

தாது பகவான் அவர்களால் விவரிக்கப்பட்ட
மனிதநேயத்தின் நடைமுறை

நான் யிழாருவங்களும் எப்போதும், எவ்விதத்திலும்,
துக்கப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும், துறிம்பாக எனக்கு, நான்
எனக் துறிம்பானதாக உள்ளாசிறுவனோ, அதைக் போன்ற துறிம்
மற்றவர்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும்.

தாதா பகவான் அவர்களால் விவரிக்கப்பட்ட

மனிதநேயத்தின் நடைமுறை

நிருபென் அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது மற்றும் பின்பற்றுபவர்களால் தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது.

பதிப்பாளர் : **திரு. அஜீத்.சி.படேல்**
தாதா பகவான் விஞ்ஞான் பெளண்டேஷன்
1, வருண் அபார்ட் மெண்ட், 37 ஸ்ரீமாலி சொசைடி,
நவரங்பூரா காவல் நிலையம் அருகில்,
நவரங்பூரா, அஹமதாபாத் – 380009.
குஜராத், இந்தியா.
தொலைபேசி: +91 79 3500 2100

©

தாதா பகவான் பெளண்டேஷன்
5, மம்தாபார்க் சொசைட்டி
பி/எச், நவகுஜராத் கல்லூரி,
உஸ்மான்பூரா, அஹமதாபாத் – 380014
குஜராத், இந்தியா.
ஈ மெயில் : info@dadabhagwan.org
தொலைபேசி : +91 70 3500 2100

All Rights Reserved. No part of this publication may be shared, copied, translated or reproduced in any form (including electronic storage or audio recording) without written permission from the holder of the copyright.
This publication is licensed for your personal use only.

உள்ளாக்க மதிப்பு : மிகுந்த பணிவு மற்றும்
“நான் யாதோன்றும் அறியேன்”
என்ற விழிப்புணர்வு

விலை : ரூ. 50

முதல் பதிப்பு : 1 மே 2023 (500 பிரிதிகள்)

பிரின்டர் : **அம்பா மல்டிபிரின்,**
பி-99, எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஜி.ஐ.டி.சி.,
கே-6 ரோடு, செக்டார் - 25,
காந்திநகர் – 382044.
தொலைபேசி: +91 79 3500 2142

ISBN/eISBN : **978-93-91375-42-3**

Printed in India

த்ரிமந்திரம்

நமோ வீதராகாய
நமோ அரிஹந்தானம்
நமோ சித்தானம்
நமோ ஆயரியானம்
நமோ உவஜ்ஜாயானம்
நமோ லோகே சவ்வ சாஹானம்
ஏசோ பஞ்ச நமுக்காரோ
சவ்வ பாவப்பனாசணோ
மங்களானம் ச்ச சவவேசிம்
பதமம் ஹவயி மங்களம்
ஓம் நமோ பகவதே வாகுதேவாய
ஓம் நம சிவாய
ஜெய் சச்சிதானந்தம்

தாதா பகவான் என்பவர் யார்?

ஜூன் 1958, சுமார் மாலை ஆறு மணிக்கு, குரத் ரயில் நிலையத்தில், சலசலப்புக்கு மத்தியில் ஒரு பெஞ்சில் அம்பாலால் மூல்ஜாபாய் பட்டேல் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது தாதா பகவான், அம்பாலால் அவர்களின் புனிதமான உடலுக்குள் முழுமையாக வெளிப்பட்டார். ஆன்மீகத்தின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வை இயற்கை வெளிப்படுத்தியது! ஒரு மணி நேரத்திற்குள் பிரபஞ்சத்தின் தரிசனம் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது! நாம் யார்? கடவுள் என்பவர் யார்? உலகை இயக்குவார் யார்? கர்மா என்றால் என்ன? மோட்சம் என்றால் என்ன? போன்ற அனைத்து ஆன்மீக கேள்விகளுக்கு முழுமையான தெளிவு கிடைத்தது.

அன்று மாலையில் அவர் அடைந்த ஞானத்தை, தனது பிரத்தியேக விஞ்ஞான ஆய்வு முறை (ஞானவிதி) மூலம் மற்றவர்களுக்கு இரண்டே மணி நேரத்தில் ஞானம் வழங்கினார். இதை அக்ரம் பாதை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. கரம் என்றால் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக மேலே ஏறுவது அதாவது படிப்படியாக ஏறுவது, ஆனால் அக்ரம் என்றால் படி இல்லாத எளிதான், லிப்ட் பாதை.

தாதா பகவான் யார் என்பதை அவர் மற்றவர்களுக்கு விளக்கி கூறுவது என்னவென்றால், உங்கள் முன்னால் தெரிபவர் தாதா பகவான் அல்ல, நான் ஞானி புருஷ், என்னுள் “பதினான்கு உலகங்களுக்கும் அதிபதியான தாதா பகவான் வெளிப்பட்டு இருக்கிறார்”. அவர் உங்களின் உள்ளும் உள்ளார். அனைவரின் உள்ளும் உள்ளார். ஆனால் அவர் உங்களினுள் வெளிப்படாமல் இருக்கிறார். இங்கு (ஏ.எம்.பட்டேல் அவர்களின் உள்) முழுமையாக வெளிப்பட்டு இருக்கிறார். நான் இறைவன் (பகவான்) அல்ல. என்னுள் வெளிப்பட்டிருக்கும் தாதா பகவான் அவர்களை நானும் தலைவணங்குகிறேன்.

ஆத்ம ஞானம் அடை வதற்கான தற்போதைய தொடர்பு

1958 ஆம் ஆண்டு ஆத்ம அனுபவம் பெற்ற பிறகு, மதிப்பிற்குரிய தாதாஸ்ரீ, ஆன்மீகத்தை தேடுபவர்களுக்கு, ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் மற்றும் ஆத்ம ஞானம் வழங்குவதற்காக தேசிய மற்றும் சர்வ தேச அளவில் பயனம் செய்தார்.

தாதாஸ்ரீ தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போதே, டாக்டர் பூஜ்ய நிருபென் அமீன் அவர்களுக்கு, ஆத்ம ஞானம் மற்றவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான ஆன்மீக சக்தியை அளித்தார். தாதாஸ்ரீ அவர்களின் உயிர் பிரிந்த பிறகு, பூஜ்ய நிருமா ஒரு செயல் புரியும் கருவியாக, தாதாஸ்ரீ அவர்களின் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் மற்றும் ஆத்ம ஞானத்தை, ஆன்மீக நாட்டமுடையவர்களுக்கு வழங்கினார்.

தாதாஸ்ரீ, பூஜ்ய தீபக்பாய் தேசாய் அவர்களுக்கும் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் நடத்துவதற்கான ஆன்மீக சக்தியை அளித்தார். இப்போது பூஜ்ய தீபக்பாய், பூஜ்ய நிருமா அவர்களின் ஆசியினால், ஒரு செயல் புரியும் கருவியாக தேசம் மற்றும் சர்வதேச நாடுகளுக்கு சென்று ஆத்ம ஞானம் வழங்கி வருகிறார்.

ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்த பிறகு, ஆயிரக்கணக்கான ஆன்மீக நாட்டமுடையவர்கள் தங்கள் உலகப் பொறுப்புகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றிக் கொண்டே, உலகியல் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஆத்ம ஞான நிலையில் நிலைபெறுகின்றார்.

இந்த மொழிபெயர்ப்பு பற்றிய குறிப்பு

அம்பாலால் எம்.பட்டேல், பொதுவாக தாதாஸீ அல்லது தாதா என்று அழைக்கப்படும் ஞானி புருஷ் அவர்கள், ஆண்மீக ஆர்வலர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் வடிவில் ஆண்மீக சொற்பொழிவுகளை வழங்கினார்.

இந்த சொற்பொழிவுகள் பூஜ்ய டாக்டர் நிருபென் அமீன் அவர்களால் பதிவு செய்யப்பட்டு, குஜராத்தி மொழியில் புத்தகங்களாக தொகுக்கப்பட்டது, தாதாஸீ தனது சத்சங்கம் மற்றும் ஆத்ம அனுபவ விஞ்ஞானத்தை பற்றிய ஞானத்தை வார்த்தைக்கு வார்த்தை மற்ற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பது சாத்தியம் இல்லை. ஏனெனில் சில அர்த்தங்கள் அதில் இழக்க நேரிடும் என்று கூறியுள்ளார். எனவே அக்ரம் விஞ்ஞானம் மூலம் ஆத்ம அனுபவத்தை துல்லியமாக புரிந்துகொள்வதற்காக குஜராத்தி கற்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறித்தினார். இருப்பினும், தாதாஸீ தனது சொற்பொழிவை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்க்க தனது ஆசீர்வாதம் வழங்கினார். ஏனென்றால் ஆண்மீகத்தை பற்றி கண்டறிய விரும்புவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு பயன்டைந்து, பின்னர் தங்கள் சொந்த முயற்ச்சியின் மூலம் முன்னேறி விடுவார்கள்.

இந்த புத்தகம் நேரடி மொழிபெயர்ப்பு அல்ல அவரது மூல முதலான சொற்பொழிவு சார்த்தை பாதுகாக்க அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆண்மீக சொற்பொழிவுகள் குஜராத்தி மொழியில் இருந்து தொடர்ந்து மொழிபெயர்கப்பட்டு வருகின்றன. சில குஜராத்தி வார்த்தைகளின் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு பல மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்லது வாக்கியங்கள் தேவைபடுகின்றன. எனவே, குஜராத்தி வார்த்தைகளை சிறந்த

புரிதலுக்காக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட உரைக்குள் தக்க வைக்கப்பட்டுள்ளன. குஜராத்தி வார்த்தையை முதன்முறையாக பயன்படுத்தப்பட்ட இடத்தை அதை சாய்வாக எழுதி அதை அதன் அர்த்தத்தை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பின் வரும் உரையில் குஜராத்தி வார்த்தை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது இரண்டு மடங்கு நன்மைகளை வழங்குகிறது. முதலாவதாக, மொழிபெயர்ப்பின் எளிமை வாசிப்பதற்கு, மற்றும் இரண்டாவதாக இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை நன்றாக புரிந்துகொள்வதற்கு முக்கியமான குஜராத்தி வார்த்தைகள், வாசகருக்கு பரிச்சயமாகிறது.

தாதாயரீ அவர்களின் ஞான சாரத்தை உலகிற்கு முன் வைக்கும் பணிவான முயற்சி இது. இந்த மொழிபெயர்ப்பை படிக்கும்போது ஏதேனும் முரண்பாடு இருந்தால், அது மொழிபெயர்பாளர்களின் தவறு மட்டுமே, விஷயத்தைப் பற்றிய தெளிவான புரிதலை வாழும் ஞானியிடம் தெளிவுபடுத்தி கொள்ளவேண்டும்.

தலையங்கம்

இப்போது வரை அனைத்து மக்களும், ஒரு சாதாரண மனிதராக தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்; ஒருவர் பிறக்கிறார், கல்வி கற்கிறார், பணி புரிகிறார், திருமணம் செய்து கொள்கிறார், பெற்றோர் மற்றும் தாத்தா-பாட்டி என்றாகிறார், பிறகு சவப்பெட்டியில் செல்கிறார். இது மட்டும் தான் வாழ்க்கையின் விதிமுறையாக இருக்க முடியுமா? இப்படி வாழ்வதின் நோக்கம் என்ன? ஒருவர் ஏன் பிறக்க வேண்டும்? வாழ்க்கையில் எதை அடைய வேண்டும்? மனித பிறவி அடைந்த பிறகு, மனிதநேயத்தின் நடைமுறையில் (மாணவ் தர்மா), ஒருவர் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மனித வாழ்வு மனிதநேயத் தன்மையுடையதாக இருக்க வேண்டும், அப்போதுதான் அது போற்றுத்தக்க வாழ்க்கை என்று கருதப்படும்.

மனித கதி என்பது நான்கு கதிகளின் சந்திப்பு ஆகும். ஒருவர் இங்கிருந்து எந்த ஒரு நான்கு வாழ்க்கை கதிக்கும் தடையின்றி செல்லலாம். ஆனால் சேகரிக்கப்பட்ட காரணங்களைப் பொறுத்து ஒருவர் வாழ்க்கை கதியை பெறுகிறார். ஒருவர் மனித நேயத்தை கடைபிடிக்கும் வரை, மீண்டும் மனித கதியை பெறுவார், ஆனால் ஒருவர் மனிதநேயத்துக்குட்படாமல் இருந்தால், அவர் மிருக கதியை அடைவார். ஒருவர் மனிதநேயத்தின் நடைமுறைக்கும் அப்பாறபட்டு உயர்ந்து தெய்வீக மனிதனாக அவருடைய முழு வாழ்க்கையையும் மற்றவர்களுக்குக் உதவி செய்யும் மனப்பான்மையுடன் செயல்பட்டு கழித்தால், விண்ணுலகில் வாழ்க்கை கதியை அடைவார். மேலும் ஒரு மனிதன், தான் ஆத்ம ஞானி அவர்களிடம் (ஆத்ம சொருபத்தை பற்றிய பூர்ண ஞானம் உடையவர்) ஆத்ம தர்மா (ஆத்ம சொருபமாக உள்ளார்ந்த செயல்பாடு) பெற்றால் அவர் மோட்சம் (மோகஷா) மற்றும் பரம நிலையை (பரமபத்) அடைவார்.

மிகுந்த மதிப்பிற்குரிய தாதாரீ அவர்கள் ஆன்மீக சொற்பொழிவு (சத்சங்) மூலம் மனித இனம் தங்களின் மனிதநேயத்தின் நடைமுறையில் எவ்வாறு முன்னேற்ற தொடங்கலாம் என்பதற்கான அருமையான புரிதலை வழங்கியுள்ளார், அவை அனைத்தும் இத்தொகுப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தத் தொகுப்பு இன்றைய குழந்தைகளையும் இளைஞர்களையும் சென்றடைந்தால், அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் தொடக்கம் முதலே மனிதநேயத்தின் நடைமுறைக்கு வந்துவிடுவார்கள். அப்போது இந்த மனித வாழ்வு பலன்னிப்பதாகவும், போற்றுத்தக்கதாகவும் இருக்கும். இது தான் ஆழந்த பிரார்த்தனை!

-டாக்டர். நிருபென் அமீன்

மனிதநேயத்தின் நடைமுறை

மனித வாழ்வின் நோக்கம்

கேள்வி கேட்பவர்: மனித வாழ்வின் நோக்கம் என்ன?

தாதாரி: ஒருவர் மனிதநேயத்தில் குறைந்தபட்சம் ஜம்பது சதவீதமாவது (மதிப்பெண்) பெற வேண்டும். ஒரு மனிதனாக தனது கடமையில் குறைந்தபட்சம் ஜம்பது சதவீதம் மதிப்பெண்ணாவது பெற்றிருக்க வேண்டும். அதுவே மனித வாழ்வின் நோக்கம், உயர்ந்த இலக்கை ஒருவர் வைத்திருந்தால், தொண்ணுரை சதவீத மதிப்பெண்கள் எடுக்க வேண்டும். குறைந்த பட்சம் மனித நேயத்தின் பண்புகளையாவது ஒருவர் பெற்றிருக்க வேண்டாமா? மனிதநேயம் இல்லை என்றால், மனித வாழ்வின் நோக்கம் என்ன?

இப்போதெல்லாம், மனித வாழ்க்கை முறிவு அடைந்துவிட்டது. எதற்காக வாழ்கிறோம் என்ற விழிப்புணர்வு கூட மக்களுக்கு இல்லை. மனித வாழ்வின் சாராம்சம் என்ன? ஒருவர் எத்தகைய வாழ்க்கை பிறவியை விரும்புகிறாரோ அதையே அடைவார், அப்படி அவர் மோக்ஷத்தை (மோட்சம்) விரும்பினால், அவர் மோக்ஷம் அடைவார்.

