

வியஸ்ஸனா செய்தி மடல்

தமிழ் மாத இதழ்

[வியஸ்ஸனா: ஸயாஜி ஊபாகின் வழிமரபில், திரு சத்திய நாராயண கோயங்கா அவர்களால் போதிக்கப்படும் தியான முறை]

மலர்: 2 ★ இதழ்: 4 ★ சித்திரை: 2023 ★ விலை: ₹ 2.50/- ★ ஆண்டு சந்தா: ₹ 30/-

தியான சிற்றறைகளின் முக்கியத்துவம்

(திரு. சத்ய நாராயண கோயங்கா)

என் அன்பான தம்ம செல்வங்களே! தூய தம்மம் எழும் இடத்தில், இந்த பூமி தூய தம்மத்தால் எதிரொலிக்கத் தொடங்குகிறது; உண்மையில், முழுசுற்றுச் சூழலும் தம்மத்தால் நிரப்புகிறது. இங்குள்ள இந்த புண்ணிய பூமி எத்தனை நூற்றாண்டுகளாக தம்மபயிற்சியால் பழுத்திருக்கிறது என்று யாருக்குத் தெரியும்! அதுவே இங்கு தம்மம் எழுவதற்கும் எண்ணற்றமக்களுக்கு நலனை வழங்குவதற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததற்குக் காரணம்.

உறுதிகொண்ட தியானிகள் வலிமைமிகு நோக்கத்துடன் தியானித்து, தம்மத்தைத் தவிர வேறெந்த செயலும் செய்யாத இந்த பூமியின் தம்ம அதிர்வலைகளைப்பற்றி என்ன சொல்ல வேண்டும்? வேட்கை, வெறுப்பு மற்றும் அறியாமை ஆகியவற்றிலிருந்து ஒருவர் எவ்வாறு தன்னை விடுவித்துக் கொள்கிறார்? வெறும் சிந்தனையால் அல்ல; தியானப் பயிற்சியால் மட்டுமே அவ்வாறு நிகழும். நேரடி அனுபவத்தின் மூலம், மனம் மிகவும் ஆழமான மட்டங்களில் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. அதன் பழைய தொகுப்புகள் மெதுவாக கரைந்து கழுவப்பட்டு, அழிக்கப்படுகின்றன.

அத்தகைய நிலத்தில், வளிமண்டலமே

தம்மத்தால் நிறைந்து, எண்ணற்ற உயிரினங்களுக்கு நன்மைகிடைக்கிறது. அத்தகைய இடத்திற்கு வருபவர் கொஞ்சம் பயிற்சி செய்தாலும் கூட, அவர் நிறைய பயனடைகிறார். மக்கள் தற்போது இந்த நிலத்தில் தியானத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். தியான சிற்றறைகள் கட்டுவதால் இன்னும் பலர் தியானம் செய்வார்கள். நிச்சயமாக, தியானத்தின் பாதையில் முன்னேற முயற்சிதேவை; அது இல்லாமல், ஒருவர் முன்னேற முடியாது. இரண்டாவதாக, தியானப் பயிற்சியின் முறை அதன் தொன்மைத் தூய்மையில் இருந்தால், நன்மைகள் பன்மடங்கு ஆகின்றன. தியானம் அதன் தூய, தெளிவான வடிவத்தில் இல்லை என்றால், வலுவான முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், ஒருவர் பெற வேண்டிய பலனைப்பெற முடியாது. தியானம் செய்பவர் வழி தவறாமல் இருக்க ஆசிரியரின் முறையான வழிகாட்டுதல் தேவை. தியான சூழ்நிலையும் ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். தம்ம அதிர்வலைகளால் சரியான முறையில் பழுக்காத இடத்தில் தியானம் செய்வதால் தியானம் செய்பவர் அதிகப் பயனடையமாட்டார்.

