

மறுபிறப்பு - ஆய்வோம்

Do You Believe in RE-BIRTH?
(Tamil)

Ven K Sri Dhammananda

தமிழாக்கம்:
அன்புமலர்

Publication of the

Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society

佛陀教义弘扬协会

Buddhist Maha Vihara,
123, Jalan Berhala, Brickfields,
50470 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 603-22741141 Fax: 603-22732570
E-Mail: info@buddhistmahavihara.com
Website: www.buddhistmahavihara.com
www.ksridhammananda.com
www.bisds.org

Permission to reprint for free distribution can be
obtained upon request.

Published for Free Distribution

*The Society gratefully acknowledges the efforts of
Mr. E. Anban of Buddha Light International Association,
Chennai, India for translating the original text "Do You
Believe in Rebirth?" from English to Tamil.*

ISBN: 978-983-3896-09-7

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: <http://www.budaedu.org>

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

இப்புத்தகம் கண்டிப்பாக இலவச விநியோகத்திற்கு மட்டுமே, விற்பனைக்கு அல்ல.

மறுபிறப்பு - ஆய்வோம்

மறுபிறப்பு அல்லது மீள் உருவாக்கத்தை உலகம் முழுவதும் பவுத்த சமயத்தினர் சமய நம்பிக்கையாக ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பவுத்த சமய நிகாயங்களும், சமய பண்பாடும், நம்பிக்கையும் மிகவும் அடிப்படை காரணமாக அமைந்துள்ளது. எனினும் மறுபிறப்பை நம்புவதற்கான சில ஆய்வுகளும் அண்மைக்காலங்களில் மறுபிறப்பு எவ்வாறு நம்பும்படி அமைந்துள்ளது என்பதை இச்சிறுநூல் விளக்குகிறது. மறுபிறப்பை நம்பாத அல்லது மறுக்கும் சிலர் இம்மாதிரியான ஆய்வுக் கட்டுரைகளைக் கூட படிக்க விரும்புவதில்லை. ஆயினும் ஒரு கல்வியாளர் இரசாயனம், பவுதீகம் போன்ற பாடங்களை படிப்பது போன்றே மறுபிறப்பு ஆய்வுகளை படிப்பதில் தவறில்லை.

பெரும்பான்மையான மக்கள் மறுபிறப்பை மறுப்பதற்கு அறியாமை ஒரு காரணம். மற்றொரு காரணம் தங்களின் மறுபிறப்பையே அவர்களால் நினைவுகூற இயலாது. நமது நினைவாற்றல் அளவிட்டதாயுள்ளது. இப்பிறவியில் நாம் பிறந்ததே நினைவில்லை. மிகமிக நம் நினைவு பின்னோக்கி தேடுகையில் ஓரளவே நம்மால் செல்ல முடிகிறது. இந்த விவாதத்தில் நினைவுகூற வேண்டியது இன்றைய வாழ்வில் நமது நினைவுச் சிந்தனையில் வரவே வராது. அத்துடன் மறுபிறப்பை அறிவியல் அல்லது கணித அளவுகோலின் உதவியால் கண்டறியவும் இயலாது. மறுபிறப்பை நிழல்படம் மூலமும் எவரும் கண்டறிய இயலாது. அதற்காக மறுபிறப்பு இல்லை, இல்லை என்று கூற முயலவில்லை. இன்றைய அறிவியலாளர்களும் தங்களின் ஆய்வுகள் மூலம் வெகு சிறிய விளக்கங்கள் மூலமே மறுபிறப்பை உறுதி செய்கிறார்கள். இன்றும் நாகரீக மனிதர்கள் வளி மண்டலத்தில் மிக சிறிய ஆய்வுகளை மிக சிலர் மட்டுமே கண்டறியும் ஆற்றல் பெற்றவர்களாக உள்ளனர்.

மறுபிறப்பு தத்துவத்தை அறிய முயலும் எவரும் முதலில் மறுபிறப்பு தவறானது அல்லது பொய்யானது என்ற எண்ணத்தை முதலில் ஒதுக்கி வைத்தல் அவசியம். ஒருவரின் மனம் தூய்மையானதாகவும், ஆழ்ந்த சிந்தனையும், ஆர்வமும் தாம் ஆய்வு செய்ய விரும்பும் பொருள்மீது ஆழ்மனம் ஆற்றல் பெரும் என்பது உளவியல் கருத்தாகும். குறிப்பாக

பலுத்த சமய நம்பிக்கையாளர்கள் புத்தரின் போதனை என்பதற்காக மறுபிறப்பு அடிப்படை போதனையை ஏற்காமல் ஆய்வு செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். மறுபிறப்பு பொய்யல்ல என்பதற்கான ஏராளமான உண்மை சம்பவங்களும், தத்துவ விளக்கங்களும் உள்ளன. எனவே, மறுபிறப்பை ஆய்வு செய்து உண்மையை அறியத் தூண்டும் நோக்கோடு இந்த எளிய புத்தகம் வெளியிடப்படுகிறது.

வரலாற்று உண்மைகள்:

மறுபிறப்புக்கான உண்மைகள் நீண்ட நெடிய கால வரலாறாகும். பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் மனிதர்களின் நாகரீக வளர்ச்சிக்கும் முன்னரே புராதன மரபுகளில் மறுபிறப்பு கோட்பாடு நம்பப்பட்டு, நாகரீகம் வளர்ந்த பின்பும் பல்வேறு வடிவங்களில் சமய கோட்பாட்டு நம்பிக்கையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. வரலாற்று நூல்களில் மறுபிறப்பு, மறு அவதாரமாக அல்லது வாழ்க்கை இறப்புக்கு பின்னும் தொடர்வதாக கூறப்பட்டுள்ளது. சமய ஆசிரியர்கள், வல்லுனர்கள், ஆன்மீக முனிவர்கள் பண்டைய காலம் தொட்டு இன்றைய நாகரீக உலகில் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு நாடுகளிலும் மறுபிறப்பு நம்பிக்கையை தொடர்ந்து நம்பியும், விளக்கியும் வருகிறார்கள். கிரேக்க நாட்டின் பண்டைய சித்திர எழுத்துமுறை வரலாற்றில் மறுபிறப்பு என்பதை ஒரு ஆன்மா இறப்புக்குப்பின் ஒரு பறவையின் உடலில் குடியேறுவதாக கூறப்படுகிறது. கிரேக்க தத்துவ ஞானிகளாக எம்பிடாக்ளஸ், பிதாகோரஸ் மற்றும் பிளாட்டோ ஆகியோரின் வரலாற்றிலும் அறிய முடிகிறது.

பண்டைய கிறித்துவ சமய போதகர்களில் அலெக்ஸாண்டிரியா நாட்டின் போதகர் கிளமென்ட் (Clement 150 - 220), ஜஸ்டின் மாட்ரியர், புனித கிராஐரி பேராயர் நியாசா (Bishop Nyasa 257-332), அர்னோபியஸ் (290 AD), லேக்டோனியஸ் (14th Century) மற்றும் புனித ஜெரோம் ஆகியோரால் மறுபிறப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக நம்பப்பட்டது. அதேபோல் கி.பி.553-ல் மறுபிறப்பு குறித்தான ஒரு கவுன்சில் கூட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாலக அறிவிக்க முனைந்தபோது அப்போதைய போப் விஜிலியஸ் (Pope Vigilius) கூட்டத்தில் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்தமையும் வரலாற்று சான்றாகும். 1724 - 1804-இல் வாழ்ந்த இம்மானுவேல்

காந்த், 1788 - 1860-இல் வாழ்ந்த ஸ்கோபென்ஹர் போன்ற புகழ்வாய்ந்த தத்துவ சிந்தனையாளர்களும் கூட மறுபிறப்பை நம்பியதற்கான வரலாற்று சான்றுகள் உள்ளது.

மேற்கூறிய சரித்திர சான்றுகள் யாவும் புத்தர் தமது மெய்ஞான அறிவால் விளக்கிய போதனைக்கு முன்னரே உள்ள சரித்திர சான்றுகளாகும். புத்தர் அவருக்கு முன் வாழ்ந்த எவரிடமிருந்தும் அறியப்படவில்லை. புத்தருக்கு தமது மெய்ஞான அறிவால், ஞானத்தால் சொந்த முயற்சியில் விளைந்த அடிப்படை போதனையேயாகும். வாழ்க்கை என்பது பிறப்பு, இறப்பு, மீண்டும் பிறப்பு எனும் சுழலும் சக்கரமாக “ சம்சாரா ” எனப்படும் என்று போதிக்கிறார்.

வாழ்வில் நம்பிக்கை:

இறப்பிற்கு பின் பற்றிய வாழ்வில் இரண்டு வகையான கருத்துக்களை மட்டுமே முன்வைக்கலாம். ஒன்று இறப்புக்கு பின்னும் வாழ்க்கை உள்ளது. மற்றொன்று இறப்புக்கு பின் வாழ்க்கை ஏதும் இல்லை. ஒன்று வாழ்வோம் அல்லது அழிந்துவிடுவோம் என்ற நம்பிக்கை இறப்புக்கு பின் வாழ்க்கை உள்ளது எனும் நம்பிக்கையாளர்களுக்கு தமது சமய போதனைகளின் அடிப்படையில் ஏற்படையவர்கள். வாழ்க்கை இல்லை எனும் நம்பிக்கையாளர்களின் மறுபிறப்பு இல்லை எனும் நம்பிக்கை எந்தவித அடிப்படை காரணமும் தெரியாதவர்களாகவோ அல்லது தமது நம்பிக்கைக்கு உறுதியான எவ்வித பதிலும் அளிக்க இயலாதவர்களாக விளங்குவர். எனவே, இறப்புக்கு பின்னும் வாழ்க்கை உள்ளது எனும் இயற்கை மனப்பான்மை உள்ளவர்கள் மற்றவர்களை நம்பும்படி செய்தாலும், செய்யாவிட்டாலும் தமது நம்பிக்கை உறுதியானதுதான்,? மீண்டும் பிறப்போம் என்று கருத்திலிருந்து வேறுபடவில்லை.

ஒரு சில மதங்களின் போதகர்கள் இறப்புக்கு பின்னும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை சொர்க்கத்தில் கிடைக்குமென்றும், துன்பம் எனும் மகிழ்ச்சியற்ற வாழ்க்கை நரகத்தில் கிடைக்குமென்றும் அருளுரைப்பார்கள். சொர்க்கம் அல்லது நரக வாழ்க்கையை

தீர்மானிப்பது தற்போதைய பூமியின் வாழ்வேயாகும் என்றும் விளக்குகிறார்கள். உண்மை எதுவாயினும் சில ஆண்டுகளே உயிர் வாழும் நமது வாழ்க்கையில் சொர்க்கம், நரகம் குறித்தான இறுதி முடிவுக்கு போதுமானதாக தெரியவில்லை. ஒரு எதிர்காலம் குறித்தான முடிவை ஒருவரின் இன்றைய வாழ்க்கையில் இறுதி செய்வதாயிருப்பின் ஒருசிலர் சில வாரங்களிலும், ஒரு சிலர் 70 அல்லது 80 வயதிலும் வாழ்கிறார்கள்.