இது புனிதர்களுடனான தொடர்பில் இருந்து ஏற்படுவது

கேள்வி கேட்பவர்: இப்போது, மனித வாழ்க்கையின் இலக்கை அடைய, தவறாமல் என்ன செய்ய வேண்டும்? எவ்வளவு காலம் செய்ய வேண்டும்?

தாதாரி: மனிதநேயத்தின் குணங்களையும் அவற்றை எவ்வாறு அடையலாம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். புனிதர் (சந்த

புருஷ) போன்ற மனிதநேய குணங்களைக் கொண்ட ஒருவருடன் நீங்கள் சென்று நேரத்தை கழிக்க வேண்டும்.

இதுதான் மனிதநேயத்தின் உண்மையான நடைமுறை

தாதாரி: நீங்கள் தற்போது எந்த மதம் பின்பற்றுகிறீர்கள்?

கேள்வி கேட்பவர்: நான் மனித நேயத்தை (மானவ் தர்மா) கடைப்பிடிக்கிறேன்.

தாதாரி: எது மனித நேயத்தின் நடைமுறையாக கருதப்படுகிறது?

கேள்வி கேட்பவர்: அமைதி, மட்டுமே!

தாதாரி: இல்லை. அமைதி என்பது மனிதநேயத்தை கடைப்பிடிப்பதன் விளைவு. ஆனால் நீங்கள் மனிதநேயத்திற்காக எதை கடைப்பிடிக்கிறீர்கள்?

கேள்வி கேட்பவர்: இங்கு பழகுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. எந்த கருத்து வேறுபாட்டையும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம், அவ்வளவுதான். எந்த ஜாதியும் பேதமும் பார்க்காமல் இருப்பது; இதுவே மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

தாதாரி: இல்லை, அது மனிதநேயத்தின் நடைமுறையாகக் கருதப்படுவதில்லை.

கேள்வி கேட்பவர்: அப்படியானால் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்ன?

தாதாரி: மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்ன? நான் உங்களுக்கு சிறிதளவு கூறுகிறேன். முழு விஷயமும் மிகவும் விரிவான விஷயம், ஆனால் அதில் சிலவற்றை விரிவாகப் பேசுவோம். சுருக்கமாக, எந்த மனிதனையும் துக்கப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் கருவியாக இருக்கக்கூடாது. மற்ற உயிரினங்களை துக்கப்படுத்தும் விஷயத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிடுவோம், ஆனால் மனிதர்களுடன் மட்டும் ‘நான் யாரையும்

துக்கப்படுத்துவதற்கு கருவியாக இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்’ என்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும், அதுதான் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை ஆகும்.

இல்லையெனில், மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்னவென்று எதை குறிப்பிடப்படுகிறோம்? நீங்கள் ஒரு முதலாளியாக இருந்தால், நீங்கள் ஒரு பணியாளரை கடுமையாக கண்டிக்கிறீர்கள், அந்த நேரத்தில், ‘நான் பணியாளராக இருந்தால், நான் எப்படி உணருவேன்?’ என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு எழு வேண்டும். அப்படி ஒரு எண்ணம் எழுந்தால், நீங்கள் அவரை கட்டுப்பாட்டுடன் திட்டுவீர்கள்; நீங்கள் வரம்பிற்கு மேல் எதுவும் கூறுமாட்டார்கள். நீங்கள் வேறு ஒருவருக்கு தீங்கு விளைவித்தால், அந்த கணத்தில், ‘நான் மற்றவருக்கு தீங்கு விளைவிக்கிறேன், ஆனால் யாராவது எனக்கு தீங்கு விளைவித்தால் நான் எப்படி உணருவேன்?’ என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கும்.

மனிதநேய நடைமுறை என்னவென்றால், நீங்கள் விரும்புவதை மற்றவர்களுக்குக் கொடுப்பதும், உங்களுக்குப் பிடிக்காததை மற்றவர்களுக்குக் கொடுக்காமல் இருப்பது ஆகும். யாராவது உங்களை அடித்தால் உங்களுக்கு பிடிக்காது, எனவே நீங்கள் யாரையும் அடிக்கக்கூடாது. யாராவது உங்களை திட்டினால் உங்களுக்கு பிடிக்காது, எனவே நீங்கள் மற்றவர்களை திட்டக்கூடாது. மனித நேயத்தின் நடைமுறை என்பது நீங்கள் விரும்பாததை மற்றவர்களுக்குச் செய்யக்கூடாது. நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ, அதை மற்றவர்களுக்குச் செய்வது; இதுவே மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் இப்படி நடந்து கொள்கிறீர்களா, இல்லையா? நீங்கள் மற்றவரை தொந்தரவு செய்கிறீர்களா? இல்லையா? சரி, மிக்க நல்லது!

‘என்னால் யாருக்கும் சிரமம் ஏற்படக்கூடாது’ என்ற கருத்தை

நீங்கள் கடைப்பிடித்தால், உங்கள் வேலை முடிந்தாகிவிட்டது!

ரோட்டில் பணம் கிடைத்தது என்றால்...

நூறு ரூபாய் நோட்டுக் கட்டுக்களாக, மொத்தம் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் ரோட்டில் கிடைத்தால், ‘இவ்வளவு பணத்தை இழந்திருந்தால், நான் எவ்வளவு சோகமாக இருப்பேன்? அந்த பணத்தை இழந்தவர் எவ்வளவு மனவருத்தத்தில் இருப்பார்?’ என்று நீங்கள் எண்ணுவீர்கள். எனவே, ‘அந்த பணத்தை இழந்தவர் தயவுசெய்து உரிமை சான்றுடன் பெற்றுக்கொள்ளவும், மற்றும் இந்த விளம்பரத்திற்கான செலவை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு, நாம் பத்திரிகையில் விளம்பரம் செய்ய வேண்டும், அவ்வளவு தான். மனிதநேயம் இந்த அளவுக்கு எளிமையாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஏனென்றால், நீங்கள் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருப்பதைப் போலவே, மற்றவரும் மகிழ்ச்சியற்றவர்களாக இருப்பார்; உங்களால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும், அல்லவா! ஒவ்வொரு குழநிலையிலும் உங்களுக்கு இதுபோன்ற எண்ணங்கள் எழு வேண்டும். ஆனால் இன்றைய காலத்தில் அப்படிப்பட்ட மனிதநேயம் மறந்து மற்றும் மறைந்து போய்விட்டது! இதனால் தான் அனைத்து துன்பங்களும்! மக்கள் தங்களுடைய சுயநலத்தில் மட்டுமே மூழ்கியுள்ளனர். அது மனிதநேயமாக கருதப்படாது.

இந்த காலத்தில், மக்கள் “எது கிடைத்ததோ அது எனக்கே சொந்தம் என்று எண்ணுகிறார்கள், அல்லவா!” அப்படியானால், நீங்கள் இமுந்ததை மற்றவர் சொந்தமாக்கிக்கொள்வது, சரிதான், அல்லவா!

கேள்வி கேட்பவர்: ஆனால் இந்த பணம் எனக்கு கிடைக்க பெற்றது, இதை நான் வைத்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை, நான் இதை தேவைப்படுவார்களுக்கு விநியோகம் செய்யலாமா?

தாதாழி: இல்லை. தேவைப்படுவார்களுக்கு அல்ல. அந்தப்

பணத்தின் உரிமையாளருக்கு பணத்தை எப்படி திருப்பிக் கொடுக்க முடியும் என்பதை ஆராயுங்கள்; அவரை தொடர்பு கொண்டு, அவரிடமே சேர்த்துவிடுங்கள். அப்படியிருந்தும், அது பலனளிக்கவில்லை என்றால், அவர் வெளிநாட்டில் இருந்தால், அந்த பணத்தை நீங்கள் நல்ல விஷயத்திற்குப் பயன்படுத்த வேண்டும், அதை உங்களிடம் வைத்திருக்க வேண்டாம்.

மேலும், நீங்கள் அதைத் திருப்பித் கொடுக்க நேர்ந்தால், உங்களுக்குச் சொந்தமானதைத் திருப்பிக் கொடுக்கும் ஒருவரை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். நீங்கள் அதைத் திருப்பித் கொடுக்கவில்லை என்றால், உங்களுடையது எப்படி உங்களுக்கு திரும்பக்கிடைக்கும்? ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மேம்பாட்டு நிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இது அப்படி அல்ல; இது வாழ்வதற்கான வழி இல்லை! நீங்கள் எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்தாலும், மகிழ்ச்சியாக இல்லையென்றால் என்ன பயன்?

நீங்கள் மற்றவரிடம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கிவிட்டு, பிறகு நீங்கள் அவருக்கு பணத்தை திரும்பச் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டால், ‘இப்போது திருப்பிக் கொடுக்க ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடப் போகிறேனா? நான் வேண்டாம் என்று கூறுவேன்’ என்கிற உள்நோக்கம் உங்கள் மனதில் எழும். அந்த உள்நோக்கம் எழும்போது, ‘என்னிடம் கடன் வாங்கிய ஒருவருக்கு இத்தகைய உள்நோக்கம் இருந்தால், நான் என்ன பாடுபடுவேன்?’ என்று மனதில் தோன்ற வேண்டும். எனவே, நமது உள்நோக்கம் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத வகையில் வாழ்வதே மனித நேயத்தின் நடைமுறை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

யாரையும் துக்கப்படுத்தாமல் இருப்பதே பேரறிவு என குறிப்பிடப்படுகிறது. இதை மட்டும் கடைபிடித்தால் போதும். நீங்கள் நிலத்தடியில் விளையும் காய்கறிகளை (கண்ட் மூல்) உண்ணுவதில்லை,

ஆனால் மனிதநேயம் எப்படி நிலைநிறுத்துவது என்று உங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்றால் அது பயன்றாது. இப்படிப்பட்ட பலர், பிறருக்குச் சொந்தமானவற்றைப் பறித்துக் கொண்டதினால்; விலங்கு கதியை அடைந்துள்ளனர்; அவர்கள் இன்னும் திரும்பி வரவில்லை. இதுதான் சட்டத்தின் விதிமுறை; இது ஒழுங்கற்ற விதிமுறை அல்ல. இங்கு நேர்மையின்மைக்கு இடம் இல்லை, முற்றிலும் போலித்தனம் நிறைந்த ஒழுங்கற்ற விதிமுறை ஆட்சி செய்ய முடியுமா? ஆட்சி செய்வது சட்டமா அல்லது விதிமுறையா?

கேள்வி கேட்பவர்: அது இயற்கையின் (ஸ்வபாவிக்) சட்டம்!

தாதாழீ: ஆம், அது இயற்கையின் விதி, வேறு எந்த சட்டத்தினாலும் முடியாது. உங்களுக்கு புரிந்ததா? ‘நான் எவ்வளவு வலியை உணர்கிறேனோ, அதே வலியை அவரும் உணருவார்?’ என்ற எண்ணம் எழுந்தால், அதுவே மனிதநேயத்தின் நடைமுறைக்குப்பட்டது. இல்லையெனில், அதை எப்படி மனிதநேயம் என்று குறிப்பிட முடியும்?

கடன் வாங்கிய பணம் திரும்பச் செலுத்தப்படாவிட்டால் என்ன

ஆகும்?

ஒருவரிடம் கடனாகப் பெற்ற பத்தாயிரத்தை நீங்கள் திருப்பிச் செலுத்தவில்லை என்றால், அந்தச் சமயத்தில், ‘ஒருவரிடம் என் பணத்தைக் கொடுத்துவிட்டு அவர் அதைத் திருப்பி தரவில்லையென்றால், நான் எவ்வளவு வருத்தப்படுவேன்?, ஆகையால் கூடிய விரைவில் நான் பணத்தை திருப்பித் தர எனக்கு சந்தர்ப்பம் வரவேண்டும்’, என்கிற எண்ணம் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும். அதை உங்களிடம் வைத்திருக்கக் கூடாது. மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்ன? நீங்கள் அனுபவிக்கும் மகிழ்ச்சியின்மை, மற்ற நபரும் அதுபோன்று அனுபவிக்கக்கூடும். இருப்பினும், ஒவ்வொரு நபரின் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை

வேறுபடுகிறது. ஒரு நபரின் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை அவரது மேம்பாட்டு நிலையைச் சார்ந்தது. மனிதநேய நடைமுறை பல்வேறு விதமானது.

ஒருவரை துன்பப்படுத்தும் போது, ‘என்னை துன்பத்துக்கு உள்ளாக்கினால், நான் எப்படி உணருவேன்?’ என்ற எண்ணம் உங்கள் மனதில் எழு வேண்டும். எனவே, மற்றவர்களைத் துன்புறுத்துவதை நிறுத்துவதே மனித நேயம்.

வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வரும்போது...

நீங்கள் மற்றவரது வீட்டில் விருந்தினராக சென்றால், ‘விருந்தினர்கள் பதினெண்து நாட்கள் என் வீட்டில் தங்கினால் நான் எப்படி உணருவேன்?’ என்று கட்டாயமாக விருந்தளிப்பவரை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும். நீங்கள் மற்றவருக்கு பாரமாக இருக்கக்கூடாது. ஓரிரு நாட்கள் நீங்கள் விருந்தளிப்பவருடன் இருங்கள், பிறகு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கூறிவிட்டு தங்கும் விடுதிக்கு சென்றுவிடுங்கள்.

மக்கள் அவர்களின் மகிழ்ச்சியில் மூழ்கியுள்ளனர். ‘எனது மகிழ்ச்சி, மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுப்பதில் இருந்து தான் எழுகிறது’, என்ற பொது கருத்து முற்றிலும் மறையத் தொடங்கிவிட்டது. ‘மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால், நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன்’, என்ற கருத்து மறைந்துவிட்டது. மாறாக, “எனக்கு என்னுடைய தேநீர் கோப்பை கிடைத்துவிட்டது, ஆகையால் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்” என்று ஒருவர் கூறுகிறார்.

மற்ற பொறுப்புகளைப் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நீங்கள் நிலத்தடியில் விளையும் காய்கறிகளை (கண்ட் மூல்) சாப்பிடக்கூடாது என்று உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் பரவாயில்லை. இருப்பினும், குறைந்தபட்சம் இதையாவது நீங்கள்

புரிந்திருந்தால், அது போதும்; உங்களைப் பூன்பபடுத்துவது மற்றவர்களை துன்பப்படுத்தாத வகையில் வாழுங்கள். இது மனித நேயத்தின் நடைமுறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் இந்த அளவு தர்மா (தர்மத்தை) கடைபிடித்தாலே போதும். இந்த கலியுகத்தில் (எண்ணம், பேச்சு மற்றும் செயலில் ஒற்றுமை இல்லாமையை சிறப்பியல்பாக கொண்ட காலச் சுழற்சியின், தற்போதைய சகாப்தம்), மக்கள் இந்த அளவிற்கு மனிதாபிமானத்தை கடைப்பிடித்தாலே, அவர்கள் மோட்சம் அடையும் அங்கீரா முத்திரைக்கு தகுதி பெற்றுவிடுகிறார்கள். இருப்பினும், காலச் சுழற்சியின் சிறந்த சகாப்தத்தில், இது போதுமானதாக இருந்திருக்காது. தற்போது, குறைந்த மதிப்பெண்களுடன் ‘தேர்ச்சி’ பேற செய்யப்பட்டுவிடுகின்றனர். நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்பது உங்களுக்கு புரிகிறதா? தீய கர்மா (பாப்) எத்தகைய செயலில் பிணைக்கப்படுகிறது, மற்றும் எத்தகைய செயலில் பிணைக்கப்படுவது இல்லை என்பதை புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

பாலியல் உணர்வுடன் ஒருவரைப் பார்க்கும்போது மனிதநேயத்தின் நடைமுறை இழக்கப்படுகிறது

அதையும் தாண்டி, மனிதநேய நடைமுறை என்பது, ஒரு பெண்ணைப் பார்த்து ஒருவன் ஈர்க்கப்பட்டால், அப்போது அவர், ‘யாராவது என் தங்கையை இப்படிப் பார்த்தால், நான் எப்படி உணருவேன்? நான் துன்பமடைவேன்’ என்று உடனே எண்ணுவார். அப்படி கருதுவது மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே அந்த நபர், ‘நான் [பெண்களை] பாலியல் நோக்கத்துடன் பார்க்கக் கூடாது’ என்று மனம் வருந்துவார். இது ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய மேம்பாடு, அல்லவா!

