

வசந்த இதழ்

Vasanta Ethal

KRISHNAMURTI FOUNDATION INDIA JUNE - SEPTEMBER 2017 Rs.2/- VOL XII ISSUE 2

வசந்த விஹாரைப் பற்றி ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி.....3

கிருஷ்ணமூர்த்தியின் போதனைகளைப் பற்றிய.....5

அன்பின் நறுமணத்தை உணர்வதற்கு.....6

உறவுமுறையை புரிந்துகொள்வது வாழ்க்கையின் உண்மையை புலப்படுத்துகிறது

வாழ்க்கை, உண்மையிலேயே மிகவும் அழகானது. நாம் உருவாக்கியிருப்பதுபோல வாழ்க்கை விகார முடையது அல்ல. அதன் வளத்தையும், ஆழத்தையும், அசாதாரண இனிமையையும் ரசிக்க வேண்டுமெனில், நிறுவப்பட்ட சமயங்களுக்கு எதிராக, சம்பிரதாயங்களுக்கு எதிராக, தற்போதைய சீரழிந்த சமுதாயத்திற்கு எதிராக என்று எல்லாவற்றிற்கும் எதிராக நீங்கள் கிளர்த்தெழுந்தால் மட்டுமே முடியும். அப்போது தான், சத்தியம் என்றால் என்ன என்று ஒரு மனிதராக இருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். அக்கண்டுபிடிப்பு, மற்றவரை பார்த்து நடப்பதாக அல்லாமல் சுயமான கண்டுபிடிப்பாக இருக்க வேண்டும்.

மனிதன், தன்னுள்ளும் வெளியிலும் தொடர்ந்து முரண்பட்டுக் கொண்டு வாழ்வது, சோகமான விஷயம் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது. இந்த முரண்பாடுகள் மனிதனிடமிருந்து பல வழிகளில் வெளிப்படுகின்றன. அதாவது, இரு மனிதர்களுக்கிடையே உள்ள போராட்டம், இரு கருத்துகளுக்கிடையே தோன்றும் முரண்பாடு, இரு நம்பிக்கைகளுக்கிடையே உள்ள போராட்டம், இருவேறு கடவுள்கள் மற்றும் குருமார்களுக்கிடையேயான போராட்டம் என மனிதனின் இந்த தொடர் போராட்டமான வாழ்க்கை பேரழிவிற்கே இட்டுச்செல்கிறது. இவ்வாறான வாழ்வானது படைப்பாற்றலே அல்ல, மாறாக, சக்தியை விரயமாக்கவே செய்கிறது.

29 மற்றும் 30 மே 2017 அன்று நடந்த ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி போதனைகளைப் பற்றிய தமிழ் நிகழ்ச்சியின்போது தமிழாக்கம் செய்யப்பட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி உரைகளின் காணொளி திரையிடப்பட்டது. அக்காணொளியின் ஒரு காட்சி.

உங்களால் இப்பிரச்சினைகளை ஒருபோதும் தீர்க்க முடியவில்லை என்பது வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது. உறவுகளிலுள்ள முரண்பாடு என்பது உண்மையில் இரு வெவ்வேறு மனத்தோற்றங்களுக்கு இடையே உள்ளதாகும். நீங்கள், உருவாக்கிக்கொண்ட மற்றவரைப் பற்றிய மனத்தோற்றம், மற்றவர், உங்களைப் பற்றிய மனத்தோற்றம் என இந்த இரு மனத்தோற்றங்கள் தான் உறவுகளிலுள்ள போராட்டங்களுக்கு முக்கிய காரணம்.

இந்த மனத்தோற்றம், மனப்பிம்பம் மற்றும் உங்கள் அனுபவங்களி

லிருந்து உண்டான முடிவுகள் போன்றவை இல்லாமல் உங்களால் வாழ முடியுமா? உண்மையில், இது சாத்தியமாகும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். ஒரு சிறிய முரண்பாடு கூட இல்லாமல் வாழ்வது சாத்தியம்தான். அவ்வாறு வாழ வேண்டுமெனில், உங்களைப் பற்றிய மனத்தோற்றம் ஏதும் இல்லாமலிருத்தல் வேண்டும். உங்களைப் பற்றி உயர்வாகவோ, தாழ்வாகவோ, உன்னதமானவராகவோ, உன்னதமற்றவராகவோ என்று எவ்வித மனத்தோற்றமும் இல்லாமலிருந்தாலே அது சாத்தியமாகும். உங்களைப் பற்றியோ,

மற்றொருவரைப் பற்றியோ ஒரு மனத்தோற்றம்கூட இருக்கக்கூடாது.

