

Shri R. L. Ila.
N. H. C.

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸ

தத்துவம்

பேராசிரியர் ப. சந்திரசேகரம்
(தலைவர், கல்வியியற்புலம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்)

வெளியீடு:
ராமகிருஷ்ணாலயம்

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸ

தத்துவம்

பேராசிரியர் ப. சந்திரசேகரம்

(தலைவர், கல்விமியற்புலம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகம்)

ராமகிருஷ்ணாலயம்
திருநெல்வேலி, யாழ்ப்பாணம்.

முதற் பதிப்பு: 1987

(பதிப்புரிமை திருநெல்வேலி ராமகிருஷ்ணாலயத்துக்கே)

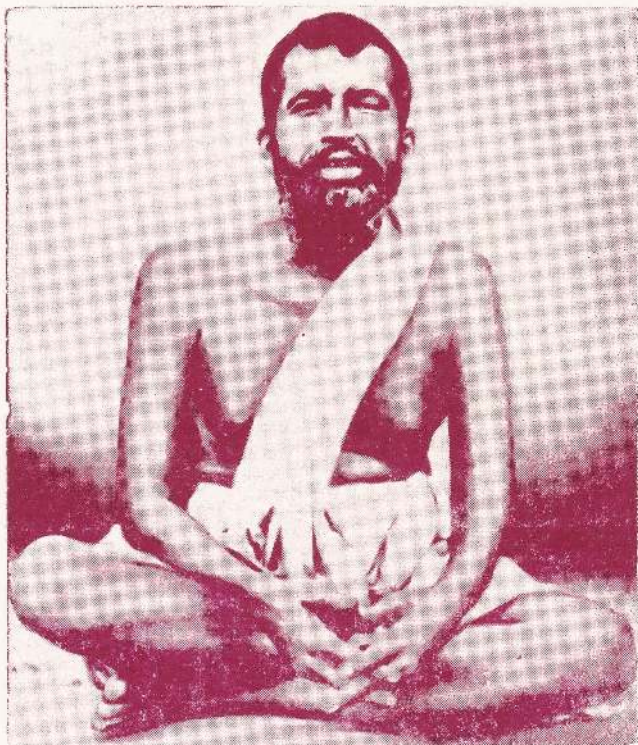
விலை ரூபாய் 6/50

வெளிவிட்டோர்: ராமகிருஷ்ணாலயம்
ஆடியபாதம் வீதி,
திருநெல்வேலி வடக்கு,
யாழ்ப்பாணம்.

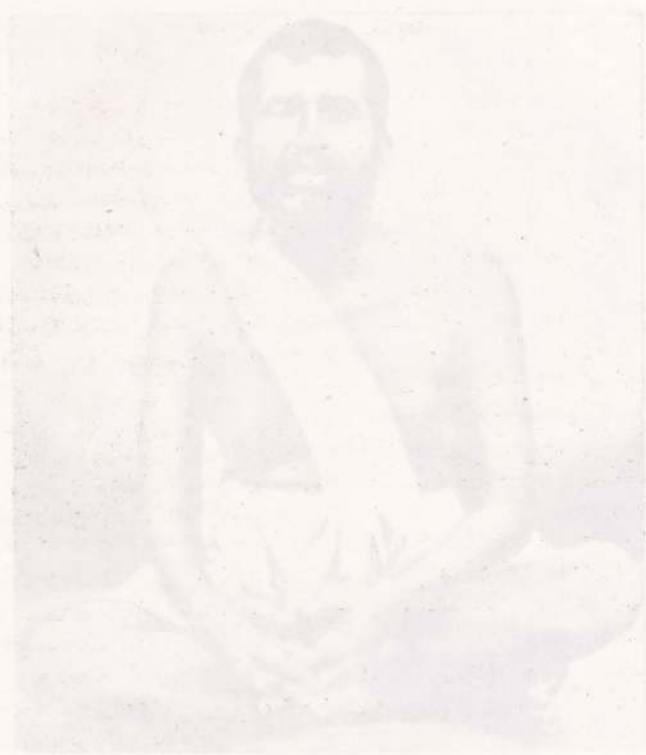
அச்சிட்டோர்: செட்டியார் அச்சகம்,
யாழ்ப்பாணம்.

ஓம் ஸ்தாபகாஹ ச தர்மஸ்ய ஸர்வ-தர்ம-ஸ்வரூபிணே
அவதார - வரிஸ்டாய ராமக்ருஷ்ணாய தே நம:

மாலைபெருந்தல் - வந்த - னரின பரிவந்த 5 னரிவந்தல் சிறு
மலை தலை மருங்குருகியார் பாபுரின - குருதின

பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர்

சீவகாண்டியார் அருங்கோயில் சூர்தேவராயர்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை

அணிந்துரை

ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு என்பது யாம் அறிந்த கணிதம். ஒருவரும் வேறுஒருவரும் சந்தித்து, அச் சந்திப்பின் பெறுபேறு எல்லா வேளைகளிலும் இரண்டு அல்ல. அது பல்லாயிரக்கணக்கான பலன் தருவதாய் இருக்கக் காணலாம். கணிதத்தின் முழுத்தொகை விதிக்கு இது விதிவிலக்கு. இதனை ஆங்கிலத்தில் SYNERGY என்பர். நல்ல ஆங்கில அகராதியில் இச் சொல்லின் பொருளைப் படித்துப் பார்த்தால் அதன் பொருள் அருமை விளங்கும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை விவேகானந்தர் சந்தித்தது இத்தகைய சந்திப்பு. இச்சந்திப்பின் முழுப்பலனை வாழையடி வாழையாக உலகம் முழுதுமே அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.