மனிதநேயம் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன் மனைவியை மற்றவர்

பாலியல் நோக்கத்தில் பார்ப்பதை விரும்புவதில்லை, அதனால் அவர் வேறொருவரின் மனைவியை அத்தகைய நோக்கத்துடன் பார்ப்பதில்லை. ஒருவர் தன் மகளை மற்றவர் பாலியல் நோக்கத்தில் பார்ப்பதை விரும்புவதில்லை, அதனால் அவர் வேறொருவரின் மகளை அத்தகைய நோக்கத்துடன் பார்ப்பதில்லை. ஏனென்றால், ‘மற்றவருடைய மகளை நான் பாலியல் நோக்கத்துடன் பார்த்தால், நிச்சயமாக என் மகளை யாராவது பாலியல் நோக்கத்துடன் பார்ப்பார்கள்’ என்ற விழிப்புணர்வு ஒருவருக்கு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அத்தகைய விழிப்புணர்வு கண்டிப்பாக மேலோங்க வேண்டும், அப்போதுதான் அது மனிதநேயத்தின் நடைமுறையாக கருதப்படுகிறது.

மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்றால், உங்களுக்குப் பிடிக்காததை, நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு செய்யக் கூடாது. நீங்கள் விரும்பாததை, நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒருபோதும் செய்யக்கூடாது; இது மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. மனிதநேயத்தின் நடைமுறைக்கு வரம்புகள் உள்ளன; அது வரம்புக்குட்பட்டது. ஆனால் நீங்கள் இவ்வளவு மட்டும் கடைபிடித்தால், அதுவே போதும்.

ஒருவருக்கு மனைவி மற்றும் வேறு பெண் தொடர்பு இருந்தால், பகவான் கூறியுள்ளார் “உங்களுக்கு திருமணம் ஆனதை உலகம் ஏற்றுக்கொண்டது. உங்கள் மாமனார்/மாமியார் அதை ஏற்றுக்கொண்டனர், உங்கள் குடும்பம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது, உங்கள் ஊர் மக்கள் அதை ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.” உங்கள் மனைவியை திரைப்படத்திற்கு அழைத்துச் சென்றால் உங்களை யாராவது குற்றஞ்சாட்டுவார்களா? ஆனால் நீங்கள் வேறொரு பெண்ணை திரைப்படத்திற்கு அழைத்துச் சென்றால் என்ன ஆகும்?

கேள்வி கேட்பவர்: அமெரிக்காவில், இதற்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை.

தாதாழி: அமெரிக்காவில் எதிர்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இந்தியாவில் அதற்கு எதிர்ப்பு இருக்கிறது, அல்லவா? இந்த அறிக்கை சரியானது, ஆனால் அந்த மக்களுக்கு அத்தகைய புரிதல் இல்லை. இருப்பினும், நீங்கள் பிறந்த நாட்டில் [இந்தியாவில்] அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள்! ஒரு எதிர்ப்பு எழுப்பப்படுகிறது; அப்படி எதிர்ப்பதே தவறு. அமெரிக்காவில், அதற்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை. அமெரிக்காவில், அதிக மக்கள் [அடுத்த பிறவியில்] விலங்கு கதியை நோக்கிச் செல்வதில்லை. இங்கு இந்தியாவில், என்பது சதவீத மனிதர்கள் விலங்கு கதியை நோக்கி செல்கிறார்கள். இங்குள்ள என்பது சதவீத மக்கள், இது எதனால் என்றால், மனித கதியை அடைந்த அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் கலப்படப் பொருட்களை விற்று, தங்களுக்குச் சொந்தமில்லாததை அனுபவிக்கிறார்கள், தங்களுக்குச் சொந்தமில்லாததைத் திருடுகிறார்கள், தங்களுக்குச் சொந்தமில்லாததை எடுத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்கள், தங்களுக்குச் சொந்தமில்லாததைப் பற்றிய எண்ணங்கள் அவர்களிடம் உள்ளன, அல்லது அவர்கள் மற்ற பெண்களை பாலியல் நோக்கத்துடன் பார்க்கிறார்கள். ஒரு நபர் தனது சொந்த மனவியிடன் [பாலியல்] இன்பத்தில்ஸடுபட_உரிமை_உண்டு, ஆனால் அவர் மற்றொரு பெண்ணை பாலியல் நோக்கத்துடன் பார்க்கவே கூடாது; அதற்கும் தண்டனை உண்டு. பாலியல் நோக்கத்துடன் மற்றொரு பெண்ணை பார்ப்பதற்கு தண்டனையாக [அடுத்த பிறவியில்] விலங்கு கதியை அடைவார். ஏனென்றால் அதுமிருக்த்தனம். அங்கு மனிதாபிமானம் இருக்க வேண்டும்.

மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்ன? உங்களுக்கு சொந்தமானதை அனுபவிப்பதே; மனிதநேயம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இல்லையா?

கேள்வி கேட்டபவர்: ஆம்.

தாதாழி: மற்றும் உங்களுக்கு சொந்தமில்லாததை?

கேள்வி கேட்பவர்: ஒருவர் அதை ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடாது. ஒரு மனிதன் விலங்கு கதியில் பிறப்பான் என்பதற்கு ஏதாவது ஆதாரம் உள்ளதா?

தாதாரி: ஆம், ஆதாரத்துடன் உள்ளது. அதுபோன்ற ஆதாரம் இல்லாத கருத்துக்களை கூற முடியாது.

எவ்வளவு காலம் வரை ஒரு மனிதனாக உயிர்வாடுவம் தக்கவைக்கப்படுகிறது? தனக்குச் சொந்தமில்லாதவற்றில் சிறிதளவு கூட ஈடுபாத வரையில், ஒரு மனிதனாக உயிர்வாடுவம் தக்கவைக்கப்படுகிறது. எது தனக்குரியதோ அது மட்டும் அனுபவிப்பவர்களே மனிதர்களாகப் பிறப்பார்கள். தனக்குச் சொந்தமில்லாததை அனுபவிப்பவர்கள் மிருகங்களாகப் பிறப்பார்கள். தங்களுக்குச் சொந்தமானதை மற்றவர்களுக்குக் கொடுப்பவர்கள் தேவ கதியை (தேவ் கதி) அடைவார்கள், மற்றவர்களிடமிருந்து உரிமையற்றதை வலுக்கட்டாயமாகப் பெறும் செயல்பாடு, மற்றவர்களை துன்பபடுத்துவார்கள் நரக கதியை (நரக் கதி) அடைவார்கள்.

மனிதநேயத்தின் பொருள்

மனிதனேயம் என்றால், ‘என்னுடையதை நான் அனுபவிக்கிறேன், உங்களுடையதை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். என் பங்காக எனக்கு எது கிடைக்கிறதோ அது என்னுடையது, உங்களுடைய பங்காக உங்களுக்கு எது கிடைக்கிறதோ அது உங்களுடையது’. மனிதாபிமானம் என்பது பிறருக்குச் சொந்தமானதை கண்ணால் கூட பார்க்காமல் இருப்பது. மேலும் மிருகத்தனம் என்றால், ‘எது என்னுடையதோ அது என்னுடையது, மற்றும் எது உங்களுடையதோ அதுவும் என்னுடையதே!’ என்றிருப்பது. மேலும் தெய்வீக பண்பு என்றால் என்ன? ‘எது உங்களுடையதோ அது உங்களுடையதே, எது என்னுடையதோ அதுவும் உங்களுடையதே’

என்றிருப்பது. ஒரு பரோபகார நபர் தனக்குச் சொந்தமானதையும் மற்றவர்களுக்குக் கொடுத்துவிடுவார். இப்படிப்பட்ட தெய்வீக குணங்கள் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? நீங்கள் அனைத்து இடங்களிலும் அதிகப்படியாக மனிதநேயத்தைப் காணுகிறீர்களா?

கேள்வி கேட்பவர்: இது சில இடங்களில் காணப்படுகிறது ஆனால் மற்ற இடங்களில் காணப்படுவதில்லை.

தாதாழி: நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மனிதனிடம் மிருகத்தனத்தை கவனித்திருக்கிறீர்களா? ஒரு நபர் தனது ‘கொம்புகளை’ உயர்த்தும்போது, ‘அவன் என்னை நோக்கி பாயும் ‘காளை’ என்பது உங்களுக்குப் புரியாதா?’ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வழியை விட்டு விலகிவிட வேண்டும். இந்த ‘காளை’ அரசராக இருந்தாலும் தவிர்த்துவிடாது. ஒரு அரசர் காளையின் எதிரில் வந்தாலும், அந்த காளை மகிழ்ச்சியுடன் தன் வழியில் சென்று கொண்டிருக்கும்! அரசர் தவிர்த்து, மாற்று பாதையில் செல்ல வேண்டும், ஆனால் காளை தன் பாதையை மாற்றாது.

இது மனித நேயத்தை விட உயர்ந்த பண்பு

அப்படியானால், மனித நேயத்திற்கு அப்பாற்பட்டு, ‘தெய்வத்தன்மையுள்ள-மனிதன்’ என்று கருதப்படுபவர் யார்? நீங்கள் அந்த மனிதனுக்கு பத்து முறை தீங்கு விளைவித்தாலும், உங்களுக்குத் தேவைப்படும்போது அவர் உங்களுக்கு உதவுவார்! நீங்கள் அவருக்கு மீண்டும் தீங்கு விளைவித்தால், உங்களுக்குத் தேவைப்படும்போது அவர் உங்களுக்கு உதவுவார். மற்றவர்களுக்கு உதவுவதே அவருடைய இயல்பு. எனவே, அந்த மனிதன் ஒரு ‘தெய்வத்தன்மையுள்ள-மனிதன்’ என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். அது தெய்வீக குணமாக கருதப்படுகிறது. அப்படி சில மனிதர்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள்.

அப்படிப்பட்டவர்களை இந்தக் காலத்தில் காணமுடிவதில்லை, அல்லவா! ஏனென்றால், ஸ்த்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பேர் என்ற விகிதம் ஆகிவிட்டது!

ஒரு நபர் மனிதநேயத்தின் நடைமுறைக்கு எதிரான எந்தவொரு நடத்தையிலும் ஈடுபட்டால்; ஒருவர் மிருகத்தனமாக நடந்து கொண்டாலும், அந்த மனிதர் விலங்கு கதியை அடைவார். அரக்கனை போன்ற நடத்தையில் ஒருவர் ஈடுபட்டால், அந்த நபர் ஒரு அரக்க வாழ்க்கையை அடைவார், அதாவது நரக கதியை அடைவார். மேலும் ஒருவர் மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வத்தன்மையான நடத்தையில் ஈடுபட்டால், அந்த நபர் தேவ கதியை அடைவார். இது உங்களுக்கு புரிகிறதா? நான் என்ன கூற விரும்புகிறேன் என்று உங்களுக்கு புரிகிறதா?

தங்களுக்குத் தெரிந்தவற்றை கற்பிக்கிறார்கள்

இங்கே, பல சந்த புருஷ (புனிதர்கள்) மற்றும் ஞானி புருஷ (ஆத்ம அனுபவம் பெற்ற இவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் ஆத்ம ஞானம் வழங்கக்கூடியவர்கள்) மட்டுமே பிறக்கிறார்கள், அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறார்கள். அவர்கள் உலக வாழ்வு என்னும் பெருங்கடலை கடந்துவிட்டு மற்றவர்களையும் கடந்து செல்ல உதவுகிறார்கள். தாங்கள் எப்படி ஆனார்களோ அதுபோன்றே மற்றவர்களும் ஆவதற்கு உதவுகிறார்கள். தாங்கள் எப்படி ஆனார்களோ, (அதாவது) என்னவென்றால், அவர்கள் மனிதநேயத்தை கடைப்பிடித்தால், அவர்கள் மனிதநேயத்தின் நடைமுறையை கற்பிப்பார்கள். இதற்கு (மனிதநேயத்திற்கு) அப்பாற்பட்டவர்கள் தெய்வீக குணங்களைப் பற்பிப்பார்கள். அப்படியென்றால் ஒரு தெய்வத்தன்மையுள்ள மனிதனின் நடத்தை எப்படி இருக்கும் என்பதை அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தால், அவர்கள் ஒரு தெய்வத்தன்மையான நடத்தையை கற்பிப்பார்கள். எனவே, அவர்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்த நல்லொழுக்கங்களை கற்பிக்கிறார்கள்.

மேலும் இந்தச் சார்புகள் அனைத்திலிருந்தும் விடுபடுவது எப்படி என்ற ஞானம் அவர்களுக்கு இருந்தால், அவர்கள் விடுபட்டிருந்தால், அவர்கள் விடுபடுகிற ஞானம் வழங்குவார்கள்.

இது விலங்கு போன்ற நடத்தை என்பதாகும்

கேள்வி கேட்பவர்: உண்மையான மதம் மனிதநேயம் என்பதாகும். இப்போது அதில், நான் குறிப்பாக தெரிந்து கொள்ள விரும்புவது என்னவென்றால் மனிதநேயத்தின் உண்மையான நடைமுறை யாருக்கும் தீங்கு ஏற்படாமல் இருப்பது. அது முக்கியமான அடித்தளமாகும். ஒருவரிடம் பணம், செல்வம், அதிகாரம், ஆடம்பரம் இருக்கலாம், ஆனால் அவர் அவற்றை தவறான முறையில் பயன்படுத்த கூடாது; அவர் அவற்றை நல்ல முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும். இவை அனைத்தும் மனிதநேயத்தின் நடைமுறையின் கொள்கைகள் என்று நான் நம்புகிறேன். எனவே, இது சரியா என்று நான் உங்களிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.