தியானம் செய்பவர்களின் குழு ஒன்று சமீபத்தில் புனிதர்கள் (முற்றிலும் ஞானம்

பெற்ற அரஹந்தர்கள்) கடந்தகாலங்களில் பயிற்சிசெய்தஇடங்களுக்குச்சென்றிருந்தனர். இவ்வளவு காலம் கடந்த பிறகும், இந்த இடங்களில் உள்ள சூழல் தியானத்திற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருப்பதை இந்த தியானிகள் கண்டறிந்தனர். இந்தியா இந்த விதத்தில் மகத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நாடாகும். இந்த நிலம் உண்மையிலேயே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாகும். அதனால்தான் தூய தம்மத்தின் பயிற்சி இங்கு தொடங்கியது; எதிர்காலத்திலும் இங்கு மேலும் மேலும் பரவும்.

தியானச் சிற்றறைகளின் முக்கியத்துவம்

ஒரு நபர் தனியாக தியானம் செய்வது பிரம்ம தேவன் தியானம் செய்வது போலும், இரண்டு பேர் ஒன்றாகதியானம் செய்வது தேவர்கள் தியானம் செய்வது போலும், மூன்று பேர் ஒன்றாக அமர்ந்து தியானம் செய்வது ஒருநூறவியர் தியானத்திற்கு சமம் என்றும் புத்தர் கூறுகிறார்; இருப்பினும், அதிகமான மக்கள் ஒன்று கூடினால், அங்கு தியானம் இருப்பதில்லை; தியானப் பயிற்சியின் ஆழத்தை ஒருவர் அடையாததால், சத்தம் மற்றும் குழப்பம் மட்டுமே இருக்கிறது. இது தியான சிற்றறைகளின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஒருதியானச் சிற்றறை ஒரு சிறிய, வெற்று அறை. ஒரு நபர் தனியாக தியானம் செய்யும் போது, அது மகத்தானபலன்களைக் கொண்டுள்ளது.

மியான்மர் நாட்டின் தியான மையத்தில் நான் விபஸ்ஸனாவைக் கற்றுக்கொண்ட சிற்றறைகள் தம்ம அதிர்வலைகளால் ஊடுருவப்பட்டு இருந்தன. அவற்றில் தியானம் செய்வது மிகவும் வளமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருந்தது. ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள தியானம் செய்பவரால் மட்டுமே அது ஏற்படுத்தும் வித்தியாசத்தை அடையாளம் காண முடியும். அதேபோல, இகத்புரியில் உள்ள தம்மகிரியில் தியான சிற்றறைகள் வந்திருக்கின்றன. மக்கள் தியானம் செய்யும்போது அது

அவர்களுக்கு நிறைய உதவுகிறது. தியான சிற்றறைகள் முக்கிய பங்குவகிக்கின்றன:

ஸுஞ்ஞாகாரங் பவிட்டஸ்ஸ, ஸந்தசித்தஸ்ஸ பிக்குணா; அமானுஸீ ரதீ ஹோதி, ஸம்மா தம்மங் விபஸ்ஸதோ.

தம்மபதம் - 373, பிக்குவக்க

ஸம்மா தம்மங் விபஸ்ஸதோ - ஒருவர் சரியாக தம்மத்தை உள்நோக்கி விபஸ்ஸனா தியானம் செய்ய அமர்கிறார். எங்கே? ஸுஞ்ஞாகாரங் பவிட்டஸ்ஸ - ஒரு தியானச் சிற்றறையினுள். ஸந்தசித்தஸ்ஸ - விபஸ்ஸனாவை சரியாக பயிற்சி செய்வதன் மூலம், மனம் அமைதியுறுகிறது. பிறகு, அமானுஸீ ரதீ ஹோதி - புலனின் பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஓர் மகிழ்ச்சியை, ஆனந்தத்தை அவர் உணர்கிறார்.

தூயதம்மத்தின் அனுபவம் சிற்றின்பத்திற்கு அப்பாற்பட்டது; எந்தவொரு இடையூறும் அல்லது தடையும் இல்லாமல் தனியாக ஒருவர் தியானம் செய்வது என்பது ஒரு தெய்வீக உணர்வாகும்.

