சுவாமி விவேகானந்தரின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் மணிமொழிகள்

விவேகானந்தர் யார் ?

அப்போதைய வங்காளத்திலே பழமை மிகுந்த க்ஷத்ரிய குடும்பத்திலே விசுவநாதருக்கும், புவனேசுவரிக்கும் மகனாகப் பிறந்த நரேந்திரர் ஒரு ஞானக் குழந்தை எனப் பிறர் கருதும் விதத்தில் வித்தியாசமாக வளர்ந்தார். அனைத்து உயிர்களிடத்தும் இறைவன் குடி கொண்டிருக்கிறhர் என்று ஆன்மீகத் தத்துவார்த்தம் கூறுவார்களல்லவா, அந்தத் தத்துவத்தை வாழ்வின் அடிப்படையாக கொண்டிருந்தாரோ என்னவோ நரேந்திரரின் இளம் பருவத் தோழர்களாகத் திகழ்ந்தவை ஒரு பசு, ஆடு, குரங்கு, மயில், புறh, இரண்டு மூன்று சீமைப் பெருச்சாளிகள் ஆகிய உயிரினங்களே * நரேந்திரர் என்றைக்குமே அதிகாரம் செய்யும் தலைவனாகவே இருக்க விரும்பினார். தம்மை ஒரு குதிரை வண்டிக்காரனாக் கற்பனை செய்துகொண்டு கற்பனைச் சாட்டையைச் சொடுக்கி வீசி கற்பனைக் குதிரைகளை விரட்டுவார். அவருக்குப் பிடித்தமான விளையாட்டு ராஜh - மந்திரி விளையாட்டுதான். விளையாடும்போது இவர் எப்போதுமே

ராஜhவாகத் தான் இருப்பார். சக தோழர்கள் அனைவருமே எப்போதும் மந்திரிகள்தான். நரேந்திரருக்கு பிரமிப்பூட்டும் வகையில் நினைவாற்றல் அமைந்திருந்தது. விளையாட்டப் பிள்ளையாக இருந்த காலத்தில் சமஸ்கிருத மொழியில் புலமை பெற்றிருந்த உறவினரான முதியவர் ஒருவர் இருந்தார் அவர் மடியில் அமர்ந்தவாறே மற்றவர்களிடம் அவர் உரையாடிக் கொண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன் படுத்திக் கேள்வி ஞானமாகவே சமஸ்கிருத மொழி இலக்கணத்தை மனப்பாடம் செய்துவிட்டார்.

பள்ளியில் வகுப்பறையில் மட்டுமே ஆசிரியர் போதிப்பதைக் கவனிப்பார். வீட்டில் பாட புத்தகங்களைப் புரட்டிக்கூட பார்க்கமாட்டர். தேர்வுக் காலத்தில் தேர்வுக்கென தனியாகப் படிக்கும் வழக்கம் அவரிடம் இல்லை. ஆனால் தேர்வு முடிவு வெளிவந்த பிறகு அவர் முதல் மாணவனாகத் தேறியிருப்பது தெரியும்.

நரேந்திரர் எ.ஃப்.ஏ. (கு.A.) வகுப்பு படிக்கும் போது இந்திய வரலாறு அவருக்குப் பாடமாக இருந்தது. வகுப்புப் பாட நு}ல் என்ற எல்லையைக் கடந்து பாரத தேசத்தைப் பற்றிச் சரியாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன்

அதை மிகவும் அக்கறையுடன் படித்தார். அத்துடன் ஆங்கில மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்த தர்க்க சாஸ்திர நு}ல்கள் அனைத்தையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றhகப் படித்தார். பி..ஏ. (B.A.) வகுப்பு படிக்கும் போது இங்கிலாந்து நாட்டு வரலாற்றையும், மற்ற மேலைநாட்ட வரலாறுகளையும் படிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்குக் கிட்டியது. வெறும் பள்ளிப் பாட நு}ல்கள் என்றில்லாமல் உலக நாடுகள், உலக மக்களின் வாழ்க்கை ஆகியவை பற்றிய தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் ஆர்வத்தடன் அந்த நு}ல்களைப் பயின்றhர். இவ்வாறு பள்ளிப் படிப்பு காலத்திலேயே உலக நாடுகள் - மக்கள் பற்றி சரியாகத் தெரிந்து வைத்திருந்த காரணத்தால்தான் பிற்காலத்தில் அவர் ஆன்மீக வழியில் இறங்கிச் செயல்பட்டபோது தேச பக்தியும், தெய்வ பக்தியும் அவரது லட்சிய நோக்குடன் இணைந்து நின்றன. தாய்நாடு அடிமைப்பட்டு கிடந்தாலும் அன்னியர்களால் பல வகையிலும் சுரண்டப்பட்டு வறுமையுற்றுக் கிடந்தாலும் ஆன்மீக வல்லமையில் பாரதத்துக்கு இணையாக உலக நாடுகள் எதுவுமே இல்லை என்பதை அவர் உணர்ந்தார். பின்னாளில் பாரத தேசத்தின்

ஆன்மீக வளத்தை உலகறியச் செய்து பாரதத்தை தலைநிமிரச் செய்த அரும் சாதனை பள்ளிக் கல்வி காலத்தில் அவர் பெற்ற உலகியல் அறிவுதான் அடிப்படையாக இருந்து உதவியது என்று கூறவேண்டும்.

மனவலிமைக்கு உடல் திண்மையும், உடல் உறுதியும் அவசியம் என்பதை நரேந்திரர் உணர்ந்திருந்தார். அதனால் தீவிரமாக உடற்பயிற்சியை இளமைப் பருவத்தில் முக்கியமான கடமையெனக் கைக்கொண்டிருந்தார். சிலம்பம், வாள் பயிற்சி, மல்யுத்தம் ஆகிய போர்க் கலைகளில் அவர் நல்ல பயற்சியும். தேர்ச்சியும் பெற்றிருந்தார்.

கடவுளுடன் பேசுவது முடியுமா ?

நரேந்திரன் என்ற அந்த இளைஞன் நாத்திகன் அல்ல. தெய்வ பக்தியுள்ளவன். ஆழ்ந்த ஆன்மீக உணர்வு கொண்டவன். ஆன்மீக சாத்திரங்களைக் கற்றாpந்தவன். யோகப் பயிற்சி, தியானம் என நாள் முழுவதும் அதே சிந்தனையில் – செயலில் ஈடுபட்டு வருபவன்.

ஒரு நாள் மின்னல் வெட்டியது போல அவன் மனத்தில் திடீரென ஐய வினாவென்று எழுந்தது. Nறhவளி போல சுழன்றடித்தது. கடவுள் இருக்கிறhர் என்பது உணமையானால் கடவுளைச்

சந்தித்து உரையாடியவர்கள் யாராவது இருக்கிறhர்களா ?

இந்த வினாவுக்கு விடை காணும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டதன் விளைவாகவே எதிர் காலத்தில் இந்து தர்மத்தின் சிறப்பை உலக சமுதாயத்தின் முன்னிலையில் உயர்த்திப் பிடித்து பாரதத்தின் சிறப்பை உலகமெங்கும் பேரொளியாகப் பரவச் செய்தார்.

அந்த இளைஞர்தான் பிற்காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் என்று பாரத சமுதாயத்தக்கு அறிமுகமானவர். சுவாமி விவேகந்தரைப் பற்றி கேள்விப் பட்டிருக்கும் அளவுக்கு நம்மில் பலர் அவரைப் பற்றி முழுமையாகத் தெரிந்து வைத்திருக்கவில்லை.

விவேகானந்தர் என்பவர் யார் ? என்ன சாதனைக்காக அவர் போற்றப்படுகிறhர் ? இந்த வினாக்களுக்கு இதோ பொருத்தமான விடை.

சுவாமி விவேகானந்தர் இந்து தர்மத்தையும், இந்தியாவையும் காப்பாற்றியவர். ஆவர் இல்லாவிடில் நம் மதம் மறைந்து போயிருக்கலாம். இந்திய நாட்டின் விடுதலையும் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம். அதனால் பூரணமாக அவருக்கு நாம் கடமைப் பட்டுள்ளோம். அவருடைய திட நம்பிக்கை, வீரம்,

ஞானம் ஆகியவை நம்மை என்றும்
ஊக்குவிக்கட்டடம். அதன் வாயிலாக
அவரிடமிருந்து பெற்ற பொக்கிஷங்களைப்
போற்றிப் பாதுகாக்கலாம்.
தகுதியுள்ள இந்த விளக்கத்தை நமக்கு
அளித்தவர் மூதறிஞர் ராஜhஜp அவர்கள். அருள்
இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரைத் தமது ஆன்மீகக்
குருதேவராக சுவாமி விவேகானந்தர் வரித்துக்
கொண்டார் என்பது பெரிய விஷயமல்ல.
பகவான் இராமகிருஷ்ணரின் அருள்
உபதேசங்களைக் கேட்டோ, அல்லது அவருடைய
சித்து விளையாடல்களை அறிந்தோ பக்திப்
பரவசமாகி விவேகானந்தர் இராமகிருஷ்ணரைச்
சரணடைந்திருந்தால் அது அவ்வளவு சிறப்பானது
என்று கருத முடியாது.
பகவான் இராமகிருஷ்ணரின்
அருள்மொழிகளையும், அற்புத சாதனைகளையும்
அறிந்து அவரால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் பல்லாயிரம்
பேர் இருப்பர். அந்த பக்த கோடிகளில் சுவாமி
விவேகானந்தரும் ஒருவர் என்று சொன்னால்
அது எந்த வகையிலும் அவரைப்
பெருமைப்படுத்துவதாக ஆகாது. சுவாமி
விவேகானந்தர் பகவான் இராமகிருணஷ்ரைச்

சரணடைய வைத்த அந்த நிகழ்ச்சி பெரு
வியப்பை அளிக்க கூடியதாகும்.
தொடகத்தில் நாம் கூறியது போன்று இறை
நமம்பிக்கையும், ஆழ்ந்த ஆன்மீக உணர்வும்
கொண்ட வராகத்தான் நரேந்திரர் திகழந்தார்.
ஆனால் அவர் சிந்தையில் இறைவன்
தொடர்பாக ஒர் ஐய வினா பெரும்
Nறhவளியாகச் சுழன்றடித்துக் கொண்டிருந்தது.
இது குறித்து முன்னரே சொல்லிருக்கிறேhம்.
கடவுள் என்று ஒருவர் இருக்கிறhர் என்பது
உண்மையானால் கடவுளை நேரடியாகத்
தரிசனம் செய்த மகான்கள் யாராவது
இருக்கிறhர்களா ? அவருடன் நேருக்கு நேர்
உரையாடியவர் உண்டா ? அல்லது கடவுளைச்
சந்தித்து உரையாடவது சாத்தியமாகக் கூடியதா ?
இந்த வினாக்களுக்கு விடை காண சுவாமி
விவேகானந்தர் பட்ட பாடு கொஞ்சமில்லை.
இந்த நாட்களில் மகான்கள், மகரிஷிகள் போன்று
மக்களின் மத்திலே பெரும் செல்வாக்குடன்
திகழ்ந்த ஆன்மீகப் பெரியோர் பலர் இருந்தனர்.
விவேகானந்தர் அவர்களையெல்லாம் அணுகித்
தமது சிந்தைக்குள் குமுறிக் கொந்தளித்துக்
கொண்டிருந்த ஐய வினாக்களை அவர்களிடம்
எழுப்பி ஐயந்தீர்க்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார்.

அவருடைய வினாக்களைச் செவிமடுத்த மகான்கள் எனப்பட்டவர்களில் சிலர் குழப்பமடைந்தனர். சிலர் மிரட்சியடைந்து அவரிடமிருந்து விலக முயன்றனர். சிலர் அசட்டுப் புன்னகை செய்து மழுப்பினார். ஆனால் விவேகானந்தரின் ஐய வினாவுக்கு யாராலும் விடையளிக்க முடியவில்லை..

அந்தச் சமயத்தில் பகவான் இராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மீகச் கருத்துக்களும், சாதனைகளும் வங்காள மெங்கும் பரவிக்கொண்டிருந்தன. திரளான மக்கள் அவருடைய தரிசனத்துக்காக அன்றhடம் சென்று வந்தனர்.

பகவான் இராமகிருஷ்ணரைச் சந்தித்தால் தமது ஐயத்திற்கு ஒரு வேளை விடை கிடைக்கக் கூடும் என்று நரேந்திரருக்குத் தோன்றியது. ஒரு நாள் பகவான் இராமகிருஷ்ணரைச் சென்று சந்தித்தார்.

அந்தச் சந்திப்புதான் அப்போது நரேந்திரனாக இருந்த விவேகானந்தரிடம் புரட்சிகரமான மாற்றத்தைத் தோற்றுவித்தது. அதுபற்றி பின்னால் விரிவாகப் பார்க்க இருக்கிறேhம். ஆன்மீகத்தில் ஆர்வமும் எழுச்சியும்

இதுவரை நரேந்திரரின் இளம் பருவ வாழ்க்கைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் பொதுவாக நுண்ணறிவும், உணர்ச்சி வேகமும் கொண்ட எல்லா இளைஞர்களின் பொதுவான நிலைதான். இதன் பிறகு நரேந்திரரின் இளம் பருவ வாழ்க்கையில் நிகழந்த நிகழச்சிதான் நரேந்திரரின் எதிர்கால வாழ்க்கையின் முன்னோட்டம் எனலாம்.

கருவிலேயே திருவுறுதல் என்பார்களே அந்த மாதிரி ஆன்மீக உணர்வு நரேந்திரருடைய இரத்தத்திலேயே கலந்திருந்தது போலும். நினைத்த நேரத்தில் மனத்தை ஒருமுகப்படத்தும் பேராற்றல் இளமையிலேயே அவரிடம் அமைந்திருந்தது. எவ்வளவு திரளான கூட்டமாக இருந்தாலும் திடீரென அவர் தன்னை மறந்த லயம் தன்னில் ஆழ்ந்து விடுவார். பெயர் சொல்லி அழைத்தாலும் அவர் செவியில் விழுவதில்லை. அவரைப் பிடித்து உலுக்கினால்கூட அசைவற்று அமர்ந்திருப்பார். தியானம் செய்வது அவருடைய உணர்வோடு ஒட்டிய ஒன்றhக இருந்தது. யார் உந்துதலும் இல்லாமல் அதிகாலையிலேயே விழித்தேழந்து நீராடி, உதயNரியனை நோக்கி அமர்ந்து தியானம்

செய்யத் தொடங்கிவிடுவார். சுpல சமயம் தியானம் மணிக்கணக்கில கூட நீடிப்பதுண்டு. முதலில் இது ஒரு குழந்தை விளையாட்டு என எண்ணிய பெற்றேhர் நரேந்திரன் நினைத்த நேரமெல்லாம் தியானத்தில் அமர்ந்துவிடுவது கண்டு குழப்பமும், திகைப்பும் அடைந்தனர். நாளடைவில் நிலைமை சரியாகிவிடும் என்று மனதைத் தேற்றிக் கொண்டனர்.

வீட்டிற்கு அருகாமையில் பழங்காலக் கோயில் ஒன்று இருந்தது. கவனிப்பின்றி கிடந்த அந்த கோயில் சிறுவர்கள் விளையாடும் இடமாக ஆகியிருந்தது. நரேந்திரரும் அவரது நண்பர்களும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அங்கே சென்று விளையாடுவது வழக்கம்.

சிறுவர் நரேந்திரர் ஒரு நாள் விளையாடும் நோக்கத்தில் கோயில் பக்கம் வந்தார். நண்பர்கள் கூட்டம் இன்னும் வந்த சேரவில்லை. நரேந்திரர் கோயிலுக்குள் நுழைந்து கதவை மூடித் தாளிட்டுக் கொண்டார்.

சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு நண்பர்கள் கூட்டம் வந்து சேர்ந்தது. நண்பர்கள் நரேந்திரரைத் தேடினர். அவரைக் காண முடியவில்லை. நரேந்திரரின் வீட்டுக்குச் சென்று பெற்றேhரிடம் விசாரித்தனர். நரேந்திரர் நண்பர்களுடன்

விளையாடிக் கொண்டிருப்பார் என்று எண்ணியிருந்த பெற்றேhர் நண்பர்களே வந்து மகனை விசாரித்தது கவலையை அளித்தது. நண்பர்களுடன் சேர்ந்து நரேந்திரரைக் தேடினார்கள். நரேந்திரர் இருக்குமிடத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

சிறுவர்களில் ஒருவன் ஒடிவந்து கோயிலின் கதவு உட்புறம் தாளிடப்பட்டிருக்கும் செய்தியைச் சொன்னான். எல்லோரும் கோயிலை முற்றுகையிட்டுக் கதவைத் தட்டினர் கதவு திறக்கப்படவில்லை. கோயிலுக்குள்ளிருந்து பதிலும் கிடைக்கவில்லை.

கோயிலின் கதவை உடைத்து எல்லோரும் உள்ளே சென்றனர். அங்கே நரேந்திரர் ஆழ்ந்த தியானத்தில் மெய்மறந்த நிலையில் அமர்ந்திருந்தார். தியானத்தைக் கலைத்து அவரை எழுப்புவதற்கு பெரும்பாடு படவேண்டியிருந்தது.

இனம்புரியாத பரவசநிலைக்கு நரேந்திரர் அடிக்கடி ஆளாகிவிடுவது வழக்கமாக இருந்தது. இத்தகைய தெய்வீக பரவச நிலைக்கு

உள்ளாவதை பல தடவை அவரே
உணர்ந்திருந்தார்.
இரவில் நரேந்திரர் உறங்கத் தொடங்கிய சற்று
நேரத்தக்கெல்லாம் கனவா, நனவா என
நிர்ணயிக்க இயலாத நிலையில் சில
அனுபவங்களுக்கு இலக்கானார்.
உறக்கத்தின்போது அவருடைய
புருவங்களுக்கிடையே ஓர் ஒளிப்பந்து வந்து
அதில் தாம் கரைந்து போனதுபோல
உணர்ந்ததாக அவரே கூறியிருக்கிறhர். அவர்
இவ்வாறு பரவச நிலையடைந்த நிகழ்ச்சிகள்
எத்தனையோ உண்டு.
நரேந்திரர் இளைஞராக - சுதந்திரமாக
சிந்திப்பவராக தம்முடைய அறிவை வளர்த்துக்
கொள்ளும் நிலையில் இருந்தபோது ஏராளமான
நு}ற்களை கற்று உணரம் முயற்சியில்
ஈடுபட்டார்.
மேலைநாட்டுச் சிந்தனையாளர்களின் தத்துவ
நு}ற்களை விரும்பிப் படித்தார். நவீன
அறிவியலின் முறைகளையும் ஆழ்ந்து கற்றhர்.
பொதுவாக மேலைநாட்டு அறிவியலும்,
தத்தவங்குளும் அவர் மனதை வெகுவாக
கவர்ந்தாலும் அவை அழமற்ற வெறும் உலகியல்
கண்ணோட்டத்துடன் அமைந்திருப்பதாக

அவருக்குத் தோன்றியது. அத்துடன் அதுநாள்வரை தான் கொண்டிருந்த ஆன்மீகக் கருத்தகள் தொடர்பாகவும் பலவிதமான சிந்தனைப் போராட்டங்கள் அவர் மனத்திலே எழுந்தன. பொதுவாக ஆன்மீக-கடவுள் போன்ற விஷயங்களில் தௌpவில்லாமல் இருப்பதாக அவருக்குத் தோன்றியது.

அந்தக் காலகட்டத்தில் கல்கத்தாவில் பிரம்ம சமாஜம் என்று புரட்சிகரமான ஆன்மீக இயக்கம் தோன்றி மக்களிடம் சிறப்பாக படித்த இளைஞர்களை மத்தியில் பெரும் செல்வாக்குடன் வளரத் தொர்டங்கியிருந்தது. இந்து சமயத்தின் மூட நம்பிக்கைகளையும் அறிவுக்கு ஒத்துவராத கடவுள் கொள்கைகளையும் ஒதுக்கிவிட்டு கிறிஸ்தவர்களின் இறைபக்தி அடிப்படியில் கடவுள் வழிபாடும், மேலைநாட்டினர் கையாளும் முற்போக்கு சமுதாய அடிப்படையையும் சமுதாய நோக்கையும் பிரம்ம சமாஜம் குறிக்கோளாகக் கொண்டு இயங்கியது. பகுத்தறிவுக்கு ஒத்து வருகிற பிரம்ம சமாஜpகளின் கருத்துக்களால் நரேந்திரர் ஈர்க்கப்பட்டார். இந்து சமயம் கூறுகின்ற கடவுள் கொள்கையை - குறிப்பாக பல உருவ கடவுள்

வழிபாட்டை வெளிப்படையாகவே எதிர்த்தும் பேசத் தலைப்பட்டார். என்றhலும் மேலைநாட்டு ஆன்மீக தத்துவங்களும், சமுதாய அமைப்பும் முறையும் முழுமை பெற்றவை என்று அவரால் கருத முடியவில்லை. இந்து சமயம் - கடவுள் கொள்கை தொடர்பாக படிந்து கிடக்கும் தூசுக்களையும் அழுக்கையும் துடைத்தெறிந்து பரிசுத்தப் படுத்தி விட்டால் இந்து சமயமே சிறப்பாகச் காட்சி தரும் என்ற எண்ணமும் அவர் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நிழலாடியது.

ஒரு புரட்சிகரமான சோதனையைக் கையாண்டு பார்த்துவிட்டு அந்தச் சோதனையின் முடிவை வைத்து தமது ஆன்மீகக் கருத்துக்களுக்கு உருவம் கொடுப்பது என்று தீர்மானித்தார். இறைவனை நேருக்கு நேராகச் சந்திக்க முடியுமா ? மனிதர்கள் ஒருவரையொருவர் சந்தித்துக் கொள்ளும் போது கலந்துரையாடுவது போன்று இறைவனிடம் உரையாட முடியுமா ? இந்த வினாவுக்கு தெளpவான திட்டவட்டாக விடைபெற முற்சிக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு சோதனை என நரேந்திரர் கொண்டார். இந்த வினாவுக்குக் கிடைக்கிற விடையை வைத்துக் தான் தமது ஆன்மீக நோக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வது என எண்ணினார்.

பிரம்ம சமாஜத்தினரும் கடவுளைப் பற்றிப் பேசவே செய்தனர். கடவுளை அவர் மறுக்கவில்லை, கடவுள் பெயரால் கூறப்படும் கற்பனைக் கதைகள் - விக்ரக வழிபாடு போன்றவற்றையே அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.