ஒரு சில வாரங்கள் வாழ்பவரின் சொர்க்கம் அடைவதும் அல்லது நரகம் அடைவதோ அல்லது 80 ஆண்டுகள் மேடு பள்ளங்களை அனுபவித்து வாழ்ந்தவர்களின் எதிர்காலம் சொர்க்கம் அல்லது நரகம் அடைவதுமான இறுதி முடிவு நியாயமானதாக இருக்குமா? என்பது முக்கிய வினாவாகும்.

பூமியில் பிறப்பிலிருந்து இறப்புவரையான ஒரே வாழ்க்கை மட்டுமானால் எப்படி நமது அன்பு கடவுள் ஒருவரின் இதயத்தில் ஓட்டையும், வாழ்நாள் முழுவதும் முடிவில்லாத துன்பத்தையும், போராட்டத்தையுமுடைய மனித உயிரை உலகில் அனுமதிக்கிறார். நீதியும், இரக்கமுமுடைய படைப்பு கடவுள் ஒருவரை சில வாரங்கள் மட்டுமே வாழவும், சிலரை பல ஆண்டுகள் வாழவும் ஏன் படைக்கிறார்? ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நடைபெறும் நல்ல அல்லது தீயவற்றை மட்டுமே மறுபிறப்புக்கான இறுதி செய்யும் தகுதி என்பது நீதியாகுமா? அல்லது ஏற்புடையதாகுமா?

புத்தரின் போதனை:

மறுபிறப்புக்கு புத்தரின் போதனை மட்டுமே மிக உயரியதாகும். புத்தர் உயர் ஞானமுற்ற முதல் இரவிலேயே தமது கடந்த காலத்தையும், எதிர்வரும் காலத்தையும் அறியும் ஆற்றலை பெற்றிருந்தார். நான் நினைவு கூறுகிறேன். எனது கடந்த கால வாழ்க்கை அதற்கு முன்னதும், இரண்டு, மூன்று, நான்கு, பத்து, இருபது, ஐம்பது, ஐந்நூறு, ஆயிரம், நூறாயிரம் வாழ்க்கைகளும் வித்தியாசமானது, மிகவும் வித்தியாசமானது என்று கூறினார்.

தமது இரண்டாம் நாளில் தன் இன்றைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து முற்றிலும் மாறி எதிர்காலத்தை நினைவுகூறும் ஆற்றலுடையவராக விளங்கினார். உன்னத வாழ்வை, அதன் அழகிய தோற்றத்தை, அழகின் அழிவை, அதன் முரண்பாட்டை, தோன்றி மறையும் மாற்றத்தை, அதன் காரணத்தையும் உணர்ந்திருந்தார்.

மேற்கூறிய வரலாற்று சான்றுகள் எவற்றையும் தமக்கு முன் வாழ்ந்திருந்த சான்றோர் எவருமிருந்தும் புரிந்து கொள்ளாமல் தமக்கு தாமே சிந்தித்து அறியும் ஆற்றலை பெற்று விளங்கினார்.

வெற்றி இசைப்பாடலில் (உதான) புத்தர் கூறுகிறார்:

பல்லாயிரம் பிறவிகளில் பிறந்திருந்தாலும்
பல்லாயிரமும் துக்கமான பிறவியே - துக்கம்
துக்கம் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி துக்கமே

I) **தம்ம சக்க பரிவர்த்தன சுத்தம்** எனும் புத்தரின் முதல் பேருரையில் இரண்டாவது உன்னது வாய்மையின் மூலம் விளக்குவது: ‘ மீண்டும் பிறப்போம் என்ற நம்பிக்கையில் தன்னை வருத்தும் தீவர தவமுறையும் அல்லது உல்லாச வாழ்க்கையில் களிப்புறுகின்றோம். ஆயின் எனது தற்போதைய பிறவி இறுதியானது. மீண்டும் நான் உலகில் பிறக்கமாட்டேன்” என்று புத்தர் கூறுகிறார்.

I) **மஜ்ஜிம நிகாயம்** எனும் நூலில், புத்தரின் உலக உயிர்களின் மீதான பெருங் கருணையால் உயர் ஞான பார்வையால் உலக மக்களின் நலன் கருதி தம்மத்தை போதிக்க விழைகிறேன். உலகியல் வாழ்க்கை துன்பம் நிறைந்தது, அச்சம் நிறைந்தது. ஆசைகள் நிறைந்தது, மாற்றம் நிறைந்தது. எனவே, வாழ்க்கை பாதிப்புகள் நிறைந்ததாகிறது.

தமது பல்வேறு காலகட்டத்தில் போதித்தவை மூலம் தெளிவாக புத்தர் கூறியது ஒருவரின் இழிவான பிறப்புக்கு காரணம் முற்பிறவியில் அவரின் தூய்மையற்ற தீய செயல்களே ஒருவரின் உன்னத வாழ்க்கைக்கு காரணம். அவரின் கடந்த கால பிறவி நற்செயல்களே என்று போதித்தார்.

தமது நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக போதித்த போதனைகளில் இச்செய்தி திரிபீடகங்களிலும் ஜாதகக் கதை நூல்களிலும் இன்றும் சான்றுகளாக உள்ளன.

பரிநிப்பான சுத்தம் எனும் இறுதிகாலத்தில் இறந்துவிட்டவருக்காக பாடும் பாடலிலும், புத்தரின் சீடர் ஆனந்தர் புத்தரிடம் வினவியபோதும் புத்தர் மிகத் தெளிவாக ஒரு மனிதரின் மறுபிறவி எவ்வாறானது என்று விளக்கியுள்ளார்.

மறுபிறவி குறித்தான எல்லா விளக்கங்களும் புத்தர் தமது உயர் ஞான உள்ளொளியால் மட்டுமே உண்மையாய் விளக்கியுள்ளது தெளிவாகிறது.

கடந்த காலத்தை கூறும் உளவியல் ஆற்றல்:

கடந்த காலத்தை உணரும் ஆற்றலை பவுத்தர்கள் தொடர்ந்து பல நிலைகளில் தியானிப்பதால் அடைகிறார்கள். குறிப்பாக தியானத்தின் நான்காவது நிலையில் இந்த ஆற்றலை பெற முடியும். தியானத்தின் மூலம் தமது தீய சிந்தனைகளை, சிந்தனை சிதறலை அகற்றி மனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி ஆழ்நிலை தியானத்தின் ஆழ்ந்த சிந்தனையின் மூலம் கடந்த காலத்தை உணரும் ஆற்றல் பெற முடியும். ஆயினும் எல்லோராலும் இந்நிலையை அடைய முடிவதில்லை. ஆன்மீக முதிர்ச்சி வெகு சிலரிடம் மட்டுமே உள்ளது. ஆன்மீக முதிர்ச்சியடைந்த ஒரு சிலர் இன்றைய வாழ்க்கையில் கடந்த காலத்தை அறியும் உளவியல் ஆற்றலை அடைந்துள்ளார்கள்.

ஆன்மீகம்:

பெரும்பாலான மேற்கத்திய ஆன்மீகவாதிகள் மறுபிறப்பு கொள்கையை தமது சமயத்தின் மிக முக்கியமானதாக கருதி ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். மேற்கத்திய ஆன்மீகவாதிகள் வேறு வழியின்றி மட்டுமல்லாமல் தமது சமயத்தை பரப்புவதற்கு மிக சிறந்த ஆயுதமாகவும் மறுபிறப்பு தத்துவம் விளங்குகிறது. அதேபோல் ஒரு மிகப் பிரபலமான

சிலர் உளவியல் முறையில் கடந்த காலத்து வாழ்க்கையை அறிய முயன்று தோல்வியுற்றாலும் ஒருசில தகவல்கள் அவர்களுக்கு ஏற்புடையதாகிவிட்டதே காரணம். ஆயின் பவுத்த சமயத்தினருக்கு இறந்தவர்கள் எல்லோரும் மீண்டும் பிறப்பதில்லை. காரணம் சொர்க்கமோ, நரகமோ உலகில் இல்லை. அப்படி இருப்பதாக கருதினாலும் அவைகள் கோள்களைப் போல மனிதர் எவரும் எட்ட முடியாத தூரமாக உள்ளது.

வசியம் - மறுபிறப்பை ஆய்வு செய்யும் ஒரு ஆயுதம்:

உளவியல் ஆற்றல் நீண்டகாலமாக மனதை தூய்மைப்படுத்த தேவைப்படும். ஆயின் வசியம் வைத்து மறுபிறப்பு குறித்தான தகவலை பெற ஒரு குறுக்கு வழியாக பண்டைய காலத்தில் பயன்பட்டது. வசியம் மூலம் ஒருவரை உறங்கச் செய்து அவரின் ஆழ்மனதில் புதைந்துக் கிடக்கும் தகவல்களை பெறுதல் சுலபமானதாக கருதப்பட்டது. இம்முறை மனநோயாளிகளின் நோயை குணப்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டது. எல்லா உளவியல் மருத்துவர்களாலும் வசியமுறை சிகிச்சை வெற்றி பெறவில்லை. உளவியல் மருத்துவர்கள் வசிய முறையை அறிந்து மறுபிறப்பு குறித்தான ஆய்வு மூலம் குறிப்பிடத்தக்க முடிவை அடைந்திருக்கிறார்கள்.

ஒரு மனிதர் வசிய முறையில் ஆழமாக ஈர்க்கப்படும்போது அவரின் உள்மனம் செயல்படத் துவங்குகிறது. உள்மனம் செயல்படத் துவங்கினால் அவரின் உள்மனதில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து சம்பவங்களும் குறிப்பாக தமது குழந்தைப் பருவம் முதல் தேங்கியிருந்த ஆயின் வெளிப்படுத்த இயலாமல் புதைந்திருந்த எண்ணங்கள் உள்மன செயலாக்கம் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஏராளமான மனநோய் மருத்துவர்களின் அனுபவ தகவல்கள் மூலம் மறுபிறப்பு குறித்தான தகவல்கள் வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வசிய கலையும் ஒவ்வொரு நாட்டின் பண்பாடு, கலாச்சாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு வளர்ந்துள்ளது. ஒரு சில சம்பவங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு நம்பகமானதாகவும் உள்ளது. அவற்றில் மிகவும் பிரபலமான அமெரிக்காவின் பிரைடி மர்பி (Friday Marphijy) அவர்களின் சம்பவமாகும்.

உளவியல் அறிஞர்கள் சிலர் இன்றும் மறுபிறப்புக் குறித்தான கொள்கையை நம்பத்தகாததாக ஒதுக்கிவிடுகின்றனர். மிகவும் பிரபலமான அமெரிக்காவின் உளவியல் அறிஞர் டாக்டர் அலெக்ஸாண்டர் கேனன் தமது “The Power within” (நம்முள் ஆற்றல்) என்ற நூலில் இறுதியாக கூறுவதாவது:

“ பல ஆண்டுகாலமாக அவதரிப்பு என்பதை முற்றிலும் நான் நம்பவில்லை. என்னால் இயன்றவரையில் அதை மறுத்தேன். முட்டாள்தனமான நம்பிக்கையாக கருதினேன். நானறிந்த மற்ற அறிஞர்களும் ஒவ்வொருவராக மாறிமாறி எனது முடிவை ஆதரித்தனர். சுமார் ஓராயிரம் பேரை சிகிச்சை செய்த அனுபவத்தில் ஆய்வு செய்ததில் மறு அவதரிப்பை உண்மையானதாக ஒப்புக் கொள்கிறேன்” .