இந்த புண்ணிய பூமியிலும் தியானச் சிற்றறைகள் வரும். அங்கு தியானம் செய்பவர்கள் தங்கள் சொந்த பயிற்சியின் மூலம் தர்மத்தில் ஆழமாக செல்ல முடியும். அது அவர்களின் பெரும் நலனுக்காக இருக்கும். ஒரே ஒரு உண்மை விரும்பி இதன் மூலம் பயனடைந்தாலும் கூட, அதனால் இந்த சிற்றறைகள் உருவாக்க பெரும்முயற்சி மற்றும் தியாகம் செய்பவர்கள் பெரும் பயனடைவார்கள். இதைவிட மதிப்புமிக்கது எதுவும் இருக்கமுடியாது.

தானம் என்னும் நற்பண்பு

தானம் ஒரு முக்கியமான நற்பண்பாகும். ஒரு காலத்தில் புத்தர் தனது முந்தைய பிறப்புக்களை விவரிக்கும்போது, தாம் ஒரு பெரிய ராஜ்ஜியத்தின் அரசராக இருந்தபோது, தானம் கொடுப்பதற்கான உத்வேகம் பெற்று, அதனால் அவர் தனது செல்வங்களை விட்டுக்கொடுக்கத் தொடங்கினார் என்றும் கூறினார்.

ஏழு ஆண்டுகளாக அவர் எண்ணற்ற மக்களுக்கு ஏராளமான ஆடைகள், உணவு, மருந்து, வீடுகள் மற்றும் வாகனங்களை வழங்கினார். ஒரு நல்ல, உலக வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அனைத்தும் வழங்கப்பட்டன. இது ஒரு புண்ணியம்மிகுந்த செயல், நற்பண்புகளை நன்கு பெருக்கக்கூடிய செயல். எவ்வாறாயினும், ஒரு சோதாபன்னருக்கு (விடுதலையின் முதல் கட்டத்தை அடைந்தவர்) உணவு வழங்கப்பட்டால், இந்த மகத்தான உலக தானத்தை விட அதிக தகுதியைப் பெறும் என்று புத்தர் விளக்கினார்.

தன் சீலத்தையும், சமாதியையும் பஞ்ஞாவையும் வலுப்படுத்துவதன் மூலம் ஸோதாபன்னராக மாறிய ஒருவர், ஒருபுனிதராக மாறுகிறார்; முதன்முறையாக நிப்பாண அனுபவத்தை உணர்ந்தவர்தம்மத்தின் பாதையில் ஞானத்தின் முதல் மைல்கல்லைப் அடைகிறார். இந்த விடுதலை ஓட்டத்தில் நுழைந்த ஒருவருக்கு நன்கொடை வழங்குவதுமிகவும் தகுதியான ஒரு செயலாகும். ஏனெனில், தான பாரமியின் விதைகள் மிகவும் வளமான மண்ணில்விதைக்கப்படுகின்றன.

அவர் அரசராக இருந்தபோது அந்த நேரத்தில் சோதாபன்ன நிலையை அடைந்தவர்கள் எவரும் இல்லை என்று புத்தர் கூறினார். விபஸ்ஸனா கிடைக்காததால், மக்கள் நிப்பாண உண்மையை உணரவழி இல்லை. எனவே அந்த நேரத்தில் அங்கு இருந்தவர்கள் யாராகினும் தானம் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது.

இதற்கான காரணத்தை நாம் புரிந்துகொள்வோம். ஒருவருக்கு உணவு கொடுப்பதன் மூலம், அவரது ஆயுளை ஒரு நாள் நீட்டிக்கிறோம். ஆனால் நாம் யாருக்கு கொடுக்கிறோம்? உதாரணமாக, ஒரு புலி உள்ளது, ஒரு மாடு உள்ளது; நாம் அவை இருவருக்கும் உணவு கொடுக்கிறோம். பசு பலரின் உயிருக்கு நன்மை பயக்கும், அதே சமயம் புலி மற்றவர்களுக்கு தீங்கு

விளைவிக்கும். ஆகவே, பசுவுக்குக் கொடுக்கப்படும் உணவு மிகவும் தகுதியான தானமாகும்.

