விபஸ்ஸனா செய்தி மடல்

தமிழ் மாத இதழ்

(விபஸ்ஸனா: ஸயாஜி ஊபாகின் வழிமரபில், திரு சத்திய நாராயண கோயங்கா அவர்களால் போதிக்கப்படும் தியான முறை)

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

அமைதிக்கான உலகப் பொதுவான ஆன்மீகம்

(திரு. சத்ய நாராயண கோயங்கா)

2000 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபை மண்டபத்தில் மிலேனியம் உலக அமைதி உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்களுக்கு திரு. கோயங்கா அவர்கள் ஆற்றிய உரையின் முழு உரை பின்வருமாறு.

இருள் இருக்கும் போது வெளிச்சம் தேவை. இன்று, வன்முறை மோதல்கள், போர் மற்றும் இரத்தக்களரி ஆகியவற்றால் ஏற்படும் துயரங்கள் மிகுதியாக காணப்படுவத்கால், உலகிற்கு அமைதியும் நல்லிணக்கமும் துரிதமாகத் தேவைப்படுகின்றன. இது மத மற்றும் ஆன்மீக தலைவர்களுக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளது. இந்த சவாலை ஏற்றுக் கொள்வோம்.

ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒரு வெளிப்புற வடிவமும் ஒரு உள் சாரம் அல்லது மையமும் உள்ளது. வெளிப்புற வடிவம் சடங்குகள், சம்பிரதாயாங்கள், விழாக்கள், நம்பிக்கைகள், புராணங்கள் மற்றும் கோட்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இவை மதத்திற்கு மதம் மாறுபடும். ஆனால் எல்லா மதங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு உள் அடிப்படை உள்ளது. அது, ஒழுக்கம் மற்றும் தொண்டு ஆகியவற்றின் உலகப் பொதுவான போதனையும், அன்பு, இரக்கம், நல்லெண்ணம் மற்றும் சகிப்புத்தன்மை நிறைந்த ஒழுக்கமான மற்றும் தூய்மையான மனதுமாகும். மதத் தலைவர்கள் வலியுறுத்த வேண்டிய இந்த பொதுவான அம்சத்தை, மதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அனைத்து மதங்களின் சாராம்சத்திற்கும் சரியான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு, அவற்றின் மேலோட்டமான அம்சங்களுக்கு அதிக சகிப்புத்தன்மை காட்டப்பட்டால், மோதலை குறைக்க முடியும்.

அனைத்து நபர்களும் தங்கள் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தவும் பின்பற்றவும் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், அவ்வாறு செய்யும்போது, அவர்கள் தங்கள் மதத்தின் சாரத்தை புறக்கணிக்காமல், தங்கள் சொந்த மத பழக்கவழக்கங்களால் மற்றவர்களைத் தொந்தரவு செய்யாமல், மற்ற மதங்களைக் கண்டிக்கவோ அல்லது குறைத்து மதிப்பிடவோ கூடாது.