இவ்வாறே வங்கி உத்தியோகத்தர்களாகவிருந்த இரா - மகேந்திரசிங்கம் தம்பதிகள் சுவாமி சாந்தானந்தாவை 1984 ம். ஆண்டில் மலேசியாவில் சந்தித்ததின் சூரியனைக் கண்ட பங்கயம் போல் ஆன்மீக மொட்டு மலரப்பெற்றனர்; இவ்வறத்தில் இருந்துகொண்டே ராமகிருஷ்ண ஆலயம் அமைத்து அருந்தொண்டாற்றி வருகின்றனர். இவ்வம் ஆலயம் ஆகியது.

அன்னை சாரதாதேவி, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர், சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோரின் போதனைகளைப் பரப்பிவரும் இந்நிலையம் பேராசிரியர் - சந்திரசேகரம் அவர்களைப் பேருரை நிகழ்த்த அழைத்தது. ராமகிருஷ்ண பாரம்பரியத்தில் ஊறிய மணிவிழாக் கண்ட இந்த அறிஞரின் கனிந்த உரை பலரையும் கவர்ந்தது. மேலும் பலர் பயனடையும் நோக்குடன் அதனை அச்சிட்டு வழங்க ராமகிருஷ்ணாலயத்தினர் திருவுளங் கொண்டனர். பேராசிரியரும் மனமுவந்து அதற்கு அனுமதி வழங்கினார்.

நமது குழந்தைகளுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய பணிகளில் ஒன்று நமது பாரம்பரியத்தில் வந்த மகான்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளையும், போதனைகளையும், சாதனைகளையும் அறியச் செய்தல் ஆகும். இது மனித மேம்பாட்டுக் கல்வியுமாகும் (Human Values Education) ராமகிருஷ்ணாலயம் வழங்கும் இந்நூலினைப் பெற்று மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வோமாக.

திருநெல்வேலி,
யாழ்ப்பாணம்.
03-04-1987

லே. ந. சிவராஜா
பதிவாளர்
யாழ். பல்கலைக்கழகம்

பதிப்புரை

திருநெல்வேலி, ராமகிருஷ்ணாலயம் கடந்த ஒரு வருடமாக குருதேவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸரின் அருளினால் பல துறைகளில், சிறப்பாக ராமகிருஷ்ண தத்துவத்தை யாழ்ப்பாண நன்னாட்டில் வளர்க்க எத்தனிக்கின்றது.

இதன் வழி ராமகிருஷ்ண பக்தர்களைக்கொண்டு உரைகள் பல நிகழ்த்தப்பட்டன. பேராசிரியர் சந்திரசேகரம் அவர்கள் நிகழ்த்திய உரையை நூல்வடிவமாக்கி குருதேவரின் பாதக்கமலங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். ராமகிருஷ்ண சங்கத்துக்கும் பேராசிரியருக்குமிடையே யுள்ள தொடர்பு மிகவும் பழமையானது. குருதேவரைத் தன் கண்கண்ட தெய்வமாகப் போற்றும் அவர் இச் சிறிய ஆய்வுக்கட்டுரை யில் தக்கனேஸ்வரக் காளிகோயில் அமைப்பு, ஐக்கிய நாடுகள் கழகத்தின் (U. N. O.) கொள்கை போன்ற இன்னொரன்ன விடயங்களுடன், மனிதனின் பொதுவான வாழ்க்கைக் கோட்பாட்டை ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸ தத்துவத்துடன் தொடர்புபடுத்தியுள்ளார். இது போன்ற ஆய்வுக்கட்டுரைகளைத் தொடர்ந்தும் பிரசுரிக்க குருதேவரின் அருளை வேண்டி நிற்கின்றோம்.

‘ஒன்று பரம்பொருள்; நாம் அதன் மக்கள்,’ எனும் தத்துவத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமே மக்கள் குலம் ஒன்றித்து வாழமுடியும்.

இதுவே ராமகிருஷ்ண சங்கத்தின் உன்னத இலட்சியமாகும்.

29-04-87

—ராமகிருஷ்ணாலயத்தினர்

பாரிலும், புகழ் டைத்த பரமஹம்ஸன்
 பாரதத் தாய் செய்த தவப்பயனாய் வந்தோன்
 நீர் ஒழியப் பால் உண்ணும் நெறியில் ஆய்ந்து
 நிலையான உண்மைகளை நெஞ்சிற் கொண்டோன்
 கூரிய மாமதி விவேகானந்தற்குக்
 கோதிலா மெய் ஞான குருவாய் நின்றோன்
 சீரிய நம் ராமகிருஷ்ண தேவன் பாதம்
 சென்னி மிசை கொண்டு நிதம் சேவிப்போமே.

* உலகின் விமோசனத்திற்காக நான் மீண்டும் பிறக்க இருக்கின்றேன் என, மகாவிஷ்ணு பள்ளிகொண்டிருக்கும் கயை என்னும் இடத்தில் ராமகிருஷ்ண தேவரின் தந்தையார் சட்டோபாத்தியாயர் அவர்களுக்கு இறைவன் வாக்கு அளித்தபடி குருதேவர் 1836 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 18 ஆம் திகதி பிறந்தார். தனது ஆறுவது வயதிலேயே இறை அனுபவம் பெற்ற அவர், 1886 ஆம் ஆண்டு மகா சமாதி அடையும்பொழுதும் இறைவனோடே ஒன்றித்து வாழ்ந்தார்.