இதேபோல், ஒரு மனிதனுக்கு வழங்கப்படும் தானம் ஒரு பசுவிற்கு கொடுக்கப்படும் தானத்தைவிட அதிகநன்மை பயக்கும். ஏனெனில், விபஸ்ஸனா தியானத்தின் மூலம் கர்ம வினைகளின் முடிச்சுகளை எவ்வாறு அவிழ்ப்பது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வதனால் மனிதர்கள் தங்களை விடுவித்துக் கொள்ளும் திறனைக் கொண்டுள்ளனர். இதை ஒரு மிருகம் செய்ய முடியாது - ஒரு பசு தன்னை ஒருபோதும் விடுவித்துக்கொள்ள முடியாது; இயற்கை அதற்கு இந்தத் திறனைக் கொடுக்கவில்லை. ஆனால் நமது உணவின் தானம் ஒரு நபரின் ஆயுளை ஒரு நாள் நீட்டிக்கிறது என்றாலும் கூட, யாருக்குத் தெரியும், அந்த ஒரு நாளில் கூட, இந்த நபர் தூயதம்மத்துடன் தொடர்பு கொண்டு, அசுத்தத்தின் முடிச்சுகளை அவிழ்த்து, துன்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும் பாதையைக் கண்டறியலாம்.

இப்போது தர்மத்தின் பாதையைக் கண்டுபிடிக்காத, ஆரோக்கியமற்ற நாட்டங்களில் தனது வாழ்க்கையைக் கழித்த ஒரு சாதாரண மனிதனையும், ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து, தர்மத்தின் பாதையில் நடக்கத் தொடங்கிய ஒரு நபருடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். தம்ம வழியில் இருக்கும் ஒருவருக்கு உணவு கொடுப்பது அதிக புண்ணியமானது; ஏனெனில், நமது தானத்தால் ஒரு நாள் கூட அவரது ஆயுட்காலம் நீட்டிக்கப்பட்டால், அது அவரை மேலும் நல்ல நடத்தையின் பாதையில் நடக்க அனுமதிக்கும். மேலும், உண்மையில், அவர் இந்தப்பாதையில் முன்னேறும்போது, இறுதியில் உன்னத இலக்கை அடைவார். அவர் தர்மத்தின் வழி நடப்பதால் இந்ததானம் அவருக்கு பெரும் பலனை அளிக்கும். பின்னர், நிப்பாணம் உணராத ஒருவருக்கு

உணவளிப்பதை விட, நிப்பாணம் உணர்ந்த ஒருவருக்கு உணவளிப்பது இன்னும் அதிக புண்ணியமாகும்; ஏனென்றால் அத்தகைய நபர் மற்றொரு நாள் வாழ்வதன் மூலம் நன்மை அடைவது மட்டுமல்லாமல், ஒவ்வொரு மூச்சிலும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தர்ம அதிர்வலைகளால், சுற்றுச்சூழலை நிரப்புகிறார். எனவே இன்னும் ஞானம் அடையாத பலருக்கு கொடுப்பதை விட ஒரு ஸோதாபண்ணருக்கு ஒரு வேளை மட்டும் தானம் கொடுப்பது மிகவும் புண்ணியமானது மற்றும் நன்மை பயக்கும் என்று புத்தர் கூறினார்.

அதுபோல, பல ஸோதாபன்னர்களுக்குக் கொடுப்பதைவிட சகடாகாமிக்கு (முக்தியின் இரண்டாம் நிலையை அடைந்தவர்) உணவு கொடுப்பது அதிக புண்ணியமும் நன்மையும் தரக்கூடியதாகும். மேலும் பல சகடாகாமிகளுக்கு உணவு கொடுப்பதை விட, ஒரு அனாகாமிக்கு (மூன்றாம் நிலை முக்தியை அடைந்தவர்) உணவு கொடுப்பது மிக புண்ணியமிக்கதாகும். பல அனாகாமிகளுக்கு அன்னதானம் கொடுப்பதை விட ஒரு அரஹந்தருக்கு (முக்தியின் நான்காவது மற்றும் இறுதி நிலையை அடைந்தவர்) உணவு கொடுப்பது அதிக புண்ணியமாகும். அதே சமயம் பல அரஹந்தர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதை விட ஒரு ஸம்மா ஸம்புத்தருக்கு உணவு கொடுப்பது அதிக புண்ணியமாகும்.

