

டாக்டர். அம்பேட்கரின் தம்ம புரட்சி

ஆசிரியர்

பாம்புஜ்ய உருகேன் சங்கரக்ஷிதா

திரிரத்ன கிரந்தமாலா
நாகபூர்

DR. AMBEDKAR'S DHAMMA REVOLUTION

© Ven. Urgyen Sangharakshita,

Tamil Translation (2009)

Translation by
**Alumni NTI Translation Committee,
Tamil Nadu**

Published by
**Thriratna Granthamala
Nagpur**

Printed for free distribution by

The Corporate body of the Buddha Educational Foundation
11F, 55 Hang chang South Road Sec 1, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198, Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website: <http://www.budaedu.org>

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

ஆசிரியர் பற்றி.....

பரம்பூஜ்ய உருகேன் சங்கரக்வதீா, வெஸ்டர்ன் புத்திஸ்ட் ஆர்டர் என்ற சங்கத்தின் நிறுவனர் (இந்தியாவில் த்ரைலோக்ய பவுத்த மஹாசங்க சகாயக் கண என அறியப்பட்டது). 1944 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு வந்தார், இங்கேயே 20 ஆண்டுகள் தங்கி புத்த தம்மத்தை கற்று கடைபிடித்து அதனை போதிக்கவும் செய்தார். 'மகாபோதி' என்ற இதழின் ஆசிரியராக 14 வருடங்கள் பணியாற்றினார். 1957-ல் அவருடைய 'சர்வே ஆப் புத்திசம்' என்ற நூலை உலகம் முழுவதும் வெளியிட்டார். அவருடைய மதிப்பிற்கும் நம்பிக்கைக்கும் உரிய நண்பராகவும், சிறந்த ஆலோசகராகவும் விளங்கிய டாக்டர் B.R. அம்பேட்க் அவர்களால் துவக்கப்பட்ட மாபெரும் பவுத்த மதமாற்ற இயக்கத்தில் தன்னை ஜக்கியப்படுத்திக் கொண்டார். 1956 முதல் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருட குளிர்கால போழுதையும் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள புதியதாக பவுத்தம் ஏற்ற மக்களுடன் கழித்தார்.

1964 இல் இங்கிலாந்திற்கு திரும்பி சென்ற பின் 1967 ல் பிரண்ட்ஸ் ஆப் வெஸ்டர்ன் புத்திஸ்ட் ஆர்டர் என்ற சங்கத்தை நிறுவினார் (இந்தியாவில் த்ரைலோக்ய பவுத்த மஹாசங்க சகாயக் கண என்ற பெயரில் செயல்பட்டு வருகிறது) இன்று இங்கிலாந்து மற்றும் பல ஜோப்பிய நாடுகளிலும், இந்தியா, அமெரிக்கா, ஸ்வீடன் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலும் இதன் மையம் பரவி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையங்கள் அனைத்தும் பரம்பூஜ்ய சங்கரக்வதீா அவர்கள் மூலமாக திரிசரண் மற்றும் தசசீலத்திற்கு சரணடைந்த வெஸ்டர்ன் புத்திஸ்ட் ஆர்டர்/த்ரைலோக்ய பவுத்த மஹாசங்கத்தின் ஆண் மற்றும் பெண் அங்கத்தினர்களால் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது.

பரம்பூஜ்ய உருகேன் சங்கரக்வதீா அவர்களுக்கு தம்மத்திலுள்ள ஆழ்ந்த ஞான அறிவும் அதை எடுத்துரைக்கும் அனுபவமும் அவருடைய பல சொற்பொழிவு மற்றும் அரிய பல நூல்கள் மூலமாக வெளியிடுகின்றன. மேலும் அதிகமான மக்கள் அவருடைய தம்ம போதனைகளை படித்து பயனடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் உருகேன் சங்கரக்வதீா அவர்களுடைய புத்தகங்களை மொழியாக்கம் செய்து வெளியிட முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறோம்.

உள்ளே.....

டாக்டர். அம்பேட்கரின் தம்ம புரட்சி	5
மதமும் மதச்சார்பின்மையும்	31
டாக்டர். அம்பேட்கரின் அரும்பெருமைகள்	53

டாக்டர். அம்பேட்களின் தம்ம புரட்சி

மும்பை மாகாணத்தில் பவுத்த சகோதரத்துவத்திற்கான மாபெரும் இயக்கத்தின் முன் நிகழ்த்தப்பட்ட பேரூரை. நாள்: 03-02-1982.

தம்ம சகோதர சகோதரிகளுக்கு,

தற்சமயம் நான் மூன்று மாத காலம் இந்திய சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளேன். இடைப்பட்ட இம்மூன்று மாத காலத்தில் என்னால் இயன்றவு பல இடங்களுக்கு சென்று பல மக்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் தம்மத்தை பற்றி உரையாற்றி வருகிறேன். தம்ம விவாதங்கள், தம்ம உபதேசங்கள் மூலமாக நான் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் நம்முடைய தம்ம செயல்பாடுகளுக்கான ஒரு துவக்கம் மட்டுமே இது முடிவல்ல. தற்போது நான் என்னுடைய சுற்றுப்பயணத்தின் பெரும்பகுதியை கடந்து வந்திருக்கிறேன். இதுவரை நான் பதினான்கு முக்கிய நகரங்களுக்கு சென்று இருபத்தி ஏழு பேரூரைகள் நிகழ்த்தி உள்ளேன். இவற்றுடன் சில சிற்றுரைகளும் அடங்கும். இத்தருளத்தில் நான் உங்களை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். பவுத்த சகோதரர்களும், பவுத்த வரலாற்றில் மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த கூடியவர்களுமான உங்களுக்கிடையில் உரையாற்றுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சகோதரத்துவம் என்ற வார்த்தை எல்லா மனிதர்களுக்கும் இடையிலும், அதிலும் எல்லா

பவுத்தர்களுக்குமிடையிலான சகோதரத்துவம் புத்த, தம்ம மார்கத்தில் முக்கியத்திலும் அதிமுக்கியமான பங்குவகிக்கிறது. பவுத்தர்கள் அனைவரும் சகோதர, சகோதரிகள் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே உயர்ந்த பண்பாடு நிறைந்த குடும்பமாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் பவுத்தர்களாகிய நமக்குள் இயற்கையாகவே 'மெத்தபாவனா' பரவியிருக்க வேண்டும். நாம் ஒருவர் மற்றவருடன் நட்பு (மெத்தபாவனா) பாராட்டவில்லை எனில் நாம் உண்மையான பவுத்தர்களாக இருக்க இயலாது. நீங்கள் இந்தியாவிலிருந்து வந்தவர்கள், நான் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்தவன் என்பது முக்கியமல்ல. நாம் அனைவரும் மனிதர்கள், நாம் அனைவரும் பவுத்தர்கள், நாம் அனைவரும் பாபாசாகேப் அம் பேட் கரின் வழியில் நடப்பவர்களாகவும் அவரை போற்றக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறோம் என்பதே முக்கியம் என்பதை உணர வேண்டும். ஆகையால் நாம் கண்டிப்பாக ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவ வேண்டும். நாம் அனைவரும் இணைந்து தம்மத்திற்காக உழைக்க வேண்டும். மேலும், நாம் அனைவரும் சந்திப்பது ஒரே விதமான பிரச்சனை. நாம் அனைவரும் சந்திப்பது மனித பிரச்சனை. சொல்லப்போனால் மனிதர்களுடைய பிரச்சனை 'சமூகப் பிரச்சனை', 'பொருளாதார பிரச்சனை' மற்றும் 'அரசியல் பிரச்சனை' என்று பிரிக்கமுடியாது. ஆகையால் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அனைத்து பிரச்சனைகளையும் களைய முயற்சி செய்ய வேண்டும். உண்மையில் சொன்னால், உலகம் முழுவதற்குமாக ஒரே ஒரு பவுத்த இயக்கம் (சங்கம்) மட்டுமே உள்ளது. நாம் அனைவரும் அதன் அங்கத்தினராக இருக்கிறோம். நான் இக்கூட்டத்தில் பவுத்தத்தை பற்றி உரையாற்றப் போவது, டாக்டர் அம்பேட்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட 'மாபெரும் பவுத்த மதமாற்ற இயக்கம்' பற்றியதும், இவ்வியக்கம் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பிரச்சனைகளை பற்றியதும் ஆகும். உங்களில் அதிகமானவர்கள் நான் எதைப்பற்றி பேச வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீர்களோ மற்றும்

இக் கூட்டத்தின் அமைப்பாளர் எதை மனதில் கொண்டிருக்கிறார்களோ அது என் உரையில் வெளிப்படும் என நான் நம்புகிறேன், நான் பேசப்போகும் தலைப்பானது மூன்று இணை தலைப்புகளை உட்கொண்டுள்ளது. எதைப்பற்றி நாம் அனைவரும் தெளிவாகவும், மிக கவனமாகவும் சிந்திக்க வேண்டுமோ அதைப்பற்றி மூன்று கேள்விகள் எழுகின்றன. அம்மூன்று கேள்விகளோடு என் உரையை துவங்குகிறேன்.

- I. ஏன் டாக்டர் அம்பேட்கர் பவுத்தத்தை தழுவினார் ?
- II. டாக்டர் அம்பேட்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட மாபெரும் பவுத்த மதமாற்ற இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன ?
- III. அந்த இயக்கம் தற்போது எதிர்நோக்கியிருக்கும் பிரச்சனைகளின் அடிப்படை காரணம் என்ன ?

இந்த முதல் கேள்வி மேலும் நான்கு துணை கேள்விகளை எழுப்புகிறது . அவை

- I. ஏன் டாக்டர் அம்பேட்கர் இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறினார்?
- II. மற்ற மதங்களை தவிர்த்து புத்த தம்மத்தை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன?
- III. ஏன் எந்த ஒரு மதத்தையும் சாராமல் மதமற்றவராக இருந்திருக்கக்கூடாது?
- IV. ஏன் மார்க்சிஸத்தை பின்பற்றியிருக்கக்கூடாது?

இக்கேள்விகள் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக ஆராய வேண்டும். ஆதலால், நாம் நம்முடைய முதல் முக்கிய கேள்வியிலிருந்து பதிலை துவங்கலாம்.

I. ஏன் டாக்டர் அம்பேட்கர் இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறினார்?

இந்த கேள்விக்கு விடை காண்பது மிக சலபம். இது ஒரு கடினமான விஷயம் அல்ல. டாக்டர் அம்பேட்கர் அவர்களின் வரலாறு நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. அவர் தீண்டப்படாத சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து, அவர் தன் கசப்பான, திகிலூட்டக் கூடியதுமான சொந்த அனுபவத்திலிருந்து இந்துக்களால் தீண்டப்படாத சமூக மக்கள் எவ்வளவு இழிவாக நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை அறிந்திருந்தார். அவருக்கு ஏற்பட்ட இழிவுகள் தனிப்பட்ட ஒருவனுக்கு ஏற்பட்டதல்ல. இது இந்தியாவில் உள்ள இலட்சக்கணக்கான மக்கள் இவ்வாறாக மனிதத் தன்மையற்று நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு. டாக்டர் அம்பேட்கர் அவர்கள் ஜாதி இந்துக்களின் இம் மனிதனேயமற்ற போக்கை மாற்றி அவர்களை சரியான பாதைக்கு கொண்டுவர பல முயற்சிகள் செய்தார். ஆனால், அவருடைய முயற்சிகள் எதுவும் வெற்றியடையவில்லை. முடிவாக அவர் இத்தீர்மானத்திற்கு வந்தார். அது இந்து மதத்தையும் தீண்டாமையையும் பிரிப்பது என்பது நடைமுறையில் இயலாத காரியம். ஒருவர் தன்னை தீண்டாமையுடைய பயத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ளவேண்டுமெனில், ஜாதித்துவம் எனும் நரகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளவேண்டுமெனில் அவர் இந்துமதம் எனும் பிணைப்பை மொத்தமாக அறுத்தெற்றித்து விட்டு வெளியில் வரவேண்டும். ஆகையால் அவர் 1935 ஆம் ஆண்டு தன் உரையில் “நான் ஒரு இந்துவாக பிறந்திருக்கலாம், ஆனால் இந்துவாக சாகமாட்டேன்” என்று கூறினார். இதுவே டாக்டர் அம்பேட்கர் ஏன் இந்து மதத்தை துறந்து வெளியேறினார் என்பதற்கான சுருக்கமான காரணம். இந்து என்னும் பிணைப்பில் தீண்டப்படாத சமூகத்தில் பிறந்த ஒருவன் மனிதப்பிறவியாக

வாழ்வதென்பது கட்டாயமாக நடக்காத காரியம் அதாவது மதிப்பு மரியாதையுடன் வாழ்வது இயலாது என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தார்.

II. மற்ற மதங்களை தவிர்த்து புத்த தம்மத்தை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன?

இந்த கேள்விக்கான பதிலை நாம் சிறிது கூடுதலாக ஆராய வேண்டியள்ளது. டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களின் கூற்றுப்படி, நான்கு முக்கிய மதங்கள் தற்பொழுது இங்கூகிள் பெருவாரியான மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மதங்கள் கடந்த காலங்களில் மட்டுமல்லாமல் இன்றும் பெருவாரியான மக்களிடத் தில் மாபெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நான்கு மதங்கள் பவுத்தம், கிறிஸ்த்துவம், இஸ்லாம் மற்றும் இந்துத்துவம் ஆகும். இதன் நிறுவனர்கள் முறையே புத்தர், இயேசு கிறிஸ்த்து, முகமது நபி மற்றும் கிருஷ்ணர். இம்மாபெரும் நிறுவனர்கள் ஒவ்வொருவரைப்பற்றியும் டாக்டர். அம்பேட்கர் சில தகவல்களை முன்வைக்கிறார். டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்த்துவை பற்றி சொல்வதாவது அவர் தாம் கடவுளின் மகன் என்றும் மற்றும் யார் கடவுளின் இராஜ்ஜியத்தை அடைய விரும்புகிறார்களோ, யார் முக்தி அடைய விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக இதை ஏற்க வேண்டும் என்றும், அவ்வாறு இல்லாவிடில் ஒருகாலும் முக்தி கிடைக்காது. இது கிறிஸ்த்துவர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை என்று டாக்டர். அம்பேட்கர் சொல்கிறார். டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் முகமது நபி பற்றி சொல்வது, அவர் தன்னை கடவுளின் தூதர் என்று உரிமை கொண்டாடுகிறார். முக்கியமாக அவரே கடவுளின் கடைசி தூதர் அவருக்கு பிறகு தூதர்கள் யாரும் பூமியில் கிடையாது என்றும் உரிமை கொண்டாடுகிறார். மேலும் கிருஷ்ணர் பற்றி டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் சொல்லும்பொழுது, கிருஷ்ணர் என்பவர்

இயேசு, முகமது இவர்களை காட்டிலும் ஒரு படி மேலே சென்று தானே கடவுள் என்று உரிமை கொண்டாடுகிறார். தன்னை பரமேஸ்வர் என்கிறார். இதுவே மூன்று மதங்களின் நிறுவனர்களையும் அவர்களின் உரிமை குரல்களையும் பற்றி டாக்டர் அம்பேட்கர் அவர்கள் நம் முன் வைக்கும் தகவல்களாகும்.

டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் புத்தரை பற்றி ஆராயும் பொழுது அவர் கூறியது. புத்தர் தான் ஒரு மனிதபிறவி என்பதை தவிர வேறு ஏதும் உரிமை கோரவில்லை. அவர் தன்னுடைய அயராத முயற்சியின் காரணமாகவே உயர்ந்த நற்பண்புகளையும் பூரண உயர் ஞானமும் பெற்றார். டாக்டர். அம்பேட்கர் இவர்களை இருவகையில் பிரிக்கிறார். இயேசு, முகமது மற்றும் கிருஷ்ணர் இவர்கள் அனைவரும் தங்களை ‘மோட்சத்தத்தா’க்களாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இவர்களே மனிதர்களுக்கு முக்தி கொடுப்பவர்கள் அல்லது முக்திக்கு கொண்டுசெல்லபவர்கள் என்று சொல்லலாம். ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் புத்தர் தன்னை ஒரு ‘மார்க்கத்தத்தா’ என்றே கோருகிறார். இதன் பொருள், புத்தர் முக்திக்கான பாதையை மட்டுமே காண்பிப்பவர். ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியின் மூலம் முக்தியை சென்றுடைய முடியும். இதனால் பவுத்தத்தை மனிதயியல் மதம் என்றே கூறலாம். மனிதயியல் தற்கால மேற்கத்திய புரிதலான மனிதயியல் அல்ல. பவுத்தம் மனிதனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக் கூடிய ஒரு மதம். அது கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது கிடையாது. உண்மையில் எந்த விதத்திலும் அது கடவுளுக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை. மேலும் டாக்டர். அம்பேட்கர் மற்ற மதங்களை தவிரித்து பவுத்தத்தை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்னவெனில், அது மனித தன்னம்பிக்கையை மையமாக கொண்டு கடவுள் நம்பிக்கை அற்ற மதமாக உள்ளது. இயேசு கடவுளின் மகனாக இருக்கிறார். முகமது நபி அவர்கள் கடவுளின் தூதர் மற்றும்

கிருஷ்ண் அவரே கடவுள் என்கிறார். ஆனால் புத்தர் எந்த விதத்திலும் கடவுளுடன் தன்னை தொடர்பு படுத்தவில்லை. பவுத்தமும் எந்த விதத்திலும் கடவுளுடன் தொடர்புடையது அல்ல. கடவுள் என்ற வார்த்தையை பவுத்த அகராதியில் கண்டெடுக்க முடியாது.