அருளும், அன்பும், அறிவும், ஞானமும் ஒன்றித்து உலகில் மக்கள் சமுதாயம் உய்யும் நெறியினைக் காட்டி அருளியவர் ராமகிருஷ்ண தேவர். பாரத நாட்டின் ஐந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட ஆன்மீக வாழ்வினதும், எழுபது கோடி மக்களின் தத்துவ, சமய, பண்பாட்டுக் கலாசார மரபினதும் முழு நிறைவே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் என்பது பிரெஞ்சு நாட்டு தத்துவம், அழகியற்கலைப் பேராசிரியர் ரொமெயின் ரோலந்து அவர்களின் கருத்தாகும். இவர் ராமகிருஷ்ணர், விவேகானந்தர், காந்தி அடிகள் ஆகிய மூல்களின் ஆசிரியர். இவரது இல்லமே இன்று பிரான்ஸ் நாட்டின் இராமகிருஷ்ண வேதாந்த நிலையமாகும். இவரே குருதேவரின் ஞாரும் ஆண்டு ஜெயந்தி விழாவிற்கு கல்கத்தா நகரில் தலைமை வகித்தவர்.

ஆத்மீக வளமும் கல்வி வளமும் நிறைந்த வங்க நாட்டில், கல்கத்தா நகரத்திற்கு நான்கு மைல் தொலைவில் தட்சணேஸ்வரம் எனும் புண்ணியம்பதி, கங்கை நதி தீரத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் அன்னை பராசக்தி, பவதாரிணி, பவாவி எனும் பெயர் பெற்று விளங்குகின்றாள். இராசமணி அம்மையார் எனும் கொடைவள்ளல் நிறுவிய இத் திருக்கோயிலில் பிற்கால இராமகிருஷ்ண தேவரின் குடும்பத்தினர் பலவகைப் பணிகளும் புரிந்தார்கள்.

தேவி புவதாரிணி, பிறனியில் நின்றும் காப்பாற்றுபவள்; பவானி என்னும் பெயரும் கொண்டவள் அன்னை, உலகினை ஆக்கி இயக்க வைக்கும் பராசக்தியாக, அறத்து முதலாக, கருணை மழையாக, பெரும் வலிமையாக, சஞ்சலம் தீர்க்கும் அன்னையாக, உள்ளத்து ஒளிரும் சுடராக குருதேவருக்கு காட்சி அளித்தாள். இதற்கெல்லாம் மேலாக சக்தி, வீரம், செயற்பாடு ஆகியவற்றின் அடிமுதலாக, உலக ஆகிரியையாக, மனித குலத்தின் காவலனாக, அறிவு, அனுபவம் ஆகியவற்றில் எழுந்த ஞானத்தின் சின்னமாக, ஒளியாக, நித்தியமான கல்வியின் சிகரமாகக் காட்சி அளித்தாள்.

தூய அன்னை சாரதாதேவி கலைமகளின் அவதாரம் எனக்கொண்டவர் ராமகிருஷ்ணர். அருளும், அன்பும், ஒளியும் சேர்ந்து உருவான தேவர் தமது வாழ்நாள் முழுவதையும் அன்னையின் சொரூபமாகிய தெய்வமாதின் அடிபணிந்து கழித்தார். அந்த அன்னையே அவரது உயிர் உள்ள தெய்வமாகத் திகழ்ந்தாள். அவளே, பல வடிவங்கள் கொண்ட ஆண்டவனாக ஆயிரம் திருமுகங்களிற்கு இடையே ஜோலித்தாள். அவளை அவர் அடைந்தவேளை, அவளிடம் மற்ற எல்லா முகங்களும் ஒன்று சேர இருப்பதை கண்டு அறிந்தார். அன்னையோடு கூடி உலகம் அனைத்தையும் அவர் தழுவிக்கொண்டார். இந்தப் பரமானந்த தெய்விக முழுமையில் தம் வாழ்நாளைக் கழித்தார்.

தட்சணேஸ்வர கோயில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையிலேயே மிக உயர்ந்த சமய சமரசம் எடுத்துக் காட்டப்படுகின்றது. இயற்கை அன்னை, பரம்பொருள், அன்பு எனும் முப்பொருள்களும் கோரதேவி, வேணுகானலோலன், தன் மய நிலையில் உள்ள பிரம்மம் ஆகியன இங்கு உறைவது, இந்து சமயத்தின் உயர் நிலையை எடுத்து விளம்புகின்றது. ராமகிருஷ்ண தத்துவத்தின் தொடக்கம் இதுவேயாகும்.

“நான் எல்லாச் சமயங்களையும் பின்பற்றியுள்ளேன். இந்து சமயம், இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம் ஆகியன அனைத்திலும் ஆழ்ந்துள்ளேன். பல்வேறு சமய வழிமுறைகளுடன் சென்றிருக்கின்றேன். எல்லாமே வெவ்வேறு வழிகளில் ஒரே கடவுளை அடையும் நோக்கத்துடன் உழைக்கின்றன என்பதனைக் கண்டுகொண்டேன். எல்லாச் சமயங்களையும், பல்வேறு வழிகளையும் ஒரு தடவையாவது கண்டு அறிய வேண்டும். ஆனால், நான் நோக்கும் திசை எல்லாம் சமயத்தின் பேரால் இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள், பிரம்மசமாஜிகள், வைஸ்ணவர்கள் போன்றோரும் மற்றவர்கள் அனைவரும் சண்டையிட்டுக் கொள்வதைக் காண்கின்றேன்.”

கிருஷ்ணன் என்று நாம் அழைப்பவர்தான் இவர். அவர்தான் ஆதிசக்தி, அவரே த்ரியேசு, அவரே அல்லா, அவரே ஆயிரம் திருநாமம் கொண்ட இராமன். பல்வேறு பெயர்களில் இயங்குவது ஒரு பரம்பொருளே. எல்லோரும் நாடுவது அந்தத் தத்துவத்தைத்தான்.

பருவநிலை, குணநிலைகள், பெயர்கள் ஆகியவற்றில்தான் வேறுபாடு உண்டு. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் சொந்த வழியில் செல்லட்டும், அவன் மனமார சிரத்தையுடன் கடவுளை அறிய விரும்பினால் அவனுக்கு சாந்தி கிடைக்கும் எனக் கூறுவார் பரமஹம்சர்.