பிரம்ம சமாஜத்தினரால் போற்றி மதிக்கப்பட்டவர் தேவேந்திரநாத தாகூர் என்ற மகான்.

தேவேந்திரநாத தாகூரை ஒரு நாள் நரேந்திரர் சந்தித்தார். எடுத்த எடுப்பிலேயே ஞஅவரை நோக்கி தாங்கள் கடவுளைச் சந்தித்தது உண்டா ?ஞ என்ற வினாவை எழுப்பினார்.

மகரிஷி தேவேந்திரநாத தாகூர் ஓரளவுக்கு அதிர்ச்சியே அடைந்துவிட்டார். பிறகு சமாளித்துக் கொண்டு புன்னகை பூத்த முகத்தினராக நரேந்திரரை அழைத்துத் தமக்கு அருகில் அமர வைத்துக் கொண்டு, ஞகுழந்தாய் ஒரு யோகிக்கான ஆத்ம ஞானம் உனக்கு இருக்கிறது. தியானம் செய்வதை வாழ்க்கையின் நியதியாக் கொள், சரியான பலன் சரியான காலத்தில் உனக்கு நிச்சயமாகக் கிடைக்கும் ஞ என்றhர்.

இறைவனை நேருக்கு நேர் தரிசிக்க வேண்டும் அல்லது இறைவனைக் கண்டவர்களையாவது

சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆவேச உணர்வுதான் நரேந்திரரை பகவான் இராமகிருஷ்ணரிடம் கொண்டு சென்று சேர்த்தது.
நரேந்திரர் கல்வி பயின்ற கல்லு}ரியின் முதல்வராக இருந்தவர் வில்லியமஹேஸ்டி என்பவர். ஒரு நாள் அவர் வகுப்பில் ஓர் ஆங்கில கவிஞரின் கவிதையைப் பற்றிப் பேச வேண்டி வந்தது. கவிதையில் ஞபரவச நிலைஞ என்ற சொல் லந்தது. நரேந்திரர் எழுந்து ஞபரவச நிலைஞ என்பதற்கு விளக்கம் தருமாறு கேட்டுக் கொண்டார்.
முதல்வர் என்ன முயன்றும் ஞபரவச நிலைஞ என்பதற்குத் தெளpவான விளக்கத்தை அளிக்க இயலவில்லை, சற்று யோசித்த முதல்வர் முகம் மலர்ந்தது. பகவான் இராமகிருஷ்ணரைச் சந்திக்கும்போது நமக்கெல்லாம் ஏற்படுகிற உணர்வு இருக்கிறதே அதுதான் ஞபரவச நிலைஞ என்று விடையளித்தார்.
அந்த விளக்கத்தைச் செவிமெடுக்கும்போதே நரேந்திரரின் உள்ளத்தில் இனம்புரியாத ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. அப்போதே பகவான் இராமகிருஷ்ணரைப் பற்றி நரேந்திரரின் மனத்திலே அழுத்தமான ஒரு பதிவு ஏற்பட்டது.

இராமச்சந்திர தத்தர் என்ற உறவினர் நரேந்திரரின் உளப்பாங்கை நன்கு அறிந்தவர். தெளpவான ஆன்மீக ஞானமுடையவர். ஆன்மீக தொடர்பான ஐயப்பாடுகளை நரேந்திரர் அவரிடம் கேட்டுத்தான் விளங்கிக் கொள்வது வழக்கம். அவரிடம் பகவான் இராகிருஷ்ணரைப் பற்றி அடிக்கடி விசாரித்தார்.
இப்போது நரேந்திரருக்கு திருமணம் செய்வதற்காதன முயற்சியில் நரேந்திரரின் பெற்றேhர் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
திருமணத்தில் கொஞ்சங்கூட விருப்பமில்லாத நரேந்திரர் இராமச்சந்திர தத்தரைச் சந்தித்து தம்முடைய ஆன்மீக தாகத்தைப் பற்றி எடுத்துக் கூறி தமது வழியிலேயே செல்ல உதவுமாறு வேண்டிக் கொண்டார்.
ஏற்கனவே நரேந்திரரின் ஆன்மீக ஏக்கத்தை நன்கு உணர்ந்திருந்த இராசந்திர தத்தர், நரேந்திரரின் பெற்றோர்யிடம் கலந்து பேசி, ஞதிருமண விஷயத்தை வற்புறத்த வேண்டாம். அவனாக மனமாற்றம் அடைந்து வந்தால் அப்போது திருமணத்தைப் பற்றி யோசிக்கலம் என்று அறிவுறுத்தினார். ஞ பிறகு நரேந்திரரை அழைத்துத் தமக்கருகே அமர்த்தி கொண்டு

ஞகுழந்தாய் உன் நோக்கந்தான் என்ன ?ஞ என வினவினார்.
நரேந்திரர் தயக்கமோ, தடுமாற்றமோ இல்லாமல் ஞஎந்த வகையிலேனும் இறையனுபூதி பெற வேண்டும் என்பதே என் நோக்கம். இந்த வகையில் நல்ல தௌpவு பெற்று தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் ஞ என்றhர்.
ஞஎன்னுடைய வழிகாட்டுதலை நீ எற்க விரும்பினால் உனக்கு நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். நீ பெருங் கடலில் முக்குளித்து அயர்வின்றி நீந்தி கரையைத் தொட எண்ணுகிறhய். பிரம்ம சமாஜமோ சிறிய குட்டை போன்றதுதான். பிரம்ம சமாஜத்தை விட்டு வெளியேறு. தட்சிணேசுவரத்தில் இருக்கும் பகவான் இராமகிருஷ்ணரைச் சரணடை ஒளிமயமான எதிர்காலத்துக்கு உன்னை அவர் அழைத்துச் செல்வார் ஞ என்று ராமச்சந்திர தத்தர் யோசனை சொன்னார்.
பகவான் இராமகிருஷ்ணருடன் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு நரேந்திரருக்கு வலிய வந்து அமைந்தது.
சில நாட்களுக்குப் பிறகு சுரேந்திர நாத மித்ரா என்ற ஒரு பக்தரின் இல்லத்தில் ஆன்மீக விழா ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

விழாவில் பகவான் இராமகிருஷ்ணர் பங்கு ஆற்றுகிறhர் என்பது சிறப்பான அம்சமாக இருந்தது. விழாவில் கலந்துகொள்ள வருமாறு நரேந்திரருக்கும் அழைப்பு வந்திருந்தது.

நரேந்திரர் இனிமையாகப் பாடக் கூடியவர். அதிலும் ஆன்மீகம் தொடர்புடைய பாடல்களை அற்புதமாகப் பாடுவார். அதனால் விழாவின் தொடக்க நிகழ்ச்சியாக இறைவணக்கம் பாடும் பொறுப்பு நரேந்திரரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மெய்யுருக இறைவணக்கப் பாடல்களை இனிமையாக பாடிய நரேந்திரரை பகவான் இராமகிருஷ்ணர் கூர்ந்து கவனித்தார். அவரைப் பற்றிய விபரங்களை அங்கிருந்தவர்களிடம் விசாரித்துத் தெரிந்து கொண்டார்.
பாடி முடித்ததும் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணர் நரேந்திரரைத் தம்மருகே அழைத்து அமரச் செய்து அவருடைய விழிகளைக் கூர்ந்து நோக்கினார். அவருடைய சிரசை வருடிக் கொடுத்தவாறு, ஞகுழந்தாய் நீ இறைவனுக்கு மிகவும் அருகாமையிலிருக்கிறhய் ஒரு தடவை தட்சிணேசுவரம் வந்து செல்லேன் என அன்பழைப்புஞ விடுத்தார்.

நரேந்திரர் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக 1881-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் அது நிகழந்தது. சுரேந்திரநாத மித்ரா, நரேந்திரரை தம்முடன் அழைத்துக் கொண்டு தட்சிணேசுவரம் சென்றிருந்தார். பகவான் இராமகிருஷ்ணர் தரையில் ஒரு பாயில் அமர்ந்து கண்களை மூடியவாறு ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார். சுரேந்திரநாத மித்ரா, நரேந்திரரை ஸ்ரீஇராமகிருஷ்ணரின் முன்னிலையில் விட்டு விட்டு ஏதோ வேலையாக வெளியே சென்றுவிட்டார்.

கண்விழித்துப் பார்த்த ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணர் வியப்பு தோன்ற பார்த்தார். தம்மருகே அமருமாறு கண்ஜhடையால் பணித்தார். நரேந்திரர் அமர்ந்ததும் மெல்லிய குரலில் ஞஏதாவது பாடுஞ என்றhர். நரேந்திரர் சில பக்திப் பாடல்களைப் பாடினார். அவர் பாடுவதை மெய்மறந்து கண்களை மூடியவாறு ரசித்துக் கொண்டிருந்த பரமஹம்சர் திடீரென எழுந்து, ஞஎன் பின்னால் வாஞ என்று கூறிவட்டு நடந்தார் பரமஹம்சர். வராந்தாவில் உள்ள ஓர் அறைக்குள் பரமஹம்சர் பிரேவசித்தார். நரேந்திரர் அவரைப் பின் தொடர்ந்து உள்ளே சென்றhர்.

பகவான் இராமகிருஷ்ணர் அறைக்கதவை மூடித் தாளிட்டார்.
அறைக்குள் என்ன நடந்தது ?
நரேந்திரர் கூறுவதை அவருடைய வாய்மொழியாகவே கேட்போமா ஃ-
குருதேவர் என் கையைப் பிடித்து அறைக்குள் அழைத்து வந்தார். பிறகு கதவை மூடிவிட்டார். அவர் எனக்கு ஏதோ உபதேசம் செய்யப் போகிறhர் என்று நினைத்தேன். ஆனால் சொன்னதும், செய்ததும் கற்பனைக்கு எட்டாதது. நான் சற்றும் எதிர்பாரவகையில் அவர் என் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு அளவற்ற மகிழ்ச்சியால் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார். பின்னர் அளவற்ற பரிவுடன் முன்பே என்னை நன்றhக அறிந்தவர் போல பேசினார்.
ஞஇவ்வளவு காலம் கழித்து வந்திருக்கிறhயே, இது நியாயமா ? நான் உனக்காக் காத்திருக்கிறேன் என்பதை ஒரு முறையாவது நினைத்துப் பார்த்தாயா ? உலக ஆசை பிடித்த மக்களின் பேச்சைக் கேட்டுக் கேட்டு என் காதுகள் எரிந்து போய்விட்டன. என் மனத்தில் பொங்கும் உள்ளுணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளக் கூடிய ஒருவரிடம் சொல்ல நான் எவ்வளவு துடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஞ

இப்படியே தேம்பித் தேம்பி அழுதபடி அவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அடுத்த நிமிடம் இரண்டு கைகளையும் கூப்பி தெய்வத்தை வணங்குவது போல வணங்கியபடி என்னைப் பாரத்து, ஞபிரபோ, நாராயணனின் அவதாரமாகிய நர முனிவரே தாங்கள் என்பதை நான் அறிவேன். மனித குலத்தின் துயர் நீக்கவே இப்பொழுது அவதாரமெடுத்து உள்ளீர் என்பதையும் நான் அறிவேன் ஞ என்றhர்.

அவருடைய பேச்சுக்களையும், நடத்தையையும் கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்த நான் அவரைப் பைத்தியம் என்றுதான் எண்ணினேன். அப்படியில்லாவிடில் விசுவநாத தத்தரின் மகனாகிய என்னைப் பார்த்து இப்படியெல்லாம் பேசுவாரா என்றும் எண்ணினேன். இருப்பினும் நான் பேசாமல் மௌனமாக இருந்தேன். அந்த அதிசயமான பைத்தியக்கார மனிதர் விருப்பம் போல பேசிக் கொண்டேயிருந்தார். அடுத்த நிமிடம் என்னை காத்திருக்க சொல்லிவிட்டு வேறு அறைக்குள் நுழைந்தார். அங்கிருந்து வெண்ணெய், கற்கண்டு, இனிப்பு முதலியன கொண்டு வந்த தன் கையால் என் வாயில் ஊட்டத் தொடங்கினார். பிறகு என் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு, ஞகூடிய விரைவில் நீ

மட்டும் தனியாக என்னிடம் வருவதாக சத்தியம் செய் ஞ என்று கூறினார். அவருடைய உண்மை வேண்டுகோளை மறுக்க முடியாமல் சரி வருகிறேன் என்று கூறினேன். பின்பு இருவரும் அறைக்கு திரும்பினோம். நான் அவரை விட்டுச் சற்று விலகி என் நண்பர்களுடன் அமர்ந்து கொண்டேன்.

அவர் மற்றவர்களிடம் பேசும் பேச்சையும், நடவடிக்கைகளையும் கூர்ந்து கவனிக்கலானேன். பைத்தியத்தின் சிறிய சாயல் கூட அவரிடம் தென்படவில்லை. அவருடைய ஆன்மீக பேச்சிலிருந்தும் ஆனந்தப் பரவச நிலையிலிருந்தும் அவர் உண்மையான துறவி என்பதையும், இறைவனுக்கா உலக இன்பங்கள் அனைத்தையும் துறந்தவர் என்பதையும் அவருடைய பேச்சுக்கும், நடத்தைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பிருப்பதையும் புரிந்து கொண்n;டன். கடவுளைக் காண முடியும், கடவுளுடன் பேசவும் முடியும் நான் உன்னைப் பார்த்து உன்னோடு பேசுவதுபோல அவரைப் பார்க்கவும், அவரோடு பேசவும் முடியும், ஆனால் யார் கடவுளைப் பாரக்கவும், பேசவும் விரும்பிகிறhர்கள் ? மனிதர்கள் தங்கள் மனைவி அல்லது குழந்தைகள் இறந்து விட்டால் குடம்

குடமாகக் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறhர்கள். பணத்திற்காகவும், மனைவி, மக்களுக்காகவும் அழுது புலம்புகின்றனர். ஆனால் யாராவது இறையனுபூதி பெற முடியவில்லையே என்று கண்ணீர் சிந்துகிறhர்களா ? ஞஒருவன் இறைவனைக் காண வேண்டும் என்று உண்மையாக ஏங்கி இறைவனை அழைத்தால் அவர் தன்னை அவருக்குக் காட்டிக் கொள்கிறhர் ஞ என ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணர் கூறினார்.

அவருடைய இந்தப் பேச்சுகளை கேட்டதும் என்னால் அவரை நம்பாமல் இருக்க முடியவில்லை. ஏனென்றhல் அது சாதாரணமான சமயச் சொற்பொழிவாளரின் கற்பனையாகவோ அன்றிக் கவிதையாகவோ அல்லது சொல் அலங்காரமாகவோ இருக்கவில்லை. அவருடைய சொற்கள் அவருடைய ஆழத்தில் இருந்து பாய்ந்து வந்தன. இறைவனை அடைவதற்காக அனைத்தையும் துறந்து இறைவனை முழு மனத்துடன் அழைத்தால் அந்த இறையனுபவம் அவருக்குக் கிடைத்திருக்கிறது என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது.

அவருடைய இந்தப் பேச்சுடன் என்னிடம் சிறது நேரத்துக்கு முன் நடந்து கொண்ட நடத்தையை இணைத்துப் பார்க்கும் பொழுது அபக் ரோம்பி

(Aநெசஉ சுடிஅbநைடி) போன்ற ஆங்கில தத்துவவாதிகள் கூறியுள்ள ஞஒன்றையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கம் பித்தர்களின்ஞ ஞாபகந்தான் வந்தது. ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணர் இவ்வகையைச் சார்ந்தவர் என்ற திடமான முடிவுக்கு வந்தேன். அந்த முடிவுக்கு நான் வந்தாலும் அவருடைய அதிசயிக்கத் தக்க துறவு மனப்பான்மையை என்னால் மறக்க முடியவில்லை, அவர் பைத்தியமாக இருக்கலாம். ஆனால் அபூர்வமானவர்களே அவரைப் போல இறைவனுக்காக உலகத்தை துறக்க முடியும், அவர் பைத்தியந்தான். ஆனால் எவ்வளவு தூய்மை வாய்ந்தவர் எப்படிப்பட்ட துறவு. அதற்காக மட்டுமே மனித சமுதாயம் முழுவதும் அவரை மதித்துப் போற்றி வணங்க வேண்டும் என்று எண்ணிக் கொண்டேன் இவ்வாறு நினைத்துக் கொண்டே அவருடைய திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கி அவரிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு கல்கத்தா திரும்பினேன்.

சுவாமி சாரணந்தர் எழுதிய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் வரலாற்று நு}லில் மேலே எடுத்தாண்டிருக்கும் தகவல்கள் உள்ளன.

தொடர்ந்திருந்த கூட்டுறவு காரணமாக பகுத்தறிவு வாதியெனத் தம்மைப் பற்றிக் கூறிக் கொண்ட நரேந்திரர் சில ஆண்டுகளில் படிப்படியாக பகவான் இராமகிருஷ்ணரிடம் சரணாகதியடைந்தார். ஒரு பைத்தியம் போன்றவர் என குருநாதரை வர்ணித்த நரேந்திரர், அ,வரை தெய்வத் திரு அவராரங்களிலேயே தலைசிறந்தவர் எனப் போற்றிப் புகழத் தொடங்கினார். தம்மைக் குருதாதரின் தலைசிறந்த சீடராக மாற்றியமைத்துக் கொண்டார்.

எந்த அளவுக்கு பகவான் இராமகிருஷ்ணரின் மீது நரேந்திரருக்கு பக்தியும், பாதிப்பும் இருந்தது என்பதற்கு ஒரு நிகழ்ச்சியைச் சான்றhகக் குறிப்பிடலாம்.

நரேந்திரர் பிற்காலத்தில் அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் ஆன்மீகத் தத்துவ மேடையில் பேசி அங்கே குழுமியிருந்த உலக ஆன்மீகப் பெரியோர்களைப் பிரமிப்பில் ஆழத்திய சமயம் விவேகானந்தர் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதியை நோக்குவோம்.

ஞ...... இந்தியாவில் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணரைப் பற்றித் தெரிந்து வைத்திருக்கிறhர்கள். அதாவது அவருடைய

ஆன்மீகப் பாதுகாப்பில் பத்திரமாக இருக்கிறhர்கள். என்னை நீங்கள் பாராட்டுகிறீர்கள், புகழ்கிறீர்கள் என்றhல் அந்தப் பெருமை இதோ இங்கே நிற்கும் என்னை எந்த வகையிலும் சார்ந்ததாதகக் கருதக் கூடாது. நான் பேசியவற்றில் ஏதாவது உண்மையிருக்குமாயின், ஏதாவது போற்றத்தக்க ஆன்மீக கருத்து இருக்குமாயின் அது என்டைய குருதேவரைச் சார்ந்ததாகும். பேச்சில் ஏதாவது பிழையிருக்கமாயின் அது முற்றிலும் என்னைச் சார்ந்தது ஆகும்.

நரேந்திரர் பகவான் இராமகிருஷ்ணரை மிகப் பெரிய மனப் போராட்டத்துக்குப் பினனர்தான் குருவாக வரித்துக் கொண்டார் என்பதுதான் குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும். நரேந்திரர் குருதேவர் மீது குருட்டு பக்தி கொண்டவரல்ல. குருநாதரின் செயல், சிந்தனை, பேச்சு ஆகியவற்றுள் நரேந்திரருக்கு ஏதாவது ஐயம் ஏற்பட்டால் தமது திருப்திக்கேற்ற விளக்கம் கிடைக்கும் வரை குருதேவருடன் ஒரு போராட்டமே நடத்துவது நரேந்திரரின் வழக்கம்.

துறவியான பெருந்தகை

நரேந்திரர் அதுநாள் வரை பகவான் இராமகிருஷ்ணரின் சீடர் என்ற அளவுக்குத்தான்

தம்மைத் தயார் செய்து வைத்திருந்தார். இராமகிருஷ்ணரை முழுமையாக அவர் ஏற்றுக் கொண்டிருந்தாரா என்பது கூட ஐயப்பாடே. இராமகிருஷ்ணரின் சில நோக்கங்களில் நரேந்திரருக்கு பிடிப்பு ஏற்படவில்லை. பகவான் இராமகிருஷ்ணர் தமது வழிபாட்டு முறைகளில் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் இடமளித்திருந்தார். விக்கிரகங்களைக் கடவுள் என நம்ப நரேந்திரரின் பகுத்தறிவு மனப்பான்மை இடந்தரவில்லை. விக்கிரகங்கள் எல்லாம் கடவுள்களே என்பது இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் கருத்தும் அல்ல. இறைவனைப் பற்றிய எண்ணத்தை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கான ஒரு சாதனமாகவே விக்கிரகம் திகழ்கிறது என்று பரமஹம்சர் கூறவதை நரேந்திரரால் சற்றும் ஒப்புக்கொள்ளவே முடியவில்லை. கடவுளை யாரும் கண்டுணராதபோது - கடவுளின் தோற்றம் எப்படியிருக்கும் என்று தெரியாத நிலையில் ஏதோ ஒரு உருவத்தை கட்டிக் காண்பித்து, ஞஇதைக் கடவுளாக நினைத்து வழிபடுஞ என்று எதற்காக் கூறவேண்டும் என்பது நரேந்திரரின் வாதம்.

வெகு விரைவிலேயே புரட்சிகரமான மனமாற்றம் பெற்று பகவான் இராமகிருஷ்ணரின்

எண்ணங்களோடு தம்மை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய நிலை நரேந்திரருக்கு ஏற்பட்டது.

நரேந்திரரின் வாழக்கையில் 1884-ஆம் ஆண்டில் பலவிதமான சோதனைகள் ஏற்பட்டன. அவருடைய தந்தையார் விசுவநாத தத்தர் திடீரென மரணமடைந்தார். அப்போது தான் நரேந்திரர் பி.ஏ.தேர்வு எழுதியிருந்தார். விசுவநாத தத்தர் நன்றhகச் சம்பாதித்தார். ஆனால் அவருக்கே உரித்தான கருணை உள்ளம் – தாராள மனப்பான்மை காரணமாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு பணத்தை வாரி வழங்கினார். அதனால் அவர் மறைவெய்திய போது பொருளாதரார நிலையில் குடும்பம் மிகத் தாழ்ந்த நிலைக்கு வந்துவிட்டது. கடன் சுமை அதிகமாக இருந்தது. வீட்டுக்குத் தலைமகனான நரேந்திரருக்கு தாங்க இயலாத குடும்பச் சுமையைத் தாங்கியாக வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது.