மனிதர்கள் வயதாகும்போதும் ஏன் மகிழ்ச்சியை இழந்துகொண்டே போகின்றனர் என்று எப்போதாவது நீங்கள் எண்ணிப்பார்த்ததுண்டா? பெரும்பாலோர், முதிர்ச்சி என்று சொல்லப்படுவதை நோக்கிச் செல்லும்போது ஏன் மந்தமாகி, மென்மை உணர்வற்று, வான் வெளியையும், பிரமாண்டமான பூமியின் அழகைக்கூட அவர்களால் ரசிக்க முடிவதில்லை?

நீங்களாக ஒரு இன்பத்தை தோற்றுவித்து அதனை அடைய முயற்சிக்கலாம். தொடர்ந்து அவ்வின்பத்தை நுட்பமான முறையில், மனமறிந்தோ அறியாமலோ தேடிச் செல்லலாம். ஆனால் உண்மையில், இன்பம் என்பது ஆனந்தத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. ஆனந்தத்தை நீங்களாக வரவழைக்க முடியாது. நீங்கள் ஆனந்தமான பொழுதை அனுபவித்திருக்கலாம். அந்த ஆனந்தமான அனுபவத்தின் நினைவை இன்பம் என்பதாக மாற்றலாம். ஆனால், அந்நினைவு ஆனந்தமாக ஆகாது. இன்பத்தை நீங்கள் தேடி சென்று அடைவது போல, ஆனந்தத்தை நீங்களாக வரவழைக்க முடியாது.

ஆக, ஆனந்தமான அனுபவ நினைவுகளை, மெதுவாக இன்பம் என்பதாக மனதில் பதிவாக்கி விடுவதால், நாம் மீண்டும் ஆனந்தத்தை வரவிடாமல் செய்து விடுகிறோம். ஆகவே, நீங்கள் இந்த இரண்டு விஷயத்தில் மிகவும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும். இன்பத்தைப் போல ஆனந்தத்தை, மனமறிந்தோ அறியாமலோ நீங்களாகவே வரவழைக்க முடியாது. ஆனால், இன்பத்தை நீங்கள், பல்வேறு ரூபத்தில் நாடியிருக்கலாம்; தொடர்ந்து இருக்கச்செய்ய முன்மையலாம்; அதை போஷிக்கவும் செய்யலாம். ஆனால், இன்பம், ஆனந்தம் என்ற இந்த இரண்டின் வேறுபாட்டை நன்கு

உணரும்போது மட்டுமே ஆனந்தம் என்பது நமக்கு இயல்பாகவே நிகழ்வதாகவும், மீண்டும் மீண்டும் பலமுறை வருவதாகவும் அமைகிறது.

நேற்று மாலை, மேற்கிலிருந்து வீசும் காற்றின் போக்கிலே நதியில் இலகுவாக பயணிக்கும் ஒரு படகை நான் பார்த்தேன். கனத்த சுமையுடன் விறகுகளை நகரங்களுக்கு ஏற்றிச் செல்லும் பெரிய படகு அது. சூரியன் மறைந்துகொண்டிருந்த அவ்வேளையில், அந்தி வானத்தின் பின்னணியில், அப்படகினைக் காண்கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது. படகோட்டி முயற்சி ஏதும் செய்யாமல் வெறுமனே காற்றின் போக்கிலே படகை இலகுவாக செலுத்தினார். காற்றின் வேகம் படகின் ஓட்டத்தை முழுவதுமாக செய்தது. அதுபோலவே, நாம் ஒவ்வொருவரும் மனப்போராட்டத்தையும் முரண்பாடுகளையும் புரிந்து கொண்டுவிட்டால், நாமும் முயற்சி ஏதுமின்றி மகிழ்ச்சியாக, இன்முகத்தோடு நம் வாழ்க்கையை வாழலாம்.

நமது அன்றாட வாழ்க்கை, இரண்டு நியதிகளின் அடிப்படையில் அமைகிறது. அவை என்னவெனில், பயமும் இன்பமும்; வெகுமதியும் தண்டனையும். இந்த இரு வேறுபட்டவைகளால் தொடர்ந்த மனப்போராட்டம் ஏற்படுகிறது. இதிலிருந்து நமது நடத்தைப் பற்றிய அனைத்துக் கேள்விகளும் எழுகின்றன. ஏனெனில், நம் நடத்தை அதாவது, நம்மையும் மற்றவரையும் எப்படி நடத்துகிறோம், நாம் பேசும் விதம், நம் அன்றாட நடவடிக்கைகள் ஆகியன எல்லாமே இவ்விரு நியதிகளின் அடிப்படையிலேயே உள்ளன. பயம் மற்றும் இன்பம், பரிசு மற்றும் தண்டனை போன்ற நியதிகள் எதுவரை நம்மிடம் உள்ளதோ அதுவரை நமக்குள் முரண்பாடுகள் கட்டாயம் இருந்தே தீரும். அதன் காரணமாய் நம் உறவுமுறையிலும் முரண்பாடுகள் இருந்தே தீரும். மனோநீதியாக ஏதோ ஒன்றாக ஆவதற்கு போராடுவதும்,