கடந்த காலத்தைக் குறித்த ஆய்வுகள் செய்து வெளியான ஆங்கில நூல்கள் சில:

- 1) The Successive Lives - Col.Albert de Rochas
- 2) The Three lives of Naomi Henry - Hency Blythe.
- 3) Who was Anne Okendan - Arnoll Bloxon
- 4) Exploration of Hypnotist - Dr. Johnathn Rodney
- 5) The Search for Bridey Murphy - Morey Berennstien.
- 6) The Power within - Dr. Alexander Caninon

ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஏன்:

உலகத்தில் வாழும் மனிதர்கள் மற்றும் உயிரினங்களை நோக்குகையில் பல்வேறு வகையான ஏற்றத்தாழ்வுகள் - வேறுபாடுகள் சிந்தனையாளர்களின் மனதில் மிகவும் அநியாயமாக தோன்றும். ஏன் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள்? சில மனிதர்கள் பணக்காரர்களாக? அதிகாரம் படைத்தவர்களாக? சிலர் ஏழைகளாக? பாவப்பட்ட மனிதர்களாக? சிலரின் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியானவர்களாக? வலிமையானவர்களாக? சிலர் பிறக்கும்போது ஊனமுற்றவர்களாக? சிலர் நோயாளிகளாக? சிலர் அழகிய உருவமைப்புடன் அறிவாளிகளாக? சிலர் அறிவற்ற மற்றும்

அழகற்றவர்களாக? சிலர் குருடர்களாக? சிலர் செவிடர்களாக? சிலர் குழந்தையாய் பிறக்கும்போதே துன்பம் நிறைந்தவர்களாக? சிலருக்கு எல்லா வசதியுமுடையவர்களாக? ஒரு சிலர் குற்றவாளிகளாக வளரவும், சிலர் உன்னதமான வாழ்வில் வளரவும், சில மனிதர்கள் சிறு முயற்சிகள் அல்லது சிறு முயற்சியின்றி பெரும் வருமானத்தையுடையவராகவும், சிலர் தீவிர முயற்சியிலும், நஷ்டமுடையவராகவும், சிலர் பிறந்தவுடன் இறக்கிறார்கள்; சிலர் நீண்ட நாட்கள் உயிருடன் வாழ்கிறார்கள். இந்த இயற்கை ஏன் ஏராளமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் படைத்ததாக இருக்கிறது. ஏற்றத்தாழ்வுகள், அநியாயங்கள், வேறுபாடுகளுக்கு நாம் எந்தவிதத்தில் காரணம்? வேறு யாரேனும் காரணமா? ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு படைப்பு கடவுள் காரணமாயிருக்கலாமா? இந்த கேள்விகளுக்கு ஏற்புடைய பதிலை எவராலும் வழங்க இயலாது. கடவுள் படைப்பு என்றால் கடவுள் இரக்கமற்றவரா? அல்லது இரக்கமுள்ளவராயின் ஏன் மனித படைப்புகளில் ஏற்றத்தாழ்வுகள்? புத்தரின் போதனைகளில் மேற்படி ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு “கம்மா” அல்லது “வினை” மற்றும் “மறுபிறப்பு” அல்லது “மீள் உருவாக்கம்” எனும் பகுதிகளில் விளக்கப்படுகிறது.

கம்மா - மறுபிறப்பு (Kamma - Rebirth):

கம்மா என்பது விருப்புள வினை அல்லது விரும்பி புரியும் செயல். இது இயற்கையின் விதிமுறை. ஒருவர் தாமாகவே விரும்பி உடலால், உரையால், உள்ளத்தால் புரியும் செயல்கள் கம்மா அல்லது வினை செயலாகும். ஒருவர் நல்லனவான செயல் புரிகிறார் அல்லது தீய செயல் புரிகிறார் (நல்வினை - தீயவினை), நல்ல செயல் புரிபவருக்கு நல்லவை விளையும். தீய செயல் புரிந்தவருக்கு தீயவை விளையும்.

நல்ல நிறைவான, திறன்மிக்க ஈகை, கருணை, நல் உணர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான செயல்கள் “நற்கம்மா” ஆகும். தீய குறைபாடான, திறனற்ற - பேராசை, வெறுப்பு மற்றும் ஏமாற்றுதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான செயல்கள் தீய கம்மா ஆகும். கம்மா நடத்தைக் காரண விதியாகும். பவுதிக விதி, இரசாயன விதி, கணித விதிகளைப் போன்று கம்மா விதியும் எது நடக்கும் என்றும், அளவிட முடியாததாகவும், வடிவமில்லாததாகவும் விளங்கும்.

கம்மாவின் விளைவுகள் “ விபாக ” அல்லது கம்ம விபாக (வினை செயல்) என பவுத்தத்தில் வழங்கப்படுகிறது. கம்மா - செயல் மட்டுமே, விபாக - செயல்களின் விளைவாகும். நற்செயல்கள் மூலம் நல்ல பயனுள்ள விளைவுகளை கொணர்கிறது. தீய செயல்கள் தீய பயனற்ற விளைவுகளை கொணர்கிறது. விபாக என்பது இயற்கை மீறிய நீதிபதி எவராலும் வழங்கப்படும் பரிசோ, தண்டனையோ அல்ல; அது ஒருவரின் செயல்பாடுகளின் விளைவுமாகும்.

விதைக்கும் வண்ணமே அறுவடை அமையும்
எங்கோ - எப்போதோ - இம்மையிலோ - மறுமையிலோ
இன்று நாம் அறுப்பது என்றோ, நாம் விதைத்தது
தற்போதோ முன்போ வந்துற்றப்போது - நாமறிந்ததில்லை
எங்கு நாம் செல்வோம் - ஏதும் அறியோம்
எப்போது செல்வோம் - அதுவும் அறியோம்
செல்வது உண்மை - அதை நாம் அறிவோம்

நாம் செல்லப்போவது (இறப்பது) நிச்சயம். அதனால் நன்மையை செய்வதில் கவனமாயிருப்போம். ஒரு மரம் கனிகளை தருகிறது. குறிப்பாக ஒரு மாங்காய் விதை அழுகிவிட்டது. ஆயினும் விதைக்கிறோம். விளையுமா? விளையாது. நல்ல மா விதையை விதைக்கிறோம். சூழல்கள் பொருந்தியிருக்கிறது. நல்ல மாங்கனிகளை தருகிறது. அதேபோல் நல்வினை நன்மை பயக்கும். தீவினை தீமை பயக்கும் என்பதை பகுத்தறிவுள்ளவர்கள் இன்றளவும் ஏற்றுக் கொண்ட நேரிய தத்துவமாகும்.

மறுபிறப்பு தத்துவம் இந்திய பேரறிஞர்களும், சமய ஆசிரியர்களும் மாற்றுக் கருத்தின்றி ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். வாழ்க்கையில் நன்மை புரிந்த எவரும் மறுபிறப்பில் நல்லவையே பயக்கும். தீமை செய்தால் மறுபிறப்பு தீயவையாக பயக்கும் என்பது இந்திய வேதாந்தங்கள், உபநிடத்துகள், பகவத்கீதை போன்ற புராண நூல்களில் விளக்கப்படுகிறது.

பகுத்தறிவு முறைமை என்பது ஒருவர் “கம்மா” மறுபிறப்பு ஆகியவற்றை நம்பினாலும், நம்பாவிட்டாலும் “நல்லதை செய்யவும், தீயதை தவிர்க்கவும்” வேண்டும்.

இங்கும் துன்புறுகிறான் பின்னும் துன்புறுகிறான்
இம்மை மறுமை இரண்டிலும் தீயவன்
துன்பம் உறுகிறான் துன்புற்று அழிகிறான்
தன்னுடைய மாசுறு செயல்களைக் கண்டே - (தம்மபதம் - 15)

இங்கும் இன்புறுகிறான் பின்னும் இன்புறுகிறான்
இம்மை மறுமை இரண்டிலும் நல்லவன்
இன்பம் உறுகிறான் இன்புற்று மகிழ்கிறான்
தன்னுடைய தூயச் செயல்களைக் கண்டே - (தம்மபதம் - 16)

மனிதனே மனிதனின் விதிக்கு தலைவன், மனிதனே அவனுடைய அழிவாளன் அல்லது பாதுகாவலன். தனக்குத்தானே பாதுகாவலன் ஒருவனை மற்றவன் காக்க இயலாது.

நல்லொழுக்கமாம் நடத்தையுள்ளவன்
வெல்லற்கரியதையும் வென்றுவிடுகிறான்.

நற்செயல்களை (குசல) செய்யுங்கள். நற்காரியத்தின் விளைவு நன்மையே. தீய செயல்களை (அகுசல) செய்யாதீர். தீய செயலின் விளைவு தீமையே. தீயொழுக்க நியதிகளால் மானுடம் துன்புறும் (புத்தரும், அவர் தம்மமும் - 1953).

“மனிதனுக்கு ஒளி தரும் கருவியாக மனம் மட்டுமே உள்ளது” (புத்தரும், அவர் தம்மமும் 983).

உடலும் மனமும் (நாம...ரூபம்) அய்ந்து கூட்டுப் பொருள்கள். ஒரு தனி மனிதர் மனம் - உடல் (நாம - ரூபம்) ஆகியவற்றின் சேர்க்கையாக உள்ளார். மனமும் உடலும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையனவாய் உள்ளன.

மனம் உடலைச் சார்ந்துள்ளது.

உடல் மனதை சார்ந்துள்ளது.

ஆறு செயல்திறன்கள் (தொடர்பின் அடிப்படையில்) மூலமாக மனிதன் உலகோடு தொடர்பு கொள்கிறான். அவை: (1) கண்கள், (2) காதுகள், (3) மூக்கு, (4) நாக்கு, (5) உடல் மற்றும் (6) மனம் ஆகியவை. மனம் என்பது ஐந்து புலன் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் செயல்திறனாகும்; மற்றவை உடலில் உள்ளன.

மேலும் உடல் குறித்து உட்தொடர்புடையவற்றை பகுப்பாய்வு செய்யும்போது, திடம், திரவம், வெப்பம் அல்லது இயக்கம் ஆகிய தன்மைகளுடைய பொருட்களின் சேர்க்கையாக உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக பற்கள், எலும்புகள், நகங்கள் - திடப்பொருள்கள், பித்தநீர், சளி, இரத்தம் ஆகியவை திரவப் பொருள்களாக, இதமான வெப்பம், கரும்வெப்பம், குளிர் ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபட்டது. அசைவு, காற்று ஆகியவற்றால் இயக்கம் நிகழ்கிறது. மனம் - நினைப்பு அல்லது எண்ணம் ஆகியவற்றால் உருவாகியுள்ளது.

“ மனம்” அல்லது “ எண்ணம்” நிலைகளால் உருவாகுவது.