குடும்பத்தில் சம்பாதிக்கும் நிலையில் இருந்தவர் அவர் ஒருவர் மட்டுமே. ஐந்து அல்லது ஆறு பேர் அடங்கிய குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக வேலை தேடி அலைந்தார். ஆனால் வேலை கிடைப்பதாக இல்லை.

நரேந்திரரின் குடும்பம் வளமாக இருந்த காலத்தில் அவருடன் கூட்டுறவு வைத்திருந்த நண்பர்கள் பலர் ஒதுங்கி சென்றுவிட்டனர். தீய பழக்க வழக்கமுடைய சில நண்பர்கள் மட்டும் எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கிய வரை ஆதாயம் என அவரோடு சேர்ந்து திரிந்தனர். குடிப்பழக்கம், பெண் பித்து போன்ற மோசமான பழக்க வழக்கங்களின் மூழ்கித் திளைத்துக் கொண்டிருந்த தீய நண்பர்கள் நரேந்திரரைத் தங்கள் வழிக்கு வலிந்திழுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.

குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட துயரநிகழச்சிகள் காரணமாக மனங் குழம்பிக் கிடந்த நரேந்திரர் குருதேவரைச் சந்திப்பதையே தவிர்த்திருந்தார். ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணரைத் தரிசிக்க செல்லும் சிலர் நரேந்திரர் தொடர்பான செய்திகளை மிகைப்படுத்தி குருதேவரிடம் கூறினார். அந்த வதந்திகளுக்கு குருதேவர் எந்த முக்கியத்துவமும் தரவில்லை.

நரேந்திரன் எப்படிப்பட்டவன் என்று எனக்குத் தெரியும். அவன் சேற்றில் இறங்கமாட்டன். Nழ்நிலை காரணமாக சேறு அவன் மீது தெறித்திருந்தால் அது அவன் குற்றமாக இருக்காது. அந்தக் குறையை எளிதாகக் கழுவித்

துடைத்தெறிந்துவிட முடியும் என்று பதிலளித்து புகார் கூறுவோர் வாயை அடைத்து விடுவார்.
ஒரு தடவை நரேந்திரர் நாள் முழுவதும் வேலை தேடி அலைந்தார். காலையிலிருந்து ஒரு குவளை தண்ணீர் கூட அருந்தவில்லை. இரவில் வீடு திரும்பியபோது கடுமையாக மழை பொழிந்தது. மழையில் நனைந்தவாறே வீடு நோக்கி நடை போட்டார்.
அப்போதைய நிலையை நரேந்திரரின் வாய் மொழியாகவே கேட்போம் ஃ-
ஞ .. .. .. சோர்வு எல்லை மீறிப் போனதால் என்னால் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க இயலவில்லை. அருகே இருந்த ஒரு வீட்டு வாசலில் அப்படியே ஒரு மரக்கட்டை போலச் சாய்ந்து விட்டேன். சிறிது நேரம் உணர்வு இருந்ததா இல்லையா என்று கூட நிச்சயமாகச் சொல்ல இயலாது ஆனால் எண்ணங்களும் பல வண்ணமுடைய சித்திரங்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றhக என் மனத்தில் தோன்றி மறைந்தது மட்டும் நினைவிலிருக்கிறது. அவற்றை விரட்டியடிக்கவோ அன்றி ஏதேனும் ஒரு எண்ணத்தில் மனத்தை ஆழந்து செலுத்தவோ இயலாத பலவீன நிலையில் நான் இருந்தேன் திடீரென ஒர் உணர்ச்சி எதோ ஒரு தெய்வீக

சக்தி என் மனத்திலிருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றhகப் பல உறைகளைக் கழற்றி எறிவது போலத் தோன்றியது. கருணாமூர்த்தியான இறைவனின் படைப்பில் ஏன் துன்பங்கள் இருக்கின்றன ? இறைவனின் கண்டிப்பான நீதியும், அளப்பறிய கருணையும் எப்படி இணைந்து செல்ல முடியும் ? இப்படி என் அறிவைக் குழுப்பி மனத்தை அலைபாய என் இதயத்தின் அடித்தளத்தில் கண்டேன் நான் மகிழச்சிக் கடலில் மூழ்கினேன் வீட்டிற்கு மறுபடியும் புறப்பட்டுச் சென்றபோது உடலில் சோர்வு சிறிதும் இருக்கவில்லை என் மனம் அளப்பரிய ஆற்றலும் அமைதியும் பெற்றிருந்தது. அப்பொழுது அதிகாலை நேரம் .. .. .. ஞ

இவ்வாறு தாம் துறவு கொள்வதற்கு அடிப்படை அமைத்துத் தந்த அந்த நிகழ்ச்சியைப் பற்றி பிற்காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் விளம்பியிருக்கிறhர்.

இந்த அனுபவத்திற்குப் பிறகு நரேந்திரர் உலகப்பற்றை அறுத்துவிட்டு துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுவது என்ற தீர்மானத்துக்கு வந்தார்.

குருதேவரைச் சந்தித்து தம்முடைய துறவு நோக்கத்தைச் சொன்னபோது குருதேவர்

கொஞ்சங்கூட ஆச்சரியப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை.

ஞஅம்பிகையின் பணியை நிறைவேற்றுவதற்காகவே இவ்வுலகத்திற்கு வந்திருக்கிறhய் என்பதைத் தெரிந்து கொள் உன்னால் சாமானியர்களைப் போல லௌகீக வாழ்க்கை வாழ முடியாது என்று குருதேவர் நரேந்திரின் கைகளை அன்போடு பற்றியவாறு சொன்னார் பிறகு நான் சொல்வதை மனத்தில் வைத்துக் கொள் நான் உயிருடன் இருக்கம் வரை உன் குடும்பத்துடனேயே இருஞ என்றhர்.

நரேந்திரரின் குடும்பப் பிச்சினையில் தொடர்ந்து சிக்கல் நிடித்துக் கொண்டோயிருந்தது.

நிரந்தரமான வருமானத்துக்கு எந்த வழி வகைகளும் ஏற்படவில்லை. குடும்பக் கஷ்டத்தைச் சமாளிக்க முடியாது என்ற நிலை ஏற்பட்டதும் குருதேவரின் உதவியை நாடுவது என்று தீர்மானித்தார்.

கஷ்டங்கள் அகலவேண்டும் என்று தம்மை நாடி வருபவர்களுக்காக குருதேவர் தாம் வழிபடும் தெய்வம்மான அகிலாண்டநாயகியான காளிமாதவிடம் பிரார்த்தனை செய்வது வழக்கம். குருதேவரின் பிரார்த்தனைக்குச் செவிசாய்த்து அகிலாண்டேஸ்வரி அருள்புரிந்து மக்களின்

குறைகளை களைவதாகவும் மக்களிடம் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருப்பதை நரேந்திரர் அறிவார். தமது கஷ்டங்கள் தீர தமக்காக அகிலாண்ட நாயகியிடம் பிரார்த்தனை செய்யுமாறு நரேந்திரர் குருதேவரை வேண்டினார்.

அவருடைய கோரிக்கையை குருதேவர் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார். ஞசாமானியா மக்களுக்காக அகிலாண்டநாயகியிடம் நான் பிரார்த்தனை செய்து தேவியின் அருளைப் பெற்றுத் தருவது வேறு விஷயம் நீ தெய்வ அருளைப் பெற்ற ஒரு துறவி நீ நேரடியாக அகிலாண்டநாயகியிடம் பிரார்த்தனை செய்தால் தான் தேவியின் அருள் தடையின்றி உனக்கு கிடைக்கும் என்று குருதேவர் ஒதுங்கி கொண்டார்.

வழக்கமான வைராக்கியம் நரேந்திரரின் மனதைக் குழப்பியது விக்கிர ஆராதனை செய்தாக வேண்டிய கட்டாயநிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார்.

நரேந்திரரின் தயக்கத்துக்கான காரணம் குருதேவருக்கு தெளpவாகவே விளங்கியது சற்று கண்டிபான குரலில் அவர் நரேந்திரரை நோக்கி இன்று செவ்வாய்கிழமை அன்னைக்கு விருப்பமான நாள் இன்று இரவு காளி மாதாவின்

கோயிலுக்குச் சென்று அன்னையின் முன் வீழ்ந்து பணிந்து உனக்கு விருப்பமானவற்றைக் கேள் நீ கேட்கும் வரத்தை அவள் நிச்சயம் தருவாள் என்னுடைய அன்பு தாய் பிரம்ம சக்தி மேருணர்வே வடிவெடுத்தவள். அவளால் முடியாத காரியம் ஒன்று உண்டா ? என்று கூறினார்.

இரவு ஒன்பது மணிக்கு குருதேவரின் கட்டளையைத் தட்டமுடியாமல் காளிகோயிலை நோக்கி நடந்தார் மனம் தடுமாறியது கால்கள் தயக்கம் காட்டின.

இனி நரேந்திரர் கூறுவதைக் காது கொடுத்து கேட்போமா .. .. ..

ஞ.. .. .. கோயிலுக்குள் நுழைந்தேன் அங்கே அன்னை காளி உண்மையின் சின்னமாக அழகும், அன்பும் வற்றhது பெருக்கெடுத்தோடும் தெய்வீகத்துடன் இருப்பதைக் கண்டேன் பொங்கிப் பாய்ந்த பக்தியில் சிக்கி பேரானந்தத்தை அனுபவித்தேன் அன்னையின் திருவடிவில் மறுபடியும் மறுபடியும் வணங்கி அவளிடம் தாயே எனக்கு விவேகத்தைக் கொடு, ஞானத்தையும், வைராக்கியத்தையும் கொடு, உன்னை எப்பொழுதும் இடைவிடாது பார்த்துக் கொண்டே இருக்கும் வரத்தைக் கொடு என்று

பிரார்த்தனை செய்தேன். விவரிக்க இயலாத அமைதி என் மனத்தில் நிலைத்தது .. .. .. ஞ என் நோக்கத்துக்காக காளி தேவியைப் பிரார்த்தனை செய்ய நரேந்திர் சென்றhரோ, அதை அடியோடு மறந்துவிட்டார், தமது சொந்தக் கஷ்டங்கள் அகன்று வாழ்வில் சுபிட்சம் நிலவ வேண்டும் என்று அவர் பிரார்த்தனை செய்யவில்லை.

திரும்பி வந்த நரேந்திரரை நோக்கிக் குருதேவர், ஞஉன் கஷ்டங்கள் நீங்க தேவியிடம் வரம் கேட்டாயா ?ஞ என வினவினார்.

நரேந்திரர் நடந்ததைச் சொன்னார்.

மறுபடியும் காளிமாதவைச் சந்தித்து, ஞஉன் சொந்த கஷ்டங்களும், நஷ்டங்களும் அகல வேண்டும் எனப் பிரார்த்தனை செய் ஞ எனக் கூறி குருதேவர் மீண்டும் காளி கோயிலுக்கே அனுப்பினார். நரேந்திரரோ இந்தத் தடவையும் தன் உலகாயத வாழ்க்கை வளம் பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்யாமலே திரும்பிவிட்டார். மூன்றhவது முறையும் குருதேவர் நரேந்திரரை காளி கோயிலுக்கு அனுப்பினார். பழைய கதைதான்.

நரேந்திரர் உலகில் சுகபோக வாழ்கையில் ஆழ்ந்து வீண் காலம் கழிப்பதற்காகப்

பிறக்கவில்லை என்ற உண்மையை அவர் மனத்தில் படிய வைப்பதுதான் குருதேவரின் நோக்கம். குருதேவர் வெற்றி பெற்று விட்டார். நரேந்திரர் விவேகானந்தர் ஆனார்

பகவான் இராமகிருஷ்ணரின் இறுதிக் காலத்தில் அவர் அமரத்துவம் அடையும் வரை நரேந்திரர் அவர் அருகிலேயே இருந்தார். குருதேவர் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் விழுந்தார். அடிக்கடி அவருக்கு நினைவு தவறிவிடும். குருதேவர் மண்ணுலகைப் துறப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னர் அவருக்கு சிறிது நேரம் நினைவு திரும்பியது அப்போது அவர் நரேந்திரரைத் தம்மருகே அழைத்தார். Nழ்ந்திருந்த சீடர்களையும் நெருங்கி வரச் செய்தார்.

நரேந்திரரை நோக்கி, நரேன் .. .. நான் வைத்திருந்ததையெல்லாம் இன்று உனக்கு அளித்து நான் எதுவுமில்லாத பக்கிரியாகி விட்டேன். இன்று உனக்கு அளிக்கப்பட்ட சக்தியைக் கொண்டு மகத்தான காpயங்களை நீ இந்த உலகத்தில் சாதிக்கப் போகிறhய். அதன் பின்தான் எங்கிருந்து நீ வந்தாயோ அங்கு திரும்புவாய் என்று உயர்ச்சியுடன் கூறினார். பிறகு தம்மைச் Nழ்ந்திருந்த சீடர்களை நோக்கி,

இனி நரேன்தான் உங்களுக்கு வழி காண்பிப்பான். அவனைப் பின்பற்றிச் செல்லுங்கள் என்று உபதேசித்தார்.

1889-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 16-ஆம் நாள் இராமகிருஷ்ணர் மண்ணுலகை நீத்து அமரத்துவம் எய்தினார்.

குருதேவர் மறைவுக்குப் பிறகு அவரைச் Nழ்ந்திருந்த சீடர்களில் பெரும் பகுதியினர் சிதறிச் சென்றுவிட்டனர். குருதேவரின் புனித அஸ்தியை வைத்து வழிபாடு நடத்த ஒரு ஆலயம் போன்ற அமைப்பினை உருவாக்க நரேந்திரர் விரும்பினார். இதற்கென கங்கை நதிக்கரையில் ஒரு சிறிய இடத்தை வாங்கவும் திட்டமிட்டார். ஆனால் அவருடைய முயற்சிகளுக்குத் துணை நிற்க சீடர்களைத் தேட வேண்டியிருந்தது. நரேந்திரர் பெரிதும் ஏமாற்ற அடைந்தார். தற்காலிகமாக தம்முடைய முயற்சியை நிறுத்திவிட்டு பகவான் குருதேவரின் ஆன்மீகச் சிந்தனைகளை உலகமெல்லாம் பரவச் செய்ய வேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன் மேலை நாடுகளுக்குப் பயணமானார்.

தம்முடைய அந்த இலட்சிய நோக்கத்தில் வெற்றி கொடி நாட்டிவிட்டுத் திரும்பிய

நரேந்திரர் குருநாதருக்காக ஒரு வழிபாட்டுத் தலம் அமைக்கும் முயற்சியினைத் தொடங்கினார்.
பாரா நகரில் இருந்த ஒரு பாழடைந்த வீடு அவரின் முயற்சியின் தொடக்க இடமாக அமைந்தது. குருநாதரின் சீடர்களில் பழைய ஆர்வமும், உற்சாகமும் கொண்டிருந்த சில இளைஞர்களைத் தேடிப் பிடித்து ஒன்று சேர்த்தார்.
அப்போது நரேந்திரர் மேற்கொண்ட அந்த முயற்சியின் தொடக்கந்தான் இன்று பிரம்மாண்டமான ஆலமரமாக பாரத்திலும் உலக நாடுகளிலும் செழித்துப் பரவியிருக்கும் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண மடமாகும்.
ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண மடத்தை உருவாக்குவதற்கும் கட்டிக் காப்பதற்கும் நரேந்திரர் பெரும்பாடு பட வேண்டியிருந்தது. சீடர்களாக அவரைப் பின்பற்றிய இளைஞர்களின் குடும்பத்தினர் கடுமையான எதிர்ப்பைக் காட்டினர். எல்லாப் பிரச்சினைகளையும் சமாளித்து ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண மடத்தை நரேந்திரர் நிறுவினார்.
தற்காலத்தில் இராகிருஷ்ண படம் ஆன்மீகச் சேவைகளைச் செய்வதுடன், சமூகப் பணிகளிலும், மக்களுக்கான கஷ்ட நிவாரணப்

பணிகளிலும் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நரேந்திரர் மடத்தைத் தொடங்கிய காலத்தில் முற்றிலும் ஆன்மீகப் பணிகளையே மேற்கொண்டு சேவையாற்றியது. நரேந்திரரைப் பின்பற்றிய இளைஞர்கள் முழு மூச்சாக தங்களை ஆன்மீகச் சேவைக்கே அர்ப்பணித்துக் கொண்டு மக்களுக்குத் தொண்டாற்றினர்.

பகவான் இராமகிருஷ்ணர் தமது வாழ்க்கையின் கடைசிக் காலத்தில் தம்மைப் பின்பற்றிய சீடர்களுக்கு காவி உடைகளை வழங்கி துறவிகளுக்கான தீட்சையை அளித்திருந்தார். நரேந்திரர் தம்மைப் பின்பற்றிய சீடர்களுக்கு சாஸ்டதிரப்படி விரஜh ஹோhமம் புரிந்து முறைப்படி சந்நியாச தீட்சை பெறச் செய்து துறவு வாழ்க்கையில் புதிய தகுதியை அளித்தார். நரேந்திரர் முழுமையான சந்தியாச வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட பிறகு தமக்கு பெற்றேhர் வைத்த பெயரைக் களைந்துவிட்டு சந்நியாச தர்மப்படி ஒரு பெயரைச் Nட்டிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என உணர்ந்தார்.

நரேந்திரர் ஞுவிவிதி சானந்தரஞ் என்ற பெயரை ஏற்றுக் கொள்வது என்று முதலில் எண்ணினார். தம்மை எந்த வகையிலும் வெளிக் காண்பித்துக்

கொள்ளக் கூடாது என்ற நோக்கத்தில் தம்மைப் பல்வேற பெயர்களால் அழைத்துக் கொண்டார். எனினும் அமெரிக்காவுக்குப் புறப்படுவது என்று தீர்மானித்த பிறகு விவேகானந்தர் என்ற பெயரைத் தமக்காக நிரந்தரமாகச் Nட்டிக் கொண்டார்.

விவேகானந்தரின் மணிமொழிகள்

உங்களை நீங்களே நம்புங்கள் *

நம்பிக்கை, நம்பிக்கை, நம்பிக்கை, நம்மிடத்தில் நம்பிக்கை, கடவுளிடத்தில் நம்பிக்கை – இதுவே மகிமை பெறுவதன் இரகசியமாகும். உங்கள் முப்பத்து மூன்று கோடிப் புராண தெய்வங்களிடத்தும் மேலும் அவ்வப்போது உங்களிடையே அன்னிய நாட்டவர் புகுத்தியிருக்கும் இதர தெய்வங்களிடத்தும் நம்பிக்கை இருந்து, ஆனாலும் உங்களிடத்தே நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் உங்களுக்குக் கதிமோட்சமில்லை.

நீ எதை நினைக்கிறhயோ அதுவாகவே ஆகிறhய். நீ உன்னைப் பலவீனன் என்று நினைத்தால் பலவீனனாகவே நீ ஆகிவிடுவாய். நீ உன்னை வலிமையுடையவன் என்று நினைத்தால் வலிமை படைத்தவனாகவே ஆகிவிடுவாய்.

இல்லை என்று சொல்லாதே ⁕
இல்லை என்று ஒருபோதும் சொல்லாதே. என்னால் இயலாது என்று ஒரு நாளும் சொல்லாதே. ஏனெனில் நீ வரம்பில்லா வலிமை பெற்றவன். உன்னுடைய உண்மை இயல்போடு ஒப்பிடும்போது காலமும் இடமும் கூட உனக்கு ஒரு பொருட்டல்ல. எதையும், எல்லாவற்றையும் சாதிக்கக் கூடிய சர்வ வல்லமை படைத்தவன் நீ ⁕

பசு மனிதனாகி விடாது ⁕
போராட்டங்களையும், தவறுகளையும் பொருட்படுத்தாதே ⁕ பசு ஒன்று பொய் பேசியதாக நான் எந்தக் காலத்திலும் கேள்விப்பட்டதில்லை. ஆனால் அது பசுவே தவிர ஒரு போதும் மனிதனாகி விடாது. எனவே இந்தத் தோல்விகளையும் இத்;தகைய ஒழுக்கக் கேடுகளையும் ஒருபோதும் பொருட்படுத்தாதே. ஓராயிரம் முறை நீ உனது இலட்சியத்தைக் கைக்கொள். ஆயிரம் முறை நீ தோல்வியுற்றhலும் மீண்டும் ஒருமுறை கைக்கொள்ள முயற்சி செய்.
விடாமுயற்சியே வெற்றி தரும் ⁕
வெற்றி பெறுவதற்கு நிறைந்த விடாமுயற்சியையும், பெரும் மன உறுதியையும்

நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும். விடாமுயற்சி பெற்றவன், சமுத்திரத்தையே குடித்து விடுவான், எனது சங்கல்பத்தால் மலைகள் நொறுங்கி விழுந்தாக வேண்டும் என்று சொல்கிறhன். அத்தகைய ஆற்றலை, அத்தகைய மன உறுதியை நீ பெற்றிரு. கடுமையாக உழை. உனது குறிக்கோளை நீ அடைவாய்.

எல்லா ஆற்றல்களுக்கும் நீயே சொந்தக்காரன் * மக்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டுமே. நீ உனது சொந்த உறுதியான முடிவில் பிடிப்புடன் இரு. பிறகு நிச்சயமாக மற்றவை நடந்தேறி உலகம் உனது காலடியில் பணிந்து கிடக்கும்.

'இவனை நம்பு அல்லது அவனை நம்பு' என்று மற்றவர் சொல்கிறhர்கள். ஆனால் நான் சொல்கிறேன் முதலில் உன்னிடத்திலேயே நீ நம்பிக்கை வை அதுதான் வழி. உன்னிடத்தில் நீ நம்பிக்கை வை. எல்லா ஆற்றல்களும் உனக்குள்ளேயே இருக்கின்றன அதை உணர்ந்து நீ அந்த ஆற்றலை வெளிப்படுத்து. நான் எதையும் சாதிக்க வல்லவன் என்று சொல். நீ உறுதியுடன் விஷத்தைப் பொருட்படுத்தாதிருந்தால், பாம்பின் விஷம்கூடச் சக்தியற்றதாகிவிடும்.