முயற்சி செய்வதுமே நம் வாழ்க்கையின் பெரும் பிரச்சினைகளுள் ஒன்றாகும்.

இதை நீங்கள் கவனித்ததுண்டா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. உலகத்தில் எப்பகுதியில் சென்று பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த முடிவில்லாத போராட்டம் என்ற வலையினுள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறான். பாதுகாப்பான வாழ்விற்கான போராட்டம் மட்டுமின்றி, மனநீதியாகவும் பாதுகாப்பைத் தேடி மனிதன் போராடி வருகிறான். இவ்வாறான போராட்டம் அழிவிற்கே இட்டுச் செல்கிறது. உங்களின் அன்றாட வாழ்க்கை இந்த இரண்டு அசாதாரண நியதிகளான பயம் மற்றும் இன்பத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளதை நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆதலால், பயமும், இன்பமும் ஒன்றை ஒன்று ஆதிக்கம் செய்ய முயல்வதால், முடிவில்லா மனப்போராட்டம் ஏற்படுகிறது. வெளி உலகிலும், மனதிற்குள்ளேயும் இவ்வாறான தொடர்புபோராட்டம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ முடியுமா?

இதை உண்மையிலேயே புரிந்துகொள்ள வேண்டுமெனில் உங்கள் வாழ்க்கை எவ்வாறு உள்ளது என்பதை முதலில் பாருங்கள். அவ்வாழ்க்கையானது போராட்டமாகவே உள்ளது. இதை நீங்கள் உணர்வதற்கு, உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்க வேண்டும். அதாவது, அவ்வாழ்க்கை, போராட்டமாக, எரிச்சல் நிறைந்ததாக, வேதனையாக உள்ளது. இவற்றையெல்லாம் கவனத்துடன் பாருங்கள், விழிப்போடு இருங்கள். அதிலிருந்து தப்பிக்க முயலாதீர்கள். நீங்கள் பார்க்கும் உண்மையிலிருந்து ஓட முயற்சிக்காதீர்கள். அவ்வுண்மையைப் பற்றி உங்களுக்கு, நீங்களே பகுத்தறிவு விளக்கங்களை அளித்துக் கொள்ளாதீர்கள். மாறாக, தப்பிக்காமல், உள்ளதாக இருக்கும் அப்போராட்டத்திலேயே இருங்கள். உள்ளதிலிருந்து வேறு ஏதோ ஒன்றாக ஆக வேண்டும்

வசந்த விஹாரைப் பற்றி ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி

வசந்த விஹார் ஓர் அழகான இடமாக, ஆன்மீக சோலையாக மாற்றுவதற்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி பேரார்வம் கொண்டிருந்தார். அவர் வசந்த விஹாரை எவ்வாறு நோக்கினார்? வருங்காலங்களில் வசந்த விஹார் எவ்வாறாக இருக்க வேண்டுமென அவர் அகக்காட்சி கொண்டார்? இவ்விடத்தின் மூலமாக என்னென்ன நடவடிக்கைகள், பணிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் இருக்க வேண்டும்? அவரது போதனைகளை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் பணிக்கான மையமாக வசந்த விஹார் அமைய வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த முக்கியத்துவத்தை கிருஷ்ணமூர்த்தி அளித்து வந்தார்.

ஒரு வாசக மையம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி பல விஷயங்களை எனக்கு அவர் கூறியுள்ளார். வசந்த விஹார் ஒரு பள்ளிக்கூடம் போன்றதல்ல. தன்னை விசாரணை செய்யும் மார்க்கத்தின்பால் ஈர்ப்புடைய இளைஞர்கள் பயன்பெறும் இடமாக வசந்த விஹார் இருக்க வேண்டும் என்றும், குறிப்பாக கிருஷ்ணமூர்த்தி தெளிவுபடுத்திய நோக்கில் அந்த வழி இருக்க வேண்டும் என்றும் பல முறை தன் விருப்பத்தை அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அவ்விடத்தின் சூழ்நிலை அமைதியாகவும், தியானத்திற்கு; தன்னை பிரதிபலிப்பதற்கு ஏதுவாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார்.