தமது வாழ்வின் இறுதிவரை அவர் கிறிஸ்துநாதரை கடவுளின் அவதாரம் எனக் கொண்டார். ஆனால், அவரே ஒரு அவதார புருடர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. கிருஷ்ணரும், புத்தபகவானும் அவதார புருடர் என்பது அவர் கருத்து. புத்தரது தெய்வத் தன்மையை ஏற்றுக்கொண்ட அவர், சமண சமயத்தை நிலைநாட்டிய தீர்த்தங்கரர் இடத்தும், சீக்கிய சமயத்தை சார்ந்த பத்துக் குருக்கள் இடத்தும் பெரு மதிப்பைக் காட்டிவந்தார். இன்று பாரதம் வேண்டி நிற்பது இதுவேயாகும். ராமகிருஷ்ண தேவர் வாழ்ந்த தட்சணேஸ்வரத்தில், அவர் வாழ்ந்த தெய்வீக அறையில் இன்றும் அவர் வழிபட்ட மகாவீரரது சிலையும், கிறிஸ்து பெருமானின் படம் ஒன்றி னையும் காண்கின்றோம். இந்த அறையினுள் சென்றால் பக்தி நிரம்பி வழியும். ராமகிருஷ்ண சங்கம், ராமகிருஷ்ணர் இறைவனின் அவதாரங்களுள் ஒன்று எனக்கொள்கிறது.

‘செயற்கரியன செய்வார்’ தீர்க்கதரிசிகள், அவதார புருடர்கள் இறை மனிதர்கள். இப் பெரியோர்களின் உண்மைப் பெறுமதி உலகத்தாரால் உடனடியாக உணரப்படுவது அருமை. பெரும்பாலும் அவர்கள் இவ்வுலக வாழ்வை நீத்த பின்னரே அவர்களுது அருமையும், பெருமையும் இவ்வுலகில் போற்றப்படுகின்றன. கால, வர்த்த, தேசமானங்களைக் கடந்து நின்ற குருதேவர், அவர் வாழும்பொழுதே அவதாரபுருடர் எனக் கொள்ளப்பட்டார். அவர் அதனை மறுத்தாலும் உலகம் அதனை ஏற்றுக்கொண்டது. பல அறிஞர்கள், பண்டிதர்கள், பல இன மக்கள், யூதர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள், ஆங்கிலேயர்கள் சிரம் தாழ்த்தினார்கள். சமய, கல்வி, பண்பாட்டுக் கலாசார மறுமலர்ச்சிக் கழகங்கள் ராம கிருஷ்ணர்தத்துவமே மம்மர் அறுக்கும் மருந்து என ஏற்றுக்கொண்டன.

ராமகிருஷ்ணரது ஆன்மீக மரபை தனதாக்கிக் கொண்டு அவரது சிந்தனையின் வித்தினை உலகெங்கும் ஊன்றிய மகத்தான சீடரே சுவாமி விவேகானந்தர். இக்காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு ஒரு தெய்வீக நிகழ்ச்சி நடந்தது. அவரது ஆங்கில இலக்கியப் பேராசிரியர், உவில்லியம் கேஸ்ரிங், உவில்லியம் வேட்ஸ்வேர்த் எனும் ஆங்கிலப் புலவர் இயற்றிய கவிதையையிட்டு விமர்சித்துக்கொண்டிருந்தார். அக்கவிதையில், ஆத்மீக இன்பம் எனும் சொற்தொடர் அடிக்கடி

வந்தது. பேராசிரியர் பல விளக்கங்கள் கொடுத்தார். விவேகானந்தரான நரேந்திரன் இன்னும் விளக்கம் கேட்டார். பேராசிரியர் பரிவேண்டு, உணர்ச்சி வசப்பட்டு, அன்போடு, தட்சணேஸ்வரக் கோயிலில் ஒரு சர்து வாழ்ந்து வருகின்றார். அவரை ஒரு தடவை கண்டால் இச்சொற்றொடர் மிகவும் தெளிவாக விளங்கும் என விடைஅளித்தார்.

விநிவுரை முடிந்ததும், நான்கு மைல்கள் ஓடி நரேந்திரன் தட்சணேஸ்வரம் அடைந்தார். குருதேவரை தியான நிலையிற் கண்டார். நரேந்திரன் குருதேவரால் அக்கணமே ஆட்கொள்ளப்பட்டார். குருதேவரும் நாராயணு, மனித வார்க்கத்தின் துயரைத் துடைக்க மறுபிறப்பு எடுத்தவன் நீ என அவனை அணைத்தார்.

இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்தது சமய வரலாற்றில், உலக வரலாற்றில் சிறந்த நிகழ்ச்சியாகும். பழமையும், புதுமையும் இணக்கம் கண்டன. ஆத்மிக நோக்கும், உலோகாய நோக்கும் இணைந்தன. பாரத நாட்டின் மனச்சாட்சியே விவேகானந்தராகும். துய அன்னை சாரதாதேவியின் ஆசியோடு, விவேகானந்தர் ஆத்மிக யாதிரையை ஆரம்பித்தார்.

1893 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் 11 ம் நாள் உலக சமய ஒற்றுமைக் கழகத்தில், குருநாதரின் தத்துவமே ஒலித்தது. கருத்தற்றவாதங்கள் நிறைந்த சொற்பொழிவுகளுக்கு இடையே அந்த ஒளி அங்கு வந்த மக்கள் திரளுக்கு ஒரு ஆன்ம அனுபவத்தை உண்டுபண்ணியது. உலக நாடுகளில், பராயத்தில், வயகில் குறைந்த ஐக்கிய அமெரிக்காவை உலகத்தில் மிகப்பெரிய துறவிச் சமூகத்தின் பெயரால் வைதிக சந்தியாகிகளின் பெயரால் அவர் வாழ்த்தினார்.