உன் கனவை நிறைவேற்று *
ஒரு கருத்தை எடுத்துக் கொள். அந்த ஒரு கருத்தையே உனது வாழ்க்கை மயமாக்கு. அதையே கனவு காண். அந்த கருத்தை ஒட்டியே வாழந்து வா. மூளை, தசைகள், நரம்புகள், உன் உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் அந்த ஒரு கருத்தே நிறைந்திருக்கட்டும். அந்த நிலையில் மற்ற எல்லாக் கருத்துக்களையும் தவிர்த்து விடு. வெற்றிக்கு இதுதான் வழி. நாம் உண்மையிலேயே பாக்கியவான்களாக விரும்பினால் - மற்றவர்களையும் பாக்கியவான்களாக்க விரும்பினால் - நம்முள் நாம் மேலும் ஆழ்ந்து சென்றhக வேண்டும்.

மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் ஆற்றலை வளர் *
ஒருமுகப்படுத்தும் ஆற்றல் வளர வளர, அதிக அளவில் அறிவைப் பெறலாம். ஏனென்றhல், இந்த வழிதான் அறிவைப் பெறுவதற்கு உரிய ஒரே வழி. தாழந்த நிலையில் உள்ள செருப்புக்கு மெருகு போடுபவன், மனதை அதில் அதிகம் ஒருமுகப்படுத்திச் செய்தால், மேலும் சிறப்பாகச் செருப்புகளுக்கு மெருகு பூசுவான். மனதை ஒருமுகப்படுத்திச் செய்யும் சமையற்காரன் மேலும் சிறந்த முறையில் உணவு சமைப்பான்.

பணம் சேர்ப்பதோ, கடவுள் வழிபாடோ அல்லது வேறு எந்த ஒரு வேலையானாலும் மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் ஆற்றல் வளர வளர, மேலும் சிறப்பாக அந்தக் காரியத்தைச் செய்து முடிக்கலாம். இந்த ஒரு குரல், ஒரே தட்டுதல், இயற்கையின் கதவுகளைத் திறந்து ஒளி வெள்ளங்களை வெளியே பாயந்தோடச் செய்கிறது.

ஆற்றலை வீணாக்காதே

சிந்தனையின் தொண்ணுhறு சதவிகித ஆற்றல் சாதாரண மனிதனால் வீணாக்கப்படுகிறது. எனவே தொடர்ந்து அவன் பெரிய தவறுகளைச் செய்து கொண்டே இருக்கிறhன். சரியான பயிற்சியைப் பெற்ற மனிதனோ மனமோ ஒருபோதும் தவறு செய்வதில்லை.

நல்ல எண்ணங்களை கருவிகளாகக் கைக்கொள்

*

நல்ல எண்ணங்கள், தீய எண்ணங்கள் ஆகியவற்றில் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே வலிமைமிக்க ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் அவை நிறைந்திருக்கின்றன. அவற்றின் அதிர்வுகள் தொடர்ந்து இருந்து வருவதானால், அந்த

எண்ணங்கள், செயலுக்கு வரும் வரையில் அவை கருத்து வடிவில் இருக்கின்றன. உதாரணமாக, மனிதனின் கையிலுள்ள ஆற்றல், அவன் ஓர் அடி அடிக்கும் வரையிலும், அவன் அந்த ஆற்றலுக்குச் செயல் வடிவு தரும் வரையிலும் மறைந்திருக்கிறது. நாம் நல்ல, தீய எண்ணங்களின் உரிமையாளர்களாக இருக்கிறேhம். நாம் நம்மைத் துhய்மைப்படுத்தி நல்ல எண்ணங்களின் கருவிகளாக்கிக் கொண்டால், அவை நம்முள் நுழைகின்றன. நல்ல ஆன்மா தீய எண்ணங்களை எளிதில் ஏற்பதில்லை.

நமது நிலைக்கு நாமே காரணம் *

நாம் இப்போது இருக்கும் நிலைமைக்கு நாமே பொறுப்பாளிகள். நாம் எப்படி எல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேhமோ, அப்படி நம்மை அமைத்துக் கொள்ளும் ஆற்றல் நம்மிடமே இருக்கிறது. நாம் இப்போது இருக்கும் நிலை நம்முடைய முன்வினைகளின் பலன் என்றhல், எதிர்காலத்தில் நாம் எப்படி எல்லாம் இருக்க வேண்டுமென்று விரும்புகிறேhமோ அதை நாம் நம்முடைய தற்போதைய செயல்களால் உண்டாக்கிக் கொள்ள முடியும் என்பது வெளிப்படை. ஏனவே எப்படி நடந்து

கொள்ளவேண்டும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

நமது விதியை நாமே நிர்ணயிக்கிறhம் *

மக்கள் பொதுவாக வாழ்க்கையிலுள்ள குறைபாடுகளை எல்லாம்; தங்களுடன் வாழ்பவர்கள் மீதோ, அல்லது தெய்வத்தின் மீதோ சுமத்துகிறhர்கள். அல்லது புதிதாக அவர்கள் ஏதோ பேய், பிசாசு என்று கற்பித்துக் கொண்டு, அதைத் தலைவிதி என்று சொல்கிறhர்கள். விதி என்றhல் என்ன ? அது எங்கே இருக்கிறது ? எதை விதைத்தோமோ அதைத்தான் அறுவடை செய்கிறேhம். நமது விதியை நாமே வகுத்துக் கொள்கிறேhம். எனவே, அதன் பொருட்டுத் துhற்றுவதற்கும் ஒருவருமில்லை, பாராட்டுவதற்கும் ஒருவருமில்லை.

விவேகானந்தரின் மணிமொழிகள்

நடந்து முடிந்ததைப் பற்றி வருந்தாதே *

உனது எதிர்காலத்தை நீயே உருவாக்கு. ஏற்கனவே நடந்து முடிந்ததைக் குறித்து வருந்தாதே. எல்லையற்ற எதிர்காலம் உன் முன்னால் விரிந்து பரந்திருக்கிறது. உன்னுடைய ஒவ்வொரு சொல்லும், சிந்தனையும், செயலும், அதற்கு ஏற்ற பலனைத் தரும் வகையில் உன்

மனதில் இடம் பெறும் என்பதை எப்போதும் நீ நினைவில் வைக்க வேண்டும். உனது தீய எண்ணங்களும், செயல்களும் புலிகளைப் போல் உன் மீது பாய்வதற்குத் தயாராக இருக்கின்றன. அதைப் போலவே உனது நல்ல எண்ணங்களும், செயல்களும், ஒரு நுhறhயிரம் தேவதைகளின் ஆற்றலுடன் உன்னை எப்போதும் நிரந்தரமாகப் பாதுகாப்பதற்குத் தயாராக இருக்கின்றன என்னும் ஊக்கம் தரும் நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. இதை நீ எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

உயர்ந்த லட்சியத்தை மேற்கொள் *

துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த வாழ்க்கையில் மக்களில் மிகப் பெரும்பாலானவர்கள் எந்தவிதமான ஓர் உயர்ந்த இலட்சியமும் இல்லாமல். இருளடைந்த இந்த வாழ்க்கையில் தட்டுத் தடுமாறிச் சென்று கொண்டிருக்கிறhர்கள். உயர்ந்த இலட்சியம் கொண்ட மனிதன் ஒருவன் ஆயிரம் தவறுகள் செய்தால், இலட்சியம் ஒன்றும் இல்லாமல் வாழ்பவன் ஐம்பதினாயிரம் தவறுகளைச் செய்வான் என்று நான் உறுதியாகச் சொல்வேன். எனவே உயர்ந்த ஓர் இலட்சியத்தைக் கொண்டிருப்பது மேலானது.

துhய்மைப்படுத்திக் கொள் ⁕
நமது வாழ்க்கை சிறந்ததாகவும், துhய்மையுடைவதாகவும் இருந்தால் மட்டும்தான். உலகமும் சிறப்பும், துhய்மையும் பெற்றதாக இருக்க முடியும். அது காரியம்,... நாம் அதை விளைவிக்கும் காரணம். எனவே நம்மை நாம் பரிபூரணர்களாக்கிக் கொள்வோமாக.

சண்டையிடுவதிலும், குறை சொல்வதும் வீண் ⁕
சண்டையிடுவதிலும், குறைசொல்லிக் கொண்டிருப்திலும் என்ன பயன் இருக்கிறது ? நிலைமையைச் சீர்படுத்திக் அமைக்க அவை நமக்கு உதவப் போவதில்லை.
தான் செய்ய வேண்டிய கடமையாக அமையும் சிறிய அற்புதமான வேலைகளுக்கு முணுமுணுப்பவன் எல்லாவற்றுக்கும் முணுமுணுக்கவே செய்வான். எப்போதும் முணுமுணுத்தபடியே அவன் துன்பம் பொருந்திய வாழ்க்கை வாழ்வான். அவன் தொடுவது எல்லாமே தோல்வியில் முடியும். ஆனால் தன் கடமைகளைத் தவறhமல் ஒழுங்காகச் செய்து கொண்டு, தன்னால் ஆனவரை வாழ்க்கையில் முயன்று கொண்டிருப்பவன் கட்டாயம் ஒளியைக் காண்பான். மேலும் மேலும் உயர்ந்த கடமைகள்

அவனது பங்காக அவனைத் தேடித் தாமாக வந்து சேரும்

துhய்மை, பொறுமை, விடாமுயற்சி வெற்றிக்கு ஆதாரம் *

துhய்மை, பொறுமை, விடாமுயற்சி ஆகிய மூன்றும் வெற்றிக்கு இன்றியமையாதவையாகும். அத்துடன் இவை அனைத்திற்கும் மேலாக அன்பு இருந்தாக வேண்டும். தன்னுடைய சொந்த சுக வசதிகளை மட்டும் கவனித்துக் கொண்டு, சோம்பல் வாழ்க்கை வாழும் சுயநலக்காரனுக்கு நரகத்திலுங்கூட இடம் கிடைக்காது.

உன் வினை உன்னைச் சுடும் *

பகை, பொறhமை ஆகியவற்றை நீ வெளியிட்டால் அவை வட்டியும் முதலுமாக மீண்டும் உன்னிடமே திரும்பி வந்து சேர்ந்துவிடும். வேறு எந்தச் சக்தியாலும் அவற்றைத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஒருமுறை நீ அவற்றை இயங்கச் செய்துவிட்டால் அதனால் வரும் விளைவையும் நீ ஏற்றே ஆகவேண்டும். இதை நீ நினைவில் வைத்துக் கொண்டால், தீய செயல்களைச் செய்வதிலிருந்து அது உன்னைத் தடுத்து நிறுத்தும்.

கரடு முரடான பாதை

இந்தப் பிரபஞ்சத்திலேயே நன்மைக்கு அழைத்துச் செல்லும் பாதைதான் மிகவும் கரடு முரடாகவும், செங்குத்தானதாகவும் இருக்கிறது. அந்தப் பாதையில் எத்தனை பேர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறhர்கள் என்பதுதான் வியப்புக்கு உரிய விஷயம். பல பேர் தோல்வி அடைந்து போனதில் ஆச்சரியமே இல்லை. ஆயிரம் முறை இடறி விழுந்தவன் மூலம்தான் நல்ல ஒழுக்கத்தை உறுதியாக நிலைநிறுத்த வேண்டும்.

அடக்குமுறையும் எதிரப்பும் வரவேற்கத் தக்கவையே *

ஒவ்வொரு பணியும் மூன்று நிலைகளைக் கடந்தாக வேண்டும். ஏளனம், எதிர்ப்பு பிறகு ஏற்றுக் கொள்ளப்படுதல். தனது காலத்தைவிட முற்போக்காகச் சிந்திக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் நிச்சயம் தவறhகவே புரிந்துகொள்ளபடுவான். எனவே எதிர்ப்பும், அடக்குமுறையும் வரவேற்கத் தக்கவையே. ஆனால் நாம் மட்டும் உறுதியாகவும், துhய்மையாகவும், கடவுளிடம் அளவு கடந்த நம்பிக்கை உடையவனாகவும் இருக்க வேண்டும்.

அப்படி இருந்தால் இந்த இடைஞ்சல்கள் எல்லாம் மறைந்து போய்விடும்.

சொந்தக் காலில் நிற்க உதவுவதே உண்மைக் கல்வி *

பாமரர்களாகிய பொதுமக்களை வாழ்க்கைப் போராட்டத்திற்குத் தகுதி பெற்றவர்களாக இருக்க உதவி செய்யாத கல்வி, உறுதியான நல்ல ஒழுக்கத்தையும், பிறருக்கு உதவிபுரியும் ஊக்கத்தையும், சிங்கம் போன்ற மன உறுதியையும் வெளிப்படுத்தப் பயன்படாத கல்வி, அதைக் கல்வி என்று சொல்வது பொருந்துமா ? எத்தகைய கல்வி தன்னம்பிக்கையைத் தந்து ஒருவனைத் தனது சொந்தக் கால்களில் நிற்கும்படி செய்கிறதோ, அதுதான் உண்மையான கல்வியாகும்.

கட்டளையிட விரும்பாதே கீழ்ப்படிந்து நட *

ஒவ்வொருவனும் கட்டளையிடவே விரும்புகிறhன். கீழ்ப்படிவதற்கு ஒருவரும் தயாராக இல்லை. பண்டைக் காலத்தில் நிலவி வந்த வியப்பிற்குரிய பிரம்மசரிய முறை இந்த நாளில் மறைந்து போனதுதான் இதற்கு காரணம்.

முதலில் கீழ்ப்படிவதற்குக் கற்றுக்கொள். பிறகு கட்டளையிடும் பதவி உனக்குத் தானாக வந்து சேரும். எப்போதும் முதலில் வேலைக்காரனாக இருக்கக் கற்றுக்கொள். அதன் பின்பு எஜமானனாகும் தகுதி உனக்கு வந்து சேரும்.

பிறரை எள்ளி நகையாடுவது ஒரு நோய் *

நமது தேசீய இரத்தத்தில் ஒரு பயங்கரமான நோய் ஊர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது எதை எடுத்தாலும் எள்ளி நகையாடுவது, சிரத்தை இல்லாமல் இருப்பது. இந்த நோயை ஒழித்துக் கட்டுங்கள். வலிமையுடன் சிரத்தையைப் பெற்றவர்களாக இருங்கள். மற்றவை அனைத்தும் தாமாக நிச்சயம் வந்து சேரும்.

தாழ்ந்தவர்களுக்குக் கல்வி அளிப்பது சிறந்த நன்மை *

தாழ்ந்த நிலையிலுள்ள நம்முடைய மக்களுக்குக் கல்வியைத் தந்து, இழந்துவிட்ட தங்களின் உயர்ந்த நிலையை அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டும். இதுதான் நாம் இப்போது செய்ய வேண்டிய ஒரே சேவையாகும். ஊயர்ந்த கருத்துக்களை இவர்களுக்குக் கொடுங்கள். இந்த ஒஉர ஒரு உதவிதான் அவர்களுக்குத் தேவைப்படுகிறது. பிறகு அதன் விளைவாக அற்ற நன்மைகள் எல்லாம் வந்து

சேரும். இரசாயனப் பொருள்களை ஒன்று சேர்த்து வைப்பதுதான் நமது கடமை. பின்பு அவை இயற்கையின் விதியையொட்டித் தாமாகவே படிகங்களாக மாறி விடும். இப்போது மலை முகமதுவிடம் செல்லா விட்டால் முகமதுதான் மலையிடம் செல்ல வேண்டும். ஏழைப் பையன் கல்வியை நாடி வர முடியாவிட்டால் கல்விதான் அவனை நாடிப் போக வேண்டும்.

நல்லொழுக்கம் தருவதே உயர்ந்த கல்வி *

எத்தகைய கல்வி நல்ல ஒழுக்கத்தை உருவாக்குமோ, மன வலிமையை வளர்க்கச் செய்யுமோ, விரிந்த அறிவைத் தருமோ, ஒருவனைத் தன்னுடைய சுய வலிமையைக் கொண்டு நிற்கச் செய்யுமோ அத்தகைய கல்விதான் நமக்குத் தேவை.

மேலைநாட்டு விஞ்ஞானத்தோடு இணைந்த வேதாந்தமும், பிரம்மசரியமும், வாழக்கையின் அடிப்படை இலட்சியங்களாக நமக்குத் தேவைப்படுகின்றன.

எல்லாவிதமான அறிவும் மனிதனுக்குள்ளேயே இருக்கிறது என்று வேதாந்தம் சொல்கிறது. இந்த அறிவு ஒரு சிறுவனிடம் கூட இருக்கிறது. இந்த

அறிவை விழித்து எழும்படி செய்வதுதான்
ஆசிரியனுடைய வேலையாகும்.
நமக்குத் தேவை அன்பும் பொறுமையும் *
அன்பு, நேர்மை, பொறுமை ஆகியவற்றைத் தவிர வேறெhனுறுமே நமக்குத் தேவையில்லை.
அன்புதான் வாழக்கையாகும்.
எல்லாவிதமான சுயநலமும் மரணம்தான். இந்த உண்மை இம்மை மறுமையாகிய இரண்டு உலகம்களுக்கும் பொருந்தும். நண்மை செய்து கொண்டிருப்பதுதான் வாழ்க்கை. மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யாமலிருப்பதுதான் மரணம்.
இப்போது நாம் பார்க்கிற மக்களில் தொண்ணுhறு சதவீதம் இறந்து போனவர்கள். அவர்கள் பிசாசுகள்தாம். ஏனது அருமைக் குழந்தைகளே, அன்பு செலுத்துபவர்களைத் தவிர வேறு யாரையும் வாழ்வதாகக் கருதக் முடியாது.
மறைந்திருக்கும் அழுகையும் சிரிப்பும் *
மேலை நாடுகளிலுள்ள சமுதாய வாழ்க்கை முறை கணீரென்று சிரிப்பதைப் போன்றதாகும். ஆனால் அதன் அடியில் அழுகையும், புலம்பலும் மறைந்திருக்கின்றன.
அதன் முடிவும் தேம்பியழுவதாகவே அமையப் போகிறது. மேற்புறத்தில் மட்டுமே வேடிக்கையும், விளையாட்டும் அங்கு காணப்படுகின்றன.

ஆனால் உண்மையில் அளவில்லாத துயரமே அதில் நிறைந்திருக்கிறது.
மாறhக, இந்த நாட்டிலோ வெளிப்படையாக இருளம், துயரும் காணப்படுகின்றன. ஆனால் அவற்றின் அடியில் கவலையின்மையும், மகிழச்சியும் மறைந்திருக்கின்றன.
கருத்து மட்டுமல்ல, , காரியமாற்றவும் வேண்டும்
*
ஒரு காரியத்தின் பயனில் கருத்தைச் செலுத்துமளவிற்கு அந்தக் காரியத்தையும் செய்யும் முறையிலும் கருத்தைச் செலுத்த வேண்டும். இது என்னுடைய வாழ்கையில் நான் கற்றுக் கொண்ட் மிகப் பெரிய பாடங்களுள் ஒன்றhகும்.. இந்த ஒரு பாடத்திலிருந்து பல பெரிய பாடங்களை நான் எப்போதும் கற்றுக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். குறிக்கோளுக்குச் செலுத்தும் கவனத்தை, அதை அடைய மேற்கொள்ளும் பாதைக்கும் செலுத்த வேண்டும் என்பதில் வெற்றிக்கு உரிய எல்லா இரகசியமும் அடங்கியிருப்பதாக எனக்குத் தோன்றுகிறது.
உலகுக்கு செய்யும் நன்மை
நமக்கே நன்மையாக முடியும் *

நாம் மற்றவர்களுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமை, பிறருக்கு உதவி புரிவதும், உலகிற்கு நன்னை செய்வதும்தான்.
நாம் ஏன் உலகிற்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் ?
மேலோட்டமாக பார்த்தால் உலகிற்கு நன்மை செய்வதனால், உண்மையில் நமக்கு நாமேதான் உதவி செய்து கொள்கிறேhம்.
பிச்சையல்ல.. .. அது ஓர் உதவி *
உயர்ந்த பீடத்தில் நின்று உனது கையில் ஐந்து காசுகளை எடுத்துக் கொண்டு, ஏ பிச்சைக்காரா * இதை வாங்கிக் கொள் என்று நீ சொல்லாதே, மாறhக அவனுக்கு கொடுப்பதனால் உனக்கு நீயே உதவி புரிந்துகொள்ள முடிந்ததை நினைத்து, அந்த ஏழை இருந்ததற்காக அவனிடம் நீ நன்றியுள்ளவனாக இரு. கொடுப்பவன்தான் பாக்கியசாலியே தவிர, பெறுபவன் அல்ல. இந்த உலகில் உன்னுடைய தர்ம சிந்தனையையும், இரக்க மனப்பான்மையையும் பயன்படுத்த வாய்ப்புக் கிடைத்திருப்பதற்காக நீ நன்றியுள்ளவனாக இரு. இதன் மூலம் துhய்மையும் பரிபூரணத் தன்மையும் உன்னை வந்தடையும்.
நன்மையே செய், நன்மை தானாக வந்தடையும் *

தீமையைச் செய்வதனால் நாம் நமக்கும்
மற்றவர்களுக்கும் தீமை செய்கிறேhம்.
நன்மையைச் செய்வதனால் நாம் நமக்கும்
மற்றவர்களுக்கும் நன்மை செய்து கொள்கிறேhம்.
கர்மயோகத்தின் விதியின்படி, ஒருவன் செய்த
ஒரு கர்மத்தை, அது தனக்கு உரிய பலனை
விளைவித்து முடிக்கும் வரையிலும் அழிக்க
முடியாது. கருமம் தனக்கு உரிய பலனை
விளைவிப்பதை இயற்கையிலுள்ள எந்தச
சக்;தியாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. நான்
ஒரு தீய செயலைச் செய்தால், அதற்கு உரிய
துன்பத்தை நான் அனுபவித்தே ஆகவேண்டும்.
இந்த விரபஞ்சத்திலுள்ள எந்தச் சக்தியாலும்
இதைத் தடுக்கவும் முடியாது, நிறுத்தி வைக்கவும்
முடியாது. அதேபோல, நான் ஒரு நல்ல
காரியத்தைச் செய்தால் அது தனக்கு உரிய நல்ல
பலனை விளைவிப்பதைப் பிரபஞ்சத்திலுள்ள
எந்தச் சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது.
நீ யார் என்பது முக்கியமல்ல,
என்ன செய்கிறhய் என்பது முக்கியம்.
நீ கடவுள் நம்பிக்கை உடையவனாக
இருந்தாலும் சரி, அல்லது நாத்திகனாக
இருந்தாலும் சரி, ஆக்ஞேய வாதியாக
இருந்தாலும் சராி, அல்லது வேதாந்தியாக

இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது இஸ்லாமியாக இருந்தாலும் சரி, உன்னுடைய சுக துக்கங்கை மறந்து நீ வேலை செய். இதுதான் நீ இப்போது கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முதற்பாடமாகும்.