ஒருமுறை கிருஷ்ணமூர்த்தி சென்னை வருகையின்போது, ஆன்மீக வாழ்க்கையைப் பற்றி அவர், சிறிது கூற கேட்டேன். 'மக்கள் தாங்களாகவே ஒளியடைவதற்கான ஓர் இடம்தான் வசந்த விஹார். அங்கு குரு இல்லை, ஆன்மீக அதிகாரம் இல்லை, ஒருவரை பின்பற்றுதல் இல்லை. மக்கள் இங்கு வருவது தியானிப்பதற்கு மட்டுமின்றி, தன் கையால் உழைக்கவும் வேண்டும். மேலும், கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒய்வு நேரங்களும் வேண்டும், அதன் மூலம் மனமானது தன்னை ஓயாது வேலையில் ஈடுபடுத்தி கொள்ளாமல் இருக்கும். உரையாடல்களும் கலந்துரையாடல்களும் இன்றியமையாதவை' என்று கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறினார்.

- சுனந்தா பட்வர்தனின் *A Vision of the Sacred*
என்ற புத்தகத்திலிருந்து

என்ற உள் மனதில் நடக்கும் போராட்டத்தை பாருங்கள். வெறுமனே அந்த மன நிலையை கவனியுங்கள். அப்படி பார்க்கும் அந்த செயலே - அந்த கவனிப்பே, மனப் போராட்டத்தை முடிவுறச் செய்யும் என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள்.

அமைதி பல தன்மைகளோடு உள்ளது. இரண்டு ஓசைகளுக்கிடையே இருக்கும் அமைதி; இரு ஸ்வரங்களுக்கிடையே உள்ள அமைதி; இரு எண்ணங்களுக்கிடையே, நீண்ட இடைவெளியாக உள்ள அமைதி; கிராமத்தில், மாலை நேரத்தில், வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத ஒரு படர்ந்த அமைதி; வீட்டில், எல்லோரும் உறங்கியபின் உள்ள ஓர் அமைதி; நடு இரவில் விழித்து எழும் சமயத்தில் சற்றே கவனித்தால், அந்த விவரிக்க முடியாத அமைதிக்கிடையே வரும் ஆந்தை அலறும் சத்தம். அதற்கு பதில் தரும் விதமாக, அதன் துணை தரும் அலறலுக்கு முன் உள்ள ஓர் அமைதி;

ஒரு பழைய பாழடைந்த வீட்டின் அமைதி; ஒரு மலையின் அமைதி; இரு நபர்கள், ஒரே விஷயத்தை பார்த்து, ஒரே விதமாய் உணர்ந்து, செயல்படும்போது உள்ள ஓர் அமைதி; தியானிக்கும் மனதானது இந்த எல்லாவிதமான அமைதிகளையும், அதன் மாற்றத்தையும், இயக்கத்தையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. மனதின் அமைதியே உண்மையான சமய உணர்வுள்ள மனதாகும். கடவுளின் அமைதியே பூமியின் அமைதியாகும். புதுமையான காலை வேளையில், ஜன்னலின் ஊடே, நறுமணம் போன்ற ஒன்று உள்ளே வருகிறது. பரிபூரண நிலையை 'அது' உடன் அழைத்து வந்தது போன்றதோர் உணர்வு. அங்கு எதுவும் அந்நியமாக தெரியவில்லை. ஜன்னலின் வழியாக காணும்போது, அனைத்திற்குமிடையே உள்ள இடைவெளி மறைந்துவிடுகிறது. கண் முழுவதுமாக திறந்து, அனைத்தும் புதிதாக காட்சி அளிக்கிறது.

மனிதனின் மற்றப் பிரச்சினைகள் போலவே அன்பும் சிக்கலான பிரச்சினையாகிவிட்டது. இதைப்பற்றி நமது அணுகுமுறை எளிதாகவும், சற்றே ஆழமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. அன்பு என்பது இன்பமல்ல. ஆசையும் அல்ல. அது களிப்பூட்டும் கற்பனைக் கனவும் அல்ல. நாம் அன்பினை இலட்சியமாகவோ, அல்லது பாலினை உணர்வாகவோ ஆக்கிவிட்டோம்.

