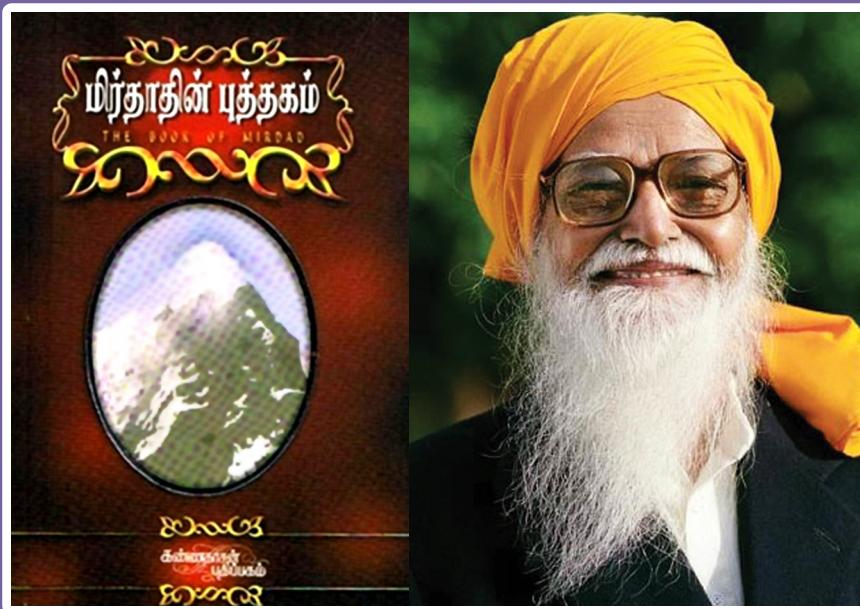

மிர்தாதின் புத்தகமும் வேதாத்திரியமும்

அருள்நிதி மன்னார்குடி யானுகமார்

இதனுள்ளே

1. மிர்தாதின் புத்தகமும் வேதாத்திரியமும்
2. மிகெப்ல் நைமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. ஆன்மா என்னும் புத்தகம்தான் ”மிர்தாதின் புத்தகம்
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வேதாத்திரியம்.
5. வாழ்வின் இன்னிசை அழைத்திதான்
6. அன்பே இறைவனின் சட்டம்
7. உயர் புகழ் எது தெரியுமா ?
8. பிரம்மமே நான் என்பதாகும்.
9. உணர்ச்சிகளை முதலில் எரித்து விடுங்கள்
10. கொல்லாமை
11. மனதில் உறுதி வேண்டும் ?
12. பற்றற்ற வாழ்க்கையே வெற்றி தரும்
13. உழைப்பே உயர்வு
14. பாத்து உணர வேண்டிய புத்தகங்கள்
15. வேதாத்திரியம் அழைத்துச் செல்லும் உலகம் ஒரு ஞானஉலகம்.

உயிருக்கு ஊதியமாக அமைகிற அனைத்து செயல்களின் தொகுப்பே ஆன்மீகம்.

இந்த ஆன்மீகமும் குறைந்து விட்டதால், புத்தரும், மகாவீரரும், தாயுமானவரும், வள்ளாரும் புகுந்த பூமி கொழுந்து விட்டு எரிந்தது.

பூமியை- மானுடத்தை மேலும் மேலும் பண்படுத்த வளப்படுத்த மேம்படுத்த வலுவட்ட வந்ததுதான் ”மிர்தாதின் புத்தகமும்” ”வேதாத்திரியமும்.

மிர்தாதின் புத்தகமும் வேதாத்திரியமும்

உலகின் கோடிக்கணக்கான புத்தகங்கள் உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், இன்றுள்ள எல்லாப் புத்தகங்களை விடவும் மேலோங்கி உயர்ந்து நிற்பது இரண்டு புத்தகங்கள்.

ஒன்று ”மிர்தாதின் புத்தகம்”. இன்னொற்று ”வேதாத்திரியம்”

அரிஸ்டாட்டில், ப்ளாட்டோ, சீசர் போன்ற தத்துவ ஞானிகள் மேலை நாடுகளில் தோன்றி இருந்தாலும், இஸ்லாம் / கிறித்துவ மதங்களில் தத்துவங்கள் என்பதைத் தேடித்தான் பிடிக்கவேண்டும்.

ஆனால் மிர்தாதின் புத்தகத்தில் இவ்விரு மதங்களில் வரும் நோவாவின் வரலாற்றைத் தொடர்பு படுத்தி முழுக்க முழுக்க தத்துவமாகவே எழுதப்பட்டுள்ளது.

புத்தகத்தின் நாயகன் ’மிர்தாத்’தின் ஒவ்வொரு உரையாடல் வரிகளும் தேர்ந்தெடுத்த சொற்களான தத்துவங்கள், அவை அறிவுரையா, பேருண்மையா என்று இனம் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி எழுதப்பட்டு இருக்கிறது.

உலகில் மனித குலம் சிறப்பாக வாழ, உண்மை நிலை உணர்ந்து உயர்வான வாழ்க்கை நெறிமுறைகளைக் கண்டு அனுபவித்து, அதன் வழி வாழ்ந்து மற்றவரும் சிறப்பாக, அமைதியோடு வாழ வழிகாட்டிய அறிஞர்கள் பலர்.

அவர்களில் அறிஞர்கள், 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.

மிகெய்ல் நெமியும் வேதாத்திரி மகரிழியும்

மிர்தாதின் புத்தகத்தை எழுதியவர் மிகெய்ல் நெமி. வேதாத்திரியத்தை எழுதியவர் அருட்டந்தை வேதாத்திரி மகரிழி.

அவையாவும் இதற்கு ஈடாகாது, நெமி எல்லா நூற்றாண்டிற்கும் சேர்த்தே இவரே மாபெரும் எழுத்தாளர்” – என்பதை வாசித்த போது, நல்ல படைப்பாக இருக்கும் என்ற ஆவல் ஏற்பட்டது.

இதயத்தால் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் மிர்தாதின் புத்தகம்... இப்படித்தான் ஓவேஷா கூறுகிறார்.... இப்புத்தகத்தை படைத்த ”மிகெல் நெய்மி”யை இந்த நூற்றாண்டின் மாபெரும் எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல... எல்லா நூற்றாண்டுகளிலும் இவரே மாபெரும் எழுத்தாளர் என்றும் கூறுகிறார்....

கவிஞரும் தத்துவ அறிஞருமான நெமி, பெபனானில் 1888-ம் ஆண்டு பிறந்தார். இவர் 99 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்தார்.

தன் குழந்தைப் பருவத்தை பாலஸ்தீனத்திலும் உக்கரைனிலும் கழித்தார். வாழிங்டன் சீயாட்டில் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப் படிப்பைப் படித்தார். பிப்பரவரி 28 ஆம் நாள் 1980ல் மறைந்தார்.

நெமி இந்த உலகத்திற்கு மிர்தாதின் புத்தகம் என்ற ஒரே ஒரு புத்தகத்தை மட்டுமே தந்து அழியாப் புகழ் பெற்றார்.

நெமி மறைந்து பதினொரு ஆண்டுகள் கழித்து வேதாத்திரி மகரிழி அவதரிக்கிறார்.

வேதாத்திரி மகரிழி ஒரு ஏழை நெசவாளி குடும்பத்தில் தென்னிந்தியாவில் கூடுவான்சேரி என்ற கிராமத்தில் 1911 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்.

95 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்த 2006 ஆம் ஆண்டு மறைந்தார். வறுமை காரணமாக மூன்றாம் வகுப்புவரை திண்ணைப் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தார்.

வேதாத்திரி மகரிழி சுமார் இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கவிதைகள் ஞானக்களாஞ்சியமாக உலகில் உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

80க்கும் மேற்பட்ட உரைநடை நூல்களையும் மானுடத்திற்கு தந்துள்ளார் மகரிழி..

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

இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் கலந்த தமிழ்ப்பாடல்களை இயற்றியிருக்கிறார்.

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

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

நெமியின் கவிதை உலகமும் வேதாத்திரி மகரிஷியின் கவிதை உலகமும் ஆண்மிகத் தத்துவங்களால் நிறைந்தது.

இருவரும் 'தியானப் பார்வை கொண்ட கவிஞர்கள்'

இருவருமே ஞானச்சிகரங்கள்.

படிப்பை முடித்து நியூயார்க் நகரத்தில் குடியேறிய இவருக்கு எழுத்தாளர் கலீஸ் ஜிப்ரானுடன் நட்பு உருவானது.

அரேபிய இலக்கியத்தையும் எழுத்தாளர்களையும் ஊக்குவிப்பதற்காக 'நியூயார்க் பெண் லீக்' என்ற அமைப்பை இவர்கள் இருவரும் எட்டு எழுத்தாளர்களுடன் இணைந்து உருவாக்கினார்கள்.

**உலகில் கோடிக்கணக்கான
புத்தகங்கள் உள்ளன. ஆனால்,
இன்றுள்ள எல்லாப்
புத்தகங்களைவிட விடவும்
மேலோங்கி உயர்ந்து நிற்பது
"மிர்தாவின் புத்தகமும்
வேதாத்திரியமும்"**

www.banukumar.in

இந்த அமைப்பின் தலைவராக கலீஸ் ஜிப்ரானும் துணைத் தலைவராக நெமியும் பணியாற்றினார்கள்.