இங்கே புத்தருக்கும் மற்ற மூன்று மதங்களுடைய நிறுவனர்கள் அல்லது ஆசிரியர்களுக்கும் இடையில் வேறொரு வித்தியாசமும் உள்ளது. இயேசு கிறிஸ்தது, முகமது மற்றும் கிருஷ்ண் இவர்கள் மூவரும் உரிமை கொண்டாடுவது யாதெனில், என்னவெல்லாம் அவர்கள் போதித்தார்களோ அது குறையற்றது அதனால் அவற்றை கேள்விக்குட்படுத்த முடியாது. மனிதர்கள் நன்றிக் கடன்பட்டவர்கள் ஆதலால் கட்டாயமாக அதை ஏற்கவேண்டும். இயேசு கடவுளின் மகன், முகமது கடவுளின் தூதர் மற்றும் கிருஷ்ண் தானே கடவுள் என்பதால் அவர்களால் என்ன போதிக்கப்பட்டதோ அது நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ கடவுளிடமிருந்து வந்தது. கடவுள் அனைத்தையும் அறிந்தவர் ஆகவே எவ்வாறு அவர்களுடைய போதனை தவறானதாக இருக்க முடியும்? ஆனால், புத்தர் எப்பொழுதும் தன் போதனைகள் கடவுளிடமிருந்து வந்தது என்றோ அல்லது அது குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்றோ உரிமை கொண்டாடியது கிடையாது. மாறாக என்னவெல்லாம் அவர் போதித்தாரோ அதனை பற்றி அவர் கூறும் பொழுது, இது என்னுடைய சொந்த அறிவுத்திறன். ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமான சொந்த அனுபவம் சார்ந்த உண்மையே என அறிவித்தார். மற்றவர்களும் அவர்களின் அறிவுத்திறனாலும், சொந்த அனுபவத்தாலும் உணர்ந்து தெளிவு பெற்ற பிறகே இதை நம்ப வேண்டும். ஒரு பொன் வியாபாரி பொன்னை உரசி பார்த்து பரிசோதிப்பது போல் தன்னுடைய போதனைகளை பரிசோதிக்க வேண்டும் என்கிறார். மற்ற எந்த போதகர்களும் இவ்வாறு ஒரு

போதும் கூறியது கிடையாது. ஏனைய மத போதகர்கள் அதாவது பவுத்தர் அல்லாத மத போதகர்கள் தங்கள் போதனைகளை நம்ப வேண்டும் என்றே உங்களை வலியுறுத்துவார்கள். ஆனால், புத்தர் தன் வார்த்தைகளை நமக்குள் பரிசோதித்து பார்க்கும் படி கேட்டுக் கொண்டார். அவர் தமிழ்மையை அனுபவம் எனும் தீயில் அவருடைய போதனைகளின் உன்மையை முயன்றிய வேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டார். ஆகவே, டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் மற்ற மதங்களுக்கு மாற்றாக பவுத்தத்தை தேர்ந்தெடுத்தார்.

டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் பவுத்தத்தை தேர்ந்தெடுக்க மேலும் சில காரணங்களையும் இங்கே குறிப்பிடலாம். டாக்டர். அம்பேட்கர் கூறியது, பவுத்தம் ஒழுக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. இந்துத்துவம் ஒருவருடைய ஜாதி கடமைகளை அடிப்படையாக கொண்டது. பவுத்தம் எக்காலத்திலும் விஞ்ஞானத்துடன் முரண்படுவது கிடையாது. பவுத்த நூல் தொகுப்பினுடைய ஏதாவது ஒரு அறிக்கை, நவீன விஞ்ஞான அறிவிற்கு முரண்பட்டு இருப்பதாக நாம் கண்டுபிடித்தோம் எனில் அதை நூல் தொகுப்பிலிருந்து விலக்குவதற்கு நமக்கு முழு சுதந்திரம் உள்ளது. மற்ற சமயங்களை பின்பற்றுவோருக்கு இந்த சுதந்திரம் கிடையாது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கிறிஸ்த்தவர் பைபிளில் உள்ள ஓர் அறிக்கை நவீன விஞ்ஞான அறிவிற்கு முரண்பட்டு உள்ளது என கண்டுபிடித்தாலும் அதனை பைபிளில் இருந்து நீக்குவதற்கு உண்மையில் அவருக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. ஏனெனில் பைபிளில் எந்த தவறும் இருக்க முடியாது, பைபிள் கடவுளுடைய வார்த்தைகள் என நம்பப்படுகிறது. இதுவே, டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் மற்ற எல்லா மதங்களையும் தவிர்த்து புத்த தமிழ்த்தை தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதற்கான ஒரு கண்ணோட்டம் ஆகும்.

III. ஏன் எந்த ஒரு மதத்தையும் சாராமல் மதமற்றவராக இருந்திருக்கக் கூடாது?

உலகமெங்கும் இன்று பல மக்கள் எந்த மதமும் சாராமல் இருக்கிறார்கள், முக்கியமாக மேற்கத்திய நாடுகள். பிறகு ஏன் டாக்டர்.அம் பேட்கர் அவர்களுடைய கொள்கைகளை பின்பற்றவில்லை?, அவர் இந்து மதத்தை விட்ட பின் ஏன் எந்த மதத்தையும் சாராமல் இருந்திருக்கக் கூடாது? முதல் காரணம், டாக்டர். அம்பேட்கர் ஆழந்த மத உணர்வுடைய மனிதராக இருந்தார். அவர் மதத்தின் அத்தியாவசியத்தை தன்னகத்தே உணர்ந்திருந்தார். இரண்டாவது, இந்த சமூகத்தை ஒருங்கிணைப்பதற்கு ஒழுக்கம் என்படுகிற மதம் தேவைப்படுகிறது என அவர் நம்பினார். சமூகம் அதை ஒருங்கிணைப்பதற்கு ஒழுக்கத்தை முன்னிறுத்துவது வேண்டும் என அவர் நம்பினார் ஏனெனில் சட்டத்தை முன்னிறுத்துவது கட்டாயத்தை முன்னிறுத்துவதாகும். இது போதுமானதல்ல. அதிகப்படியான மக்கள் மதத்தின் அவசியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எனில் சமூகத்தை ஒருங்கிணைக்க முடியும் என அவர் கூறுகிறார். அதாவது அவர்கள் ஒழுக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒழுக்கம் என்கின்ற மதம். ஆதலால் டாக்டர். அம்பேட்கர், இது ஒரு சமூகத்தின் ஆளுமை கொள்கையாக இருக்க வேண்டும் என தீர்மானித்தார். அவர் மேலும் முன்னோக்கி சென்று, மதம் சமூகத்தின் ஆளுமை கொள்கையாக செயல்படும் பொழுது அது முக்கியமான தேவைகளை ழ்ரத்தி செய்ய வேண்டும் என கூறினார். அது விஞ்ஞானம் அல்லது காரணத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். அது சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் எனும் உயரிய அடிப்படை கொள்கைகளை சார்ந்திருக்க வேண்டும். மற்றும் அது ஏழ்மையை புனிதப்படுத்தவோ, மேன்மைப்படுத்தவோ கூடாது. டாக்டர். அம்பேட்கரின் கூற்றுப்படி பவுத்தமே அனைத்து சோதனைகளிலும் வென்றது. அவரின் கூற்றுப்படி அந்த ஒரு மதம் மட்டுமே அனைத்து சோதனைகளிலும் வெற்றி பெற்றது. அதனால் பவுத்தமே ஒரு சமூகத்தினுடைய ஆளுமை கொள்கையாக இருக்க முடியும்.

இறுதியாக, இந்த உலகிற்கே மதம் தேவை என நம்பினார். இன்றைய நவீன உலகமான 20 ஆம் நூற்றாண்டில் உள்ள உலகிற்கு

பழைய உலகத்தை காட்டிலும் மிக அதிகமாக மதம் தேவைப்படுகிறது. இந்த நவீன உலகத்தில் ஒரு மதம் வேண்டும். டாக்டர். அம்பேட்கர் கூற்றுப்படி, அம்மதம் புத்த மதமாக மட்டுமே இருக்க முடியும். மேலும் டாக்டர். அம்பேட்கர் கூறியது, புத்தர் அகிம்சை தத்துவத்தை மட்டுமே போதிக்கவில்லை அவர் சுதந்திர தத்துவம், சமூக, கல்வி, பொருளாதாரம், அரசியல் சுதந்திரம் போன்ற கொள்கைகளையும் முக்கியமாக சமத்துவத்தையும் போதித்தார். மற்றும், அவருடைய போதனைகளில் மனிதனின் சமூக வாழ்க்கையினுடைய பல கோணங்கள் அடங்கியுள்ளன. புத்தருடைய போதனைகளில் புதுமை எண்ணங்கள் மேலோங்கி காணப்பட்டது. புத்தருடைய முக்கிய விருப்பமானது மனிதன் தன் வாழ்வின் இறுதி தீர்ப்பை பூரியில் வாழும் காலத்திலேயே ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். அவர் மனிதனுக்கான இறுதி தீர்ப்பு அவன் இறந்த பிறகு சொர்கத்தில் கிடைக்கும் என வாக்களிக்கவில்லை. அதனால் டாக்டர். அம்பேட்கர் கூற்றுப்படி, உலகிற்கு தேவை மதம் மட்டுமல்ல அதன் தேவை பவுத்தம். மனித சமுதாயத்திற்கு மதம் அவசியம் என அவர் உணர்ந்தார். டாக்டர். அம்பேட்கர் இந்துத்துவத்தை விட்டு விலகிய பிறகு தொடர்ந்து மதமற்றவராக இல்லாமல் இருந்ததற்கு இதுவே காரணம். உலகம் முழுவதும் மேம்படுவதற்காகவும், சமுதாயம் நிலைத்திருப்பதற்காகவும் மதம் தேவை என்பதை அவர் கண்டார். ஆனால் மதம் என்பது பவுத்தமாக இருக்க வேண்டும்.

IV. ஏன் மார்க்சிஸத்தை பின்பற்றி இருக்கக்கூடாது?

டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் மார்க்ஸ் தத்துவத்துடன் தான் உடன்படுவதாக குறிப்பிடுகிறார். உலகம் “சரண்டல் மயமானது” என்பதில் உடன்படுகிறார். அவர் இந்த சரண்டப்படுதலை புத்தருடைய ‘துக்கம்’ என்னும் கொள்கை மூலம் அடையாளப்படுத்துகிறார். உண்மையில் டாக்டர். அம்பேட்கர்

அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்ட கருத்து என்னவெனில், அது இவ்வுலகில் நிலவிவரும் சூரண்டலை தனியார் உடைமைகளை அழிப்பதன் மூலமாகவே ஒழிக்க முடியும் என்பதே, அதனால் தனியார் உடைமைகள் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் மார்க்ஸ்வுடன் உடன்படுகிறார். ஆனால் இதை எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும்? இதில் டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் மார்க்ஸ் உடன் வேறுபட்டு புத்தருடன் உடன்படுகிறார். அவர் சொல்கிறார், கம்யூனிஸ்டுகள் தனியார் உடைமைகளை அழித்து அனைவரின் துன்பத்தையும் போக்க வேகத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதாவது வன்முறையை கையாள்கிறார்கள். ஆனால் புத்தர் அன்பு என்னும் நேர்மையான போதனையே சிறந்த வழி என்கிறார். டாக்டர். அம்பேட்கர் கூற்றுப்படி இதுவே புத்தருக்கும் காரல்மார்க்ஸ்க்கும் இடையில் உள்ள அடிப்படை வித்தியாசம் ஆகும். கம்யூனிஸ்டுகளின் வழி உடனடி தீர்வை கொடுக்கலாம் ஆனால் அவர் சந்தேகமின்றி உறுதியாக சொல்கிறார் புத்தரின் வழியே நிரந்தரமான வழி. அதனால் அவர் மார்க்ஸிசத்தை ஏற்காமல் அதற்கு பதிலாக பவுத்தத்தை ஏற்றார்.

நம்முடைய முதல் கேள்விக்கான பதிலை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். ஏன் டாக்டர். அம்பேட்கர் பவுத்தத்தை தோந்தெடுத்தார், ஏன் அவர் இந்துத்துவத்தை துறந்தார், ஏன் அவர் மற்ற மதங்களை தவிர்த்து பவுத்தத்தை தோந்தெடுத்தார், ஏன் அவர் எந்த மதங்களையும் சாராதவராக இருந்திருக்கக்கூடாது, மற்றும் ஏன் அவர் மார்க்ஸிசத்தை ஏற்கவில்லை என்பதை நாம் பார்த்தோம்.

(2). டாக்டர் அம்பேட்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட மாபெரும் பவுத்த மதமாற்ற இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

உண்மையில் இந்த இயக்கத்தின் மகத்துவம் மிகவும்

உயர்வானது. ஒருவேளை இதன் சிறப்பு என்ன என்பதை கைட்டப்பட்டு புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்து இருக்கிறோம். டாக்டர். அம்பேட்கர் ஒரு சிறந்த மனிதராக இருந்தார். அதாவது, சிறந்த மனிதர்கள் மலைக்கு ஓப்பானவர்கள். அவர்கள் எவ்வளவு சிறப்புமிக்கவர்கள் என்பதை நம்மால் தூத்திலிருந்து மட்டுமே உணர முடிகிறது. சொல்லப்போனால் அவர்களுடைய மறைவிற்கு வெகுநாட்களுக்கு பிறகே. டாக்டர். அம்பேட்கருக்கு இது மிகவும் பொருந்தும். தற்பொழுதுதான் நாம் அவரின் அரும்பெரும் செயல்களின் சாதனைகளின் வீரியத்தை, மதிப்பினை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறோம். அவர் தன்னிலையில் ஒரு சிறந்த மனிதராகவும், அவரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட இம்மாபெரும் பவுத்த மதமாற்ற இயக்கம், அதன் செயல்பாடுகளும் சிறப்பானதாக திகழ்கிறது. இவ்வியக்கம் மலையிலிருந்து உருவாகக் கூடிய நதிகளுக்கு ஓப்பானது. ஆரம்பத்தில் நதிகள் மிக சிறிய ஊற்றாக உருவாகி காலப்போக்கில் விரிவடைந்து ஒரு பெரிய ஆறாகி பல மைல்களை கடப்பதற்கு, பல வருடங்களை கடந்து விட்டிருக்கும். அதைபோல டாக்டர். பாபாசாகேப் அம்பேட்கர் அவர்களால் துவக்கிவைக்கப்பட்ட பவுத்த தம்மத்தை தழுவும் மாபெரும் இவ் வியக்கமும். சமீபகாலமாகத் தான், உண்மையில் இவ்வியக்கத்தினுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது என்பதை உணர ஆரம்பித்திருக்கிறோம். இப்பொழுதுதான் அது எவ்வளவு அவசியம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது என்பதை உணர ஆரம்பித்திருக்கிறோம். டாக்டர். அம்பேட்கரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பெருமைக்குரிய மாபெரும் பவுத்த மதமாற்ற இயக்கத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நான்கு தலைப்புகளின் கீழ் ஆராய போகிறேன்.

(i) டாக்டர். அம்பேட்கரை பின்பற்றுபவர்களுக்கான முக்கியத்துவம். அதாவது நாக்ஷீ நகரில் அவருடன் தம் தீக்கை எடுத்துக்

கொண்டவர்களுக்காகவும் அல்லது அதன்பின் யார் மிக விரைவில் தம்ம தீக்சை எடுத்துக்கொண்டார்களோ அவர்களுக்காகவும்.

- (ii) இந்தியாவிற்கான முக்கியத்துவம். அதாவது இந்தியாவிலுள்ள பவுத்தர் அல்லாத மக்களுக்கான முக்கியத்துவமாக இது காணப்படுகிறது அதிலும் முக்கியமாக இந்துக்களுக்கானது.
- (iii) பவுத்தத்திற்கான அதன் முக்கியத்துவம்.
- (iv) உலகத்திற்கான அதன் முக்கியத்துவம்.

- (i) டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட மாபெரும் பவுத்த தம்ம தழுவும் இயக்கத்தினால் அவருடைய வழிநடப்பவர்களுக்கான முக்கியத்துவம்.

இதனை புரிந்து கொள்வதில் எந்த சிக்கவும் இல்லை. 1957 முதல் 1967 வரை உள்ள இடைப்பட்ட காலங்களில் பலமுறை நான் மகாராஷ்டிராவிற்கு வருகை தந்துள்ளேன். பல மக்களை சந்தித்தும், பல உரைகள் நிகழ்த்தியும் உள்ளேன். நான் எப்பொழுதெல்லாம் மக்களை சந்திக்கின்றேனோ அப்பொழுது நான் எழுப்பும் கேள்வி, 'நீங்கள் தம் தீக்கை எடுத்த பிறகு இப்பொழுது எவ்வாறு உணர்கிறீர்கள்?' நீங்கள் ஒரு பவுத்தராக இருக்கும் படசத்தில் இப்பொழுது எப்படி உணர்கிறீர்கள்? உங்களிடத்தில் என்ன வித்தியாசத்தை இது ஏற்படுத்தி உள்ளது?' அவர்கள் படித்தவர்களாகவோ அல்லது படிக்காதவர்களாகவோ இருக்கலாம். வயதானவர்கள் அல்லது இளைஞர்கள் சிலர் நகரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். அல்லது சிலர் கிராமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் அனைவரிடமும் நான் கேட்பது இவைகளைத்தான் கிட்டத்தட்ட எப்பொழுதும் நான் ஒரே பதிலையே பெற்றிருக்கிறேன் மக்கள்

சூறுவது. இப்பொழுது நாங்கள் பவுத்தர்கள், நாங்கள் சுதந்திரத்தை உணர்கின்றோம். ஜாதி எனும் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும், தீண்டாமை எனும் நரகத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்ததாக உணர்கின்றோம். மனித உயிர்களாக வாழ, வளர்ச்சியடைய, உயர்வடைய, விடுதலை பெற்றதாக உணர்கிறோம் இதுவே டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட மாபெரும் பவுத்ததம் மம் தழுவும் இயக்கத் தினால் அவருடைய வழிநடப்பவர்களுக்கான முக்கியத்துவம் ஆகும். அவர்களை பொருத்தமட்டில் இது அவர்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை அவர்கள் புதிய பிறப்பு எடுத்திருக்கிறார்கள் என பொருள் கொள்ளலாம். இங்கு எனக்கு இதைப்பற்றி அதிகமாக பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்று நினைக்கிறேன். உங்களில் யார் தங்களை பவுத்தர் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களின் சொந்த அனுபவத்தில் இதை உணர்த்திருப்பார்கள். ஒரு வேலை இது உங்களுடைய சொந்த அனுபவமாக இல்லையெனில் நீங்கள் உண்மையாகவே தம்மதீக்கை எடுத்துக் கொண்டார்களா? நீங்கள் உண்மையில் தம்மத்தை கடைபிடிக்கின்றார்களா? என்று உங்களுக்குள்ளாகவே கேட்டுப்பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

(ii) மாபெரும் தம்மப் பேரியக்கத்தினால் இந்தியாவுக்கான முக்கியத்துவம்.