இதைப் பற்றி நீங்கள், சற்று ஆழமாக சென்று ஆராய வேண்டும். இன்பத்தை, அன்பு என்று அடையாளப்படுத்தினால், அத்தகைய அன்பு தனிப்பட்டவருடையதாக ஆகிறது. அதனால், அத்தகைய அன்பு, மிகுந்த தீங்கை விளைவிக்கிறது, மனக்காயம், பொறாமை, கவலை, வேதனை போன்றவையும் உண்டாகின்றன. மேலும், இன்பத்தை நாடிச் செல்லும்போது, அதனுடன் எப்போதுமே பயமும் தொடர்கிறது. எங்கு பயம் உள்ளதோ, அங்கு அன்பு இருக்க முடியாது என்பது இயற்கை.

இன்பத்தை நீங்கள் நாடுவதன் மூலமும், உங்கள் சொந்த குறிப்பிட்ட ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதினுள்ள தொடர்ந்த வேட்கையினாலும், உண்மையில், உலகிற்கு அழிவையே தேடித்தருகிறீர்கள். ஆக, அன்பின் அசாதாரணமான ஆழத்தையும், விசாலத்தையும் நீங்கள் குறுக்கி விட்டீர்கள்.

இந்த உண்மையை நீங்கள் பார்த்தால், அன்பு, இயல்பாக மலர்கிறது. அதாவது, இன்பத்தை, காமத்தின் மூலமாகவோ, கருத்துகளிலோ, சித்தாந்தங்களிலோ, தெய்வீக கற்பனைகளிலோ, நாடி செல்லாமல் இருந்தால், நாம் அன்பு என்று குறிப்பிடுகின்ற அது இயல்பாக மலரும். துன்பமும் குழப்பமும் நிறைந்த இப்போராட்டமுள்ள உலகில், அன்பு ஒன்றுதான் தீர்வாக இருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன்.

இவ்வுலகிலேயே தனிச்சிறப்பு மிக்க ஒரு விஷயம் ஒன்று உண்டு. அது இறப்பு என்பதே. மனிதனால் இறப்பு என்ற பிரச்சினைக்கு என்றுமே தீர்வு காணமுடியவில்லை. அவன் அதைப்பற்றி ஏதும் கற்றுக் கொள்ள வில்லை. அவன் அதிலிருந்து தப்பிக்கவே செய்கிறான். அல்லது, தூரத்திலிருந்து அதை வணங்குகிறான். அதைக் கண்டு பயப்படுகிறான். நீங்கள் ஒருபோதும் அதன் உள் சென்று ஆராய்ந்ததில்லை. வாழ்தல் என்றால் என்ன, இறத்தல் என்றால் என்ன என்று கண்டு பிடிப்போம்; கற்றுக்கொள்வோம் என்று நாம் சொல்வதே இல்லை.

நாம் அறிந்த வாழ்க்கை என்பது இப்போது உள்ளது போல, மாறாத வழக்கம், தாங்கொணா துன்பம், பெரும் வேதனை, சலிப்பான வாழ்க்கை... இத்தகைய வாழ்க்கை கேளிக்கைகளை தேடவைக்கிறது. இரவு விடுதிகள், குடி, போதை மருந்து என்று அனைத்து விதமான கேளிக்கைகளும் அரங்கேறுகின்றன. போராட்டமின்றி, முரண்பாடின்றி, வேதனையின்றி வாழ்வதைப் பற்றி நாம் கற்றுக் கொள்வதே இல்லை.

அதைப் பற்றி கற்றுக்கொள்வது நமது வாழ்வின் ஓர் அங்கமாகும். மேலும், இறப்பு என்றால் என்ன என்றும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், நாம் இறப்பை கண்டு மிகவும் பயப்படுகிறோம். யாரும் அதைப் பற்றிப் பேசுவதில்லை. வாழ்வு இறப்பு என்ற பிரிவினை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை உண்டா என்று யாரும் கேட்பதில்லை. அவை இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்தே பயணிக்கும்; வாழ்வும் அன்பும் ஒன்றாக செல்வதுபோல, வாழ்வும் இறப்பும் எப்போதும் ஒன்று சேர்ந்தே பயணிக்கும், அவற்றை, ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை பிரிக்க முடியாது; உடைக்க முடியாது.

ஆக, இறப்பைப் பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆசியாவில், இறப்புக்குப்பின் உள்ள வாழ்க்கையை நம்புவது போலவோ அல்லது, உயிர்த்தெழுதல் போன்ற நம்பிக்கைபோலவோ, இறப்பைப் பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் சொல்லவில்லை. மாறாக, பயம் ஏதுமில்லாமல், ஆறுதலையும் எதிர்பார்க்காமல், வாழ்வு என்றால் என்ன? இறப்பு என்றால் என்ன என்று நாம் உள்ளது உள்ளபடி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதன்பின், வாழ்க்கை என்பது இப்போது உள்ளது போல வெறும் இயந்திரத்தனமான உறவு முறை அல்ல; மாறாக, வாழ்க்கை என்பது அளப்பதற்கரிய ஒன்றாகும் என்பதைக் கண்டறிவீர்கள்.