கலீஸ் ஜிப்ரானின் புகழ்பெற்ற வாழ்க்கை வரலாற்றை இவர் எழுதியிருக்கிறார். இவரது கவிதைளின் தொகுப்பு ‘ஜலிட் விஸ்பாங்கஸ்’ (நூலநடனை றாஸோயீநச்சைபேள்) 1945-ம் ஆண்டு வெளியானது.

இவரது கவிதை உலகம் ஆன்மிகத் தத்துவங்களால் நிறைந்தது. ‘தியானப் பார்வை கொண்ட கவிஞர்’ என்று இவர் அறியப்படுகிறார். இவர் 1988-ம் ஆண்டு, லெபனான் தலைநகரம் பெய்ரூத்தில் மறைந்தார்.

மிகெய்ல் நெமி எத்தகைய ஞானச் சிகரம் என்பது தெரிந்ததுதானே! இந்த எதிர்பார்ப்போடு ”மிர்தாவின் புத்தகத்தின் உள்ளே புகுந்தால், மீண்டும் திகைப்படுத்தான்! திகைப்பிற்கு மேல் திகைப்பு! வேதாத்திரியமும் அப்படியே திகைப்படுத்தான்

ஆன்மா என்னும் புத்தகம்தான் ”மிர்தாதின் புத்தகம்”

மிகெய்ல் நெமி, இருபதாம் நூற்றாண்டின் மாபெரும் ஆன்மிக எழுத்தாளர்களில் ஒருவர்.

இவர் எழுதிய ‘மிர்தாதின் புத்தகம்’ (கூாந் கஷிடிம டிக் ஆசெனயன்) என்ற உருவக நாவல் 1948-ம் ஆண்டு லெபனானில் ஆங்கிலத்தில் வெளியானது.

அதற்குப் பிறகு, 1952-ம் ஆண்டு இந்தப் புத்தகம் அரேபிய மொழியில் வெளியானது. 2014-ம் ஆண்டு, கவிஞர் புவியரசின் மொழிபெயர்ப்பில் இந்தப் புத்தகம் தமிழில் வெளியானது.

“உலகில் கோடிக்கணக்கான புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால், இன்றுள்ள எல்லாப் புத்தகங்களை விடவும் மேலோங்கி உயர்ந்து நிற்பது ‘மிர்தாதின் புத்தகம்’.

பல்லாயிரம் முறை யாக்க வேண்டிய தகுதி படைத்த புத்தகம்” என்று மெப்பஞ்ஞானி ஓஹோ இந்தப் புத்தகத்தைப் பற்றிக் கருத்துத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

சூபி மறைஞானத்தையும் ரஷ்ய எழுத்தாளர் லியோ டால்ஸ்டாயின் தத்துவத்தையும் அடிப்படையாக வைத்து ‘மிர்தாதின் புத்தகத்தை உருவக நாவலாக எழுதியிருக்கிறார் மிகெய்ல் நெமி.

பெருவெள்ளப் பெருக்கின் இறுதியில், உலகமெல்லாம் மழ்கிவிட்ட நிலையில், நோவாவின் கப்பல் கரையொதுங்கியதாக நம்பப்படும் அராரத் மலை உச்சியில் அமைந்திருக்கும் மடாலயத்தில் நடக்கும் ஒரு கதையாக இந்த நாவல் உள்ளது.

மிர்தாத் என்ற குருவுக்கும் அவருடைய சீடர்களுக்கும் நடக்கும் உரையாடலாக இந்தப் புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் நைமி.

மனிதனின் இரட்டைத் தன்மையைக் களைந்து கடவுளைக் கண்டடைவது, அன்பு, வேதனையற்ற வாழ்வுக்கான வழி, எஜமான்-வேலைக்காரன் உறவு, படைப்பாற்றல் தரும் அமைதி, பணம், காலத்துக்கும் இறப்புக்குமான சூழ்சி, மனந்திரும்புதல், வயோதிகம் போன்ற விஷயங்களை இந்தப் புத்தகம் விவாதிக்கிறது.

நோவாவின் கப்பல்

நோவாவின் கப்பல் கரையொதுங்கிய இடத்தைக் காண வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், இளைஞன் ஒருவன் செங்குத்தான் மலைமீது ஏற முடிவுசெய்கிறான்.

அவன் புறப்படும்போது ஏழ ரொட்டித் துண்டுகளையும் ஓர் ஊன்றுகோலையும் எடுத்துகொண்டு புறப்படுகிறான்.

ஆணால், அவன் மலையேறும்போது பல இன்னஸ்களைச் சந்திக்கிறான். தான் கொண்டுவந்த உணவு, ஊன்றுகோல், அணிந்திருந்த ஆடை என அனைத்தையும் இழக்கிறான்.

இறுதியாக, அந்த மலையின்மேல் உச்சியில் இருக்கும் பலிபீடத்தின் முனையில் கப்பல் வடிவில் அமைந்திருந்த பாழடைந்த மடாலயத்தை அடைகிறான்.

அந்த மடாலயத்தின் வாசலில் மயங்கிவிழும் அந்த இளைஞனை சமாதம் என்ற வயதான துறவி காப்பாற்றுகிறார்.

அவர் அவனுக்காக நூற்றைம்பது ஆண்டுகள் காத்திருந்ததாகக் கூறுகிறார்.

(சுவாமி விவேகானந்தரை முதன் முதல் பார்த்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும் விவோகானந்தரின் வருகைக்காக பல ஆண்டுகள் காத்திருந்ததாக சொல்லுவார்.)

அவர் அவனிடம் ஒரு புத்தகத்தை ஒப்படைப் பதற்காகத்தான் இவ்வளவு காலம் காத்திருந்ததாகக் கூறுகிறார்.

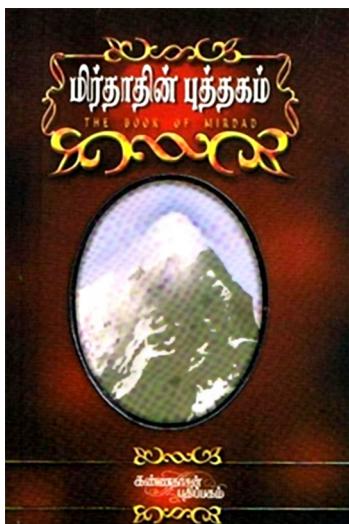
அவர் அவனிடம் ஒப்படைத்தது ‘மிர்தாதின் புத்தகம்’. அந்தப் புத்தகத்தை அவனிடம் கொடுத்தவுடன் அவர் கல்லாகிப் போகிறார்.

மிர்தாத் காட்டும் பாதை

நோவாவின் மகன் சேம் என்பவனால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த மடாலயம். அந்த மடாலயத்தில் ஒன்பது பேர் மட்டுமே வாழ்ந்துவர வேண்டும் என்பது நோவாவின் கட்டளை.

அந்த மடாலயத்தின் முத்த துறவியாக இருந்தவர் சமாதம். ஒன்பது பேரில் யாராவது ஒருவர் இறந்துவிட்டால் தகுந்த ஒருவரை

இறைவன் அனுப்புவார் என்பது மடாலயத்தின் நம்பிக்கை. அப்படி ஒருவர், இறக்கும்போது அந்த மடாலயத்துக்கு வந்துசேர்கிறார் மிர்தாத்.

ஆனால், அவரின் தோற்றத்தைப் பார்த்து அவரைத் துறவியாக ஏற்றுகொள்ள மறுக்கும் சமாதம், ஒரு வேலைக்காரணாகவே அவரை மடாலயத்துக்குள் அனுமதிக்கிறார். ஏழு ஆண்டுகள் உருண்டோடி விடுகின்றன. ஆனால், இறைவன் அனுப்பிய நபர் வரவேயில்லை.

அதனால் வேறு வழியில்லாமல் மிர்தாதை ஒன்பதாவது துறவியாக ஏற்றுகொள்கிறார்

சமாதம். ஏழு ஆண்டுகள் எதுவும் பேசாமல் மடாலயத்தின் வேலைக்காரணாகப் பணியாற்றிவரும் மிர்தாத், தன் மவுனம் கலைத்துப் பேச ஆரம்பிக்கிறார்.

அவரது பேச்சையும் அதற்குப் பிறகான மடாலய நிகழ்வுகளையும் இளம்துறவி நரோண்டா பதிவுசெய்கிறார். அந்தப் பதிவுதான் ‘மிர்தாதின் புத்தகம்’.

முதல் மூன்று அத்தியாயங்கள் நாவலைப் போன்று தொடங்கினாலும், அதற்குப்பிறகான முப்பத்தியேழு அத்தியாயங்கள் குருவுக்கும் சீடர்களுக்கும் நடக்கும் உரையாடலாக விரிகின்றன.

ஆன்மிகத் தேடலைக் கொண்டவர்கள் அனைவருக்கும் இந்தப் புத்தகம் என்றென்றும் வழித்துணையாக இருக்கும்.

