ஜலாலுதீன் ரூமியும்
வேதாத்திரி மகரிஷியும்

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்

இதனுள்ளே

1. ரூமியும் வேதாத்திரியும் - ஒரு ஒப்பாய்வு
2. இறைவனைக் காதலிப்பது எப்படி?
3. நினைப்பே நடப்பு
4. கடவுளைத் தேடும் பக்தர்கள்
5. மூலத்தை அடைவதே பிறவியின் நோக்கம்
6. கனவுலக வாழ்வைப் பற்றி ரூமி
7. அவனில் தான் நீ! உன்னில் தான் அவன்
8. துன்பம் என்பது ஒரு பரிசு
9. மனிதன் தெய்வமாக மாறலாம்
10. உலகம் போற்றும் ரூமியின் பொன்மொழிகள்
11. உலகம் போற்றும் வேதாத்திரியத்தின் பொன்மொழிகள்
12. எண்ணமே வாழ்க்கையின் சிற்பி
13. கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும்
14. அன்பு அன்பு அன்பு
15. முயற்சி முயற்சி முயற்சி
16. ஒரு யுக விழிப்பை ஏற்படுத்தியவர்கள்

உலகின் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு சூழலியலில் பல்வேறு நாடுகளில் பற்பல அறிஞர்களும் சித்தர்களும் யோகிகளும் மெய்யறிவாளர்களும் தோன்றியுள்ளார்கள்.

அவர்கள் தோன்றிய சமுதாயமும் உலகமும் அவர்களால் பெரும்பேறு பெற்றன.

அவர்களின் மெய்யியல் கோட்பாடுகளும் அறிவார்ந்த சிந்தனைகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட சக மொழி பேசும் மக்களுக்கல்லாமல் உலகம் அனைத்திற்கும் பொதுவானவை.

இவ்வாறு தோன்றிய அறிஞர்களுள் ஜலாலுதீன் ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

ஜலாலுதீன் ரூமி "படித்தவர்களின் பண்டிதர்" (SULTAN OF SCHOLARS) என்றழைக்கபட்ட இஸ்லாமிய தத்துவஞானி.

1.ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒரு ஒப்பாய்வு

- 1207 ஆம் ஆண்டு முதல் 1273 ஆம் ஆண்டு வரை 68 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த ரூமி என்கின்ற மௌலானா ஜலாலுதீன் ரூமி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு பாரசீக கவிஞர் ஆவார்.
- வேதாத்திரி மகரிஷி ஒரு தென்னிந்திய தத்துவஞானி, எழுத்து, கவிதை மற்றும் தத்துவம், மெய்யியல் ஆகிய துறைகளில் புலமை பெற்று பல்துறை வித்தகராக விளங்கினார்.
- வேதாத்திரி மகரிஷி 14.8.1911 ல் பிறந்தவர். 95 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்து 28.03.2006 ல் மறைந்தார்.
- வேதாத்திரி மகரிஷி 20 ஆம் நூற்றாண்டில் அவதரித்த ஆன்மீகப் புரட்சியாளர், பாமர மக்களின் தத்துவஞானி
- மிகவும் பிரபலமான கவிஞர் மட்டுமின்றி விற்பனையிலும் சிறந்து விளங்கிய படைப்புகளைக் கொடுத்தவர் ரூமி. இவரது படைப்புகள் பெரும்பாலும் பாரசீக மொழியிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது.
- **ஜலாலுத்தீன் முகம்மது பல்கி** என்றும் ஜலாலுத்தீன் முகம்மது ரூமி என்றும் பரவலாக மௌலானா **ரூமி** என்றும் அறியப்படுபடுகிறார்.
- ஜலாலுதீன் ரூமி பாரசீக முசுலிம் கவிஞரும், திமானும், இறையியலாளரும் சூபி துறவியுமாவார்.
- இருபது அண்டுகளுக்கு முன்பு வரை கூட ஐரோப்பிய, அமெரிக்கர்களுக்கு ரூமியைப் பற்றி எதுவும் தெரியாது.ஆனால், தற்போது அமரிக்காவில் வேண்டி விரும்பிப் படிக்கப்படும் ஒரு கவிதைப் புத்தகம் உண்டென்றால், அது ரூமியுடையதுதான்.
- அமெரிக்கர்கள், ரூமியின் இலக்கிய நயத்தையும், தத்துவார்த்தமான பாடல் வரிகளையும் மிகவும் சிலாகித்துப் பாராட்டி வருகிறார்கள் தற்போது.
- அவர் 30 செப்டம்பர் 1207 ஆம் ஆண்டு அன்றைய தஜிகிஸ்தான் அல்லது இன்றைய ஆப்கானிஸ்தானில்

பிறந்தவர்- 68 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்து 17 திசம்பர் 1273 மறைந்தார்.

- கடந்த ஏழு நூற்றாண்டுகளாக ஈரானியர்கள், துருக்கியர்கள் ஆப்கானியர்கள், தஜக்கியர்கள் மற்றும் மத்திய ஆசியாவின் இஸ்லாமியர்கள் இவருடைய ஆன்மீக வழிமுறையை போற்றி வருகிறார்கள்.
- ரூமியின் முக்கியத்துவம் தேச மற்றும் இனங்களை கடந்து பரவியிருக்கிறது.
- இவரது கவிதைகள் உலகின் பலமொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பல்வேறு வடிவமாற்றங்களை அடைந்துள்ளன.
- ரஷ்யன், ஜெர்மன், உருது, துருக்கி. அராபியன், பெங்காளி. பிரஞ்ச, இத்தரியன், ஸ்பானிஷ் என்று பல மொழிகளில் ரூமியின் சிந்தனைகள் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.
- பட்டிமன்றம், தியான வகுப்பு, நடனம் என்று பல வகைகளில் அவரின் படைப்புகள் பிரபலமடைந்து வருகின்றன.
- லக்னோவிலுள்ள ரூமி கேட் இவரைக் கௌரவிக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டதுதான்.

துருக்கியர்களின் 1999 லிரா கரன்ஸி நோட்டில் ரூமியின் உருவமும், அவருடைய அருங்காட்சியகக் கட்டடமும் இடம் பெற்றுள்ளது.

பொஷியன் பேசம் மக்கள் வாழும் உலகெங்கிலும் உள்ள கட்டங்களிலும் ரூமியும் அவரது கவிதைகளும் பொறிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

2007ஆம் ஆண்டு இவர் அமெரிக்காவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற கவிஞர் என்று அறிவிக்கப்பட்டார்.

ரூமியின் படைப்புகள் அனைத்தும் பெர்சிய மொழியில் எழுதப்பட்டவை.

கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு எல்லோரும் ஒத்துக் கொள்ளும் ஞானியாக ரூமி ஆகிவிட்டார்.

அவருடைய கவிதை வரிகள் இன்று உலகெங்கிலும், உள்ள சர்ச்சுக்கள், சிகாக் எனப்படுகின்ற யூதர்கள் வழிபடும் இடங்கள், ஏன் ஜென் மடாலயங்களில் கூட பாடப்படுகின்றன.

இதைவிட ஆச்சரியம் பாப், ராக், ஜாஸ் என்று பாடிக் கொண்ருக்கும் நியூயார்க்கின் பிராட்வே தியேட்டர்களில் கூட இப்போது ரூமியின் கவிதை வரிகளுக்கு இசைக்கப்படுகின்றன.

இவரின் மானஸ்வி தூய்மையான பெர்சிய இலக்கிய பெருமையை கொண்டது. இது பெர்சிய மொழிக்கு பெரும் புகழ் சேர்ப்பதாக இருக்கிறது.

- வேதாத்திரி மகரிஷி எழுதியது, பேசியது, பாடியது அனைத்தும் வேதாத்திரியம். இன்று உலகெங்கும் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறது.
- உலகில் மனித குலம் சிறப்பாக வாழ, உண்மை நிலை உணர்ந்து உயர்வான வாழ்க்கை நெறிமுறைகளைக் கண்டு அனுபவித்து, அதன் வழி வாழ்ந்து மற்றவரும் சிறப்பாக, அமைதியோடு வாழ வழிகாட்டிய அறிஞர்கள் பலர்.
- அவர்களில், தத்துவ மேதைகள், விஞ்ஞானிகள். மெய்ஞானிகள் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து, வாழ்வியல் சிந்தனைகள், செயல் திட்டங்களை, மனித குலம் எளிமையாக புரிந்து கொண்டு, உணர்ந்து வாழ அருட்தந்தை வேதாத்திரி

மகரிஷி எனும் வள்ளல் அருளிய அரிய கொடைதான் வேதாத்திரியம்.

- வேதாத்திரியத்தில், அரசியல், ஆன்மீகம், அறிவியல், பொருளியல், கலை, இலக்கியம், கல்வி, மொழியியல், வேளாண்மை, இல்லறம், குழந்தையியல், உடலியல், பாலியல், இசை, ஒழுக்கவியல் போன்றவை பற்றிய தெளிவான தீர்க்க தரிசனமாகத் தீர்வுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது வியப்பிற்குரியதாகும்.

வேதாத்திரி மகரிஷி சுமார் இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கவிதைகள் ஞானக்களஞ்சியமாக உலகில் உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

உலகெங்கும் உள்ள அறிவுத் திருக்கோயில்களிலும், மனவளக்கலை மன்றங்களிலும் ஏன் சுமார் 30 க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் வேதாத்திரியம் பாடத்திட்டமாகப் போதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது இணையம் வழியாக ஆன்லைன் வகுப்புகளிலும் வேதாத்திரியம் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. (vethathiriam for World Peace – YouTube · SKY Yoga TV)

வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஞானக்களஞ்சியம் தமிழ் இலக்கிய பெருமையை கொண்டது. இது தமிழ் மொழிக்கு பெரும் புகழ் சேர்ப்பதாக அமைந்துள்ளது.

இந்தப் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றியும் மனித வாழ்க்கையைப் பற்றியும் தவநிலையில் தான் பெற்ற கருத்துக்களைப் பல கவிதைகளாகவும் கட்டுரைகளாகவும் புத்தக வடிவங்களில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி அவர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.

ரூமியின் கவிதை அனைத்தும் காதல், ஆன்மீகம், ஏக்கம், புதிர் மற்றும் தவிப்பு என மனித வாழ்வின் நுண் உணர்வுகளை

அதிகமாகப் பேசும். இவர் சூஃபி நிலத்திலும் மனிதர்களின் இதய நிலத்திலும் பயணித்த சுவடுகள் அற்புதமான ஆவணங்கள்.

இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் கலந்த தமிழ்ப்பாடல்களை வேதாத்திரி மகரிஷி இயற்றியிருக்கிறார்.

பாமர மக்களும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எளிய தமிழில் தனது தத்துவங்களை எடுத்துரைத்தார். எல்லா மதங்களின் சாரம் ஒன்றே என்பதை மகரிஷி அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்.

1957ல் மகரிஷி 'உலக சமாதானம்' என்னும் நூல் ஒன்றை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு இவருக்குக் கிட்ட அங்கெல்லாம் ஆன்மீகச் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார்.

மனிதகுலம் அமைதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துகளையும் சாதனை முறைகளையும் உலகமெங்கும் பரப்பிட 1958–ஆம் ஆண்டில் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் நிறுவிய உலக சமுதாய சேவா சங்கம்இன்று இந்தியாவிலும், சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஜப்பான், தென்கொரியா, அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளிலும் பல கிளைகளைக் கொண்டு இயங்கி வருகிறது.

வேதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குறைய தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் சேர்த்து எண்பது நூல்களை எழுதியுள்ளார். அவற்றில் சில:

1. வேதாத்திரியத்தின் இறைநிலை விளக்கம்
2. வாழ்வியல் விழுமியங்கள்
3. பிரம்மஞான சாரம்
4. நான் யார் ?
5. ஞானக்களஞ்சியம்

கொங்கு நாட்டில் பொள்ளாச்சி நகருக்கு அருகே வால்பாறை மலையோரத்தில் ஆழியாறு நீர்த்தேக்கம் அமைந்துள்ள இடத்தில் அருட்பெருஞ்ஜோதி நகர் எனும் நகரம் வேதாத்திரி மகரிஷியால் 1984 கால கட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டது.

அன்பொளி என்னும் ஆன்மீக இதழ் ஒன்றையும் வெளியிட்டார். இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் மொழிகளில் வெளிவருகின்றன.

வேதாத்திரி அவர்கள் தனது 95வது வயதில் மார்ச் 28, 2006 செவ்வாய்க்கிழமையன்று மறைந்தார்.

- சுமார் 800 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ரூமி என்ற மனிதராலும், இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வேதாத்திரி மகரிஷி என்ற இந்த மனிதராலும். எப்படி இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை. அவரை வாசிப்பவர் மீது ஏற்படுத்த முடிகிறது எனத் தோன்றும்பொழுது ஆச்சரியம் ஏற்படவே செய்கிறது.
- 2007 ஆம் ஆண்டு இவர் அமெரிக்காவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற கவிஞர் என்று "ரூமி நாள் விழா" கொண்டாட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டார். மேலும் ஐ.நா.வால் ரூமியின் 800-வது பிறந்தநாளை அவர் உருவம் பொறித்த நாணயம் வெளியிடப்பட்டு கொண்டப்பட்டது.
- வேதாத்திரி மகரிஷியின் 100 ஆவது பிறந்தநாளறு அவரது உருவம் பொதித்த அஞ்சல் தலையை தமிழக அரச வெளியிட்டு மகிழ்ந்தது.

மௌலவி என்ற துருக்கிய வார்த்தை "இறைவனுடன் பணியாற்றுபவர்" என்பதைக் குறிக்கிறது. ஒரு கட்டத்தில் அவரின் ஆத்மஞான போதனைகள் உச்சகட்டத்தை அடைந்தது.

அவரின் பிரதான சீடர் ஹுஸாமுதீன் அவர்கள் உதவியுடன் 25600 பாடல்களை எழுதி முடித்தபோது மௌலனா ரூமி அவர்கள் 68 வது வயதில் கி. பி. 1273 டிசம்பர் 16ல் காலமானார். பாரசீகத்தின் மெய்நிலை ஞானத்தைக் கண்ட உன்னதமானவர் ரூமி.

ரூமியிடம் எனக்குப் பிடித்ததே அவரின் முன்னோடிகளை தன் எழுத்துகளில் குறிப்பிட்டது ஆகும்.

வேதாத்திரி மகரிஷியிடம் பிடித்ததே அவரின் முன்னோடிகளான திருமுலர், திருவள்ளுவர். தாயுமானவர், வள்ளலார். முகமது நபி, இயேசு போன்றவர்களையும் தன் கவிதைகளில் குறிப்பிட்டது ஆகும்.

அட்டார் மற்றும் சாணை என்கிற பெர்சிய கவிஞர்களின் தாக்கம் ரூமியிடம் அதிகம் இருந்ததாகக் கூறுகின்றனர்.

ரூமியின் கவிதை அனைத்தும் காதல், ஆன்மீகம், ஏக்கம், புதிர் மற்றும் தவிப்பு என மனித வாழ்வின் நுண் உணர்வுகளை அதிகமாகப் பேசும்.

இவர் சூஃபி நிலத்திலும் மனிதர்களின் இதய நிலத்திலும் பயணித்த சுவடுகள் அற்புதமான ஆவணங்கள்.

இன்றளவும் ரூமியின் படைப்புகளை பெருமளவு பெர்சியர்கள் பெர்சிய மொழியிலேயே படித்து வருகிறார்கள். (இரான், தஜகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் மத்திய ஆசியாவின் பெர்சிய மொழிபேசும் மக்கள்). இவரது படைப்புகளின் மொழிபெயர்ப்புகள் ஏனைய நாடுகளில் மிகுந்த புகழுக்குரியதாக இருக்கின்றன.

இவரின் கவிதைகள் பெர்சிய, உருது, பஞ்சாபி மற்றும் துருக்கிய இலக்கியங்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன.

துருக்கிய மற்றும் இண்டிக் மொழிகள் பெரிசியோ அரபிக் வரிவடிவத்தில் எழுதப்படுகின்றான.

பாஸ்த்தோ, ஒட்டாமன், துருக்கி, சாகாடை மற்றும் சிந்தி மொழிகள் இதற்கு உதாரணம்.

- ருமியின் எழுத்துக்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியின் எழுத்துக்கள் அனைத்தும் படித்தால், இவர்கள் கஃபியிஜத்தையோ இந்து தத்துவத்தையோ, கிறிந்துவத்தையோ, யூதத்தையோ என்று எதையும் சார்ந்து எழுதாமல் எல்லா மதங்களையும் அரவணைத்தே எழுதியிருப்பதை நாம் காணலாம்.
- ஆனால் யார் மனதையும் புண்படுத்தாமல் எழுதியிருக்கிறார்கள்.

- இவர்களுடைய எழுத்துக்களில் எந்தவித கலாச்சாரப் பாங்கும் இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ரூமியின் பல பாடல்கள், இரானிய, ஆப்கானிஸ்தானிய சங்கீத உலகுக்கே அடித்தளமாக அமைந்துள்ளன.

தற்கால புரிதலுக்கு ஏற்றவாறு ரூமியின் அநேகப் பாடல்கள் மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஐரோப்பியர்கள், கஃபிஸியத்தைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள ருமியின் எழுத்துக்களையும், பாடல்களையும் படிப்பதுதான் வழக்கம், பழக்கம்.

பாகிஸ்தானின் தேசியக்கவி முகம்மது இக்பாலுக்கு ரூமிதான் மானசீகமான ஆன்மீக குரு. அவரை பிர் ரூமி என்று செல்லமாக அழைப்பார்.

பிர் என்ற வார்த்தைக்கு, கிழவன் என்றுதான் அர்த்தம் என்றாலும், பஃபியிஸத்தில அந்த வார்த்தைக்கு, குரு, வழிகாட்டி என்றும் பொருள் கொள்வார்கள்

இவர் ஜலாலு-தின் முஹம்மத் ரூ-பெர்சிய உச்சரிப்பு. இவர் இரானிலும் ஆப்கானிஸ்தானிலும் பெரும்பாலானோரால் மௌலானா என்ற சிறப்பு பெயரால்அழைக்கப்பட்டார். துருக்கியர்கள் இவரை மெவ்லானா என்றும் அழைத்தனர்.

சிக்காகோ பல்கலைக்கழகத்தின் பிராங்க்ளின் லூயிசின் ரூமியின் வாழ்க்கை வராலாற்றாய்வு நம்பகத்தன்மைமிக்கது.

இவரின் கூற்றுப்படி பைசாந்திய பேரரசின் அல்லது கிழக்கு ரோமப் பேரரசிற்கு சொந்தமானது அனோடோலியன் குடாநாடு. இது வரலாற்றில் வெகு அண்மையில்தான் இஸ்லாமியர்களினால் வென்றெடுக்கப்பட்டது.

இது துருக்கிய இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களால் ஆளப்பட்டபோதும் அரபியர்களும், பெர்சியர்கள், துருக்கியர்கள் இந்த நிலப்பரப்பை ரம் என்றே அழைத்து வந்தனர்.

எனவே அனோடோலியாவில் பிறந்த பல வரலாற்று பிரமுகர்களும் ரூமி என்கிற பெயரில் அழைக்கப்பட்டனர்.

ரூமி என்கிற வார்த்தை அரபி மொழியில் இருந்து பெறப்பட்ட வார்த்தை. இதன் அர்த்தம் ரோமன். இந்தத் தொடர்பில் நோக்கினால் ரோமன் என்பது பைசாந்திய பேரரசின் குடிமக்களை குறிக்கிறது

அல்லது அநோடோலியாவில் வாழ்ந்த மக்களையும் அதனோடு தொடர்புடைய பொருட்களையும் குறிக்கிறது.

இக்காரணங்களால் இஸ்லாமிய நாடுகளில் பொதுவாய் ஜலாலுதீன் ரூமி என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுவதில்லை.

பெர்சிய வார்த்தையான மௌலவி என்றோ துருக்கிய வார்த்தையான மெவ்லவி என்றோ அழைக்கப்படுகிறார். இவ்வார்த்தை "இறைவனுடன் பணியாற்றுபவர்" என்கிற பொருளுடையது.

2.இறைவனைக் காதலிப்பது எப்படி?

ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் மானுடத்திற்கு வழங்கிய தத்துவங்களையும் வழிகாட்டுதலையும் ஒப்பாய்வு நோக்கில் சிந்திப்போம்.

இறைக்காதலைப் பற்றி பேசும் மகான்கள்

- “காதலைவிட முக்கியமானது உலகில் எதுவுமில்லை
  காதல் காற்றைப் போன்றது” - ரூமி

ரூமி இறைக்காதலைத்தான் பாடியிருக்கிறார்.

ரூமியின்"கிதாபுல் மஸ்னவி" யிலிருந்து- 25 வது பாடல்

- காதலாலே பூதவுடல் விண்ணுலகு சென்றது. அதனால்தான் மலையும் ஆடத்தொடங்கி சுறுசுறுப்படைந்தது.
- காதலனே, ஸீனா மலைக்கு உணர்ச்சியூட்டியது காதல். அதனால்தான் ஸீனா போதையுற்றது. மூஸா (அலை) (□□□□□) மயங்கி விழுந்தார்கள்.

- என் இயல்புடன் இயைந்த ஒருத்தியுடன் நான் உதடு பொருத்த முடியுமாயின், நானும் புல்லாங்குழலைப்போல் சொல்லக்கூடிய அனைத்தையும் சொல்லி விடுவேன்.
- தன் மொழியில் பேசும் ஒருவரிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்ட எவனும், நூற்றுக்கணக்கில் பாடல்களைக் கற்றிருப்பினும் அவன் பாட இயலாத ஊமையேயாவான்.
- ரோஜா மறைந்து, பூந்தோட்டத்தின் பசுமை மாண்டபின் புல்புல்லின் கதையை நீ கேட்க முடியாமல் போய்விடும். (30 வது பாடல்)
- காதலியே யாவுமாவாள். காதலன் ஒரு திரையேயன்றி வேறல்ல. காதலிதான் ஜீவன். காதலன் உயிரற்ற ஜடமே.
- காதலிக்கு அவன்மீது பற்றில்லாவிடின் அவன் சிறகில்லாத பறவைதான்; அந்தோ அவன் நிலை பரிதாபத்துக்குரியதன்றோ!
- என் காதலியின் வெளிச்சம் எனக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இல்லாமல் இருக்கும் நிலையில் முன்-பின் பற்றிய தன்னுணர்வு எனக்கு இருப்பதெங்கனம்?
- இந்த வார்த்தை வெளியாக்கப்படவேண்டும் என்று காதலின் சித்தத்தில் எண்ணமுண்டாகிவிட்டது. கண்ணாடி பிரதிபலிக்காவிடில் அது எப்படி கண்ணாடியாகும்?
- ஆத்மாவின் கண்ணாடி எதையும் பிரதிபலிப்பதில்லை என்பதையும் நீ அறிவாயா? அதன் முகத்தின் மீதுள்ள துரு அகற்றப்பட்டதுதான் அதன் காரணம்.