தாதாழி: மனிதநேயத்தின் உண்மையான நடைமுறை என்னவென்றால், ஒரு உயிரினம் கூட சிறிதளவும் பாதிக்கப்படக்கூடாது. யாராவது உங்களை துன்பப்படுத்தினால், அந்த நபர் மிருகத்தனமாக ஈடுபடுகிறார், ஆனால் நீங்கள் ஒரு மனிதனாக இருக்க விரும்பினால் நீங்கள் மிருகத்தனமாக ஈடுபடக்கூடாது. மனிதநேயத்தை முறையாக கடைபிடித்தால், மோட்சம் உடனடியாக அடைந்துவிடலாம். ஒரு நபர் மனிதநேயத்தின் நடைமுறையை புரிந்து கொண்டால், அதுவே போதுமானது. இதை தவிர புரிந்து கொள்வதற்கு வேண்டாரு சிறந்த தர்மம் (தர்மா) இல்லை. மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்றால் மிருகத்தனமான குணம் இல்லாதது; இதைத்தான் மனிதநேயத்தை கடைபிடிப்பது என்பதாகும். யாராவது உங்களை திட்டினால், அந்த நபர் மிருகத்தனமாக ஈடுபடுகிறார், ஆனால் நீங்கள் மிருகத்தனமாக ஈடுபட முடியாது. ஒரு

மனிதனுக்கு ஏற்ற சமநிலையை நீங்கள் தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு நீங்கள் அந்த நபரிடம், “தமிழ், என் தவறு என்ன? என் தவறை எனக்குக் கூட்டிக்காட்டினால், நான் அதிலிருந்து விடுபட முடியும்” என்று கூறவேண்டும். மனித நேயத்தின் நடைமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், உங்களால் யாரும் சிறிதளவு கூட பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் மற்றவரால் பாதிப்படைந்தால், அது அவரது மிருகத்தனமான நடத்தை. நீங்கள் மிருகத்தனமான நடத்தையால் பதிலடி கொடுக்க முடியாது. மிருகத்தனமாக இருக்கும் ஒருவருடன் நாம் மிருகத்தனமாகாமல் இருப்பதே மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்பதாகும். உங்களுக்கு இது புரிகிறதா? மனிதநேயத்தின் நடைமுறையில், பழிக்கு பழி என்ற குணம் இருக்கக்கூடாது. ஒருவர் உங்களைத் திட்டினால், பதிலுக்கு நீங்கள் அவரைத் திட்டினால், ஒரு நபர் உங்களைத் தாக்கினால், பதிலுக்கு நீங்கள் அவரைத் திருப்பி தாக்கினால், பிறகு நீங்கள் உண்மையில் ஒரு மிருகத்தை போல் ஆகிவிட்டார்கள். இதில் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை எங்கே இருக்கிறது? எனவே, தர்மம் (தர்மா) என்பது யாருக்கும் தீங்கு ஏற்படாத முறையில் இருக்க வேண்டும்.

இப்போது, அத்தகைய நபரைத்தான் ஒரு மனிதனாகக் கருதப்படுகிறார், ஆனால் மனிதநேயம் ஏற்கனவே நீங்கிவிட்டது. அப்படியானால், அவன் மனிதனாக இருந்தும் என்ன பயன்? என்னைய் இல்லாத எள் விதைகளினால் என்ன பயன்? அவற்றை எப்படி எள் விதைகள் என்று கருத முடியும்? அவருடைய மனிதநேயம் ஏற்கனவே நீங்கிவிட்டது. குறைந்தபட்ச மனிதநேயமாவது தேவை. அதனால் தான் திரைப்படங்களில், “மக்கள் எவ்வளவு மாறிவிட்டார்கள்...” என்ற பாடல் பாடப்பட்டிருக்கிறது. சரி, அவரிடம் இன்னும் மீதம் என்ன இருக்கிறது? மனிதன் மாறிவிட்டதால், அவரது முழு மூலதனமும் இழந்து போய்விட்டது. இப்போது, உங்கள் ‘வியாபாரத்தை’ எதை வைத்து நடத்துவீர்கள்?

கீழ் பணிபுரிபவர்களுடன் உங்கள் கடமையை செயலாற்றும் போது...

கேள்வி கேட்பவர்: என்னிடம் பணி புரியும் கீழ்நிலை பணியாளர்கள் இருக்கிறார்கள், அந்த நபர் எனது மகனாக இருந்தாலும், அல்லது அலுவலகத்தில் இருப்பவராக இருந்தாலும் அல்லது மற்றவர் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள் கடமைகளில் இருந்து தவறிவிடுகிறார்கள் என்றால், அச்சமயத்தில் நான் அவர்களுக்கு சரியான அறிவுரை கூறுகிறேன். அந்த அறிவுரை நிச்சயமாக அவரை துக்கப்படுத்துகிறது, அந்த நேரத்தில் ஒரு முரண்பாடு எழுவது போல் தெரிகிறது. எனவே அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

தாதார்: அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. உங்கள் கண்ணோட்டம் நியாயமானதாக இருக்கும் வரை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அந்த நபரிடம் உங்கள் உள்ளோக்கம் மிருகத்தனமாக இருக்கக்கூடாது. மேலும் ஏதேனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால், நீங்கள் அந்த நபரிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இவ்வாறு, அந்த தவறை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். மனிதநேயத்தின் நடைமுறை முழுமையாக (பின்பற்றிக்கொண்டு) இருக்க வேண்டும்.

வீட்டு உதவியாளர் சேதம் ஏற்படுத்தும் போது

மக்களிடையே கருத்து வேறுபாடு (மத்தேவும்) ஏன் ஏற்படுகிறது?

கேள்வி கேட்பவர்: கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுவதற்குக் காரணம் சுய ஆர்வம் (ஸ்வார்த்).

தாதார்: உண்மையில், ஒருவர் சண்டையிடாதபோது, அது தன்னலமாக (ஆத்ம நோக்கத்திற்காக) கருதப்படுகிறது. தன்னலத்தில் எப்போதும் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.

கேள்வி கேட்பவர்: அப்படி அது ஆன்மீக தன்னலமானது (ஆத்ம நோக்கத்திற்காக) என்றால், அதில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்; அதுவே உலகியல் தன்னலம் என்றால், அதில் மகிழ்ச்சியின்மையை தவிர வேறொன்றுமில்லை!

தாதாரி: ஆம், ஆனால் உலகிய தன்னலம் கூட நியாயமானதாக இருக்கலாம். ஒருவர் தனது மகிழ்ச்சியை விட்டுவிடாமல், மற்றும் அது குறைந்துவிடாமல், அது அதிகரிக்கும் வகையில் ஒருவர் நடந்துகொள்வார். மாறாக, சண்டையிட்டால் உலகிய மகிழ்ச்சி நீங்கிவிடும். உங்கள் மனைவியின் கைகளில் இருந்து கண்ணாடி கோப்பைகள் விழுந்துவிட்டால், அதில் சுமார் இருபது டாலர்கள் நஷ்டம் ஏற்படுமானால், உடனே உங்களுக்கு அவர் ‘இருபது டாலர்கள் நஷ்டம் ஏற்படுத்திவிட்டார்’ என்று மனக்கலக்கம் ஏற்படும். ஹே, மனிதனே, அவர் நஷ்டம் ஏற்படுத்தவில்லை; அவர் கைகளில் இருந்து அவை விழுந்துவிட்டன! அதுவே உங்கள் கைகளில் இருந்து விழுந்திருந்தால், நீங்கள் என்ன நீதி வழங்குவீர்கள்? அதே நீதியைத்தான் நீங்கள் அவருக்கும் வழங்கவேண்டும்.

மாறாக, அந்தச் சூழ்நிலையில் என்ன நீதியை வழங்குகிறீர்கள்? ‘அவர் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி விட்டார்’ என்று கருதுவீர்கள். அவர் அந்நியரா? மேலும் அந்நியராக இருந்தாலும், அல்லது வீட்டு உதவியாளராக இருந்தாலும், அப்படி செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால், கண்ணாடிக் கோப்பைகள் எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் விழுகின்றன, அந்த நபர் வேண்டுமென்றே கீழே விழுச்செய்கிறாரா அல்லது கைதவறி கீழே விழுந்துவிடுகிறதா; நீங்கள் அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டாமா? வீட்டு உதவியாளர் வேண்டுமென்றே கீழே விழுச்செய்வாரா?

எனவே, ஒருவர் எந்த தர்மத்தை (*தர்மா*) கடைப்பிடிக்க வேண்டும்? யாராவது தீங்கு விளைவித்தால், யாராவது உங்களைப்

பழிவாங்குவதாகத் தோன்றினால், அந்த நபர் உண்மையில் பழிவாங்குபவர் அல்ல; (உங்களுக்கு) தீங்கு விளைவிக்கக் கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை. எனவே, அந்த நபர் மீது உங்களுக்கு வெறுப்பு (தலேவே) இருக்கக்கூடாது. ஆம், அப்படி அந்த நபர் உங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலோ அல்லது வீட்டு உதவியாளரினால் கண்ணாடி கோப்பைகள் விழுந்துவிட்டால், உண்மையில் வீட்டு உதவியாளர் அதை கிழே விழவைப்பதில்லை, கண்ணாடி கோப்பைகள் விழுவதற்கான காரணம் வேறு. எனவே, வீட்டு உதவியாளரிடம் அதிகம் கோபப்பட வேண்டாம். “வேகத்தை குறைத்துக் கொண்டு, மெதுவாக நடந்து செல்” என்று நிதானமாக அவரிடம் கூறுங்கள். அவரிடம் நீங்கள் “உங்களுக்கு அடி ஏதும் ஏற்படவில்லை அல்லவா?” என்று கேட்கவும். உண்மையில், உங்கள் கண்ணாடி கோப்பைகள் பத்து அல்லது பன்னிரெண்டு உடைந்துவிட்டதால், அமைதியின்மை மற்றும் கோபம் உங்களுக்குள் உடனே எழுந்து இருக்கும். அவர்கள் (விருந்தினர்கள்) அமர்ந்திருக்கும் வரை, நீங்கள் கோபத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள், ஆனால் உங்களுக்குள் நீங்கள் அமைதியின்மையை உணர்வீர்கள். எல்லோரும் சென்ற பிறகு, வீட்டு உதவியாளரிடம் நீங்கள் கோபத்தைக் காட்டுவீர்கள். இதைச் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது மிகப்பெரிய குற்றங்களில் ஒன்றாகும். யார் “செய்பவர்” என்று தெரிவதில்லை உண்மையில் கண்களுக்குத் தெரியும் வெளிப்படையான “செய்பவரை” (நிமித்) உலகம் “கடிக்கிறது”, குற்றம் சாட்டுகிறது.

நான் மிகச் சிறிய குழந்தைகளிடம், “செல்லுங்கள், இந்தக் கோப்பையை வெளியே எறிந்துவிடுங்கள்” என்று கூறினேன். ஆனால் அவர்கள் தோள்களைக் உயர்த்தி, “இது எரியக்கூடாது” என்றனர். யாரும் வேண்டும் என்றே சேதம் விளைவிக்க மாட்டார்கள். நான் ஒரு குழந்தையிடம், “இது தாதாவின் காலணிகள், போய் வெளியே எறிந்துவிடு”

என்று கூறினேன், அதற்கு அவன் தோள்களை உயர்த்தினான். அவைகளை தூக்கி எறியக்கூடாது; என்கிற சரியான புரிதல் அவனுக்கு உள்ளது. எனவே எந்த பொருட்களையும் யாரும் தூக்கி எறிய மாட்டார்கள். வீட்டு உதவியாளர் கூட அவற்றை உடைக்க மாட்டார். ஆனால் இந்த முட்டாள் மக்கள், வீட்டு உதவியாளர்களை துண்புறுத்துகிறார்கள். ஹே, நீங்கள் வீட்டு வேலை செய்பவராக இருந்தால், அப்போது நீங்கள் அதை உணருவீர்கள். எனவே, நீங்கள் அப்படி எதுவும் செய்யாமல் இருந்தால், எப்போதாவது நீங்கள் ஒரு வீட்டு உதவியாளர் என்றாகும் போது, நீங்கள் ஒரு நல்ல முதலாளியை பெறுவீர்கள்.

மற்றவர்களின் (நிலையில்) உங்களை பொருத்தி பார்பதே, மனிதநேயம் (மாணவ்தர்மா) எனப்படும். இது தவிர ஆன்மீகம் (அத்யாத்மா), என்கிற மற்றொரு தர்மம் அதைவிட மேலானது. இருப்பினும், ஒருவர் குறைந்தபட்சம் இந்த அளவு மனிதநேயத்தை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை பற்றி புரிந்திருக்க வேண்டும்.

ஒருவரின் நடத்தை திறன், மற்றவரிடம் பிரதிபலிக்கும்

கேள்வி கேட்பவர்: அது தெரிந்தும், பல சமயங்களில் விழிப்புணர்வில் இருப்பதில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

தாதாரி: இல்லை, அப்படியென்றால் இந்த ஞானம் அறியப்படவில்லை. அறியப்படவில்லை என்பதாகும். உண்மையான ஞானம் அறியப்படவில்லை. அறியப்பட்ட ஞானம், இலக்கியம் மூலம் அறிந்ததாகும். தகுதியுள்ள குரு மூலமாகவும் அறியப்படவில்லை. தகுதிவாய்ந்த குரு என்பவரின் போதனைகள் உங்களுக்குள் சரியான பலன்களை தரும், அவை எப்படிப்பட்ட போதனைகளாக இருந்தாலும் சரி. நான் சிகிரெட் புகைத்துக் கொண்டே, “சிகிரெட் புகைப்பதை நிறுத்துங்கள்” என்று உங்களிடம் சொன்னால், அது பயனற்றது. அதற்கு, நடத்தை திறன் (சாரித்திரபழ்) தேவை. முழுமையான நடத்தை திறன் கொண்ட குருவின்

ஆதரவுடன் மட்டுமே, நீங்கள் போதனைகளை பின்பற்ற முடியும். இல்லையெனில், போதனைகளை நீங்களாகவே பின்பற்ற முடியாது.

உங்கள் குழந்தையிடம், “இந்த பாட்டிலில் விஷம் இருக்கிறது. பார், வெள்ளையாகத் தெரிகிறது. அதை நீ தொடாதே” என்று சொன்னால், “விஷம் என்றால் என்ன?” என்று குழந்தை உங்களிடம் கேட்கும். “விஷம் என்றால் அது மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும்” என்று நீங்கள் பதிலளிப்பீர்கள். பிறகு, குழந்தை “இறப்பது என்றால் என்ன?” என்று மீண்டும் கேட்கும், அப்போது நீங்கள் குழந்தையிடம், “நேற்று, அங்கு [அந்த இறந்த நபரை] எடுத்துச் செல்லும்போது, ‘அவரை எடுத்து கொண்டு செல்ல வேண்டாம், அவரை எடுத்து கொண்டு செல்ல வேண்டாம்’ என்று கூறினாய் அல்லவா என்று கூறுவீர்கள். எனவே ஒருவர் இறந்தால், அவர் கொண்டுச் செல்லப்படுகிறார்”. எனவே, அதை புரிந்து கொண்ட பிறகு, அந்த குழந்தை அதை தொடாமல் இருக்கும். ஞானம் என்பது ஒருவரின் புரிதலில் இருக்க வேண்டும்.

ஒருமுறை உங்களுக்கு “ஹே, இது விஷம்!” என்று கூறியிருந்தால், அந்த ஞானம் எப்போதும் உங்கள் விழிப்புணர்வில் இருக்க வேண்டும். மேலும், விழிப்புணர்வில் நிலைத்திருக்காத ஞானம், உண்மையில் ஞானம் என்பதாகாது. அது அஞ்ஞானம் (அஞ்ஞான்) எனப்படும். இங்கிருந்து அகமதாபாத் செல்வதற்கான ஞானம் உங்களுக்கு கொடுத்தால், உங்களுக்கு ஒரு வரைபடம் மற்றும் அனைத்தையும் கொடுத்தால், அது உங்களை அங்கு அழைத்துச் செல்லவில்லை என்றால், வரைபடம் நிச்சயமாக தவறானது. [பலன்] துல்லியமாக கிடைக்க வேண்டும்.

நான்கு கதிகளில் அலைவதற்கான காரணங்கள்...

கேள்வி கேட்டவர்: ஒரு மனிதனின் கடமையைப் பற்றி கூறுங்கள்.