தத்துவம் என்பது சத்தியத்தின் மீதுள்ள அன்பை குறிக்கும். கோட்பாடு, ஊகிக்கப்பட்ட கருத்துகள், கற்பனை இவற்றின்படி உள்ளதாக தத்துவம் இல்லை. மாறாக, அது தினசரி வாழ்க்கையை சத்திய வாழ்க்கையாக வழி நடத்திச் செல்வதாகும். சத்தியம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட முறைப்படியோ, ஒரு குருவின் கூற்றுப்படியோ, பாரம்பரிய வழக்கத்தால் உண்டானதோ அல்ல. மாறாக, உங்களைப் பற்றி நீங்களாக புரிந்துகொள்வதே சத்தியம் எனப்படும். மனோதத்துவ நிபுணரின்

படியோ, ஆராய்ச்சியாளரின் கூற்றுப்படியோ அல்லாமல், உங்களின் அன்றாட வாழ்க்கை மூலமாக நீங்களாகவே உங்களைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

நீங்கள் யார் என்பதை எந்தவொரு திரிபு இல்லாமல், எந்தவொரு மனக்கசப்போ, வருத்தமோ இல்லாமல், உங்கள் அன்றாட உறவுகளில் நீங்கள் என்னவாக பிரதிபலிக்கிறீர்களோ அதை உள்ளவாறு வெறுமனே பாருங்கள். அவ்வாறு உங்களை உள்ளபடி பார்ப்பதே உண்மையாகும். நீங்கள் குருவையோ, மத தலைவரையோ, சொர்க்க/நரகம் என்ற பாரம்பரிய கருத்துகளையோ இரட்சகரையோ, பின்பற்றும்போது அந்த சத்தியத்தை மறுப்பதாக ஆகிவிடுகிறது. அவையெல்லாம் எண்ணங்களினால் உண்டானவையே. ஆகையால், ஆன்மீகத்தை நான் தருகிறேன் என்று சொல்லும் ஆன்மீக அதிகாரத்திலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அதிகாரத்தன்மையானது சத்தியத்தை புரிந்து கொள்வதினை தடை செய்து விடுகிறது.

ஆகையால், சத்தியத்தை நீங்கள் புரிந்துகொள்வதற்காக எவரையும் பின்பற்ற வேண்டாம். இப்பேச்சாளர் சொல்வதையும் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டாம். இப்பேச்சாளர் சொல்வதெல்லாம், நீங்கள் உங்களை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் என்பதே. உங்களை நீங்கள் உள்ளவாறே புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதே.

ஆகவே, உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்துகொண்டு அதற்கு அப்பால் கடந்துச்செல்ல வேண்டும். இதுதான் வாழ்க்கையின் ஒட்டுமொத்தப் பிரச்சினையாகும். அதாவது, மற்றவருடனான நமது உறவுமுறை நெருங்கியதோ, நெருக்கமற்றதோ, அவ்வுறவுமுறையை புரிந்துகொள்வது வாழ்க்கையின் உண்மையைப் புலப்படுத்துகிறது.