இந்தியாவில் அதிகப்படியாக இருக்கும் மக்கள் இந்துக்கள் ஆவர், இந்திய மக்கள் தொகையில் பவுத்தர்கள் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளனர். இருப்பினும் டாக்டர். அம்பேட்கரால் துவக்கப்பட்ட புத்த தம்மத்தை தழுவும் மாபெரும் இயக்கமானது, இந்து சமூகத்தின் இடையே குறிப்பிடத்தக்க மிகப்பெரிய விளைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது இந்துக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது எனலாம், மற்றும் அவர்களில் சிலரை இதைப்பற்றி மிகவும் சிந்திக்கவும் வைத்திருக்கிறது. அவர்களின் பவுத்தம் ஏற்ற

பிறகு, அந்த புதிய பவுத்தர்கள் தங்களை தீண்டப்படாதவர்களாக நடத்தப்படுவதை ஏற்க மறுத்தனர். அவர்கள் தங்களை மனிதர்களாக மதிக்க வேண்டுமென்பதை வலியுறுத்தினர். ஓரளவிற்காவது இந்துக்கள் தங்களுடைய செயல்களை மாற்றிக் கொள்ளும் கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகியிருக்கின்றனர். சில இந்துக்கள் தற்பொழுது ஜாதி என்பதையும் தீண்டாமை ஒரு கொடுமையான செயல் என்பதையும் புரிந்துகொள்ள ஆரம்பித்துள்ளனர். இருந்தாலும் அவர்கள் இந்துவாகவும் இந்து சாத்திரங்களில் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும் தொடந்து இருக்க வேண்டு உள்ளது. இச்சூழல் அவர்களுக்கு மிகவும் சிக்கலான நிலையாகவே இருந்து வருகிறது. ஏனெனில் சில இந்து சாஸ்திரங்கள் ஜாதித்துவத்தையும், அதனுடன் தீண்டாமையையும் தாங்கிபிடிக்கின்றன. உண்மையை சொல்லப்போனால் பக்குவப்பட்ட சிந்தனையுடைய இந்துக்கள் இத்தகைய சாஸ்திரங்களை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு பவுத்தத்தினுடைய திசையில் நகர்ந்து வர ஆரம்பித்துள்ளனர், மற்றும் சிலர் உண்மையை உணர ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். இதுவே பவுத்தம் ஏற்கும் மாபெரும் இயக்கத்தால் இந்தியா முழுவதற்குமான முக்கியத்துவம் ஆகும். இவ்வியக்கம் இந்து சமூகத்தின்மேல் ஒரு ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனால், இந்துக்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. இவ்வியக்கம் இந்திய சமூகத்தை ஒரு மனிதனேயமிக்க மற்றும் உண்மையான மதசார்பற்ற சமூகமாக உருவாக்குவதற்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறது.

(iii) பவுத்தத்திற்கான அதன் முக்கியத்துவம்

வரலாற்று அடிப்படையில் பேசும் பொழுது, பவுத்தம் மிகவும் பழமையான மதம் மற்றும், 2500 வருடங்களை கடந்து வந்திருக்கும் காலச்சூழ்நிலைப் பரிமாற்றங்களுக்குப்பட்டு இருக்கிறது. சில காலங்கள் இம்மதம் மிகப் பிரகாசமாகவும், சில காலம் முற்றிலும்

வீழ்ச்சியடைந்த நிலையிலும் காணப்பட்டது. தம்மும் உண்மையில் காலத்தால் அழிக்கமுடியாதது என கூறலாம். ஆனால் பவுத்தம் என்பது காலத்தால் வீழ்ச்சியடைந்திருந்தது. ஆறு ஏழு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பவுத்தம் இந்தியாவிலிருந்து முழுவதும் மறைந்தது விட்டது எனலாம். இவ்வீழ்ச்சி அந்த மதத்திற்கு மட்டும் அல்ல அம்மதும் தோன்றிய இந்நாட்டுக்கும் ஒரு பெரும் இழப்பாகவே இருந்தது. பவுத்தம் மத்திய ஆசிய நாடுகளிலிருந்தும், ஜாவா மற்றும் சமத்திராவிலிருந்தும் மறைந்தது. மிக அண்மையில் பவுத்தம் மற்ற நாடுகளிலும் எண்ணிக்கையில் தோய்ந்தும், மறைந்தும் வந்திருக்கிறது. முக்கியமாக கம்யூனிஸ்த்தின் ஊடுருவல் காரணமாக பவுத்தம் முற்றிலும் மங்கோலியாவிலிருந்து மறைந்து விட்டிருக்கிறது மற்றும் திபெத், வியட்நாம், கம்போடியா, லாவாஸ் போன்ற நாடுகளில் தோய்ந்து காணப்படுகிறது. சில நூற்றாண்டுகளாக பவுத்தம் தோய்ந்துகொண்டே வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவேளை இந்த நூற்றாண்டில் இதன் வேகம் அதிகரித்திருக்கிறது.

தற்சமயம் உண்மையிலேயே உலகின் இரண்டு பகுதிகளில் மட்டும் பவுத்தத்தின் வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. அவைகள் மேற்கில், முக்கியமாக இங்கிலாந்தும், இந்தியாவில் முக்கியமாக மகாராஷ்டிராவும் ஆகும். மகாராஷ்டிராவின் வளர்ச்சி இங்கிலாந்தை காட்டிலும் மிகையானதாக இருக்கிறது. இங்கு மகாராஷ்டிராவில் உள்ள இலட்சக்கணக்கான மக்கள் பவுத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வருவதற்கு காரணமான டாக்டர். அம்பேட்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட இந்த மாபெரும் மதமாற்ற இயக்கத்திற்கு எனது நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். இந்த நிகழ்வு இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்லாமல் உலக பவுத்த சமூகம் முழுமைக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. ஆறு அல்லது ஏழு நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு பவுத்தம் இந்தியாவில் மறுமலர்ச்சி

அடைந்திருப்பதை சாதாரணமாக அர்த்தம் கொள்ளக் கூடாது. இதன் பொருள் வெகு காலத்திற்கு பவுத்தத்தின் வீழ்ச்சி நிலைத்திராது என்பது ஆகும். வீழ்ச்சியின் போக்கு நிறுத்தப்பட்டு தலைக்மூகி இருக்கிறது எனலாம். பவுத்தம் மீண்டும் பிரகாசிக்க துவங்கியுள்ளது. ஆகவே டாக்டர். அம்பேட்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட இம்மாபெரும் பவுத்தம் தழுவும் இயக்கமானது பவுத்தம் தன்னகத்தே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இருப்பதுடன் இப்பவுத்த உலகம் முழுவதற்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக உள்ளது. பவுத்த உலகிற்கே நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு முழக்கமாக இது வெளிப்படுகிறது. பல நூற்றாண்டுகளாக பவுத்தம் மறைந்து காணப்பட்டிருந்தாலும், மீண்டும் மறுமலர்ச்சியடைய முடியும் என்பதையே இது உணர்த்துகிறது. இது இந்தியாவில் மறுமலர்ச்சி அடைய முடிந்திருக்கிறது. இது திபெத்தில் மறுமலர்ச்சி அடைய முடிந்திருக்கிறது. உண்மையில் அது எல்லா இடங்களிலும் மறைந்தும், நொறுக்கப்பட்டும் இருக்கிறது. இருந்தாலும் அதே தமிழ்மாக சில மாறுபட்ட வடிவத்தில் மறுமலர்ச்சி அடையக் கூடும். டாக்டர். அம்பேட்கரின் மாபெரும் பவுத்தம் தழுவும் இயக்கம் பவுத்த வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய இடத்தை ஆட்கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு சிறந்த திருப்புமுனையை சுட்டிக்காட்டுகிறது. அதாவது உண்மையில் மறுமலர்ச்சி செயல்பட ஆரம்பித்திருக்கிறது, என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது. பவுத்தம் மீண்டும் பிரகாசிக்க ஆரம்பித்துள்ளது என்பதையே இது சுட்டிக் காட்டுகிறது. இது வரலாற்று நிகழ்வுகளிலேயே ஒரு புதிய வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வடிவமானது முந்தைய வடிவத்தைக் காட்டிலும் பிரகாசமாக இருக்கக் கூடியது.

(iv) மாபெரும் பவுத்தம் தழுவும் இயக்கம் இந்த உலகிற்கே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இருக்கிறது.

டாக்டர். அம்பேட்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட மாபெரும்

பவுத்தம் தழுவும் இயக்கம் வெறும் மதமாற்றம் என்னும் குறுகிய நோக்கமுள்ள இயக்கம் அல்ல, அதாவது வெறுமனே மத நம்பிக்கையை மாற்றிக் கொள்வதற்காக அல்ல. மதம், கலாச்சாரம், கல்வி, அறிவு, சமூகம், அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரம் போன்ற வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து நிலையிலும் பூண மாற்றம் காணவேண்டும் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. சொல்லப்போனால் இந்த மாற்றமானது, ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்காக அல்ல முழு சமூகத்திற்கான மாற்றம். டாக்டர். அம்பேட்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட பவுத்தம் தழுவும் மாபெரும் இயக்கம் முழுமையான மாற்றத்தை எடுத்து கூறுவதுடன், மேலும் சிறப்பு பெறுவதற்கான மாற்றங்களை எடுத்து கூறுகிறது. அது அனைத்து வகையான முன்னேற்றத்தையும் வளர்ச்சியையும் எடுத்துரைக்கிறது. இதனால் நாம் வெறுமனே டாக்டர். அம்பேட்கரால் துவக்கப்பட்ட பவுத்தம் தழுவும் இயக்கத்தைப் பற்றி மட்டும் பேசாமல் அவருடைய தம்மப் புரட்சியை எடுத்துரைக்க வேண்டும்.

உலகின் பல பகுதிகளிலும் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கை நிலை சிறக்க ஒரு மாற்றம் வேண்டியுள்ளது. ஆனால் அவர்களுக்கு அதை அடைவதற்கான சரியான பாதை தெரியவில்லை. சிலர் வன்முறை மூலம் மாற்றத்தை கொண்டுவர முயற்சிக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் பணம் மூலமாக அல்லது அறிவியல் தொழில் நுட்பம் அல்லது கல்வி மூலமாக அடைய நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களால் சரியான வெற்றியை அடையமுடியவில்லை. சில நேரங்களில் அவர்கள் வெற்றியடையாதது மட்டுமல்லாமல் செயல்பாடுகளிலும் தவறுகளை ஏற்படுத்தி விடுகிறார்கள். டாக்டர். அம்பேட்கரின் பவுத்தம் தழுவும் இயக்கம் ஒரு வெற்றிகரமான புரட்சியை உலகிற்கே செய்து காட்டியிருக்கிறது. தம்ம புரட்சிக்கு ஒரு பெரும் உதாரணமாக விளங்குகிறது. முழு அமைதிக்கான புரட்சியை கொண்டு வந்திருக்கிறது. இப்பொழுது நான் தம்ம புரட்சி

வெற்றியடைந்து விட்டது என கூறும் பொழுது அது முழுவதுமாக வெற்றியடைந்து விட்டது என்று அர்த்தம் அல்ல. அது வெற்றியின் ஆரம்பமாக இருக்கிறது எனலாம். இலட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கையை முழு அமைதியான தம்மத்தினுடைய பாதைக்கு மாற்றி இருக்கிறது. டாக்டர். அம்பேட்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட மாபெரும் பவுத்தம் தழுவும் இவ்வியக்கம் இவ்வுலகிற்கு பிரமிக்கத்தக்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்க காரணம், இது உலகம் முழுவதற்கும் சரியான திசையை காட்டியிருப்பதை குறிப்பிடுகிறது.

இரண்டாவது முக்கிய கேள்வியை நாம் இங்கு ஆராய்ந்திருக்கிறோம். (டாக்டர். அம்பேட்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட மாபெரும் பவுத்த மதமாற்ற இயக்கத்தின் சிறப்பு என்ன? இந்த இயக்கத்தால் டாக்டர். அம்பேட்கரின் வழிநடப்பவர்கள், இந்திய, பவுத்தம் தன்னகத்தே மற்றும் உலகிற்கான முக்கியத்துவங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்)

(3) இன்று இவ்வியக்கம் எதிர் நோக்கி உள்ள பிரச்சனைகளின் அடிப்படை காரணம் என்ன?

பிரச்சனைகள் பல வகைப்படும் அவை ஒற்றுமையின்மை, ஆர்வமின்மை, தோல்வியால் துவண்டு விடுதல் ஆனால் அனைத்திற்கும் அடிப்படை காரணம் மூன்று அடுக்குகளாக உள்ளது அவை.

- (i) ஏன் டாக்டர். அம்பேட்க் பவுத்ததை தன் வாழ்க்கை நெறியாக தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதை சரியாக உணர்ந்து கொள்ளாமை.
- (ii) மாபெரும் மதமாற்ற இயக்கத்தின் தனிச்சிறப்பை புரிந்து கொள்வதில் தோல்வி.

(iii) செயல்படுத்துவதற்கு சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுப்பதில் தோல்வி.

(I) ஏன் டாக்டர் ஆம்பேட்கர் பவுத்ததை தன் வாழ்க்கை நெறியாக தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதை சரியாக உணர்ந்து கொள்ளாமை

ஏன் டாக்டர். அம்பேட்கர் மாநிதத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதில் சரியான புரிதல் இல்லையெனில் (ஏன் டாக்டர். அம்பேட்கர் இந்து மதத்தை துறந்து வெளியேறினார்? மற்ற மதங்களை தவிர்த்து புத்த தம்மத்தை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன? ஏன் எந்த ஒரு மதத்தையும் சாராமல் மதமற்றவராக இருந்திருக்கக் கூடாது? ஏன் மார்க்சிஸ்ததை பின்பற்றி இருக்கக்கூடாது?) நம்மால் ஏன் நாம் நமக்காக பவுத்தத்தை தேந்தெடுத்தோம் என்பதையும் அல்லது, இதை முன்பே செய்யாத பட்சத்தில் ஏன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள இயலாது. நாம் பவுத்தம் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ற ஒரு பொதுவான தெளிவற்ற கருத்தோட்டத்திலேயே இருந்து விடுவதற்கு பதிலாக பவுத்தத்தை தழுவுதலே மிக்க நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும்.

(ii) மாபெரும் மதமாற்ற இயக்கத்தின் தனி சிறப்பை புரிந்துகொள்வதில் தோல்வி

நாம் பவுத்தம் தழுவும் மாபெரும் மதமாற்ற இயக்கத்தின் நமக்கான முக்கியத்துவத்தை புரிந்திருக்கலாம் சற்று கூடுதலாக இந்தியாவிற்கான முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்திருக்கலாம் பவுத்தத்திற்கான அல்லது இவ்வகுக்கான முக்கியத்துவத்தை நாம் அறிந்திருக்கவில்லை சொல்லப்போனால் இவ்வியக்கத்தின் பரந்த நோக்கத்தை நாம் உணரவில்லை. இதன் காரணமாகவே நாம்

இதில் ஈடுபாடு காட்டவில்லை. அதாவது சிற்பான செயல்பாடுகள் செய்து காட்டவேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு ஏற்படவில்லை. ஆகவே தம்மபுரட்சிக்காக பணியாற்ற வேண்டும் என்பதையே நாம் யோசிக்கவில்லை. இனி நாம் திரும்பவும் சொந்த ஈடுபாட்டுடன் சீரானநோக்கில் இதை எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதை நம்முடைய பகுதி அல்லது நம்முடைய சொந்த நகரிலிருந்து ஆரம்பித்தோமேயானால் மிக்க மகிழ்ச்சிக்குறியது.

(iii) தம்மப் பணி செய்வதற்கான சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுப்பதில் தோல்வி.

பணியாற்றுவதற்கான சரியான வழியை நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்பதே இதன் பொருள், நாம் இதுவரையில் பணியாற்றுவதற்கான புதிய வழிமுறையை கண்டறியவில்லை. மாறாக இன்னும் பழைய வழியிலேயே முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். டாக்டர். அம்பேட்கரால் கொண்டுவரப்பட்ட இம்மாற்றமானது ஒரு தம்ம மாற்றமாகும், ஒரு தம்ம புரட்சியாகும் மற்றும் நாம் தம்மத்திற்காக மட்டுமே பணியாற்ற முடியும். அதாவது தம்மத்திற்கு ஏற்ப. உலக அனுபவங்களாலும், அரசியல் அனுபவங்களாலும் இங்கு சிறு பயனே உள்ளது நாம் தம்மத்தைப் பற்றி அறிந்திருப்போம் என்றால் அதனை கடைபிடிக்கிறோம் என்றால் நாம் தம்ம புரட்சிக்காக மட்டுமே பணியாற்ற முடியும். மேலும் இப்புரட்சியில் தன்னை முழுவதும் அர்பணித்தவராகவும், நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இப்பணி செய்வவராகவும் இருப்போம் மற்றும் இதுவே நம் வாழ்க்கையின் ஆதாரமாக இருக்கும். மேலும் கூறினால், மதமாற்றத்திற்கு பிறகு ஏதாவது மாற்றம் உண்மை எனில் நாம் தம்ம புரட்சிக்காக மட்டுமே பணியாற்ற முடியும். நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பரிமாணங்களிலும் முழு மாற்றத்தையும், ஒரு எழுச்சியையும் உணர்ந்திருப்போமேயானால் நாம் புதிதாக பிறந்து புதிய வாழ்க்கை துவங்குவதை உணர்ந்திருப்போமேயானால்

மட்டுமே நாம் தம்மப்புரட்சிக்காக பணியாற்ற முடியும். வெறுமனே திரிசரணத்தையும், பஞ்சசீலங்களையும் சொல்லிக் கொண்டு நீங்கள் டாக்டர். அம்பேட்கரின் வழிநடப்பவர்கள்/முதன்மை தொண்டர்கள் என்று சொல்வது மட்டுமே போதாது. சொல்லப்போனால் நாம் தம்மபுரட்சிக்காக பணியாற்றுவதற்கு புதிய வழியை கண்டுபிடிப்பது மட்டுமின்றி புதிய விதமான பவுத்த பணிகளையும் கண்டெடுக்க வேண்டும். டாக்டர். அம்பேட்கர் இதை மிக சூர்ந்து நோக்குகிறார். இக்காரணத்தினாலேயே அவர் தற்போது உள்ள பிக்கு சங்கம் பவுத்தத்தை பரப்புவதற்கு பயன்படக்கூடியதாக இல்லை என்று கூறினார். டாக்டர். அம்பேட்கர் என்ன தேவை என்கிறார் என்றால், நமக்கு தேவை புதிய வகை பிக்குகளே.