இந்து சமயம் எல்லாச் சமயங்களுக்கும் அன்னை; அது ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் புரிந்துகொள்ளுங்கள் எனப் போதிப்பது; மனிதன் தெய்வ அம்சம் பொருந்தியவன்; அவன் இடையருத வளர்ச்சி கண்டு ஏற்றம் காண்பதற்கான தகுதி உடையவன்; அத்தகைய சமயத்தை உலகுக்கு வழங்குதல் வேண்டும். இதனை இந்து சமயம் அளிக்கிறது.

இந்துக்கள் கண்ட பிரம்மம், பௌத்தர்கள் கண்ட புத்தர், யூதர்கள் கண்ட ஜெகோவா, கிறிஸ்தவர்கள் கண்ட யேசு பகவான், சோரஸ்தர்கள் கண்ட அகூரா மஸ்தார், இஸ்லாமியர்கள் கண்ட அல்லா எல்லோரும் மக்களுக்கு சக்தி தரும் தீர்க்கதரிசிகள். தூய்மை நூனம், கருணை உலகில் எந்தவொரு திருச்சபைக்கும் ஏகபோகமான

உரிமை அன்று. ஒவ்வொரு சமயக்கொடியிலும், உதவிக்கொள்ளுங்கள், சண்டை இடாதீர்கள், உருவாக்குங்கள் அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள், கேண்மையும், சாந்தியும் நிலவட்டும், தகராறுகள் தேவையில்லை எனும் கருத்துக்களை முன்வைத்தார். ராமகிருஷ்ணரின் மஃத்துவ தத்துவம் விவேகானந்த பெருமான் மூலம், எல்லா மக்களையும் கருத்திற்கொண்டு பேசியதால் எல்லோரையும் விஞ்சி எல்லோரது சிந்தனையையும் அது ஊக்குவித்தது.

விவேகானந்தர் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் 1895 ஆம், 1896 ஆம் ஆண்டுகளில் மூன்று தடவை தங்கி இருந்தார். ஒக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக தத்துவப் பேராசிரியர், இவர் மகாசமாதி அடைந்து ஐந்து வருடங்களுள் தேசிய நோக்கு எனும் சஞ்சிகையில் குருதேவரையிட்டு ஆழ்ந்த ஒரு கட்டுரை எழுதினார்கள். நான்கண்ட உண்மையான மகாத்மா எனும் ஒரு சிறந்த ராமகிருஷ்ண தேவரைப்பற்றிய நூலை எழுதிய பெருமையும் இவருக்குண்டு. பேராசிரியர் குருதேவரை கீழ்த்திசையில் தோன்றி சுடர்விட்டு எரியும் நட்சத்திரம் என வர்ணித்தார்.

களைப்புறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு, ஆன்மாக்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் மக்களாக நாம் வாழவேண்டும், நமது சொந்த நன்மையை சுயநல உணர்வுடன் நாடுதல் கூடாது. நாம் எல்லாவற்றிலும் ஈடுபாடு உள்ளவர்களாக வாழவேண்டும். தியானத்திலும் சரி, செயல் ஆற்றுவதிலும் சரி. மிக உயர்ந்த ஞானம், மனித வர்க்கத்தின் மிக உயர்ந்த சேவையாகப் பரிமளிக்கவேண்டும். பணிவுடன் எத்துன்பத்தையும் பொருட்படுத்தாமல், தைரியமாக மனத்தை சேவைக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இத்தத்துவக் கருவில் எழுந்ததே இராமகிருஷ்ண சங்கம்.

ராமகிருஷ்ண சங்கம் என்ற பெயரில் ஒரு சங்கத்தை நிறுவுதல் மனித குலத்தின் நன்மைக்காக, உயர்வுக்காக ராமகிருஷ்ண தேவர், உபதேசித்து தனது வாழ்க்கையில் அனுஷ்டித்து வந்த உண்மைகளைப் பரப்புவதல், மக்களின் மன, மெய், மொழி வளர்ச்சியில் ராமகிருஷ்ண நெறியினை அனுஷ்டிக்கத் துணைபுரிதல், அத்தோடு வெவ்வேறு சமயங்களைப் பின்பற்றுவோரிடையே தோழமையை ஏற்படுத்த தத்துவ அடிப்படையிலும், நிறுவன அடிப்படையிலும் முயற்சித்தல், ஞானத்தையும், விஞ்ஞானங்களையும் போதிப்பதற்கு தகுதி உள்ள மக்களை பயிற்சி அளித்து ஆயத்தம் செய்தல். கலைகளையும், தொழில்களையும் ஊக்குவித்து வளர்த்தல், பிறநாட்டுக் கேந்திரங்களுக்கும், பாரத நாட்டுக் கேந்திரங்களுக்குமிடையே நெருங்கிய உறவு முறையை அமைத்துக்கொடுத்து பரஸ்பரம் அனுதாபத்துடன் உதவிக்கொள்ளும் உணர்வைத் தோற்றுவித்தல் இச்சங்கத்தின் நோக்கங்களாகும்.

விவேகானந்தர் நிறுவிய நிறுவனம் சமுதாய நலனுக்காக, கல்வி வளர்ச்சிக்காக, மனிதாபிமானத்துடன், மனித வர்க்கம் அனைத்துமே உணரக்கூடிய வகையில் தருமப்பிரசாரம் செய்யும் தன்மை உள்ளது. இந்நிறுவனம் தெய்வ நம்பிக்கை, பகுத்தறிவு வாதத்திற்கு எதிர் இடையானது அல்ல என எடுத்துக்காட்டுவது, ஆன்மீகத்துறையிலும் அறிவியல் துறையிலும், பொருளாதாரத் துறையிலும், இந்நிறுவனம் ஒற்றுமை உண்டு செயற்படுவது.