நோவாவின் கப்பலால் உலகம் மீண்டும் எப்படி உய்வற்றதோ, அதேபோல ‘மிர்தாதின் புத்தகம்’ தனக்குள் தொலைந்துபோன மனிதனை மீண்டும் உய்விக்கும் பாதைகளைக் கொண்டது. படிப்போர் பயண்பெறலாம். (மிர்தாதின் புத்தகம் விலை: ரூ. 170 கண்ணதாகண் பதிப்பகம்)

வேதாத்திரி மகாரிவியின் வேதாத்திரியம்

மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகத்தின் சிறப்பைச் சொல்வதற்கு ”திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார்” என்பார்.

அந்த திருக்கூட்ட மரபினில் வந்த, முடிவில்லாத தெய்வீக திருஷ்டத்தில், 1911 ஆம் ஆண்டின் அவதாரப் புருஷராகிய— வேதாத்திரி மகாரிவி அவர்கள் அருளிய வேதாத்திரியத்திற்கு உருகாதார் யார் இருக்க முடியும்.

அதனால்தான் இறை என்ற இயற்கை, மகாரிவி வாயிலாக உலக மக்களுக்கு சேவைகள் வழங்க, உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தை வழங்கியுள்ளது.

- தனி மனித வெற்றிக்கான இல்லறம், துறவறம், இளமை நோன்பு, ஒழுக்கம், கடமை, ஈகை, பாவம், புண்ணியம் என பல மானிட அறங்களை அறிவியலடிப்படையில் விளக்கிக் கூறும் அறத்துப் பாலும், அரசியல், பொருளாதாரம், சுகாதாரம், கல்வி, விஞ்ஞானம் எனப்—பொருள் நெறி வகுத்துரைக்கும் பொருட்பாலும், இன்பம் துன்பம், அமைதி, பேரின்பம், இறைநிலை, உடல், உயிர், ஆண்மா, மனம் என எல்லவற்றுக்கும் தருகின்ற புதியனவாக இன்பத்துப் பாலும் நவீன முப்பாலின் சாரமே வேதாத்திரிய இலக்கியம்.
- இதுவரை வந்த உலகின் புகழ்பெற்ற பல சிந்தனையாளர்களின் கருத்துக்களை எல்லாம் உள்ளடக்கி அவற்றோடு தனது அனுபவத்தையும் ஒரு முறையான அடித்தளத்தோடு இணைத்து—இவ்வுலக மக்களுக்கு மகாரிவி தரும்ஶி.

இறையைப் பற்றிய மகாரிவியின் பார்வை முற்றிலுமான ஒரு விஞ்ஞானப் பார்வை.

சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே! சுயமாப் சிந்தித்தே தெளிவாய் என்பது மகரஷியின் அறிவுரை.

- வேதம் என்னும் வேதாந்தம் என்றும் சைவ சித்தாந்தம் என்றும் சித்தர்கள் நெறி என்றும் நாம் காணுகின்ற பல்வேறு தக்துவங்களின் சார்த்தை, அறிவியலோடு கலந்து மகரிஷி படைக்கும் ஆன்மீக விருந்தே வேதாத்திரியம்.
- பலத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டு, பலவீனத்தை அகற்றுவது வேதாத்திரியம்.

”விண்டவர் கண்டிலர்” என்ற வாசகத்தை மாற்றி –கண்டதை எளிய தமிழ் நடையில் சொல்லி, சொன்னதை காணவைத்தவர் – புரிய வைத்தவர் – உணரவைத்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி.

இறைவனின் இன்னொரு பக்கம்தான் மனிதன் அல்லது மனிதனின் மறுபக்கமாக இருக்கும் இறைவனை தெளிவு படுத்துவதுதான் ’வேதாத்திரியம்.

வேதங்களில் சூறப்பட்டுள்ள பேருண்மைகளை எளிய மக்களும் உணர்ந்து கொள்ளும் வகையில் அறிவியல் நோக்கோடு– காரண காரியத் தொடர்புடன்– விளக்குகின்ற மகரிஷியின் புதிய நெறி ”வேதாத்திரியமாக” மலர்ந்துள்ளது.

தவம் செய்வதற்கு பிரம்மச்சரியம் அவசியம் என்பதை மாற்றி ஒருவனுக்கு உடலும் உயிரும் இருந்தால் மட்டும் போதும் என்பதை போதிப்பது வேதாத்திரியம்

பக்தி எதையும் எடைபோடாது. ஆனால் ஞானம் எதையும் எடைபோடாமல் விடாது. எந்த ஒன்று எல்லாவற்றிலுமே இருக்கிறதோ அந்த ஒன்றில் எல்லாமே உள்ளது. அதுதான் இறைநிலை (இறைவன்) என்ற தெளிவு

எளிய முறை தியானம் என்பது –தனக்குள்ளேயே தான் இறங்குவது. தவம் என்பது –தன்னை தனக்கு அறிமுகப்படுத்துவது.

புறத்தே அலையும் மனத்தை அகத்தே உள்ள காந்த அலைமீது குவித்து நிறுத்தி – நிலைபெறச் செய்வது. இதுவே எளிய முறை குண்டலினியோகம்.

கிரந்த மொழியிலும், சமஸ்கிருத மொழியிலும் உள்ள வேதவாக்கியங்களுக்கு இணையான தாரக மந்திரமாகிய ”வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்” என்ற மந்திரச் சொல் மூலம், நோயை

குணமாக்கவும், எதிரியை நன்பனாக்கவும், வாடிய பயிரைப் புத்துயிர் பெறச் செய்யவும், வாழ்வில் பிணக்கு நீங்கி இணக்கமாக வாழ முடியும் என்பதை மானுடத்திற்கு உணர்த்தியவர் வேதாத்திரி மகரிஷி.

பிரம்மன் அருளியதாகச் சொல்லப்படும் பிரம்ம இரகசியம் என்ற பிரம்ம ஞானத்தை எல்லோரும் புரிந்தது கொள்ளக் கூடிய அளவில் புத்தகமாகவும் பயிற்சியாகவும் தந்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி.

அறிவின் மூலத்தோடு இணைவது தவம். அறிவின் வழிநடந்து கொள்வது— அறம். இறை உணர்வும் அறநெறியுமே மனிதனை மேம்படுத்தும்.

பைபிள், குரான், கீதை, மகாவீரானின் சமண சமய நூல்கள் போன்ற வேத நூல்களால்— எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள முடியாத வாழ்வியலை, எம்மதத்தவரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு —மனவளக்கலை என்ற நூல் மூலம்—மிகவும் எனிய முறையில் —மக்களுக்கு போதித்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி

சமூக ஆரோக்கியத்துக்கான வேர்களைப் பதிப்பதே வேதாத்திரியச் செயல்பாடு.

இந்த வேதாத்திரியம் தந்த வாழ்வியலைப் பயின்று தங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி குடும்பத்தில் அமைதியையும் பேரின்பத்தையும் பெற்று உலக அமைதி காணலாம்.

வாழ்வின் கிள்ளிசை அமைதிதான்

வாழ்வின் இன்னிசை அமைதிகான் அன்பு மரணத்தின் வெடிமுழக்கத்துடன் பேப்தனமான போருக்கு உற்சாகம் காட்டுவதுதான் வெறுப்பு. எதை வேண்டுகிறீர்கள் நீங்கள்? அன்பையும் , நிரந்தர அமைதியையுமா? அல்லது வெறுப்பையும் தீராத போரையுமா? உலகம் முழுவதுமே உயிர்த்துடிப்புடன் உள்ளது. வானுலகங்களும் அவற்றிலிருந்து விருந்து படைப்பவர்களும் உங்களுக்குள் உயிர்த்துடிப்புடன் உள்ளனர். அதனால் பூமியை நேசியுங்கள். உங்கள்மீது உங்களுக்கு அன்பிருக்குமானால் பூமியையும் அதன் சகல உயிர்களையும் நேசியுங்கள் கவர்க்கங்களையும் அதில் வாழ்பவர்களையும் நேசியுங்கள்” மிர்தாதின் புத்தகம்

ஞான சிகரங்கள்

மிகெய்லும்
வேதாத்திரி
மகரிஷியும்

www.banukumar.in

அமைதியான வாழ்வுக்கு மனவளக்கலை

உயிரின் மதிப்புணர்ந்து மனத்தின் மேன்மையுணர்ந்து மற்றவர்களுக்கு மதிப்பளித்துத் தன்செயலை அளவுமுறைக்கு உட்படுத்தி வாழுத்தக்க தெளிவும் பயிற்சியும் பழக்கமும் மனவளக்கலை என்ற போதனை கலந்த சாதனைகளால் தான் கிட்டும்.

செய்த தவறுகளே துன்பமாக முளைக்கின்றன. இது முதலில் தெரியும் போது இனிமேல் தவறு செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்ச்சி வருகின்றது.

தவறிமூப்பது மனம். இனி தவறு செய்துவிடக்கூடாது என தீர்மானிப்பதும் அதே மனம்தான். தவறு செய்யாத வழியை தேர்ந்து ஒழுக வேண்டியதும் மனமே.

மனத்தின் உயர்வு எதுவோ அதுவே மனிதனின் உயர்வு. ஆகவே மனத்தை எந்த அளவில் உயர்த்திக் கொள்கிறமோ, தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறோமோ அந்த அளவிலே தான் மனிதனுடைய வாழ்வும் குடும்பத்தின் நலனும் உயரும்.

