களில் நீர்த்துழை தனக்குள்) சரி, என் தலையிலிடி விழுந்தாய் விட்டது. மனதைத் திருப்ப இனிதிரிணேதானாலுமாகாதே. ஈசா, நானென் செய்வேன் மனம் பதைக்கிறதே. என் வயிரெறிகிறதே. ஐயோ, (வெளிப்படையாக) எனக்கு வேறு கதியென்ன? நானென்ன செய்வேன்?

சுபா:—உணக்கென்ன? என்னசெய்வதாவது? உணக்கா ஜீவனத்துக்கு வழியில்லை.

பங்:—நாதா, தாங்களிவ்வித முறைக்க என் நெஞ்சம் கொதிக்கின்றதே. தங்களிடத்திற் சென்ற வென்மனம் வேறொரு புமானிடத்திற் செல்லுமா? தங்களைப்பார்த்தானந்தித்த கண்கள் வேறொரு வனைக் கண்டுகளிக்குமா? அது ஒருக்காலமில்லை. என்பிராணனை விட்டாலும் விடுவேனே யொழிய அவ்விதத் தொழிலை யொரு நாளும் மேற் கொள்ளேன். இது சத்தியம். நீ ரொங்கு சென்றாலும் நான் கூடவே வருவேன், அதற்கா வதுத்திரமளிக்கவேண்டும்.

சுபா:—(சற்று யோஜித்து) அது முடியாது. ஆனால் நீ யொன்றிற்கும் விசாரப்படவேண்டாம். இந்த வீட்டையுன்பெயருக்கே சாஸனம் செய்துவைத்திருக்கிறேன். இந்தமனைக்குப்பின்பாகத் திலுள்ள பெரிய தோட்டத்தையு முன்னுடையதாகவே செய்திருக்கிறேன். அத்தோட்டத்தின் வரும்படியைக் கொண்டு நீ வெகு செளகரியமாய் ஜீவனம் செய்யலாம். அப்படி யேதாவது செலவுக்குப் போதாமல் பொருள் வேண்டி வருமானால் ஸஞ்சீலையிடம் சென்று வேண்டியதை வாங்கிக்கொள். (போகிறான்) (பங்கஜ மூறுப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தவன் தலைமறைந்தபிறகு அருகிலுள்ள ஒரு கட்டிலின மீது சாய்ந்து விம்மி விம்மியழுகிறான்.)

(திரை விழுகிறது)

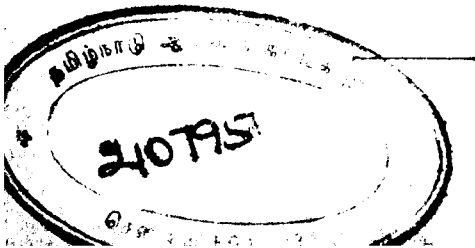
ஆர். ஸ்ரீனிவாஸன். எம். எ.

புத்தகவரவு.

கோடுஞ்செயலற்ற சீர்திருத்தம்:— டி. ஏ. கோபாலஸ்வாமி
நாயுடு மொழி பெயர்த்தவர் பெற்றோர் உபாத்தியாயர்சங்கத்தாரின்
2வது துண்டு பத்திரிகையின் மொழிபெயர்ப்பு. விலை அனா 3.
குவாலியரிலும் அடையாரிலும் உள்ள மேற்கூறிய சங்கத்தார் பிர
சாரம் செய்தது.

குழந்தைகளை பழக்கும் முறைகளில் தற்காலத்தில் விசேஷ
மான மாறுபாடுகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களை அன்புடன்
பழக்குபவனே உபாத்தியாயன். கைகொண்டோர் தடி கொண்டோர்
நாக்குபவன் அவ்வுபயந்த உத்தரவாதத்திற்கு அருகனல்லன்.
குழந்தைகள் இயற்கையில் சுறுசுறுப்புள்ளவர்கள், விஷயங்களை
அறிய விரும்புமுள்ளவர்கள். சுறுசுறுப்புக்கு இடமும், கேள்வி
களுக்கு விடையும் கொடுத்து அவர்களை அன்புடன் ஈடாத்துவதே
ஏற்றமுறை. அங்ஙனம் செய்யின் எல்லாக் குழந்தைகளையும் நல்
வழிப்படுத்தலாம்.

மேற்கூறிய கருத்துகளையும் அவைபோன்ற மற்ற அபிப்பிராயங்
களையும் எழுதிய துண்டுப் பத்திரிகையிது. இதை வாங்கிப்படித்து,
மற்றவர்க்கும் படிக்கக்கொடுத்தல் சிலாக்கியமாகும்.

OFFICIAL NOTICE.

ISSUED BY THE GENERAL SECRETARY,
INDIAN SECTION THEOSOPHICAL SOCIETY.

The following names of the COUNCILLORS
OF THE INDIAN SECTION are circulated
amongst the members of the Section in compliance
with the resolutions passed by the Convention of
1920:—

COUNCILLORS.

1. General Secretary,
2. Joint General Secretary,
3. Assistant General Secretary,
4. Mr. C. R. Parthasarathi Iyengar, High Court
Vakil, Chittoor.
5. Babu Damodar Prasad B. Sc., Theosophical
Society, Benares,
6. Mr. Jamnadas Dwarkadas, B. A., 11—13
Church Gate Street, Fort, Bombay,
7. Mrs. D. Jinarajadasa, Theosophical Society,
Adyar,
8. Dr. V. S. Trilokekar, L. M & S. Kalbaderi
Road, Bombay,
9. Prof P. K. Telang, M. A., L. L. B., Theosophical
Society, Benares,
10. Babu Hirendra Nath Datta M. A., B. L., 139
Cornwallis Street Calcutta,
11. Justice. K.S. Chandrasekhara Iyer, Bangalore
12. Mrs. Chandrasekhar Iyer, c/o Justice K. S.
Chandrasekhara Iyer, Bangalore.
13. Rai Bahadur Panda Baijnath, Madhav Sai's
House, Kamacha, Benares,
14. Mr. Manjeri S. Rama Iyer, Vasantasrama
Chalapuram. Calicut,
15. Mr. A. Rangaswami Iyer, Pleader, Hall of
Theosophy Madura.