தாதாழி: ஒரு மனிதனின் கடமையைப் பொறுத்த வரையில், நிச்சயமாக மீண்டும் மனிதனாகப் பிறக்க விரும்புவனுக்கு வரம்பு என்ன என்பதைச் சொல்கிறேன். உயர்ந்து மேலே செல்ல அல்லது தாழ்ந்து கீழே செல்ல விரும்பாதவர்களுக்கு; உயர்ந்த மேலே என்பதின் பொருள் தேவ கதி (தேவ் கதி), மற்றும் தாழ்ந்த கீழே என்பதின் பொருள் விலங்கு கதி (ஜான்வர் கதி), மேலும் அதைவிட தாழ்ந்தது நரக கதி (நரக் கதி). பல்வேறு கதிகள் உள்ளன. மீண்டும் மனிதனாக பிறப்பது என்பதை பற்றி மட்டும் கேட்கிறீர்களா?

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த உடல் இருக்கும் வரை, மனிதனாக கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அல்லவா?

தாதாழி: ஒரு மனிதனாக (கடந்த பிறவியில்) உங்கள் கடமைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றியதால் தான் இந்த மனித வாழ்க்கையை நீங்கள் பெற்றுள்ளீர்கள். நீங்கள் ஏற்கனவே அதில் தேர்ச்சி பெற விரும்புகிறீர்கள்? இந்த உலகில் இரண்டு சாத்தியங்கள் உள்ளன. ஒன்று, மனித வாழ்க்கைக்கு வந்த பிறகு, ஒரு நபர் புண்ணியத்தை சேகரித்தால் [புண்ணிய கர்மா], அவர் உயர்ந்த கதி அடைவார். அதே சமயம் ஒருவர் பாவங்களை [பாவ கர்மா] சேகரித்தால், அவர் தாழ்ந்த கதி அடைவார். மேலும், ஒரு நபர் புண்ணியம் மற்றும் பாவம் என்ற இரண்டு வியாபாரத்தை நிறுத்திவிட்டால், அவர் மோட்சம் அடைவார்; இந்த ஜந்து இருப்பிடம் திறந்து இருக்கிறது. நான்கு கதிகள் உள்ளன. தேவ கதி அதிக புண்ணியம் சேகரித்தவர்களுக்கானது. மனித கதி பாவங்களை விட அதிக புண்ணியம் சேகரித்தவர்களுக்கானது. விலங்கு கதி புண்ணியத்தை விட அதிக பாவங்களை சேகரித்தவர்களுக்கானது. நரக கதி, பாவங்களை மட்டுமே சேகரித்தவர்களுக்கானது. இவையே நான்கு கதிகள், மேலும் ஐந்தாவது கதி மோட்ச கதி. மனிதர்கள் இந்த நான்கு கதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை

அடைய முடியும் மற்றும் ஜந்தாவது கதியை இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்களால் மட்டுமே அடைய முடியும் [அல்லது மறுபிறவியில் நம்பிக்கை கொண்ட அந்நிய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள்]. இது இந்திய நாட்டிற்கு சிறப்பு. மற்ற மனிதர்களுக்கு இத்தகைய சிறப்பு இல்லை. இப்போது, ஒருவர் மனித கதி [அடுத்த பிறவியில்] அடைய விரும்பினால், அவர் வயதானவர்களுக்கு, தன் தாய்க்கு, தன் தந்தைக்கு, தன் குருவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அவர் மக்களிடம் உதவும் மனப்பான்மையுடன் செயலாற்ற வேண்டும். மேலும், உலகிய தொடர்புகளில், பத்து கொடுத்து பத்து பெற்றுக்கொள்ளவும். தூய உலகியல் தொடர்புகளை தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டும், அப்படியென்றால், யாரிடமும் கொடுக்கல் அல்லது வாங்கல் நிலுவையில் இல்லாதவாறு உலகியல் தொடர்பை கவனித்துக் கொள்ளவேண்டும்; முற்றிலும் தூய உலகியல் தொடர்பு வேண்டும். மனிதநேயம் என்பது நீங்கள் ஒருவரை அடிக்கும் போது அல்லது அவ்வாறு செய்வதற்கு முன்; மனிதநேயம் இருந்தால், ‘என்ன அடித்தால் நான் எப்படி உணருவேன்?’ என்ற விழிப்புணர்வு எழ வேண்டும். இத்தகைய விழிப்புணர்வு முதலில் எழ வேண்டும், அப்போதுதான் மனிதநேயம் நிலவும், இல்லையெனில் மனித நேயம் நிலவாது. எனவே, இதை மனதில் கொண்டு அனைத்து செயல்களும் செய்தால், மனித வாழ்க்கை மீண்டும் அடைய முடியும். மீண்டும் மனித வாழ்க்கை பெறுவது கடினம்.

இல்லையேல், இதைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாதவர், இதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன? என்பது பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாதவரை, மனிதர் என்று குறிப்பிடவே முடியாது. அத்தகைய விழிப்புணர்வு இல்லாத ஒரு நபர் என்பவர் திறந்த கண்களுடனே உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார், அவரை மனிதர் என்று குறிப்பிட முடியாது. ஒருவர் தனக்கு சொந்தமில்லாததைப் பற்றி நாள் முழுவதும் எண்ணிக்கொண்டு

இருப்பவர், பொருட்களில் கலப்படம் செய்கிறவர், அப்படிப்பட்டவர் மிருக கதியை அடைகிறார்; அவர் இங்கிருந்து செல்கிறார், மனித வாழ்க்கையிலிருந்து நேரடியாக விலங்கு கதிக்கு சென்று அங்கு விளைவுகளை அனுபவிக்கிறார்.

தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை மற்றவர்களுக்குக் கொடுப்பவர், தனக்கு உரிமையான மகிழ்ச்சியை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பவர், தெய்வீக மனிதர் ஆவார், ஆகையால் அவர் தேவ கதி அடைவார். அவர் அனுபவிக்க வேண்டிய மகிழ்ச்சி, அவருக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மகிழ்ச்சி; அவருக்கு அதன் தேவை இருந்தும், அவர் அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறார், அத்தகைய நபர் ஒரு தெய்வீக மனிதர், எனவே அவர் தேவ கதி அடைகிறார். இதற்கிடையில், ஒரு நபர் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அந்தமற்ற ஆழிவை ஏற்படுத்தி, மற்றவர்களுக்கு அதிக தீங்கு விளைவித்து அதில் எந்த நன்மையும் பெறாமல், அத்தகைய நபர் நரக கதியை அடைகிறார். இவர்கள் தங்களுக்கு உரிமையில்லாதவற்றில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவர்கள் தங்களின் நன்மைக்காக ஈடுபடுகிறார்கள், எனவே அவர்கள் விலங்கு கதியை அடைகிறார்கள். இருப்பினும், எந்த காரணமும் இல்லாமல் மக்களின் வீடுகளை ஏரிப்பவர்கள், மற்றும் இதர தீங்குகளை விளைவிப்பவர்கள், அனைவரும் நரக கதிக்கு தகுதியானவர்கள். அவர் மற்ற உயிரினங்களைக் கொன்று, அல்லது ஏரிகளை விடுமாக்கி, கிணறுகளில் எதை வேண்டுமானாலும் கொட்டி விடுவது! ஒரு நபர் தன் செயலுக்கு முற்றிலும் தானே தான் பொறுப்பு. இந்த உலகில் ஒவ்வொரு செயலின் மதிப்பீடும் பொறுப்புக்குள்ளானது!

இயற்கையில், ஒரு செயலின் மதிப்பீட்டளவில் அநீதி இருப்பதில்லை. சில நேரங்களில் மக்கள் மத்தியில் அநீதி இருக்கலாம், ஆனால் இயற்கையில் முழுமையான நீதி உள்ளது. அநீதி ஒருபோதும் நிகழ்ந்ததில்லை. இயற்கை அதீத அளவில் நீதியில் உள்ளது மற்றும் எது

நடந்தாலும் அது உண்மையில் நீதிதான். இதை அறிந்து கொள்வதே ஞானம் எனப்படும். மேலும், நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதில் “நிகழ்ந்தது தவறு, இது தவறு, இது நல்லது” என்று கூறுவது அஞ்ஞானம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதோ அது உண்மையிலேயே சரிதான்.

கீழ்ப்பணிபுரிபவர்களிடம் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை

யாராவது உங்கள் மீது கோபம் கொண்டால் அதை உங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது, ஆனால் நாள் முழுவதும் நீங்கள் மற்றவர்களுடன் உங்கள் கோபப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள். இது எத்தகைய உணர்ச்சி! அது மனிதநேயம் என்பதல்ல. மற்றவர்கள் தன் மீது சிறிது கூட வருத்தப்படுவதைத் தாங்க முடியாதவர், நாள் முழுவதும் மற்றவர்களிடம் கோபப்படுகிறார், ஏனென்றால் அவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்பதற்காக, அல்லவா? கீழ் பணியாளர்களை தாக்குவது பெரும் குற்றமாக கருதப்படுகிறது. உங்கள் மேலானவர் அல்லது கடவுள் மீது தாக்குங்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள், அவர்கள் சக்திவாய்ந்தவர்கள். வெளிப்படையாகச் சொன்னால், கீழ் பணியாளரிடம் அதிகாரம் இல்லாததால், நீங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அவரைத் தாக்குகிறீர்கள். ஒரு கீழ் பணியாளர் எவ்வளவு தவறு செய்தவராக இருந்தாலும், நான் அவருக்கு எப்போதும் உதவி செய்திருக்கிறேன். இருப்பினும், ஒரு மேலதிகாரி இருக்கும் வரை, அவர் எவ்வளவு நல்லவராக இருந்தாலும், எனக்கு அவர் ஆதிக்கத்தோடு இருப்பதை என்னால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது, மேலும் நானும் மற்றவர் மீது அதிகாரத்துடன் நடந்து கொள்ள விரும்பவில்லை. அவர் நல்லவராக இருந்தால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் அவர் எப்போதும் அப்படி இருக்க மாட்டார் அல்லவா! ஒரு நாள் அவர் எனக்கு கடுமையான தலைவரி வரும் வகையில் ஏதாவது சொல்லலாம். கீழ் பணியாளர்களை

கவனித்துக்கொள்பவரே உயர்ந்தவர்! அவரே உண்மையில் நல்ல மேலதிகாரி. நான் உண்மையான மேலதிகாரியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு மேலதிகாரியாக இருங்கள், ஆனால் உண்மையான மனிதநேயமிக்க மேலதிகாரியாக இருங்கள். நீங்கள் என்னை அடிப்பதற்காக நான் பிறந்தேனா? அப்படி என்ன மகத்தானதை எனக்கு கொடுக்க போகிறீர்கள்?

உங்களுக்காக வேலை செய்ய யாரோ ஒருவரை பணியில் அமர்த்தப்பட்டால், அவரை ஒருபோதும் அவமதித்து பணிநீக்கம் செய்யாதீர்கள், மேலும் அவரை எரிச்சல்டைய செய்யாதீர்கள். அனைவரையும் மரியாதையுடன் நடத்துங்கள். எப்படி ஒருவர் உங்களுக்கு பயனுள்ளவராக இருப்பார் என்று உங்களுக்குத் தெரியாது!

ஒவ்வொரு இனத்திலும் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை

கேள்வி கேட்பவர்: மனித கதியில், பதினான்கு லட்சம் உயிரின வடிவங்கள் அல்லது [வளர்ச்சியின்] அடுக்குகள் உள்ளன. இருப்பினும், நாம் உண்மையில் மனித இனத்தின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து பார்த்தால், அல்லது உயிரியல் ரீதியாக, யாருக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் எதுவும் காணப்படுவதில்லை; அனைவரும் ஒன்றுதான். எனவே இதிலிருந்து, உயிரியல் வேறுபாடுகள் எதுவும் இல்லை என்று தோன்றுகிறது, ஆனால் மனநிலை வேறுபாடு [புரிதல்] உள்ளது...

தாதாழி: அதுதான் வளர்ச்சி. அதனால் தான் பல பிரிவுகள் உள்ளன.

கேள்வி கேட்பவர்: [வளர்ச்சியின்] அடுக்குகள் வேறுபட்டாலும், உயிரியல் ரீதியாக அனைவரும் ஒன்றுதான். அப்படியானால், ஏதாவது ஒரு பொதுவான மதம் இருக்க முடியுமா?

தாதாழி: பொதுவான மதம் என்பது மனிதநேயத்தின் நடைமுறை.

ஒரு நபர் தனது சொந்த புரிதலின் மூலம் மனிதநேய நடைமுறையை மேற்கொள்ள முடியும். ஒவ்வொரு நபரும் தனது புரிதலின் மூலம் மனிதநேயத்தின் நடைமுறையை மேற்கொள்ளலாம், ஆனால் அவர் சரியான புரிதலுடன் செய்தால் அது சிறந்தது. மனிதநேயத்தின் நடைமுறை மிகவும் உயர்ந்தது, ஆனால் மனிதநேயம் என்ற நடைமுறை இன்று மக்களிடையே இல்லை, அல்லவா?

மனிதகுலத்தின் நடைமுறை உண்மையில் அற்புதமானது ஆனால் அது (ஒரு நபரின்) வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப உள்ளது. அமெரிக்கர்களிடையே மனிதநேய நடைமுறை வேறுபட்டது, மற்றும் நமது [இந்திய] மனிதநேய நடைமுறை வேறுபட்டது.

கேள்வி கேட்பவர்: அதிலும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா, தாதா? எந்த வகையில் வித்தியாசம் இருக்கிறது?

தாதார்: ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது.

அவர்களின் பற்றுதலுக்கும் (மத்தா) நம்முடைய பற்றுதலுக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. அதாவது, நம் பெற்றோர் மீது நமக்கு இருக்கும் பற்றுதல் போன்று அவர்களுக்கு அவர்களின் பெற்றோர் மீது இருப்பதில்லை. பற்றுதல் குறைவாக இருப்பதால், அவர்களின் உணர்வுகளில் (பால்) வேறுபாடு உள்ளது; அந்த அளவிற்கு உணர்வுகள் குறைவாக இருக்கிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: எந்த அளவுக்கு பற்றுதல் குறைவாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு உணர்வுகள் மாறுபடும்!

தாதார்: மனிதநேயத்தின் நடைமுறை உண்மையில் இதற்கு இணையானதாகும். எனவே, அவர்களின் மனிதநேய நடைமுறை நம்முடையதை போன்றது அல்ல. அவர்களின் மனிதநேயத்தின் நடைமுறையானது உண்மையிலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட

வரைமுறையுடனான மனிதநேயத்திற்கு (உட்பட்டு) உட்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் ஏறக்குறைய எண்பது சதவீதம் பேர் மனிதநேயத்தில் (உட்பட்டு) உட்பட்டுள்ளனர். நம் மக்கள் மட்டுமே அப்படி இருப்பதில்லை. மற்ற அனைவரும், அவர்களின் நிலைக்கேற்ப, மனிதநேயத்தில், எல்லைக்குள் உள்ளனர்.

பல்வேறு வகையான மனிதநேயம் உள்ளன

கேள்வி கேட்பவர்: ஜெயின் (சமஜ), கிறிஸ்துவர் அல்லது வைஷ்ணவர்கள் (கிருஷ்ண பகவான் பக்தர்கள்) என எல்லா இடங்களிலும் உள்ள அனைத்து மக்களின் பொதுவான புரிதல்களும் ஒன்றால்லவா?