அப்போது, அவர் கூறுகையில், எவ்வளவு பெரிய சபையினருக்கு உணவளிப்பதனால் கிடைக்கும் புண்ணியங்களை விட, தியானம் செய்பவர்களுக்கு ஒரு வசதியை ஏற்படுத்தினால், எடுத்துக்காட்டாக, மனத்தூய்மைக்காக ஏகாந்தத்தில் தியானம் செய்யக்கூடிய தியானச் சிற்றறைகள் கட்டுவது போன்ற தானம் மிகவும் புண்ணியம் மிக்கவையாக கருதப்படுகிறது.

எனவே, இம்மையத்தில் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் அனைத்தும் பயனற்றவை என்று கூற

முடியாது. ஆனால் தியானச் சிற்றறைகள் முடிந்தவுடன், ஒவ்வொருவரும் தனியாக உட்கார முடியும். உண்மையில், ஒவ்வொரு நபருக்கும் தங்குவதற்கு குடியிருப்புகளும் தனியறைகளாக கட்டப்பட்டால், மிக்க நல்லது. ஆனால் தனிப்பட்ட குடியிருப்புகள் இன்னும் சாத்தியமில்லை என்றாலும், குறைந்தபட்சம் ஒருவரின் தியான இடமாவது தனித்தனியாக இருக்க வேண்டும். இதனால் மற்ற நபரின் தியானம் இந்த நபரின் பயணத்தில் இடையூறாகவோ அல்லது தடையாகவோ இருக்க முடியாது. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், தியானம் செய்பவரின் முன்னேற்றம் பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது. இந்த தம்ம நிலத்தில் தியானச் சிற்றறைகள் கட்டும் பணி துவங்கியிருப்பது மிகவும் நல்லது.

இந்த நிலத்தில் தியானம் செய்வதே சிறந்த தானமாகும். இந்த நாட்டில், ஒரு நிலத்தை வளர்பதற்கு முன், பூமி பூசை என்னும் புனித சடங்கு செய்யும் பாரம்பரியம் உள்ளது. ஆனால், தூய்மையான தர்மத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டிய இடத்தில், சடங்கு என்னவாக இருக்க முடியும்? இந்த நிலத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்வதே இங்கு இந்த பூமிக்கு அளிக்கப்படும் மரியாதையாகும். தூய அதிர்வலைகளை உருவாக்குவதை விட மரியாதை அல்லது அஞ்சலி செலுத்த சிறந்த வழி எதுவுமில்லை. எனவே, இங்கு அமர்ந்து தியானம் செய்யும் போது, இந்த மண்ணுக்கு உரிய மரியாதை செலுத்துகிறோம்.

தம்மத்தின் அதிர்வலைகள் இந்த நிலம் முழுவதும் பரவி எண்ணற்ற மக்கள் பயன்பெறட்டும். இதுவே இந்தபூமிக்குச் செய்யப்படும் புனிதமான மரியாதை-இந்த மண்ணுக்குச் செலுத்தப்படும் மரியாதையாகும். இங்கே தியானம் செய்து, மனதைத் தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு, “இந்த தியானத்தால் நான் எவ்வளவு நன்மை அடைந்து, அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் உணர்ந்தேனோ, அதுபோல, சிறிதளவேனும், அத்தகையதோர் அமைதியால் மக்கள் பலரும்

பலனடையட்டும். மேலும் மேலும் மக்கள் தங்கள் கர்ம பிணைப்புக்களிலிருந்துதங்களை விடுவித்துக் கொள்ளட்டும்.” என்னும் மெத்தா உணர்வை இயல்பாகவே பெறுவார்கள்.

“இந்தப்பாதையில் நான் எப்படி உதவியாக இருக்க முடியும்?” என்ற உன்னதமான சிந்தனை ஒருவருக்குள்நிச்சயம் எழுகிறது. தம்ம சொற்பொழிவு கொடுப்பதன் மூலமோ அல்லது தானம் கொடுப்பதன் மூலமோ ஒருவர்திறமையான விதத்தில் உதவியாக இருக்க முடியும். ஆனால் தியானம் செய்வதே பரோபகாரத்தின் சிறந்தவழியாகும். ஒரு பழைய மாணவர் இந்த பூமியில் எவ்வளவு மனதார தியானம் செய்கிறாரோ, அவ்வளவு அதிகமாக அவர் மற்றவர்களின் நலனுக்கான வாகனமாக மாறுவார்.