- 1) புலனுணர்ச்சிகள்
- 2) உணர்ச்சிகள்
- 3) மன உருவாக்கங்கள்
- 4) தன்னுணர்வுகள்

- 1) புலனுணர்ச்சிகள்: கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு - உடல் மனம் ஆகியவற்றின் உணர்வுகள்.
- 2) உணர்வுகள்: பொருளை அறியவும், வகைப்படுத்தவுமான ஆற்றல் - பார்வை, ஒலி, வாசம், சுவை ஆகிய உடலியல் பதிவுகள்.
- 3) மன உருவாக்கங்கள்: விருப்பமான செயல்கள் அல்லது ஆறு புலனுணர்வுகளின் உருவாகும் நிகழ்வுகள்.
- 4) தன்னுணர்வு: எல்லா செயல்திறன்களின் பிரதிபலிப்பே தன்னுணர்வாகும். அவை ஆறு வகையில் வழங்கப்படுகிறது.

அவை: கண்ணின் தன்னுணர்வு, காதின் தன்னுணர்வு, மூக்கின் தன்னுணர்வு, நாவின் தன்னுணர்வு, தொடுதலின் (ஸ்பரிசம்) தன்னுணர்வு, மனத்தின் தன்னுணர்வு. இவை அனைத்து மனநிலைகளும் சூழல்களால் தோன்றுபவை; சூழல்களோடு மாறுபவை; எனவே, அவைகள் நிலையற்றவைகளாகும்.

இவ்வாறாக பவுத்த அடிப்படை போதனைகளின்படி ஒரு மனிதர், தனி மனிதர் (நான்) என்பது அய்ந்து கூட்டுப் பொருள்களின் அல்லது குழுக்களின் (ஸ்கந்தங்கள்) சேர்க்கையாகும். அவை: உடல் (ரூபம்), புலன் உணர்வுகள் (வேதனா), உணர்வுகள் (சஞ்ஞா), மன உருவாக்கம் (சங்காரா), தன்னுணர்வு (விஞ்ஞானம்), மனத்துடன் (நாம) ஆகியவற்றுடன் சேர்க்கையும் அதாவது மனம் - உடல் ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து சூழலுக்கேற்ப மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. எனவே, “ நான் ”, “ தான் ”, ஆன்மா ஆகியவை எவரிடத்திலும் நிலையாக இல்லை. எனவே, ஒரு மனிதரின் இருப்பு என்பது உண்மையில் படிப்படியாய் நிகழும் மாற்றமாகவே உள்ளது. ஒரு நிலை உருவாவதும், அந்நிலை சில கணத்திலேயே நீங்குவதும், பிறப்பது, இறந்து மீண்டும் பிறப்பது... இவ்வாறே தொடர்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக: ஒரு 10 வயது சிறுவன் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 22 வயது இளைஞன், இந்த இளைஞன் குழந்தையுமல்ல, சிறுவனுமல்ல. முற்றிலும் வேறானதுமன்று. ஆயினும் யாரென்று அறியத்தக்கதாகவே உள்ளது.

ஒரு மெழுகு இரவெல்லாம் எரிகையில் மெழுகின் சுவாலை தொடக்கத்தில் இருந்ததுமில்லை. இரவின் முடிவான விடியலில் வேறாகி விடுவதுமில்லை. சுவாலையின் ஒளி காணப்படுவதாக அறியப்படுகிறது. எனவே, ஒரு மனிதன் “ தீ ” போன்றவன்.

அதேப்போன்று ஒரு மனிதன் “ நதி ” போன்றவன். ஒரு ஓடும் நதி அதுவாகவுமில்லை, வேறானதுமில்லை. ஆயினும் நதி ஓடும் நதியாக அடையாளம் காணப்படுகிறது.

எனவே, வாழ்க்கை என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான மாறுதலாகவே உள்ளது. எப்போதும் அய்ந்து கூட்டுப் பொருள்களின் (மனம் - உடல்) சேர்க்கை, பிரிவுகளுக்கேற்ப இடையறாது மாறிக்கொண்டேயிருக்கிறது.

“ மக்களென் உடமை? வளங்களென் உடமை
முட்டாள் மனிதன் முழங்குவான் இங்ஙனம்
அவனே அவனுக்குரியவன் அன்றெனில்
மக்களா உடைமை? வளங்களா உடைமைகள்?

(தம்மபதம் - 62)

இருப்பின் உண்மை நிலை (Origin of Life):

பலுத்த அடிப்படை போதனைகளின்படி மறுபிறப்பு அல்லது மீள் உருவாக்கம், மறு அவதாரம் மற்றும் ஒரு உயிர் மறு உயிரில் உட்புகுதல் எனும் நம்பிக்கையிலிருந்து வேறானது.

இருப்பின் நிலை மூன்று தன்மைகள் உடையனவாகும்.

- 1) நிலையாமை (அனிச்சா)
- 2) திருப்தியின்மை (துக்கம்)
- 3) ஆன்மா இன்மை (அநத்தா) இவை மூன்றும் (Tilakkana) மூன்று முத்திரைகள் என வழங்கப்படுகிறது.

நிலையாமை (அனிச்சா):

பிரபஞ்சத்தில் மாறாததும், நிலையானதும் எப்போதும் ஒன்றாக இருப்பதுமான எதுவுமே இல்லையென பலுத்தம் போதிக்கிறது. அனைத்து பொருள்களும் இயல்பாக நிலையற்றவையாக உள்ளது. அது மனிதராயினும், முற்றும் துறந்த முனிவராயினும், விலங்குகளாயினும் அல்லது வேறெதுவாயினும் இருப்பு நிலையற்ற எதுவொன்றும் நீடித்திருக்க இயலாமல் இறுதியில் அழிந்தே தீரும்.

ஒவ்வொரு நிமிடமும், ஒவ்வொரு நொடியிலும், ஒவ்வொரு பொருளும் அனைத்தும் மாறிக் கொண்டேயுள்ளது.

பவுத்தம் முதலில் மனிதர்களையே பொருட்படுத்துகிறது. மனிதர்கள் அய்ந்து கூட்டுப் பொருள்களின் (மனம் - உடல்) சேர்க்கையாய் இடையறாது மாறுதலுக்குட்படுத்தப்படுகிறார்கள். தோற்றமும், மறைவும் உடைய அனைத்து பொருள்களும் நிலையற்றவை.

“ ஊருக்குரிய விதியன்று, நகருக்குரிய விதியன்று
இனத்திற்குரிய விதியன்று, குலத்திற்குரிய விதியன்று”

இம்மை, மறுமை அனைத்துக்கும் உரிய விதி நிலையில்லை என்பதுவே (Piyadassi Thera - The Buddha The Wheel).

திருப்தியின்மை (துக்கம்):

இருப்பின் நிலையின் மற்றொரு தன்மை - திருப்தியற்ற நிலை அல்லது துக்கம் ஆகும். விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள் நிகழ்வதும், சகிக்க முடியாத துயரமும், துன்பத்திற்கு அல்லது வேதனைக்குக் காரணமாகும்.

எல்லா உயிர்களும் மகிழ்ச்சியானவற்றை தேடுவதும், மகிழ்ச்சியற்றவற்றை வெறுப்பதும் இயற்கையே. ஆயினும் மகிழ்ச்சி எப்போதும் நீடிப்பதில்லை. மகிழ்ச்சியற்ற அல்லது வெறுப்புத்தன்மை நீடிப்பதால் வெறுப்புத்தன்மை அதிகரிக்கும். ஆயினும் மகிழ்ச்சியற்ற அல்லது திருப்தியின்மை தன்மை உணர்வது ஒரு விழிப்புடைமையாகும்.

ஆன்மா இல்லை (அநத்தா):

இருப்பின் உண்மை நிலையை உணர்தல் கடினமானதாகும். ஏனெனில் நம்மில் சிலர் சிந்திப்பதை வழக்கமாய், குறிப்பிட்ட கருத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறோம்.

மனிதர்கள் அவாவினுக்காட்டிட்டு புலன்களை இன்புறச் செய்து பல்வித கருத்து நோக்குடையவராய் “ கருத்து வலையில்” பிடிபட்டு விடுகின்றனர் (Bhikku Bodhi 1978 - Brahmajala sutta).

நன்கு திறனுடன் பின்னப்பட்ட வலை ஒரு சிறிய நீர்க்குட்டையில் விரிக்கப்படுகையில் அனைத்து ஜீவன்களும் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். வலைகள் விரிக்கப்பட்ட இடங்களிலெல்லாம் வலைக்குள் சிக்குகின்றன. துன்பத்திற்காட்படுகின்றன. அதேபோல் “ கருத்தின் வலையை” நல்லுணர்வின் மூலம் அறுத்தெறிவதன் வழிதான் ஒருவர் விடுதலை தரும் “ மெய்யறிவெய்த முடியும்” .

பொருள்கள் நிலையானவை என்றும், கருத்தோடு நாம் பிணைந்து விடுகிறோம். அவை “ திருப்தியானவை”, “ ஆன்மா உள்ளது” போன்ற கருத்துக்களாயுள்ளன. ஆனால் உண்மையோ வேறாகும். பொருள்கள் அனைத்தும் நிலையற்றனவாய், திருப்தியற்றனவாய், ஆன்மா அற்றனவாய் உள்ளன.

இல்லனவற்றை உள்ளனவென்றும்
உள்ளனவற்றை இல்லனவென்றும்
தவறிய கருத்தை பேணிடுவோர்கள்
உண்மையை என்றும் அடைவதேயில்லை

(தம்மபதம் - 11)

சிறந்த பவுத்த தத்துவ ஞானி “ அசங்கரால்” கூட்டுப் பொருள்களின் நிலையாமை தன்மை நன்கு விளக்கப்படுகிறது (புத்தரும், அவர் தம்மமும், 1907).

அசங்கர் கூறுகிறார்: “ எல்லாப் பொருள்களும் காரணகாரிய சூழலின் கூட்டால் உண்டாக்கப்படுகின்றனவே அன்றி தற்சார்பான தனித்தோற்றம் உடையவையல்ல. கூட்டு கலைந்து போனால் அவற்றின் அழிவு நிச்சயமாகிறது (புத்தரும், அவர் தம்மமும், 1908).

உயிர்வாழும் எந்த உயிரின் உடலும் நான்கு பெரும் மூலப் பொருள்களின் கூட்டேயாகும். அதாவது நிலம், நீர், காற்று, தீ ஆகியவற்றின் கூட்டேயாகும். இந்த கூட்டுப் பொருள்கள் நான்கு மூலப்பொருள்களாக சிதைக்கப்படுமானால் மறைவு நிச்சயமாகிறது (புத்தரும், அவர் தம்மமும், 1909).

சார்புநிலை தோற்றுவாய் (Dependent origination):

சார்புநிலைத் தோற்றுவாய் பவுத்தத்தில் மட்டுமே காணப்படுகிற போதனையாகும். இது எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் பொருத்தமான “ காரண காரியக்” (cause and effect) கோட்பாடாகும்.

சார்புநிலைத் தோற்றுவாய் காரணமும், விளைவும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையது எனக் கூறப்படுகிறது. சார்புநிலைத் தோற்றுவாய் ஒரு நிலையின் நிகழ்வு - அதற்கு முந்தைய நிலையை சார்ந்து விளங்குகிறது.

இது இருப்பின் - இது விளைகிறது
இதன் விளைவால் - இது விளைகிறது
இது இல்லையாயின் - அதுவும் இல்லை
இது மறைந்தால் - அதுவும் மறைகிறது

இதையே வேறு வகையில் கூறுவதானால்:

நோய் தோன்றுகையில் அறிகுறிகள் தோன்றும்
மருந்து உண்கையில் அறிகுறிகள் மறையும்.