மனவளக்கலையின் பயிற்றுவிக்கப்படும் பயிற்சி விவரம்—

1.	உடலை பாதுகாக்க	-	எளியமுறை உடற்பயிற்சி
2.	மனதை வளப்படுத்த	-	எளியமுறை தியானப்பயிற்சி
3.	உயிரை நீண்ட ஆயுளாக்க	-	காயகல்பப்பயிற்சி
4.	குணத்தை மேம்படுத்த	-	தற்சோதனைப்பயிற்சி

இப்பயிற்சிகள் மூலம் தனி மனிதன் நிறைவு, அமைதி பெற்று அவர்களைச்சார்ந்த குடும்பமும் அமைதி, மகிழ்வு, வெற்றி, நிறைவு பெறுகின்றன.

குடும்பத்திற்கு ஆண்மீக அறிவை ஊக்குவிக்கவும் அதனை தடுத்துக்கொண்டிருக்கும் துண்பங்கள், சிக்கல் இவற்றை குறைப்பதற்கும் ஒரு செயல் பயிற்சியாகும்.

அன்பே இறைவனின் சட்டம்

- அன்பே இறைவனின் சட்டம். அன்பைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்றுதான் நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள். வாழக் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்றுதான் நீங்கள் அன்பு செலுத்துகிறீர்கள். மனிதனுக்கு வேறு எந்தப் பாடமும் தேவையில்லை.
- அன்பினால் வேதனையடையும்வரை, நீங்கள் உண்மை அன்பைக் கண்டு கொள்ளவில்லை, அன்பின் தங்கத் திறவுகோலைக் கண்டு கொள்ளவில்லை என்று பொருள். ஏனென்றால், நிலையற்ற உங்கள் சயத்தை நீங்கள் நேசிப்பதால் உங்கள் அன்பும் நிலையற்றதாகிவிடும்.. – மிர்தாதின் புத்தகம்

அன்பு வழியில் இன்பம் பெருகும் என்கிறது வேதாத்திரியம்

”இயற்கையாக அமைந்துள்ள உடல் பலத்தை
இரும்புமுதல் பலவிதாய் உலோகத் தாலாம்
செய்கைக் கருவிகளின் மூலம் பெருக்கிக் கொண்டு
சிந்தனையில் அவரவர்கள் உயர்ந்த மட்டில்,
பயிற்சியினால் ஒருவர்பலர் வாழ்வின் ஊடே
பாதகம். சாதகம் விளைக்கும் ஆற்றல் பெற்றோம்.
முயற்சியோடு மனிதனினம் ஓன்றாய் என்றும்
முறையுடனே வாழ அன்பு வழியில் நிற்போம்”

(இஞானக்களஞ்சியம் பாடல்.523)

- ஓவ்வொரு மனிதனின் அடித்தளத்தில் இருப்பது அன்பும் கருணையும்தான்.
- அனைத்துயிரும் ஒன்றென்று அறிந்த அடிப்படையில் ஆற்றும் கடமையெல்லாம் அன்பின் செயலாகும்.
- இறைநிலையை தெளிந்த அறிவோடு உயிர்கள்பால் கொள்ளும் நட்புணர்வே அன்பு ஆகும்.
- எந்த இடத்திலும் அறிவாக இருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு நாம் துன்பம் ஏற்படுத்தக் கூடாது என்ற ஒரு எண்ணமும், துன்பப் படக்கூடிய சீவனுக்கு உடனே இறங்கி உதவக்கூடிய திருப்பழும் வந்தது என்றால் அதுதான் அன்பு
- பக்தியைவிட ஞானம் பெரிது. ஞானத்தைவிட தியானம் பெரிது. தியானத்தைவிட தியாகம் பெரிது. தியாகத்தை விட அன்பு பெரிது. (வேதாத்திரிய பொன்மொழிகள் 5000)

உயர் புகழ் எது தொழிழா?

- புகழை விரும்புவையேல் அந்த வேட்பே புகழ் அனுகாமல் தூரத்தும் சக்தியாகும்.
- மனிதன் எவ்வளவு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதில் புகழ் இல்லை. என்ன நல்ல செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதில்தான் புகழ் இருக்கிறது. புகழ் என்பது தன்முனைப்புக்குப் போடும் தூபமில்லை. உங்கள் செயலில் நல் விளைவினால் பயனடையும் மக்கள் உள்ளாங்களுக்கு கொடுக்கும் மதிப்புணர்வே புகழ் ஆகும். நீங்கள் புகழைத் தேடுவீர்களானால் உங்களது இந்தப் புகழ் மோகமே உங்களது அந்தப் புகழை விரட்டி அடிக்கக்கூடிய சாட்டையாகும்.
- தன் புகழைத் தானே பேசித் தருக்குறுவோன் செய்கையினால் நன்மையிராது.
- கடமையின் மூலமாகப் பெறும் புகழ்தான் உயர் புகழாகும்.
- உலகத்துக்கு நன்மையான காரியங்களைச் செய்து அதனால் மக்கள் பயனடைந்து, மனநிறைவை பெற்று அளிக்கக்கூடிய வாழ்த்துத் தான் புகழ். (வேதாத்திரிய பொன்மொழிகள் 5000)

புகழைப் பெறுவதிலும்
கொடுப்பதிலும் எச்சரிக்கையாக
இருக்க வேண்டும்; தகுதியும்,
உண்மையும் இருந்தாலும்கூட.
புகழின் வஞ்சக
வாக்குறுதிகளுக்குச்
செலிடகவும், ஊழையாகவும்
இருக்க வேண்டும்.

புகழ் – வேதாத்திரியம்

”புகழுக்கு விரும்புவாயேல், அந்த வேட்பே
புகழ் அனுகாமல் தூரத்தும் சக்தியாகும்.
புகழ் ஒருவர் கடமைனும் மலர் மணமாம்
புகழ் மனித சமுதாய நற்சான்றாகும்.”

(ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 1617)

புகழும் இகழும் வேதாத்திரியம்

”புகழ்ந்துரைக்கும் வார்த்தைகளால் பூரிப் பெய்தல்
பொருத்தமிலாத தன்மையையே வெளிப் படுத்தும்,
நிகழ்ந்தவேன்றின் காரணமும், விளைவும் கண்டால்,
நீஒருவன் மட்டும் அதற்குரியோன் அல்ல!
மகிழ்ந்திடுதல், வருந்திடுதல், அறிவு கொள்ளும்
மருட்சி நிலைக்காட்டு தங்கே. ஊன்றிப்பாரீர்!
இகழ்ந்துரைகளை ஏற்று, என் எழுந்தது?
என்றாய்ந்து. திருத்துவது உயர்வு ஆகும்.” (ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 1618)

பிரம்மே நான் என்பதாகும்

”நான் என்பது ஓர நீருற்று. அந்த மூலத்திலிருந்துதான், எல்லாமும் பொங்கி வருகின்றன. மறுபடியும் அவை, அதற்குள் சென்றுதான் ஒடுங்குகின்றன. நீருற்று எப்படியோ, அப்படித்தான் வெள்ளப் பெருக்கமும், பாய்ச்சலும்” – மிர்தாதின் புத்தகம்.

மெய்ப்பொருள் நானாகவும் உள்ளது என்கிறது வேதாத்திரியம்

””நான் யார்? என்ற கேள்விக்கு உள்
நாடி, உண்மை விடை கண்டோர்,
”நான் நிறைவான பரம்” என்றார்
நாவால் மட்டும் பிறருக்கு
”நான் தெய்வம்” என்றுரைத்து. பதில்
நல்ல உணவைப் பெறுவர் பலர்!
”நான் பிரம்மம்” ஆம் கருத்திறந்த
நல்லோர் உலகுக்கு ஒளி போல்வர்!”

(ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 1132)

பிறவியின் நோக்கம்

இமைப்பொழுதும் இறைநிலையுடன் ஒன்றியிருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் ?

வாழ்க்கை, மனித வாழ்க்கை, ஒரு வட்டமாகுமானால் கடவுள் அதன் மையமாகும். அப்புறம் உமது அனைத்துச் செயல்களும், அந்த மையத்துடன் தொடர்பு கொண்டதாக அமைய வேண்டும். அதைவிட்டு, வேறு எங்காவது சுற்றியலைந்தால், சிகப்பு வியர்வை, வெள்ளமாயப் பெருகினாலும்கூட, அது வீண் அலைச்சலே” மிர்தாவின் புத்தகம்

“இறைநிலையோடு என்னத்தை கலக்க விட்டு,
ஏற்படும் ஓர் அமைதியில் விழிப்பாய் நிற்க
நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும்,
நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கும் மட்டும்,
உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகிக்கொள்ள,
உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும்,
கரைநீங்கி அறிவு மெய்ப்பொருளாகும்,
கரைந்துபோம் தன்முனைப்பு காணும் தெய்வம்”

– மகரிவி

இவ்வளவு எளிமையாக விளக்கம் சூறி நம்மை செம்மை படுத்திவிட்டார் வேதாத்திரி மகரிவி.

நாமும் எதுவரை முயக்சி செய்ய வேண்டும் என்றால், இறைநிலையோடு என்னத்தை கலக்க விடும் வரை முயற்சி செய்தால் போதும்.