ஒவ்வோர் உயிருக்கும் கடவுளே *

கடவுள் ஒவ்வொரு ஜPவனிலும் குடி கொண்டிருக்கிறhர். இதைத் தவிர தனியாக வேறு ஒரு கடவுள் இல்லை. - இந்த உண்மையை எவ்வளவோ தவங்களுக்குப் பிறகு நான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். மக்களுக்குச் சேவை செய்பவன் உண்மையில் கடவுளுக்குச் சேவை செய்பவனாகிறhன்.

சக்தியை சிதற விடாதே *

தேவையில்லாத விஷயங்களைப் பற்றி அலட்டிக் கொள்வதில் நமது சக்தியைச் சிதறவிடாமல். அமைதியுடனும், ஆண்மையுடனும் ஆக்கபூர்வமான பணிகளில் நாம் ஈடுபடுவோமாக. யார் ஒருவர் எதைப் பெறுவதற்குத் தகுதி உடையவராக இருக்கிறhரோ. அதை அவர் பெறhமல் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இந்தப் பிரபஞ்சத்திலுள்ள எந்தச் சக்தியாலும் முடியாது. இந்தக் கருத்தை நான் மனப்பூர்வமாக நம்புகிறேன். கடந்த காலம்

மிகவும் பெருமைக்கு உரியதாக இருந்ததில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையப் போகிறது என்பதை நான் முழு மனதுடன் நம்புகிறேன். அஞ்சாமல் முன்னேறுக *

மோகமாகிய முதலையின் வாயில், மக்கள் எப்படிப் பரிதாபமாகச் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறhர்கள் என்பதைப் பாருங்கள் * அந்தோ * இதயத்தைப் பிளக்கக் கூடிய அவர்களின் சோகக் குரலை கேளுங்கள். முன்னேறிச் செல்லுங்கள்* கட்டுண்டு கிடக்கும் மக்களைப் பந்த பாசங்களிலிருந்து விடுவிப்பதற்காகவும், எளியவர்களின் துன்பச் சுமையைக் குறைப்பதற்காகவும், அறியாமையில் மூழ்கியிருக்கும் இருண்ட கிணறுகள் போன்ற உள்ளங்களை ஒளி பெறச் செய்வதற்காகவும், ஏ வீரர்களே * முன்னேறிச் செல்லுங்கள்* அஞ்சாதே * அஞ்சாதே * என்று வேதாந்த முரசு முழங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கேளுங்கள். விக்கிரகத்தில் மட்டுமே கடவுள் இல்லை * துhய்மையாக இருப்பதும் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வதும்தான் எல்லா வழிபாடுகளின் சாரமாகும். ஏழைகளிடமும், பலவீனர்களிடமும், நோயாளிகளிடமும் சிவபெருமானை

காண்பவனே உண்மையில் சிவபெருமானை வழிபடுகிறhன். சுpவபெருமானை விக்கிரத்தில் மட்டும் காண்பவனுடைய வழிபாடு ஆரம்ப நிலையில்;தான் இருக்கிறது.

நீ கடவுளாகவே ஆக ஒரு வழி ⁕

பெரியவர்கள் பெருந் தியாகங்களைச் செய்கிறhர்கள். அதன் விளைவாக வரும் நன்மைகளை மனித குலம் பெற்று அனுபவிக்கிறது. இந்த உண்மையை நீ உலக வரலாறு முழுவதிலும் காணலாம். உனது சொந்த முக்திக்காக எல்லாவற்றையும் நீ துறந்துவிட விரும்பினால். அது அவ்வளவு ஒன்றும் பாராட்டுவதற்கு உரியதில்லை. உலகத்தின் நன்மைக்காக உன் முக்தியையும் நீ தியாகம் செய்துவிட விரும்புகிறhயா ? அப்படி நீ செய்தால் கடவுளாகவே நீ ஆகிவிடுவாய். இதைச் சற்றுச் சிந்தித்துப் பார்.

எல்லா கதவுகளையும்
ஜன்னல்களையும் திறந்து விடு ⁕

என் மகனே ⁕ உனக்கு எனது சொற்களின் பேரில் ஏதாவது மரியாதை இருக்குமானால் முதலாவதாக உன்னுடைய அறையின் எல்லாக் கதவுகளையும், ஜன்னல்களையும் திறந்துவிடு. இதுவே நான் உனக்குச் தரும் முதல்

அறிவுரையாகும். கீழ்நோக்கிச் சென்றபடியும், துன்பத்தில் மூழ்கியபடியும் ஏராளமான ஏழை மக்கள் நீ வாழும் பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறhர்கள். நீ அவர்களை அணுகிச் சென்று உன்னுடைய ஆர்வத்தையும், உற்சாகத்தையும் செலுத்தி அவர்களுக்குத் தொண்டு செய்.
நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்குத் தேவையான மருந்துவகைகளை வழங்கி ஏற்பாடு செய். உன்னுடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்தி அந்த நோயாளிகளுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளைச் செய். பசியால் வாடுபவனுக்கு உணவு கொடு. அறியாமையில் உள்ளவனுக்கு உன்னால் முடிந்த அளவிற்குக் கல்வியறிவைப் புகட்டு. என் மகனே * நான் உனக்குச் சொல்கிறேன். இந்த முறையில் உன்னுடைய சகோதரர்களாகிய மக்களுக்கு நீ தொண்டு செய்ய ஆரம்பிப்பாயனால், நிச்சயமாக உனக்கு அமைதியும், ஆறுதலும் கிடைக்கும்.
கட்டளையிடுமுன் கீழ்ப்படிய கற்றுக் கொள் * அந்நாளில் நிலவிய தொண்டு மனப்பான்மை, கீழ்ப்படிதல், தன்னடக்கம் ஆகிய வீரனுக்கு உரிய பண்புகள் இன்று எங்கே போய்விட்டன ? போருக்குச் செல்லும் வீரன் தன்னைத் தியாகம்

செய்து கொள்கிறhனேயன்றி, தனது நலத்தைக் கருதுவதில்லை. ஒருவன் மற்றவர்களுடைய இதயங்களின் மீதும் வாழ்க்கையின் மீதும் ஆணை செலுத்த வேண்டுமானால், முதலில் கட்டளைக்கு உட்பட்டு முன்னேறிச் சென்று தன் உயிரையும் கொடுக்கத் தயாராக இருக்க வேண்டும்.

பணம் படைத்தவர்கள் பிணங்களே *

பணம் படைத்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் இருக்கிறhர்களே. அவர்களிடம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம். வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறhர்கள் என்பதைவிட, செத்துப் போனவர்களாகவே அவர்கள் இருக்கிறhர்கள். பணிவும், தாழ்மையும் கொண்டு, அதே சமயத்தில் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களுமாகிய உங்களிடம் தான் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன்.

இரக்கம் உள்ள இதயம், சிந்தனை ஆற்றல் படைத்த மூளை, வேலை செய்யக் கூடிய கைகள் இவையே முக்கியத் தேவை *

இரக்கம் உள்ள இதயம், சிந்தனை ஆற்றல் படைத்த மூளை, வேலை செய்யக் கூடிய கைகள் ஆகிய இ;ந்த மூன்றும் நமக்குத் தேவை.

வலிமை நிறைந்த ஒரு களஞ்சியமாக உன்னை

உருவாக்கிக் கொள். முதலில் உலக மக்களின் துன்பங்களைக் குறித்து நீ வருத்து.. .. வெறுப்பு உணர்ச்சியாலோ, பொறhமையாலோ, உன்னுடைய மனம் அலைக்கழிக்கப்படாமல் இருக்கிறதா என்னு உன்னையே நீ கேட்டுக்கொள். உலகத்தின் மீது வெறுப்புணர்ச்சி, கோபம் ஆகியவை அடுக்கடுக்காகச் சுமத்தப்பட்டு வருகின்றன. அது காரணமாக நல்ல காரியங்கள் தொடர்ந்து பல காலமாக நிறைவேற்றப்படாமல் போயிருக்கின்றன. மாறhக வலிமை உள்ளவனாக இருந்தால் நீ ஒருவனே உலகிலுள்ள அத்தனை பேருக்கும் சமமானவனாவாய்.

உன்னை அழித்துக் கொண்டாவது பிறருக்கு நன்மை செய் *

மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக என்னுடைய இந்த வாழ்க்கை அழிந்து போகிற அந்த நாளும் வருமா ? இந்த உலகம் வெறும் குழந்தை விளையாட்டு அல்ல. மற்றவர்களின் நன்மைக்காகத் தங்களுடைய இதயத்தில் இரத்தத்தைச் சிந்தி, பாதை அமைப்பவர்கள் தாம் பெரியோர்கள் ஆவார்கள். ஒருவர் தமது உடலைத் தந்து பாலம் ஒன்றை அமைக்கிறhர். அந்தப் பாலத்தின் உதவியால்

பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த ஆற்றைக் கடந்து விடுகிறhர்கள். இப்படி நீண்ட நெடுங்காலமாக நடந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது. இந்த முறை அப்படியே இருக்கட்டும். அப்படியே என்றைக்கும் இருக்கட்டும்.
மதத்தை எவ்வாறு கற்றுக் கொள்வது ?
நான் மதப்பற்று உள்ளவனாக இருக்க விரும்பினேன். இந்துத் தத்துவங்களை எல்லாம் அனுபவித்து அறிந்துகொள்ள விரும்பினேன். ஆனால் அவ்விதம் அவற்றை என்னால் அனுபவித்து அடைய முடியாமற் போய்விட்டது. ஆதலால், நான் எதையுமே நம்புவது கிடையாது என்று சொல்லுகிற பல மனிதர்களை நீ இந்த உலகிலே பார்க்கலாம். படித்தவர்களில் கூட இப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பதை நீ காணலாம் ⁕
என் வாழ்நாள் முழுவதும் மதப்பற்று உள்ளவனாக இருப்பதற்கு முயற்சி செய்தேன். ஆனால் அதிலே ஒன்றுமில்லை. என்று மக்களில் பலர் உன்னிடம் சொல்வார்கள். ஆனால்; அதே சமயத்தில் நீ இந்த நிகழ்ச்சியையும் காண்பாய். ஒருவர் இரசாயன சாஸ்திரத்தில் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு பெரிய விஞ்ஞானியாக இருக்கிறhர். அவர் உன்னிடம் வந்து இரசாயனத்தைப் பற்றிச் சொல்கிறhர்

என்று வைத்துக்கொள்வோம். நான் இரசாயன விஞ்ஞானியாகத் திகழ வேண்டும் என்று வாழ்நாள் முழுவதும் முயற்சி செய்கிறேன். ஆனால் அப்படியிருந்தும் என் முயற்சியில் நான் ஒன்றும் வெற்றி பெற்றதாகத் தெரியவில்லை. எனவே இரசாயனத்தைப் பற்றிய எதையும் நான் நம்புவதில்லை என்று நீ அவரிடம் சொல்வாயானால் அவர் உன்னை திரும்பி, எப்போது நீ முயற்சி செய்தாய் ? என்று கேட்பார். நான் துhங்கச் செல்லும்வோது, ஓ இரசாயனமே * நீ என்னிடம் வா என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். அது என்னிடம் வரவே இல்லை என்று நீ சொல்வாய். இரசாயன விஞ்ஞானி உன்னைப் பார்த்து சிரித்துவிட்டு, அப்பனே* இரசாயனத்தை பற்றித் தெரிந்து கொள்வதற்கு அது வழியே அல்ல. நீ இரசாயனப் பரிசோதனைச் சாலைக்கு சென்று, எல்லா வகையான அமிலங்களையும், காரங்களையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு ஏன் அவ்வப்போது உன் கைகளச் சுட்டுக் கொள்ளவில்லை ? நீ அப்படிச் செய்திருந்தால் இரசாயனத்தைப் பற்றி ஞானம் உனக்கு வந்திருக்கும். என்று சொல்லுவார். மதம் சம்பந்தமாக அப்படிப்பட்ட பெரிய முயற்சியை நீ எடுத்துக் கொள்கிறhயா ?

ஒவ்வொரு துறைக்கும் அதைக் கற்பதற்கென்று ஒரு தனி வழிமுறை இருக்கிறது. அத்தகைய முறையில்தான் மதத்தையும் கற்கவேண்டும்.

இந்தியா அழிந்து விடுமா ?

இந்தியா அழிந்து விடுமா . அது அப்படி அழிந்து விடுமானால் உலகிலிருந்து எல்லா ஞானமும் அழிந்து போய்விடும். நிறைந்த ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் மறைந்தே போய்விடும். சமயத்தின் மீது நமக்குள்ள இதயபூர்வமான இனிய அனுதாப உணர்ச்சிகள் எல்லாம் அழிந்து போய்விடும். எல்லா உயர்ந்த இலட்சியங்களும் மறைந்து போய்விடும். அவை இருந்த இடத்திலே காமமும், ஆடம்பரமும், ஆண் தெய்வமாகவும், பெண் தெய்வமாகவும் குடிகொண்டு ஆட்சி செய்யும். பணமே அங்கு பூசாரியாக உட்கார்ந்து கொள்ளும். வஞ்சகம், பலாத்காரம், போட்டி ஆகியவற்றை அது தன்னுடைய பூiஜக்கிரியை முறைகளாக வைத்துக் கொள்ளும். மனித ஆன்மாவையே அது பலிபீடத்தில் பலியாக்கும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி என்றுமே நடக்கப் போவதில்லை.

உறக்கத்தில் இருந்து விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் *

மற்ற நாடுகளின் முன்னேற்றத்தின் முன்பு இந்தியாவின் முன்னேற்றம் ஒளி மங்கிக் காணப்படுவதற்கான காரணத்தை நீ சொல்ல முடியுமா ? அவள் அறிவாற்றலில் குறைந்தவளா ? அல்லது திறமையில் தான் குறைந்தவளா ? அவளுடைய கலைஇ கணித அறிவுஇ தத்துவங்கள் ஆகிய இவற்றை பார். பிறகு அறிவாற்றலில் இந்திய அன்னை குறைந்தவள் என்று நீ சொல்ல முடியுமா ? அவள் தன்னுடைய மயக்கத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டுஇ தனது நீண்ட நெடுங்கால உறகத்திலிருந்து விழித்தெழ வேண்டும். இந்த ஒன்றுதான் உலக நாடுகளின் முன்னணியில் தனக்கு உரிய உயர்ந்த இ;டத்தை அவள் திரும்பப் பெறுவதற்குத் தேவையாகும்.. துறவும் தொண்டுமே இந்தியாவின் இலட்சியங்கள். இந்த பாதையிலேயே மேலும் மேலும் அவளை ஈடுபடுத்துங்கள். மற்றவை தாமாக வந்து சேரும். உங்கள் தவறுகளே காரணம் ⁕

அமரத்துவம் வாய்ந்த எனது அருமைக் குழந்தைகளே⁕ நமது நாடு என்னும் இந்தக் கப்பல் நீண்ட நெடுங்காலமாகத் தனது நாகரீகத்தைக் ஏற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறது. தனது எண்ணற்ற அரும் பெரும் செல்வங்களால்

இந்த உலகம் முழுவதையும் மேலும் மேலும் வளமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நமது இந்தக் கப்பல் இ வாழ்க்கை என்னும் கடலைக் கடக்க நமக்கு உதவி புரிந்து வந்திருக்கிறது. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை வாழ்க்கைக் கடலின் துன்பமற்ற மறுகரைக்கு அழைத்துச் சென்றபடியே இருக்கிறது.

ஆனால்இ இன்று அந்தக் கப்பலில் ஓர் ஓட்டை விழுந்து பழுதடைந்து போயிருக்கிறது. இந்த நிலைக்கு உங்களுடைய தவறுகள் காரணம். அல்லது வேறு காரணங்களும் இருக்கலாம். அதைக் குறித்து நாம் அவ்வளவாகப் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை. நீங்கள் அதில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்போது நீங்கள் செய்யப்போகும் காரியம் என்ன?

அந்தக் கப்பலைத் திருடிக் கொண்டு, நீங்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டு இருக்கப் போகிறீர்கள்? அல்லது நீங்கள் அனைவரும் ஒருவருடன் ஒருவர் ஒற்றுமையாக இணைந்து. அந்தக் கப்பலைப் பழுது பார்க்க உங்கள் திறமைகள் அனைத்தையும் பயன்படுத்தப் போகிறீர்களா? நமது இதயத்தை மனமுவந்து அந்தப் பணிக்கு நாம் தருவோமாக.

அல்லது அந்தப் பணியிலே தோல்வி
அடைந்தால், மனதில் திட்டிக் கொண்டிருக்காமல்
வாழ்த்திக் கொண்டே அனைவரும் ஒன்றhக
மூழ்கி இறந்து விடுவோமாக..
நாட்டின் உயிர் வாழ்க்கை இறந்து விட்டதா ?
நமது நாட்டின் உயிர் வாழ்க்கையை
மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் சாம்பல் பூத்து
இறந்துவிட்டதைப் போலக் காணப்படுகிறது.
ஆனால் அதன் அடியில் நெருப்பைப் போன்று
அது இன்றும் கனன்று எரிந்து கொண்டிருக்கிறது.
நமது நாட்டின் வாழ்க்கை மதத்தில்தான்
அமைந்திருக்கிறது. அதன் மொழியும் மதம்தான்,
மதமே அதனுடைய கருத்துக்கள், அதனுடைய
அரசியல் இ சமுதாயம் இ நகராட்சி மன்ற
அமைப்புக்கள் இ பிளேக் தடுப்பு வேலைகள் இ
பஞ்ச நிவாரணப் பணிகள் - ஆகிய இவை
எல்லாமே மதத்தின் மூலமாகத்தான் நடத்தப்பட
வேண்டும். அவ்விதம் இந்தப் பணிகள்
நடத்தப்படாவிட்டால், எனது நண்பரேஇ
உம்முடைய எல்லாக் கூச்சல்களும் இ
புலம்பல்களும் ஒன்றுமே இல்லாமல்
பயனற்றவையாக முடிந்து போகும்.
செம்மறி ஆடுகளாக வாழ்வதா *

ஒவ்வொரு நாட்டிலும் மேற்கொள்ளப்படும் வழி முறைகள் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கின்றன. வலிமை படைத்த ஒரு சிலர் கட்டளை இடுகிறhர்கள். அவற்றை எல்லாம் எஞ்சியுள்ள மக்கள் அனைவரும் செம்மறி ஆடுகளைப் போலஇ முடிந்த முடிவுகளாக ஏற்றுப் பின்பற்றி நடப்பார்கள். அவ்வளவுதான் விஷயம். உங்களுடைய பாராளுமன்றம், சட்டசபைஇ வாக்களிப்பு முறைஇ உங்கள் பெரும்பான்மை மக்களுடைய இரகசிய வாக்களிப்பு முறை - ஆகிய இவை அனைத்தையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். எனது நன்பரேஇ இவை எல்லாம் எல்லா இடத்திலும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் நடைபெறுகின்றன இப்போது இங்கு இருக்கிற கேள்வி இதுதான். இத்தகைய வலிமையைப் பெற்றவர்கள் இந்தியாவிலே யார் இருக்கிறhர்கள்? ஆன்மீகத் துறையில் மிகப் பெரும் வலிமை படைத்த சமயச் சான்றேhர்களிடையே அவர்கள் இருக்கிறhர்கள். அவர்கள்தாம் நமது சமுதாயத்தை முன்னின்று வழிநடத்துகின்றனர். தேவைப்படும்போது மீண்டும் அவர்களே சமூகத்தின் விதிமுறைகளையும் இ பழக்க வழக்கங்களையும் மாற்றியமைக்கிறhர்கள். அவர்கள் செல்வதை

நாம் அமைதியுடன் கேட்கிறோhம். அவர்களின் கட்டளைகளைப் பின்பற்றி நடக்கவும் செய்கிறோhம்.
நாய்க்குட்டிகளின் குரைப்பைக் கேட்டு அஞ்ச வேண்டாம்⁕
ஒரு நல்ல இலட்சியத்துடன் முறையான வழியைக் கைக்கொண்டு தைரியத்துடன் வீரனாக விளங்கு. நீ மனிதனாகப் பிறந்திருக்கிறhய். நீ வாழ்ந்து மறைந்ததற்கு உன் பின்னால் ஓர் அழியாத அறிகுறி எதையாவது விட்டுச் செல். எனது அருமைக் குழந்தைகளே ⁕ முன்னேறிச் செல்லுங்கள். பரந்த இந்த உலகம் ஒளியை வேண்டுகிறது. அதை எதிர்பார்க்கிறது.. இந்தியா மட்டும் அத்தகைய ஒளியை பெற்றுருக்கிறது. ஜhல வித்தையிலே இந்தியா விளக்கை பெற்றிருக்கவில்லை. போலித் தன்மையினாலும் அந்த விளக்கைப் பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனால் உண்மையான மதத்தின் தலை சிறந்த சமயப் போதனையாகவும்;இ மிகவும் உயர்ந்த ஆன்மீக உண்மையாகவும் அந்த விளக்கை இந்தியா பெற்றிக்கிறது. ஆகையால்தான் பலவிதமான இன்ப துன்பங்களிலும் கடவுள் இந்தியாவைப் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறhர். இப்போது அதற்கு உரிய சரியான நேரம் வந்துவிட்டது.