சார்புநிலை தோற்றுவாய் கோட்பாடு:

- 1) காரணமின்றி எதுவும் தோன்றுவதில்லை.
- 2) ஒரு தனி காரணத்திலிருந்து எதுவும் தோன்றுவதில்லை.
- 3) சார்பற்று எதுவும் இருப்பதில்லை. மற்றவரின் தொடர்பும் பாதிப்பின்றி
- 4) முதற்காரணம் என்று ஏதுமில்லை.

ஒழுக்க விதி என்பது காரண காரியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் இயற்கை முறைமையாகும்.

மேலும் சார்பு நிலைத்தோற்றுவாய் என்பது உலகின் தோற்றம் பற்றிய கோட்பாடு இல்லை. ஆனால் பொருள்களின் இருப்பு எவ்வாறு உள்ளதென சமய பார்வையில் விளக்குகிற கோட்பாடாகும். சார்புநிலை தோற்றுவாய் மனித இன்னல்களுக்கான காரணத்தையும், வாழ்க்கையில் நிகழ்வுகள் எவ்வாறு நிகழ்கின்றன - வாழ்நாள் முழுவதும் பிறப்பு இறப்பெனும் சுழற்சியில் “ சம்சாரா” என்றே விளங்குகிறது.

வாழ்க்கையின் சுழற்சி 12 சார்பு தொடர்புகளைக் கொண்டு விளக்கப்படுகிறது.

1. அறியாமை - நம் இன்னல்களை விளைவிக்கிறது.
2. அறியாமையை பொறுத்து - விருப்புள செயல்கள் விளையும். (அறியாமையின் மறைவுடன் விருப்புள செயல்கள் மறையும்).
3. விருப்புள்ள செயல்களை பொறுத்து - தன்னுணர்வின் மீள் தொடர்பு விளைகிறது. (விருப்புள செயல்களின் மறைவோடு தன்னுணர்வின் மீள் தொடர்புகள் மறைகிறது).
4. தன்னுணர்வின் மீள் தொடர்பை பொறுத்து - மனமும், உடலும் தோன்றுகிறது (தன்னுணர்வின்மீள் தொடர்புகளின் மறைவோடு மனமும், உடலும் மறைகின்றன).
5. மனத்தையும், உடலையும் பொறுத்து - ஆறு புலன் உணர்வுகள் தோன்றுகின்றன. (மனம், உடல் ஆகிய புலன் உணர்வுகளின் மறைவோடு ஆறு புலன் உணர்வுகள் மறையும்).
6. ஆறு புலன்களின் அடிப்படையில் - தொடர்பு (ஸ்பரிசம்) தோன்றுகிறது. (ஆறு புலன்களின் அடிப்படையின் மறைவில் தொடர்பு மறைகிறது).
7. தொடர்பை பொறுத்து - உணர்ச்சி தோன்றுகிறது. (தொடர்புகளின் மறைவோடு - உணர்ச்சி மறைகிறது).
8. உணர்ச்சியை பொருத்து - அவா தோன்றுகிறது.

- (உணர்ச்சியின் மறைவோடு அவா மறைகிறது).
9. அவாவை பொருத்து - பற்று தோன்றுகிறது
(அவாவின் மறைவோடு - பற்று மறைகிறது).
 10. பற்றினைப் பொருத்து - உருவாக்கம் தோன்றுகிறது.
(பற்றுவின் மறைவோடு - உருவாக்கம் மறைகிறது).
 11. உருவாக்கத்தினை பொருத்து - பிறப்பு தோன்றுகிறது.
(உருவாக்கத்தின் மறைவோடு - பிறப்பு மறைகிறது).
 12. பிறப்பை பொருத்து - முதுமை, இறப்பு, துன்பம், வேதனை,
மகிழ்ச்சியின்மை, துக்கம் தோன்றுகிறது.
(பிறப்பின் மறைவோடு - முதுமை, மரணம், துன்பம், வேதனை,
மகிழ்ச்சியின்மை, துக்கம் மறைகிறது).

உருவாக்கம் என்பது இருப்பின் பழைய வினைகளின் பயனான பரிணாமத்தை குறிக்கிறது

இந்த சுழற்சியை உடைக்கும் மையப்புள்ளி அவாவுக்கும், ஈர்ப்புக்கும் இடையில் உள்ளது. ஒருவர் அவாவை கைவிட்டு விடுவாராயின் அங்கு ஈர்ப்பு ஏதும் இல்லை. அறியாமை அழிக்கப்பட்டு அறிவாக மாற்றப்படுமாயின் அவாவென்னும் அபாயம் முற்றாக நீக்கப்பட்டு காரண காரிய சுழற்சி முறிக்கப்படுகிறது.

உண்மையில் இந்த சார்பு நிலைத்தோற்றுவாய் போதனை மிக சிறந்ததாகும். இந்த கோட்பாட்டை உணராமலும், உய்ந்தறியாமலும் இருப்பதே அறியாமையாகும். நான்கு உன்னத வாய்மைகள் பற்றிய மெய்ப்பொருளை அறிதலே அறிவுடைமையாகும்.

குவலயம் தனில்பலர் குருடராய் உள்ளனர்
குறைவறத் தெளிந்த மனத்தினர் ஒருசிலர்
அவதியாம் வலைக்கிழித் தோடும் பறவைப்போல்
அடைகுவர் நல்லின்ப நிலையினை எட்டியே (தம்மபதம் - 174)

ஒழுக்க நியதி நியமங்கள்:

பவுதீக உலகில் ஒரு ஒழுங்கு நியதி உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக:

கோள்களின் இயக்கங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட நியதி உள்ளது. பருவங்களின் வருகையிலும், மாற்றத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒழுங்கு நியதி உள்ளது.

விதைகள் விதைக்கப்பட்டப்பின் செடியாய், மரமாய் வளர்வதிலும், மரங்கள் கனிகளை நல்குவதிலும், கனிகள் விதைகளை அளிப்பதிலும் ஒரு ஒழுங்கு நியதி உள்ளது. பவுத்த பெயற்குறிப்பில் இவைகள் “நியமங்கள்” எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

1. ருது நியமம் (பவுதீக முறைமை)
2. பீஜ நியமம் (உயிரியல் முறைமை)
3. கம்ம நியமம் (ஒழுக்க முறைமை)
4. தம்ம நியமம் (இயற்கை முறைமை)
5. சித்த நியமம் (உளவியல் முறைமை)

பவுதீக முறைமை (ருது நியமம்):

அதிக தட்பவெப்பம், அதிக காற்று, அதிக மழை முதலியன மனிதர் தம் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும். வாழ்வை கடினமாக்கிவிடுகிறது.

உயிரியல் முறைமை (பீஜ நியமம்):

பாரம்பரிய குடும்ப குணக் கூறுகள் மனிதரிடம் தாக்கமேற்படுவதுண்டு. பிள்ளைகள் பெற்றோரின் கூறுகளாய் விளங்குதல், சில நோய் குடும்பத்தில் சந்ததியினருக்கும் தொடர்தல் அல்லது பரவுதல் போன்ற உயிரியல் நியதியின் காரணமாக பாதிப்பது.

ஒழுக்க முறைமை (கம்ம நியமம் - விபாய நியமம்):

ஒரு மனிதனின் விதி பல காரணங்களுக்குட்பட்டது. அவற்றில் ஒன்றே கம்ம விபாக அல்லது ஒழுக்க நியதியாகும். எதுவும் காரணமில்லாமல் நிகழ்வதில்லை என்று போதிக்கிறது. பவுத்தம் ஒவ்வொரு “ விளைவும்” ஒரு காரணம் உடையதாயுள்ளதாக கூறுகிறது. “ அதிர்ஷ்டம்” அல்லது “ அதிர்ஷ்டமின்மை” ஒருவனின் சொந்த விருப்புறு செயல்களின் விளைவாகும்.

இயற்கை முறைமை (தம்ம நியமம்):

புவி ஈர்ப்பின், பூகம்பங்களின், எரிமலை வெடிப்பின் விளைவுகள் முதலியன மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டு வாழ்வில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

உளவியல் முறைமை (சித்த நியமம்):

மனிதனின் ஆற்றல் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் பெரிதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாயுள்ளது. தீர்மானிப்பு, முயற்சி, மனஉறுதி, கல்வி, கற்றறிதல் வெற்றியை உருவாக்கும். சோம்பல், சுறுசுறுப்பின்மை, அலட்சியம் ஒரு மனிதரின் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாயிருக்கும் முறைமையாகும்.

தனி மனிதர்கள் வெவ்வேறு நிலைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வெவ்வேறு திறமைகள் உடையவர்களாக உள்ளனர். மனிதனின் விதிக்கு காரணமானவையான பல காரணிகளில் “ கம்மா” ஒன்றாகும். **உபாதி** எனப்படும் பிறப்பு வகை, **கதி** எனப்படும் ஆளுமை, **காலம்** எனப்படும் கால அளவு மற்றும் **பயோக** எனப்படும் தனிமனித முயற்சியும் ஒரு மனிதனின் விதியை உருவாக்கும் காரணிகளாக புத்தரால் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

நற்செயல்தாமோ தீச்செயல்தாமோ
நடத்துகின்றானொரு மானுடன் இங்கெனில்
உற்ற சொத்தென அவனுக்குள்ளது
உடனவன் கொண்டு செல்வது இவையே

(சமயுத்த நிகாயம் 1-4)

இதை அறிந்த அறிவுடையோன் மதிப்புமிக்க நற்செயல்களையே
சிறு விஷயங்களிலும் கவனமாய் புரிவான்.

நல்லுரை தம்மால் நமக்கென்ன லாபம்
என்றொரு போதும் எண்ணுதல் வேண்டாம்
துளித்துளி நீரால் குவளை நிரம்பும்
துறவியோ தன்னை “ மதிப்பால்” நிறைக்கிறார்
சிறுகச் சிறுக தான் என்றால்கூட

(தம்மபதம் -122)

மனிதப்பிறப்பு மரபியல் சார்ந்தது:

புத்தரின் தம்மத்தில் கர்மவிதி (கொள்கை) போல குழப்பிக்
கொள்ளப்படும் கொள்கை வேறெதுவுமில்லை. புத்தரின் தம்மத்தில்
வழங்கப்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகள், கர்மா மறுபிறப்பு, நியமங்கள் கூறும்
ஒழுக்க நியதிகள் மனம், உடல் (நாம - ரூபம்) சார்புநிலை தோற்றுவாய்
போன்றவைகளின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் ஏற்கனவே கூறப்பட்டது.

புத்தரின் கர்மவிதி “ விதைத்தபடி அறு” எனும் போதனையேயாகும்.
பிராமண கர்மவினையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. புத்தரின் கர்ம
விதியும், அதன் பாதிப்பும் தற்கால வாழ்வுக்கு மட்டுமே பொருந்துவதாகும்.

முடிவுரை:

ஒருமுறை அறவனடிகள் சாரிபுத்திரர் வணங்குதலுக்குரிய
காஸ்யப்பரிடம், “ போற்றுதலுக்குரிய காஸ்யப்பரே, பகவன் புத்தர்,
மரணத்திற்கு பின்னும் வாழ்பவரா?”