இதில் நம்மை முழுமையாக உணர்வு ரீதியாக நம்முடைய உணர்வை அகண்ற 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, உருவாக்கப் படுவதும் அல்ல.

தானாய் தானே நிலை பெறுவதே அமைதி நிலை.

இது தான் மௌன நிலையம் ஆகும்.

இந்த நிலையை வார்த்தையால் விளக்கிக் 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 வைபதற்கு தன்னுடைய முழு முயற்சியோடு செயல்படும்.

அதனால், விழிப்போடு இருப்போமோனால், இங்கு என்ன இருக்கிறது.... ? ? ?

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 வந்தவுடன்யே அது தான் சுத்தவெளி அனுபவம் என்று உறுதி செய்து கொண்டு அதில் இன்னும் ஆழந்து போகாமல், அடுத்த அடுத்த மார்கங்களை 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 மெளனம், 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 மனிதனோ மிகெய்ஸ் நைமி என்ற ஒரு தனிமனிதனோ 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 சூர்தலறம் வந்தியல்பு அறிந்தேன்” என்று கூறுகிறார் மகரிஷி.

ஆக, இயல்பில் அறிவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை.

நான் உருவாகின்றும் போய்விட்டது. என்னுள் உருவான்றும் போய்விட்டது.

நான் நானாகவே நிற்கிறேன்.

அனால், பழைய நான் இல்லை.

கவனித்த நான் காணாமல் போய்விட்டேன்.

அப்போ இருப்பது என்னவென்றால் அது தான் “தான்”
(தானாய், சுயமாய், இறையாய்) என்ற முழுமை.

உணர்ச்சிகளை முதலில் எரித்து விடுங்கள்

- உணர்ச்சிகளின் வாயில் இருப்பது நக்கப் பற்களா அல்லது தேன்கூடா என்பதை அறிய, உள்ளே எட்டிப் பார்க்க வேண்டாம். தேன் சேகரிக்கும் தேனீக்கள், மலர்களிலிருந்து தேனை மட்டுமல்லாமல், அவற்றின் நஞ்சையும்தான் சேகரிக்கின்றன.
- உமது உணர்ச்சிகளை முதலில் எரித்துவிடுங்கள். இல்லாவிட்டால் அவை உங்களை எரித்துவிடும்.
- உணர்ச்சிகள், பகவில் தெய்வீக இசை வழங்கும். இாவில் சீறிப் பாய்ந்து கொட்டும். இன்பத்தால் கொழுத்துப் பருத்த உணர்ச்சிகள், விரைவில், துயர எலும்புக்கூடுகளாக மாறிவிடும் நிலை. – மிர்தாதின் புத்தகம்

உணர்ச்சிகளை வெல்ல வழிகாட்டுகிறது வேதாத்திரியம்

- பூ விற்பவர்கள் இரண்டு பேர் அருகருகே உட்காந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குள் கோபம் வந்தது என்றால் பூவை எடுத்து அடித்துக் கொள்வார்கள். கல் உடைப்பவர்கள் இரண்டு பேருக்கிடையில் கோபம் வந்தது என்றால் கல்லை எடுத்து அடித்துக் கொள்வார்கள். அதேபோல நாம என்னென்ன சேர்த்து வைத்திருக்கிறோமோ அதுதான் அவ்வப்போது வரக்கூடிய உணர்ச்சிகளாகவும் என்னாங்களாகவும் வரும்.
- உணர்ச்சியோ உடலில் உயிர் உராயும் வினைவு – உணர்ச்சி சமநிலையானல் உண்மையில் பேரின்பம். உணர்ச்சி மெல்லிதாக உந்த அதே இன்பம் ஏ உணர்ச்சி வஸ்லுணர்வாக உணர்ந்துவிட அதே துன்பம்
- உணர்ச்சிவயப்பட்ட நிலையினால் மனிதன் ஒரு செயல் செய்கின்றனா? என்றால் ஏ அங்கே ஆராய்ச்சி இருக்காது. அமைதியும் இருக்காது.
- எல்லாம் வல்ல இறைநிலையை மறந்து, ”இந்த உடல் தனித்து இருக்கிறது” என்ற எண்ணம்தான் தன்முனைப்பின் அடையாளம். இந்த எண்ணம் எப்பொழுது ஏற்பட்டது? உணர்ச்சி தோன்றிய அன்றி? ஸ் இருந்தே.
- உணர்ச்சி தோன்றி பின்தான் ஜந்து பூதங்களின் இருப்பும் அறியப்பட்டது. அவற்றின் இயக்க வினைவான அழுத்தம் முதலியனவும் அறியப்பட்டன.

முயற்சி முயற்சி முயற்சி

நீங்கள் உயரப் பறக்கப் பறந்தவர்கள். எல்லையற்ற அண்டப் பெருவெளிகளில் அலையப் பிறந்தவர்கள். உமது சிறகுகளுக்குள் பிரபஞ்சத்தையே அடக்க வல்லவர்கள். ஆனால், நீங்கள் கோழிக் கூடைகளுக்குள், சிறகுகள் வெட்டப்பட்டு அடைத்து கிடக்கிறீர்கள். விழிமங்கி, தசைநார்கள் மரத்துப் போயின. இவ்வாறிருக்க, எவ்வாறு வரப்போகும் வெள்ளத்திலிருந்து தப்பிவிடப் போகிறீர்கள், திக்கற்றவர்களோ!” மிர்தாதின் புத்தகம்

பிரபஞ்சத்தை அடக்கும் வல்லமை எப்போது வரும்? வேதாத்திரியம் விடை தருகிறது.

மனம் தன் திறமையையும் வல்லமையையும்

பெருக்கிக் கொள்ளும் பயிற்சியே ’குண்டலினி யோகம்’.

.அறிவின் நிலையணர் :

”அறிவையறியுங்கால் அரூபநிலை உயிர் விளங்கும்
அறிவாக உயிர் ஆற்றும் அற்புதங்கள் விளக்கமாம்.”

.அறிவின் நான்கு நிலைகள் :

”அறிவறிய வேண்டு மெனில் புலன் கடந்து
அறிந்துள்ள அத்தனையும் கடந்து நின்று
அறிவிற்கு இயக்ககளப் பொருள் பரம
அனுவான உயிர்நிலையை உணரவேண்டும்.
அறிவங்கே உயிராகும் தூரியமாகும்
அந்நிலையும் கடந்துவிடத் தூரியாதீதம்
அறிவிந்த நான்கு நிலைகளில் அவ்வப்போது
அனுபவமாய் நின்று நின்று பழக வெற்றி.”

.தவம்:

”தெய்வ அறிவேதிருந்திய அறிவாம்;
உம்யும் நல்வழி உள்ளுணர் தவமே;

செய்யும் வினைகளைச் சீரமைத்திட
ஜூயில்லை அறும் பிறவித்தொடர்.”

இயற்கை முறை தவம் (Simplified Kundalini Yoga) :

”ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவைப் பழக்க
உறுதி, நூட்பம், சக்தி இவை யதிகமாகும்
அன்று அன்று அடையும் அனுபவங்கள் எல்லாம்
அறிவினிலேநிலைத்து விடும். ஆழ்ந்து ஆய்ந்து
நன்று என்று கண்டபடி செயல்கள் ஆற்றும்
நற்பண்பு புலன்களுக்கு அமைந்து போகும்
என்றென்றும் கருவிடத்தே அறிவை ஒன்றும்
இயற்கைமுறை சிறப்புடைத்து ஈதே தவமாம்.” – தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி.

கொல்லாமை

”ஆட்டை வெல்லுவது மனிதனுக்குப் பெருமை தருவதன்று. தனது சொந்த வாழ்விற்கு ஈடாக, அற்ப ஆட்டைப் பரிசாகக் (காவு) கொடுப்பது அவமானகரமானது.”“ மிர்தாதின் புத்தகம்
உயிர்க்கொலை வேண்டாம் என்கிறது வேதாத்திரியம்

”ஆடுமாடுகளையெல்லாம் நீங்கள் கொல்லும்போது அந்த உயிருக்கு ஒரு பதட்டமும், துண்பமும் வருகிறது அல்லவா? அதனால் அதே பதிவு மனிதனிடம் வருகிறது. இரண்டாவது அதனுடைய குணத்தில் விலங்கினத்தின் குணங்களெல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது. (வேதாத்திரி மகரிஷியின் பொன்மொழிகள் 5000)

”வாழ்கை நல வேட்பு – வேதாத்திரியம்

”கொல்லாமை, புலால்உணவு கொள்ளாமை, அறிவிலுயர்
நல்லோரின் அரசாட்சி, நீவனமுறை விவசாயம்,
இல்லாமை எனும் களங்கம் இல்லாமை இவைவூங்கி
எல்லோரும் உலகெங்கும் இன்புற்ற வாழ்ந்திடுவேவாம்” (ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 754)

மனதில் உறுதி வேண்டும்

”உங்கள் பாதை கடக்க முடியாதது. இருளாடர்ந்தது. ஆளரவமற்றது என்று அடிக்கடி நினைக்கிறீர்கள். மனவறுதி கொண்டு ஓயாது பயணித்தால், ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும் ஒரு புதிய வழித் தோழன் கிடைத்துவிடுவான்.