எனது வீரக் குழந்தைகளேஇ நீங்கள் மகத்தான பணிகளைச் செய்யப் பிறந்தவர்கள் என்பதில் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். சிறிய நாய்க்குட்டிகளின் குரைப்பைக் கேட்டு நீங்கள் அஞ்ச வேண்டியதில்லை. ஆகாயத்தின் இடியோசைகளைக் கேட்டும் நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம். எழுந்து நின்று வேலை செய்யுங்கள். நாம் செய்த பாவத்திலிருந்து விடுபடுவோம் ⁕ கையில் கலப்பை பிடித்த உழவர்களின் குடிசைகளிலிருந்து புதிய இந்தியா எழும்பட்டும் ⁕ மீனவர்கள் இ சக்கிலியர்கள் இ தோட்டிகள் ஆகியவர்களின் குடிசைகளிலிருந்து புதிய இந்தியா எழட்டும் ⁕ பலசரக்குக் கடைகள் இ பலகாரக் கடைகளிலிருந்து அவள் தோன்றட்டும் ⁕ தொழிற்சாலைகள் இ கடைவீதிகள் இ சந்தை ஆகியவற்றிலிருந்தெல்லாம் புதிய இந்தியா எழுந்து வெளிவரட்டும் ⁕

பாமர மக்களைப் புறக்கணித்து ஒதுக்கியது தான் நமது நாடு செய்த பெரும் பாவம் என்று நான் கருதுகிறேன். நமது வீழ்ச்சிக்கான காரணங்களில் இதுவும் ஒன்றhகும். இந்தியாவின் பாமர மக்களுக்குக் சிறந்த கல்வியையும் இ நல்ல உணவு வசதிகளையும் கொடுத்துஇ அவர்களை நன்றhகக் கவனிக்க வேண்டும். அந்தப் பாமர

மக்கள்தான் நம்முடைய கல்விக்கு வரியாகப் பணம் தருகிறhர்கள். அவர்களே நமது கோயில்களையும் கட்டுகிறhரகள். ஆனால் அவற்றுக்குப் பதிலாக அவர்களுக்குக் கிடைப்பதோ வெறும் உதைகள்தான். நடைமுறையில் அவர்கள் நம் அடிமைகளாகவே இருக்கின்றனர். இந்தியாவை முன்னேற்றமயைச் செய்ய விரும்பினால் இ இந்தப் பாமர மக்களுக்காக நாம் வேலை செய்தாக வேண்டும். எண்ணம் என்பது சொல்லின் ஆற்றல் * பிரபஞ்சம் என்பது எண்ணம். அந்த எண்ணத்தை வேதங்கள் வார்த்தைகளால் வெளியிடுகின்றன. இந்தப் பிரபஞ்சத்தை நம்மால் ஆக்கவும் இ அழிக்கவும் முடியும். மந்திரங்களை உச்சரிக்குந்தோறும் காட்சிக்கு எட்டாதிருந்த எண்ணம் உருப்பெற்று புறப்பொருளாகத் தோற்றம் அளிக்கிறது. இப்படி கர்ம காண்டத்தில் இருப்பதாக ஒரு சாரார் கூறுகின்றனர். நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் படைக்கும் ஆற்றல் உண்டு என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர். மந்திரங்களை உச்சரிப்பதால் அவற்றுக்குத் தொடர்புள்ள எண்ணம் உருவாகிறது. விளைவையும் கண்கூடாகக் காணலாம். எண்ணம் என்பது செயலின் ஆற்றல். எண்ணத்தின் வெளிப்பாடே

சொல் என்று மீமாம்சகர்கள் கூறுகின்றனர். அவர்கள் இந்து சமயத்தில் ஒரு பிரிவினர்.
ஏட்டுக் கல்வியால் குழப்பமே மிஞ்சும் *
நாம் அறிபவை அனைத்தும் கூட்டுப் பொருளே. பகுத்துப் பார்ப்பதன் மூலம் புலனறிவை நாம் அடைகிறேhம். மனம் எளிமையானது, தனிமையானது, சுதந்திரமுள்ளது எனக் கருகிறது துவைத மதம். தத்துவஞானம் என்பது ஏட்டுக் கல்வி மூலம் கிட்டுவதல்ல. அதிக நுhல்களைப் படிப்பதன் மூலம் மனக் குழப்பம்தான் அதிகமாகிறது.
ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சி இல்லாத தத்துவஞானிகள் மனத்தைத் தனிப்பொருள் என்கின்றனர். அதன் விளைவாக, மனிதன் எண்ணச் சுதந்திரத்துடன் வாழலாம் என்று அவர்கள் முடிவு கட்டினர். மன நுhலோ மனத்தை ஒரு கூட்டுப் பொருளாகக் கூறுகிறது. அப்படியானால் ஒவ்வொரு கூட்டுப்பொருளும் ஏதோ ஒரு வெளிச் சக்தியால். பிணைக்கபட்டிருத்தல் வேண்டும். ஆகையால் சங்கற்பம் என்பது புறச் சக்தியோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. பசி இல்லாதபோது மனிதனுக்குச் சாப்பிட விருப்பம் உண்டாகாது. விருப்பம் நினைவுக்கு உட்பட்டது. ஆனால் நாம்

சுதந்திரமானவர்களாக இருக்கிறேhம். ஒவ்வொரு சுதந்திரத்தை உணருகிறேhம்.

உலகம் ஒரு பயிற்சிக் கூடம் *

எதிர் செயல் இன்றியே செயல் நடக்கட்டும். செயல்புரிவது இனியது. ஏதிர்ச்செயல் சகல துயரத்தையும் தருவது. குழந்தை கைவிரலை விளக்கில் வைக்கிறது. அதில் இன்பம் இருக்கிறது. ஆனால்இ அதன் உடலில் எதிர்ச் செயல் நிகழும்போது அது துன்பம் தருகிறது. எதிர்ச் செயலை நம்மால் நிறுத்த முடியுமானால் பயப்பட வேண்டியதில்லை. மூளையைக் கட்டுப்படுத்து. பதிந்ததை அது அறியும்படி விடாதே. சாட்சியாக இரு. எதிர்ச்செயல் புரியாதே. இவ்வாறு இருப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும். நம்மை மறந்த நிலையில் நாம் இருக்கும்போதுதான் பெரு மகிழ்ச்சியை நாம் அடைய முடிகிறது. கடமை என்னும் கருத்துடனின்றி சுதந்திர விருப்பத்துடன் செயல்புரி. கடமை என நமக்கு ஒன்றும் இல்லை. இந்த உலகம் என்பது ஒரு பயிற்சிக் கூடம். அதில் நாம் விளையாடுகிறேhம். நமது வாழ்வு நமக்கு நித்தியமான விடுமுறை.

எல்லாம் தெரிந்துவிட்டதாக எண்ணாதே *

ஏதாவது ஒரு மதத்தில் நீ கட்டுண்டு இருக்கும் வரை கடவுளை நீ காண முடியாது. எல்லாம் தனக்கு தெரிந்துவிட்டதாக நினைப்பவன் எதையும் அறியமாட்டான். அறிபவனை யார்தான் அறிய முடியும் ? நிலையான தத்துவங்கள் இரண்டு உள்ளன. ஒன்று இறைவன், மற்றது பிரபஞ்சம். இறைவன் மாற்றமில்லாதவர். பிரபஞ்சம் மாறிக் கொண்டே இருப்பது. பிரபஞ்சம் எப்போதும் உள்ளது.

மாற்றத்தின் அளவை உன் மனம் அறிய இயலாதபோது அதை நிலையானது என்று நீ நினைத்துக் கொள்கிறhய். கல் அல்லது கல்லில் செதுக்கப்பட்ட வடிவம் இவற்றுள் ஒன்றைத்தான் நீ காண முடியும். கல்லையும் அதில் செதுக்கப்பட்ட வடிவத்தையும் ஒரே சமயத்தில் உன்னால் காண முடியாது. ஆயினும் இரண்டும் ஒன்றே.

உன்னைவிட உயர்ந்தவர் இல்லை *

ஒரு கணமாவது உன்னால் சும்மா இருக்க முடியுமா ? முடியும் என்று யோகிகள் அனைவரும் கூறுகின்றனர். பாவங்களிலேயே மிகப் பெரிய பாவம் உன்னை நீயே பலவீனர் என்று நினைப்பதே. உன்னைவிட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை. பிரம்மமே நீ என்பதை அனுபவ

மூலம் தெரிந்துகொள். நீ கொடுக்கும் சக்தியைத் தவிர வேறு எங்கும் எந்தச் சக்தியும் இல்லை. நாம் Nரியனையும், நட்சத்திரங்களையும், பிரபஞ்சத்தையும் கடந்தவர்கள். மனிதனிடம் இருக்கும் தெய்வீக தன்மையை அவனுக்கு கற்பி, தீமையை ஒத்துக் கொள்ளாதே. எதையும் உண்டு பண்ணாதே. எழுந்து நானே தலைவன்இ அனைத்திற்கும் நானே தலைவன் என்று கூறு. நாமே தடையை உண்டாக்கிக் கொள்கிறேhம். நம்மால்தான் அதனை உடைத்து எறியவும் முடியும்.

உண்மையான அறிவும் – மெய்யான அறிவும் ஒரு பொருளுடன் சேர்த்துப் பார்க்காமல் தனித்தனியே பார்க்கும்போதுஇ அதை அதனுடைய குணம் என்கிறேhம். வேறுபாடு இன்னது என்பதை நம்மால் நிச்சயமாகக் கூற இயலாது. பொருள்களைப் பற்றி நாம் காண்பதுஇ உணர்வதெல்லாம் கலப்பற்ற தனியான இருப்பு என்பதே. மற்றவை அனைத்தும் நம்முள்ளே இருக்கிறது. நம்மிடமிருக்கும் எதற்கும் அது இருப்பது ஒன்றே நிச்சயமான சான்றhகும். ஒன்றைப் பலவாகப் பார்ப்பது இரண்டாம் நிலையிலுள்ள ஓர் உண்மையே. பாம்பு என்பது இருப்பது தன்னளவில் உண்மை. ஆயினும்

கயிற்றைப் பாம்பாக நினைப்பது தவறு. கயிற்றைப் பற்றிய அறிவு இல்லாமல் போகும் போது பாம்பைப் பற்றிய அறிவு உண்மையாகிறது. அதேபோல பாம்பை பற்றி அறிவு பொய்யாகும் போதுஇ கயிற்றைப் பற்றிய அறிவு உண்மையாகிறது. ஆயினும் ஒன்று இருப்பதால் மற்றெhன்று இல்லை என்று ஆகாது. உலகைப் பற்றிய கருத்து கடவுளைப் பற்றிய கருத்தை மறைக்கும் ஒரு தடையாகிறது. அந்தத் தடையை அகற்றியாக வேண்டும். ஆயினும்இ அதற்கு ஓர் இருப்பு உண்டு என்பது உண்மை.

கடவுளுக்கு உருவம் தேவையில்லை *

ஞானம்இ பலம்இ கிரியையே (அறிவுஇ ஆற்றல்இ செயல்) கடவுள். கடவுளுக்கு உருவம் தேவை இல்லை. ஏனென்றhல் எல்லையற்ற அறிவை ஏந்தி வைத்திருக்க ஒரு தகுந்த உருவம் தேவை. உண்மையில் கடவுளுக்கு இத்தகைய உதவி தேவைப்படுவதில்லை. இயங்கும் ஆன்மா என்பது ஒன்றில்லை. ஒரே ஆன்மாதான் உள்ளது. ஐந்து உயிர்த் தத்துவங்கள் சேர்ந்துள்ள இந்த உடலைஇ ஜPவாத்மா அடக்கி ஆள்கிறது. இருப்பினும் ஜPவாத்மா என்பது பரமாத்மாவே. ஏனெனில் பரமாத்மாவே அனைத்தும்.

ஜPவாத்மாவான நீ உன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக நினைத்து மயக்கம் கொள்கிறhய். நீயே கடவுள். உன்னைப் பற்றி வேறுவிதமாக நினைப்பது எல்லாம் தவறே. நீ கிருஷ்ணராக நீ வணங்கக் கூடாது. ஆத்ம சொரூபத்தை வணங்குவதால் மட்டுமே நீ முக்தி அடைய முடியும். ஆன்மாவே சகுனக் கடவுளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. தனது உண்மை சொரூபத்தை ஆழ்ந்து நாடுதலே பக்தி என்கிறhர் சங்கரர்.

கடவுள் நம்மைக் காப்பாற்றுகிறhர் *

நீஇ நான் என்றும் வேற்றுமை உணர்வு எனக்கு இருக்கும்வரை கடவுள் நம்மைக் காப்பாற்றுகிறhர் என்று பேசியே ஆகவேண்டும். அதன் விளைவுகளுக்கு நான் உட்பட்டுத்தான் ஆகவேண்டும். நம் இருவருக்கும் இடையில் இலட்சியமாக விளங்கும் மூன்றhவது ஒன்று இருப்பதையும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இ;ந்த முக்கோணத்தின் சிகரமாகத் திகழ்வது இந்த மூன்றhவது சக்தி. நீராவி பனியாகிஇ பின்னர் நீராகிறது. அந்த நீர் பிறகு கங்கையாகிறது. ஆயினும் நீராவி நிலையில் இருக்கும்போது அங்கு நீர் இல்லை. படைப்பு அல்லது மாற்றம் என்னும் கருத்து சங்கற்பத்துடன் பிரிக்க

முடியாதவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உலகம் இயங்குகிறது என்ற எண்ணம் நமக்குத் தோன்றவே செய்கிறது. புலன்களால் மயக்கம் ஏற்படுவதை பௌதீக விஞ்ஞானம் நிரூபிக்கிறது. நாம் காண்பதுஇ கேட்பதுஇ முகர்வதுஇ தொட்டு உணர்வதுஇ சுவைப்பது எதுவும் உண்மை இல்லை என்று அது கூறுகிறது. சில விளைவுகளை உண்டாக்கும் சில அதிர்வுகள் நமது புலன்களையும் பாதிக்கின்றன. சார்பு பற்றி நிற்கும் உண்மை மட்டுமே நமக்குத் தெரிகிறது.

அறிவு வேறுஇ உணர்வு வேறு

உணர்வு என்பது ஒரு தளை. உருவத்துக்கு முந்தியது அறிவு என்னும் ஒரு விவாதம் இருக்கிறது. ஆனால் அறிவுதான் எதற்கும் காரியமாகிறது எனில்இ முறைப்படி அதுவே காரணமாகவும் ஆதல் வேண்டும். இதுதான் மாயை, கடவுள் நம்மைப் படைக்கிறhர். நாம் கடவுளைப் படைக்கிறோhம். இதுதான் மாயை. காரண காரியமாகிய வட்டத்திற்கு முடிவு இல்லை – மனம் உடலைப் படைக்கிறது. மனத்தை உடல் படைக்கிறது. முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளிப்படுகிறது, குஞ்சிலிருந்து முட்டை வெளிப்படுகிறது. மரத்திலிருந்து விதைஇ விதையிலிருந்து மரம். உலகம் முழுவதும்

வேறுபாடுகள் கொண்டதும் அல்ல. உலகம்
முழுவதும் ஒன்றhனதும் அல்ல * மனிதன்
சுதந்திரமானவன். இத்தகையக் கொள்கைகளை
எல்லாம் கடந்து மேல்நிலையில்
உண்மையானவைஇ வாழ்வுஇ சங்கற்பம்இ
உணர்வுஇ செயல் செய்தல்இ அறிதல்
ஆகியவற்றைக் கடந்தால்தான் இருப்பதை நாம்
அறிய முடியும்.
கடவுளைக் காண வாக்குவாதம் உதவுமா ?
ஆன்மீக அனுபவம் ஒன்றுதான் நமக்கு
ஞானமாக அல்லது உண்மை மதமாக
இருக்கிறது. ஆன்மாவைப் பற்றி காலங்
காலமாகப் பேசிக் கொண்டிருப்பதால் அதை நாம்
அறிய முடியாது. வெறும் கொள்கைகளைப்
பேசுவதற்கும்இ நாத்திகத்துக்கும் இடையில்
எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. உண்மையில்
நாத்திகனே நேர்மையானவன் எனலாம்.
வெளிச்சத்தில் நான் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வோர்
அடியும் எப்போதும் எனக்குச் சொந்தமாகிறது.
ஒரு நாட்டைச் சென்று பார்த்தால் பிறகு அது
உன்னுடையதாகி விடுகிறது. நாம்
ஒவ்வொருவரும் சுய அனுபவத்தைப் பெற
வேண்டும். ஆசிரியர் உனக்கு உணவைத்தான் தர
முடியும், அதை உண்டு ஜPரணிப்பது உன்

வேலை. தர்க்க ரீதியில் ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கு வாக்குவாதங்கள் உதவுமே தவிர கடவுளைக் காண ஒருபோதும் அவை பயன்படா.
சடங்குகள் மிகவும் தாழ்ந்தவை
ஒரே வழி எல்லோருக்கும் ஏற்றதாக அமையாது. ஒன்றன் பின் ஒன்றhகப் பல்வேறு முறைகளை கடைப்பிடிப்பது அவசியம் அல்ல. சடங்குகள் மிகவும் தாழ்ந்தவை * கடவுளைப் புறத்தில் வழிபடுவது அதைவிட மேலானது. அகத்தில் வழிபடுவது இன்னும் மேலானது. சில வேளைகளில் சாதனைகள் படிப்படியாக அமைவது தேவைப்படலாம், ஆனால் மிகப் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் ஒரே ஒரு வழியே போதுமானது. ஞானத்தை அடைவதற்கு கர்ம நெறியையும் பக்தி நெறியையும் கடைப்பிடித்தே ஆக வேண்டும் என்று எல்லோரையும் வற்புறுத்துவது வடிகட்டின மடமை ஆகும்.
விவாதம் செய்வதில் ஆற்றலை செலவழிக்காதே மதம் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது. இயற்கைக்கும் அப்பாற்பட்டது. விசுவாசம் என்பது வெறும் நம்பிக்கை அல்ல. அது இறுதி உண்மையைப் பற்றிக் கொள்வது. ஞான விளக்கம் பெறுவது, முதலில் கேட்டல்இ பிறகு சிந்தித்தல்இ

சிந்தித்தலின் மூலமாக ஆன்மாவைப் பற்றி எவ்வளவு தெரிந்துகொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மூட நம்பிக்கையிலிருந்து விடுதலை கிட்டியதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்து. ஆன்மாவை எதுவும் அசைக்க முடியாது என்பதையும்இ சோதனைகளிலிருந்து எல்லாம் அதனால் மீள முடியும் என்பதையும் உறுதிப்படுத்தி விட்டால் அதை பிறருக்குப் போதனை செய். உண்மை ஒருபோதும் ஒருதலைப் பட்சமாக இருக்காது. அது அனைவரது நன்மைக்காகவும் இருப்பது. இறுதியாக பூரண துhய்மையுடன் அசைவற்ற அதைத் தியானம் செய். அதிலேயே உனது மனத்தை ஒருமுகப்படுத்து. அதிலே நீ ஒன்றுபட்டு விடு. அங்குப் பேச்சுக்கு இடம் இல்லை. மௌனமே சத்தியத்திடம் உன்னை அழைத்துச் செல்லும். விவாதம் செய்வதில் உனது ஆற்றலைச் செலவழிக்காதே.
உன்னுடைய செல்வம் கடவுளுக்கு சொந்தமானது *
உன்னிடம் இருக்கும் செல்வம் கடவுளுடையது என்றும்இ அதற்கு நீ பாதுகாப்பாளனாக மட்டுமே இருப்பதாகவும் நினைத்துக் கொள். பணத்தின்

மீது பற்றுதல் வைக்க வேண்டாம். பெயர்இ புகழ்இ பணம் அனைத்தும் ஒழியட்டும். அவை பயங்கரமான பந்தங்கள் ஆகும். வியக்கத்தக்க சுதந்திரச் Nழ்நிலையில் நீ இருப்பதாக எண்ணிக்கொள். நீ முக்தன். முக்தன், முக்தன். ஆகா * எவ்வளவு பேறு பெற்றவன் நான். நானே முக்தன் * நான் எல்லையற்றவன் எனது ஆன்மா ஆதி அந்தம் இல்லாதது * எல்லாம் எனது ஆன்மாவே என்று இடைவிடாமல் கூறு.

பக்குவம் அடைந்தால் யோகி ஆகிவிடலாம் * முன்னதாகவே பக்குவப்பட்டிருப்பவர்கள் விரைவில் முன்னேறிஇ ஆறு மாதங்களுக்குள் யோகிகள் ஆகிவிடலாம். போதிய அளவு பக்குவம் அடையாதவர்களுக்குப் பல ஆண்டுகள் பிடிக்கலாம். சிரத்தையுடன் பயிற்சி செய்துஇ ஏனையவற்றிலிருந்து விடுவிடுத்துக் கொண்டு முழுவதும் பயிற்சிக்காக தம்மை அர்பணித்துக் கொள்ளும் யாரும் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளில் இலக்கை அடைந்து விடலாம். இதைப் போன்ற மன முயற்சிகளில் ஈடுபடாமல்இ பக்தி நெறி மூலமே ஒருவன் இலக்கை அடைந்து விடலாம். ஆனால்இ பக்தி நெறி மூலமாக தாமதமாகத்தான் இலக்கை அடைய முடியும்.

உலகத்தை விரும்பாதே *

இந்த உலகத்தை விரும்பாதே. ஏனெனில்இ எதை நீ விரும்புகிறhயோ அது உனக்கு கிடைக்கும். இறைவனை மட்டுமே நாடு. ஆற்றல் அதிகரிக்க அதிகரிக்க பந்தமும்இ அச்சமுமே அதிகரிக்கிறது. ஓர் எறும்பைவிட எவ்வளவு அதிக அச்சத்தையும்இ துயரத்தையும் அனுபவிப்பவர்களாக இருக்கிறேhம் நாம்*

இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனை அணுகுங்கள். படைத்தவனைப் பற்றிய சாஸ்திரத்தை நாடு. படைப்பைப் பற்றிய சாஸ்திரத்தில் சிந்தனையைச் செலுத்தாதே.

செய்பவனும் நானே * செயலும் நானே *

காமத்தையும்இ கோபத்தையும் வெல்பவனே யோகி.

பயிற்சியாலும் பற்றின்மையாலுமே மனத்தை வெல்ல முடியும்.