“மேன்மைதங்கிய புத்தரால் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை” என்று பதிலுரைத்தார்.

மேன்மை தங்கிய புத்தரால் ஏன் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை என்று தொடர்ந்த கேள்விக்கு,

“நண்பரே! இந்த வினா மானுடத்திற்கோ, உயரிய வாழ்க்கையின் கோட்பாடுகளுக்கோ, நிறைவான அறிவினுக்கோ, நிப்பானத்திற்கே இட்டு செல்வதாய் இல்லை. எனவேதான் நண்பரே புத்தர் பலமுறை இது போன்ற சில கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவில்லை” என்று காஸ்யப்பர் மொழிந்தார்.

எவர் ஒருவர் மெய்யை மெய்யெனவும்,
பொய்யை பொய் எனவும் உணர்கிறார்களோ
ஆங்கவர்க்கு சரியான மன உணர்வு நேர்கிறது
இவர்கள் வாய்மையை உணர்கிறார்கள்!

சரியாக வேயப்பட்ட கூரை வீட்டுக்குள் மழைநீர் புகாமைப்போல் சரியாக பயிற்சி பெற்ற மனத்தினுள் அவா நுழைவதில்லை.

எழு! அசட்டையாயிராதே! எண்மார்க்க போதனையின் நல்வழி நடப்பவன் உலகெங்கிலும் இன்பறுகிறான்.

பலுத்த சமய மறுபிறவி நம்பிக்கை பலுத்த சமய கோட்பாட்டின் அடிப்படை போதனையானாலும் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டு ஏற்கப்பட வேண்டியதாகும். உலகெங்கும் மறுபிறவி தத்துவம் சமய வழக்கில் உள்ளதை பகுத்தறிவாளர்கள் பலரும் ஏற்றுக் கொள்கின்றனர். அறிஞர் பிளாட்டே ஒரு மனிதர் 10 முறை மீண்டும், மீண்டும் பிறக்கிறார் என்று கூறுகிறார்.

எகிப்து - சீனா போன்ற நாடுகளில் பண்டைய சமய நம்பிக்கைகள் குறிப்பாக அரசர்கள் பத்தாவது அரசர், 11-வது பேரரசர் என்று மீண்டும்

பிறந்ததாக நம்பிக்கையும் உண்டு. கி.பி.185 - 254-ல் வாழ்ந்த பிரபல கிறித்துவ போதகர் ஓரிகென் (Origen) என்பவர் மறுபிறவியில் நம்பிக்கைக் கொண்டவர். 16-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கொரானோ புருனோ, 1788-ல் வாழ்ந்த இம்மானுவேல் காந்த், ஸ்கோபென்கர் எனும் தத்துவஞானி அனைவரும் மறுபிறவி தத்துவத்தை நம்பியவர்கள்.

இன்றைய பவுத்த சமயத்தினர் மறுபிறவி தத்துவத்தை நம்பாவிட்டாலும், இன்றைய பிறப்பும், வாழ்க்கையும் நிச்சயமாக நமது நல்வினையால் ஏற்பட்ட நல்விளைவு. நாம் இறந்த பிறகு சொர்க்கத்தின் தேவதைகள் நம்மை சொர்க்கத்திற்கே அழைத்துச் சென்றாலும் நாம் அறியப் போவதில்லை. மறுபிறப்பின் காரணம் என்ன? என்ற கேள்விக்கு புத்தரின் போதனை, அறியாமையின் காரணமாக விருப்புள செயல்களும், செயல்களின் விளைவும், அதனை தொடர்ந்து பன்னிரு சுழற்சியின் தத்துவங்களையும் புரிந்துக் கொள்வோம்.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற உலக கால்பந்து போட்டியின் இறுதி ஆட்டம் ஸ்பெயின் - நெதர்லேண்டு இடையே நடைபெறவிருந்தது. இறுதிப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள்? என்பது குறித்து பல நாடுகளிலிருந்து ஆரூடம் சொன்னார்கள். சிங்கப்பூர் கிளி சோதிடர் மணி நெதர்லேண்டு வெற்றி பெறும் என்றும், பால் ஆக்டோபஸ், மலேசியாவிலிருந்து மீனா குட்டி மற்றும் சிலர் ஸ்பெயின் வெற்றி பெரும் என்றும் கூறியதை செய்திகள் மூலம் நாம் அறிவோம். நமது கேள்வி? பெரும்பான்மையோரின் கணிப்பு வெற்றியடையாமல் போயிருந்தால் என்ன நிகழ்ந்திருக்கும். பால் ஆக்டோபஸ் உண்மையில் நெதர்லேண்டு ஆதரவாளர்களால் அச்சுறுத்தப்பட்டது. உலக கால்பந்து போட்டியில் பெரும்பான்மையோரின் கணிப்பு வெற்றியில் முடிந்தது. எப்படி?

“ ஒரு நிகழ்வின் உண்மையான காரணத்தை மனிதனால் அறிய முடியாமல் போகலாம். ஆனால் அறிவாற்றல் உடையவன் ஆயின் ஒரு நாள் கட்டாயம் அதை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும்” என்று புத்தர் கூறுகிறார்.

இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி உலக கால்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெறுபவரை யூகித்தவர்களிடமிருந்ததா? மனிதன் சுதந்திரமானவன் என்றால் ஒவ்வொரு நிகழ்வும், மனித செயல்பாடு அல்லது இயற்கையின் செயல்பாடு ஆகியவற்றின் விளைவாகவே இருக்க முடியும். தோற்றத்தில் இயற்கையை கடந்து ஏற்பட்டதான சக்தியினால் விளைந்ததாக எந்த நிகழ்வும் இருக்க முடியாது. இயற்கை கடந்த சக்தி என்பது மூட நம்பிக்கையின் பலமான மூலம் எதையும் தீர விசாரிக்கும் உணர்வை உண்டாக்க வேண்டும். இது “ கர்மவிதி” அல்லது “ காரணகாரிய தத்துவம்” எனப்படுகிறது. காரண காரிய தத்துவம் பவுத்தத்தின் மையக் கோட்பாடாகும். அரையிறுதிப் போட்டிக்கு ஸ்பெயின் அணி முன்னேறியதும் உலக கால்பந்து ஆர்வலர்கள், குறிப்பாக பெரும்பான்மை ஸ்பெயின் வீரர்களுக்கு ஆதரவாக மக்கள் விளையாட்டு களத்தில் கூடியிருந்தனர். ஸ்பெயின் வீரர்களுக்கு யுகங்கள் செய்திகள் ஒருவித நேர்மறையான (positive) உற்சாகத்தை தந்தது. உலகெங்கும் ஸ்பெயின் வெற்றி, வெற்றி எனும் தன்னுணர்வு மனம் - உடல் (நாம - ரூபம்) ஆகியவற்றின் கூட்டுப் பொருளாக புலனறிவுள்ள உயிராகிறான். புலனறிவுள்ள மனிதன் உலகக் கோப்பையை வெல்லும் அவாவுகிறான். பற்றுறுகிறான். உலகக் கோப்பையை வெல்லும் ஆற்றல் நேர்மறை சிந்தனையாக அவர்களிடம் உருவாகி வெற்றியும் அடைகிறார்கள்.

புத்தரின் போதனை மையமான காரண - காரிய கோட்பாட்டை 12 வகை சுழற்சி சார்புடைமைகளை மீண்டும் பக்கம் 18-ல் ஆய்வு செய்வோம். அறியாமையால் இன்னல்கள் தோன்றும் (யுகங்கள், அறியாமையால் விளைவது). இங்கு தோன்றிய பற்றினைப் பொருத்து உருவாக்கத்தை கால்பந்தாட்ட கோப்பையை பெரும் ஆற்றலை உருவாக்கியது.

மறுபிறப்பின் உண்மை சம்பவங்கள்:

மறுபிறப்பு குறித்தான சில உண்மை சம்பவங்கள் மிக வியக்கத்தகுந்ததாக உள்ளன. மனிதன் எப்போது பிறந்தோம், எங்கு செல்வோம், எப்போது இறப்போம் என்பதை எவராலும் உறுதியாக கணிக்க இயலாது. மனிதன் பிறந்ததுமுதல் இறக்கும்வரை நம்மில்

இயங்கி வரும் இதயம் போல மனிதர்களும் தொடர்ச்சியாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பதை நாம் அறிவோம். சில மறுபிறப்பு உண்மை சம்பவங்கள் சூழ்நிலைகளை நோக்குகையில் வாழ்க்கையில் மறுபிறப்பு தத்துவத்தை மறுக்கும் இருண்ட உலகில் வாழ்பவர்கள் தங்கள் எண்ணத்தை மாற்றிக் கொள்வார்கள், மட்டுமின்றி மறுபிறப்பு ஒரு இயற்கை விதியாக கருதத் தொடங்குவார்கள்.

மைக்கேல் கிராஸ்டன் (Michael Croston):

மைக்கேல் கிராஸ்டன் இங்கிலாந்து நாட்டில் லிவர்புல் நகரில் பிறந்த 11 வயது சிறுவன், முதல் முறையாக தனது பெற்றோர்களுடன் சொந்த ஊரான யார்க்சயர் நகருக்கு காரில் சென்றுக் கொண்டிருந்தனர். திடீரென்று சூறைக்காற்று வீசியது. காரை ஓட்டும் தந்தை தமது பண்ணை வீட்டுக்கு செல்லும் பாதையை தவறவிட்டுவிட்டார். பாதையை தவறி தவிக்கும் பெற்றோர்களுக்கு முதல் முறையாக அவர்களோடு பயணம் செய்யும் மைக்கேல் சரியான பாதையை கூறி வழி காட்டினான். இது பெற்றோர்களுக்கு மிகவும் வியப்பை அளித்தது. அன்று இரவு மைக்கேல் பெற்றோர், உறவினர்களுடன் மகிழ்ந்து இரவு விருந்து சாப்பிட்டனர். மைக்கேல் பண்ணை வீட்டை சுற்றிப் பார்த்து தனது தாத்தா வாழ்ந்து பயன்படுத்திய அறைகளையும் சுற்றிப் பார்த்தான். மறுநாள் காலை மைக்கேல் பண்ணை வீட்டு குதிரையை பிடித்து ஏறி சவாரி செய்தான். மைக்கேல் இதற்கு முன் குதிரையை பார்த்ததுமில்லை, முதுகில் அமர்ந்து சவாரி செய்ததுமில்லை.