– மிர்தாவின் புத்தகம்

மனவறுதி பெறுவது எப்படி? வேதாத்திரியம்

ஒரு சமயம் கவாமி விவேகானந்தர் ஸண்டன் மாநகருக்குச் சென்றிருந்தார். அங்கு அவரது நண்பர் ஒருவரின் பண்ணை வீட்டில் தங்கியிருந்தார்.

அந்தப் பண்ணை வீடு மிகப் பெரிய நிலப்பரப்பில், இயற்கை எழில் சூழ்ந்த இடத்தில் இருந்தது. அங்கே நிறைய மாடுகள் வளர்க்கப்பட்டன.

ஒரு நாள் மாலை, பண்ணை மைதானத்தில் விவேகானந்தர் வாக்கிங் சென்று கொண்டிருந்தார். அவருடன் நண்பரும், நண்பரின் மனைவியும் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது –

சற்றும் எதிர்பாராதவிதமாக ஒரு மாடு அவர்களை நோக்கி சீரிப் பாய்ந்து வந்தது. அதன் மூர்க்கத்தனமான ஓட்டத்தைப் பார்த்து பயந்து போன நண்பரின் மனைவி, அப்படியே மயங்கி விழுந்து விட்டார்.

அதைக் கண்டதும் விவேகானந்தரும், அவரது நண்பரும் துணுக்குற்றனர்.

மனைவியைத் தூக்க நண்பர் முயன்றார். அப்போது மாடு அவர்களை நெருங்கி விட்டது. நண்பருக்கு கையும் ஓடவில்லை; காலும் ஓடவில்லை.

இன்னும் சில நொடிகள் அங்கே இருந்தால் மாட்டின் கொம்புகளுக்கு இரையாக நேரிடும் என்பதை உணர்ந்த நண்பர், தன் உபிரைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள எழுந்து வேறு திசையில் ஓடினார்.

ஆனால், விவேகானந்தர் அப்படி இப்படி அசையாமல் ஆணி அடித்தது போல் அந்த இடத்திலேயே நின்றுவிட்டார்.

பாய்ந்து வந்த மாடு, கீழே விழுந்து கிடந்த நண்பரின் மனைவியையும் விவேகானந்தரையும் விட்டு விட்டு, ஓடிக் கொண்டிருந்த நண்பரைத் தூரத்தியது.

அதைக் கண்ட நண்பர் பின்னங்கால் பிடறியில் அடிக்க, உயிரைக் கையில் பிடித்துக் கொண்டு ஓடினார். மாடும் விடாமல் அவரைத் தூரத்தியது.

அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு கட்டடத்திற்குள் புகுந்து தப்பினார் நண்பர். அதன் பிறகே பண்ணை ஊழியர்கள் ஓடிவந்து மாட்டைப் பிடித்துக் கட்டைப் போட்டனர்.

விவேகானந்தர் அதன் பிறகே அந்த இடத்தை விட்டு அசைந்தார்.

அங்கு வந்த நண்பருக்கோ ஒரே ஆச்சரியம். அப்போது நண்பரின் மனைவியும் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்தார்.

”சிறிது கூட பயமே இல்லாமல் அந்த ஆபத்தான நேரத்திலும் ஒரே இடத்தில் உறுதியாக உங்களால் எப்படி நிற்க முடிந்தது?“ என்று கேட்டார் நண்பர்.

அதைக் கேட்டு மெல்லப் புன்னகைத்த விவேகானந்தர், ”நான் வித்தியாசமாக எதையும் செய்து விடவில்லை. வருவது வரட்டும்; சமாளிப்போம் என்ற ஒருவித மன உறுதியுடன் நின்றுவிட்டேன். ஒடுபவரைக் கண்டால் தூரத்திச் செல்வது மிருகங்களுக்கு உரிய குணம். அதனால்தான் மாடு என்னை விட்டு விட்டு, ஓடிக் கொண்டிருக்கும் உங்களைத் தூரத்தியது,” என்று முடித்தார்.

உயிருக்கு ஆபத்தான நேரத்தில் கூட, அதைக் கண்டு பயந்து ஓடாமல், வருவது வரட்டும் என்ற மன உறுதி பெற்றிருந்த கவாமி விவேகானந்தரைப் பார்த்துப் பெரிதும் வியந்தார் நண்பர்.

உயிரே போகும் நிலை வந்தாலும் தைரியத்தை விடாகே! நீ சாதிக்க பிறந்தவன் துணிந்து நில், எதையும் வெல்.

”மனதில் உறுதி வேண்டும்.

வாக்கினி லேயினிமை வேண்டும்;

நினைவுநல்லது வேண்டும்,

நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும்;

கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்,

கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும்“

(பாரதியார்)

மன உறுதி பெறுவது எப்படி? வேதாத்திரியம்

என் நாம் இயற்கையை உணர்ந்து கொள்ளவும், வாழ்க்கையின் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளவும் முடியாமல் தடுமாறுகிறோம்?

என் அமைதியான, சீரான வாழ்வைப் பெற முடியாமல் அல்லலுறுகிறோம்? என் இந்த நிலை என ஆய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.

உதாரணத்திற்கு ஒன்று சொல்வேன், நீங்கள் ஒரு பையை எடுத்துக் கொண்டு நல்ல காய்கறி வாங்குவதற்காகக் கடைத் தெருவுக்கு புறப்பட்டு போகிறார்கள்.

போகும் வழியில் விதவிதமாக பூக்களும் பழங்களும் உங்கள் கண்ணில் படுகின்றன, அவற்றை வாங்கி பையை நிரப்பிக் கொள்கிறார்கள்.

ஒவ்வொரு வகையிலும் அத்தகைய மன உறுதியைப் பெற்று இறைநிலை உணர்ந்து, உண்மை நெறியில் அறிவறிந்து வாழ்வது தான் தவம் (வூடுபய).

அறிவறியும் தவம்:

”இரு விழிகள் மூக்கு முனை குறிப்பாய்நிற்க,
எண்ணத்தைப் புருவங்களிடை நிறுத்தி,
ஒருமையுடன் குருநெறியில் பழகும் போது,
உள்ளொளியே பூரித்து மூலமான
கருவுக்கு மேனோக்கு வேக மூட்டும்;
கருத்துக்கு இந் நிகழ்ச்சி உணர்வாய்த் தோன்றும்.
அருவ நிலையாம் ஆதி உருவாய் வந்த
அத்துவித ரகசியமும் விளக்கமாகும்.”

(ஞாக.பா.1466)

தான் உயரவும், பிறரையும் உயர்த்தவும் ஏற்ற பயிற்சியும், தொண்டும், இரண்டும் மனவளக்கலையில் அடங்கியுள்ளன.

இரண்டு வேலையும் ஆக்கினை, தூரியம், சாந்தியோகம் தவறாமல் தவமியற்றி வாருங்கள். மன அமைதி, அறிவுக்கூர்மை, அறிவின் ஓர்மை, மன உறுதி இவை உண்டாகும். (வேதாத்திரி மகரிஷி பொன்மொழிகள் 5000)

பின்னர் கடைத்தெருவுக்குப் போய் காய்கறி வாங்கிய பிறகு பார்த்தால் அவற்றை வைக்க பையில் இடமில்லை, பையில் தான் ஏற்கனவே நிரப்பிவிட்டார்களே!

இப்போது உங்கள் பிரச்சனை என்ன ?

ஏற்கனவே பையில் உள்ளவற்றை வெளியே கொட்டிவிட்டு, எதை வாங்குவதற்காக கடைத் தெருவுக்கு வந்தீர்களோ, அந்தக் காய்கறியை வாங்கிப் போட்டுக் கொள்வதா ?

அல்லது, காய்கறியே வாங்காமல் ஏற்கனவே வழியில் வரும்போது பையில் நிரப்பிக் கொண்டு வந்தவற்றுடன் வீடு திரும்புவதா ?

கடைத் தெருவுக்குப் புறப்படும் பொழுதே காய்கறி தான் வாங்கிக் கொண்டு திரும்ப வேண்டும் என்ற உறுதி வேண்டும்.

தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள்

”ஓரு வீட்டிற்கு விளக்குமாறு எப்படியோ அப்படித்தான் சுயதேடல் இதயத்திற்கு. நன்றாக கூட்டிப் பெருக்குங்கள்”. – மிர்தாதின் புத்தகம்.

மனித வாழ்வின் நோக்கம் என்ன ? இறையுணர்வு பெற்று முழுமைப் பேறு அடைவதாகம். இதற்கு என்ன தேவை ? ஆறாவது அறிவைக் கொண்ட நாம் நமது தேடலில் பயனிக்க வேண்டும். எப்படி ?

➤ உடல் எடுக்கப்பட்டதன் நோக்கம் அறிந்து, அறிவை உயர்த்தி, பரம்பொருளோடு இணைதல் வேண்டும். எனவே நாம் தொடரும் வாழ்வுப் பயணத்திற்கு வசதியும் பொருத்தமும் உள்ள ஊர்தியாக அமைந்துள்ள இந்த உடலைப் பழுதடையாமல் காத்து இயக்கினால்தான் ஆன்மா தனது ஸ்த்ரீய எல்லையைக் காலத்தோடு அடைய முடியும்.