நம்பிக்கைகளின் பன்முகத்தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, வேறுபாடுகளைக் கடந்து சமாதானத்திற்கான உறுதியான திட்டத்தை எவ்வாறு அடைவது? புத்தர், ஞானவொளி பெற்றவர், பெரும்பாலும் வெவ்வேறு கருத்துக்கள் கொண்டவர்களால் அணுகப்பட்டார். அவர்களிடம், "நம்மிடையே உள்ள கருத்து வேறுபாடுகளை ஒதுக்கி வைப்போம். எதில் ஒத்துப்போக முடியும் என்பதில் கவனம் செலுத்துவோம், அதை நடைமுறைப்படுத்துவோம். ஏன் சண்டையிட வேண்டும்?" என்று அவர் கூறுவார். அந்த புத்திசாலித்தனமான அறிவுரை இன்றும் அதன் மதிப்பை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக தத்துவம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் பல்வேறு பள்ளிகளுக்கு வழிவகுத்த ஒரு பண்டைய நிலத்திலிருந்து நான் வந்துள்ளேன். தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வன்முறைச் சம்பவங்கள் இருந்தபோதிலும், எனது நாடு அமைதியான சகவாழ்வுக்கு முன்மாதிரியாக இருந்து வருகிறது. சுமார் 2300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது அசோகர் பேரரசரால் ஆளப்பட்டது. அதன் பேரரசு இன்றைய ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வங்காளதேசம் வரை பரவியது. இந்த இரக்கமுள்ள ஆட்சியாளர், அவரது ஆட்சி முழுவதும், அனைத்து நம்பிக்கைகளும் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரகடனப்படுத்தும் கட்டளைகளை கல்லில் பொறிக்கச்செய்தார்; இதன் விளைவாக, அனைத்து ஆன்மீக மரபுகளையும் பின்பற்றுபவர்கள் அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பாதுகாப்பாக உணர்ந்தனர். அவர் மக்களை ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழவும், பெற்றோர் மற்றும் பெரியவர்களை மதிக்கவும், கொலைகளை தவிர்க்கவும் கேட்டுக் கொண்டார். அவர் தனது குடிமக்களுக்கு அறிவுறுத்திய வார்த்தைகள் இன்றும் பொருத்தமானவை:

"ஒருவர் தன் மதத்தை மட்டும் மதித்து மற்ற மதங்களைக் கண்டிக்கக் கூடாது. மாறாக, பல்வேறு காரணங்களுக்காக மற்ற மதங்களை மதிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ஒருவர் தனது சொந்த மதம்வளர உதவுவதோடு, மற்றவர்களின் மதங்களுக்கும் சேவை செய்கிறார். மாறாக செயல்பட்டால் ஒருவன் தன்மதத்தின் புதைகுழியை தோண்டி மற்ற மதத்தினருக்கும் தீங்கு செய்கிறான். தன் மதத்தை மதித்து, பிற மதங்களைக் கண்டிக்கும் ஒருவன், 'என் மதத்தைப் போற்றுவேன்' என்று எண்ணி, தன் மதத்தின் மீதுள்ள பக்தியின் காரணமாக அவ்வாறு செய்யலாம்; ஆனால் அவனுடைய செயல்கள் அவனுடைய சொந்த மதத்தை மிகக் கடுமையாக காயப்படுத்துகின்றன. உடன்பாடே நல்லது. மற்றவர்கள் கூறும் கோட்பாடுகளை அனைவரும் செவிமடுக்கவும், செவிசாய்க்கவும் தயாராக இருக்கட்டும்." (கல்வெட்டு ஆணை12)

பேரரசர் அசோகர் சகிப்புத்தன்மையுடன் கூடிய சகவாழ்வு மற்றும் அமைதியான ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றின் புகழ்பெற்ற பாரம்பரியத்தின் பிரதிநிதியாக திகழ்கிறார். அந்த பாரம்பரியம் இன்று அரசுகள் மற்றும் ஆட்சியாளர்கள் மத்தியில் உள்ளது. ஓமானின் உன்னத மன்னர் ஒரு உதாரணம், அவர் தனது சொந்த மதத்தை அனைத்து பக்தியுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் கடைப்பிடிக்கும் போது தேவாலயங்கள் மற்றும் பிற மதங்களின் கோவில்களுக்கு நிலத்தை நன்கொடையாக அளித்துள்ளார். இதுபோன்ற இரக்கமுள்ள ஆட்சியாளர்களும் அரசாங்கங்களும் எதிர்காலத்தில் உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளில் உருவாகும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். "சமாதானம் செய்பவர்கள் பாக்கியவான்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் கடவுளின் மகன்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள்" என்று கூறப்படுகிறது.