1897 ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி மாதம் 15 ஆம் நாள் தமது ஆங்கிலச் சீடர்களோடு கொழும்பு வந்து சுவாமிகள் சேர்ந்தார்கள். வீரமுரசு விவேகானந்தரை, கொழும்புத் துறைமுகத்தில் திரண்டிருந்த மக்கள் கூட்டம் இடி முழக்கம் செய்து அவருக்கு வரவேற்பு அளித்தது. இவ்விழாவுக்கு பின்னணியில் நின்ற அறிஞர் அரசியல் மேதை இராமநாதன் அருணாசலம் அவர்களுக்கு முன்னோடியான இலங்கைத் தமிழர் பொன்னம்பலம் குமாரசுவாமி அவர்கள் என்பதையும் நாம் நினைவு கூர வேண்டும்.

நமது நாட்டில் ராமகிருஷ்ண விவேகானந்த வேதாந்தம் ஓரளவு பரவியுள்ளது, பரவுகின்றது. சமய ஒற்றுமைக்கழக மகாநாட்டுக்குப் பின்னர் இலங்கை வழியே விவேகானந்தர் தாயகம் திரும்பினார்கள். அதன் பின்னர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் சீடர்கள் சுவாமி சிவாந்தர், ராமகிருஷ்ணானந்தர் போன்ற துறவிகள் வந்தார்கள். தென் பாரதத்தில் வேதாந்தப் பயிர் வளர்த்த சுவாமி சர்வானந்தர் இலங்கையில் ஆற்றிய தொண்டு அளவிடற்பாலது. சுவாமி சிவானந்தரே விபுலானந்த அடிகளுக்கு துறவித் தீட்சை கொடுத்தார்கள். சுவாமி சர்வானந்தரே அடிகளாரை ராமகிருஷ்ண தத்துவ அடிப்படையில் ஆட்கொண்டார்கள்.

துறவிகளின் வருகையால் பல விவேகானந்த மன்றங்கள் கொழும்பு, யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை, மாத்தளை, அனுராதபுரம் ஆகிய இடங்களில் நிறுவப்பட்டது. இவை ஆத்மீக முறைசாராக் கல்வி நிலையங்களாக விளங்கின. இந்நாடு அளித்த முதல் ராமகிருஷ்ண சங்கத் துறவி விபுலானந்த அடிகள். கிழக்கிலங்கையில் 30 தலைசிறந்த கல்லூரிகளும், வட இலங்கையில் 4 கல்லூரிகளும், ஊவா மாகாணத்தில் 1 கல்லூரியும் நிறுவப்பட்டன.

கொழும்பு விழாவிிற்குப் பின்னர் கண்டி, மாத்தளை, அனுராதபுரம் வழியாக சுவாமிகள் யாழ்ப்பாணம் வந்தார்கள். யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியில் ஜனவரி மாதம் 25 ஆம் நாள் அவரது சொற் பொழிவு நிகழ்த்தப்பட்டது. இரண்டு மைல் தூரம் 15,000 மக்கள்

வரிசையில் நின்று வரவேற்றார்கள் என்றும், கூட்டத்தில் 4,000 பேர் பங்கு பற்றினார்கள் என்றும் குறிப்பேடுகள் கூறுகின்றன. யாழ்ப்பாணத்தில் அவர் நிகழ்த்திய உரைகள் நெஞ்சை அள்ளும் தன்மை கொண்டன. அவர் நிகழ்த்திய உரைகளுள் இதுவே சிறந்த உரை என்றும் கொள்ளப்படுகின்றது.

இந்நாட்டு மக்கள் தூய்மை, தானம், சாந்தம் ஆகிய சீரிய குணங்களில் உயர்ந்த நிலை அடைந்துள்ளார்கள். இந்த நாடு ஆத்மீக சிந்தனையிலும், தெய்வீகத் தன்மையிலும் சிறந்து விளங்குகின்றது. தத்துவ அமிர்தத்தை வெள்ளப் பெருக்காகக் கொடுத்து வருகின்றது. வடக்கு, கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு முதலிய எல்லாத் திசைகளிலும் உலகமெல்லாம் பரவி வரும் தத்துவ உண்மைகள் பாரத நாட்டில் தோன்றின என்று கூறி அதே வேளையில் நெடுங்காலமாக நாம் பொருமையில் மூழ்கிக் கிடக்கின்றோம், இவனுக்கு ஏன் அதிக மரியாதை கிடைக்கிறது, பொருமையை மனத்தில் இருந்து அகற்றினால் மகத் தான செயல்களை ஆற்றக்கூடிய சக்தி உண்டாகும், எனும் கருத்துக்கள் இங்கு கூறப்பட்டன. கடவுள் ஆராதனை நடக்கும் இடங்களில் கூட நாம் மற்றவர்களுக்கு முன் நிற்க விரும்புகின்றோம். இதை விட கேவலமான அடிமை உணர்ச்சி வேறு என்ன இருக்க முடியும் என்பதும் அவர் கருத்து.

இலங்கைத் திருநாட்டில் இருந்து சுவாமி இராமேஸ்வரம், மதுரை, சென்னை வழியாக கல்கத்தா சென்றார்கள். இராமேஸ்வரத் திற்கும் ராமகிருஷ்ண சங்கத்துக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. இராமேஸ்வர திருக்கோயிலில் சுவாமி அக்கிராமத்தில் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதி ஆங்கிலத்திலும், தமிழிலும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. ராமகிருஷ்ண தேவரின் தந்தையார் இராமேஸ்வரத்துக்கு யாத்திரை செய்தவர். அன்னையுமாய், கன்னியுமாய் விளங்கிய தூய அன்னை சாரதா இங்கு வந்து பர்வவர்த்தினி அம்மைக்கும், இராமநாத சுவாமிக்கும் பூசை செய்த பாக்கியம் பெற்றவர்.