—Problems of Living, Film 1975

கிருஷ்ணமூர்த்தியின் போதனைகளைப் பற்றிய இரண்டு நாள் தமிழ் நிகழ்ச்சி

வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகளும் ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தியின் போதனைகளும் என்ற தலைப்பில் இரண்டு நாள் தமிழ் நிகழ்ச்சி 2017 ஏப்ரல் 29 மற்றும் 30 தேதிகளில், கிருஷ்ணமூர்த்தி பவுண்டேஷனின் தலைமையகமான வசந்த விஹாரில் இனிதே நடைபெற்றது. தமிழில் முதன்முறையாக நடந்த இந் நிகழ்ச்சியில், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து மொத்தமாக 90 நபர்கள் கலந்துகொண்டனர். திரு. S.P. கந்தசுவாமி, செயலர், கிருஷ்ணமூர்த்தி பவுண்டேஷன் இந்தியா, அவர்கள் துவக்கவுரையாற்றி ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தியின் போதனைகளின் சாராம்சத்தை எடுத்துரைத்தார். இரண்டு நாள் நடைபெற்ற இந் நிகழ்ச்சியில், ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தியின் தமிழாக்கத்துடன் கூடிய காணொளி காட்சிகள் திரையிடப்பட்டன. திரு. அகிலேஷ் கிருஷ்ணா, நூலக பொறுப்பாளர், அவர்கள், நிகழ்ச்சியின் முதல் நாளிலும், திரு. G. ரமேஷ், பத்திரிகை துணை ஆசிரியர், அவர்கள், வீட்டில் ஜே.கே என்ற தலைப்பில் இரண்டாம் நாளிலும் சொற்பொழிவுகளுற்றினர். இந்நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, இரண்டு நாட்களிலும் கேள்வி பதில் நேரம் இடம் பெற்றன. முதல் நாளில் திரு. அகிலேஷ் கிருஷ்ணா மற்றும் Dr. கஜானன் ராவ் அவர்களும், இரண்டாம் நாள் திரு. G. ரமேஷ் மற்றும் திரு. S.P. கந்தசுவாமி அவர்களும் பங்கேற்பாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில்கள் அளித்தனர். மேலும், பங்கேற்பாளர்கள் ஆறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு கலந்துரையாடினர். வாசக மையத்தில் (நூலகம்), ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி போதனைகளின் கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்

பட்டது. நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதியாக, ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தியின் போதனைகளை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் பணியைப் பற்றி திரு. S.P. கந்தசுவாமி அவர்கள் எடுத்த துரைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில், தங்கள் வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகளுக்கான காரணங்களை ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி போதனைகள் மூலம் தமிழ் மொழிவாயிலாக அறிந்துகொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்ததாக பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டனர். இது போன்ற தமிழ் நிகழ்ச்சி இனி வருங்காலங்களிலும் தொடர வேண்டும் என்றும் பயன்பெற்றவர்கள் பலர் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர்.

இந்நிகழ்ச்சியின் ஒலிப்பதிவுகளை கேட்க விரும்புள்ளவர்கள், www.youtube.com வலைதளத்தில்

J Krishnamurti, Tamil gathering 2017 என்று தேடுதலின் மூலம் பெறலாம். அல்லது, www.kfionline.org என்ற இணைய தளத்தில் இதன் link-ஐ பெறலாம்.

குறிப்பு: ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி போதனைகளைப் படிப்பதற்கும், ஆராய்வதற்கும் ஆர்வமுள்ள நபர்கள் வசந்த விஹாரில் தங்கி நூலகத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இது போன்ற நிகழ்ச்சியின் போதுதான் வசந்த விஹாரில் தங்கலாம் என்பதில்லை. ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியின் போதனைகளை புரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் உள்ளவர்கள், எப்போது வேண்டுமானாலும் மின்னஞ்சல் அல்லது கடிதம் மூலமாக முன்னதாக அனுமதி பெற்று வசந்த விஹாரில் தங்கி பயன்பெறலாம்.

இரண்டு நாள் தமிழ் நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, வசந்த விஹாரிலுள்ள வாசக மையத்தில் (நூலகம்) நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் ஒரு காட்சி; பின்புறம் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியின் போதனைகளின் கண்காட்சி அமைந்திருப்பதை படத்தில் காணலாம். இதே போன்று ஆறு குழுக்களாக வசந்த விஹாரில் கலந்துரையாடல்கள் நடைபெற்றன.

அன்பின் நறுமணத்தை உணர்வதற்கு அன்பு அல்லாதவற்றை அறிதல் வேண்டும்

அன்பு என்ற சொல்லை அதன் ஆழமறியாமல் அனாவசியமாக நாம் உபயோகிக்கிறோம். அன்பு என்பது பாலுணர்ச்சி, இன்பம் ஆகியவை களைக் குறிப்பதாக மட்டுமே அர்த்தம் கற்பிக்கிறோம். அன்பின் நறுமணத்தை உணர்வதற்கு, அன்பு அல்லாதவற்றைப் பற்றி அறிதல் வேண்டும். உள்ளபடி இல்லாததை மறுப்பதால், மெய்மையைக் காண முடியும். விளங்கும்படி சொல்கிறேனா?