எனது ஆசிரியர் வாழ்ந்த காலத்தில் பலர் நிப்பாண நிலையை அடைந்தனர். அவர்கள் எப்போதுவே ண்டுமானாலும் இந்த நிலையில் நிலைபெற்று இருக்கலாம். ஸயாஜி இந்த தியானிகளிடம், “உங்களால்எப்படி கடனில்லாமல் இருக்க முடியும்?” என்று கேட்பார். உடல் உழைப்பினாலோ அல்லது வேறு வழிகளிலோகடனை செலுத்த சிலர் முயற்சிப்பார்கள் என்று அவர் தொடர்ந்து கூறுவார். ஆனால் திறமைமிக்கதியானிகளான நீங்கள் வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது இங்கு வருவது சாலச் சிறந்ததாகும். ஒரு மணி நேரம்நிப்பாண அமைதியில் தியானச் சிற்றறையில் தியானம் செய்துவிட்டு நீங்கள் செல்லும்போது

நீங்கள் மிக முக்கியமான தம்ம சேவையை செய்கிறீர்கள்.

எந்தஒருதியானியும், அவரவர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப அதிர்வலைகளை உருவாக்குகிறார். தியான சிற்றறைகளைக்கட்டுவதன் மூலம் வழங்கப்படும் தியான வசதிகள் உண்மையில் ஒரு பெரிய தகுதிக்குரிய வேலைதான்; ஆனால், நற்பண்புகளைச் சேகரிக்க மிகச் சிறந்த வழி என்னவெனில் ஒவ்வொரு தியானியும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை இங்கு

வந்து தியானம் செய்வதேயாகும். இந்த தபோதானமானது தம்ம பூமியை மிகவும் வளமாக மாற்றுகிறது. இதன் விளைவாக, தியானம் செய்ய இங்கு வரும் ஒவ்வொரு தியானியும் குறைந்த முயற்சியில் அதிக இலாபத்தைப் பெறுவார்கள். ஒவ்வொரு நபரும் முயற்சிசெய்யவேண்டும்; அவர்தனது அசுத்தங்களுடன் போராட வேண்டும்; இருப்பினும், சுற்றியுள்ள சூழல் தம்மம் நிறைந்ததாக இருந்தால், போராட்டம் குறைவாக இருக்கும்.

வெளியுலக அதிர்வலைகள் தூய்மையற்றதாக இருந்தால் தடையை ஏற்படுத்தும். ஒருவர்தனது உள் அசுத்தங்களுக்கு எதிராகப் போராடுகிறார், மேலும் வெளிப்புற சூழல் ஒருவரை கீழே இழுத்தால், தியானம் மிகவும் கடினமாகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், தம்ம அதிர்வலைகள் உருவாக்குவது ஒரு கவசமாக திகழும். தியானம் செய்பவர்கள் உள்ளே மெத்தாவை, பேரன்பை உருவாக்க வேண்டும். இங்கு வந்து தியானம் செய்வது ஒருவரின் சொந்த நலனுக்கு மட்டுமல்ல, பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பலரின் நலனுக்கும் பங்களிக்கும். மேலும் எங்கெல்லாம் தம்ம அதிர்வலைகள் உண்டாகின்றனவோ, அங்கெல்லாம் மக்கள் இழுக்கப்படுவார்கள்.

தம்மம் இன்னும் பல நூற்றாண்டுகளாக அதன் தொன்மைத் தூய்மையில் நிலைத்திருக்கும் வரை, எத்தனை பேர் இந்த இடத்திற்கு வந்து தியானம் செய்து பயனடைவார்கள் என்பது யாருக்குத் தெரியும்! இன்றும், எதிர்காலத்திலும் தியானம் செய்பவர்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாகவும் அமைதியாகவும் இருப்பார்களாக!

அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்களாக! அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்களாக! அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்களாக! எல்லா உயிர்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும்! அமைதியாக இருக்கட்டும்! விடுதலை பெறட்டும்! ●