இந் நாட்டு மறுமலர்ச்சியில் ஒரு புது மெருகையும் உத்வேகத் தையும், உணர்வையும் ராமகிருஷ்ண தத்துவம் அளித்துள்ளது. இத் தத்துவம் இந்நாட்டில் சுண்டி மறுமலர்ச்சி ஆத்மீக, சன்மார்க்க, உடன்பாட்டு மறுமலர்ச்சியாகும். வைத்தீஸ்வர வித்தியாலயமே இந்நாட்டில் முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ராமகிருஷ்ண கலைக்கூடமாகும். சைவசமயம், இஸ்லாம் ஆகிய சமயங்கள் இங்கு கற்பிக்கப்பட்டன. கிழக்கிலங்கையின் கலங்கரை விளக்கமாம் சிவாநந்த வித்தியாலயம், திருகோணமலை இந்துக் கல்லூரி என்பன இந்து சமயம், பௌத்தம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் ஆகிய சமயங்களைக் கற்பித்தன. ராமகிருஷ்ண

துறவிகளைப் பொறுத்த வரையில் கிழக்கு இலங்கையில் இருந்து நான்கு துறவிகளும், வட இலங்கையிலிருந்து மூன்று துறவிகளும் அறம் வளர்த்த தார்கள்; வளர்க்கின்றார்கள். இன்று சிவா நந்த வித்தியாலயத்தில் கற்ற ஒருவர் துறவிப்பட்டம் பெறுகின்றார்.

பாரதத்தில் 36 பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிகள், பல மருத்துவ மனைகள், நூற்றுக்கணக்கான கல்லூரிகள், பொதுப்பணி மன்றங்கள் இயங்குகின்றன. காந்தி அடிகள் கண்ட வார்தா கல்வித் திட்டம் சங்கக் கல்லூரிகளிலேயே செம்மையாகக் காணப்படுகின்றன. ஒடுக்கப் பட்ட மக்களுக்கென இம்மமலைச்சாரலில் சங்கம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் நடாத்துகின்றது. மொறியியஸ் குடியரசு, பிஜி குடியரசு ஆகியவற்றில் கல்வித் தொண்டும், சமூகத் தொண்டும் இச் சங்கம் ஆற்றுகின்றது. ஐக்கிய அமெரிக்காவில் ஏறக்குறைய 40 ஆத்மீக பண்பாட்டுச் சங்கங்கள் இயங்குகின்றன. ஐக்கிய இராச்சியம், சுவிற்சலாந்து, அவுஸ்திரேலியா, பிரான்ஸ் நாடு, சிங்கப்பூர், ஆர்ஜென்டினா ஆகிய நாடுகளில் கல்விக் கூடங்கள், கலாசார நிறுவனங்கள் பல உள.

ஒரு நாடு, ஒரு மரபு, ஒரு பண்பாடு ஆகியவற்றிலே தன்னைக் கட்டுப்படுத்தும் மனிதன், தன் வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்துகின்றான் என்பது அறிஞர்களின் வாக்கு. இத்தகைய நோக்குடைய மனிதன், கல்வித்துறையிற் செல்வாக்கையும், பாதிப்பையும் விளைவிக்கும்பொழுது, சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியும், நாட்டின் வளர்ச்சியும் தவறான வழியிற் சென்று உலக அமைதியையும், முன்னேற்றத்தையும் சீர்குலைத்துவிடும். உலகில் எழும் போர்கள் மக்களின் உள்ளங்களில் தொடங்கப்படுத லால் அவர்களின் உள்ளங்களிலேயே அமைதியின் அரண்கள் கட்டப் படுதல் வேண்டும். அமைதி வழுவாது நிலைநாட்டப்பட வேண்டுமா யின் அது மனப்பதையின், தார்மீக, அறிவுத் திண்மைப்பாட்டின் அடிப் படையில் உருவாக்கப்படவேண்டும் எனும் விழுமிய தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கிய நாடுகள் கழகம் அமைக்கப்பட்டது.

கல்வி, விஞ்ஞானம், பண்பாடு எனும் முத்துறைகளில் தன் நோக் கங்களுக்கு இயைந்த பணி ஆற்ற ஐக்கிய நாடுகள் கழகம், ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, விஞ்ஞான பண்பாட்டுக் கழகம் எனும் நிறுவனத்தை 1945 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கியது. இது கல்வியியல், விஞ்ஞானப் பண்பாட்டு அமைப்பாக உருவெடுத்தது. எல்லோருக்கும் கல்வி, முதியோர் கல்வி கல்வியின் மூலம் அமைதி காணல், கலாசார வளர்ச்சி, அறிவியல் மக்கள் பொதுச்சொத்தாக விளங்குதல், தாய்மொழிக் கல்வி, இலவசக் கல்வி, சுட்டாயக் கல்வி, சமூக சமத்துவம், இன, மொழி வேறுபாடின்றி ஆகிய அம்சங்கள் இக்கழகத்தின் சாசனத் தில் இடம்பெற்றுள்ளன.

இச்சாசனத்தை ஆக்கும் பொறுப்பு பிரெஞ்சு நாட்டுப் பேராசிரியர் ஒலிவேறு அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. பேராசிரியர் அவர்கள் அக்காலத்தில் பரிஸ் நகரத்தில் செயற்பட்ட ராமகிருஷ்ண வேதாந்த நிலையத்துறவி சுவாமி சித்தேஸ்வரானந்தர் அவர்களே இச்சாசனத்துக்கு கரு அளித்தார்கள் என்று கூறி இவை அனைத்தும் ராமகிருஷ்ண வேதாந்தக் கருத்துக்கள் எனக் கூறியுள்ளார்.