வன்முறையின் வாக்களிப்பாளர்கள் முதன்மையாக தங்கள் சொந்த குடும்பத்தையும் உறவினர்களையும் காயப்படுத்துகிறார்கள் என்பது மிகவும் தெளிவாக உள்ளது. அவர்கள் நேரடியாகவோ, தங்கள் சகிப்பின்மையின் மூலமாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, அவர்களின் செயல்களுக்கு வன்முறையான பதிலைத் தூண்டுவதன் மூலம் அவ்வாறு செய்யலாம். மறுபுறம், "இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் கருணையைப் பெறுவார்கள்" என்று கூறப்படுகிறது. இது இயற்கையின் விதி. இது சமமாக கடவுளின் ஆணை அல்லது வழி

என்றும் அழைக்கப்படலாம். "குரோதத்தை பகைமையினால் ஒழிக்கமுடியாது, மாறாக அன்பினால் மட்டுமே அதை ஒழிக்க முடியும். இதுவே சனாதன தர்மமாகும் [ஆன்மீக சட்டம்]." என்று புத்தர் கூறினார். இந்தியாவில் தர்மம் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு இந்து மதம், பௌத்தம், ஜைனம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம், யூதம், சீக்கியம் அல்லது வேறு எந்த மதப் பிரிவிற்கும் எந்தவொரு சம்பந்தமும் இல்லை. இது எளிய உண்மை: நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் முன், நீங்கள் முதலில் மன எதிர்மறையை உருவாக்குவதன் மூலம் உங்களை நீங்களே காயப்படுத்துகிறீர்கள்; மற்றும் எதிர்மறையை அகற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் அமைதியைக் காணலாம் மற்றும் உலகில் அமைதியை பலப்படுத்தலாம்.

உலக அமைதிக்கு மன அமைதி பெயருக்கு தகுதியான ஒவ்வொரு மதமும் தன்னைப் பின்பற்றுபவர்களை ஒழுக்க மற்றும் நெறிமுறையான வாழ்க்கை முறையை வாழவும், மனதில் தேர்ச்சி பெறவும், மனதின் தூய்மையை வளர்க்கவும் அழைக்கிறது. ஒரு பாரம்பரியம் நமக்கு சொல்கிறது, "உன் அண்டை வீட்டாரை நேசி"; மற்றொருவர் கூறுகிறார், சலாம் வாலேகும்– "உங்களுக்கு அமைதி உண்டாகட்டும்"; இன்னொருவர் கூறுகிறார், பவது சப்ப மங்கலம் அல்லது சர்வே பவந்து சுகினஹ – "எல்லா உயிர்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும்." பைபிளாக இருந்தாலும் சரி, குரானாக இருந்தாலும் சரி, கீதையாக இருந்தாலும் சரி, இவை அனைத்தும் அமைதியையும் நல்லுறவையும் கோருகிறது. மகாவீரர் முதல் இயேசு வரை, மதங்களை நிறுவிய அனைத்து பெரியவர்களும் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் அமைதியின் இலட்சிய புருஷர்களாக திகழ்ந்தனர். ஆயினும்கூட, நம் உலகம் பெரும்பாலும் மத மற்றும் உட்பிரிவு மோதல்களால் அல்லது போரினால் இயக்கப்படுகிறது – ஏனென்றால் நாம் மதத்தின் வெளிப்புற வடிவத்திற்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதன் சாரத்தை புறக்கணிக்கிறோம். இதன் விளைவு மனதில் அன்பும் கருணையும் இல்லாதது தான்.