மறுநாளும் மைக்கேலுக்கு உறக்கம் பிடிக்கவில்லை. இரவு மணி இரண்டு. நடுநிசி. பெரிய சுவரில் பதிக்கப்பட்ட சுவர் கடிகார ஓசையால் அதிர்ச்சியடைந்த மைக்கேல் கடிகாரமிருந்த அறையினுள் சென்றான். மிகவும் சத்தமாக ஒலித்த கடிகாரத்தின் ஓசையை நிறுத்த முயன்றபோது கடிகாரத்தின் பின் கதவில் ஒரு அறை இருந்தது. தனது பெற்றோரை அழைத்து அதன் கதவுகளை திறக்கச் சொன்ன மைக்கேல், “ அதனுள் விலைமதிப்பற்ற நகைகளும், பணமும் இருக்கும். அவை எல்லாம் எனது சேமிப்பு” என்று கூறலானான். 11 வயதே நிரம்பிய சிறுவன் தனது பெற்றோர்கள் பாதை அறியாமல் திகைத்தபோது சரியான

பாதையை கூறி வழிகாட்டியமையும், தனது தாத்தா காலத்து சுவர் கடிகாரத்தின் இரகசிய அறையில் விலைமதிப்பற்ற பணம், பொருள்களை வைத்திருந்த விவரமும் கூறியதிலிருந்து தனது தாத்தாவின் மறுபிறப்பாக மைக்கேல் பிறந்திருந்ததை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

டார்த்தி ஜோர்டன் (Dorothy Jordan):

டார்த்தி ஜோர்டனுக்கு இங்கிலாந்து நாட்டில் லிவர்புல் நகரத்தின் அலுவலகத்தில் தட்டச்சு பணி. ஒருநாள் டார்த்தி லிவர்புல் சினிமா அரங்கில் ஓடிக்கொண்டிருந்த “ லேடி ஸெனி கிரேயின் மரணம்” என்ற வரலாற்றுக் கதை சினிமாவுக்கு சென்றிருந்தார். சினிமாவும் தொடங்கியது. கதையின் காட்சிகளின் நடுவில் பொய்... பொய்... தவறு, இந்தக் காட்சி தவறு... என்று சினிமா அரங்கமே கேட்கும்படி கத்தினார். அருகில் சிலர் அவரை அமைதிப்படுத்தினர். இவ்வாறு சினிமா முடியும்வரை தவறு, பொய் இந்த காட்சியில் நானும் இருக்கிறேன் என்றும் கூறினார். பின்னர் ஒரு மனோதத்துவ அறிஞர் டார்த்தியை பரிசோதித்தபோது, அந்த காட்சியில் நானுமிருந்தேன். லேடி ஜெனியை தூக்கிலிட்டவர் கருப்பு ஆடை அணியவில்லை போன்ற பல செய்திகளை கூறினார். சினிமா படத்தை எடுத்த இயக்குனரும் அந்த சரித்திர கடையில் டார்த்தி கூறும் காட்சிகளை நாங்கள் கற்பனையாக செய்தது என்றும் ஒப்புக் கொண்டார். மனோதத்துவ நிபுணர் டார்த்தி ஜோர்டனுக்கு இது மறுபிறவி என்று தனது ஆய்வில் வெளியிட்டிருந்தார்.

ஞானதிலகா (Gnanatillaka):

14.02.1956-ல் இலங்கையின் கோட்டமலி பகுதியில் ஞானதிலகா என்ற பெண் பிறந்தார். தனது நான்கரை வயதில் தன் பெற்றோர்களிடம், “ எங்கே எனது அம்மா, அப்பா?” என்றார். “ நாங்கள்தான் உனது அப்பா, அம்மா..... ஞானம்” என்றனர் பெற்றோர்.

“ இல்லை. நீங்கள் எனது அப்பா இல்லை. எனக்கு அவர்களை தெரியும். நான் கூறுமிடத்திற்கு என்னை அழைத்துச் செல்லுங்கள்” என்றாள்.

பின்னர் இலங்கையில் தலவாகனி என்ற இடத்தில் சுமார் 30 கி.மீ.யில் உள்ள தேயிலை தோட்டப்பகுதிக்கு ஞானதிலகாவை விருப்பமின்றியே அழைத்துச் செல்ல ஒப்புக் கொண்டனர். அவள் கேட்ட செய்தி வேகமாகப் பரவியது. இலங்கையில் பிரபல பவுத்த அறவனடிகள் பியாதஸ்ஸி தேரோ இச்செய்தியை அறிந்து அந்தக் குழந்தையை காணவும், ஆய்வு செய்யவும் முனைந்தார். ஒரு சில உளவியல் பேராசிரியர்களுடன் சேர்ந்து ஞானதிலகாவை நேரில் சந்தித்தார். சிறுமி அவர்களிடமும் இப்போதுள்ள இவர்கள் இருவரும் எனது பெற்றோர்கள் இல்லை என்று மீண்டும் கூறினாள். இன்றைய பெற்றோர்களுடன் சேர்ந்து ஞானதிலகா கூறிய இடத்திற்கு அனைவருமாக சென்றனர். ஞானதிலகா பிறந்தது முதல் இந்தப் பகுதியை பார்த்ததே இல்லை. ஆயின் அவள் சொன்ன வீட்டிற்கு சென்றவுடன் “இவர்தான் எனது உண்மையான பெற்றோர்கள். இது எனது பெரிய அக்காள். அது எனது இளைய தம்பி” என்று அங்கிருந்த இருவரையும் பேராசிரியர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாள். இன்றுவரை இரு குடும்பங்களும் சந்தித்ததே இல்லை. ஞானதிலகா மற்றொரு தங்கையை பார்த்ததும் கோபமாக மறுபக்கம் திரும்பிக் கொண்டாள். பின்னர் அவர்கள் இருவரும் அடிக்கடி சண்டைகள் போட்டுக் கொண்ட காரணத்தினால், அந்தக் கோபத்தில் திரும்பிக் கொள்கிறாள் என்றும் விளக்கம் பெற்றனர்.

அங்குள்ள பள்ளி ஆசிரியர் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தபோது ஞானதிலகா அவர்கள் தனது ஆசிரியர் என்றும் அறிமுகப்படுத்தினாள். அந்த ஆசிரியர் வீட்டுப்பாடம், வகுப்புப்பாடம் நடத்தியதை போன்ற பள்ளிக்கூட அனுபவங்களை கூறியபோது அனைவரும் மிகவும் ஆச்சர்யமடைந்தனர். பின்னர் தேயிலை தோட்டத்தை சுற்றிவரும்போது சுடுகாட்டுப் பாதையில் சென்றபோது நான் இந்த சுடுகாட்டில்தான் புதைக்கப்பட்டேன் என்றும், நான் அப்போது ஆண் பையனாக இருந்தேன் என்றும் கூட ஞானதிலகா கூறியது வியப்பாக இருந்தது. இச்செய்தியை கேள்விப்பட்ட வர்ஜீனிய பல்கலை உளவியல் அறிஞர் டாக்டர் அயன் ஸ்டீவன்சன் இலங்கைக்கு வந்தார். அவர் மறுபிறவி குறித்தான ஆய்வில் ஈடுபட்டு இருந்ததால் ஞானதிலகாவின் வாழ்க்கையை ஒரு சிங்கள

மொழி நூலாகவும், மறுபிறப்புக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவும் வெளியிட்டார்.

அரண்மனைக் கதவு:

Dr.H. கரிங்டன், ஆங்கில மனோதத்துவ ஆய்வாளர், கூறும் ஒரு “ முற்பிறவி நினைவு” அனுபவ நூலில், ஒரு மனிதன் முன் எப்போதும் செல்லாத ஒரு பழங்கால அரண்மனை வழியாகச் சென்றுக் கொண்டிருந்தார். திடீரென்று அரண்மனையின் ஒரு இடத்தில் நின்று “ இந்த சுவற்றுக்கு உள்ளே ஒரு கதவு இருக்கிறது” என்று கூறினான். பின்னர் அரண்மனை சுவற்றை உடைத்தபோது உண்மையிலேயே ஒரு அறைக்கதவு இருந்ததும், அந்த மனிதர் தமது முற்பிறவியில் அந்த அரண்மனையில் பணியாற்றியிருக்கக்கூடும் என்றும் மனோதத்துவ அறிஞர் விளக்குகிறார்.

மாஹிலாகில் - நிபுணத்துவம்:

மாஹிலாகில் பர்மாவில் பிறந்த ஆறு வயது பெண் குழந்தை. தனது ஆறு வயதிலேயே அவளிடம் சில அபூர்வமான திறமைகளை அனைவரும் பார்க்க நேர்ந்தது. புத்தர் காலத்தில் பாலி மொழி பேச்சு மொழியாகும். மிக நீண்ட பாலி மொழி வழிபாட்டு பாடலை சில நிமிடங்களிலேயே மனப்பாடம் செய்து தவறில்லாமல் ஒப்புவிப்பாள். பாலி மொழி பதங்களை படித்தவுடன் அதற்கு பர்மீய மொழியில் பொருள் சொல்வாள். ஆறு வயதில் இந்த நிபுணத்துவத்திற்கு காரணம் அவரின் முற்பிறவி காரணமாக கருதப்பட்டது.

டேவிட் அதிசய நினைவுகள்:

டாக்டர் லெஸ்லி வெதர்ஹெட் அறிவியல் முதுகலை பட்டதாரி. “ மறு அவதாரம்” குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தார். டாக்டர் லெஸ்லியின் மகன் டேவிட் இருவருமாக ரோம் நகரின் புராதன பகுதிக்கு சுற்றுலா சென்றார்கள். நேப்பில்ஸ் என்ற புதிய நகரத்தை புதைபொருள் ஆய்வுத்துறை அப்போது தோண்டி எடுத்திருந்தனர். டாக்டர் லெஸ்லியும்,

டேவிட்டும் சுற்றுலா பயணியாக புதிய நகரை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

திடீரென்று டேவிட் தனது தாயாரை விட்டு தனியாக ஒரு பகுதியை நோக்கி ஓடினான். ஒரு கட்டிடத்தின் சுவர்மீது ஏறி “இது என்னுடைய குளியல் அறை” என்றான். மற்றொரு இடத்திலுள்ள வழுவழுப்பான இடத்தை காண்பித்து “இது எனக்கு மிகவும் பிடித்த குறியீடு” என்றான். டாக்டர் லெஸ்லிக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியடையச் செய்தது. மற்றொரு இடத்தில், “அம்மா என்னை வெளியில் அழைத்துச் செல்லுங்கள்” என்று கதறி அலறினான். உடனடியாக அவனை வெளியில் அழைத்துச் சென்றுவிட்டார். அது ஒரு குகைப்பகுதி. “குகைப்பகுதியின் சுவற்றை இடியுங்கள். முற்காலத்தில் பிரென்சு நாட்டு படைவீரர்களை அந்தக் குகையில் அடைத்து வைப்பார்கள்” என்றும் கூறினான். பின்னர் அமைதியுடன் அந்தக் குகை சுவற்றை இடித்துப் பார்த்ததில், உள்ளே ஒரு மனிதனின் எலும்புக்கூடு இருந்தது. பின்னர் அரசு ஆவணங்களிலிருந்து டேவிட் கூறியது உண்மை என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. அங்கிருந்த மனித உடலின் கூடு சிறைபடுத்தப்பட்ட பிரெஞ்சு நாட்டு படைவீரன் என்றும் உறுதி செய்யப்பட்டது.