காதல் (*Love*) என்பது உயிரினங்களுக்கிடையே ஏற்படும் பாலியல் ஈர்ப்பு, அன்பு, அக்கறை உணர்வு, சேர்ந்து வாழவேண்டும் என்பவனவற்றை உடைய ஓர் ஆசை ஆகும்.

பொருட்கள், இயற்கை, தொழில், கலை, இறைவன், கருத்தியல்கள் என பலவற்றை நோக்கியும் காதல் ஏற்படும் என்று கூறப்பட்டாலும், அவற்றின் பொருள் வேறுபட்டது.

இலக்கியங்களான நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு,கலித்தொகை , குறிஞ்சிப்பாட்டு, முல்லைப்பாட்டு, பட்டினப்பாலை, திருக்குறள், அகநானூறு, குறுந்தொகை போன்ற நூல்களிலும், காதலைப் பற்றி விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

இவைகளில் காதல் என்ற சொல் **அகம்** என்ற சொல்லில் கையாளப்பட்டுள்ளது.

மாணிக்கவாசகர் இறைவனிடம் கொண்ட காதலை திருவாசகத்திலும் திருக்கோவையாரிலும் பார்க்கலாம்.

மாணிக்கவாசகரின் ஒவ்வொரு காதல் கடிதங்களும் ஒரு காவியமே.

மாணிக்கவாசகரும் காதல் செய்தார். குதிரை வாங்குவதற்காகச் சென்றவரை இறைவன் தாமே ஆட்கொண்டார். தனது தாளில் சேர்த்துக்கொண்டார். அவர் பெற்றுக்கொண்ட திருவடி அனுபவத்தினை வைப்பதற்கு இடமில்லாமல் தவித்துக்கொண்டிருந்தார்.

அமைச்சராக இருந்தவர் தற்போது அடியவராகிவிட்டார்;. மக்கள் இவரைப் பார்த்து ஏளனம் செய்கிறார்கள்.

எவ்வளவு பெரிய படிப்பு; எவ்வளவு பெரிய பட்டம்; எவ்வளவு அதிகாரம் இவை எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டு இது என்ன இப்படித் திரிகின்றார்?

அனைவரும் எள்ளி நகையாடுகின்றனர். அந்த எள்ளி நகையாடுதலைப் பொருட்படுத்தாத ஓர் உயரிய ஞானத்தை இறைவன் மாணிக்கவாசகருக்கு அளித்தான்.

திருப்பெருந்துறையில் தன்னை வலிய ஆட்கொண்ட திருவடியினைத் தான் மீண்டும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது ஓர் ஆசை.

அடியவர் கூட்டில் சேர விரும்புவது ஓர் ஆசை என்று இருவித ஆசைகள் மாணிக்கவாசகருக்கு இருந்தது.

ஊர் ஊராகத் திரிந்து தன் தலைவன் திருவடியினையும் அடியவர் கூட்டத்தையும் தேடுகின்றார். அதற்காகக் காதல் செய்தார்.

காலம் உண்டாகவே காதல் செய்தார். எதிர்பாராத இன்ப அதிர்ச்சி ஒன்று அவருக்குக் காத்திருந்தது. திருப்பெருந்துறையிலிருந்து புறப்பட்டுத் தேடிக்கொண்டே வந்தார். கடைசியாக திருக்கழுக்குன்றம் வந்தார்.

"பேதம் இல்லது ஓர் கற்பு அளித்த
பெருந்துறைப் பெரு வெள்ளமே
ஏதமே பல பேச நீ எனை
ஏதிலார் முனம் என் செய்தாய்
சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற
தனிச் சரண் சரணாம் எனக்
காதலால் உனை ஓத நீ வந்து
காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே" (திருவாசகம்)

பேதம் இல்லது ஓர் கற்பு என்பது ஆன்ம நேயத்தின் ஓர் உன்னத நிலை. இறையருள் பெறவும், இறைவனோடு இரண்டறக் கலக்கவும் விரும்பும் ஆன்மா தனது ஆன்ம பயணத்தின் நிறைவாக அடைய வேண்டிய ஓர் பக்குவம்.

"எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும் தம் உயிர்போல் நினைப்பது என்னும் அருள் அனுபவ நிலை. அந்நிலையே பேதம் இல்லாத கற்பு நிலையாகும்.

அவ்வனுபவம் பெறும் உயிர் பேதம் இல்லாத கற்பு நிலையிலேயே நிற்கும் என்பது அருளாளர்கள் கண்ட உண்மை.

பார்க்கும் இடம் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்துள்ள பரிபூரணத்தை உணர்கின்ற ஓர் உணர்வு நிலை அது.

அந்த உணர்வு நிலையினைத் திருக்கழுக்குன்றத்தில் அருளுகின்றார் சிவபெருமான். அத்துடன் திருவடிப் பேற்றையும் மீண்டும் அளிக்கின்றார். திருவடி இவருக்கு என்ன பேற்றை நல்கியது.

"...சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற

தனிச் சரண் சரணாம் எனக்

காதலால் உனை ஓத நீ வந்து
காட்டினாய்...” (திருவாசகம்)

சாதல் என்பது மிகவும் துயர் தரக்கூடியது. பொறி, புலன்கள் கடந்த மகான்களைக் கூட ஒரு கண நேரம் செயல் இழக்கச் செய்யக் கூடியது.

அந்த சாவையும் மாணிக்கவாசகர் வென்றுவிட்டார். இவையெல்லாம் எப்படி நடந்தது! ‘காதலால் உனை ஓத என்கின்றார்.

நெஞ்சகமே கோயில்! நினைவே சுகந்தம்! அன்பே
மஞ்சன நீர்! பூசை கொள்ளவாராய்!
பராபரமே!

என்று அழைக்கிறார் தாயுமானவர்.

மாணிக்கவாசகரோ,
மலரிட்டுப் பூசை செய்வதா? பாலாபிஷேகம் செய்வதா? அல்லது தங்க அணிகலன்கள் அணிவித்து வணங்குவதா?

நம் கண்களால் பார்க்கமுடியாத இறைவன், நாம் செலுத்தும் அன்பை ஏற்றுக்கொள்கிறானா என்று தெரிந்துகொள்வது எப்படி என்று கேட்கும் சிவனடியார்களிடம் மாணிக்கவாசகர், “திருக்கோயிலில் இறைவன் வீற்றிருக்கும்போது நம் கண்களால் பார்க்க முடியாத இறைவன் என்று சொல்வது ஏன்? என்றார். அடியவர்கள் பதில் கூற முடியாமல் திகைத்தனர்.

“அசைவற்று இருக்கும் சிலையை இறைவனாகக் கற்பனை செய்து வழிபடும் உங்கள் மனத்தால், அதை இறைவனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை; எனவேதான் கண்களால் பார்க்க முடியாத

இறைவன் என்றீர்கள் அல்லவா?” என்று மணிவாசகர் கேட்டதும் அடியவர்கள் வெட்கித் தலைகுனிந்தனர்.

“நீங்கள் உயிர்ப்புள்ள இறைவனைக் கண்டு, காதல் செய்ய விரும்புகிறீர்களா? அப்படியானால், இறைவன் நிறைந்திருக்கும் அனைத்து உயிர்களையும், குறிப்பாக, சக மனிதர்களைக் காதலியுங்கள்” என்றார் மணிவாசகர். அப்படி என்றால் **குடும்பக் காதல் இறைக் காதலாகுமா?**

“ஐயனே! நான் என் குழந்தைகள், மனைவி, அன்னை-தந்தை, உடன்பிறந்தோரிடம் மிக்க அன்பைச் செலுத்துகிறேன். நான் பாடுபட்டுச் சேர்க்கும் பொருளையும், பணத்தையும் அவர்களுக்கே தருகிறேன். அவர்களிடமும் இறைவன் நிறைந்திருப்பதால், எனது இச்செயல் இறைவனைக் காதலித்ததற்குச் சமம் என்று கொள்ளலாமா?” என்றார் ஒரு அடியவர்.

கலக்கம் தெளிவித்த வித்தகத்தேவன்

“அன்பர்களே! பிறப்பாலும், திருமணத்தாலும் ஏற்பட்ட பாசத்தினால், உங்களுடையவை என்று கருதும் சொந்தங்களிடம் காட்டும் காதல் இயல்பானது;
ஆயினும், என் குடும்பம் என்ற அளவில் அதுவும் சுயநலத்தின் ஒரு வகையே! பாரபட்சம் பார்க்காமல் எல்லா உயிர்களுக்கும் கருணை செய்யும் இறைவனைக் காதலிக்க விரும்பினால், சொந்த பந்தங்களிடம் காட்டும் அதே காதலை, துன்பப்படும் ஏழைகளிடமும் காட்டுவதே சிறந்த வழியும், பக்தியுமாகும்.

இறைவனுக்கு நீங்கள் செலுத்த விரும்புகின்ற காணிக்கைகளைத் துன்பப்படும் ஏழைகளுக்குக் கொடுங்கள்; அவை உடனடியாக இறைவனிடம் சென்று சேரும்.

என் பணம், என் மனைவி, என் மக்கள், என் சாதி, என் அறிவு எனப் பித்துப்பிடித்து அலையும் இந்தஉலகத்தில், சிவபெருமான் தன்

திருவடிகளை என் தலைமேல் வைத்ததுமே என்னிடமிருந்த சித்த விகாரக் கலக்கம் தெளிந்து, அனைவரிடமும் அன்புகாட்டும் தெளிவு பிறந்தது; நீங்களும் தெளிவடையுங்கள்’ என்று அருளினார் மணிவாசகர்.

வைத்த நிதி, பெண்டிர், மக்கள், குலம், கல்வி, என்னும்
பித்த உலகில், பிறப்போடு இறப்பு என்னும்
சித்த விகாரக் கலக்கம் தெளிவித்த
வித்தகத் தேவற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ(திருவாசகம்:10-6)

செல்வத்தின் பயன் ஏழையர்க்கும் கொடுத்தல் என்று உணராமல், அவை நிலையுடையன என்று நினைத்துப் பதுக்கி வைப்பது ‘பேதைமை’ என்பதால், இவ்வுலகைப் ‘பித்த உலகு’ என்றார். இறைவன் இதைத் தெளியவைத்ததால், ‘சித்த விகாரக் கலக்கம் தெளிவித்த வித்தகத் தேவர்’ என்றார்.

ஓர் உயிர்மற்றோர் உயிரோடு அன்பினால். ”தான்” என்னும் அகந்தை அகன்று இரண்டறக் கலத்தலாகிய அனுபமே காதல் அனுபவம். இங்கு இறைக்காதலை வேதாத்திரியம் சொல்லியுள்ளது.

இரண்டறக் கலத்தல் பற்றி வேதாத்திரியம் பாடுகிறது.

இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு,
　ஏற்படும் ஓர் அமைதியில் விழிப்பாய் நிற்க
நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும்,
　நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கும் மட்டும்,
உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகிக்கொள்ள,
　உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும்,
கரை நீங்கி அறிவு மெய்ப்பொருளாகும்,
　கரைந்துபோம் தன்முனைப்பு காணும் தெய்வம்” (ஞாக.பா.1487)

இவ்வளவு எளிமையாக விளக்கம் கூறி நம்மை செம்மை படுத்திவிட்டார் மகரிஷி.