தனிமனிதர்களுக்குள் அமைதி இல்லாதவரை உலகில் அமைதியை அடைய முடியாது. கிளர்ச்சியும் அமைதியும் இணைந்து இருக்க முடியாது. உள் அமைதியை அடைவதற்கான ஒரு வழி விபஸ்ஸனா அல்லது தெள்ளறிவுதியானம் – இது ஒரு பிரிவு அல்லாத, அறிவியல் சார்ந்த, உடனுக்குடன் பலன்களைத் தரக்கூடிய, தன்னை கவனித்தல் மூலமாக உண்மையை உணரும் பயிற்சி முறையாகும். இந்த முறையின் பயிற்சியானது மனமும் உடலும் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறது என்பதைப் பற்றிய அனுபவப் புரிதலைக் கொண்டுவருகிறது. வெறுப்பு போன்ற எதிர்மறை உணர்வுகள் மனதில் எழும்போதெல்லாம் அது உடலுக்குள் விரும்பத்தகாத உணர்ச்சிகளை உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் மனம் தன்னலமற்ற அன்பு, கருணை மற்றும் நல்லெண்ணத்தை உருவாக்கும் போதெல்லாம், முழு உடலும் சுகமான உணர்ச்சிகளால் நிரம்பி வழிகிறது. ஒவ்வொரு உடல்மற்றும் சொல் செயற்பாடுகளுக்கு முன் மன செயல்பாடே பிரதானமாக அமைகிறது என்பதை விபஸ்ஸனாவின் பயிற்சி வெளிப்படுத்துகிறது. அதுவே எந்தவொரு செயலும் ஆரோக்கியமானதா அல்லது ஆரோக்கியமற்றதா என்பதை தீர்மானிக்கிறது. மனம் மிகவும் முக்கியமானதாகும். அதனால்தான் மனதை அமைதியானதாகவும் தூய்மையானதாகவும் மாற்றுவதற்கான நடைமுறை முறைகளைக் கண்டறிய வேண்டும். இத்தகைய முறைகள் இந்த உலக அமைதி உச்சி மாநாட்டிலிருந்து வெளிவரும் கூட்டுப் பிரகடனத்தின் செயல்திறனைப் பெருக்கும். பண்டைய இந்தியா இரண்டு பயிற்சி முறைகளை உலகிற்கு வழங்கியது. ஒன்று, உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க யோகாசன நிலைகள்(ஆசனங்கள்) மற்றும் மூச்சுக் கட்டுப்பாடாகும்(பிராணாயாமம்). மற்றொன்று மனதை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க விபஸ்ஸனாவின் மனப் பயிற்சி. எந்த நம்பிக்கை உள்ளவர்களும் இந்த இரண்டு முறைகளையும் பின்பற்றலாம் மற்றும் செய்யலாம். அதே சமயம், அவர்கள் தங்கள் சொந்த மதங்களை அமைதியாகவும் நல்லிணக்கத்துடனும் பின்பற்றலாம்; பதற்றம் மற்றும் மோதலின் பொதுவான ஆதாரமாக இருக்கின்ற மத மாற்றம் அவசியம் இல்லை.

சமூகம் அமைதியாக இருக்க வேண்டுமானால், சமூகத்தின் அதிகமான உறுப்பினர்கள் அமைதியாக இருக்கவேண்டும். தலைவர்களாக, உத்வேகமாக இருக்க, முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு உள்ளது. ஒரு முனிவர் ஒருமுறை கூறினார், "மற்றவர்களின் சமநிலையற்ற மனதை சமநிலைப்படுத்த ஒரு சமநிலையான மனம் அவசியம்." இன்னும் பரந்த அளவில், ஒரு அமைதியான சமூகம் அதன் இயற்கையான அமைப்போடு நிம்மதியாக வாழ்வதற்கான வழியைக் கண்டுபிடிக்கும். சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துவதை நிறுத்துவதன் அவசியத்தை நாம் அனைவரும் புரிந்துகொள்கிறோம். அறியாமை, கொடுமை அல்லது பேராசை போன்ற மன மாசுபாடுகளின் பங்குதான் இந்தப் புரிதலில் செயல்படவிடாமல் நம்மைத் தடுக்கிறது. இத்தகைய மாசுகளை அகற்றுவது மனிதர்களிடையே அமைதியை மேம்படுத்துவதோடு, மனித சமூகத்திற்கும் அதன் இயற்கை சூழலுக்கும் இடையே சமநிலையான, ஆரோக்கியமான உறவை மேம்படுத்தும். இப்படித்தான் மதம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை வளர்க்க முடியும்.