டேவிட் ஒருநாள் தன் தாயாருடன் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்திற்கு சென்றனர். எகிப்து நாட்டின் பெட்டகங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது, “அந்த பெட்டகங்களில் சில குறியீடுகள் இருக்கிறதா பாருங்கள்” என்று தாயாரிடம் சொன்னான். “எப்படியிருக்கும்” என்று கேட்டபோது ஒரு குறியீட்டை எழுதிக் காண்பித்தான். டேவிட் மூன்று வகையான எகிப்து நாட்டு சித்திர எழுத்துக்களை எழுதிக் காண்பித்தான். பின்னர், “இதுதான் எனது பெயர்” என்றும் கூறினான். “இது பழங்காலத்து பெட்டகம். நீ இப்போதுதான் சிறுவன். எனது மகன். அதுதான் உன் பெயர் என்று எப்படி சொல்கிறாய்?” என்று அவனது தாயார் கேட்டார். அதற்கு “நான் ஒரு கண்காணிப்பாளனாக இருந்தேன். பெட்டகங்களில் இறந்துவிட்ட மனிதர்களின் உடல்கள் எனது பார்வைக்கும், சோதனைக்கும் வரும்போது சில எகிப்திய குறியீடுகள் மூலம் ஒப்புதல் வழங்குதல் எனது வேலையாகும்” என்று டேவிட் கூறினான்.

டாக்டர் லெஸ்லி வெதர்ஹெட் தனது மறு அவதார ஆய்வுக்கு தனது மகனின் அற்புத நடத்தைகளே எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது.

ஏழு வயது இலங்கைப் பெண்:

இந்திய நாட்டு மிகச்சிறந்த நடனக்கலையில் ஒரு ஏழு வயது பெண் உயர்ந்த பரிசுகளை பெற்றாள். அவளின் பெற்றோர் நடனக் கலையை பயிற்சி அளிக்கவும் இல்லை. மிகச்சிறந்த நடனக் கலைஞர்களுக்கும் அவளின் நடனம் வியப்பளித்தது. பின்னர் விசாரித்தபோது, தான் இந்தியாவில் இப்பயிற்சியை தனது மூத்த சகோதரியிடம் பயிற்சி பெற்றதாகவும், தமது இல்லம் ஒரு பிரபலமான நதிக்கரையில் உள்ளதாகவும் விளக்கினாள். ஆய்வாளர்கள் விசாரணையில் மறுபிறப்பு கோட்பாட்டின் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவதாக உறுதி செய்தனர்.

மெக்ஸிகோ நாட்டு குழந்தை மருத்துவர்:

1880-ஆம் ஆண்டில் மெக்ஸிகோ நகரில் ஒரு ஏழு வயது குழந்தை வழங்கிய மருத்துவ ஆலோசனையில் நோய்கள் குணமானது. இக்குழந்தை இயற்கை மருத்துவத்தை நோயுற்றவர்களுக்கு ஆலோசனையாக வழங்கியது. ஏழு வயதே நிரம்பிய குழந்தையால் எப்படி இயலும்? என்று குழந்தையிடமே கேட்டபோது, “நான் ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவர். எனது அப்போதைய பெயர் ஜுல் அல்பியர்ஸ்” என்றும், தனக்கு இப்பிறவியின் நான்கு வயதிலிருந்தே இந்த அதிசயிக்கத்தக்க ஆற்றல் உள்ளதாகவும் கூறியது.

மர்பி பிரைடி (Bridey Murphy):

தன் வயப்படுத்தும் உளவியல் கலைஞர் முர்ரே பெர்ன்ஸ்டீன் ஒருமுறை திருமதி. ரூத் சைமன் என்பவருக்கு வசியப்படுத்தி உறக்க நிலையில் பரிசோதனையில் ஈடுபட்டார். திருமதி.சைமன் 160 ஆண்டுகளுக்கு முன் அயர்லாந்து நாட்டில் தனது முற்பிறவியில் பிரைடி

மர்பி என்ற பெயரில் வாழ்ந்ததாக உறக்க நிலையில் கூறினார். திருமதி.சைமன் அமெரிக்க நாட்டை விட்டு வெளிநாடுகளுக்கு சென்றதே இல்லை. அதேபோல் அயர்லாந்து குறித்தும் ஏதும் அறியமாட்டார். மனோதத்துவ அறிஞரின் உறக்கநிலை சோதனையில் திருமதி.சைமன் மேலும் பல தகவல்களை கூறினார். அயர்லாந்து நாட்டு வழக்கறிஞருடன் திருமணம் செய்விக்கப்பட்டேன். அவரின் கணவர் பெயர் மெக்கார்த்தி. அவரின் இல்லம் அருகில் தூய தெரஸா கிறித்துவ ஆலயம் இருந்தது. ஆலயத்தில் ஒலிக்கும் ஆலயமணி ஓசையை தாம் அடிக்கடி கேட்பேன்.

மேற்படி தகவல்களை அயர்லாந்து நாட்டு வழக்கறிஞருக்கு அனுப்பி மறு பரிசோதனை செய்ய மனவியல் அறிஞர் முயற்சித்தார். மறு பரிசீலனையில் திருமதி.சைமன் கூறிய தகவல் பெரும்பான்மை உண்மையாகவே இருந்தது. இச்செய்தி அமெரிக்க நாட்டு ஊடகங்களில் வெளியானது. பெரும் சர்ச்சை ஏற்பட்டது. பெரும்பான்மை செய்தித்தாள்கள் “பிரைடி மர்பியின்” மறுபிறப்பு பொய்யானது என்று கருத்து தெரிவித்தது. அமெரிக்கா முழுவதும் முரண்பட்ட கருத்துக்களை வெளியிட்டனர். பலர் பேய் கதை என்று விவரித்தனர். பலர் திருமதி.சைமன் மறுபிறப்பு கோட்பாட்டிற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக கருத்துக்களை வெளியிட்டனர். இன்றும் “பிரைடி மர்பியின்” கதை மறுபிறப்பு ஆய்வுக்கான பொருளாக விளங்குகிறது.

கிளன் போர்டு (Glen Ford) இரண்டு முற்பிறவி:

அமெரிக்காவின் பிரபல நடிகர் கிளன் போர்டு மனோதத்துவ முறையில் தன் வயப்படுத்தல் சோதனையின்போது தனது இரண்டு முன் பிறவிகள் குறித்து உறக்க நிலையில் நினைவு கூறினார். ஒரு பிறவியில் ஸ்காட்லாந்திலும், ஒரு பிறவியில் பிரென்சு நாட்டிலும் பிறந்து இருக்கிறார். சுமார் 1650-ஆம் ஆண்டுக்குட்பட்ட கால அளவினதாக அறியப்பட்டது.

கிளன் போர்டின் ஒரு பிறவியில் காம கொடூர அதிகாரியாகவும், ஒரு செல்வந்தரின் மனைவிமீது ஏற்பட்ட காதலால் ஒருவரை கொலை

செய்தவராகவும், மற்றொரு பிறவியில் ஒரு இசை ஆசிரியராகவும் விளங்கியதாக ஹிப்னாடிச உறக்க நிலையில் கூறியிருந்தார்.

கிளன் போர்டு தன் முதல் பிறவியில் சார்லஸ் ஸ்டீவர்ட் என்ற பெயரில் 1974-ல் பிறந்து 1812-ஆம் ஆண்டில் இறந்திருக்கிறார். பியானோ இசை ஆசிரியரான சார்லஸ் இளம் பெண்களுக்கு பியானோ கற்பித்து வந்தார். தனது பியானோ இசையை பதிவு செய்து தமது வளர்ப்பு குதிரைகளுக்கு போட்டு மகிழ்வார். தனது செல்லக் குதிரைகளின் இசையை மகிழ்ச்சியில் மெய்மறப்பார். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பியானோ இசை கலைஞர் பிதோவான், மோசர்ட் போன்ற சிறந்த இசையறிஞர்களுக்கு இணையாக பியானோவை இசைக்கும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார்.

கிளன் போர்டு தமது உறக்க நிலை ஹிப்னாடிஸ் நிலையில் மற்றொரு பிறவி குறித்து விளக்கும்போது, பிரான்ஸ் நாட்டு அரசர் லூயிஸ் 24 (1643 - 1715) ஆட்சிக் காலத்தில் “ லான்வாக்ஸ்” எனும் பெயரில் பிறந்து இளம் வயதிலேயே இறந்துவிட்டதாகவும் கூறினார். லான்வாக்ஸ் பிரபல செல்வந்தர்களை விரும்ப மாட்டார். ஆயினும் ஒரு செல்வந்தரின் மனைவியின்மேல் ஏற்பட்ட காதலால் சண்டை ஏற்பட்டு செல்வந்தனை கோபத்தால் லான்வாக்ஸை கத்தியால் குத்திக் கொன்றுவிட்டதாகவும் உறக்க நிலையில் கூறினார். தற்போதைய பிறவியிலும் தனது உடலில் கத்தியால் குத்தப்பட்டது போன்ற ஒரு அடையாளமிருக்கிறது. முற்பிறவியில் நடைபெற்றதற்கும், இந்த அடையாளத்திற்கும் தொடர்புடையதா? என்று புரியவில்லை என்று கிளன் போர்டு கூறினார்.

“ எனது உள்மனம் கூறுகிறது எதிர்காலத்திலும் நான் மீண்டும் பிறப்பேன். பல்லாண்டுகளுக்கு வாழ்வேன் என்று நம்புகிறேன். காரணம் எனது முதல் பிறவியான லான்வாக்ஸ், அடுத்த பிறவியான சார்லஸ் ஸ்டீவர்ட் இடையிலும் இப்போது போலவே எனது உள்மனம் தூயதாக இருந்தது” .

பதிப்பாளர் குறிப்பு:

மறுபிறப்பு குறித்தான ஆய்வுகள் ஒரு காலத்தில் ஆசிய நாடுகளில் மட்டுமே இருந்தது. இன்று உலகெங்கும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பல உதாரணங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. முற்பிறவி குறித்தான ஆய்வுகளை வசிய கலையின் மூலம் இன்றும் ஐரோப்பா, அமெரிக்கா நாடுகளின் இணைய தள செய்திகளில் அறியப்படுகிறது.

பகவன் புத்தரும் தமது போதனைகளை பரிசோதனை கூடங்களில் பரிசோதித்து உண்மையென உணர்ந்த பின்னரே ஏற்றொழுக்க காலமர்களுக்கு வழங்கிய அறிவுரைகளாக பிரகடனப்படுத்துகிறார். நம்மை தூய மனத்தினராக கேள்வி கேளுங்கள், உண்மை உணருங்கள் என்றும் போதித்தார். நாமும் நமது போதகரை வணங்குவோம். போதனை வழி நடப்போம்.

முற்பிறவி குறித்தான மேலும் சில ஆய்வு நூல்களை பரிந்துரைக்கிறோம்.

1. Life Before Life: A Scientific Investigation of Children Memories of Previous Lives **by Dr. Jim B. Tucker.**
2. Old Souls: Compelling Evidence from Children Who Remember Past Lives **by Thomas Shroder.**
3. European Cases of the Reincarnation Type **by Dr. Ian Stevenson.**
4. Where Reincarnation and Biology Intersect **by Dr. Ian Stevenson.**
5. Many Lives, Many Masters **by Brian L. Weiss.**
6. Mirrors of Time: Using Regression for Physical, Emotional and Spiritual Healing **by Brian L. Weiss.**

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

*** The Vows of Samantabhadra ***

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

*** The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ***

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《印度 TAMIL 文: DO YOU BELIEVE IN RE-BIRTH?》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website: <http://www.budaedu.org>

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

இப்புத்தகம் கண்டிப்பாக இலவச விநியோகத்திற்கு மட்டுமே, விற்பனைக்கு அல்ல.

Printed in Taiwan

10,000 copies; April 2013

IN075 - 11179