உலகப் பொதுமை எனும் தத்துவம் இக்கழகத்தின் மூலம் விளக்கம் பெறுகின்றது. ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி விஞ்ஞான பண்பாட்டுக் கழகம், உலகநெறி பேணும் இயக்கமாகும். இவ் இயக்கத்திற்கு அருகதையாகவும், உறுதுணையாகவும் பல உலக ஆத்மீக மனிதத்துவ பண்பாட்டு இயக்கங்கள் செயற்படுகின்றன. இவற்றுள் விசேசமாகக் குறிப்பிடத்தக்கது 'ஒன்றே உலகம்' எனும் தத்துவத்தை சமய சமரசம் மூலம் போற்றுகின்ற ராமகிருஷ்ண சங்கமாகும். ஏறக்குறைய 25 நாடுகளில் முன்னூறு சங்கங்களோடு இயங்குகின்ற இச் சங்கம் ஐக்கிய நாடுகள் கழகத்தோடு இணைந்து செயலாற்றுகின்றது. பாரத நாட்டில் கல்கத்தா நகரில் நிறுவப்பட்டு ஆத்மீக, உயர்கல்வி, சலாசாரத் தொண்டு ஆற்றும் ராமகிருஷ்ண பண்பாட்டுக் கழகம், ஐக்கிய நாடுகள் விஞ்ஞான கல்விப் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் இணைக் கழகம் என்று கொள்ளப்படுகின்றது.

மனிதன் இயல்பிலேயே மீறறையோருக்கும் பொதுவானவன். ஆனால் இப் பொதுத்தன்மையை வெளிக்கொணர மக்களைக் கற்பித்தல் வேண்டும். எல்லோருக்குமே பொதுவான மனிதன், தனது தனித் தன்மையை உதறித்தள்ளிவிடவேண்டியதில்லை. இத் தனித்துவம் சமுதாயத்திற்கு பயன்படவேண்டும். மனிதன் பொதுவானவன் என்பதன் கருத்து, அவன் அனைவருக்கும் உரிய தனிமனிதன் ஆகும் எனப் பொருள்படும். எல்லோருக்கும் பொதுவாக விளங்கும் தன்மையை ஏற்கவென அடக்கிய மனிதன், மென்மேலும் அத்தன்மையை அடைந்து கொள்ளுமாறு அவனுக்கு கல்வி ஊட்டப்படவேண்டும். மனிதனின் அறிவு, உடல், சமூகப்பொதுமை ஆகிய வெளிப்பாடுகளைக் காண விழையும் வேதாந்த மரபு, மனிதன் தனது சொந்த இயல்பை உணர்ந்து கொள்ளுமாறு கோருகின்றது.

மனித வாழ்க்கையானது தன்னில் நிறை பேராக உள்ள தனது சொந்த ஆன்மீக இயல்பு பற்றி அறிவதாகிய அறிவில் நிறைவைக் காண்கின்றது. அறியாமை தனி ஆனை தனி ஆனிடமிருந்தும் குழுக்களை குழுக்களிடம் இருந்தும் நாடுகளை நாடுகளிடமிருந்தும் பிரித்து

வைப்பதாகும். இப் பிரீஷு, பிளவு உண்மையானது அல்ல. இது மேல் மட்டத்தில் மாத்திரமே உள்ளது. இம்மேல்மட்டத்தை ஊடறுத்து உள்ளே செல்வோமாயின் மனித குலத்தில் உள்ள அடிப்படை ஒற்றுமையைக் காண்போம். இந்த ஆழத்தைக் கடந்து செல்வோமாயின் எல்லாம் அந்த ஒன்றின் வேறுபாடுகளே என்பதைக் காண்போம். எனவே நமக்குத் தேவையானது மனிதன் தன்னைப்பற்றிய உண்மைகளை மீட்டுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பதாகும்.

இராமகிருஷ்ணரின் எண்ணக்கருவானது, மனிதன் தான் சுயமாக எவ்வாறு உள்ளான், தனது தூயநிலை யாது என்பதை உணர்ச்செய்கின்றது. ஆன்மீக உணர்வின் அடிப்படையில், தன் உணர்வு பெற்று அதுவே மிகச் சிறந்த வாழ்க்கை எனக் கொள்ளப்படும் பொழுது வாழ்க்கையின் சகல நன்மைகளும் அதை நோக்கிச் செல்ல வழிகாட்டுகின்றன.

“ ஏடு கண்டறியேன் — ஏட்டில்
எழுத்தும் கற்று அறியேன்
பாடிப் பாடியுனைப் — போற்றிப்
பணிவ தெப்படியோ ”

என இறைவியை வேண்டி நின்ற தீர்க்கதரிசி, மனிதன் ஆயுள் முழுவதும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கவேண்டும். கற்க மறுப்பவன் வாழ மறுக்கிறான் எனக் கூறுவது நமது சிந்தனைகளைக் கிளற வேண்டும். சம காலம் வேண்டி நிற்கும் தத்துவம் ராமகிருஷ்ண தத்துவமாகும்.

சமயம் என்பது படிப்பதற்கு மட்டும் அமைந்த ஒன்றன்று. அனுபவத்தில் உணர்வதற்கு, உணர்ந்தபடி வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிப்பதற்கு அமைந்ததாகும். இந்த முறையில் நிகரற்று விளங்குபவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ... .. அவருடைய ஆன்மீகச் சாதனைகளும், ஆன்மீக அனுபவங்களும் நிகரற்றவை. ஒருவகையில் சொல்வதாக இருந்தால் இதுவரை இந்தியாவிலோ, பிற நாடுகளிலோ இவரைப் போல் வாழ்ந்து காட்டிய சமயஞ்ரானி எவருமில்லை எனலாம்.

— அர்னாடு டாய்ன் பி. —