புதிய விதமான பவுத்த பணியாளர்கள் பிக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. அவர்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் அழைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்களை அழைக்கும் விதம் என்னவாக இருந்தாலும் அவர்கள் 100 சதவீதம் பவுத்தர்களாக இருக்க வேண்டும். 75 சதவீதம் பவுத்தர் மீதி 25 சதவீதம் இந்து எனும் அளவிலோ, அல்லது 99 சதவீதம் பவுத்தர் மீதம் 1 சதவீதம் இந்து எனும் அளவிலோ இருக்கக் கூடாது. இதன் பொருள் என்னவென்றால் அவர் ஒரு பவுத்தராக யோசிக்க வேண்டும், ஒரு பவுத்தராக பேச வேண்டும். ஒரு பவுத்தராக செயல்பட வேண்டும். அவர் தனித்துவம் வாய்ந்து உடை அணிய வேண்டும் என்றோ, வெளித்தோற்றும் பார்ப்பதற்கு மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபட வேண்டும் என்றோ நான் அர்த்தம் கொள்ளவில்லை. ஆனால் அவர் புதிய பிறப்பு எடுத்திருக்கும் ஒரு மனிதனைப் போல புதிய விதமான வாழ்க்கை துவங்கியிருக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு உண்டான தோற்றத்தில் வெளிப்பட வேண்டும். யாரவது உங்களுக்கு பத்து லட்சமுபாயை கொடுத்தால் உங்களுடைய நிலை தற்போதைய

நிலையிலிருந்து மாறுபட்டு நீங்கள் வித்தியாசமாக தெரிவினால்கள் காரணம், நீங்கள் வித்தியாசமாக உணர்வினால்கள். நம்முடைய புதிய பவுத்த பணியாளர்களும் இது போலத்தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் புத்த, தம்ம, சங்கம் எனும் மூன்று ரத்தினங்கள் பத்து லட்ச ரூபாயை விட மதிப்புவாய்ந்தது. ஆகவே அவர்கள் கண்டிப்பாக வித்தியாசப்பட்டு தெரிய வேண்டும். மேலும் நவீன பவுத்த பணியாளர் தங்களை புத்த, தம்ம, சங்கம் எனும் மூன்று ரத்தினங்களுக்கும் முழுவதுமாக அர்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும். இம்மூன்று ரத்தினங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமான விஷயமாக இருக்க வேண்டும். அவருடைய வேலையை விட, மனைவி மற்றும் குடும்பத்தை விட, உலகத்தின் மற்ற வெற்றிகளை விட, சுகம் மற்றும் ஓய்வைவிட இது அதிமுக்கியமானதாகும். தன்னுடைய வாழ்க்கையை விடவும் அதிமுக்கியமானதாகும். முடிந்தால் நவீன பவுத்த பணியாளர்கள் முழு நேரப்பணியாளர்களாகவும், அவர்களுடைய முழு நேரத்தையும், சக்தியையும் தம்மப் புரட்சிக்காகவே அர்ப்பணிப்பவர்களாகவும் இருக்கலாம். மேலும் அவர் தம்மத்தை பற்றி நன்கு அறிந்தவராகவும், தம்மத்தை பின்பற்றுபவராகவும் இருக்க வேண்டும். அவர் சீலத்தை கடைபிடிப்பார். முக்கியமாக தசசீல தம்மா எனப்படும் பத்து சீலங்களை நெறிபட கடைபிடிப்பார். மற்றும் தியானத்தை கடைபிடித்து ஒழுகுவார். அவர் கடினமான உழைப்பாளியாக இருப்பார். தேவைக்கேற்ப அவர் தனது இரு கைகளையும் கொண்டு உழைக்கக்கூடியவர். அவர் மற்றவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவு மட்டும் போடுகிற ஒரு தலைவராக செயல்படமாட்டார். அவர் தன்னகத்தே ஒரு லட்சிய மனிதனாக திகழ்வார். அதனினும் மேலாக தம்மப்புரட்சிக்காக பணியாற்றுகின்ற நவீன பவுத்த பணியாளர் தம்மத்திற்கு உகந்த பாதையிலேயே தன் பணியை தொடர்வார். மைத்ரி (அன்பு), கருணா (கருணை), பிரக்ஞா (ஞானம்) இவ்வழிகளையே ஆதராமாக

கொண்டு தன் பணிகளை தொடந்து செய்வார். மேலும் நவீன பவுத்த பணியாளர் ஏனைய நவீன பவுத்த பணியாளர்களுடன் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுவார்கள். கூட்டணியில் அவர்கள் ஒரு குழுவாக இணைந்து பணியாற்றுவார்கள். இந்தக்குழு ஒரு சங்கமாக உருவாகும், அதுவே மஹாசங்கம் அல்லது சிறந்த ஆன்மிக சமூகம். இது இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலகின் பலதரப்பட்ட நாடுகளிலும் தம் பணியினை செய்யும். எல்லா உயிர்களினுடைய மகிழ்ச்சிக்காகவும், நன்மைக்காகவும் அது தம்முடைய பணியை செய்யும். நாம் இது போன்ற ஒரு மஹா சங்கத்தை உருவாக்குவோமேயானால் டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட இம் மாபெரும் பவுத்தம் தழுவும் பேரியக் கத்தின் மூலம் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். ஏனெனில் நாம் தம்ம புரட்சிக்காக பணியாற்ற ஒரு புதிய வழியை கடைபிடித்திருக்கிறோம். புதிய இவ்வழியில் பணியாற்ற ஒருங்கிணைந்திருக்கிறோம்.

இங்கிலாந்து நாட்டில் ஏற்கனவே நாம் இது போன்று ஒரு மகா சங்கத்தை தோற்றுவித்திருப்பதை அறிந்தால் நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். அது 1967 ஆம் ஆண்டு என்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது இங்கிலாந்தில் பவுத்தம் வலிமையடைய ஆரம்பித்துள்ளதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இங்கிலாந்தில் இந்த மகா சங்கம் வெஸ்டர்ன் புத்திஸ்ட் ஆர்டர் என்ற பெயரிலும், இந்தியாவில் த்ரரலோக்ய பவுத்த மகா சங்கம் என்ற பெயரிலும் அழைக்கப்படுகிறது. தற்பொழுது இதன் உறுப்பினர்கள் இந்தியாவுடன் சேர்த்து உலகின் எட்டு நாடுகளில் மையம் அமைத்து பணிகளை செய்து வருகிறார்கள். இது 100 சதவீதம் பவுத்தர்களையே உட்கொண்ட சங்கமாகும். அதாவது யார் புத்த தம்ம சங்கத்திற்கு தங்களை முழுவதும் அர்ப்பணித்துள்ளனரோ, யார் பத்து சீலங்களான தசசீல தம்மத்தை கடைபிடிக்கிறார்களோ

அவர்களே இச்சங்கத்தின் அங்கமாக உள்ளனர்.

இத்தலைப்பு தொடர்பாக இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பேச எனக்கு விருப்பமே, ஒருவேளை நீங்களும் இதுத்தொடர்பாக நிறைய தெரிந்து கொள்ள விரும்பலாம். ஆனால் இன்று இரவு அதற்கான நேரம் குறைவாக இருப்பதில் எனக்கு வருத்தமே. இருந்தாலும் உங்களிடத்தில் உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தத்திலும் என்னுடைய எண்ணங்களில் சிலவற்றை உங்களுடன் பகின்து கொள்வதிலும் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியே. டாக்டர். அம்பேட்கர் ஏன் பவுத்தம் தழுவும் ஒரு மாபெரும் பேரியக்கத்தை துவக்கி வைத்தார் என்பதில் நீங்கள் ஒரு தெளிவான கருத்திற்கு வந்திருப்பார்கள் என நான் நம்புகின்றேன். அது போல அவ்வியக்கத்தினுடைய முக்கியத்துவம், இது தற்சமயம் எதிர்கொண்டிருக்கும் சிக்கல்களுக்கான மூல காரணத்தையும் தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள். உங்களுக்கான ஒரு மாற்று வழி பவுத்தம் மட்டுமே இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்கிறார்கள் என நம்புகிறேன். பவுத்தம் இந்து மதத்திற்கான ஒரே மாற்று வழி, துக்கத்திற்கான மாற்று வழி, சுரண்டலுக்கான மாற்று வழி, இது இந்தியாவிற்கு மட்டும் அல்லாமல் இவ்வுலகிற்கே பொருந்தும். டாக்டர். பாபாசாகேப் அம்பேட்கரால் துவக்கப்பட்ட தம்ம புரட்சி தொடர்ந்து பரவும் என்பதிலும், த்ரைலோக்ய பவுத்த மஹா சங்கம் தொடர்ந்து வளரும் என்பதிலும் மேலும் இம்மாபெரும் பவுத்தம் தழுவும் இயக்கம் மற்றும் பவுத்த சகோதரத்துவம் தொடர்ந்து வெற்றி காணும் என்பதிலும் எனக்கு பரிபூரண நம்பிக்கை இருக்கிறது. தம் மத் தினுடைய நன்மைக் காகவும் பவுத்தத் தினுடைய நன்மைக்காகவும் நாம் அனைவரும் ஒன்றினைவோமாக.

*****

மதமும் மதச்சார்பின்மையும்

(விசுவ இந்து பரிவைத் அமைப்பினர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கூட்டத்தில் இந்த உரை நிகழ்த்தப்பட்டது நாள் 23.02.82)

சகோதர சகோதரிகளே,

இந்த மாலைப்பொழுதில் இந்நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த விசுவ இந்து பரிவைத்தினுடைய பகுதி கிளை உறுப்பினர்களும், நண்பர்களுமாகிய, உங்களிடையே உரையாற்றுவதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சில நாட்களுக்கு முன்புவரை, நான் விசுவ இந்து பரிவைத்தின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி கேள்விப்பட்டதில்லை. ஆனால், இவ்வியக்கம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டது என்றும் உலகளவில் இருபது வேறுபட்ட நாடுகளில் அது செயல்பட்டு வருகிறது என்றும் புரிந்து கொண்டுள்ளேன். மேலும், அது முன்று முக்கிய செயல்திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. அச்செயல் திட்டங்கள்.

1. பல பிரிவுகளாக சிதரிக்கிடக்கும் அனைத்து இந்துக்களையும் ஒருங்கிணைப்பது.
2. தற்கால இந்து சமூகத்தின் மேல் உள்ள களங்கம் மற்றும் இழிவை களைதல்.
3. ஏழை மற்றும் ஓடுக்கப்பட்ட பிரிவினரின் மேம்பாட்டுக்காக பணியாற்றுதல்.

இவைகள் புகழ்த்தக்க செயல்திட்டங்களே, உண்மையாகவே அருமையான செயல்திட்டங்கள், எவறாலும் புறம்தள் எ முடியாததும், அனைவராலும் வரவேற்கப்பட கூடியதுமாகும். இத்திட்டங்களை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதில் பரிசீத் அமைப்பினர் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியும் அடைந்திருக்கிறார்கள் என நான் நம்புகிறேன். இது பாராட்டுதலுக்குறியதாக இருக்கிறது.

என்னைப்பற்றிய அறிமுக குறிப்பிலிருந்து நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். நான் இந்தியாவில் இருபது வருடத்திற்கு அதிகமான காலங்களை செலவிட்டிருக்கிறேன். 1944 முதல் 1964 வரை தொடர்ந்து இங்கு இருந்தேன். இடையில் சிலோன், சிங்கப்பூர் மற்றும் நேபாள் போன்ற நாடுகளுக்கு சென்று வந்த நாட்களில் மட்டும் இங்கு தங்குவது தடைப்பட்டிருக்கிறது. இக்காலகட்டத்தில் எனக்கு நிறைய இந்துக்களின் அறிமுகம் கிடைத்தது பல மாறுப்பட்ட நம்பிக்கையும், ஆன்மீக மரபுவழியும் உடைய பல இந்துக்களின் அறிமுகம் கிடைத்தது, மற்றும் பல இந்து நண்பர்களும் கிடைத்தார்கள். இதில் மிக முக்கியமானது என்னவென்றால், புகழ் பெற்ற இந்து ஆசிரியர்களும் மரபுவழி குருக்களுமான ஆனந்தமாயி அன்னை, கன்னங்காடு சுவாமி ராமதாஸ் மற்றும் ரமண மகரிஷி போன்றவர்களை சந்திப்பதற்கும் ஒவ்வொருவருடனும் சில வாரங்களை கழிப்பதற்குமான வாய்ப்பினை கிடைக்கப் பெற்றேன். மேலும் வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஏரங்கேரி மடம் சங்கராச்சாரியார் மற்றும் பூரி சங்கராச்சாரியாரை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பினை கிடைக்கப்பெற்றேன். இந்த அனைத்து சிறந்த மனிதர்களுடனும் சமயம் சார்ந்த விவாதங்களில் ஈடுபட்டுள்ளேன்.

நான் இந்தியாவில் இருந்த பொழுது எனக்கு பல இந்துக்களின் அறிமுகம் கிடைத்தது மட்டுமல்லாமல். இது ஒருவேளை இயற்கையானது. மற்ற மதங்களை சார்ந்த மனிதர்களையும் சந்தித்தேன். உண்மையில் பல்வேறுபட்ட

மதங்களை சார்ந்த மனிதர்களுடன் எனக்கு நட்பு வளர்ந்தது, இந்நிகழ் சி மகிழ் சி தரக்கூடியதாகவே இருந்தது. எடுத்துக்காட்டாக எனக்கு நிறைய சீக்கிய நண்பர்கள் இருந்தார்கள். சீக்கியர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் குருநான்க் மற்றும் வேறு சில குருக்களை பின்பற்றுபவர்கள். சீக்கியர்களை அவர்கள் அணியும் டர்பன் மற்றும் தாடி சிலநேரங்களில் அவர்கள் வைத்திருக்கும் புனித வாள் இவைகள் மூலமாக சுலபமாக அடையாளம் கண்டுகொள்ளலாம், இங்கிலாந்தில் கூட அவர்கள் எளிதில் அடையாளம் கண்டுகொள்ளப்படுகிறார்கள். எனக்கு நிறைய பார்சி நண்பர்கள் இருந்தார்கள், குறிப்பாக மும்பையில், இந்த பார்சிகள், பெருமைக்குறிய தீர்க்கதறிசி சாராதுஷ்டர் அவர்களை பின்பற்றுபவர்களும் தீயை வணங்கக் கூடியவர்களும் ஆவர். மேலும் எனக்கு ஜெயின் நண்பர்களும் இருந்தார்கள், அவர்கள் சன்னியாசிகளும் குடும்பஸ்தர்களும் ஆவர். ஜெயின்களை பற்றி நீங்கள் அறிவீர்கள் அவர்கள் தீர்த்தங்கரர்களை பின்பற்றுபவர்கள், குறிப்பாக இறுதி தீர்த்தங்கரர் மகாவீரர். இதுபோலவே எனக்கு நிறைய கிறிஸ்தவ நண்பர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் கத்தோலிக்க மற்றும் புரட்டொஸ்டன்ட் என்ற இருபிரிவை சார்ந்தவர்களாக இருந்தனர் அவர்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொண்ட போதிலும் என்னிடம் யாரும் சண்டை போட்டது கிடையாது. எனக்கு சில யூத நண்பர்களும் இருந்தனர். யூத நண்பர்களில் ஒருவர் யூத மதத்தினுடைய குரு, அல்லது அமைச் சாரக இருந்தார். ஆனால் அவர் தன்னுடைய சமயபேருரையில் கிருஷ் ணமூர்த்தி என்பவருடைய சில குருத்துகளை அறிமுகம் செய்ததற்காக அவருடைய பக்த கூட்டத்தின் மனக்கசப்பை பெற்றார். அடுத்தபடியாக, எனக்கு பகாய்களிடத்திலும் நண்பர்கள் இருந்தனர், அவர்கள் பகாய் நம்பிக்கையை பின்பற்றக் கூடியவர்கள். பல்வேறுபட்ட மதங்களை பின்பற்றக் கூடிய இந்த அனைத்து நண்பர்களும் எனக்காக

கூட்டங்களையும், சொற்பொழிவுகளையும் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். உண்மையில் இருபது ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் கழித்த காலத்தில் எனக்கு பல பவுத்த நண்பர்களும் இருந்தனர். இந்தியாவில் பவுத்தர்கள் எண்ணிக்கையில் மிகக்குறைவாக இருந்த போதிலும், நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலும் எனக்கு சில பவுத்த நண்பர்கள் இருந்தார்கள்.

ஆகவே இங்கு எழுகின்ற கேள்வி என்னவெனில் எப்படி இது போன்றவை சாத்தியமாக இருந்தது? என்னால் பல்வேறுபட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அனைவருடனும் நட்பு பாராட்டுவதென்பது எப்படி சாத்தியப்பட்டது? முதலில் இது சாத்தியப்பட்டதற்கு காரணம் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே நாட்டில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள், அதன் பெயர் இந்தியா. இந்தியாவில் பல்வேறுபட்ட மதங்கள் இருக்கின்றன. இந்து மற்றும் பவுத்தம் நீங்கலாக இங்கு ஜெயின், சௌராஷ்டிரியன், சீக்கியம், இஸ்லாம், கிறிஸ்த்துவம் மற்றும் ஜூடாயிஸமும் அவர்களுடைய வேறுபட்ட உட்பிரிவுகள் மற்றும் அவர்களுடைய நூற்றுக்கணக்கான மாறுபட்ட பரம்பரைகளும் இருக்கிறது. இந்த அனைத்து மதங்களும் இங்கு நிறுவப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தியா உண்மையில் மதங்களில் செழித்து இருக்கிறது, இதில் இங்கேயே உருவான மதங்களும், வெளிநாடுகளிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மதங்களும் அடங்கும். மொத்தத்தில், இந்தியாவில் அனைத்து மதத்தவர்களும் ஒன்றிணைந்து நிம்மதியாக வாழ்கிறார்கள். சில நேரங்களில், உண்மையில், இங்கு புரிந்துகொள்ளாமை இருக்கிறது, சிறிய சச்சரவுகளும் ஏற்படுகிறது. ஆனால் பொதுவாக சொல்ல வேண்டுமெனில், அவர்கள் இப்பொழுது அமைதியான முறையில் இணைந்து வாழ்வதற்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். இது எப்படி சாத்தியப்படுகிறது? இந்தியா என்கிற ஒருநாட்டில் பல்வேறுபட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அமைதியுடன் இணைந்து வாழ்வது என்பது எப்படி சாத்தியப்படுகிறது? இது

சாத்தியப்படுவதற்கான காரணம் என்னவெனில் இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு என்பதே ஆகம்.