தாதாழி: உண்மை என்னவென்றால் ஒரு நபரின் வளர்ச்சி, புரிதலுக்கு ஏற்றார் போல் இருக்கும். ஞானியின் மனிதநேயம் (ஆத்ம அனுபவம் அடைந்த ஒருவர் மற்றவர்களுக்கும் ஆத்ம ஞானம் வழங்கக்கூடியவர்)... ஞானி என்பவரும் மனிதன் தான், அல்லவா? ஞானி என்பவரின் மனிதநேயம், ஆத்மாவை பற்றி அறியாதவர்களின் (அஞ்ஞானி) மனித நேயம், நிறைய பாவ கர்மாக்கள் உள்ளவர்களின் மனித நேயம், நிறைய புண்ணிய கர்மாக்கள் உள்ளவர்களின் மனித நேயம்; இப்படி ஒவ்வொருவரின் மனிதநேயம் வெவ்வேறானது. மனிதர்கள் ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தபோதிலும்.

ஞானி புருஷ் அவர்களின் மனிதநேயம் வேறு வகையானது. ஆத்மாவைப் பற்றி அறியாதவரின் மனிதநேயம் வேறுபட்டது. எல்லோரிடமும் மனிதநேயம் இருக்கிறது; ஆத்மவை பற்றி அறியாதவர்களிடமும் மனிதநேயம் இருக்கிறது. அப்படி இந்த வளர்ச்சியடையாத மக்களின் மத்தியில் நீங்கள் சென்றால், அவர்களிடமும் மனிதநேயம் இருக்கிறது, ஆனால் அவர்களின் மனிதநேயம் வேறு வகையானது. அது வளர்ச்சியடையாதது, ஆனால் மற்றவருடையது வளர்ச்சி அடைந்தது ஆகும். தீய செயல்களைச்

செய்பவரின் மனிதநேயம் என்பது; நீங்கள் ஒரு திருடனை எதிர்கொண்டால், ஒரு திருடன் நெருங்கி வந்தால், நீங்கள் அவருடைய கவனத்திற்கு வந்தால், அவருடைய மனிதநேயம் என்னவாக இருக்கும், “அசையாதே! (என்று சொல்வார்)”. நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள், ‘ஓ, நான் உன்னுடைய மனிதநேயத்தை புரிந்துகொண்டேன்.’ நீங்கள் அவருடைய மனிதநேயத்தைப்பற்றி தெரிந்துகொண்டார்கள், அல்லவா? “அதை ஒப்படைத்துவிடு!” என்று திருடன் கூறுவார். அதற்கு, நீங்கள் “வா, இதை எடுத்துக் கொண்டு செல்” என்று நீங்கள் கூற வேண்டும். ‘நீ என்னை சந்தித்தது, உண்மையிலேயே உன்னுடைய புண்ணிய கர்மா தான்!’ (என்று எண்ணத்தில் கொள்ளவேண்டும்).

மும்பையில் ஒரு நபர் மிகவும் பதட்டமாக இருந்தார். அவர் என்னிடம், “இப்போதெல்லாம், ஒருவர் டாக்சிகளில் பயணிக்க முடியாது”, என கூறினார். நான் அவரிடம், “என்ன நடந்தது? இங்கே பத்தாயிரம் டாக்சிகள் உள்ளன, நீங்கள் அவற்றில் பயணிக்க முடியாதா, அப்படி என்ன நடந்தது? அரசாங்கம் சட்டம் இயற்றியுள்ளதா?” என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர் “இல்லை, அவர்கள் கொள்ளையடிக்கிறார்கள். அவர்கள் உங்களை டாக்ஸியில் அடித்துவிட்டு கொள்ளையடிப்பார்கள்” என கூறினார். ‘மனிதர்களே, எவ்வளவு காலம் இப்படி பைத்தியமாக நடந்து கொள்வீர்கள்?’ கொள்ளையடிப்பது இயற்கையின் விதிகளுக்கு உட்பட்டதா, இல்லையா? நான்கு பேர் தினமும் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறார்கள், அதற்காக அந்த ‘வெகுமதி’ நீங்கள் பெறுவீர்கள் என்று; எப்படி நீங்கள் தீர்மானம் செய்தீர்கள்? அந்த ‘வெகுமதி’ முதல் இடத்தில் இருப்பவருக்கு ஒரு அரிய நாளில் வழங்கப்படுகிறது. தினசரி அடிப்படையில் ‘வெகுமதி’ கிடைக்கிறதா? கிறிஸ்துவர்கள் கூட ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். மறுபிறவி பற்றி

எவ்வளவு நம்பவைக்க முயன்றாலும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். நாம் இதைப் பற்றி பேசக்கூடாது. அப்படிச் செய்வது மனித நேயத்துக்கு எதிரானது. மற்றவரை நீங்கள் கூறும் ஏதோன்றும் சிறிதளவு துக்கம் ஏற்ப்படுத்தினாலும், அது மனித நேயத்திற்கு எதிரானது. மாறாக, நீங்கள் அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

மனிதநேயத்தின் நடைமுறையிலிருந்து ஒருவர் இப்படித்தான் வழி தவறுகிறார்

மனிதநேயத்தின் நடைமுறை ஒரு முக்கியமான விஷயம். மனிதநேயத்தின் நடைமுறை எப்போதும் [அனைவருக்கும்] ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. மனிதநேயத்தை செயல்கள் (கர்னி) என்று குறிப்பிடப்படுவதே இதற்கான காரணம்; ஒரு ஜரோப்பியர் உங்களுடன் மனிதநேயத்தை கடைப்பிடிக்கிறார், நீங்கள் ஜரோப்பியருடன் மனிதநேயத்தை கடைப்பிடிக்கிறீர்கள், இருவருக்கும் இடையே வித்தியாசம் இருக்கும். இதற்குக் காரணம் என்னவென்றால், அதன் பின்னணியில் இருக்கும் அவரது உள்ளோக்கம் (பாவனா) என்ன என்பது? மேலும் உங்கள் உள்ளோக்கம் என்ன? காரணம் நீங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தவர்; நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் மேன்மை அடைந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர். அதனால்தான் நமது கலாச்சார மதிப்பீடுகள் (சன்ஸ்கார்) மிகவும் உயர்ந்தவை. அப்படி ஒருவர் மனிதநேயத்திற்குட்பட்டு இருந்தால்; நமது கலாச்சார மதிப்பீடுகள் என்னிலடங்காத அளவுக்கு உயர்ந்தவை, ஆனால் இந்த மக்கள் மனிதனேய நடைமுறையிலிருந்து வழிதவறிவிட்டனர். ஏனென்றால் அவர்கள் பேராசை மற்றும் ஈர்ப்புக்கு அடிமை ஆகியதே இதற்குக் காரணம். இங்கே [இந்தியாவில்], கோபம், பெருமை, கபடம் மற்றும் பேராசை முழுமையாக உருவாகியுள்ளன. அதனால் தான் இந்த மக்கள் மனிதனேயத்திலிருந்து விலகி விட்டார்கள். ஆயினும்கூட, அவர்கள் மோட்சத்திற்கு (மோக்ஷா) தகுதியானவர்கள். ஏனென்றால், ஒருவர் இங்கு

[இந்தியாவில்] [ஆன்மீக ரீதியாக] மேன்மையடைய தொடங்கியதிலிருந்து மோட்சத்திற்கான தகுதி பெறுகிறார். அந்த மக்கள் மோட்சத்திற்கு தகுதியற்றவர்கள். அவர்கள் மதத்திற்கு தகுதியானவர்கள், ஆனால் அவர்கள் மோட்சத்திற்கு தகுதியற்றவர்கள்.

மனிதநேயம் பற்றிய ஒரு சிறப்புப் புரிதல்

கேள்வி கேட்பவர்: வெவ்வேறு வகையான மனிதநேயத்திருந்து பல்வேறு சிறப்பியல்புகளை பற்றி விளக்கவும்.

தாதாழி: மனிதநேயத்தில் பல்வேறு தரம் உள்ளன. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் மனிதநேயம் உள்ளது, மேலும் அவர்களின் வளர்ச்சியின் அடிப்படையை கொண்டு தர வரிசைகள் உள்ளன. மனிதநேயம் என்றால், ‘நான் மனிதநேயத்தை செயல்படுத்த விரும்பினால், நான் எதை ஏற்றுக்கொள்கிறேனோ, அதையே மற்றவர்களுக்கும் செய்வேன். எனக்கு எது ஒத்துப் போகிறதோ, அதையே மற்றவர்களுக்கும் நிறைவேற்றுவேன்’, என்று ஒருவர் தனது தரத்தில் தீர்மானிக்க வேண்டும். அதுவே மனிதநேயம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒவ்வொருவரின் மனிதநேயம் வேறுபட்டது. ஆகையால், அனைவருடைய மனிதநேயம் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை; இது ஒரு நபரின் தரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது!

எனவே, உங்களுக்கு எது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கிறதோ, அதையே நீங்கள் அனைவரிடமும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும், அதாவது, ‘எனக்கு துக்கம் ஏற்படுகிறது, அப்படியென்றால் மற்றவருக்கு, துக்கம் ஏற்படாதா?’ உங்களிடமிருந்து யாராவது திருடும்போது நீங்கள் துக்கப்படுகிறீர்கள், எனவே வேறொருவரிடமிருந்து நீங்கள் திருடும்போது, ‘இல்லை! ஒருவரை துக்கப்படுத்தும் செயலை நான் எப்படி செய்வது?’ எனகிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். யாராவது உங்களிடம் பொய் சொல்லும்போது நீங்கள் துக்கப்பட்டால், நீங்கள் அதே கருத்தை

[மற்றவர்களுக்கு], எண்ணத்தில் கொள்ளவேண்டும். மனிதநேயத்தின் தரம் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும், ஒவ்வொரு நபருக்கும் வேறுபட்டது.

மனிதநேயம் என்பது ஒருவர், தான் விரும்பும் நடத்தையை போன்று மற்றவர்களுடன் நடந்துகொள்வது. ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் வெவ்வேறு வகையான நடத்தைகளை விரும்பினாலும், இந்த சுருக்கமான விளக்கம் உரியது.

நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததை போன்று, மற்றவர்களிடம் தவறாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது. நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் விதத்தில் மட்டுமே நீங்கள் மற்றவர்களுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். நான் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்தால், “வாருங்கள், உட்காருங்கள்” என்று கூறுவீர்கள். எனக்கு அது பிடித்திருந்தால், யாராவது என் வீட்டிற்கு வந்தால், அந்த நபரிடம், “வாருங்கள், உட்காருங்கள்” என்று சொல்ல வேண்டும். அதுவே மனிதநேயம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இருப்பினும், என் வீட்டிற்கு யாராவது வந்தால் நான் அப்படி பேசாமல், ஆனால் அந்த நபர் என்னிடம் அப்படி பேசவேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்ப்பது, அது மனிதநேயமாக கருதப்படாது. நீங்கள் ஒருவரின் வீட்டிற்குச் சென்றிருக்கும் போது அவர் உங்களை உணவு உண்ணச்சொல்ல வேண்டும், என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால், ஒரு விருந்தினராக நீங்கள் அங்கே ஒரு நல்ல உணவைப் பெற்றிருப்பீர்கள், எனவே நீங்களும், ‘எனது வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வரும்போது, நான் அவர்களுக்கு நல்ல உணவை வழங்க வேண்டுமென்று,’ எண்ணத்தில் கொள்ளவேண்டும். நீங்கள் எப்படி விரும்புகிறீர்களோ அப்படி மற்றவருக்குச் செய்யுங்கள். அதுதான் மனிதநேயம்.

நீங்கள் (விரும்புவதை) அடிப்படையாகக் கொண்டு உங்கள் நடத்தையை மாற்றுவது மனிதநேயம்! மனிதநேயம் ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும்; இந்துக்களுக்கு வேறு, முஸ்லீம்களுக்கு வேறு,

கிறிஸ்துவர்களுக்கு வேறு, அனைவருக்கும் வெவ்வேறானது, சமணர்களின் (ஜூயின்) மனிதநேயமும் வேறுபட்டது.

அதுபோல, ஒருவன் அவமதிக்கப்படுவதை விரும்புவதில்லை, ஆயினும் பிறரை அவமதிக்கும் துணிவு அவனுக்கு இருக்கிறது; அதை எப்படி மனிதநேயமாகக் கருத முடியும்?! எனவே, எல்லா விஷயங்களிலும், சிந்தித்த பின்னரே ‘கொடுப்பது’ மனிதநேயம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

சருக்கமாக, ஒவ்வொரு நபரும் மனிதநேயத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் விதம் மாறுபடும். ‘அதன் தொடர்பில், நான் யாரையும் துக்கப்படுத்த மாட்டேன்,’ அதுதான் மனிதநேயத்தின் எல்லை. அந்த எல்லை ஒவ்வொருவருக்கும் வேறுபடும். மனிதநேயம் என்பது ஒரே ஒரு தரநிலை தான் இருக்கிறது என்று அர்த்தமல்ல. என்னை யாராவது அப்படி காயப்படுத்தினால் நான் எப்படி உணருவேன்? எனவே, நான் அப்படி யாரையும் துன்பப்படுத்தக்கூடாது. ஒரு நபர் தனது வளர்ச்சி நிலைக்கு ஏற்ப செயல்களை செய்துகொண்டே இருப்பார்.

மகிழ்ச்சி கொடுப்பதன் மூலம், மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்

கேள்வி கேட்பவர்: இன்னொருவரின் மனதை துக்கப்படுத்தாத வகையில் நாம் வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியும். மனிதநேயத்தின் இந்த தார்மீக கடமைகள் அனைத்தும் நமக்கு தெரியும்.

தாதாழி: இவை மனிதநேயத்தின் தார்மீகக் கடமைகள், ஆனால் ஆத்மாவின் உள்ளார்ந்த செயல்பாட்டைப் பற்றி நாம் அறிந்தால், பிறகு நிரந்தர மகிழ்ச்சி நிலவும். மனிதநேயத்தின் நடைமுறை எப்படிப்பட்டது? மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்பது நாம் மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்தோம் என்றால், நமக்கு மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து கிடைத்துக்கொண்டே இருக்கும். மகிழ்ச்சி கொடுப்பதற்காக உலகத் தொடர்புகளைப் பதக்கவைத்துக் கொண்டால், உலகத் தொடர்புகளில் நாம் மகிழ்ச்சி

அடைவோம். மேலும், துக்கத்தைத் கொடுப்பதற்காக உலகத் தொடர்பை தக்கவைத்துக் கொண்டால், உலகத் தொடர்புகளில் நாம் துன்பத்தைப் பெறுவோம். எனவே, நாம் மகிழ்ச்சியை விரும்பினால், உலக தொடர்புகளில் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியைக் கொடுங்கள், மற்றும் நாம் மகிழ்ச்சியின்மையை விரும்பினால், மகிழ்ச்சியற்றதைக் கொடுங்கள்.

கேள்வி   **கேட்பவர்:**   அனைவருக்கும்   மகிழ்ச்சியை
கொடுப்பதற்கான சக்தியை பெறுவதற்கு, பிரார்த்தனை செய்யலாமா?

தாதாழி: ஆம், நீங்கள் அத்தகைய பிரார்த்தனை செய்யலாம்!

வாழ்க்கையின் தொடர்புகளில் சரியான மனிதநேயத்தின் நடைமுறை

கேள்வி கேட்பவர்: உணவு, தண்ணீர், ஓய்வு, கழிப்பறை வசதிகள் மற்றும் தங்குமிடம் போன்ற அடிப்படை மனிதத் தேவைகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டதை ஒவ்வொரு நபருக்கும் வழங்க முயற்சிப்பது மனிதநேயத்தின் நடைமுறையாகக் கருதப்படுகிறதா?