இறையுணர்வே இறுதிப் பயன் என்று நமது தேடல் இருக்க வேண்டும். பற்றற்ற பழக்கம் – வேதாத்திரியம்

”ஆற்றிவும் அதற்கொத்த உடல் உறுப்பு புலன்கள்
அத்தனையும் சிறப்பாக அமைந்துள்ள மனிதன்,
ஆற்றிவின் உச்சத்தில் அருள் ஒளியாய் வாழ,
ஆன்மீக வாழ்க்கையது பொருத்தமான தாகும் !

ஆற்றிவு என்னவெனில், ஆதிபரம் பொருளை
 அறிந்ததுவே அறிவாயும் ஆளுகின்ற உண்மை
 ஆற்றிவின் நூண்திறனால் அறிந்து. அந்தப் பேற்றால்
 அனைத்துயிர்க் கோடன்பில் ஆழ்ந்துவாழும் வாழ்வாம்!

(ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 1231)

பற்றற்ற வாழ்க்கையே வெற்றி தரும்

மனிதன் பற்றுகின்ற பொருள்களைல்லாம் அவனைப் பற்றிப் பிடித்துக்கொள்ளும். பற்று விடுங்கள். பற்றியவை பற்றற்றுப் போகும். – மிர்தாதின் புத்தகம்

பற்றற்ற பழக்கம் – வேதாத்திரியம்

”நெற்றியில் உச்சியில் ஞாபக மாயிரு,
 உற்றுற்றுப் பார்த்திடு! உன்னை உலகைபின்,
 கற்றபடிநட, கருத்து விழிப் புடன்,
 பற்றற்று வாழும் பழக்கம் உண்டாகிவிடும்”

(ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 426)

பற்றும் பாசமும் ஒழிந்த வாழ்வு வாழ வேண்டும்? எப்படி?

”பொருள்பற்று மக்கள்பற் றிரண்டும் என்றும்
 புவிமீது மனிதரிடைப் பிளவைத் தோற்றும்.
 பொருள்சாட்ட, காப்பாற்ற, உரிமை கோரிப்
 போராடி முயற்சியெநாம் வீண்கெய் கின்றோம்
 பொருள்இன்பம், உழைப்புஅருள் இழுக் காச்சு
 பொறுப்போடு சிந்தித்துக் திட்ட மிட்டுப்
 பொருள்மக்கள் பற்றெறாழித்த வாழ்வு கண்டால்,
 பொங்கிவரும் இன்பம். அறவாழ்வு கிட்டும்.”

(ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 427)

பற்று எப்போது அறும்? பழுத்த ஞானம் எப்போது கிடைக்கும்? வேதாத்திரியம் விடை தருகிறது.

”திறந்துகொள்! தான் தனது என்று சொல்லும்
சிற்றறையை! வெளியேவா! அகன்று நோக்கி
பறந்துலவு! உலக சமுதாயத்தின் பரப்பகத்தில்
பற்றுஅறும். கடமையினால். பழுக்கும் ஞானம்!”

(ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 1367)

உழைப்பே உயர்வு

”வியர்வையும் ஆக்கத்திறனும் இல்லாமல் ஒரு சிறிய ரொட்டித் துண்டைக்கூட உருவாக்க முடியாது.” மிர்தாதின் புத்தகம்

உழைப்பே உயர்வு தரும் என்பது வேதாத்திரியம்

- உணவு உண்டுதான் வாழ வேண்டும். இது இயற்கைச் சட்டம். உணவு பெற உழைத்தே ஆக வேண்டும். இது மனித இனம் உரிமை. ஒழுக்கமாக ஏற்படுத்திக் கொண்ட செயற்கைச் சட்டம்.
- ஆக்க முறையால் அன்றிப் பிறர் உழைத்து ஆக்கிவைத்த பொருள் கவர்ந்து பிழைக்க மாட்டோம்.
- உழைப்பினால், உடலும், உள்ளமும், உலகமும், பயன்பெறும் உணர்விர்,
- உழைப்பின்மை சோம்பலை வளர்க்கும். உடற்கருவிகளின் செயல்திறனைக் குறைத்து இரத்த ஓட்டத்தை மந்தப்படுத்தும். இதனால் பல நோய்கள் வரலாம். ஆனாலும் அளவுக்கு மீறிய உழைப்பு உடற்சக்தியை விரயமாக்கும். எனவே, உழைப்பிலே அளவும் முறையும் வேண்டும்.
- உடல் உழைப்பால் மனித உடலுக்குள் உள்ள வேண்டாத கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுகிறது.
- உடல் உழைப்பாலும், ஓவ்வொருவரும் பெறுகின்ற ஊதியத்தைக் கொண்டே மனிதன் வாழ வேண்டும்.

- உழைப்பவன் உண்ண வேண்டும். உண்பவன் உழைக்க வேண்டும். இது இயற்கைக்கு ஒத்த நீதி. இந்த நீதி தவறுகின்ற இடத்தில்தான், ஜந்து பெரும் பழிச்செயல்கள் பிறக்கின்றன. (வேதாத்திரி மகரிஷி பொன்மொழிகள் 5000)

யாத்து உணர வேண்டிய புத்தகங்கள்

”மிர்தாதின் புத்தகமும்” ”வேதாத்திரியமும் இதயத்தால் படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

இந்த புத்தகங்கள் வாழ்கையை புரட்டிபோடும் மகத்தான சக்திமிக்கது. மனிதனை மாமனிதனாக உயர வைப்பது.

மிகெய்ல் நெமி, வேதாத்திரி மகரிஷி இவர்களின் வார்த்தைகள் மானுடத்திற்கு வேதம் போல ஒலிக்கிறது படிக்க படிக்க சற்று மிரண்டு போவோம். அத்தனையும் எதார்த்தத்தின் பிம்பம்,

அன்பே வாழ்வின் சாறு, வெறுப்பு மரணத்தின் சீழ், சிறந்த பேச்சு ஒரு செம்மையான பொய், மோசமான மெளனம் ஒரு நிர்வாண உண்மை என்று கூறும் ஆசிரியர்களின்ன் வார்த்தைகளில் புதைந்திருக்கும் உண்மை நம்மை சுடுகிறது.

அற்புதமான ஆற்றலை கொடுக்கும் வலிமையான வார்த்தைகளால் நிறைந்த வேதாத்திரியமும் மிர்தாதின் புத்தகமும் நம்மை உணர செய்யும்.

ஞானத்தின்பால் நாட்டமுடையவர்களிற்கு இந்தப் புத்தகங்கள் பெரும் கொடையாக இருக்கும்.

மிர்தாதின் புத்தகத்தை ஒரு நாவல் என்று கூறலாம். அல்லது ஒரு தத்துவப் புத்தகம் என்றும் சொல்லலாம். வேதாத்திரியத்தை ஒரு தத்துவப் பெட்டகம் என்றும் ஞானப்பெட்டகம் என்றும் சொல்லலாம்.

வேதாத்திரியமும் மிர்தாதின் புத்தகமும் 'வெற்றி பெறும் ஏக்கம் கொண்டவர்களுக்கு இது, ஒரு கலங்கரை விளக்கமும், ஒரு கடற்கரையும் ஆகும்.

மிகெய்ல் நெமி ஒரு எச்சரிக்கையுடன் பயணத்திற்கான பாதையில் நம்மை அழைத்துச் செல்கிறார். உண்மையில் அது ஒரு பயணத்துடன்தான் தொடங்குகிறது.

ஆதி வெள்ளப்பெருக்கின் பின்னால் உயிர் தப்பியவர்களுடன் மிதந்துபோன பேழை கரை ஒதுங்கிய இடமான பலிபீடச் சிகரத்தை நோக்கிய ஒருவனின் பயணமே அது.

அந்த ஒருவன் நாமாக இருக்கிறோம். அவன் தனது பயணத்தை பழையெல்லாம் மாறாய் மலையின் ஆபத்தான சொங்குத்துப் பாதையில் அமைத்துக்கொள்கிறான்.

பலிபீடச் சிகரத்தை அடையும் வரை வழியில் அவனுக்குக் கிடைக்கும் அனுபவங்கள் சிலிர்ப்படைய வைக்கின்றன. அங்கு சந்திக்கும் ஒவ்வொருவிதமான மனிதர்களும் அவர்களின் வார்த்தைகளும் அற்புதமானவை.

இந்த புத்தகம் நம்மை அழைத்துச் செல்லும் உலகம் வேறு

வேதாத்திரியம் அழைத்துச் செல்லும் உலகம் ஒரு ஞானஉலகம்.

வேதாத்திரியம் ஒரு படைப்பிலக்கியமாகவோ, பக்தி இலக்கியமாகவோ, கருத்தை திணிக்கும் கசாய இலக்கியமாகவோ இல்லாமல் ஒரு பட்டறிவு இலக்கியமாக இருக்கிறது.

வேதாத்திரியம் ஒரு தனிமனிதனின் குரல் அல்ல. ஓர் உயர்ந்த நாகரிகத்தின் ஒட்டுமொத்த தெளிவின் தீரள்.

வேதாத்திரியம் ஒரு படைப்பு முயற்சி அல்ல. பரிணாம வளர்ச்சி. மிக உயர்ந்த மீமிசையே பூமிக்கு குடையாக முடியும். மிக உயர்ந்த உன்னதமே உலகுக்கு கொடையாக முடியும்.