எல்லா யோக மார்க்கங்களும் முயற்சியை மையமாக வைத்து தான். நாமும் எதுவரை முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றால், இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விடும் வரை முயற்சி செய்தால் போதும்.

இதில் நம்மை முழுமையாக உணர்வு ரீதியாக நம்முடைய உணர்வை அகன்ற நிலைக்கு கொண்டு போகப்போக ஒரு கட்டத்தில் தானாக விரிய முடியாமல், விரிந்து செல்வதற்கு இடமும் இல்லாமல் ஒரு நிலைக்கு மனம் வரும்.

அப்போது அந்நிலையில் ஒரு அமைதி நிலை ஏற்படும்.

அந்நிலையில் மனம் விழிப்போடு நின்றால் அமைதியில் மனம் உறைந்து காணாமல் போகும்.

அமைதி என்பது கற்பிப்பது அல்ல, கற்பிக்கப் படுவதும் அல்ல. உருவாக்குவதும் அல்ல, உருவாக்கப்படுவதும் அல்ல. தானாய் தானே நிலை பெறுவதே அமைதி நிலை.

இது தான் மௌன நிலையும் ஆகும். இந்த நிலையை வார்த்தையால் விளக்கிச் சொல்லவே முடியாது.

அப்படி சொன்னால், அது பொய் தான். இங்கு தான் ‘தியானம்’ என்று ஒன்று மலரவே ஆரம்பிக்கிறது.

இதற்கு முந்தைய நிலை வரை மனம் ஓர்மை படுவதற்கு ஒரு பயிற்சி முறை தானே தவிர, அவைகள் தியானமாக கருதுவது தவறு.

தியானம் என்பது ஒரு செயல் அல்ல. தானாக நிகழ்வது. ஏன் விழிப்பாய் நிற்க வேண்டும் என்றால், இங்கு கூட நம்முடைய கர்ம வினை நம்முடைய உணர்வு தளத்தை தாக்குவதற்கு தயாராக இருக்கும்.

நம்மை அங்கேயே தங்க வைப்பதற்கு தன்னுடைய முழு முயற்சியோடு செயல்படும்.

அதனால், விழிப்போடு இருப்போமேயானால், இங்கு என்ன இருக்கிறது? என்றால், முன்னால் உற்பத்தியான சுத்தவெளி என்ற நிலையைக் கடந்து, நம்மால் உருவான எண்ணமற்ற, சூன்யமான அரூபமான எங்கும் முடிவில்லாத, உணர்வு தளம் வரும்.

அதுதான் சுத்தவெளி உணர்வு. இந்த ஆகாய பெருவெளியில் வெறும் உணர்பவன் மற்றும் உணரப்படும் சூன்ய பெருவெளி மட்டுமே இருக்க முடியும்.

முதலில் நாம் உருவாக்கிய வெளி. பிறகு அதுவே நமக்குள் தானாக மலர்ந்த ஒரு விஷயம். இது தானாக சித்தியான ஒரு நிலை.

அமைதி வந்துவிட்டால் தேடுதல் நின்று விடும். தியானத்தின் மீதான ஈர்ப்பும், கவர்ச்சியும் விட்டு விலகிவிடும்.

இந்த இடத்தில் தான் நிறைய பேருக்கு குழப்பம் உண்டாகும் இடம்.

அதனால் இதன் அருகில் வந்தவுடனயே அது தான் சுத்தவெளி அனுபவம் என்று உறுதி செய்து கொண்டு அதில் இன்னும் ஆழ்ந்து போகாமல், அடுத்த அடுத்த மார்்கங்களை நோக்கி நகர ஆரமித்து விடுகிறார்கள்.

இந்த இடத்திற்கு வந்துவிட்டோமானால் சர்வ கல்பத்தை நெருங்கி விட்டோம் என்று பொருள். இந்நிலையில் நாம் இன்னும் ஆழ்ந்து நம்மை இழக்க தயாராகிவிட்டால் சர்விகல்ப நிலை.

இந்த உணர்வை உணர்வது யார்? எது? உடலா? இல்லை மனமா? உயிரா? தெரியாது.

ஆனால் உணர்வு மட்டும் இருக்கும். ஆக, நம்மால் உணரப்படும் அந்த எல்லையற்ற மௌனம், தெய்வீக வெளி, இந்நிலையில் தான் “நிறைநிலை” என்ற அடுத்த கட்டம் நிகழும்.

இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் மகரிஷி யோசித்து எழுதவில்லை. அது (இறை) அவராக தன்னை வெளிப்படுத்தி வந்தவைகள் தான். இது தான் தற்செயல் இயக்கம்.

ஏனெனில், மகரிஷி என்ற ஒரு தனி மனிதன் அங்கு இல்லை. செயல் மட்டுமே இருக்கிறது, செய்பவன் இல்லாமல் இருக்கிறது. இது தான் "நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும்".

உணரப்படும் காணாமல் போய்விட்டது. உணர்பவனும் காணாமல் போய்விட்டான்.

அதனால் தான் "நான் என்ற சிற்றறிவை நான் கடந்த போது நான் நீயாய் கூர்தலறம் வந்தியல்பு அறிந்தேன்" என்று கூறுகிறார் மகரிஷி.

ஆக, இயல்பில் அறிவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. நான் உருவாகினதும் போய்விட்டது.

என்னுள் உருவானதும் போய்விட்டது. நான் நானாகவே நிற்கிறேன். அனால், பழைய நான் இல்லை. கவனித்த நான் காணாமல் போய்விட்டேன். அப்போ இருப்பது என்னவென்றால் அது தான் "தான்" (தானாய், சுயமாய்)

- ஓர் உயிர்மற்றோர் உயிரோடு அன்பினால். "தான்" என்னும் அகந்தை அகன்று இரண்டறக் கலத்தலாகிய அனுபமே காதல் அனுபவம்.
- இங்கு இறைக்காதலை ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் அருமையாக மானுடத்திற்கு சொல்லியுள்ளார்கள்.

3.நினைப்பே நடப்பு

- *நீ எதைத் தேடிக் கொண்டிருக்கிறாயோ
  அது உன்னைத் தேடிக்
  கொண்டிருக்கிறது" - ரூமி

நமது எண்ணமே நாமாகிறோம் என்கிறது வேதாத்திரியம்.

எண்ணியவெல்லாம் எண்ணியபடியே யாகும்
எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அமைந்திடில்." (ஞானக்களஞ்சியம் பாடல்1540)

4.கடவுளைத் தேடும் பக்தர்கள்

ஜலாலுதின் ரூமியின் பிரபலமான பாடல்

கடவுளைக் கிறுத்துவர்களிடமும்,சிலுவையிலும் தேடினேன்

...அவர் அங்கு காணப்படவில்லை,

உருவ வழிபாட்டுக் கோயில்களுக்குப் போனேன்

..அவர் அங்கு இருந்த அடையாளமே இல்லை.

ஹீரா மலைக்குள் நுழைந்தேன். காந்தார் வரை சென்றேன்.

...ஆனால் அவர் அங்கு இல்லை.

காஸஸ் மலைக்குன்றின் உச்சிக்கு ஒரு உறுதியுடன் போனேன்

...அங்கு அன்கா பழங்குடிக்களைத்தான் கண்டேன்.

இளைமையும்,முதுமையும் கூடும் காபா நோக்கி திசை மாற்றினேன்,

...கடவுள் அங்குமில்லை.

மெய் ஞானத்திற்கு திரும்பி இன் சினா விடம் விசாரித்தேன்.

..அவர் எல்லைக்குள் கடவுள் இல்லை.

இறைத்தூதர் இரண்டு வில் தூரத்தில் அனுபவித்த

ஆன்மீக விஸ்வரூபக் காட்சி நடந்த இடத்திற்குச் சென்றேன்.

கடவுள் அந்த பெருமை மிக்க சதுக்கத்திலும் இல்லை.

கடைசியில், நான் எனது மனதுக்குள் தேடினேன்.

அங்கே அவரைப் பார்த்தேன். அவர் வேறெங்கும் இல்லை.” (ரூமி)

வேதாத்திரியத்தின் கடவுள் தத்துவம்

"இறை" என்பது -தெய்வ நிலையைக் குறிக்கும் ஒரு சிறப்புச் சொல். "தெய்வம்" என்பது -அரூபமான பேராதாராச் சக்தி".

மாபெரும் பேரியக்க மண்டல நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றிற்கும்-மூலமானதும் புலன்களைக் கொண்டு -வேகம், காலம், பருமன், தூரம் என்ற- நான்கு அளவைகளாலும் -கணிக்க முடியாததும், அறிவு புலன்கள் மூலமாகத் தேடும்போது –இல்லையென்றும்-தனது ஆறாவது நிலையின் உயர்விலே ஆராயும்போது- உண்டு என்றும்-உணரக் கூடியதுமான- உண்மை நிலை எதுவோ- அதுவே தெய்வம்- என்று வழங்கப்படுகிறது.

இயற்கை என்பது- எல்லா ஆற்றல்களுக்கும் -அடிப்படையான மூல ஆற்றல்- ஒருங்கிணைப்புப் பேராற்றல்.

"கட+உள் என்று சொல்லிவிட்டான் கருவறிந்தோன்.
    கருத்தறிவயான் ஊன்றி இதைக் கணவில்லை!
கட+உள் என்ற ஆக்கினையின் குறிப்பைமாற்றி,
    கண்டறிந்த நிலைக்கே அப்பெயரைக் கொண்டான்
கட + உள் என்ற இருசொல்லை ஒன்றாய்க்கூட்டிக்
    கடவுள் என்றே சொல்லிச்சொல்லி வழக்கமாச்சு!
கட + உள் என்று மனிதன் ஒருகுறிப்புத் தந்தான்.
    கடவுள் எங்கே? என்று பலர் தேடுகின்றார்." (ஞானக்களஞ்சியம் பா.1121)

"கடவுளும் ஞானமும் – வேதாத்திரியம்

"கடவுள்ளனப் படுபவனே மனித னானான்!
    கருத்தியங்கிக் கருத்துயர்ந்து கருத்தறிந்தான்!
கடவுளாய் அனைத்தையுமே கண்டு விட்டான்!
    காண்பவனே ஆதியந்த மாகி நின்றான்!
கடவுள்நிலை யறிந்தவனே, அறியா தோர்க்குக்
    கருத்துணர்த்தும் நூல்கள்பல எழுதி வைத்தான்!

கடவுள் இரகசியம் அதனை வெளியாய்க் காட்டும்
கடமையே சிறந்ததெனக் கண்டான் ஞானி!" (ஞானக்களஞ்சியம் பா.1121)

காடு மலை எல்லாம் திரிந்து கடைசியில் தன்னிடமே ஞானத்தை கண்டவர்தான் கௌதம புத்தர்.