தாதாழி: மனிதநேயத்தின் நடைமுறை முற்றிலும் வேறுபட்டது. இவ்வுலகில் உள்ள வளங்களின் பகிரவு என்பது இயற்கையை சார்ந்த பகிரவு என்கிற வரையில் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை நீடித்துள்ளது.

அதில், என் பங்கு எதுவாக இருந்தாலும், அதை நீங்கள் எனக்குக் கொடுக்க வேண்டும், எனவே நான் பேராசைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே, பேராசை இல்லாமல் இருப்பது தான், மனிதநேயத்தின் நடைமுறையாக அழைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஒருவரால் மனிதநேயத்தை அவ்வளவு பெரிய அளவில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாமல் போகலாம், ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரையிலாவது ஒருவர் அதைக் கடைப்பிடித்தாலும் அது போதுமானது.

கேள்வி கேட்பவர்: அப்படியானால், ஒரு நபர் கோபம், பெருமை, கபடம், பேராசை; (கஷாய்) ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபடுவதால், அது மனிதநேயத்தின் நடைமுறைக்குட்படுகிறது.

தாதாரீ: இல்லை, அப்படி என்றால், அப்படிப்பட்ட ஒருவர் முற்றிலும் விருப்பு, வெறுப்பற்ற பகவானின் (விதராக் தர்மத்திற்கு) வந்துவிட்டார் என்று அர்த்தம். இருப்பினும், மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்பது சுருக்கமாக இவ்வளவுதான்; உங்கள் மனைவியுடன் வாழுங்கள், உங்கள் குழந்தைகளுடன் வாழுங்கள், நீங்கள் எதைச் செய்துகொண்டு இருக்கிறீர்களோ அதைச் செய்யுங்கள், ஈடுபாடுடன் இருங்கள், உங்கள் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்துவையுங்கள். இதில் கோபம்-பெருமை-கபடம்-பேராசையில் இருந்து விடுபடுவது என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை; இருப்பினும், எதுவெல்லாம் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறதோ அவை மற்றவர்களையும் துன்பப்படுத்தும் என்ற அனுமானத்துடன் தொடர்புகளை மேற்கொள்ளுங்கள்.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆம், ஆனால் அதுவும் இதை போன்றுதான், நாம் பசியோடு இருக்கிறோம் என்று வைத்துக்கொள்ளலாம். பசி என்பது ஒருவகையான வலி. அதற்கான பொருட்கள் நம்மிடமிருக்கிறது. நாம் சாப்பிடுவதும் ஒரு வளமை தான். யாரிடம் அந்த பொருட்கள் இல்லையோ அவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் சமைப்பதற்கு கூட பொருள் இல்லாதவருக்கு உதவ வேண்டும். நாம் அனுபவிக்கும் வலியை மற்றவர்கள் அனுபவிக்க கூடாது என்பதற்காக நாம் செய்யும் செயல், அதுவும் மனிதநேயத்தின் தொடர்பானது, அல்லவா?

தாதாரீ: இல்லை, அது மனிதநேயம் அல்ல. உங்களின் நம்பிக்கை உண்மையில் மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இயற்கையின் விதி என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களின் உணவை வழங்குவதாகும். இந்தியாவில் உள்ள எந்த ஒரு கிராமத்திலும், ஒருவர்

மற்றொருவருக்கு உணவு வழங்கவோ, உடை வழங்கவோ செல்லுவது இல்லை. அது போன்று எதுவும் இருப்பதில்லை. நகரங்களில் தான் இந்த மாதிரியான காரியத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள், அங்குள்ள மக்கள், மற்றவர்களின் பணத்தை பறிக்கும் தொழிலாக மாற்றிவிட்டனர். உண்மையில் கஷ்டம் எங்கே இருக்கிறது? சாதாரண மக்கள் மத்தியில், தேவையான பொருட்களை மற்றவரிடம் கேட்க முடியாதவர்கள், எதுவும் சொல்ல முடியாதவர்கள், அவர்கள் அதைப் பற்றி பேச முடியாது; அங்குதான் கஷ்டம் உள்ளது. வேறு எங்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கிறது? மக்கள் இதை தேவையில்லாமல் எடுத்துக் கொண்டனர்!

கேள்வி கேட்பவர்: அவர்கள் யார்?

தாதாழி: சாதாரண மக்கள் தான். அவர்களிடம் சென்று, “நீங்கள் என்ன கஷ்டந்களை எதிர்கொள்கிறீர்கள்?” என்று கேளுங்கள். மற்றபடி, நீங்கள் யாருக்கு தானம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்களோ, அவர்கள் மது அருந்திக்கொண்டு உல்லாசமாக இருக்கிறார்கள்.

கேள்வி கேட்பவர்: அது உண்மைதான், ஆனால் நீங்கள் சாதாரண மக்களுக்கு தேவை என்று கூறினார்கள். எனவே அங்கு கொடுப்பது தார்மீக கடமையாக (தர்மா) கருதப்படும், அல்லவா?

தாதாழி: ஆம், ஆனால் அதற்கும் மனிதனேய நடைமுறைக்கும் என்ன சம்பந்தம்? மனிதனேயத்தின் நடைமுறை என்ன? [கருத்து] என்னை துக்கப்படுத்துவது மற்றவர்களையும் துக்கப்படுத்தும், எனவே எனது நடத்தை மற்றவர்கள் துக்கப்படாதவாறு இருக்க வேண்டும்.

கேள்வி கேட்பவர்: அதுவும் இதைப்போன்று தானே? யாருக்காவது ஆடை இல்லை என்றால்...

தாதாழி: இல்லை, அவை இரக்கமுள்ள நபரின் சிறப்பியல்புகள்.

அனைவரும் எப்படி இரக்கமுள்ளவர்களாக இருக்க முடியும்? பணக்காரர்கள் அதைச் செய்யலாம்.

கேள்வி கேட்பவர்: சாதாரண மக்களுக்கு நன்மைகள் கிடைப்பதற்கு மற்றும் அவர்களின் அனைத்து தேவைகள் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு சமூக அளவில் ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்வது நல்லது என்று கருதப்படுகிறதா? சமூக அளவில் என்பதின் பொருள் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக நாம் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துவது. அவ்வாறு செய்வது மனிதநேயத்திற்கு உட்பட்டதா?

தாதாரி: இல்லை, இவை அனைத்தும் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரின் தவறான அஹங்காரமாகும்.

நீங்கள் சமூக சேவை செய்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் மக்களுக்கு சேவை செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லலாம் இல்லையென்றால் “நான் அனுதாபப்படுகிறேன், நான் இரக்கப்படுகிறேன்”, என்று சொல்லலாம். இருப்பினும், மனிதநேயத்தின் நடைமுறை அனைவரையும் உள்ளடக்கியது. நான் என் கைக்கடிகாரத்தை இழந்துவிட்டால், அதைக் கண்டுபிடிப்பவர் மனிதநேயம் உள்ளவராக இருந்தால், அதை என்னிடம் திருப்பித் கொடுத்துவிடுவார் என்று எனக்கு தெரியும். மேலும் சேவை செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் மக்கள் அனைவரும் உண்மையில் ஒரு தீங்கான செயலை செய்கிறார்கள். நான் ஒருவரிடம், “நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டு இருக்ககிறீர்கள்? இவர்களுக்கு ஏன் கொடுக்கிறீர்கள்? நீங்கள் எப்படி இதை போன்று கொடுக்க முடியும்? ‘சேவை’ செய்யப் புறப்பட்ட பெரிய ‘தொண்டர்’! ‘தொண்டர்’ வந்திருக்கிறார்! என்ன காரணத்திற்காக ‘சேவை’ செய்யப் புறப்பட்டார்கள்?” என்று கேட்டேன். மக்களின் பணம் தகாத முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மக்களும் உடனடியாக கொடுத்துவிடுகிறார்கள்.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆனால் அதைதான் இன்று மனிதநேயம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

தாதாழி: [நான் அந்த மனிதனிடம்,] “நீங்கள் மனித இனத்தை அழிக்கிறீர்கள்; நீங்கள் அவர்களை வாழ்வதற்கு கூட விடுவதில்லை”. அதனால் அந்த மனிதனை நான் பயங்கரமாக திட்டினேன். “நீங்கள் எப்படிப்பட்ட மனிதர்? இப்படி ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு யார் கற்றுக் கொடுத்தது? மக்களிடம் இருந்து பணம் வசூல் செய்து, பிறகு உங்களுக்கு ஏழையாகத் தோன்றுபவர்களை நீங்கள் அழைத்து அவர்களிடம் கொடுப்பது. அதற்கான ‘தெர்மாமீட்டர்’ [மதிப்பீடு] என்ன? இந்த நபர் ஏழையாகத் தோன்றுகிறார், எனவே நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்க முடிவு செய்தீர்கள், மற்றவர் ஏழையாகத் தோன்றாததால், நீங்கள் அந்த நபருக்கு கொடுக்கவில்லை? அந்த நபருக்கு உறுதியாக பேச தெரியவில்லை, அவருக்கு நல்ல முறையில் பேசத் தெரியவில்லை, எனவே நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்கவில்லை, நல்ல முறையில் பேசத் தெரிந்தவருக்கு நீங்கள் கொடுத்தீர்கள். பெரிய மதிப்பீட்டாளர் வந்திருக்கிறார்!” பிறகு அவர் என்னிடம், “எனக்கு வேறு வழி காட்டுங்கள்” என்றார். நான் அவரிடம், “இவர் உடல் வலிமையானவர், எனவே அவருக்கு 100 அல்லது 150 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு வண்டியை வாங்கி கொடுத்து, மேலும் உங்கள் செலவில் 20 ரூபாய் அவருக்கு கொடுத்து, ‘இதோ இதை எடுத்துக்கொண்டு போய் காய்கறிகளை வாங்கிக்கொண்டு வந்து விற்கத் தொடங்க சொல்லவும். மற்றும் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை வண்டிக்கு 5 ரூபாய் வாடகையாக உங்களுக்கு செலுத்தச் சொல்லவும்’ என்று கூறினேன்.

கேள்வி கேட்பவர்: இலவசமாக கொடுக்கக் கூடாது. நாம் அவருக்கு உற்பத்தி செய்வதற்கான சாதனங்களை வழங்கவேண்டும்.

தாதாழி: ஆம், இல்லையேல் நீங்கள் அப்படி செய்வதால் மக்களை சோம்பேரியாக செய்கிறீர்கள். உலகிலேயே வேலையில்லா திண்டாட்டம் எங்கும் இல்லை, அத்தகைய வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தை நீங்கள் பரப்பி இருக்கிறார்கள். அதை நமது அரசு பரப்பியுள்ளது. வாக்குகளைப் பெறுவதற்காக அவர்கள் இப்படியெல்லாம் செய்கிறார்கள்; அதற்காக இந்த முறைகேடுகள் எல்லாம்.

மேலும் மனிதநேய [நடைமுறையானது] ‘பாதுகாப்பான நிலை’ என்பதைத்தான் குறிக்கிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: நாம் அவர்கள் மீது இரக்கம் கொள்ளும்போது, அவர்கள் மற்றவர்களின் நிழலில் வாழ்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்குள் எழுகிறது என்பது உண்மைதான்.

தாதாழி: அவருடைய உணவுத் தேவை பூர்த்தியானவுடன், அவர் மது அருந்தும் ஒருவருடன் பழக சென்றுவிடுவார். அவர் சாப்பிட்டுக் கொண்டு, குடித்துக் கொண்டு, மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.

கேள்வி கேட்பவர்: அதனால் அவர் குடிக்கிறார், தாதா; அப்படித்தான் அந்த பணம் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

தாதாழி: அப்படித்தான் இருக்கும். இது எப்படியென்றால், மக்களை மேம்படுத்த முடியாவிட்டால், நீங்கள் அவர்களைக் கெடுக்காமல் இருக்க வேண்டும். அதற்கு என்ன பொருள்? மற்றவர்களிடம் இருந்து ஆடைகள் சேகரிக்கப்பட்ட பிறகு அதை மற்ற மக்களுக்கு வழங்குகிறார், பின்னர் அந்த மக்கள் அந்த ஆடைகளை விற்று சமையலறை பாத்திரங்களை வாங்குகிறார்கள். மாற்றாக, மக்களுக்கு வேலை பெறுவதற்காக உதவுங்கள்.

மற்றபடி, ஆடைகள் அல்லது உணவு கொடுப்பது மனிதநேயத்தின்

நடைமுறையல்ல. ஹே, நீங்கள் இப்படி (கொடுக்க முடியாது). அவர்களுக்கு வேலை பெறுவதற்காக உதவுங்கள்.

கேள்வி கேட்பவர்: நீங்கள் சொல்வதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதேசமயம், ஒருவர் வெறுமனே நன்கொடை அளித்து ‘முடமாக்குகிறார் (செயல் திறனை இழக்கச் செய்கிறார்)’.

தாதாழி: அதுதான் அவர்களின் ‘முடமான’ நிலைக்குக் காரணம். மக்கள் மிகவும் ‘இரக்கம்’ உள்ளவர்கள்; ஆனால் அத்தகைய இரக்கம் தேவையில்லை. அவருக்கு 150 ரூபாய்க்கு ஒரு வண்டி வாங்கி கொடுத்து மேலும் காய்கறிகளை வாங்கி கொடுங்கள். முதல் நாள் சென்று அதை விற்பனை செய்து வருவார், இரண்டாவது நாள் சென்று அதை விற்பனை செய்து வருவார்; இப்படி அவரது தொழில் தொடங்கிவிடும். இது போன்ற பல தீவுகள் உள்ளன.

மனிதநேயத்தின் அறிகுறி

கேள்வி கேட்பவர்: தாதாவின் இந்த தலைப்பைப் பற்றி எங்கள் நண்பர்களுடன் பேசும்போது, “நாங்கள் மனிதநேயத்தை கடைபிடிக்கிறோம், அதுவே போதும்” என்பார்கள். இப்படிச் சொல்லி விஷயத்தை நிராகரித்து விடுகிறார்கள்.

தாதாழி: ஆம், அவர்கள் (உண்மையிலேயே) மனிதநேயத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் என்றால், அவர்களை நாங்கள் கடவுள் என்று குறிப்பிடுவோம். சாப்பிடுவது, குளிப்பது, தேநீர் அருந்துவதெல்லாம்; மனிதநேயத்தை கடைப்பிடிப்பதாக குறிப்பிட முடியாது.

கேள்வி கேட்பவர்: இல்லை. ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவுவது, மற்றவருக்கு நல்லது செய்வது, மனித இனத்திற்கு உதவியாக இருப்பது போன்றவற்றை மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்று மக்கள்

குறிப்பிடுகிறார்கள்; அதுதான் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்று மக்கள் புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

தாதாழி: அது மனிதநேயமானது அல்ல. பரிதாபத்திற்குரிய விலங்குகள் கூட தங்கள் உறவினர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற புரிதலுடன் இருக்கிறது.

மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்பது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும், ‘இது எனக்கு நடந்தால் நான் எப்படி உணருவேன்?’ என்ற எண்ணம் ஒருவருக்கு எழவேண்டும், அந்த எண்ணம் முதலில் எழவில்லை என்றால், ஒருவர் மனிதநேயத்தின் எல்லைக்குள் இல்லை. யாராவது என்னை திட்டும் தருணத்தில், நான் அந்த நபரை திட்டுவதற்கு முன், என மனதில், ‘எனக்கு இவ்வளவு துக்கமாக இருக்கிறது என்றால், நான் அவரை திட்டினால், அவர் எவ்வளவு வேதனைப்படுவார்!’ என்ற எண்ணம் இருக்க வேண்டும். ஒருவர் இதை ஒப்புக்கொண்டு, பொறுப்பேற்றுக்கொண்டால், ஒரு தீர்வு உண்டாகும்.