எவையெல்லாம் அன்பு இல்லையோ, அவைகளை மறுப்பதால், நீங்கள், உன்னதமான உண்மையாக இருக்கும் அன்பைக் காண்கிறீர்கள். வெறுப்புணர்ச்சியானது அன்பு இல்லை என்பது தெளிவு. தற்பெருமை மற்றும் அகந்தை ஆகியவை அன்பு இல்லை. அதிகாரத்தின் கைகளில் அன்பு இல்லை. சிறு குழந்தை ஒன்றின் மேல் செலுத்தும் அதிகாரமோ, பெருங்கூட்டத்தினர் மேல் செலுத்தும் அதிகாரமோ, ஒரு நாட்டின் மீது செலுத்தும் அதிகாரமோ; அதிகாரம் எவ்வகையதாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக, அதிகாரம் இருக்கும் இடத்தில் அன்பு இல்லை. அன்பு, இன்பக்களிப்பு அல்ல; அன்பு, பேரவா அல்ல. எண்ணம் என்பது நிச்சயமாக அன்பு இல்லை. ஆகவே, உங்கள் தற்பெருமை, அதிகாரப் போக்கு ஆகியவற்றை ஒதுக்கித் தள்ளுவீர்களா? அக்குணங்கள் எவ்வளவு தான் குறைந்த அளவில் இருப்பினும், அவைகளை தள்ளி வைத்து விடுங்கள். அதிகாரம் வலிமை என்றால் அதன் விகாரமும் அதிகம். அதனால், அங்கு அன்பு இல்லை. பேரவாவுடன் பிறர் உரிமையைப் பறிக்கும் ஒருவரிடம், எவ்வாறு அன்பு இருக்கும்? ஆக்கிரமிப்பு செய்யவும், வெற்றி பெறவும், புகழ்மடையவும் நன்கறியப்பட்டவராக இருக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டு நாம் வளர்க்கப்படுகிறோம். இப்பேச்சாளரை பொருத்தவரை இவையெல்லாம்

மிகவும் சிறுபிள்ளைத்தனமான செயல்களாகும். உண்மை இப்படி இருக்க அன்பு எவ்வாறு இருக்க முடியும்.

ஆக, அன்பு என்பது வரவேற்று பெறக்கூடியதோ பயிற்சிகளால் வளர்த்துக் கொள்ளக் கூடியதோ அல்ல. அதிகாரம், தற்பெருமை, இன்பக்களிப்பு போன்றவை இல்லாதிருக்கும்போது, இயல்பாகவும் சுலபமாகவும் ஒருவரிடம் அன்பு வருகிறது. தன்னைப் பற்றி ஒருவர் அறிந்து கொள்ளும் போது அன்பையும் அறிகிறார். அன்பு இருக்குமிடத்தில், காருண்யம் இருக்கிறது. காருண்யத்திற்கு, அதற்கே உரித்தான விவேகம் உண்டு. அது தான் மிகவும் உன்னதமான உயரிய விவேகம்; பேரறிவு. அது எண்ணத்தால் பெற்ற விவேகம் அல்ல. தந்திரம், வஞ்சகம், கபடம் நிறைந்த மதிநுட்பமாகவும் அது இல்லை. பரிபூரணமான அன்பும் காருண்யமும் இருக்கும் இடத்தில் தான் அத்தகைய பேரறிவு இருக்கும். அப்பேரறிவு, இயந்திரத்தனமானது அல்ல.

– Washington DC 1985, Talk 2.

Published in February, June & October.
Registered with The Registrar of Newspapers
for India under No. TNTAM/2006/17823

If undelivered please return to:
KRISHNAMURTI FOUNDATION INDIA
Vasanta Vihar, 124,126 Greenways Road
Chennai - 600 028. Tel: 24937803/24937596
E-mail: publications@kfionline.org
Websites: www.kfionline.org / www.jkrishnamurti.org

Statement about ownership and other particulars of Vasantha Ethal	
FORM IV	
1. Place of publication	: Krishnamurti Foundation India Vasanta Vihar 124, 126 Greenways Road Chennai – 600 028
2. Periodicity of publication	: Once in four months (February, June, and October)
3. Printer's name Whether citizen of India Address	: N. Subramanian : Yes Sudarsan Graphics Offset Press 27 Neelakanta Mehta Street T.Nagar Chennai – 600 017
4. Publisher's name Whether citizen of India Address	: Dr. V. Aravind : Yes Anugraha Flat No. 2, Old No 26, New No 51 Fourth Trust Cross Street Mandavelli Chennai – 600 028.
5. Editor's Name Address	: K. Krishnamurthy : Krishnamurti Foundation India Vasanta Vihar 124, 126 Greenways Road Chennai – 600 028
6. Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	: Krishnamurti Foundation India Vasanta Vihar 124, 126 Greenways Road Chennai – 600 028
I, Dr. V. Aravind, hereby declare that the particulars given are true to the best of my knowledge and belief.	
(V.Aravind)	

Periodical