அகிம்சை: மதத்தின் வரையறைக்கான திறவுகோல்

மதங்களுக்கு இடையே வேறுபாடுகள் நிச்சயம் இருக்கக்கூடும். எவ்வாறாயினும், இந்த உலக அமைதி உச்சிமாநாட்டில் ஒன்று கூடுவதன் மூலம், அனைத்து முக்கிய மதங்களின் தலைவர்களும் அமைதிக்காக உழைக்க விரும்புவதைக் காட்டியுள்ளனர். அமைதியானது "உலகப் பொதுவான மதத்தின்" முதல் கொள்கையாக இருக்கட்டும். கொலையை தவிர்ப்போம், வன்முறையை கண்டிப்போம் என்று ஒன்றாக அறிவிப்போம். அரசியல் தலைவர்கள் சமாதானத்தையோ அல்லது போரையோ கொண்டு வருவதில் முக்கிய பங்கை வகிக்கும் நிலையில், இந்த பிரகடனத்தில் இணையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர்கள் எங்களுடன் இணைந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், குறைந்தபட்சம் நாம் அனைவரும் இங்கேயும் இப்போதும் உறுதிமொழி எடுப்போம்: வன்முறை மற்றும் கொலைகளை மன்னிப்பதற்கு பதிலாக, இதுபோன்ற செயல்களை, குறிப்பாக மதத்தின் பெயரால் நடத்தப்படும் வன்முறைகளை நிபந்தனையின்றி கண்டிக்கிறோம் என்று அறிவிப்போம்.

சில ஆன்மீகத் தலைவர்கள் தங்கள் சொந்த நம்பிக்கையின் பெயரில் நடக்கும் வன்முறைகளைக் கண்டிக்கும் சாதுர்யமும் தைரியமும் பெற்றிருக்கிறார்கள். மன்னிப்பு தேடுவது அல்லது கடந்தகால வன்முறை மற்றும்கொலைக்காக வருந்துவது போன்ற பல்வேறு தத்துவ மற்றும் இறையியல் பார்வைகள் இருக்கலாம்; ஆனால் கடந்த காலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட வன்முறையை ஒப்புக்கொள்வது அது தவறு என்பதையும் எதிர்காலத்தில் அது மன்னிக்கப்படாது என்பதையும் குறிக்கிறது.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கீழ், அகிம்சையை முன்னிலைப்படுத்தும் மதம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் வரையறையை உருவாக்க முயற்சிப்போம், மேலும் வன்முறை அல்லது கொலைகளை எதிர்கொள்ள மறுப்போம். மதத்தை அமைதிக்கு ஒத்ததாக வரையறுக்கத் தவறுவதை விட மனிதகுலத்திற்கு பெரிய துரதிர்ஷ்டம் எதுவும் இருக்காது. இந்த உச்சி மாநாடு "உலகப் பொதுவான மதம்" அல்லது "மதச் சார்பற்ற ஆன்மீகம்" என்ற கருத்தை ஐ.நா சபைக்கு முன்மொழியலாம்.

மதத்தின் உண்மையான நோக்கத்தின் மீது உலகின் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்த இந்த உச்சிமாநாடு உதவும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்: மதம் நம்மை வேறுபடுத்துவதில்லை; இது மனதின் அமைதியையும் தூய்மையையும் கற்பிக்கிறது.

இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உச்சி மாநாட்டின் ஏற்பாட்டாளர்களின் தொலைநோக்குப் பார்வை மற்றும் முயற்சிகளுக்காக நான் அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். மதமும் ஆன்மீகமும் அமைதியான எதிர்காலத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்ற நம்பிக்கையை மனித குலத்திற்கு அளித்து, நல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபடும் பக்குவம் பெற்ற மத மற்றும் ஆன்மீகத் தலைவர்களை நான் வாழ்த்துகிறேன்.

எல்லா உயிர்களும் வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும். அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவட்டும். ●