உணர்வுக்கு வராத மனம்

உணர்விற்கு வராத மனம் (ருnஉடிளேஉiடிரள ஆiனே) என ஒன்று உள்ளது. ஆனால்இ அது மனித அமைப்பின் ஒரு பகுதியேயாகிற உணர்வுள்ள மனத்தின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளது. தத்துவ ஆராய்ச்சி என்பது மனத்தைப் பற்றிய உத்தேசமாகச் சொல்வதே. அறிவுக்கு ஒரே ஆதாரமான காட்சியை அதாவது புலத்தொடர்பை

அடிப்படையாகக் கொண்டது சமயம். உணர்வு கடந்த மனத்தைத் தொடுவது எதுவோ அதுவே உண்மை. சொந்த அனுபவத்தின் மூலம் சமயத்தைக் கண்டவர்கள் ஆப்தர்கள். நீங்களும் கடைப்பிடித்தால்இ அந்த நிலையை அடையலாம் என்பதே அதற்குச் சான்று. ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துக்கும் ஏற்ற முறையும்இ கருவியும் உண்டு. சமையல் அறையில் இருக்கும் பாத்திரங்களைப் பயன்;படுத்தி வான இயல் அறிஞர் ஒருவர் சனிக்கிரகத்தைச் சுற்றியுள்ள வளையத்தை உங்களுக்குக் காட்ட முடிகிறது. அதற்குத் தொலைநோக்கி கண்ணாடி தேவை. இதேபோலஇ சமயத்தின் பேருண்மைகளைக் காண முன்னரே அவற்றைக் கண்டவர்களின் முறைகளையே நாமும் பின்பற்ற வேண்டும். சாஸ்திர அறிவு விரிவடைய விரிவடைய அவற்றை ஆராயும் முறைகளும் முன்னைவிட வேறுபடுகின்றன.

மயக்கம் தரும் மயக்கம்

மயக்கம் மயக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. மயக்கம் தன்னைத் தானே படைத்து அழித்துக் கொள்கிறது. இதுவே மாயையின் இயல்பு. அறிவு எனப்படும் அனைத்தும் மாயையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால்இ அது ஒரு

விஷைச் Nழல். நாளடைவில் அந்த அறிவு தன்னைத் தானே மாய்த்துக் கொள்கிறது. பந்தத்தை விட்டுவிடு. மயக்கம் ஆன்மாவைத் தொட முடியாது, கயிற்றைப் பற்றிக் கொண்டுஇ மாயையுடன் நம்மை ஒன்றுபடுத்தி;க் கொள்ளும்வரை அதன் ஆதிக்கம் நம் மீது இருக்கும். அதை விட்டு விலகி சாட்சியாக மட்டும் இரு. அப்போதுதான் பிரபஞ்சம் என்னும் ஓவியத்தைக் கலக்கமின்றிக் கண்டு வியக்க முடியும்.

ஆசைகள் மாய அன்பு செலுத்து *

தியானம் என்பது தொடர்ந்த பல பொருள்களைப் பற்றியது. மன ஒருமைப்பாடு என்பது ஒரு பொருளைப் பற்றியது.

மனம் ஆன்மாவால் அறியப்படுவது, அதற்கு சுய ஒளி கிடையாது. ஆன்மா எதற்கும் காரணமாக இயலாது. எப்படி அதனால் இயலும் ? புருஷனும் பிரகிருதியும் (இயற்கை) எப்படி ஒன்று சேர முடியும் ? முடியாது. அப்படி ஒன்று சேர்வதாகக் கருதுவது மயக்கமே. இரக்க உணர்ச்சியின்றியும்இ துயரம் என்ற ஒன்று இருப்பதாகவே உணராமலும் உதவி செய்யக் கற்றுக்கொள். நண்பனையும்இ பகைவனையும் சமமாகக் கருதக் கற்றுக் கொள். அதையும்

செய்து எவ்வித ஆசையும் இல்லாதிருந்தால் நீ குறிக்கோளை அடைகிறhய்.
பற்ற[pன்மை என்னும் கோடாரியால் ஆசைகள் என்னும் ஆலமரத்தை வெட்டு, இருந்த சுவடு தெரியாமல் அது மறைந்துவிடும். ஆசை என்பது வெறும் மயக்கமே, கவலையும்இ மயக்கமும் எவனிடமிருந்து நீங்கி விட்டனவோஇ பாசத்தின் தீமையை வென்றவன் எவனோ அவனே முக்தன்.
ஒருவனிடம் தனித்த அன்பு காட்டுவது பந்தமாகும். ஆனைவரிடமும் அன்பு செலுத்து. எல்லா ஆசைகளும் மாய்ந்து போகும்.

வயிறு புடைக்க உண்ணாதே *
செரிப்பதற்குக் கடினமான உணவை வயிறு புடைக்க உண்ட பிறகு மனத்தைக் கட்டுபடுத்துவது சிரமமான செயல் என்பது நீங்கள் அறிந்ததுதான். மனம் எந்நேரமும் ஏதாவது ஒன்றினை நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. உணர்ச்சிகளைத் துhண்டுகிற சிலவகை உணவுகள் உள்ளன. இவற்றை உண்டால் மனத்தை அடக்க இயலாது என்பதை அறியலாம். அளவுக்கதிகமாக மதுவையோஇ வேறு ஏதேனும் போதை தரும் மதுபான

வகைகளையோ அருந்தியவன் தன் மனத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடிவதில்லை என்பதைக் காண்கிறhன். அவனிடமிருந்து கட்டுக்கடங்காமல் மனம் நழுவி ஓடுகிறது.

உணவுக்காக உயிர்க் கொலையா ?

உணவிலிருந்து மூன்று பொருள்களை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். முதலில் உணவினுடைய சாதிஇ அதாவது உணவுப் பொருளின் இயற்கைத் தன்மை அல்லது அதன் வகை. அதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். உணர்ச்சியைக் கிளப்பக் கூடிய உணவுகளையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு இறைச்சியைச் சொல்லலாம். இயற்கையாகவே இது அசுத்தமுடையதாகையால் இதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இன்னோர் உயிரைக் கொன்றுதான் இறைச்சியைப் பெறுகிறேhம். உண்ணுகிற அந்த ஒரு கணத்திற்கு நமக்கு இன்பம் கிடைக்கிறது. நமது இந்தக் கணநேர இன்பத்திற்காகஇ ஒரு பிராணி தன் உயிரையே விட வேண்டியுள்ளது, இத்துடன் நில்லாது மற்றவர்களையும் தீய வழிப்படுத்துகிறேhம். ஊண் உண்ணும் ஒவ்வொருவனும் அம்மிருகங்களைத் தானே கொல்வது என்றிருந்தால் எவ்வளவு நன்றhக இருக்கும் ? ஆனால் அப்படி செய்யாமல்

இதற்கொன்றே ஒரு கூட்டத்தினரைச் சமூகம் நியமிப்பதோடுஇ அவர்களை அந்தச் செயலுக்காக வெறுக்கவும் செய்கிறது. இந்த நாட்டினுடைய சட்டம் என்ன என்று பதில் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இங்கிலாந்தில் கசாப்புக் கடைக்காரன் எவனும் நீதிமன்றத்தில் ஜூரியாக ஒருக்காலும் அமர முடியாது. காரணம் இயல்பாகவே அவன் கொடிய உள்ளம் படைத்தவனாகக் கருதப்படுவதுதான்.

தீயவன் தொட்ட உணவு நஞ்சு *

உணவைப் பற்றிய ஒரு விஷயம் மேல் நாட்டாருக்குச் சிக்கல் மிகுந்ததாகத் தோன்றhலாம். இது இந்துக்களுக்கே உரியஇ ஆனால்இ மற்றவர் அறிவுக்குச் சற்றும் புலனாகாத தத்துவமாகும். இதன் கருத்து என்னவெனில் ஒவ்வொரு மனிதனைச் சுற்றிலும் ஒருவித ஒளி Nழ்ந்து நிற்கிறது. எதை எவன் தொட்டாலும் அவனுடைய இயல்பின் ஒரு கூறுஇ அதாவது அவனுடைய தன்மைஇ அப்பொருளில் பதிகிறது என்பதாகும். ஒவ்வொரு மனிதனின் உடலிலிருந்தும் ஒருவித கசிவு வெளிப்படுவது போல அவனுடைய பண்பும் வெளிப்படுகிறது. அவன் எதை எல்லாம் தொடுகிறhனோ அதுவும் அத்தன்மையை

ஏற்கிறது. ஆகவே சமைக்கப்பட்ட உணவை யார் தொடுகிறhர்கள் என்பதைப் பற்றி நாம் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். தீயவனோ ஒழுக்கமற்றவனோ அதைத் தொடக் கூடாது. பக்தனாக இருக்க விழைக்கின்றவன், கயவர்கள் என்று நன்கு தெரிந்த பின்னரும் அவர்களுடன் அமர்ந்து உணவருந்தக் கூடாது. ஏனெனில் அந்த உணவு மூலம் அவர்களுடைய தீய பண்புகள் இவனுக்கும் வந்து சேரும்.

துhய்மையற்ற உணவு மனத்தின் துhய்மையைக் கெடுக்கும்

உணவில் அழுக்குஇ துhசு போன்ற பொருள்கள் இருக்கக் கூடாது. கடையிலிருந்து உணவுப் பொருளை வாங்கி வந்து அதைக் கழுவாமல் அப்படியே மேiஜயின் மீது வைக்கக்கூடாது. காரணம் ஊரிலுள்ள துhசு தும்புகள் அவ்வளவும் அதில் படிந்திருக்கும். எச்சில் பட்ட பண்டங்களோடு நாம் தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது. எதையும் எச்சில் பண்ணிச் சாப்பிடுவது, உதடுகள் படும்படி குடிப்பது போன்ற கேவலமானஇ அருவருக்கத்தக்க பயங்கரப் பழக்கங்களை நான் என்றும் பார்த்ததில்லை. பாத்திரங்களைச் சுத்தஞ் செய்வதற்கு அளவற்ற நீர்ப் பெருக்கத்தை இறைவன் தந்திருக்கும்போது

எச்சில் படுத்திய பாண்டங்களை அப்படியே உபயோகப்படுத்துவது அருவருக்கத் தக்கதாகும். உடல் கசிவுச் சுரப்பியின் மென் தோல் உடலின் மிக நுண்ணிய பகுதியாகும். அதனால் உமிழ் நீர் போன்ற கசிவுகளின் மூலம் ஒருவருடைய உடல் தன்மையும்இ மனப்போக்குகளும் மற்றவருக்கும் தொற்றிக் கொள்கின்றன. எனவே எச்சில் படுத்துவது குற்றமுடையது மட்டுமல்லஇ ஆபத்தானதும் கூட. பிறர் உண்டு எஞ்சிய உணவை நாம் உண்ணுதலாகாது. ஒருவன் தான் குடித்து உண்ட ஆப்பிள் பழத்தின் மிச்சத்தை இன்னொருவனுக்குத் தின்னக் கொடுப்பதை இதற்கு உதாரணமாகக் கூறலாம். உணவு துhயதாகிறது. துhய உணவு துhய மனத்தையும்இ துhய மனம் இடைவிடா இறை நினைப்பையும் தோற்றுவிக்கின்றன.

விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்

பற்றுதல் மனிதனை அடிமையாக்குகிறது *

உணவைக் குறிக்கும் வடமொழிச் சொல்லாகிய ஆணுhரம் என்பது சேகரித்தல் என்னும் பொருளைத் தரும் அடிச் சொல்லிலிருந்து தோன்றியது. ஆகவே அந்தச் சொல் சேரிக்கப்பட்டதொரு பொருளைக் குறிக்கிறது. அதற்கு அவர் தரும் விளக்கம் யாது . உணவு

துhயதானால் மனமும் துhயதாகிறது என்று அவர் கூறுகிறhர். இதன் பொருள், உணவில் துhய்மை இல்லையானால் நாம் புலன்களுக்கு அடிமையாகிவிடுவோம் என்பது. அதனால் பின்வருவனவற்றை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். முதலில் பற்றுதல் என்பதை எடுத்துக் கொண்டால் இறைவனைத் தவிர்த்து வேறு எல்லாவற்றையும் பார். எல்லாக் காரியங்களையும் செய்து வா, எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள், ஆனால் எதனிடத்தும் பற்று வைக்காதே. அளவற்ற பற்று வந்த அளவிலேயே மனிதன் நிதானத்தை இழந்து விடுகிறhன். தன்னைத் தானே அடக்கியாளும் எஜமானனாக இல்லாமல் பற்றுக்கு அடிமைப்பட்டுப் போகிறhன். ஒரு பெண் ஆணிடம் மிகத் தீவிரமாகப் பற்று வைத்தால் அந்த மனிதனுக்கு அடிமையாகி விடுகிறhள். அல்லது மனிதன் பெண்ணுக்கு அடிமையாகிறhன். அடிமையாக இருப்பதில் எந்த நன்மையும் வருவதில்லை. மனிதனுக்கு மனிதன் அப்படி அடிமையாவதை விட மேலான செயல்கள் இவ்வுலகில் உள்ளன. பிறரிடம் அன்பு காட்டு. பிறருக்கு நல்லதை செய், ஆனால் அடிமையாகாதே.

தீமைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படை பொறhமை *

பொறhமை என்பதைப் பற்றிக் காண்போம்.
ஐம்புலப் பொருள்களுக்காக நாம் பொறhமை
கொள்ளலாகாது. எல்லாத் தீமைகளுக்கும்
அடிப்படைக் காரணமாக இருப்பது பொறhமையே.
இதை அழித்து வெற்றி காண்பது எளிதான
செயலன்று. அடுத்தது மருட்கை. அதாவது
ஒன்றினைப் பிறிதொன்றhக எண்ணி மயங்குதல்.
நாம் எப்போதும். ஒரு பொருளை மற்றெhன்றhகப்
பிழைபட உணர்ந்து அதன் வழி செயல்பட்டு
வருகிறேhம். அதன் விளைவாக நாமாகவே
துன்பத்தை வரவழைத்துக் கொள்கிறேhம். தீயதை
நல்லதாக மாறுபட உணர்கிறேhம்.
கணப்பொழுதிற்கு நம் நரம்புகளுக்கு எது கிளர்ச்சி
ஊட்டுகிறதோ அதையே மிக நல்லதாகக் கருதி
அதிலே மூழ்கிப் போகிறேhம். கடைசியில்
பெருந்துன்பத்திற்கு ஆளாகி வருந்துகிறேhம்.
தவற்றை உணரும் போது காலம் கடந்து
விடுகிறது. வெள்ளம் தலைக்கு மேல்
சென்றுவிடுகிறது.

தாவிக் குதித்து கீழே விழாதே *

ஒவ்வொருவரும் மிக உயர்ந்த இலட்சியத்தைத்
தாவிப் பிடிக்கவே விரும்புகின்றனர். இது ஒரு
பேராபத்தாகும். தாவிக் குதிப்பது ஒன்றே
இலட்சியத்தை அடையும் வழியல்ல. நாம் கீழே

விழுந்து கால்களை உடைத்துக் கொள்வதுதான் மிஞ்சும். இவ்வுலகோடு நாம் கட்டுண்டு கிடக்கும் தளைகளை மெதுவாக அறுக்க வேண்டும். அதைத்தான் உலகை ஆராய்ந்தறிவதாகிய விவேகம் என்று கூறுகிறேhம்.

நினைப்பதற்கெல்லாம் அடிமையாகாதே *

வாழ்க்கை ஒரு வழியாகச் சுழல வைத்து நம்மை இந்த நிலைக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது. ஆகவே வேறு வழியாகத் திருப்பி கூடிய சீக்கிரம் இதிலிருந்து வெறியேறுங்கள். இக்கணம் வாழ்வது ஒரு கணம், அழுவது மறுகணம், மகிழ்ச்சியுறுவது, ஒவ்வொரு மாறுதலுக்கும் வளைந்து கொடுப்பது, ஒரு சொல்லுக்கும் அடிமையாவது, ஒரு சிறிய உணவுக்குக் கூட அடிமையாவது என்கிற கீழ்நிலை நாம் புலன்களைப் பற்றி நினைப்பதால் ஏற்பட்டுள்ளது. இது அவமானத்திற்குரிய விஷயம். அப்படி இருக்கும் நம்மை நாம் ஆன்மாக்கள் என்று கூறிக் கொள்கிறேhம். இது எவ்வித பொருளையும் புலப்படுத்துவதில்லை. நாம் இவ்வுலகில் வாழும் அடிமைகள். புலன்கள் நாடிச் செல்வதால் நம்மை நாம் இந்தக் கீழ் நிலைக்கு ஆளாக்கி கொண்டுள்ளோம்.

ஆகவே வேறு வழியில் செல்லுங்கள், கடவுளை நினையுங்கள். இறைவனை விடுத்து மனம் உடல் இன்பத்தையோ உள்ள இன்பத்தையோ நினைக்காமல் இருக்கட்டும். வேறு எதையாவது நினைக்க முயன்றhல் அதற்குப் பலத்த அடி ஒன்று கொடுங்கள். அப்பொழுது அது மற்ற எண்ணங்களை விடுத்து இறைவனை நினைக்கும். ஒரு பாத்திரத்திலிருந்து இன்னொரு பாத்திரத்திற்கு ஊற்றப்படும் எண்ணெய் இடைவிடாது ஒரே தாரையாக வழிவது போல, துhரத்திலிருந்து வரும் மணி ஓசை காதில் தொடர்ந்து ஒலிப்பது போல மனமும் இறைவனை இடைவிடாது தொடர்ந்து நினைக்க வேண்டும்.

இசைக்கு கடவுளும் வளைந்து கொடுக்கின்றhர் * கடவுளைத் தொடர்ந்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும் பயிற்சிக்கு மிகச் சிறந்த வகையில் உதவியாக இருப்பது இசை (பாட்டு) என்று சொல்லலாம். பக்தியின் சிறந்த ஆசிரியரான நாரதரிடம் பகவான் சொன்னார். நான் மேல் உலகில் வசிக்கவில்லை. யோகிகளின் இருதயத்திலும் இல்லை. ஆனால் என் பக்தர்கள் எங்கே என் புகழ் பாடுகிறhர்களோ அங்குதான் இருக்கிறேன் என்று.

மனித உள்ளத்தின் மீது இசைக்கு அவ்வளவு சிறந்த ஆதிக்கம் இருக்கிறது. ஒரு நொடியில் அது மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி விடுகிறது. தங்கள் மனத்தை ஒரு நொடி கூடச் சஞ்சலமற்றதாக, அமைதியுள்ளதாக வைக்க முடியாத மந்த புத்தியுள்ள, அறிவற்ற, இழிந்த, மிருக இயல்புடைய மனிதர்கள் கூடக் கவர்ச்சியான இசையைக் கேட்டதும் உடனே அதில் மயங்கி விடுகிறhர்களஂ. சிங்கம், நாய், பூனை, பாம்பு போன்ற மிருகங்களின் மனம் கூட இசையைக் கேட்டு மயங்குகிறது.

உனக்காக மட்டும் வாழ்வது வாழ்க்கையல்ல *

நம் சாத்திரங்களின் படி ஐந்து பணிகள், அதாவது ஐந்து வழிபாடுகள் உள்ளன. முதலாவது ஓதுதல். ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல புனிதமான விஷயங்களை படிக்க வேண்டும். இரண்டாவதாகக் கடவுளையோ அவதார புருஷர்களையோ, ஞானிகளையோ வழிபடுவது. மூன்றhவது நம் மூதாதையர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை. நான்காவது மானிடர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை. தேவைப்படுபவர்களுக்கோ, ஏழைகளுக்கோ வீடு அமைத்துத் தராமல்தான் மட்டும் ஒரு வீட்டில் வசிக்க மனிதனுக்கு உரிமையில்லை.

இல்லறத்தானின் வீடு எல்லோருக்கும் ஏழைகளுக்கோ, துன்பப்படுகிறவர்களுக்கும் திறந்திருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவன் உண்மையான இல்லறத்தானாக இருக்க முடியும். உலகில் நாம் இருவர் மட்டுமே வாழ்கிறோhம் என்ற சுயநலத்துடன், தானும் தன் மனைவியும் மட்டும் மகிழ்ச்சியோடு வாழ ஒருவன் ஒரு வீட்டைக் கட்டிக் கொள்வானாகில், அவன் ஒருநாளும் ஆண்டவனை நேசிப்பவனாக மாட்டான். அது மிகப் பெரிய தன்னலமான காரியமாகும். எவனுக்கும், தனக்கு மட்டும் உணவு தயாரித்துக் கொள்ள உரிமையில்லை. மற்றவர்களுக்குக் கொடுத்தது போக எஞ்சியதையே உண்ண வேண்டும். மாம்பழம் போன்ற பருவகாலப் பழங்கள் முதல் முதலாகக் கடைகளுக்கு விற்பனைக்கு வந்ததும் சாதாரணமாக மக்கள் முதலில் ஏழைகளுக்குக் கொடுப்பதற்காகக் கொஞ்சம் வாங்கி அவர்களுக்குக் கொடுத்து விட்டுப் பிறகுதான் தாம் உண்பர். இது இந்தியப் பழக்கம். அந்தப் பழக்கத்தையே இந்நாடும் பின்பற்றுவது நல்லது. இப்பழக்கம் ஒருவனை பிறர் பொருட்டு வாழச் செய்கிறது. அத்துடன் அவன் மனைவி, மக்களையும் அதே பழக்கத்திற்குக் கொண்டு

வருகிறது. பழங்காலத்தில் ஹீப்ரூக்கள் தங்களுக்குச் சொந்தமான மரங்களில் முதலில் பழுக்கும் பழங்களை ஆண்டவனுக்கு அளிப்பது வழக்கம். ஒவ்வொரு பொருளிலும் முதலில் கிடைப்பது ஏழைகளுக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் எஞ்சியதைப் பெறவே நமக்கு உரிமையுண்டு ஏழைகள் ஆண்டவனின் பிரதிநிதிகள். துன்பப்படும் ஒவ்வொருவனும் ஆண்டவனின் பிரதிநிதி. பிறருக்குக் கொடாமல் தானே உண்டு மகிழ்ச்சியடைகிறவன் பாவத்தை புரிகிறhன்.

சொர்க்கமும் நரகமும் கனவுகளே *

நமக்குப் புற உலகமாகத் தென்படுவதையே இறந்தவர்கள் தத்தம் மன இயல்புக்கு ஏற்ப சொர்க்கமாகவோ, நரகமாகவோ காண்கின்றனர். இம்மை என்பதும் மறுமை என்பதும் இரு கனவுகள், மறுமை; என்பது இம்மையை ஒட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டையும் ஒதுக்கிவிடு. எல்லாம் எங்கும் இருக்கிறது. எப்போதும் இருக்கிறது. இயற்கை, உடல் மனம் அழிகின்றன. நமக்கு அழிவு இல்லை, போவதும் வருவதும் நமக்கு இல்லை. மனிதனாக சுவாமி விவேகானந்தன் இயற்கையில் இருக்கிறhன், பிறக்கிறhன். சாகிறhன். ஆனால்

விவேகானந்தனாக நாம் காணும் ஆன்மா பிறப்பதும், இறப்பதும் இல்லை. அந்த ஆன்மா மெய்ப்பொருளாக, நிலையானதாக, மாற்றம் இல்லாததாக எப்போதும் இருக்கிறது.