"அங்கிங் கெனாதபடி யெங்கும் ப்ரகாசமாய்
ஆனந்த பூர்த்தியாகி
அருளொடு நிறைந்ததெது தன்னருள் வெளிக்குளே
அகிலாண்ட கோடியெல்லாந்
தங்கும் படிக்கிச்சை வைத்துயிர்க் குயிராய்த்
தழைத்ததெது மனவாக்கினில்
தட்டாமல் நின்றதெது சமயகோ டிகளெலாந்
தந்தெய்வம் எந்தெய்வமென்
றெங்குந் தொடர்ந்தெதிர் வழக்கிடவும் நின்றதெது
எங்கணும் பெருவழக்காய்
யாதினும் வல்லவொரு சித்தாகி யின்பமாய்
என்றைக்கு முள்ளதெதுமேல்
கங்குல்பக லறநின்ற எல்லையுள தெதுவது
கருத்திற் கிசைந்ததுவே
கண்ட வெலாமோன வுருவெளிய தாகவுங்
கருதியஞ் சலிசெய்குவாம்" (தாயுமானவர் பாடல் 1)

கடவுளின் விலாசத்தை தந்தவர்தான் நம் தாயுமானவர்.

5.மூலத்தை அடைவதே பிறவியின் நோக்கம்

தாதுவாக இருந்த நான் இறந்து. செடியாய் ஆனேன்..

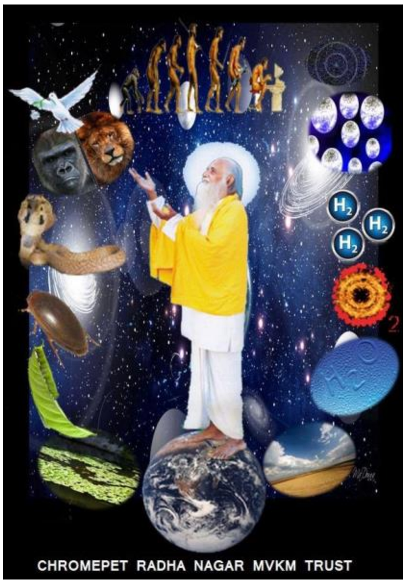
செடியாய் இருந்த நான் இறந்து, மிருகமாய் ஆனேன்.

மிருகமாய் இருந்த நான் இறந்து, மனிதனாய் ஆனேன்
நான் ஏன் ஆஞ்ச வேண்டும்? என்று நான் குறைந்து போனேன்?

ஆயினும் மனிதனாய் இருக்கும் நான், இன்னுமோர் முறை இறப்பேன்
தேவனாகி ஆசிர்வாதத்துடன் உயர்வேன்
தேனாயிருப்பதில் இருந்து நான் போயாக வேண்டும்
இறைவனைத் தவிர அனைத்தும் அழிவைதான்

என்னுடைய தேவ ஆத்மாவை நான் தியாகம் செய்யும்பொழுது
என் மனதும் காணாத ஒன்றாய் ஆவேன் நான்!
ஆஹா! நான் இருக்கத் தேவையில்லை
இல்லாததில்தான் அங்கங்கள் தன் இசைவை அறிவிக்கும்
பின் நாம் அவரிடம் திரும்பிப் போய் விடுவோம்!" - ரூமி

வேதாத்திரியத்தின் பிரபஞ்சத் தன்மாற்றச் சரித்திரம்.



ஏதோஒரு ஆற்றல்- உலகைப் படைத்து- பாதுகாப்பும் , பராமரிப்பும் அளித்து வருகிறது என்ற கருத்தை விட, இறைநிலையே தன்மாற்றம் பெற்று, பிரபஞ்சத்தில் காணும் பொருட்களாகவும், அண்டங்களாகவும் கோடிக்கணக்கான உருவங்களாகவும் -இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்ற பேருண்மையை உணர்த்துவதே- மகரிஷியின் தன்மாற்றச் சரித்திரம் எனும் தத்துவம்.

"இறைநிலையின் தன்மாற்றம் – வேதாத்திரியம்

""இருப்புநிலை சுத்தவெளி இறைவன்என்று உணர்வோம்.

இறைவெளியின் நுண்பகுதி இயங்கும்சுழல் அலைவிண்.

இருப்புநிலை இறைவெளியொடு இயங்கும் விண்உரச

எழுந்தஅலை விரிவலையாம். இதுநிழல் ஆம்அலையும்.

இருப்புநிலை விரிவுஅலை இரண்டிணையக் காந்தம்.

இக்காந்தத் தன்மாற்றம் இம்மூன்றாய்த் தோன்றி,

இருப்புநிலையில் அடங்கும். இதன்விளைவே எங்கும்

எல்லையிலாப் பேரண்டம், இயங்கு அனைத்துயிர்கள்."

(ஞாக.1094)

இந்த வேதாத்திரிய பிரபஞ்ச தன்மாற்றத் தத்துவத்தின்படி தான் மனிதனாக வந்ததை ரூமி தனது கவியில் பாடியுள்ளார்.

"தாதுவாக இருந்த நான் இறந்து. செடியாய் ஆனேன்..

செடியாய் இருந்த நான் இறந்து, மிருகமாய் ஆனேன்.

மிருகமாய் இருந்த நான் இறந்து, மனிதனாய் ஆனேன்"

சுத்தவெளி தத்துவம் வேதாத்திரியம்

சுத்தவெளி நொறுங்கி இறைத்துகள் ஆயிற்று.
இறைத்துகள்களின் தொகுப்பு தான் விண்.
விண்களின் தொகுப்புகள்தான் தோற்றப் பொருட்கள் அனைத்தும் ஆகும்.

விண்களின் சுற்றோட்டம் தோற்றப் பொருட்களில் சீரான முறையில் அமைந்தபோது உயிரினங்கள் தோன்றின.

முடிவில் சிறப்பான அறிவுடைய மனிதன் தோன்றினான்.

இதுவே சுத்தவெளி எனும் இறைநிலையின் தன்மாற்ற வரலாறு ஆகும். வேதாத்திரியம் விளக்கும் தத்துவம் இதுவாகும்.

வேதாத்திரியத்தில் இறைநிலைப்பயணம்

உடல் எடுக்கப்பட்டதன் நோக்கம் அறிந்து, அறிவை உயர்த்தி. பரம்பொருளோட இணைதல் வேண்டும்.

எனவே நாம் தொடரும் வாழ்வுப் பயணத்திற்கு வசதியும் பொருத்தமும் உள்ள ஊர்தியாக அமைந்துள்ள இந்த உடலைப் பழுதடையாமல் காத்து இயக்கினால்தான் ஆன்மா தனது லட்சிய எல்லையைக் காலத்தோடு அடையமுடியும்.

இதைத்தான் ரூமி "பின் நாம் அவரிடம் திரும்பிப் போய் விடுவோம்!" என்று தனத பாடலில் பாடியுள்ளார்.

6.கனவுலக வாழ்வைப் பற்றி ரூமி

"மரியாதைக்குரிய விருந்தாளி நீ
இந்த உலகின் அற்ப நிலத்துண்டொன்றை
ஒரு பிச்சைக்காரனைப் போல
யாசித்துக் கொண்டிருக்காதே." - ரூமி

இந்த வரிகளில் நம் கனவுலக எளிய வாழ்விலிருந்து விடுபட்டு, இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நம்முடையதாக உணரச் செய்யும் சூஃபியின் ஆன்மீக தாக்கத்தை ஒரு கவிதை வடிவில் ஒளியேற்றி எரியச் செய்கிறார் ரூமி.

பிறவியின் நோக்கம் என்ன என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று ரூமி மானுடத்திற்குச் சொல்கிறார். வேதாத்திரியம் பிறவியின் நோக்கத்தை எளிமையாக பாமரனும் புரிந்த கொள்ளும் வகையில் தந்துள்ளது.

- உனக்கு முன்னும் பின்னும், சூழ்ந்தும், ஊடுருவியும், செயல் ஆற்றிக் கொண்டிருப்பது இயற்கையின் பேராற்றல்.
- இது அணு முதற்கொண்டு, அண்டம் ஈறாக ஒழுங்கு தவறாமல், இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
- மனிதச் செயல் ஒவ்வொன்றுக்கும் தக்க விளைவை இன்பமாகவோ, துன்பமாகவே அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
- இந்த உண்மையை மறவாதே!
- இப்பேராற்றலை மதித்து உனது செயலில் அளவு முறை, ஒழுங்கு இவற்றைக் கடைப்பிடி. இதுவே உணர்ந்த தெய்வ வழிபாடாகும்.
- அப்பேராற்றலோடு இணைந்த மனம் – உணர்ந்த நம்பிக்கை கொண்ட மனம் என்றும் வெற்றியும், மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் பெற்று நிறைவு நிலையிலிருந்து வரும். பிறவியின் நோக்கமும் ஈடேறும். - வேதாத்திரியம்

7.அவனில் தான் நீ! உன்னில் தான் அவன்!

"நீ கடலின் ஒரு துளியல்ல
ஒரு துளிக்குள் நிறைந்திருக்கும் கடல்" - ரூமி

என்கிறார் ரூமி. இந்த வரிகள் ஒரு தத்துவ ஞானியின் தரிசன வாசலைத் திறக்கிறது.

"எல்லாம் வல்ல தெய்வமது
எங்கும் உள்ளது நீக்கமற
சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே
சுயமாய்ச் சிந்தித்தே தெளிவாய்
வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன்
வாழ்வில் உயிரில் அறிவும் அவன்
கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய்க்
காணும் இன்ப துன்பமவன்.

அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல்
அணுவின் கூட்டுப் பக்குவம்நீ
அவனில்தான்நீ உன்னில் அவன்
அவன் யார்? நீயார்? பிரிவேது?
அவனை மறந்தால்நீ சிறியோன்
அவனை அறிந்தால்நீ பெரியோன்
அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்தஇடம்
அறிவு முழுமை அதுமுக்தி. (ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 2)
வேதாத்திரி மகரிஷி

8.துன்பம் என்பது ஒரு பரிசு

- "துன்பம் என்பது ஒரு பரிசு. அதில் மறைக்கப்பட்ட கருணை உள்ளது." – ரூமி
- "துயரப்பட வேண்டாம். நீங்கள் இழக்கும் எதுவாயினும் மற்றொரு வடிவத்தில் உங்களிடமே திரும்பவும் வரும்." ரூமி

துன்பங்கட்கு மூலம் என்ன? வேதாத்திரியம்

பிறந்துவாழ்ந்து பின் இறந்துபோம் மனிதர்க்குப்
பேருலக இன்பங்கள் அனைத்துமே பொதுஉடைமை.