அப்படி யென்றால் மதச்சார்பற்ற நாடு என்றால் என்ன? மதச்சார்பற்ற நாடு என்பது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்திற்கும் மற்றவற்றை காட்டிலும் முன்னுரிமை கொடுக்காமல் இருப்பது அதாவது அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்படும் முன்னுரிமை. ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு என்பது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தையும் ஒடுக்குவதாக இருக்கக்கூடாது, மற்றும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதரும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கும் எந்த மதத்தையும் பின்பற்ற முழு உரிமை இருக்கிறது. மேலும் மதச்சார்பற்ற நாட்டில் உள்ள யாவருக்கும் தங்களுடைய சொந்த மதத்தை பிரச்சாரம் செய்ய உரிமை இருக்கிறது, அவருடைய சொந்த மதத்தை கடைபிடித்து பிரச்சாரம் செய்வதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னவெனில் அது சட்ட ஒழுங்கு மற்றும் பொது ஒழுக்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும், அவர் மற்றவர்களின் உரிமையை தடைபடுத்தக் கூடாது. இதுவே மதச்சார்பற்ற நாடு என்பதாக நாம் பொருள் கொள்கிறோம்.

இப்பொழுது, நான் இங்கிலாந்து நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவன். அது முழுவதுமான ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடாக இருக்கவில்லை. நாடாளும் மன்னர் கிறிஸ்துவத்தை பின்பற்றக்கூடியவர். ரோமன் கத்தோலிக் கத்தை அல்லாமல் புரட்டொஸ்டன்டை பின்பற்றக்கூடியவர் மற்றும் எண்ணுறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புரட்டொஸ்டன்ட் பிரிவுகளில் ஒன்றை சார்ந்தவராக இருக்கிறார். அதாவது இங்கிலாந்தினுடைய சர்ச்சை (Church of Christ) அவர் சார்ந்திருப்பார். ஒருவேளை அவர் தன்னுடைய மதத்தை மாற்றிக் கொண்டால் அரியணையில் தொடர்ந்திருக்க முடியாது. இங்கிலாந்து நாட்டில் இந்த சர்ச் ஆப் இங்கிலாந்து என்பது பல்வேறு சிற்பு சலுகைகளை அனுபவித்து வருகிறது. சர்ச் ஆப் இங்கிலாந்தின் சமய போதகர்களுக்கு சிறைச்சாலையில் உள்ள

கைதிகளையும், மருத்துவமனையில் உள்ள நோயாளிகளையும் சந்திக்க செல்பவர்களை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் உள்ளது. சில நேரங்களில் கிறிஸ்த்துவ மதத்தைச்சாராத சமய போதகர்கள் இதுபோன்ற இடங்களுக்கு செல்ல அனுமதி பெறுவது கடினமான செயலாக இருக்கும். இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சொந்த பவுத்த அமைப்பான FWBO இந்த வகையில் சில சிக்கல் களை அனுபவித்திருக்கிறது. ஆகையால் நாம் இங்கிலாந்தை முழுமையான ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு என கூறமுடியாது.

அதேபோன்று, சோவியத்ரவ்யாவும் மதச்சார்பற்ற நாடு கிடையாது. குறைந்தது நான் இந்த மாலைப் பொழுதில் பயண்படுத்திய குறிப்புகளின் அடிப்படையில் சோவியத்ரவ்யாவில் மார்க்சிஸமும்-லெனினிஸமும் அதிகாரப்பூர்வமான மதங்களாக உள்ளது என சொல்லாம். மற்ற நம்பிக்கைகளின் செயல்முறைகளும் கடைபிடிக் கப் படலாம், ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குட்பட்டு மட்டுமே, உதாரணமாக மதத்தினுடைய பெயரால் நடத்தப்படுகிற பிரச்சாரங்கள் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. மதம் சார்ந்த புத்தகங்கள், இதழ்கள் போன்றவற்றை கிறிஸ்த்தவரேரா அல்லது கிறிஸ்த்துவம் சாராத மற்ற எந்த மதத்தவராயினும் வெளியிட இயலாது. சோவியத்ரவ்யாவில் அச்சித்துறை மற்றும் வெளியீட்டு துறை எல்லா வகையிலும் அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டது. மார்க்சிசம் சார்பான புத்தகங்கள் மட்டுமே வெளியிடலாம். இருந்தாலும் இன்றும் சோவியத் ரவ்யாவில் அதிக கிறிஸ்த்துவர்கள் உள்ளனர், அவர்களுக்கு பைபிள் கிடைக்கப் பெறுவதென்பது மிக கடினமான செயலாகவே இருக்கிறது. அங்கு உண்மையில் பைபிளானது கள்ளச்சந்தையில் விற்கப்படுகிறது. வெளியிலிருக்கும் கிறிஸ்த்துவர்கள் சோவியத்ரவ்யாவிற்குள் பைபிளை திருட்டுத்தனமாக கொண்டுவருகிறார்கள். இவ்வாறு செய்யும் பொழுது அவர்கள் பிடிப்பட்டால் உடனடியாக சிறைக்கு

அனுப்ப முடியும். ஆகவே சோவியத்ரஷ்யா உண்மையில் ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு கிடையாது மதத்திற்கான முழு சுதந்திரம் அங்கு வெளிப்படவில்லை.

நேபாள் இந்தியாவிற்கு அருகாமையில் உள்ள ஒரு நாடு, அது ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு கிடையாது ஆனால் இந்து மன்னராட்சிக்குட்பட்டது. 1949 மற்றும் 1952 இல் நான் அவ்விடங்களுக்கு சென்றிருந்த பொழுது (இப்பொழுது அங்குள்ள குழிலை என்னவென்று நான் அறியவில்லை) ஜாதித்துவம் என்பது அங்கு முழுவதுமாக நிலவி இருந்தது மட்டுமின்றி சட்டப்பூர்வமாக செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. நீங்கள் ஜாதித்துவத்தை கடைபிடிக்க தவற்னால் உங்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து அபராதம் விதிக்கவோ அல்லது சிறைக்கு அனுப்பவோ முடியும். இதற்கு உதாரணமாக சொல்லக்கூடிய பல சம்பவங்களை நான் கடந்து வந்திருக்கிறேன். சில நேரங்களில் ஒரு விபத்தாக மக்கள் தங்களுடைய ஜாதியை இழக்க நேரிடுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு முறை நான் பல்பா டான்செனில் உள்ள புத்த விஹாரில் தங்கியிருந்த பொழுது ஒரு நாள் இரவு பொழுதில் கதவு தட்டப்பட்டது கதவைத் திற்ந்த பொழுது ஒரு இந்து மனிதர் வெளியில் நின்றுக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் கண்டோம் அங்கு கீழ்க்காணும் உரையாடல் நிகழ்வற்றது.

“நான் இன்று இரவு விஹாரில் தங்கிக் கொள்ள முடியுமா?”

“ஏன் நீ இங்கு தங்கவேண்டும்?”

“நான் என்னுடைய ஜாதியை இழக்க கூடிய தவறுதளை இழைத்துவிட்டேன் அதனால் நான் எனது வீட்டிற்கு போக முடியாது. என்னுடைய மனைவி என்னை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க மாட்டாள் ஏனெனில் அவள் அவ்வாறு செய்தால், அவளும் தன்னுடைய ஜாதியை இழக்க

நேரிடக்கூடும்”.

“ஆனால் எவ்வாறு நீ உன்னுடைய ஜாதியை இழந்தாய்?”

“அது இவ்வாறாக நடந்தது: நான் வியாபரத்திற்காக புடாலில் தங்க வேண்டி நேர்ந்தது, நான் இங்கு திரும்பி வந்துக் கொண்டிந்த பொழுது வழியில் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு விடுதியில் தங்க நேர்ந்தது. அங்கு என்னை கவனித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு தாழ்ந்த ஜாதி மனிதரைத் தவிர வேறு யாரும் முன்வரவில்லை, அந்த மனிதரால் சமைக்கப்பட்ட உணவை உட்க்கொண்டதிலிருந்து நான் என்னுடைய ஜாதியை இழந்தேன். தயவுசெய்து நான் இன்று இரவு இங்கு தங்குவதற்கு அனுமதியுங்கள் காலையில் நான் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று, என்ன நடந்தது என்பதை கூறி, அதற்கான அபராதத்தை செலுத்துவேன். அவர்கள் நான் எனது ஜாதியை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டதாக சொல்லி எனக்கு சான்றிதழ் கொடுப்பார்கள். அதன் பிறகு நான் எனது இல்லத்திற்கு போகமுடியும், மேலும் எனது மனைவியும் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்.”

நான் நேபாளில் பல நேரங்களில் சந்திக்க நேர்ந்த சம்பவங்களில் இதுவும் ஒரு உதாரணமாகும். அங்கு ஜாதித்துவம் மிக ஆழமாகக் கடைபிடிக்கப்பட்டது. உண்மையில், ஜாதித்துவத்தை விமர்சிப்பது கூட சட்டத்திற்கு புறம்பான செயலாகும். சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நேபாள புத்த பிக்கு பர்மாவில் பயிற்சி எடுத்திருந்தார், அவர் பவுத்தர்கள் ஜாதித்துவத்தை கடைபிடிக்கக் கூடாது என கூறி ஜாதித்துவத்திற்கு எதிராக குரல் எழுப்ப ஆரம்பித்திருந்தார். அதன் விளைவாக அவர் காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு பாரம்பரிய பிரதம மந்திரியிடம் கொண்டு செல்லப்பட்டார். பின் அவர் என்ன பேசினார் என்பதை கேட்டு தானே அந்த பிக்குவிடம்

“இவ்வாறாக நேபாளில் பேசுவதை எங்களால் அனுமதிக்க முடியாது” என்று சூறி சாட்டையால் அடித்து தண்டனை வழங்கினார். இது நேபாளில் நன்கு அறியப்பட்ட கதை, சில வருடங்களுக்கு முன்பு நான் பிக்குக்களின் வாயிலிருந்தே இதை கேட்டறிந்தேன். நான் நேபாள் சென்றிருந்த பொழுது அது உண்மையில் ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடாக இல்லை.

தாய்லாந்து மதச்சார்பற்ற நாடு கிடையாது. தாய்லாந்தில் பவுத்தமே அதிகாரப்பூர்வமான மதமாக உள்ளது, மற்றும் பிக்கு சங்கம் அல்லது பிக்குகளின் குழு கல் வித் துறையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. பவுத்தம் அதிகாரப்பூர்வமான மதமாக இருந்த போதிலும் அனைத்து மதங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன மற்றும் பவுத்தம் அல்லாத அனைத்து மதங்களும் முழு சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறது. தாய்லாந்து அரசரின் சிறப்பு பெயர்களில் ஒன்றாக ‘அனைத்து மதங்களுடைய பாதுகாவலர்’ என்பது இருக்கிறது. அரசர் தான் ஒரு பவுத்தராக இருந்த போதிலும். பவுத்தத்திற்கு மட்டும் பாதுகாவலர் கிடையாது, அவர் இந்து, கிறிஸ்தவம், மற்றும் இஸ்லாமிற்கும் பாதுகாவலராவார்.

மலேசியாவும் மதச்சார்பற்ற நாடு கிடையாது. அந்நாட்டினுடைய அதிகாரப்பூர்வமான மதம் இஸ்லாம் மற்றும் வரையறைக்குட்பட்ட அளவே மதங்களின் சகிப்புதன்மை வெளிப்படுகிறது. மலேசியாவில், ஒரு முஸ்லீம் உண்மையில் தன் னுடைய மதத்தை மாற்றிக் கொள் வதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை, அதனால் அவர் தான் முஸ்லீமாக இருப்பதிலிருந்து விலக வேண்டும் என்றாலும் அது முடியாது. கண்டிப்பாக, இது போன்ற சட்டதிட்டங்கள் முஸ்லீம் நாடுகளில் இயல்பாக உள்ளது. இஸ்லாமியத்தில் இருந்து மதம் மாறுபவர்களுக்கு பாரம்பரியமாக மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது.

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு

மதச்சார்பற்ற நாடு, ஆனால் அது முழுமையாக மதச்சார்பற்றதாக இருக்கவில்லை. இந்த வகையில் அது இங்கிலாந்துடன் சிறிதளவு ஒத்துப்போகிறது. சுதந்திரத்தினுடைய அறிவிப்பில் படைப்பாளர் அதாவது கடவுள் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறார், மக்கள் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியளிக்கும் பொழுது மதச்சார்பான சத்தியம் செய்வது முதன்மை படுத்தப்படுகிறது. மற்றும் ஜக்கிய நாடுகளின் பள்ளிகளில் கிறிஸ்த்துவம் போதிக்கப்படுகிறது. மற்ற மதங்கள் போதிக்கப்படுவதில்லை.

இந்த அடிப்படையில் இன்னும் பல நாடுகளை குறிப்பிட்டு என்னால் இன்னும் பல உதாரணங்களை கொடுக்க முடியும். நான் ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கும் உதாரணங்கள் போதுமானதே. நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பட்டது போல, இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு. இந்தியாவில் ஒருவர் தான் தேர்ந்தெடுக்கும் மதத்தை பின்பற்றுவதற்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது. இந்த நாடு எந்த ஒரு மதத்திற்கும் ஆதரவாகவும் இல்லை எந்த ஒரு மதத்தையும் ஒதுக்கவும் இல்லை. குறைந்தபட்சமாக இது சட்ட மாகவாவது இருக்கிறது. அதனால் இந்தியாவில் பல மாறுபட்ட மதங்கள் இருப்பதற்கு சாத்தியமாகிறது. அதாவது, பல மாறுபட்ட மதங்களை பின்பற்றுவார்கள், ஒன்றிணைந்து அமைதியாக வாழ்வதற்கு சாத்தியமாகிறது. இதனால் இந்திய சமூகத்தை நாம் பன்முக சமூகம் என்று அழைக்காலம்; பல வேறுப்பட்ட மதங்களும் கலாச்சார முறைகளும் கலந்து வெளிப்படுகிற ஒரு சமூகம். இந்துத்துவம் என்பது கண்டிப்பாக மிக ஆதிக்க மனப்பாங்குடன் இருக்கிறது. ஆனால் அதன் காரணமாக எந்த ஒரு சிற்பு அதிகாரபூர்வமான அங்கீரங்களையும் அது அனுபவிக்கவில்லை. இந்து மதத்தினுடைய எண்ணிக்கை அளவிலான மேல்நிலையை மட்டுமே அது கருத்தில் கொள்கிறது.

இந்த இடத்தில் நான் ஒரு கேள்வி எழுப்ப வேண்டி உள்ளது.

இந்த மதச்சார்பற்ற நாடானது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்திற்கும் ஆதரவாகவோ அல்லது எதிர்ப்பாகவோ இல்லாமலும் மற்றும் இந்த மதச்சார்பற்ற நாட்டில் வேறுபட்ட மதத்தவர்கள் இணைந்து அமைதியாக வாழ்வதையும் நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இவ்வாறு ஒருங்கிணைந்து அமைதியாக வாழ்வது என்பது சாத்தியமாக இருப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது என்ன? அது சாதாரணமாக நாட்டினுடைய கட்டாயத்தால் மட்டுமே நிகழ்ந்து விட முடியாது. அது மட்டுமே போதுமானதாக இருக்க இயலாது. ஏனெனில் மத உணர்ச்சியானது மிகவும் தீவிரமாக இருக்கக்கூடியது. பிறகு வேறுபட்ட மதங்களை சார்ந்த அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்ட பொதுவான அந்த கொள்கை என்னவாக இருக்கிறது. ஒரே நாட்டில் ஒன்றுபட்டு வாழ்வதற்கு எதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள்? வேறு வார்த்தையில் சொன்னால்; அவர்களுடைய அமைதியான ஒன்றுபட்ட வாழ்க்கைக்கான கொள்கை என்னவாக இருக்கிறது? இதுவே இந்த மாலை நேரத்தில் நான் சிறிதளவு ஆராய வேண்டி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற கேள்வி.

இந்த கருத்தை பற்றி நிறைய சொல்ல முடியும், ஆனால் நான் ஒரு முக்கிய அம்சத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன், அல்லது அனைத்திலும் முக்கியமானதாக நான் கருதுகின்ற, ஒரு முக்கிய கொள்கையை பற்றி நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அந்த முக்கிய கொள்கையாகப்பட்டது ஒரே நாட்டில் வேறுபட்ட மதங்களை ஒன்று பட்டு வாழ அனுமதிக்கின்ற கொள்கையாக இருக்கின்றது. அது மனித இனத்திற்கு முதலும் முக்கியத்துவமுமானது ஒரு மனித இனம் தான் என்பதாகும். அனைத்து மதங்களும் ஒரே நாட்டில் ஒன்றுபட்டு வாழவேண்டும் என்றால் அவர்கள் இந்த கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டே ஆக வேண்டும் அவர்கள் தெளிவாக அல்லது சந்தேகமற்று ஏற்றிருக்கலாம், விரும்பியோ அல்லது விரும்பாமலோ இருக்கலாம். ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியம், அவர்கள் ஒரு

மனிதன் முதலும் முக்கியத்துவமுமான ஒரு மனித இனமாக இருக்கின்றான் என்பதை ஏற்றிருத்தல் அவசியம். மேலும் அதனால் அவர்கள் இரண்டாம் பட்சமாகவே ஒரு இந்துவாகவோ, இரண்டாம் பட்சமாகவே ஒரு முஸ்லீம், கிறிஸ்த்தவராகவோ இருக்கிறார். நாம் முதலும் முக்கியமுமாக ஒரு மனித இனமாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் ஏற்றுக் கொண்டால் பிறகு நாம் மற்றவரோடு மனிதன் என்கிற முறையில் தொடர்பு கொள்ள முடியும். நாம் ஒருவர் மற்றவரை ஒரு மனித உயிராகவே பாவிக்கவும் முடியும், ஒரு மனித இனமாக ஒன்றுபட்டு வாழவும் முடியும். நாம் இந்து, முஸ்லீம் மற்றும் இதர மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் நாம் ஒரே நாட்டில் ஒன்றுபட்டு வாழ முடியும். மனிதன் முதலும் முக்கியமாகவும் ஒரு மனித இனமாக இருக்கின்றான் என்கிற இந்த யோசனை ஒப்பிடுகையில் மிக குறுகிய காலத்திற்கு உட்பட்டது. வெகுகாலமாக ஒரு மனிதன் அவன் சார்ந்திருக்கும் இனத்தின் முதலும் முக்கியமுமான ஒரு அங்கமாக இருப்பதாகவே எண்ணப்பட்டது. வேறு ஒரு இனத்தை சார்ந்த மனிதனை மனித இனமாக கருதுவதில்லை, சொல்லப்போனால், அவர்களை கொலை செய்வது தவறாக கருதப்படவில்லை. தவறு எதுவென்றால் தன்னுடைய சொந்த இனத்தைச் சார்ந்த ஒருவனை கொலை செய்வதே. இத்தகைய பழங்குடியினரின் எண்ணவோட்டம் இன்றும் சில மதங்களில் மிக ஆழமாக இருக்கிறது.