மனத்தை அடக்கு. புலன்கள் தொடர்பை அறுத்துவிடு *

மனத்தை அடக்கு, புலன்களுடனுள்ள தொடர்பை அறுத்துவிடு. அப்போதுதான் நீ யோகியாக முடியும். அதைத் தொடர்ந்து ஏனைய சிறப்புகளும் உன்னை வந்து அடையும். காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும், முகரவும் மறுத்துவிடு. புறக் கருவிகளிலிருந்து மனத்தை விலக்கிக் கொள். உன் மனம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கும்போது உன்னை அறியாமலே எப்போதும் அதை நீ செய்து வருகிறhய். ஏனவே அதை அறிந்தே உன்னால் நீ செய்ய முடியும். தான் விரும்பியபடி புலன்களை செலுத்தும் ஆற்றல் மனத்திற்கு உண்டு. உடலின் மூலம் தான் அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும். என்னும் முட்டாள்தனமான மூட நம்பிக்கையை விட்டுத் தொலை. அது நமக்கு தேவை இல்லை. உனது அறையில் தனித்து இருந்து கொள். உனது ஆன்மாவிலிருந்தே உபநிடதங்களை வெளிப்படுத்து. முன்பு இருந்ததும் இப்போது

இருப்பதும், இனி இருக்கப் போவதுமாகிய பெரிய சாஸ்திரம் நீயே. அனைத்தையும் சேமித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கும். கருவூலம் நீ. உன்னுள் இருக்கும் ஒரு கதவைத் திறக்காத வரை, புறக் கல்வியெல்லாம் வீணே. மன புத்தகத்தைத் திறக்க வழி காண வேண்டும்.

எல்லாம் மயக்கங்களே *

அடிமையே அடிமையைக் காண்பான். மோகமுற்றவனே மோகத்தைக் காண்பான். துhய்மையற்றவனே துhய்மையின்மையைக் காண்பான்.

தேசம், காலம், நிமித்தம் இவை எல்லாம் மயக்கங்களே. நீ பந்தப்பட்டிருக்கிறhய். பின்னர் முக்தனாவாய் என்றெல்லாம் எண்ணுவது உன்னைப் பிடித்துள்ள நோய். நீ மாற்றம் இல்லாதவன். பேச்சை வளர்க்காதே. நீ அமர்ந்து இரு. அனைத்தையும் கரைந்து போக விட்டு விடு. அவை வெறும் கனவுகள், வேற்றுமைகளும் இல்லை. பாகுபாடுகளும் இல்லை. எல்லாம் மூட நம்பிக்கைகளே. ஆகவே மௌனமாக இருந்து நீ யார் என்பதை தெரிந்து கொள்.

நான் பேரானந்தத்தின் சாரம். எந்தக் கொள்கையையும் பின்பற்ற வேண்டாம். இருப்பவை அனைத்தும் நீயே, யாருக்கும் நீ

அஞ்ச வேண்டாம். இருப்பின் சாரமாக இருப்பவன் நீ. சாந்தமாக இரு. மனக் கலக்கம் அடையாதே ஒரு போதும். நீ பந்தமுற்று இருந்தது இல்லை. பாவம், புண்ணியம் எதுவும் உன்னைப் பற்றியது இல்லை. இந்த மயக்கம் அனைத்தையும் ஒழித்துவிட்டுச் சாந்தமாக இரு. யாரை வழிபடுவது ? வழிபடுபவன் யார் ? ஆன்மாவே அனைத்தும். நினைப்பதும், பேசுவதும் மூடநம்பிக்கை. நானே ஆன்மா, நானே ஆன்மா என்று மீண்டும், மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டே இரு. ஏனையவை ஒழிந்து போகட்டும்.

புலன்கள் உன்னை ஏமாற்றுகின்றன *

இரவும் பகலும் புலன்கள் உன்னை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த உண்மையை வெகு காலத்திற்கு முன்னரே வேதாந்தம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது. நவீன விஞ்ஞானம் அதே உண்மையை இப்போதுதான் கண்டுபிடித்து வருகிறது. ஒரு படத்திற்கு நீளமும் அகலமும் மட்டுமே உண்டு.

ஆனால், ஓவியனோ இயற்கையைப் பின்பற்றி ஓவியத்திற்கு ஆழமும் உண்டு என்று காட்டி நம்மை ஏமாற்றிவிடுகிறhன். இந்த உலகம் இரண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி தென்படுவது இல்லை. அசைவோ, மாற்றமோ எதிலும்

இல்லை என்பதை உயர்ந்த ஞானத்தின் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். மற்றக் கருத்துக்கள் அனைத்துமே மாயை.

விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்;

ஆன்மாவே அனைத்துக்கும் மெய்ப்பொருள் *

அட்டை ஒன்றினுள்ள ஊசித் துவாரத்தின் வழியாக நாம் ஒரு படத்தைப் பார்த்தால் அந்தப் படத்தைப் பற்றி முற்றிலும் தவறhன கருத்தே உண்டாகும். ஆயினும் நாம் காண்பது உண்மையாகவே அந்தப் படத்தைத்தான். துவாரத்தைப் பெரிதாக்கப் பெரிதாக்க, படத்தின் காட்சி நமக்கு தெளpவாகத் தெரிகிறது. நமது தவறhன காட்சிகளுக்கு ஏற்ப நாம் உருவங்களைப் பற்றி வேறுபட்ட கருத்துக்களை, மெய்ப்பொருளிலிருந்து உண்டாக்கிக் கொள்கிறேhம். ஆனால் அட்டையை எறிந்துவிட்டுப் படத்தை பார்க்கும் போதே, படம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே பார்க்கிறேhம். எல்லாக் குணங்களையும் குற்றங்களையும் படத்திலுள்ளதாகக் கூறினாலும் படம் முன்பு இருந்தவாறு தான் இருக்கிறது. ஏனெனில் ஆன்மாவே அனைத்திற்கும் மெய்ப் பொருள். நாம் ஆன்மாவைக் காண்கிறேhம். ஆனால் நாம்

ரூபங்களாகப் பார்க்கிறேhம். இவையனைத்தும் திரையாகிய மாயையிலேயே உள்ளன.

உலகம் ஒரு கனவு *

குழந்தைக்குப் பாவத்தைப் பற்றித் தெரியாது. பாவத்தைப் பார்க்கும் தன்மை குழந்தையிடம் இல்லை. உன்னுள்ளிருக்கும் குறைகளை அகற்று. வெளியிலும் குறைகள் காண உன்னால் முடியாது. திருட்டு நடப்பதைக் குழந்தை ஒன்று பார்க்கிறது. ஆனால் குழந்தையைப் பொறுத்தவரையில் அந்த செயலுக்கு எந்தப் பொருளும் இல்லை. புதிர்ப்படத்தில் மறைந்திருக்கும் பொருளை ஒருமுறை கண்டுபிடித்து விட்டால் காட்சியில் இருந்து அது ஒருபோதும் மறைவதில்லை. நீ ஒருமுறை துhயவனாகவும், சுதந்திர உணர்வு உள்ளவனாகவும் ஆகிவிட்டால் உலகில் உன்னைச் சுற்றிலும் துhய்மையையும், சுதந்திரத்தையுமே நீ காண்பாய். அந்தக் கணமே உனது இதயத்தில் இருக்கும் முடிச்சுகள் அவிழ்ந்து விடுகின்றன. கோணல்கள் நிமிர்ந்து விடுகின்றன. அதன் பின் இந்த உலகமே ஒரு கனவுபோல மறைந்து போகிற,து. இந்த அற்பக் கனவை நாம் எவ்வாறு காண நேர்ந்தது என்று அப்போது வியப்படைவோம்.

எல்லா மனிதர்களும் கடவுளே *
ஆரஞ்சுப் பழத்திலிருந்து சாறு முழுவதையும் பிழிந்து எடுப்பதைப் போன்று இந்த உலக வாழ்வைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் எண்ணம் எனக்கு உள்ளது. ஏனெனில் நாம் உறுதியாக அறிந்திருப்பது இந்த உலகமே என்று இங்கர்சால் ஒருமுறை என்னிடம் சொன்னார். நீங்கள் பிழியும் முறையைவிட ஆரஞ்சுப் பழத்தை நன்றhகப் பிழியும் முறை எனக்கு தெரியும். உங்களுக்குக் கிடைப்பதை விட அதிகமான சாறு எனக்கும் கிடைக்கும். எனக்கு இறப்பு இல்லை என்பதை நான் அறிவேன், ஆதலால் நான் அவசரப்படுவது இல்லை. நான் அஞ்சுவதற்கு எதுவும் இல்லை. ஆதலால் பழத்தை பிழியும் போது நான் மகிழ்ச்சியுடன் பிழிகிறேன். எனக்கு கடமை எதுவும் இல்லை. ஆண்களையும், பெண்களையும் சமநிலையில் என்னால் நேசிக்க முடியும். ஒவ்வொருவரையும் நான் கடவுளாகவே கருதுகிறேன். மனிதர்களைக் கடவுளாக நினைப்பதில் ஏற்படும் இன்பத்தை எண்ணிப் பாருங்கள்* இந்த முறையில் ஆரஞ்சுப் பழத்தைப் பிழியுங்கள். அதனால் ஆயிரம் மடங்கு சாறு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். ஒரு துளியைக்

கூட வீணாக்க வேண்டாம் என்று நான் பதில் கூறினேன்.

உண்மையை தைரியமாக பேசு *

பிறரைப் புண்படுத்துமா புண்படுத்தாதா என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் உண்மையை தைரியமாகப் பேசு. பலவீனத்துக்கு ஒரு போதும் மயங்கிப் போகாதே. உண்மையை அறிவாளிகளால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாவிட்டால் அவர்கள் போகட்டும். எவ்வளவு விரைவில் அவர்கள் போய்விடுகிறhர்களே அவ்வளவு நல்லது. சிறுபிள்ளைத்தனமான கருத்துக்கள் காட்டுமிராண்டிகளுக்கும் குழந்தைகளுக்குமே உரியவை. இந்தக் கருத்துக்கள் குழந்தைகளின் அறைகளிலும் காடுகளிலும் மட்டும்தான் இருப்பதாக எண்ண வேண்டாம். மதப் பிரசார மேடைகளிலும் அவற்றுள் சில இடம் பெறத்தான் செய்கின்றன. ஆன்மிகத் துறையில் முன்னேற்றம் அடைந்த பின்னர் சர்ச், கோயில் போன்றவற்றுள் கட்டுண்டு கிடப்பது தீமை பயக்கும். அதைவிட்;டு வெளியே வந்து சுதந்திரச் Nழ்நிலையில் இறப்பது நல்லது. கங்கைக் கரையில் கிணறு தோண்டுவதா ? கங்கைக் கரையில் வாழ்ந்தும் தண்ணீருக்காகக் கிணறு தோண்டுபவனை முட்டாள் என்றுதானே

சொல்ல வேண்டும் * வைரச் சுரங்கத்துக்கு வந்து கண்ணாடி மணிகளை தேடுபவன் முட்டாள் அல்லவா. உடல் நலத்துக்காகவும், செல்வத்துக்காகவும் செய்யும் இம்மை வாழ்வின் இதர சுகங்களுக்காகவும் செய்யும் பிரார்த்தனைகள் பக்தி ஆகாது. இது கர்வத்தின் கீழான நிலை. பக்தி என்பது இதைவிட மேலானது. அரசர்க்கு அரசராக விளங்கும் இறைவனின் சந்நிதிக்கு நாம் செல்ல முயல்கிறேhம். பிச்சைக்கார உடையுடன் அங்கே நாம் போக முடியாது. ஒரு சக்கரவர்த்தியின் முன்னிலையில் நாம் செல்ல விரும்பும் நாம் பிச்சைக்கார உடையுடன் போனால் உள்ளே நுழைய விடுவார்களா ? நிச்சயம் விடமாட்டார்கள. வாயில் காப்பவர்களே நம்மைத் துரத்தி விடுவார்கள். வேந்தர்க்கு வேந்தராக விளங்கும் இறைவனின் சந்நிதிக்கு நாம் பிச்சைக்கார உடையில் போகக் கூடாது. மதத்தை வியாபாரமாகச் செய்பவர்களுக்கு அதில் இடம் கிடையாது. கொடுக்கல் வாங்கலுக்கு அங்கு இடமில்லை. கோயிலில் சந்தைக் கடை போல் வியாபாரம் செய்தவர்களை. ஏசு கோயிலை விட்டு வெளியே துரத்தினார் என்று பைபிளில் படிக்கிறீர்கள்.

மூட நம்பிக்கை உன்னை காப்பாற்றhது *
சமயமும் வாழ்வும் எந்த ஒரு
தீர்க்கதரிசியையோ அல்லது நுhலையோ
சார்ந்திருக்கும்படி நேர்ந்தால் அந்த நுhல்களும்,
சமயமும் அழிந்து போகட்டும். சமயம் என்பது
நம்முள்ளேயே இருக்கிறது. நுhல்களின் உதவி
இல்லாமலும், தத்துவங்களை உள்ளொளி மூலம்
நாம் பெரிதாகத் துணைபுரிகிறhர்கள்.
நுhல்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும். நாம் நன்றி
செலுத்தக் கடமைப்பட்டுள்ளோம். அதற்காக
ஆசாரியர்களுக்கும் நுhல்களுக்கும் அடிமைப்பட
வேண்டியதில்லை. குருட்டாம்போக்கில் அவரை
பின்பற்றhதே. உன்னால் முடிந்தவரை குரு பக்தி
செலுத்து. ஆயினும் சொந்த முறையிலேயே நீ
சிந்தித்துப் பார். எந்த மூட நம்பிக்கையாலும்
உன்னைக் காப்பாற்ற முடியாது. உனது
முக்தியை நீயே முயன்று தேடிக் கொள.;
இறைவனது தெய்வீக உதவி உனக்கு உறுதியாக
இருக்கட்டும்.
நாம் திருட்டு நாய்களா ?
விட்டு விடு.. உலகத்தைத் துறந்து விடு. ஒரு
சமையல் அறைக்குள் திருட்டுத்தனமாகப் புகுந்து
ஒரு துண்டு இறைச்சியைத் தின்னும் நாயைப்
போன்ற நிலையில்தான் நாம் இருக்கிறேhம்.

யாரும் வந்து விரட்டி விடுவார்களோ என்ற அச்சம் காரணமாக நாம் சுற்று முற்றும். பார்ப்பது போலிருக்கிறது. நமது நிலை. இதற்குப் பதிலாக நீ அரசன் என்பதையும் தெரிந்துகொள்.
உலகத்தைத் துறக்காதவரை., தளை அறுபடாதவரை, இந்த நிலை உனக்க ஏற்படாது. ஊடலை துறக்க உனக்கு இயலாது. போனால் மனத்தாலாவது. துறக்கப் பழகி கொள். உள்ளத்துள்ளே இருக்கும் பற்றுதல் அனைத்தையும் துறந்துவிடு. வைராக்கியத்தைக் கடைப்பிடி. இதுவே உண்மையான துறவு. அது இல்லாமல் ஆன்மீக நிலையை நீ அடைய முடியாது. ஆசையை விட்டுவிடு, ஏனெனில் ஆசைப்படுவது உனக்குக் கிட்டும், அதைத் தொடர்ந்து, பயங்கரமான தளையும் உண்டாகும். மூன்று வரங்கள் கேட்டு மூக்குகளை ஒட்டிக்கொண்ட மனிதனுக்கு நேர்ந்த கதிதான் நமக்கு நேரும். நாம் குறைவற்றிருக்கும்வரை நமக்கு முக்தி கிட்டாது. ஆன்மாதான் ஆன்மாவைக் காப்பாற்ற முடியும் வேறு எதனாலும் முடியாது.
பிற உடல்களிலும் நீ இருப்பதை உணரக் கற்றுக்கொள். நாம் அனைவரும் ஒன்றே என்பதைத் தெரிந்துகொள். மற்ற அறிவீனங்களை

எல்லாம் காற்றில் பறக்க விட்டு விடு. நற்செயல், தீய செயல் ஆகியவற்றை புறக்கணித்து விடு. அவற்றை மீண்டும் ஒருபோதும் நினைக்காதே. நிகழந்தது நிகழ்ந்தது தான். அதை நினைப்பதில் பயன் இல்லை. மூட நம்பிக்கையை உதறிவிடு. மரணமே எதிர் வந்தாலும் பலவீனம் அடையாதே.

சுதந்திரமாக இரு, பயந்தவனாக இராதே *

முன்பு செய்த செயல்களைக் குறித்து வருத்தப் படாதே, நிகழ்ந்து போன காரியங்களைக் குறித்து எண்ணிக் கொண்டே இருக்காதே. நீ செய்த நல்ல செயல்களையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளாதே. சுதந்திரமாக இரு. பலவீனனான, பயந்தவனாக, பேதையாக இருந்தால் ஆன்மாவை நீ அடைய முடியாது. அதன் பலனை அனுபித்தே தீர வேண்டும். விளைவைத் துணிவுடன் ஏற்றுக் கொள். அதே செயலை மீண்டும் செய்யாமல் எச்சரிக்கையுடன் இரு. எல்லாச் செயல்களின் சுமையையும் இறைவனிடம் ஒப்படைத்து விடு. நல்லதை வைத்துக் கொண்டு, தீயதை மட்டும் ஒப்படைக்க எண்ணாதே, தமக்குத் தாமே உதவி செய்து கொள்பவர்களுக்கே இறைவன் உதவுவார். ஆசை என்னும் மதுவை அருந்தி உலகம் பித்துப் பிடித்துப் போய் இருக்கிறது. இரவும், பகலும்

சேர்ந்து வருவது இல்லை. அதுபோலவே ஆசையும் இறைவனும் ஒன்று சேர்வது இல்லை. ஆசையை ஒழித்துவிடு.

அறிவு முடியும் இடத்தில் சமயம் தொடங்கும் *

அனுபவங்களை எல்லாம் தொகுத்து முறைப்படுத்தி பார்ப்பதே உண்மையான தத்துவ ஆராய்ச்சி ஆகும். அறிவு முடியும் இடத்தில் சமயம் தொடங்குகிறது. தர்க்க அறிவை விட அக அறிவு மேலானது. ஆனால் இரண்டிற்கும் இடையில் முரண்பாடு கூடாது. தர்க்க அறிவு என்பது கடுமையான காரியங்களைச் செய்வதற்கான கரடு முரடான கருவி. ஆனால் அக அறிவு என்பது எல்லா உண்மைகளையும் நமக்குக் காட்டும் பிரகாசமான ஒளி. ஒன்றைச் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்னும் மனத் திண்மை, அக அறிவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.

நிகழ்காலத்தில் வாழு *

இருப்பது நிகழ்காலம் மட்டுமே. இறந்த காலமும் எதிர்காலமும் உனது நினைவில் கூட இல்லை.. கடந்து போனதையோ, நிகழ இருப்பதையோ எண்ண வேண்டுமானால் அதை நிகழ்காலத்திற்குக் கொண்டு வருதல் வேண்டும். அனைத்தையும் விட்டு விடு அதன்

போக்கிலேயே போகவிடு. இந்த உலகம் முழுவதும் ஒரு ஏமாற்று வித்தை. மீண்டும் அது உன்னை முட்டாளாக்க இடம் கொடாதே., அது எதுவல்ல என்பது உனக்குத் தெரியும். அது எதுவோ அதை இப்போது உணர். உடல் இழுத்து செல்லப்பட்டால் அதை அதன் போக்கிலே விட்டுவிடு. உடல் எங்கே இருக்கிறது. என்பதை பொருட்படுத்தாதே. கடமை என்னும் கொடிய கருத்து பொல்லாத நஞ்சு. அது உலகை அழித்து வருகிறது.
விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்;

துயரத்துக்கு காரணம் ?
நமக்குத் தெரிந்த அளவில் உலக வாழ்வைப் பற்றிக் கொண்டு கண்ணியமில்லாமல் நாம் தொங்குவதுதான் துயரம் அனைத்திற்கும் காரணம். ஏமாற்றுக்கும். திருட்டுக்கும் இடம் கொடுப்பது இதுவே. பணத்தை அது ஒரு தெய்வமாக்குகிறது. அச்சமும், தீமைகளும் பின் தொடர்கின்றன. பொருளை ஒரு பொருட்டாக மதிக்காதே. வாழ்க்கை உள்பட எதனிடத்தும் நீ பற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் அச்சமே இல்லை. இந்த உலகில் பலவற்றைக் காண்பவன்இ திரும்பத் திரும்பத் மரணத்துக்கு

உள்ளாகிறhன். எல்லாம் ஒன்று என்பதை காணும்போதுஇ உடலின் மரணமோஇ மனத்தின் மரணமோ நமக்கு நேர வழியில்லை. எல்லா உடல்களும் என்னுடையது. ஆகவே எனது உடலும் அழிவற்றது. ஏனெனில் மரம். விலக்கு, Nரியன் சந்திரன், பிரபஞ்சம் அனைத்துமே உனது உடல் அல்லவா ? எனக்கு எப்படி மரணம் நேர முடியும் ? ஒவ்வோர் மனமும் ஒவ்வோர் எண்ணமும் என்னுடையதே. பிறகு மரணம் எப்படி நேரும் ? இதை உணரும்போது ஐயங்கள் அனைத்தும் அகன்று விடுகின்றன. நான் இருக்கிறேன், அறிகிறேன் நேசிக்கிறேன். இவை குறித்து ஒருபோதும் சந்தேகங்கள் உண்டாவதில்லை. எனக்கு பசி இல்லை ஏனெனில் உண்பவை அனைத்தும் என்னால்தானே உண்ணப்படுகின்றன. ஒரு முடி உதிர்ந்து விட்டால் நாம் இறந்து விட்டதாகக் கருவதில்லை. ஓர் உடல் இறப்பது என்பது ஒரு முடி உதிர்வதற்குச் சமமானதே.

நிலையான உணர்வு நிலையே கடவுள் *

மேலான உணர்வு நிலையே கடவுள். அது வாக்கு, மனம், உணர்வு ஆகியவற்றைக் கடந்து நிற்பது. மூன்று நிலைகள் உள்ளன. விலங்கு இயல்பு (தாமசம்), மனித இயல்பு (ராஜசம்),