மறந்து. மதிகுறுகி, மண்மீது எல்லைகட்டி,

மனிதர்கள் போராடும் மயக்கமே துன்பங்கள்!" (ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 1258)

துன்பம் தவிர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும்? வேதாத்திரியம்

"இன்பத்தை முறையோடு, அளவுடன் அனுபவிக்கத்

துன்பமே பெரும்பாலும் தோன்றாது. ஆய்ந்துணர்வீர்!”
ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 1259

- மனித வாழ்க்கையில் துன்பமும் துயரமும் நேர்வதற்கு மூன்று சூழ்நிலைகள் உள்ளன. அவை, 1. ஆகாம்ய கர்மம், 2. ப்ரரப்த கர்மம். 3. சஞ்சித கர்மம்.
- சஞ்சித கர்மம் என்பது நமது முன்னோர்கள் செய் புண்ணிய பாவத்தின் தொகுப்பாகும். அவை வழிவழியாகச் சந்ததிகளுக்கு வந்து சேரும் வினைப் பதிவாகும்.
- எனவேதான் ஒரு மனிதனானவன் தான் எந்த தவறும் செய்யாவிட்டாலும்கூட துன்பமும் துயரமும் அவனது வாழ்க்கையில் உண்டாகிக் கொண்டிருக்கின்றன.
- சஞ்சிதக் கர்ம வினைப் பதிவுகளைத் தீர்த்துக்கொள்ள கீழ்க்காணும் மூன்று வழிகள் உள்ளன. அவை. 1. பிராயசித்தம். 2. மேல்பதிவு. 3 தவம்.
- பொறுமை, விட்டுக் கொடுத்தல், தியாகம் என்ற மூன்றையும் இடம், காலம், தொடர்பு கொள்ளும் மக்கள் இவற்றிற்கேற்ப பயன்படுத்தினால் உலகையே நீ உன் வசமாக்கிக் கொள்ளலாம்.
- பிறரிடம் உள்ள நல்ல செயல்களை நினைந்து நினைந்து பாராட்டு, நன்றி செலுத்து. தவமும், அறமும் இடைவிடாது செய்து வா. இதுவே பிறவித் துன்பத்திலிருந்து விடுபட உதவும்.
- வந்த துன்பம் ஏற்றுச் சகித்து அவற்றைப் போக்க வழிகண்டு முறையோடு ஆற்றி இன்பம் காத்து எந்தத் துன்பம் வரினும் எதிர்நோக்கி நிற்பாயேல் இன்பமே மிகுதிபடும். துன்பங்கள் தோல்வியுறும்

9.மனிதன் தெய்வமாக மாறலாம்

- இறை நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதாலேயே, மனிதன் விலங்குகளிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கிறான். மனிதன் தன்னை உணரும்போது தெய்வீகத்தன்மை அடைகிறான்” – ரூமி

மெய்ப்பொருளே நானாகவும் இருப்பதால், மனிதன் இறையுணர்வு பெற்று தெய்வத்தன்மை அடைகிறான் என்கிறது வேதாத்திரியம்.

“நான் யார்?” என்ற கேள்விக்கு உள்
  நாடி, உண்மை விடை கண்டோர்,
“நான் நிறைவான பரம்” என்றார்
  நாவால் மட்டும் பிறருக்கு
“நான் தெய்வம்” என் றுரைத்து, பதில்
  நல்ல உணவைப் பெறுவர் பலர்!
“நான் பிரம்மம்” ஆம் கருத்தறிந்த
  நல்லோர் உலகுக்கு ஒளி போல்வர்!” (ஞானக்களஞ்சியம் பா.1132)

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்” **குறள் 50**

ஒருவன் இல்லறத்தில் வாழ்ந்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவனால் தெய்வீக நிலையை அடைய முடியுமா? முடியும் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.

ஒருவர் இல்வாழ்கையில் வாழ்வதற்கான நெறிகளை கடைப்பற்றி நெறி தவறாது வாழ்ந்தால் அதுவே சிறப்பான வாழ்வு.

அத்தகையவர்களை வான் உயரத்தில் இருக்கும் தெய்வங்களாக வைத்து வணங்கபடுவர். தெய்வத்திற்கு நிகரான பெருமை அவர்களுக்கு கிடைக்கும்.

உதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் அக்குடும்பம் சிறக்க காரணம் பெற்றார் என்றால் அவர் அக்குடும்பத்தினால் பல ஆண்டுகாலம், பல வம்சங்களாக போற்றப்படுவார்.

அதுமட்டும் இன்றி வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்பது இந்திய மரபு.

ஆகவே மூதாதையரும் முனிவரும் வீரரும் தெய்வங்களாவது தொடர்ந்து நிகழ்ந்து வந்தது. ராமன் விவேகமும் புகழும் மிகுந்த மன்னன் என்றவகையில் தெய்வமாக ஆனது இயல்பானதே.

10. உலகம் போற்றும் ரூமியின் பொன்மொழிகள்

- நேற்று நான் ஒரு புத்திசாலி, அதனால் நான் உலகை மாற்ற விரும்பினேன். இன்று நான் ஒரு ஞானி, அதனால் என்னை நானே மாற்றிக் கொள்கிறேன்.

- ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அந்த வேலைக்கான ஆசை ஒவ்வொருவர் இதயத்திலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

- உங்கள் வார்த்தைகளை உயர்த்துங்கள், குரலை அல்ல. மழைதான் பூக்களை வளர்க்கிறது, இடி அல்ல.

- கதவின் பூட்டு நீங்கள்தான் என்று நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் அதைத் திறக்கும் சாவியே நீங்கள்தான்.

- நீங்கள் எவ்வளவு அமைதியாகிறீர்களோ, உங்களால் அவ்வளவு அதிகமாகக் கேட்க முடியும்.

- பயணம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆற்றலையும் அன்பையும் மீண்டும் கொண்டு வருகிறது.

- வருத்தப்படாதீர்கள். நீங்கள் இழக்கும் எதுவும் வேறொரு வடிவத்தில் திரும்ப வரும்.

- மனதால் புரிந்துகொள்ள முடியாத விடயங்களைக் கேட்க ஆன்மாவுக்கு சொந்தமாக காதுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

- உங்களுக்கு உயிர் கொடுக்கும் சக்தி ஒன்று உள்ளே உள்ளது. அதைத் தேடுங்கள்.

- அமைதியாக இருங்கள், கடவுளின் கரத்தால் மட்டுமே உங்கள் இதயத்தின் சுமைகளை அகற்ற முடியும்.

- நீங்கள் கடவுளுடன் தனிமையில் இருக்கும்போது மட்டுமே உண்மையான ஓய்வு கிடைக்கும்.

- இதய வீட்டிற்குள் வாருங்கள். அங்கே அமைதியும் ஆறுதலும் உள்ளது.

- துக்கங்களால் நிறைந்திருந்தாலும் இதயத்தை நிராகரிக்காதீர்கள். கடவுளின் புதையல்கள் உடைந்த இதயங்களில் புதைக்கப்பட்டுள்ளன.

- உங்கள் இதயத்திற்கு வழி தெரியும். அந்தத் திசையில் ஓடுங்கள்.

- உங்கள் ஆன்மா உங்களைத் தேடும்போது, அதன் பாதையில் ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி வையுங்கள்.
- வாழ்க்கையின் நோக்கம் அன்பாக மாறும் போது அனைத்து சந்தேகங்கள், விரக்தி மற்றும் அச்சம் போன்றவை முக்கியமற்றதாகிவிடும்.

- உங்கள் சொந்த ஆன்மாவை அறியும் ஆசை மற்ற எல்லா ஆசைகளையும் அழித்துவிடும்.
- நான் கடவுளைத் தேடினேன், என்னை மட்டுமே கண்டுபிடித்தேன். நான் என்னைத் தேடினேன், கடவுளை மட்டுமே கண்டுபிடித்தேன்.

- இரை தேடும் போது சிங்கம் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது.

- உடல் வெறும் ஆடை என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அணிந்தவரைத் தேடிச் செல்லுங்கள், ஆடையை அல்ல.

- நீங்கள் முழு மனதுடன் அன்பைத் தேடும்போது, அதன் எதிரொலியை நீங்கள் பிரபஞ்சத்தில் காண்பீர்கள்.
- நீரோடையில் உள்ள நீர் பல முறை மாறியிருக்கலாம், ஆனால் சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் பிரதிபலிப்பு அப்படியேதான் உள்ளது.

- எந்த ஆழமான கேள்வியின் உள்ளேயும் பதில் உள்ளது.

- ஒவ்வொரு முறை தேய்க்கப்படும்போதும் நீங்கள் எரிச்சலடைந்தால், உங்கள் கண்ணாடி எப்படி பளபளப்பாகும்.
- நீங்கள் பிறந்த நாளிலேயே, நீங்கள் இந்த உலகிலிருந்து தப்பிக்க உதவும் ஒரு ஏணி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- நீங்கள் எதைத் தேடுகிறீர்கள் என்பதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் மதிப்பைக் காட்டுகிறீர்கள்.
- நீங்கள் எதைத் தேடுகிறீர்களோ அது உங்களைத் தேடுகிறது.
- ஏற்கனவே உங்கள் கழுத்தில் இருக்கும் வைர மாலையைத் தேடி நீங்கள் அறை அறையாக அலைகிறீர்கள்.

11.உலகம் போற்றும் வேதாத்திரியத்தின் பொன்மொழிகள்

1. இயற்கையுடன் ஒத்துப்போனால் உடல்நலம் பாதித்தாலும், அதை தானாகவே சரிப்படுத்திக் கொள்ளும் தன்மை உடலுக்கு கிடைத்து விடும்.

2. எல்லாரையும் வாழ்க வளமுடன் என்று சொல்லுங்கள்.

3. ஆக்கத்துறையில் அறிவைச் செலுத்துங்கள். ஊக்கமுடன் உழையுங்கள். உயர்வு பெறுவீர்கள்.

4. இன்றைய உலகில் பணத்திற்கும், பண்புக்கும் போட்டி நிலவுகிறது. இதில் பண்பு தான் தோற்றுப் போய் நிற்கிறது.

5. விருப்பத்தை ஒழிக்க வேண்டாம். வெறுப்பை ஒழித்தால் அதுவே மேன்மைக்கு வழி வகுக்கும்.

6. ஆக்கப்பூர்வமான விஷயத்தில் அறிவைச் செலுத்து. ஊக்கமுடன் பாடுபடு. உயர்வு பெறுவது நிச்சயம்.

7. நம் பிறப்புக்கும், இறப்புக்கும் இடையில் மனித வாழ்வு உருண்டு கொண்டிருக்கிறது. அதற்குள் நான் யார் என்பதற்கு விடை தேடுங்கள்.

8. அறிவை உணர்ச்சி வெல்வது இயல்பு. அறிவால் உணர்ச்சியை வெல்வது உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

9. பிறரைக் குத்திக் காட்டுவது போல அறிவுரை சொல்லக் கூடாது. தவறை உணர்ந்து திருந்தும் விதத்தில் அமைய வேண்டும்.

10. தீர்க்க முடியாத துன்பம் என்று உலகத்தில் ஒன்று கிடையாது. தீர்வுக்கான வழி தெரியாமல் தான் பலரும் தவிக்கிறார்கள்.

11. உடையில் ஒழுக்கம், உள்ளத்தில் கருணை, நடையில் கண்ணியம்.. இதுவே நல்லோரின் இலக்கணம்.

12. உழைப்பால் மனிதன் தலைநிமிர்ந்து வாழலாம். மற்றவர்களையும் வாழ வைக்கலாம்.

13. அளவாக உணவு சாப்பிட்டால், உடல் அதை ஜீரணிக்கும். அதிகமானால், உணவு உடலைச் ஜீரணித்து விடும்.

14. திறமை, தைரியம் இரண்டும் உற்சாகத்தைப் பெருக்கும் காரணிகள்.

15. உடையிலும், நடையிலும் ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றுங்கள். உள்ளத்தைக் கருணையால் நிரப்புங்கள்.

16. எங்கும் தேடி அலைய வேண்டாம். உயிர்க்கு உயிராக கடவுள் இருக்கிறார் என்ற உண்மையை உணருங்கள்.

17. ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களில் மட்டும் அறிவைச் செலுத்துங்கள். ஊக்கமுடன் செயல்படுங்கள். வாழ்வில் உயர்ந்திடுங்கள்.

18. அறிவுநிலையில் உயர்ந்தவர்கள், எல்லா உயிர்களிலும் இறைவனைக் காண்பார்கள்.

19. தவறான சிந்தனைகளை ஒருபோதும் நம்முள் நுழைய அனுமதிக்கக் கூடாது. அதற்கு மாறாக நல்ல எண்ணங்களை நாமே விரும்பி முயன்று மனதில் இயங்க விட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

20. இயற்கையின் ஒழுங்குக்கு மீறிய எண்ணங்கள் நிச்சயமாக நம்மைத் தண்டித்து விடும். இப்படி ஆசைகளை முறைப்படுத்தி விட்டால் நாம் நலமுடன் வாழலாம். பரலோகத்திலும் நன்மைகளைப் பெறலாம்.