ஒரு மனித இனத்திற்கு முதலும் முக்கியத்துவமுமானது ஒரு மனித இனம்தான் என்கிற இந்த கொள்கையை நாம் ஏற்றுக் கொண்டோமானால் அதன் விளைவின் தொடர்ச்சியாக, இந்த உலகில் இருக்கிற வேறுபட்ட மதத்தவர்கள் ஒன்றுபட்டு வாழவார்கள். மனித இனத்திற்கு முதலும் முக்கியத்துவமுமானது ஒரு மனித இனமாக இருந்து, இந்து, பவுத்தர், முஸ்லீம், கிறிஸ்த்தவர் என்பது போன்றவை இரண்டாம்பட்சமாக மட்டுமே இருந்தால் அதன் பொருள் மனிதன் அதிக முக்கியத்துவம்

கொண்டும், மதம் குறைந்த முக்கியத்துவம் கொண்டும் இருக்கிறது, அதன் பொருள் மதம் மனிதனின் நன்மைக்காக இருக்க வேண்டும், மனிதன் மதத்தின் நன்மைக்காக கிடையாது என்பதாகும். மதத்தினுடைய உண்மையான அவசியம் என்பது மனிதனின் மேம்பாட்டிற்கு உதவுவதாக இருக்க வேண்டும், அதாவது அவனை ஒரு நேர்த்தியான மனிதனாக உருவாக்குவதற்கு, சிறந்த மனிதனாக உருவாக்குவதற்கு, பவுத்தத்தில் நாம் புத்தர் அல்லது உயர் மெய்ஞானம் பெற்ற ஒருவர் என்று சொல்கிற ஒரு நிலையை அடைவதற்கு உதவ வேண்டும்.

மனித இனத்திற்கு முதலும் முக்கியத்துவமுமானது ஒரு மனித இனமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். மற்றும் மதத்தைக்காட்டிலும் மனிதனுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கவேண்டும்-மதம் மனிதனின் நன்மைக்காகவே இருக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய இத்தகைய மனிதனேயம் மிக்க செயல்பாடுகளை அனைத்து மதங்களும் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. இருப்பினும் இத்தகைய மனிதனேயமற்ற மதங்கள் மற்ற மனிதனேயம் கொண்ட அல்லது மனிதனேயமற்ற மதங்களுடன், இனைந்து மதச்சார்பற்ற நாட்டினுடைய கட்டமைப்பிற்குள் வரும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? என்ன நடக்கும் என்றால் அது மாற்றத் திற்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது. இதை சிறிது பார்க்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட மதங்கள் எவ்வாறு மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை ஒன்று அல்லது இரண்டு வழிகளில் பார்க்கலாம்.

முதலில் கிறிஸ்த்துவம், ஒருவர் கிறிஸ்த்துவத்தை பற்றி பேசினாலும் வெருமனே கிறிஸ்த்தவர் என்பது சாத்தியப்படாது. நீங்கள் அவ்வாறு இருக்க முயற்சி செய்யலாம் ஆனால் முடியாது. நீங்கள் ஒரு புரடோஸ்டெண்டாகவோ அல்லது ரோமன் கத்தோலிக்கராகவோ தான் இருக்க முடியும், அல்லது வேறு சில கிறிஸ்த்தவ வகையை சார்ந்திருக்கலாம்-எவ்வாறு நீங்கள்

வெறுமனே இந்துவாக இருக்க முடியாதோ ஆனால் பிராமண இந்துவாகவோ, அல்லது கும்பி இந்துவாகவோ, அல்லது சமார் இந்துவாகவோ அது போல் எதாவது ஒன்றாகவோத்தான் இருக்க வேண்டும். (வெறுமனே இந்துவாக இருப்பவரை காட்டுங்கள் எனக்கு என்னுடைய இருபது வருட இந்திய அனுபவத்தில் நான் அதுபோன்ற ஒருவரை சந்தித்தது இல்லை.) ரோமன் கத்தோலிக் என்பது புரட்டொஸ்டன்டை விட பழமையானது. உண்மையில், மேற்கத்திய ஜரோப்பிய கிறிஸ்த்தவர்கள் அனைவரும் ரோமன் கத்தோலிக்கர்களாக இருந்தனர். புரட்டொஸ்டனிலூம் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் மத்தியிலேயே தெரியவந்தது. அதற்கு முன்பு மேற்கத்திய ஜரோப்பியர்கள் ரோமன் கத்தோலிக்கத்தால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டனர். ரோமன் கத்தோலிக்கத்தை பொருத்தமட்டில் முதலில் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்த்தவராக (ரோமன் கத்தோலிக்கர்) இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகே நீங்கள் ஒரு மனித இனம் ஆகும். கிறிஸ்த்தர்கள் மட்டும் உண்மையில் மனித இனம் ஆவர் மற்றவர்கள் வெறும் பாவிகள் ஆவர். நீங்கள் அத்தகையவர்களை கொன்றால் அது பாவமாகாது. உண்மையில், அது ஒரு நல்ல செயல். ஏனெனில் முதலும் முக்கியமுமாக நீ ஒரு கிறிஸ்த்தவன் ஆகவே கிறிஸ்த்துவத்தை தவிர எதையும் அனுமதிக்கக்கூடாது. கிறிஸ்த்துவத்தை விடுவதற்கோ அல்லது வேறு ஒரு மதத்தை ஏற்பதற்கோ நீ அனுமதிக்கப்படமாட்டாய், நீங்கள் இதுபோன்ற செயல் களில் ஈடுபடுவது வெளிப்பட்டால் உயிருடன் கொளுத்துவார்கள். இதுபோன்ற சம்பவம் ஆயிரத்தில் பத்து பேருக்கு நடந்திருக்கிறது, அது ஆயிரத்தில் நாறு பேராகக்கூட இருக்கலாம், ஏனெனில் அந்த காலகட்டத்தில் ரோமன் கத்தோலிக்க சர்ச்சகளே மேற்கத்திய ஜரோப்பிய நாடுகளின் அரசியல் அதிகாரத்தையும் மற்றும் கிறிஸ்த்துவமே அனைத்து நாடுகளுடைய மதமாகவும் இருந்தது.

இத்தகைய நாட்டு நடவடிக்கைகள் பல நாறு ஆண்டுகளாக

அழியாதிருந்தன இப்பொழுது குழந்தை மாறி இருக்கிறது. பல மேற்கத்திய ஜரோப்பிய நாடுகளில் சர்ச்சகள் வெகுகாலத்திற்கு அரசியல் அதிகாரத்தை வைத்திருக்கவில்லை, மற்றும் கிறிஸ்த்துவம் வெகுகாலத்திற்கு அரசின் மதமாக இருக்கவில்லை. இப்பொழுது கிறிஸ்த்துவர்கள் தாங்கள் விரும்பினால் மதத்தை மாற்றிக்கொள்ள முழு உரிமை உண்டு. சர்ச்சகளால் அவ்வாறு செய்வதிலிருந்து அவர்களை தடுக்க முடியாது. வேறு வார்த்தையில் சொன்னால், கிறுஸ்த்துவமானது மனித இனத்திற்கு முதலும் முக்கியத்துவமுமானது ஒரு மனித இனம்தான் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறது, கிறிஸ்த்துவம் மனிதநேய மதமாக ஆக்கப்பட்டுவிட்டிருக்கிறது. அது மாற்றும் அடைவதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. ஏனெனில் தற்பொழுது மதச்சார்பற்ற நாட்டிற்குள் இருக்கிறது.

இஸ்லாமிற்கும் இது பொருந்தும். இந்தியாவில் வாழக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் தன்னுடைய மதத்தை மாற்றிக் கொள்ள உரிமை உண்டு அவர் இஸ்லாமை விட்டுவிட்டு வேறு எந்த மதத்தையும் தேர்ந்தெடுக்க உரிமை இருக்கிறது, ஏனெனில் இந்தியா மதச்சார்பற்ற நாடு. ஆனால் இஸ்லாமிய நாட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் தான் மதம் மாறுவதற்கு உரிமை கிடையாது . அவ்வாறு செய்வதற்கு அவர் முயற்சி செய்தால் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படும். இது போன்று இன்றும் சில மத்திய கிழக்கு முஸ்லீம் நாடுகளில் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்தியாவில் இஸ்லாம் மாற்றத்திற்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. இது மேலான மனித நேய செயல்களை தேர்ந்தெடுக்கும் கட்டாயத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கிறது. ஏனெனில் இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடாக இருக்கிறது.

இந்து மதத்தின் நிலை என்ன? நான் முன்பே சொன்னது போல, ஒருவர் வெறுமனே ஒரு இந்துவாக இருக்க முடியாது. நீங்கள்

ஏதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு ஜாதியை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும், அதாவது ஒரு பிராமண இந்துவாக அல்லது ஒரு கும்பி இந்துவாக அல்லது ஒரு சமார் இந்து போன்ற ஏதாவது ஒரு பிரிவை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். ஜாதி பிறப்பால் தீர்மானிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. நீ ஒரு பிராமணனாக இருக்கிறாய் ஏனெனில் உன்னுடைய பெற்றோர் பிராமணர்களாக இருந்தனர், உன்னுடைய பெற்றோர் கும்பி ஆதலால் நீ கும்பியாக இருக்கிறாய், உன்னுடைய பெற்றோர் சமார் ஆதலால் நீ சமாராக இருக்கிறாய். இவ்விதத்தில் இந்துக்கள் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் மற்றும் இந்து சமூகம் அதிகார வர்க்கத்திற்கு ஏற்ப பற்பல ஜாதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது, இது இரண்டாயிரம் ஜாதிகளுக்கு குறையாமல் இருக்கிறது. இந்த ஜாதியையும் மற்றும் அவர்களுக்கிடையில் உள்ள வேறுபட்ட உறவு முறைகளையும் கொண்டு நாம் அவற்றை ஜாதி முறை என்று அழைக்கிறோம். இந்த முறையின் அடிப்படையாக இருப்பது சமத்துவமின்மை. ஒவ்வொரு ஜாதியும் மற்ற சில ஜாதி அல்லது ஜாதிகளை விட உயர்ந்ததாக இருக்கிறது, ஒவ்வொரு ஜாதியும் மற்ற சில ஜாதி அல்லது ஜாதிகளை விட தாழ்ந்ததாக இருக்கிறது – அனைத்தையும் விட உயர்ந்த மேல் ஜாதி மற்றும் அனைத்தையும் விட தாழ்ந்த கீழ் ஜாதி இவற்றை தவிர. கடைசி அம்சத்தை குறித்து, அதாவது யார் மிகவும் உயர்ந்த ஜாதி யார் மிகவும் தாழ்ந்த ஜாதி என்பதில் எந்த உடன்படிக்கையும் கிடையாது. ஏனெனில், எவரும் மிக உயர்ந்த ஜாதியாகவே இருக்க விரும்புவார். எவரும் மிக தாழ்ந்தவராக இருக்க உடன்பட மாட்டார்கள். ஜாதி முறையை பற்றி டாக்டர். அம்பேட்கர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அது சமத்துவமின்மையின் படிநிலை முறை ஆகும் என்பதே.

இப்பொழுது, இந்த வேலையில், ஜாதிமுறை என்பது உண்மையில் இந்து சாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளதா இல்லையா என்கிற பிரச்சனை குறித்து நான் அனுகப்போவதில்லை ஜாதிமுறை உண்மையில் நடைமுறையில்

இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் மற்றும் அது உண்மையில் பாராம்பரிய தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டும், சமத்துவமின்மை படிநிலை முறையிலும் நடைமுறை படுத்தப்படுகிறது என்பதை பற்றியும் நான் கவலைப்படுகிறேன். இந்த சமத்துவமின்மை மூலமாக என்ன செய்யப்படுகிறது? உங்களுக்கு சில உதாரணங்களை முன்வைக்க வேண்டியுள்ளது. சில மக்கள் கல்வி பெறுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை காரணம் அவர்களுடைய பிறப்பு, அவர் கள் சொந்தமாக சொத்து சம்பாதிக்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை, அவர்கள் பொது கிணற்றிலிருந்து நீர் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. அவர்களில் சிலர் தீண்டத்தகாதவர்களாக நடத்தப்பட்டார்கள். நான் இதற்கு அடுக்கடுக்கான உதாரணங்கள் தர தேவையில்லை. சமத்துவமின்மைக்கான இத்தகைய எடுத்துக்காட்டுகளை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நன்கறியீர்கள். எல்லா விதத்திலும், இவை அனைத்தும் விரும்பத்தகாததும், வலிமிக்கதுமாகவே இருக்கிறது, மேலும் எவர் ஒருவரும் அதில் தேவையில்லாமல் குடியிருக்க விரும்பமாட்டார்கள்.

மதச்சார்பற்ற நாட்டில், உண்மையில் மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக நாட்டில், அனைவரும் சமமானவர்கள், சொல்லப்போனால், அனைவருக்கும் ஒரே அரசியல் மற்றும் குடியிமை இருக்கவேண்டும். சட்டத்தின் பார்வையில் அனைவரும் சமமானவர்கள். கல்வி கற்பதற்கும் சொத்து சேர்ப்பதற்கும், பொது கிணற்றிலிருந்து நீர் எடுப்பதற்கும் எல்லோருக்கும் உரிமை இருக்கிறது. எவரையும் தீண்டப்படாதவர் என அடையளப்படுத்தக் கூடாது. இப்பொழுது சமத்துவமும் சமத்துவமின்மையும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடானது. அவைகள் சேர்ந்திருக்க முடியாது. ஆதலால் ஜாதிமுறை என்பது ஒரு மதச்சார்பற்ற நாட்டில் நிலைத்திருக்க முடியாது—அந்த நாடு உண்மையில் மதச்சார்பற்றதாக இருந்தால். வேறு வார்த்தையில் இந்துத்துவம்

மதசார்பற்ற நாட்டில் இருக்கும்பொழுது அது மாறுவதற்கு உந்தப்படும். மனித இனத்திற்கு முதலும் முக்கியத்துவமுமானது ஒரு மனித இனமாகத்தான் இருக்கவேண்டும், குறிப்பிட்ட மதத்தை பின்பற்றுயவர்கள் என்பது இரண்டாம் நிலை, குறிப்பிட்ட ஜாதியின் அங்கத்தினர் என்பது இரண்டாம் நிலை என்கின்ற உந்துதல் ஏற்பட வேண்டும். இவை அனைத்திற்கும் மேலாக மதச்சார்பற்ற நாட்டில் இந்து மதமானது ஜாதி முறையை முற்றிலுமாக கைவிடுவதற்கு உந்தப்பட வேண்டும். ஒருவர் ஒரே சமயத்தில் சமமானவராகவும் சமமற்றவராகவும் மக்களை நடத்த முடியாது. மதச்சார்பற்ற நாடு மக்களை சமமாக நடத்துவதை உங்கள் கடமையாக்குகிறது. அது ஜாதிமுறையை கடைபிடிக்காமல் இருப்பதை உங்கள் கடமையாக்குகிறது. இந்தியா முழுமையான ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு எனில் ஜாதி முறை கடைபிடிக்கப்பட்டால் இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு கிடையாது. விசிவ இந்து பரிசுத்தின் அங்கத்தினர்கள் இவை அனைத்திலும் மிக கவனமாக இருக்கிறார்கள் என நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆரம்பத்தில் நான் குறிப்பிட்டது போல, நீங்கள் மூன்று முக்கிய செயல் திட்டங்களை வைத்திருக்கிறீர்கள். அதில் இரண்டாவதாக வருவது தற்கால இந்து சமூகத்திலிருந்து களங்கம் மற்றும் இழிவை நீக்குவது என்பதாகும். மேலும் பாரம்பரிய ஜாதி முறையும், சமத்துவமின்மை படிநிலை முறை மிக முக்கியமான களங்கமாகவும், இழிவாகவும் இருக்கிறது.

ஆதலால், இக்குறிப்பிட்ட களங்கத்தை ஒருவர் எவ்வாறு துடைத்தெறிய போகிறார்? என்னுடைய அபிப்ராயத்தில் அதற்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்கிறது. ஜாதி என்பது பாரம்பரிய தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டுடிருக்கிறது: பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்து இருப்பதால் நீ பிராமணனாக இருக்கிறாய். ஆதலால், பாரம்பரிய தத்துவம் தன்னை உடைப்பதன் மூலமாகவே ஜாதி முறையை உடைத்தெறிய முடியும். ஆனால், இது எவ்வாறு

செய்யப்பட வேண்டும்? அதற்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்கிறது. வேறுபட்ட ஜாதிகளுக்கு இடையில்-அனைத்து வேறுபட்ட ஜாதிகளுக்கு இடையிலும் கலப்பு திருமணம் செய்வதால் மட்டுமே இந்த பாரம்பரிய தத்துவத்தை உடைத்தெரிய முடியும். பிராமண குடும்பம் என்கிற அமைப்பு இல்லையெனில், பிறகு பிராமண குடும்பத்தில் ஒருவர் பிறப்பதற்கான சாத்தியம் இல்லாமல் போகிறது, மற்றும் பிராமண குடும்பத்திலுள்ள ஒருவரும் பிறக்கவில்லை எனில் அங்கு பிராமணர் எவரும் இருக்கமாட்டார். இதேபோன்று மற்ற ஜாதிகளிலும் இந்த வழியில் - மட்டுமே-ஜாதி முறை ஒழிக்கப்படும். விகவ இந்து பரிசுத்திலிருக்கும் என்னுடைய நன்பார்கள் கலப்பு திருமணத்தின் இந்த விவரத்தை சீரிய பரிசீலனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்.