வேதாத்திரியத்தை நாம் எதற்காக இன்றும் கொண்டாடுகிறோம். காரணம் – வேதாத்திரியம் இன்றும் தேவைப்படுகிறது.

தலைகுனியச் செய்யும் தலைப்புச் செய்திகள். தினாந்தோறும் வானிலை அறிக்கை போல வாசிக்கப்படுகிற வக்கிரங்கள். சிறைவாசலில் நின்று சிரித்து கையசைக்கும் சில்லரை மற்றும் தேசிய கயவர்கள்.

குற்றங்களை விடவும் கொடுமையாய் வலிக்கிறது. குற்ற உணர்வு முற்றிலும் அற்றுப்போன அவவற்றிலை. சுற்றும் உலகம் சுருங்கிவிட்டது.

ஆனால் வீடும் வீதியும் விலகிச் செல்கிறது. பலவகையிலும் குழம்பிக் கிடக்கிறது வாழ்க்கை.

இருந்தாலும் குழைத்துப் போட ஒரு மருந்து கையில் இருக்கிறது. இப்போதும் இது நாட்டு மருந்து.

இந்த நாட்டு மருந்து எத்தனை ஆண்டுகாலம் ஆன பின்னாலும் – காலாவதி ஆகாத கைமருந்து.

இது மருந்தாகித் தப்பா மரம் இல்லை. மானிடம் நிலைக்க இந்த மண்ணில் என்றோ முளைத்து இன்னும் தழைக்கும் அறம்.

திசைகாட்டும் கருவி திசைகளின் தேர்வு தெளிவாய் இருந்தால் வழிகள் பிறக்கும்; வாசல்கள் திறக்கும். வழிகாட்டிகள் உடன் வருவார்கள் அவர்கள் யோசிக்க விடுவதில்லை.

ஆனால்— திசைகாட்டும் கருவி தீர்க்கமானது. தெற்கு வடக்கை தெரிவிக்கும். தேர்ந்தெடுக்கவேண்டியது நாம் தான். திசை என்பது திக்கு.

வேதாத்திரியம் காட்டும் திசை தெளிவானது. தீர்க்கமானது. அறத்தின் திசையாகவும் வேதாத்திரியம் உள்ளது.

அறம் நோக்கமாகவும், பயன்பாடாகவும், வழிமுறையாகவும் இருக்கிறது. அறநோக்கம், அறவழி, அறப்யன். அதுவே அறத்தை பொருளை, இன்பத்தை வழி நடத்துகிறது.

பிறர்க்கோ தனக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ அறிவிற்கோ உடல் உணர்ச்சிக்கோ துன்பம் எழாத அளவோடும் முறையோடும் வாழ்க்கையைத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும், முறையோடும் வாழ்க்கையைத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும், பிறர்க்கு ஒத்துதவி வாழ்கின்ற ஈகையையும், தனது உழைப்பைக் கொண்டே தனது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்கின்ற கடமையும் இணைந்த தொகுப்புக் கருத்து அறம் ஆகும்.

ஏரி, குளம், கிணறு, ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய. மாரி அளவாய் பொழிக. மக்கள் வளமாய் வாழ்க, நீர்ப்பொருளாதாரத்தை உலகிற்கே முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது வேதாத்திரியம் தான்.

வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் வேதாத்திரியம் தெளிவுபடுத்துகிறது.

மகரிஷியின் அறம், சமயம் சாராத அறம். இடம், காலம், வலிமை சார்ந்த நடைமுறை அறம். மனித வளத்தில் முதலீடு செய்யும் முதல் அறநூல்.

- ❖ ஞானத்தைத் தேடுபவர்களுக்கு சத்தியத்தின் கீற்றை ரூசிக்கத் தூடிப்பவர்களுக்கு வேதாத்திரியமும் மிர்தாதின் புத்தகமும் வழிகாட்டியாக திசை காட்டியாக இருந்து வருகிறது.
- ❖ மிர்தாதின் பத்தகமும் வேதாத்திரியமும் காட்டும் அடிப்படைத் திசை அறம். அந்த அடிப்படைக்கு அடிப்படையாய்— அடையாளம் பெறுவது மனச்சான்று.

- ❖ அச்சம் சார்ந்த அறம் அறமல்ல. பயன், புகழ் நோக்கும் அறம் உண்மையில் அறம் அல்ல. மனநலம் காக்க மருந்தொன்று உண்டு என்றால் அது தினம் ஒரு வேதாத்திரியத்தையும் மிர்தாதின் புத்தகத்தின் ஒரு பக்கத்தையும் படித்து உணர்வது தான்.

துணைநின்ற நூல்கள்

- ❖ ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈரோடு
- ❖ உலக சமாதானம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈரோடு
- ❖ வேதாத்திரியப் பார்வையில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள், பானுகுமார், இணையதளம் றஹ்.யெரேமா அயச.கே
- ❖ வேதாத்திரியத் தத்துவங்கள் மன்னார்குடி பானுகுமார், இணையதளம் றஹ்.யெரேமா அயச.கே
- ❖ வேதாத்திரி மகரிஷியின் பொன்மொழிகள் 5000, மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், கோவை.
- ❖ மிர்தாதின் புத்தகம் பொன்மொழிகள் – இணையதள தகவல்கள்
- ❖ மிர்தாதின் புத்தகம்

ஆண்மீகம்

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தனைகள்
2. அறிவியல் நோக்கில் 100 ஆண்மீகச் சிந்தனைகள்
3. கோள்களை வென்ற இடைக்காட்டுச் சித்தார்

வாழ்க்கை வரலாறு

1. நெப்போலியன் வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்
3. இயேக்ஸின் 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. தினாந்தோறும் 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 புரஷர் அருட்தந்தை
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜீவ யாத்திரை
28. வேதாத்திரியத்தில் அறும்

ஒப்பாய்வு (வேதாத்திரி மகரிஷி)

1. வள்ளலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாலீரரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமானவரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் போற்றும் ஞானிகள்

5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஓளியும்.
7. கிழக்கும் மேற்கும்
8. வேதமுதல்வரும் வேதாத்திரியும்
9. ஞான வள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகாவிஷியும்)
10. பாமரமக்களின் தத்துவங்ராணிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகாவிஷியும்.
12. மாணிக்க வாசகரும் வேதாத்திரியும்
13. சிவவாக்கியாரும் வேதாத்திரி மகாவிஷியும்.
14. ஆனந்தக் களிப்பும் பேரின்பக் களிப்பும்
15. சுகவாரியும் பேரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகாவிஷியும்

தாயுமானவரும் வேதாத்திரி மகாவிஷியும் (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 சச்திதானந்த 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 மெளன்குரு 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 (ஓப்பாய்வு)

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 பிழத்தப் 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 ஆண்மீக வாதியா ? அரசியல் ஞானியா ?
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், பொருள், ஏவல்
10. தாயுமானவரின் அத்வைதமும் வேதாத்திரியின் அத்வைதமும்
11. தாயுமானவரின் ஆண்மீகச் சிந்தனைகள்
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம்
13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் கோட்பாடு
15. தாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம்
16. முஹகுஹகுஞு டைகு ஞஹகஹஹஹஹஹஹஹஆ
17. தாயுமானவர் போற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் தெய்வமென்றார் தாயுமானவர்
19. ஏன் அவதரித்தார்கள் ?
20. தாயுமானவரின் பரந்தையும் 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 மன்னில் ஆறு மாதங்கள்

தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை

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

சிறுக்கைகள்

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 என் எழுதுகிறேன்

கம்பனும் வேதாத்திரியமும்

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

உலகப் புகழ்பெற்ற தத்துவஞானிகளும்

வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இலக்கியம்)

1. வியோ டால்ஸ்டாயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
2. ஹிப்பாக்ரட்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. ஹென்றிவேர்ட்ஸ்வொர்த் ஸாஜ்பெலோவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

4. பெர்ராண்ட் ரசல்லும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
5. கலில் ஜிப்ரானும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
6. கண்பூசியனிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
7. தஸ்தயேவஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
8. ஐலாலுதீன் ஏழுமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. ஸாவோசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. ஷேக்ஸ்பியரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. சாக்கரட்டிஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
12. அரிஸ்டாடலும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
13. பிளேட் டோவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
14. சென்காவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
15. மிர்தாவின் புத்தகமும் வேதாத்திரியமும்
16. நீட்சேயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
17. சர் ஜைக் நியூட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
18. வால்டேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
19. ரால்ப் வால்டோரா எமர்சனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
20. சார்லஸ் டார்வினும் வேதாத்திரி மகராவியும்.
21. காரல் மார்க்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
22. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வேதாத்திரியும்.
23. சிகமண்ட் பிராம்பும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
24. ஜேம்ஸ் ஆலனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
25. ஐன்ஸ்டைனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
26. கண்பூசியஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
27. பெஞ்சமின் பிராங்களினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
28. ஏஸ்வெல்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
29. வேட்ஸ்வொர்த்தும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
30. மில்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

Youtube channel Name – [vethathiriam Banukumar](#)

Face book group [வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்](#)