21. எண்ணத்தின் சக்தி அளப்பரியது. அது எங்கும் செல்லும் வலிமை கொண்டது. விழிப்பு நிலையில் இல்லாமல் அலட்சியமாக இருந்தால் அசுத்தமான எண்ணங்கள் நம் மனதை ஆக்கிரமிக்கும்.

22. எண்ணங்களை கையாளத் தொடங்கி விட்டால் எல்லாமே இன்பமயம் தான். பூரணமான அமைதி நிலை பெற்ற மனதில் ஆனந்தம் நிலைத்து நிற்கும். எண்ணமே நம் வாழ்வைச் செதுக்கும் சிற்பியாகும்.

23. பிறக்கும் போது எவரும் எதுவும் கொண்டு வருவதும் இல்லை. இறக்கும் போது கொண்டு போவதும் இல்லை. மனித சமுதாயம் தான் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்வளித்து வருகிறது. அத்தகைய சமுதாயத்திற்கு தனது அறிவாற்றல், உடலாற்றல் இரண்டின் மூலமும் கடமையாற்ற வேண்டும்.

12.எண்ணமே வாழ்க்கையின் சிற்பி

- “அன்பும், தெய்வீக ஆன்மாவுடன் மீண்டும் சேரத்துடிக்கும் எண்ணமே நம் வாழ்க்கையை வழி நடத்திச் செல்கின்றது” – ரூமி

“எண்ணமே எக்காலத்திற்கும் வாழ்க்கையின் சிற்பி!
எண்ணி எண்ணிட இனிதே பயக்கும்” (ஞானக்களஞ்சியம் பா.1732)

“மனிதனாய்ப் பிறந்தவர்கள் எல்லோரும், வாழ்வில்
மண்ணுலகப் பொருள்வளமும் புலன்இன்பம் துய்த்து,
புனிதமெனும் இறையுணர்ந்து. பிறவித்தொடர் போக்க
பொருந்திய வாறிவு உடல் ஆற்றல்கள் உளன.

தனிப்பிரிவாய் சிலர் தெய்வத் தொண்டடேற்று. உலகைத்
தங்கள் விருப்பமொக்கத் தடம்மாற்றி விட்டார்.
இனியென்ன? இறையருளே அனைத்தியக்க ஆற்றல்
எனும்நூலாய் வந்துள்ள. ஏற்றுப்பயன் காண்போம்."
(ஞானக்களஞ்சியம் பா.1732)

"தேவை, பழக்கம், சூழ் நிலை,
பிறர் மனத் தூண்டல் மற்றும்,
தேவையால் எழுந்த ஒரு கருவமைப்பு,
தெய்வீகம் என்ற ஆறும்,
தேவைகளாம எண்ணமாய் மலர்தல்
கண்டு, சிந்தித்துத்
தேவைகளை அளவுமுறை அறிந்து கொள்வோம்.
சீராக வாழ்வோம்!" ஞானக்களஞ்சியம் பா.152)

- விண்ணிலும் மண்ணிலும் வியாபகமான நீ எண்ணத்தில் நிறைந்திடு. செய்கையில் சிறந்திடு.
- கெட்டியான இறைநிலையோடு ஒட்டி இருக்கும்போது எந்த எண்ணமும் நம்மைத் தூக்கிப் போகாது.
- எண்ணத்தில் உறுதியும், ஒழுங்கும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்.
- எண்ணத்தை ஆராய்ச்சியிலும் தூய்மையிலும் வைத்திருப்பவன் அறிஞன், மகான், ஞானி.

13.கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும்

- "பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் உங்களுக்குள்ளே உள்ளது. அனைத்தையும் உங்களிடமே கேளுங்கள்." ரூமி

வேதாத்திரியம் என்ன சொல்கிறது?

முதலில் மனமாக இருக்கிறோம். மனதிற்கு அடித்தளத்தில் போகும் போதோ, அறிவாக இருக்கிறோம். அந்த அறிவை யார் என்று பார்க்கிறபோது இறைவனாக இருக்கிறோம்.

அப்போது அடுத்தவன் யார்? அவனும் பிரம்மத்தினுடைய சொருபம்தான். நீயும் பிரமத்தின் சொரூபம்தான். முழுமையாக இருந்த இறைவன் பின்னமாக மனிதனாக இருக்கிறான்.மனதின் ஒரு முனை இறைவன். மறுமுனை மனிதன்.

பின்னம் கேட்டல் முழுமை தருவது நிச்சயம். இதைத்தான் அனைத்தையும் உங்களிடமே கேளுங்கள் என்றார் ரூமி

நான் என்ற பிரம்மத்தை அறிந்தேன். அஃது?
நினைவதனின் முடிவாகும். மூலமாகும்.
சூனியமே! தோற்றமெலாம் அதில் இருந்தே!
சுத்த வெளி! மௌனமது! உவமை இல்லை1
ஊன்உருவில் ஓடும்உயிர்ச் சுழற்சி வேகம்
உற்பத்தி செய்கின்ற மின் சாரத்தில்
தோன்றுகின்ற அலைஇயக்கம் அறிவு ஆகும்
சுயநிலையில் தியானித்து அறிதல் ஞானம்"
(ஞானக்களஞ்சியம் பாடல்1405

14.அன்பு அன்பு அன்பு

- நீங்கள் எங்கிருந்தாலும், நீங்கள் எதைச்செய்தாலும் அன்புடன் இருங்கள். நினைவில் கொள்ளுங்கள்:
- நீங்கள் அன்பு செலுத்தும் வழியே கடவுள் உங்களுடன் இருக்கப்போகும் வழி.
- அன்பின் வெளிப்பாட்டில் காரணம் என்பது சக்தியற்றது." ரூமி

எல்லா மதங்களும் அன்பைத்தான் போதிக்கின்றன.
வேதாத்திரியமும் அன்பைத்தான் போதிக்கிறது.

- இங்கே வந்து வாழ்கிறான், மனிதன். அவனே கடவுள்தான். வாழ்பவர்களே கடவுள்தான் என்பதால், வாழும் மக்களிடத்தில் நம் எண்ணம், சொல், செயல் மூலம் அன்பு செலுத்து வோமேயானால், அதுவே கடவுளுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய தொண்டு. நம்மிடமிருந்து அதைத் தவிர கடவுள் எதையும் எதிர்பாக்கவில்லை. கடவுளுக்கு எதுவும் தேவையில்லை.
- எந்த இடத்திலும் அறிவாக இருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு நாம் துன்பம் ஏற்படுத்தக் கூடாது என்ற ஒரு எண்ணமும் துன்பப்படக்கூடிய சீவனுக்கு உடனே இறங்கி உதவக்கூடிய திருப்பமும் வந்தது என்றால் அதுதான் அன்பு.
- பக்தியைவிட ஞானம் பெரிது. ஞானத்தைவிட தியானம் பெரிது. தியானத்தைவிட தியாகம் பெரிது. தியாகத்தைவிட அன்பு பெரிது.
- ஒவ்வொரு மனிதனின் அடித்தளத்தில் இருப்பது அன்பும், கருணையும்தான்.

15.முயற்சி முயற்சி குயற்சி

- ”நீங்கள் இறகுகளுடனே பிறந்துள்ளீர்கள், ஏன் வாழ்க்கையில் தவழ்ந்து செல்ல விரும்புகிறீர்கள்? – ரூமி

வேதாத்திரியம் என்ன சொல்கிறது?

- உங்களுடைய எண்ணங்கள் மீதே உங்கள் எண்ணங்களைக் கொண்டே இப்போதைய வாழ்வு அமைந்துள்ளது. இதை மாற்றி அமைக்கும் சக்தியும் உங்களிடம் உள்ளது. இதற்காக வெளியே எங்கும் அலையாதீர்கள் உங்கள் மனதில் இருந்து மாற்றங்களைத் தொடங்குங்கள். அங்கே தான் அனைத்தும் பிறக்கிறது. மனதை பழக்க மனவளக்கலை பயிற்சி எடுக்கலாமே?

- நம்மைப் படைத்தவனின் ஆற்றல் நம்மிடமும் இருக்கிறது. "அவனில்தான் நீ! உன்னில் அவன்! அவன்யார்? நீயார்? பிரிவேது? என்பது வேதாத்திரியம்.
- வெற்றிச் சூழ்நிலையினை அமைப்பது எப்படி? நீங்களாக முயற்சி செய்து மனதை விசாலப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதைப் பழக்கப்படுத்திக் கொண்டால் வழக்கப்படுத்திக் கொண்டால் இந்தச் செயல் முறை அனிச்ச செயலாகி, பிறகு நீங்கள் நினைத்துப் பார்க்காமலே செயல்படத் தொடங்கும். மனதை விசாலப்படுத்த மனதை திறக்க மனவளக்கலை மன்றம் வாருங்கள்.
- ஊக்கத்தைத் தூண்டும் உங்கள் நண்பர்கள் யார்? தன்னம்பிக்கை, புகழ்ச்சி, பாராட்டு, நன்றி தெரிவித்தல், மரியாதை, அங்கீகாரம் கொடுத்தல், நேர்மறை எண்ணங்கள், சுறுசுறுப்பு, தகுதி, திறமை, விடாமுயற்சி, கடும் உழைப்பு, சமநிலை மனப்பான்மை, சுமூகமாகப் பழகும் தன்மை, விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை, விவேகமான நடத்தை, பேச்சுத் திறன், எழுத்துத் திறன், சரியான முடிவு எடுத்தல் இப்பண்புகளை உடைய உங்களை வெல்ல உலகில் யாருமில்லை.

16.ஒரு யுக விழிப்பை ஏற்படுதததியவர்கள்

- ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் இணைப்பை ஏற்படுத்தி மெய்ஞ்ஞானிகள்
- இருவருமே ...ஆன்மாவின் அடிமைத் தளையை உடைக்க வீறு கொண்டு எழுந்தவர்கள்.
- பக்தியில் தொடங்கி ஞானத்தில் முடிக்கிறார் ரூமி. ஞானத்தில் தொடங்கி ஞானத்தில் தொடர்கிறார் மகரிஷி.
- ரூமியும் மகரிஷியும் சமய சமரசவாதிகள்.
- ரூமியும் மகரிசியும் சமுதாய சீர்திருத்தவாதிகள்
- ரூமியும் மகரிஷியும் ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டினர்.

- இறைவனை தேடுவதில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர்கள் ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆவார்கள்.
- இருவருமே இணையற்ற ஆன்மீக மேதைகள். தத்துவஞானிகள்
- வாழ்க்கை தத்துவத்தை எளிமையாக எடுத்துணர்த்தும் ரூமியின் தத்துவ விளக்கங்கள்/ கவிதைகள் ஏராளம். வேதாத்திரியம் முழுவதுமே வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள்தான்.
- மொழி வளம், கற்பனை நயம், சமூகப் பார்வை, பிரக்ஞையுடன் கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இணைந்து-இணக்கமாகி, இவர்களை ஓர் இணையற்ற தத்துவஞானிகளாக ஆக்கியிருக்கின்றன.
- எளிய சொற்களால் எழுச்சியூட்டும் இவர்களது எடுத்துக்கள் சமுதாய மேம்பாட்டிற்கும், உலக சமாதானத்திற்குமான உரத்த சிந்தனைகள் தெரிகின்றன.

- ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும், தம் எழுத்துக் கைகளால் இந்த தரணியைத் தட்டி எழுப்புவதைத் தலையாயக் கடமையாய்க் கொண்டிருந்தனர்.
- ஒரு யுக விழிப்பை ஏற்படுத்துவதே இவர்களது இருவரது இலக்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த முயற்சியிலே இவர்களுக்கு வெற்றியும் கிடைத்தது

துணைநின்ற நூல்கள்

1. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈரோடு.
2. மாக்கோலமாய் விளைந்த மதி விருந்து, வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈரோடு.
3. வேதாத்தி மகரிஷியின் பொன்மொழிகள் 5000, மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர்.
4. இணையதள தகவல்கள்.

5. **The Book of Rumi** Rumi (Author), Maryam Mafi
6. **The Essential Rumi** Coleman Barks
7. The Rumi Collection: An Anthology of Translations of Mevlana Jalaluddin Rumi by Jelaluddin Rumi, Kabir Helminsk

பானுகுமார் படைப்புலகம்

Free PDF www.banukumar.in

ஆன்மீகம்

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தனைகள்
2. அறிவியல் நோக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தனைகள்
3. கோள்களை வென்ற இடைக்காட்டுச் சித்தர்

வாழ்க்கை வரலாறு

1. நெப்போலியன் வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்
3. இயேசுவின் வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராஜனார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை

1. தன்னம்பிக்கை மலர்கள்.
2. டென்சனை வெல்வது எப்படி?
3. காலமே உன் உயிர்
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்வை வளமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்கை

வேதாத்திரி மகரிஷி 1

1. இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பொன்மொழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பொன்மொழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பொன்மொழிகள் 5000 (பாகம் 3)
6. தினசரி தியானம்.
7. வரலாறு போற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “வாழ்க வளமுடன்” என்ற வார்த்தை! சரியா? தவறா? இலக்கணம் என்ன சொல்கிறது?
9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்வையில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் வல்ல தெய்வமது
13. போரில்லா நல்லுலகம்
14. அதுவானால் அதுவே சொல்லும்
15. உய்யும் வகை தேடி அலைந்தேன்.
16. தினந்தோறும் வேதாத்திரியம்
17. வாழும் வேதாத்திரியம்
18. என்னைச் செதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் வாழ்வை வளமாக்கும் எண்ணங்கள்
21. தாயுமானவர் வள்ளலார் வேதாத்திரி மூவரும் ஒருவரே
22. வேதாத்திரியம் கற்போம்

23. மனைவிக்கு மரியாதை
24. எல்லாம் வல்ல தெய்வமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வையில் வறுமை என்பது இல்லை.
26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்தை
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜீவ யாத்திரை
28. வேதாத்திரியத்தில் அறம்

ஒப்பாய்வு (வேதாத்திரி மகரிஷி)

1. வள்ளலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாவீரரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமானவரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் போற்றும் ஞானிகள்
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும்.
7. கிழக்கும் மேற்கும்
8. வேதமுதல்வரும் வேதாத்திரியும்
9. ஞான வள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்களின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க வாசகரும் வேதாத்திரியும்
13. சிவவாக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் களிப்பும் பேரின்பக் களிப்பும்
15. சுகவாரியும் பேரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

தாயுமானவரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)

1. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம்.
2. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் பொருள் வணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் தேஜோமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிறைந்த பொருள்..
6. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் சச்சிதானந்த சிவம்.

7. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானவர் வள்ளலார் வேதாத்திரி மூவரும் ஒருவரே
9. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி
10. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் பைங்கிளிக் கண்ணி
11. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் பொன்னை மாதரை
12. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் ஆகார புவனம்
13. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி
14. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் சித்தர் கணம்
15. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் மௌனகுரு வணக்கம்
16. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் மலைவளர்க் காதலி
17. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்களின் கொட்டம்
18. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாயை
19. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் ஆறுபகைவர்கள்
20. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம்
21. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் இறைவழிபாடு
22. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் வழிபாடு ஏன்,
23. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு
24. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1
25. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2
26. வேதாத்திரியப் பார்வையில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3

திருவாசகமும் வேதாத்திரியமும் **(ஒப்பாய்வு)**

1. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் யாத்திரைப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் அடைக்கலப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் செத்திலாப் பத்து.
5. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.
7. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் குழைத்தப் பத்து.
8. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வேதாத்திரியப் பார்வையில்திருவாசகத்தின் பிரார்த்தனைப் பத்து.

10. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம்
11. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் ஆசைப் பத்து
12. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் அச்சோ பதிகம்
13. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து
14. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் அன்னைப்பத்து
16. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் சென்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து
21. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம்
22. வேதாத்திரியப் பார்வையில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1. வேதாத்திரியப் பார்வையில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்
2. வேதாத்திரியப் பார்வையில் பாரதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள்
3. வேதாத்திரியப் பார்வையில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
4. வேதாத்திரியப் பார்வையில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தனைகள்

ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்

1. ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1
2. ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
3. ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
4. ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4
5. ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5

தாயுமானவர் தாயுமானவர்

1. சேரவாரும் ஜெகத்தீரே

2. தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானவரின் மெய்ப்பொருள்
4. தாயுமானவரின் சமயநெறி
5. தாயுமானவரின் உடல் பொய்யுறவா?
6. தாயுமானவரின் கடவுள் கோட்பாடு
7. தாயுமானவரும் மகான்களும்
8. தாயுமானவர் ஆன்மீக வாதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், பொருள், ஏவல்
10. தாயுமானவரின் அத்வைதமும் வேதாத்திரியின் அத்வைதமும்
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீகச் சிந்தனைகள்
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம்
13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் கோட்பாடு
15. தாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானவர் போற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் தெய்வமென்றார் தாயுமானவர்
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்?
20. தாயுமானவரின் பரநடையும் உலக நடையும்
21. இன்பம் பெறும் வழி யாது? தாயுமானவர்
22. தாயுமானவர் பாடல்களில் மனம்
23. தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்?
24. தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்டா?
25. கல்லாத பேர்களே நல்லவர்கள் தாயுமானவர்
26. கடவுளின் விலாசம் தருகிறார் தாயுமானவர்
27. தாயுமானவர் எதை பலி கொடுக்கச் சொன்னார்?
28. தாயுமானவர் தரும் இறைவழிபாடு
29. தாயுமானவருடன் வாழ்வோம்
30. தாயுமானவரின் உவமைகள் 100

ஜென்னும் திருவாசகமும்

1. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1
2. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2
3. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3

புலவர் தியாகராஜனார்

1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர்
2. வரலாறு போற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புலவர் தியாகராஜனார் அரிய செய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகராஜனார்

வரலாறு மன்னார்குடி

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய செய்திகள் 1000
2. மன்னார்குடி வரலாறு

பயண நூல்கள்

1. ஞாபகம் வருதே ஊர் ஞாபகம் வருதே!
2. அமெரிக்க மண்ணில் ஆறு மாதங்கள்

தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை

1. தன்னம்பிக்கை மலர்கள்.
2. டென்சனை வெல்வது எப்படி?
3. காலமே உன் உயிர்
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்வை வளமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்கை
6. தன்னம்பிக்கை மலர்கள்

சிறுகதைகள்

1. செயலே விளைவு
2. தவம்
3. தொலைந்து போன உறவுகள்

4. பத்மாவும் கதவும்

ஆராய்ச்சி

நன்மக்கட்பேறு 100 நற்சிந்தனைகள்

பானுகுமார் படைப்புலகம்

1. நானும் என் எழுத்தும்
2. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க
3. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க
4. வேதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க
6. நான் ஏன் எழுதுகிறேன்

கம்பனும் வேதாத்திரியமும்

1. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும் கருத்தியலும்)
2. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்)
3. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 3 (இறை சிந்தனைகள்)
4. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் வென்றதம்மா)

உலகப் புகழ்பெற்ற தத்துவஞானிகளும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இலக்கியம்)

1. டால்ஸ்டாயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
2. ஹிப்பாக்ரட்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. ஹென்றிவோர்ட்ஸ்வொர்த் லாஜ்பெலோவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. பெர்ட்ராண்ட் ரசல்லும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
5. கலில் ஜிப்ரானும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
6. தஸ்தயேவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

7. ஜலாலுதீன் ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

8. லாவோசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

9. ஷேக்ஸ்பியரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

10. சாக்கரட்டிஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

11. அரிஸ்டாடிலும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

12. பிளேட்டோவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

13. செனகாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

14. மிர்தாவின் புத்தகமும் வேதாத்திரியமும்

15. நீட்சேயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

16. கன்பூசியனிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

17. தாவோயிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

18. சர் ஐசக் நியுட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
19. வால்டேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
20. ரால்ப் வால்டோரா எமர்சனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
21. சார்லஸ் டார்வினும் வேதாத்திரி மகரஷியும்.
22. காரல் மார்க்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
23. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வேதாத்திரியும்.
24. சிக்மண்ட் பிராய்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
25. ஜேம்ஸ்ஆலனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
26. ஐன்ஸ்டைனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
27. கன்பூசியஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
28. பெஞ்சமின் பிராங்களினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
29. ரூஷோவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
30. மார்கஸ் அரேலியஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
31. ஹிராக்ளிடஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும
32. எபிகோரஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33. மாக்கிய வெல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
34. ரூல்வெல்ட்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

WORLD BEST 34 PHILOSOPHERS AND

VETHATHIRI MAHARISIH

A COMPARATIVE STUDY

1. Leo Tolstoy and Vethathiri Maharis
2. HIPPOCRATES and Vethathiri Maharisi
3. HENRY WADSWORTH LONGFELLOW and Vethathiri Maharisi
4. *Bertrand Arthur William Russel* and Vethathiri Maharisi
5. Kgakuk Zibran and Vethathiri Maharisi
6. Fyoror Dostoevsky and Vethathiri Maharisi
7. Roomi and Vethathiri Maharisi
8. Laozi and Vethathiri Maharisi
9. William Shakespeare and Vethathiri Maharis
10. Socrates and Vethathiri Maharisi
11. Aristotle and Vethathiri Maharisi
12. Plattoo and Vethathiri Maharisi
13. Seneca and Vethathiri Maharisi
14. Book of Mirrda and Vethathiria
15. Friedrich Wilhelm Nietzsche and Vethathiri Maharisi
16. Confucius Confucianism and Vethathiri Maharisi
17. Taoism and Vethathiri Maharisi
18. Sir Issac Newton and Vethathiri Maharisi
19. Voltaire and Vethathiri Maharisi

20. Emerson and Vethathiri Maharisi
21. Charles Darwin and Vethathiri Maharisi
22. Karal Marky and Vethathiri Maharisi
23. Robert G. Ingersol and Vethathiri Maharisi
24. Sigmund Freud and Vethathiri Maharisi
25. James Alen and Vethathiri Maharisi
26. Albert Einstein and Vethathiri Maharisi
27. Confucius and Vethathiri Maharisi
28. **Benjamin** Franklin and Vethathiri Maharisi
29. Rousseau and Vethathiri Maharisi
30. Marcul Aurelius and Vethathiri Maharisi
31. Heroklatise and vethathiri Maharishi
32. **Epikuras** and vethathiri Maharishi
33. **Machavelli and Vethathiri Maharishi**
34. Franklin D. Roosevelt **and Vethathiri Maharishi**