மனிதநேயத்தை கடைப்பிடிப்பதற்கான முதல் அறிகுறி இதுதான். மனிதநேயத்தின் நடைமுறை இதிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது. மனிதநேயத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான தொடக்கம் இதிலிருந்து தான் இருக்க வேண்டும்! இப்படிப்பட்ட தொடக்கம் இல்லை என்றால், ஒருவர் மனிதநேயத்தின் நடைமுறையைப் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை என்பதாகும்.

கேள்வி கேட்பவர்: ‘நான் துக்கப்படுவதை போல, மற்றவர்களும் துக்கப்படுவார்கள்’ என்ற உள்ளோக்கம் உருவாகும்போது, மக்களிடையே ஒற்றுமை பெருகும், அல்லவா?

தாதாழி: அது நிகழும்; மேலும், மனிதநேயத்தின் நடைமுறை முழுமையாக உயர்த்தப்படும்.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆம், அது இயல்பாகவே உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

தாதாழீ: அது இயல்பாக நிகழும்.

தீய செயல்களைக் குறைக்கவும், அதுவே மனிதநேயத்தின் உண்மையான நடைமுறை

மேலும் பல கேள்விகள் மனிதநேயத்தின் நடைமுறை மூலம் தீர்க்கப்படுகின்றன. மனிதநேயத்தின் நடைமுறை சமநிலையாக இருக்க வேண்டும். மக்களிடம் இருந்து விமர்சனம் கிடைத்தது என்றால் அதை மனிதநேயத்தின் நடைமுறையாகக் கருத முடியாது. சிலருக்கு மோட்சம் தேவையில்லை, ஆனால் அனைவருக்கும் மனிதநேயம் தேவை, அல்லவா! ஒருவர் மனிதநேயத்தை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தால், பல தீய செயல்கள் (பாட்டு) குறையும்.

மனிதநேயத்தின் நடைமுறை புரிதலுடன் இருக்க வேண்டும்

கேள்வி கேட்பவர்: மனிதநேயத்தின் நடைமுறையைப் பொறுத்தவரை, மற்றவர்களிடம் நாம் வைத்திருக்கும் எதிர்பார்ப்பு, அதாவது அந்த நபரும் அவ்வாறே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பல நேரங்களில் கொடுரமாகிவிடுகிறது.

தாதாழீ: இல்லை, ஒவ்வொருவரும் மனிதநேயத்தில் வரைமுறைக்கு (உட்பட்டு) இருக்க வேண்டும். மற்ற நபர் ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எந்த சட்டமும் இல்லை. ஒருவர் புரிதலுடன் கடைபிடிக்கக் கற்றுக்கொண்டால் அது மனிதநேயத்தின் நடைமுறையாகக் கருதப்படுகிறது.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆம், ஒருவர் புரிதலுடன் கடைபிடிக்கிறார், இருப்பினும் இங்கே, அவர் மற்றவர்களிடம், “நீங்கள் இப்படித்தான்

நடந்துகொள்ள வேண்டும், இதைச் செய்ய வேண்டும், அதைச் செய்ய வேண்டும்” என்று கூறுகிறார்.

தாதாரீ: அப்படிச் சொல்ல யாருக்கு உரிமை இருக்கிறது? அவர் ஆனநரா? அப்படி ஒருவர் சொல்லக்கூடாது.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆம், அதனால்தான் அது கொடுரமாகிவிடுகிறது.

தாதாரீ: அது நிச்சயமாக கொடுரமானதாகவே கருதப்படுகிறது! அது வெளிப்படையான கொடுரம்; நீங்கள் யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. இப்போதும், “இப்படிச் செய்தீர்கள் என்றால், அது உங்களுக்கு நன்மையை அளிக்கும், நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்”, என்ற புரிதலை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கலாம். நீங்கள் நிச்சயமாக யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது, அல்லவா!

இந்த வழியில் உங்கள் மனித வாழ்க்கையை உயர்த்துங்கள்...

இதை எப்படி மனித தன்மை என்று கூற முடியும்? நாள் முழுவதும், அவர்கள் சாப்பிட்டுவிட்டு, வெளியே சென்று ஒன்றிரண்டு நபரைக் கண்டித்துவிட்டுத் திரும்பி வந்து, பிறகு இரவில் தூங்கிவிடுகிறார்கள். இதை மனிததன்மை என்று கூற முடியுமா? இது அவர்களின் மனித வாழ்வுக்கே அவமானம். ஒரு மனிதன் என்பவர் ஒரு நாளின் முடிவில் நூறு நபருக்கு ஆறுதல் தருபவராக இருப்பார். யார் ஒருவர் ஜந்து முதல் இருபத்தைந்து நபருக்கு ஆறுதல் தருகிறாரோ, அப்படி உள்ளவர் தான் மனிதன் எனப்படுவார்.

இந்தப் புத்தகங்களை பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விநியோகிக்கவும்

இந்த மக்களின் புரிதல் என்ன? ‘நாங்கள் மனிதர்கள். நாம்

மனிதநேயத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும்’, என்று. நான் அவர்களிடம், “ஆம், அதை நடைமுறைப்படுத்துங்கள்”. நீங்கள் நீண்ட காலமாக தவறான புரிதலுடன் அதை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளீர்கள். இப்போது சரியான புரிதலுடன் மனிதநேயத்தை நடைமுறைப்படுத்துங்கள், மற்றபடி மனிதநேயத்தின் நடைமுறை உண்மையில் மிகச் சிறந்த விஷயம்”, என்று கூறினேன்.

கேள்வி கேட்பவர்: ஆனால் தாதா, மனிதநேயத்தின் நடைமுறை பற்றிய வரையறை முற்றிலும் மாறுபட்டது. அவர்கள் மனிதநேயத்தின் நடைமுறையை முற்றிலும் வேறு விதத்தில் புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

தாதார்: ஆம், இந்த விஷயத்தை பற்றிய ஒரு நல்ல புத்தகம் இல்லை. சில புனிதர்கள் இதைப்பற்றி எழுதுகிறார்கள், ஆனால் அது மக்களுக்கு முழுமையாக புரிவதில்லை. எனவே இதைப் பற்றி ஒரு புத்தகமாவது இருந்தது என்றால் அவர்கள் அதை படித்து, புரிந்துகொண்டால், அப்போது, அவர்கள் உணருவார்கள், நான் நம்புவது அனைத்தும் முற்றிலும் தவறானது” என்று. மனிதநேயத்தைப் பற்றிய ஒரு புத்தகம் தயாரிக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட வயதுடைய குழந்தைகளுக்குப் பள்ளிகளில் கற்பிக்கப்பட வேண்டும். விழிப்புணர்வு தேவை என்பது ஒருபுறம் இருக்க மற்றும் இந்த உளவியலின் விளைவு [மனிதகுலத்தின்] என்பது வேறு விஷயம். அவர்கள் இதை பள்ளியில் கற்றுக்கொண்டால், அவர்கள் நிச்சயமாக அதை நினைவு கொள்வார்கள். மற்றொருவர் தவறவிட்டதை அவர்கள் கண்டால், அவர்கள் உடனடியாக ‘நான் எதையாவது தவறவிட்டிருந்தால், நான் எப்படி உணருவேன்? அதேபோல, இதை தொலைத்தவர்கள் மிகவும் வருத்தப்பட்டு தேடுவார்கள்’ என்று உடனடியாக நினைவு கூர்வார்கள். இதுதான் உளவியலின் விளைவு. இதில் விழிப்புணர்வு தேவையில்லை. எனவே புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட வேண்டும், மேலும் இந்தப் புத்தகங்கள் அனைத்துப் பள்ளிகள் மற்றும்

கல்லூரிகளில் குறிப்பிட்ட வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்கப்பட வேண்டும்.

மேலும், ஒரு நபர் மனிதநேயத்தை கடைப்பிடித்தால், புண்ணிய கர்மாவைக் சேகரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அத்தகைய நபருக்கு ஏற்கனவே புண்ணிய கர்மா உள்ளது. மனிதநேயத்தின் நடைமுறை பற்றி, மனிதநேயத்தின் நடைமுறை என்ன என்பது பற்றிய புத்தகங்கள் எழுதப்பட வேண்டும். அதுபோன்ற புத்தகங்கள் எழுதப்பட வேண்டும். எதிர்காலத்திலும் மக்கள் அத்தகைய புத்தகங்களை படிப்பார்கள்.

கேள்வி கேட்பவர்: இந்த நபர் நாளிதழில் கட்டுரை எழுதுவார், அல்லவா?

தாதாரி: இல்லை, அது போதாது. எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றன. புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட வேண்டும். யாராவது ஒருவருடைய வீட்டில் ஒரு புத்தகம் இருந்தால், அதை மீண்டும் அச்சிட்டு வெளியிடும் ஒருவர் வெளிப்படுவார். அதனால்தான் இதுபோன்ற புத்தகங்கள் மற்றும் ஆப்தவாணி புத்தகங்களின் இரண்டாயிரம் பிரதிகளை எடுத்து விநியோகிக்கச் சொல்கிறேன். அதில் ஒன்று அல்லது இரண்டு இருந்தால், அது மக்களுக்கு உதவியாக இருக்கும், மற்ற அனைத்தும் இறுதியில் மறுசுழற்சிக்கு சென்றுவிடும். எழுதப்படும் இந்தக் கட்டுரைகளில், மிகச்சிறப்பானவற்றை கூட மறுசுழற்சிக்காக கொடுத்துவிடுகிறார்கள் நம் இந்திய மக்கள்! மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்படும் தாள்களின் எடை குறைந்துவிடும் என்பதால், அவர்கள் நல்ல கட்டுரைகளின் பக்கங்களை கிழித்து தங்களிடம் எடுத்து வைத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள்! எனவே மனிதநேயத்தின் நடைமுறை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்டால் ...

கேள்வி கேட்பவர்: மனிதநேயத்தின் நடைமுறை பற்றி தாதா அவர்கள் நிறைய பேசியிருக்க வேண்டும்.

தாதாழி: நிறைய, நிறைய, நிறைய பேச்சு பேசப்பட்டிருக்கிறது. அதை பிரித்தெடுக்க [மனிதநேயம் பற்றிய சொற்பொழிவு] நிருபெனிடம் சொல்கிறேன். அவர் [பதிவு செய்யப்பட்ட] சொற்பொழிவைப் பிரித்தெடுத்து புத்தகமாகத் தொகுத்துவிடுவார்.

மனிதநேயம் என்பது மோட்சம் அல்ல. ஒரு நபர் மனிதநேயத்தின் அடைவதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்குகிறது. மற்றுபடி, மோட்சம் என்பது எளிதான் விஷயம் அல்ல.

ஜூய் சச்சிதானந்தம்

(அழிவற்றிருக்கும் பரம்பொருளை அறிவதே பேரானந்தம்)

Books of Dada Bhagwan

1.	Adjust Everywhere	21.	Pratikraman
2.	Ahimsa : Non-Violence	22.	Pure Love
3.	Anger	23.	Right Understanding to Help Others
4.	Aptavani-1	24.	Science of Karma
5.	Aptavani-2	25.	Science of Speech
6.	Aptavani-4	26.	Shree Simandhar Swami : The Living God
7.	Aptavani-5	27.	The Essence Of All Religion
8.	Aptavani-6	28.	The Fault Is Of The Sufferer
9.	Aptavani-8	29.	The Guru and The Disciple
10.	Aptavani-9	30.	The Hidden Meaning Of Truth & Untruth
11.	Autobiography of Gnani Purush A.M Patel	31.	The Practice Of Humanity
12.	Avoid Clashes	32.	Trimantra : The mantra that removes all the worldly obstacles
13.	Brahmacharya	33.	Whatever Happened is Justice
14.	Death : Before, During & After	34.	Who Am I?
15.	Flawless Vision	35.	Worries
16.	Generation Gap		
17.	Harmony in Marriage		
18.	Life Without Conflict		
19.	Money		
20.	Noble Use of Money		

- ❖ Dada Bhagwan books are available in different languages: Gujarati, Hindi, English, Marathi, Telugu, Kannada, Oriya, Malayali, Bengali, Punjabi, Assamese, Tamil, German, Spanish, Russian etc.
- ❖ ‘Dadavani’ Magazine is published Every month in three Languages.

Persons to Contact

Dada Bhagwan Parivar

Adalaj : Trimandir, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway,
Po/Adalaj, Dist., Gandhinagar-382421, Gujarat, India.

Tel: +91-9328661166/ 9328661177

Email :info@dadabhagwan.org

Mumbai:	9323528901	Delhi:	9810098564
Kolkata:	9830093230	Chennai:	7200740000
Jaipur:	9351408285	Patna:	7352723132
Bhopal:	9425024405	Amravati:	9422915064
Indore:	9039936173	Bangalore:	9590979099
Raipur:	9329644433	Hyderabad:	9989877786
Chandigarh:	9780732237	Pune:	9422660497
Kanpur:	9452525981	Jalandhar:	9814063043
Bhubaneswar:	8763073111	Sangli:	9423870798
Varanasi:	9795228541		

U.S.A:Dada Bhagwan Vignan Institute Tel: + 1 877-505-DADA(3232) Email: info@us.dadabhagwan.org	U.K : Dada Darshan (UK) Tel: +44 330-111-DADA(3232) Email: info@uk.dadabhagwan.org
Germany: +49 700 32327474 UAE: +97 1557316937 Kenya: +25 4722722063 Dubai: +971 501364530	Australia: +61 421127947 Singapore: +65 81129229 New Zealand: +64210376434

மனிதனையத்தின் நடைமுறையை உங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடியுங்கள்!

மனிதரைப்பத்தின் நடைமுறை என்பது என்னவென்றால், ஒருவர் ஒவ்வொரு குந்தனையையிலும், “இதேப் போன்ற நகர்வு என்கிற மிகவிரும்பும், நான் அப்படி உணர்வேன்?”, என்று என்றாலுமால், ஒருவர் என்னை குந்தாம் சார்ந்துவிடுவது. நான் அந்த நிலை ஏதிர்த்து குந்தாம் சாட்டுவதற்கு முன்பு என்றாலும்யை மனதில், “என்னை இது சிவவளவு துக்கப்படித்த இருக்கிறது என்றால், நான் அவர் மீது தழியும் ராட்சனால், அவர் எவ்வளவு நூக்கப்படுவார்” என்பதை ஒருவர் நியதியோன்றிப்பத், அப்போது ஓர் உழைக்கியலை முடிவு உண்டாலும் இது நான் மனிதரையுமின்கு நன்றாக்கான முறை அலிருட்டினிற்குத்து தான் மனிதனையுமின்கு நன்றாக்கார நூலாக நிறுத்துவது.

ஆகையால் இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட வேண்டும். நீலமும் கருவைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் கற்றுக்கொடுக்கப்பட வேண்டும். மனிதரைப்பத்தின் நடைமுறை பற்றிய அனைத்தையும் ஒரு புத்தாபாதை என்னை பாட்டியும், பிழை கோவை என்னை என்றால், அகாலை, ‘நான் நூக்கியோன்று இருப்பது அனால்தானிம் நூக்கினும் உண்டாலும்’, என்று உணர்வார்கள். ஆகவே இப்பாதையிலிருந்து, அரிபாக பிழைகோவை மனிதரைப்பத்தை பிள்ளையும் உண்ணமயின் மனிதனையத்தின் நடைமுறை என்பது மிகவும் உயர்ந்து.

நாதாரி