நான் மதச்சார்பற்ற நாட்டில் கிறிஸ்துவத்திற்கான தொடர்பை பற்றி பேசி இருக்கிறேன். அதே போன்று இஸ்லாம் மற்றும் இந்து மதம் பற்றியும். ஆனால் பவுத்ததின் நிலை என்ன? பவுத்தத்தை பொருத்தவரை ஒரு மதச்சார்பற்ற நாட்டில் இருப்பதில் எந்த ஒரு சிக்கலும் கிடையாது. உண்மையில் பவுத்தம் மதச்சார்பற்ற நாடுகளிலேயே செழித்து ஓங்குகிறது. ஏனெனில் பவுத்தம் எப்பொழுதும் மனிதனை முன்னிருத்தி மதத்தை பின் நிருத்துகிறது. பவுத்தத்தை பொருத்தவரையில், தம்மம் என்பதன் பொருள் மனித மேம்பாடே ஆகும். அதன் பொருள் மனிதர்கள் சிறந்தவர்களாக உருவாவது, அவர்கள் முழுமைப் பெற்றவர்களாக உருவாவது அல்லது நாம் புத்தர் என்று சொல்லக் கூடிய நிலையை அடைவது. பவுத்தம் அரசின் மதமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, தாய்லாந்தில் உள்ளது போல். பவுத்தத்திற்கு அதிகாரத்தின் உதவியோ அல்லது ஊக்கமோ தேவையில்லை. உலகில் தற்காலத்தில் ஏற்படும் குழ்நிலையின் காரணமாக, குறைந்தபட்ச அதிகார உதவி அது வைத்திருப்பது நல்லது. ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு கொடுக்க முடிந்த சுதந்திரம் மட்டுமே பவுத்தத்திற்கு தேவை -

இந்தியா போன்ற ஒரு மதசார்பற்ற நாடு. உண்மையில், இந்தியா உண்மையான மதச்சார்பற்ற நாடாக உருவானால் பவுத்தம் வளர்க்கி அடைவதை நாம் பார்க்க முடியும். அதே போன்று பவுத்தம் வளர இந்தியா உண்மையான மதச்சார்பற்ற நாடாக உருவாகும். இதுவே ஒருவேளை இந்திய தேசியக் கொடியில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள - தம்மசக்கரம் - அசோகசக்கரத்தின் முக்கியத்துவம் ஆகும்.

பவுத்தம் மனிதனுக்கான மதமாக இருக்கிறது. சுதந்திரத்தின் மதமாகவும், சமத்துவத்தின் மதமாகவும், சகோதரத்துவத்தின் மதமாகவும் இருக்கிறது. ஆகவே, விடுதலை பெற்ற சுதந்திர இந்தியா பவுத்தத்தின் திசை நோக்கி திரும்புவது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கிறது. இந்து சிந்தனையாளர்கள் அனைவரும் பவுத்தத்தின் திசை நோக்கி நகரவேண்டியிருப்பது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கிறது. குறிப்பாக எவரோருவர் தற்கால இந்து சமூகத்தில் நிலவியிருக்கும் களங்கம் மற்றும் இழிவை நீக்கவேண்டும் என்றிருக்கிறார்களோ -முக்கியமாக எவரெல்லாம் விசுவ இந்து பரிஷத்தின் நண்பர்களாகவும், அங்கத்தினர்களாகவும் இருக்கின்றவர்களும், இன்று இரவு இந்த நிகழ்ச்சியை மிக அருமையான முறையில் ஏற்பாடு செய்திருக்கக் கூடியவர்களும்.

*****

டாக்டர். அம்பேட்கரின் அரும்பெருமைகள்

பவுத்தம் நவீனகால மதச்சார்பற்ற சித்தாந்தங்களுடன் ஒப்பிடுதல்:-

தம் சகோதர சகோதரிகளே, “கடந்தகால நிகழ்வுகள் மீண்டும் வரும்” என்று சொல்லப்படுவது உண்டு. அது என்னுடைய வகையில் உண்மையாகி உள்ளது. இன்று இரவு கடந்தகால நிகழ்வுகள் மீண்டும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கான காரணம், முன்பு நான் பலமுறை மும்பை வந்திருக்கிறேன், இங்கு மீண்டும் வருகை தந்திருப்பதிலும், இத்தருணத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலும் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நான் மும்பையில் பலமுறை இருந்ததுமட்டுமின்றி என்னுடைய இத்தகைய வருகை இனிய பல நினைவுகளாகவும் இருக்கிறது. இந்த நினைவுகள் மிக நீண்டபாதையில் பின் நோக்கி செல்கின்றன, உண்மையாகவே, அவைகள் நாற்பது வருடம் பின்நோக்கி செல்கின்றது மற்றும் உறுதியாக அதிகப்படியான என்னுடைய மும்பை நினைவுகள் பவுத்த நினைவுகளாகவே இருக்கின்றன. பெரிய ஒட்டல்கள் அல்லது திரைப்பட தொழிற்சாடங்கள் பொருட்டு நான் இங்கு வந்ததில்லை. நான் எப்பொழுதெல்லாம் இங்கு வந்தேனோ அத்தகைய என் வருகை தம்மத்தின் பொருட்டாகவும், பவுத்தத்தின் பொருட்டாகவும் இருந்தது, இவ்வகையில், என்னுடைய நினைவுகள் அனைத்தும் பவுத்த நினைவுகளாகவே இருக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, நான் பழைய ஆண்தலவிஹாரை நினைத்து பார்க்கிறேன். வீமிங்டன் சாலையில் நாயர் மருத்துவமனையினுடைய

மதில் சுவரை ஒட்டி அது அமைக்கப்பட்டிருந்தது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அது இப்பொழுது இல்லை. நான் பகுஜன விழார் பரேல்ஜ நினைவு கொள்கிறேன். இங்கு என் நீண்ட நாள் நண்பர் பிக்கு H. தம்மானந்தா வாழ்ந்திருந்தார், துரதிர்ஷ்டவசமாக இப்பொழுது அவர் இங்கு இல்லை. தற்போது அவர் ஓய்வு பெற்றுக்கொண்டு இலங்கையில் வாழ்கிறார். ஆனால் இன்றும் அவர் நேரத்திற்கு நேரம் எனக்கு கடிதம் எழுதிக்கொண்டு இருக்கிறார். இங்கே வரோலியில் ஜப்பானிய புத்தவிழாரை நான் நினைவு கொள்கிறேன். ஜப்பானிய பிக்கு தினமும் மாலையில் பெரிய மேளத்தை அடித்துக்கொண்டே 'நம்யோஹோ ரங்யேக்யோ' வை சத்தமாக படிப்பதை நான் நினைவு கொள்கிறேன். அவர்கள் இப்பொழுதும் அந்த பெரிய மேளங்களை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் அது முன்பு போல் அவ்வளவு சத்தமாக இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன்.

மற்றோரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய, பவுத்த நினைவாக இருப்பது மும்பையின் கண்கேரி குகைகளை பார்ப்பதற்கு சென்றது. நான் மட்டும் செல்லவில்லை, புதிதாக பவுத்தம் தழுவிய ஜநாறு நபர்களைக்கொண்ட அமைப்புடன் நான் சென்றேன் மற்றும் குகைகளிலேயே மிகப்பெரியதாக இருந்த ஒரு ஸ்தூபாவை சுற்றி “நமோதலஸ் பகவதோ அறஹுதோ சம்மாசம்புத்தலஸ்” –என்று சொல்லிக் கொண்டு நாங்கள் வலம் வந்ததை நான் நினைவு கொள்கிறேன். இந்த வகையில் எங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு நேரமாக இருந்தது. அந்த குகைக்கு வந்த மற்ற பார்வையாளர்கள் எங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டனர். ஏனெனில் அவர்கள் வெறுமனே சுற்றிப்பார்க்க சென்றவர்கள், அங்கே நாங்கள் பவுத்தர்களாக சென்றோம். மும்பையின் பல பகுதிகளில் நான் உரையாற்றி இருப்பதை நினைத்துப்பார்க்க முடிகிறது. இவைகள் யாவும் எனக்கு நிறைய மகிழ்ச்சியான மும்பை நினைவுகளை

ஏற்படுத்துகிறது.

ஆனால் இன்னும் மும்பையில் என்னுடைய அளவற்ற மகிழ்ச்சிக்குரிய முக்கிய நினைவை குறிப்பிடாமல் இருக்கிறேன், அது பாபாசாகேப் அம்பேட்கர் அவர்களுடன் ஏற்பட்ட இரண்டு சந்திப்புகளின் நினைவுகள். உண்மையில், இது என்னுடைய முழுவாழ்நாளில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்றும் அரியதொரு நினைவுமாக இருக்கிறது. முதல் சந்திப்பு ‘ராஜகிரஹா’ வில் நடந்தது, தாதில் உள்ள டாக்டர். அம்பேட்கரின் இல்லம், மற்றொரு சந்திப்பு கோட்டை பகுதியில் உள்ள சித்தார்த்தா கல்லூரியின் ஆனந்த புத்தவிஹாரில் நிகழ்ந்தது. இந்த இரண்டு சந்திப்புகளில் குறிப்பாக இரண்டாவது சந்திப்பு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது, நாக்ஷுரில் நடந்த சிறப்பு மிக்க மாபெரும் பவுத்தம் தழுவும் நிகழ்ச்சிக்கு புத்துமாதத்திற்கு முன் இச்சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. உண்மையாகவே, இரண்டாவது சந்திப்பில் டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களும் நானும் மதம் மாறும் நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் விவாதித்தோம். இந்த விவாதத்தின் விளைவாக டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் என்னிடம் ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்த்தும்படி வேண்டுகோள்விடுத்தார். திரிசரணம், பஞ்சசீலம் மற்றும் பவுத்தத்தை தழுவுவதன் முக்கியத்துவம் பற்றி அவருடைய மக்களுக்கு விரிவாக எடுத்துரைக்கும்படி அவர் என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.

இயல்பாகவே அவருடைய வேண்டுகோளுக்கு சம்மதிக்க உண்மையில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். J. ஜனதா வாச்சனாலயாவின் ஆதரவின் கீழ் ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அது இங்கே வரோலியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. டாக்டர். அம்பேட்கர் ஏன் வரோலியை தேர்வு செய்தார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கவில்லை. அது அவருடைய சொந்த விருப்பமாக இருந்தது, என்னுடையது அல்ல. வரோலி மக்கள்

மேல் நல்ல அபிப்ராயமும், குறிப்பாக அவர்கள் தம்மத்திற்கு மதிப்பளிப்பார்கள் என்ற எண்ணமும் அவர் கொண்டிருந்திருக்காலம். எதுவாக இருப்பினும், 1956 ஜூவரி 1 அன்று சூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்த சூட்டத்தை போலவே அதுவும் திறந்தவெளியில் நடத்தப்பட்டது. இந்த சூட்டத்தைப்போல அல்லாமல் அது இரவு வெகுநேரம் கழித்து துவங்கியது, இரவு 11 மணி இருக்கும் அங்கு பணி பொழிந்துக்கொண்டு இருந்தது. இங்கிலாந்து போன்ற குளிர் பிரதேசத்திலிருந்து நான் வந்திருந்த போதிலும், மெல்லிய சீவர ஆடையில் நான் குளிரால் நடுங்கிக்கொண்டு இருந்தது எனக்கு நினைவு இருக்கிறது. 3000 மக்கள் கலந்து கொண்டு ‘பவுத்தனாக உருவாவதன் பொருள் என்ன’ என்ற தலைப்பில் நான் ஆற்றிய சொற்பொழிவை கேட்டனர், அந்த உரை மும்பை ஷெட்டில்டு காஸ்ட் பெடரேஷன் தலைவர் திரு. பன்டாரி அவர்களால் சிறந்த முறையில் மாராட்டியில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டது. டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் அந்த சொற்பொழிவை கேட்டு மகிழ்ச்சியும் திருப்பதியும் அடைந்தார் என்பதை நான் பின்னாளில் கேள்விப்பட்டேன். அதுவே வரோலியில் நான் நிகழ்த்திய முதல் சொற்பொழிவாக அமைந்தது. அது 1956ன் ஆரம்பத்தில் இடம்பெற்றது, சரியாக 28 வருடங்களுக்கு முன்பு. இது தான் வரோலி மக்களுடன் என்னுடைய முதல் தொடர்பாக இருந்தது.

அன்று முதல் நான் வரோலியில் எண்ணற்ற பல சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தி இருக்கிறேன், அவை திறந்தவெளியிலும் உள் அரங்கங்களிலும்; ஆனால் வரோலியில் நான் ஆற்றிய அனைத்து சொற்பொழிவுகளிலும் முதல் நிகழ்ச்சி அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்து இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். டாக்டர். அம்பேட்கர் மூலமாகவே வரோலி மக்களை நான் சந்திக்க நேர்ந்தது, மற்றும் வரோலி மக்களுக்கு என்னை

அறிமுகப்படுத்துவதற்காகவே அந்த சூட்டம் டாக்டர். அம்பேட்கார் அவர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது என்றும் எண்ண தோன்றுகிறது, வரோலி மக்களுடன் எனக்கு உள்ள தொடர்பு அதனாலேயே மிக நெருக்கமாக உள்ளது, இந்த காரணத்திற்காகவே நான் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் கடைசியாக நான் மும்பை வந்தேன். இந்த அருமையான இடத்தில் நீங்கள் எனக்கு ஒரு அற்புதமான வரவேற்பு கொடுத்தீர்கள். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் நடந்த அந்த நிகழ்ச்சியில், நான் ரத்தினங்களை பற்றி பேசினேன். குறிப்பாக தன்னுடைய வேட்டியின் ஓரத்தில் ஒரு ரத்தினம் வைக்கப்பட்டு இருந்தும், ஆனால் அது அங்கு இருப்பதை அறியாத ஒரு மனிதனை பற்றிய புத்தரின் கதையை பற்றி நான் பேசினேன். நான் என்ன பேசினேன் என்பதை நீங்கள் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் என நான் நம்புகிறேன், ஒருவேளை நீங்கள் மறந்துவிட்டு இருந்தால், மிக விரைவில் அந்த சொற்பொழிவின் மொழிபெயர்ப்பை நீங்கள் படிக்க முடியும் என எதிர் பார் க்கிறேன், அது புத்தயானில் வெளியிடப்படும்பொழுது. லோகமித்ரா அல்லது வஜ்ரகேது இதன் பிரதியை விற்பதற்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள் என உறுதியளிக்கிறேன், மேலும் நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் அதே நேரத்தில் அவர்கள் தங்கள் கையெழுத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்.

வரோலி மக்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடையும் இந்த நேரத்தில், இந்த சூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக மற்றப்பகுதிகளிலிருந்து வந்திருக்கும் மக்களையும் பார்த்து மகிழ்ச்சிக்கொள்கிறேன். மகாராஷ்டிராவின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்தும் பலர் வந்திருப்பதை நான் அறிவேன் - பூனாவிலிருந்து, அவரங் காபாத் திலிருந்து, நாசிக் கிலிருந்து மற்றும் வெகுதொலைவில் இருக்கும் நாக்பூரிலிருந்தும். அவர்கள் அனைவரையும் பார்ப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

உண்மையில் இந்திய பவுத்தர்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களைப் பின்பற்றி நடப்பவர்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதுமட்டுமல்லாமல் இங்கிலாந்தில் உள்ள பவுத் தர் களிடமிருந்து, உண் மையில், மேற் கத் திய பவுத்தர்களிடமிருந்து. அதாவது ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க பவுத்தர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஒரு தகவல் கொண்டு வந்து இருப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

நான் கொண்டுவந்திருக்கும் அந்த தகவலானது மைத்தியிடைய தகவலாக இருக்கிறது. அது சகோதரத்துவம் மற்றும் ஒற்றுமைக்கான தகவலாகவும், அது ஒருமைப்பாட்டுக்கான ஒரு தகவலாகவும் இருக்கிறது. அனைத்து பவுத்தர்களும் சகோதர சகோதரிகள், அனைவரும் ஒரே ஆன்மிக குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள், ஆதலால் அனைவரும் ஒன்றினைந்து தம்மத்தின் பொருட்டு பணியாற்ற வேண்டும். நாம் இங்கிலாந்து அல்லது இந்தியா அல்லது பிற நாட்டை சார்ந்தவர்கள் என்பதை பொருட்படுத்தாமல், நாம் அனைவரும் இனைந்து ஏழைகள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பணியாற்ற வேண்டும்.

இப்பொழுது, மேற்கத்திய பவுத்தர்கள் உங்களை பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள் என்பதை கேட்டு நீங்கள் ஆச்சரியம் அடைந்திருக்கலாம்; ஆனால் அவர்கள் உங்களை பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள், குறிப்பாக இங்கிலாந்தில். மகாராஜ்ஜிர பவுத்தர்களை பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள், மும்பை பவுத்தர்களை பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள், வரோலி பவுத்தர்களை பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, டாக்டர். அம்பேட்கர் பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். இது எப்பொழுதும் இருந்தது கிடையாது. சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரை அவர்கள் உங்கள் அனைவரையும்

பற்றி எதுவும் அறிந்திருக்கவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் நன்கறிவார்கள். சிறப்பு மிகு பவுத்தம் தமுவும் மாபெரும் இயக்கம் பற்றி அவர்கள் அறிவார்கள், மற்றும் ஏன் டாக்டர். அம்பேட்கள் இதில் அடி எடுத்து வைக்க சொன்னார் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள்.

உண்மை என்னவெனில் த்ரைலோக்ய பவுத்த மஹாசங்க சகாயக் கண செய்கின்ற பணிகள் மூலமாக இவைகள் அனைத்தையும் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். TBMSGயின் களப்பணிகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன், டாக்டர். அம்பேட்கள் அவர்களின் பெயரும் அவர் ஆற்றிய பணியையும் உண்மையில் மேற்கத்திய பவுத்தர்கள் மிக நன்றாக அறிந்திருக்கின்றனர், மேற்கத்திய பவுத்தர்கள் இப்பொழுது டாக்டர். அம்பேட்கரின் வாழ்க்கையை படித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள், அதைப்போல அவருடைய எழுத்துக்களை படித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள், மற்றும் அவருடைய வாழ்க்கையும் எழுத்துக்களும் உண்மையில் மிகவும் ஸ்ரக்ககூடியதாக உள்ளது என அவர்கள் உணர்ந்துள்ளனர்.

இவ்வருட ஆரம்பத்தில், தம்மச்சாரி லோகமித்ரா ஒரு சில மாதங்கள் இங்கிலாந்து சென்றிருந்தார். அவர் அந்த சமயங்களில் நிறைய மக்களை சந்திக்கவும், அனைத்து TBMSG மையங்களை பார்வையிடவும் செய்தார். எங்கெல்லாம் அவர் சென்றாரோ அங்கிருந்த ஆங்கிலேய பவுத்தர்கள் அவருக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு அளித்தனர், மேலும் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் அவர் இந்திய பவுத்தர்கள் பற்றியும்-குறிப்பாக மகாராஷ்ட்ரா பவுத்தர்கள் மற்றும் டாக்டர். அம்பேட்கரை பற்றியும் உரையாற்றினார். இதில் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் அந்த குறிப்பிட்ட சமயத்தில் இங்கிலாந்து மக்கள் இந்தியாவின் மீது கவனம் செலுத்தினார்கள். அதற்கான காரணம் என்ன என்பதில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருப்பீர்கள்.

நல்லது, அதன் காரணம் தம்மச்சாரி லோகமித்ரா இங்கிலாந்து வந்திருந்த சமயத்தில் தான் 'காந்தி' திரைப்படம் வெளியிடப்பட்டு, நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும் திரையிடப்பட்டது. மக்கள் பலர் அத்திரைப்படத்தை காண சென்றனர், ஆங்கிலேய பவுத்தர்கள் உட்பட ஆனால், அதை பார்த்த பிறகு அவர்கள் அந்த படத்தில் டாக்டர். அம் பேட் கர் எந்த ஒரு காட் சியிலும் காண்பிக்கப்படவில்லை என்ற தங்களின் ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தினர். திட்டமிட்டு தவிர்க்கப்பட்டு இருக்கிறார் என அவர்கள் நினைத்தனர். அந்தப்படத்தில் காந்திஜியுடன் பண்டிட் நேரு, வல்லபாய் பட்டேல், ராஜேந்திர பிரசாத் மற்றும் வேறு பல தேசிய தலைவர்களும் இடம் பெற்றிருந்தனர்.

நானும் கூட 'காந்தி' படம் பார்க்க சென்றேன் வல்லபாய் பட்டேல் மற்றும் ராஜேந்திர பிரசாத் போன்றோர் திரையில் தோன்றிய பொழுது என்னுடன் வந்த சில நண்பர்கள் 'இந்த மனிதர்கள் யார்?' என்று கேட்டனர், ஏனெனில் அவர்களுக்கு இவர்களை தெரியாது. அதேபோன்று அவர்கள் மௌலான கலாம் ஆசாத், முகமது அலி ஜின்னா மற்றும் திரையில் தோன்றிய அனைவரையும் பற்றிக் கேட்டனர். ஆனால் அதில் டாக்டர். அம்பேட்கர் ஒரு காட்சியில் கூட தோன்றவில்லை. இதற்கான காரணத்தை நான் அறியவில்லை. உறுதியாக டாக்டர். அம்பேட்கருக்கு அர்பணிக்கும் வகையில் ஒரு முழுப்படத்தையும் எடுக்கும் திட்டம் இருக்கலாம். அவ்வாறு திட்டம் எதுவும் இல்லை எனில் என்னுடைய அபிப்ராயம், அது கண்டிப்பாக நடக்க வேண்டும்.

காந்திஜி அவர்கள் சந்தேகமின்றி நவீன இந்திய வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய அங்கம் வகிக்க கூடியவர். அதேபோன்று ஒரு சிறந்த மனிதர் மற்றும் நான் அவரை குறைத்து மதிப்பிட விரும்ப வில்லை. ஆனால் நவீன இந்திய வரலாற்றில் டாக்டர். அம்பேட்கரின் இடம்

எந்த விதத்திலும் குறைந்தது கிடையாது. அது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது என்று சில மக்கள் நம்புகின்றனர். எதுவாயினும் நான் என்னுடைய உரையை மாற்ற விரும்புகிறேன். ஏனெனில் உங்களுக்காக சில நல்ல செய்திகளை நான் வைத்திருக்கிறேன் – அந்த செய்திகள் டாக்டர் அம்பேட்க் மேற்கத்திய பவுத்தர்களால் எந்தளவு போற்றப்படுகிறார் என்பது.

உங்களில் சிலர் நம் TBMSGயின் ஆங்கில செய்திமடலை பார்த்திருக்கலாம். இது லண்டனில் வெளியிடப்பட்டு உலகம் முழுவதும் செல்கிறது, முக்கியமாக பவுத்த உலகம். அது தம்மச்சாரி நாகபோதியால் தொகுக்கப்படுகிறது, உங்களில் சிலர் அவரை சந்தித்திருப்பார்கள் என்பதை நான் அறிவேன், ஏனெனில் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் இந்தியாவில் இருந்தார், நானும் இங்கே இருந்தபொழுது. இதில் நல்ல செய்தி தம்மச்சாரி நாகபோதி மீண்டும் இந்தியா வருகிறார். அவர் ஒரு வருட காலத்திற்கு தங்க வருகிறார், மேலும் அவர் ஒரு தேவைக்காக வருகிறார். அவர் (Dr.Ambedkar and The Movement of mass conversion) டாக்டர். அம்பேட்கரும் மாபெரும் மதமாற்ற இயக்கமும் என்ற புத்தகத்தை எழுதப்போகிறார். மேலும் அவருக்கு அதை இந்தியாவில் எழுத வேண்டும். அந்த புத்தகம் இங்கிலாந்தில் வெளியிடப்பட்டு உலகம் முழுவதும் விநியோகிக்கப்படும். இந்த வகையில், முன்பைவிட பரவலாக டாக்டர். அம்பேட்கரும் அவருடைய பணிகளும் போற்றப்படும் என்று நாம் நம்புகிறோம்.

இப்பொழுது, ஏன் மேற்கத்திய பவுத்தர்கள் டாக்டர். அம்பேட்கரை இந்தளவு போற்றுகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள உங்களில் சிலர் ஆர்வமாக இருக்கலாம். அவர்கள் அவரிடம் காண்பது என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கலாம். தெளிவாக, நீங்கள் அவரை பார்க்கின்ற விதத்தில் அவர்கள் அவரை பார்க்கவில்லை. நீங்கள் சிலவற்றிக்கு

கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவத்தில் அவர்கள் உடன்பாடு கொள்ளவில்லை இதைப்பற்றி உங்களுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு உதாரணங்கள் கொடுக்க விரும்புகிறேன்.

இந்தியாவில், டாக்டர். அம்பேட்கரின் வழிதோன்றல்கள் அதிகம் நேசிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அவர் கல்வியிற் சிறந்த மனிதராக இருந்தார் என்பதாகும், அவர் M.A Phd, D.Sc மற்றும் பாரத்-இன்-லாவாக இருந்தார் என்று அவர்கள் உங்களிடம் சொல்வார்கள். அவர்கள் உங்களிடம் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அது முற்றிலும் உண்மையாகவே இருக்கிறது. ஆனால் மேற்கத்திய பவுத்தர்கள் கல்வி தகுதிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில் உடன்பாடு இல்லாதவர்கள், ஏனெனில் மேற்கத்திய நாடுகளில் கல்வியானது பெருமளவு பரவி உள்ளது. உண்மையில், மனித மேம்பாட்டிற்கும், மனித மகிழ்ச்சிக்கும் நவீன கல்வி மிக குறைந்த பயனை தரக்கூடியதாகவே இருக்கிறது என்று மேற்கத்திய பவுத்தர்கள் பலர் எண்ணுகிறார்கள். இது மட்டுமின்றி, டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் மத்திய அரசில் ஒருமுறை அமைச்சராக இருந்தார் என்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில் கூட அவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை. அவர் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை வடிவமைத்தார் என்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில் கூட அவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை. இவை அனைத்தையும் அவர்கள் இரண்டாவது சிறப்புகளாகவே குறிப்பிடுகின்றனர்.

பிறகு, மேற்கத்திய பவுத்தர்கள் டாக்டர். அம்பேட்கரை குறித்து போற்றுவது என்னவாக இருக்கிறது?. முதலில், அவருடைய ஆற்றல்மிக்க குணத்திற்காக அவர்கள் அவரை போற்றுகிறார்கள். அவருடைய கலப்படமற்ற நேர்மைக்காக அவர்கள் அவரை போற்றுகிறார்கள். உண்மையில் -யாராலும் விலைக்கு வாங்க முடியாத ஒரு மனிதனாக அவர் இருந்தார். அவருடைய

நேர்மையான, வெளிப்படையான பேச்சுக்காகவும் அவரை அவர்கள் போற்றுகிறார்கள். அவருடைய பயமின்மைக்காகவும் அவருடைய உறுதிப்பாட்டிற்காகவும் அவர்கள் அவரை போற்றுகிறார்கள். இவை அனைத்திற்காகவும் அவர்கள் அவரை போற்றுகிறார்கள்.

ஆனால் மேற்கத்திய பவுத்தர்கள் அதிகமாக போற்றுகின்ற டாக்டர். அம்பேட்கரின் மற்றொரு குணமும் இருக்கிறது. அவருடைய கருணை பாவனைக்காக, அவரை அவர்கள் போற்றுகிறார்கள். நீங்கள் நன்றாக அறிந்திருப்பீர்கள், டாக்டர். அம்பேட்கரின் நாக்கு சில நேரங்களில் கடிந்து கொள்வதாகவும் கடுமையானதாகவும் இருக்கும். ஆனால் அவருடைய இதயம் மிகவும் மென்மையாகவும் மிக கனிவாகவும் இருந்தது. அவருடைய இதயம் துடித்தது, உண்மையில் அவருடைய மக்கள் படும் துன்பத்திற்காக. அவருடைய மக்களை துன்பத்திலிருந்து, நூற்றாண்டுகால அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிப்பதே அவருடைய மேலான கடமையாக இருந்தது. அது மட்டுமே டாக்டர். அம்பேட்கருக்கு உறுதியாக தேவைப்பட்டது, அவருக்கு புகழ் தேவையில்லை, அவருடைய சுயதேவைக்காக அவர் பணம் சேர்க்கவில்லை, அவருடைய மக்களுக்காக பணியாற்றுவதும் அவர்களை மேன்மை படுத்துவதுமே அவரின் தேவையாக இருந்தது.

சில மக்கள் டாக்டர். அம்பேட்க் ஓரு மிகப்பெரிய அறிஞராக இருந்தார் என நினைக்கிறார்கள் அது உண்மையே. ஆனால் அவர் ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான மனிதராக ஆழமான திடமான உணர்வுகளை கொண்ட ஒரு மனிதராக இருந்தார். உண்மையில் அவர் கருணையின் முழு உருவமாக இருந்தார், அதனாலேயே நாம் அவரை நவீனகால போதிச்த்துவா என்று அழைக்கிறோம்.

டாக்டர். அம்பேட்கரின் இத்தகைய அனைத்து விதமான

மாறுபட்ட குணங்களையே மேற்கத்திய பவுத்தர்கள் போற்றுகிறார்கள். ஆனால் அவருடைய குணத்திற்காக மட்டும் அவர்கள் அவரை போற்றுவில்லை. அவர் செய்திருக்கின்ற அரிய பணிகளுக்காக அவர்கள் போற்றுகிறார்கள். அவருடைய சாதனைகளுக்காக அவர்கள் போற்றுகிறார்கள். டாக்டர். அம்பேட்கரின் சாதனைகளில் மிகப்பொய் அளவிலானது. இன்று இரவு நான் அவைகளில் ஒன்றை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்போகிறேன். ஆனால் அது மிக முக்கியமான ஒன்றும் மேற்கத்திய மக்களால் அதிகம் போற்றப்பட்ட ஒன்றும் ஆகும். இந்த சாதனையானது அவரை பற்றி நூற்றாண்டுகள் கூடுதலாக ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் நினைவு கூறக்கூடியது ஆகும். டாக்டர். அம்பேட்கரின் மிகச்சிறந்த அச்சாதனையானது 1956 அக்டோபர் 14ல் நாக்ஷீல் நடைபெற்ற மாபெரும் சிறப்பு மிக்க பவுத்த மதமாற்றமே. அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்ச்சியில், டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் புத்த, தம்ம, சங்கத்தில் சரணடைந்தார் தொடர்ந்து லட்சக்கணக்கான அவருடைய வழித்தோன்றல்கள் அவருடன் சரணடைந்தனர். தற்பொழுது மகாராஷ்டிராவிலும் இந்தியாவின் மற்ற பகுதிகளிலும் நாற்பது லட்சம் பவுத்தர்கள் உள்ளனர். சொல்லப்போனால், இந்த நாற்பது லட்சம் மக்கள் தங்களை பவுத்தர்கள் என்று உள்பட்டுவராக அறிவித்தவர்கள்.

இதுவே டாக்டர். அம்பேட்கரின் மிகச்சிறந்த சாதனை ஆகும். இதையே டாக்டர். அம்பேட்கரின் தம்ம புரட்சி என்று நான் சொல்கிறேன். இந்நூற்றாண்டில் இடம் பெற்றிருக்க கூடிய அனைத்து விதமான புரட்சிகளிலும். முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருப்பது தம்ம புரட்சியே. ஏற்கனவே, இது டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களின் வழித்தோன்றல்கள் இடையே மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. வருங்காலத்தில், அது இன்னும் மிகச்சிறந்த மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடியது-அது மகாராஷ்டிராவில் மட்டுமல்லாமல், இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் உலகம்

முழுவதுமாக.

தூரதிர்ஷ்டவசமாக, சில மக்கள் டாக்டர். அம்பேட்கரின் முக்கியத்துவத்தை போற்றவில்லை. அவருடைய மிகச்சிறந்த சாதனையின் உண்மை தன்மையை அவர்கள் போற்றவில்லை. நாக்பூரில் நடைபெற்ற சிறப்புமிகு மாபெரும் மதமாற்ற விழாவை அவர்கள் போற்றவில்லை. தம்மபுரட் சியை அவர்கள் போற்றவில்லை. ஆகையால், அதை குறித்து நான் சில வார்த்தைகள் பேச வேண்டும்.

உங்களில் சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம், நாக்பூரில் சிறப்புமிகு மாபெரும் மதமாற்ற விழா நடந்த சமயத்தில் நானும் இந்தியாவில் இருந்தேன். பல்வேறுபட்ட தகவல்கள் செய்தித்தாள்களில் வெளியானது என் நினைவில் இருக்கிறது மற்றும் பலவிதமான விமர்சனங்களும் எழுந்தன, குறிப்பாக நம்முடைய இந்து நண்பர்களிடமிருந்து. டாக்டர். அம்பேட்கரின் மதமாற்றம் ஒரு அரசியல் பகட்டு என்று சில மக்கள் கூறினார்கள். வேறுசிலர் இது ஒரு மதத்திலிருந்து வேறு மதத்திற்கு மாறுகின்ற ஒரு சாதாரண பயனற்ற செயல் என்று கூறினார், அதாவது இந்துமதத்திலிருந்து புத்த மதத்திற்கு மாறுவது. அவர்களை பொருத்தவரை, அது ஒரு அடையாள அட்டையை மாற்றிக்கொள்வதாக இருந்தது, யாருக்கும் உண்மையில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது அல்ல. எந்த மக்கள் இது போன்று விமர்சனங்களை எழுப்பினார்களோ அவர்கள் மதத்தினுடைய உண்மையான தன்மையை புரிந்துகொள்ள தவறிவிட்டார்கள். மதம் என்பது ஏதோ வெளித்தோற்றமும், மேம்போக்கானதாகவும் மட்டுமே இருக்கிறது என்று அவர்கள் நினைத்தனர். மதம் எவ்வளவு ஆழமானது என்பதை அவர்கள் உணரவில்லை.

சிறிது ஆழ்நோக்கி பார்க்கலாம், மதம் என்பது வெறும் ஆடை

அலங்காரமும் விழாக்களும் மட்டும் அல்ல என்பதை உணர்ந்து கொள்வது மிக முக்கியமாகும், ஒரு தனிப்பட்ட யோசனை அல்லது குறிப்பிட்ட சித்தாந்தத்தின் பிடிப்போ அல்ல. மதம் என்பது உனக்கு நீ என்னவாக இருக்கிறாய், உன்னுடைய இதயத்தில் உண்மையாகவும் ஆழமாகவும் நம்பப்படுவது, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியது. மதம் என்பது அதற்காக இறப்பதற்கும் உன்னை தயார்படுத்திக் கொள்வது நீ அதற்காக இறப்பதற்கு தயார் செய்யப்படுகிறாய் ஏனெனில் நீ அது இல்லாமல் வாழ முடியாது. உன்னுடைய மதமே உண்மையில் உன் வாழ்க்கை. நீ என்னவாக இருக்கிறாய் என்பதை அதுவே தீர்மானிக்கிறது-அது உன்னை செயல்பட வைக்கின்ற வழியில் நீ செயல்படுகிறாய்.

இது மதத்தின் இயல்பான கொள்கை கிடையாது, நான் சொல்வதன் அந்தம் புரிய ஒரு சிறிய உதாரணம் கொடுக்க விரும்புகிறேன். அந்த உதாரணம் என்னுடைய சொந்த அனுபத்திலிருந்தும், மற்றும் நான் எவ்வாறு பவுத்தனாக மாறினேன் என்பதில் தொடர்புடையதாகவும் இருக்கக்கூடியது.

நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள், நான் இங்கிலாந்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் என்பதை. நான் சிறுவனாக இருந்தபொழுது புத்தகம் வாசிப்பதில் மிகவும் பிரியமாக இருந்தேன். வெறுமனே புத்தகம் வாசிப்பதில் என்னுடைய நேரம் முழுவதையும் செலவிட்டேன், எவ்ரும் என்னை படிக்கும்படி வற்புறுத்தியதில்லை. உண்மையாக சில நேரங்களில் என்னை படிக்காதே என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். அந்த சமயத்தில் முக்கியமாக நான் இலக்கியங்கள் படிப்பதில் அதிக ஆர்வமாக இருந்தேன். இப்போழுதும் சில சமயம் படிக்க விரும்புகிறேன், என்னால் நேரம் ஒதுக்க முடியும் பொழுது. நான் சிறுவனகாக இருந்தபொழுது, அனைத்து சிறந்த ஆங்கில கவிஞர்களையும் படித்தேன், அவர்கள் சேக்ஸ்பியர், மில்டன், வோர்ட்ஸ்வோர்த் மற்றும் ஷல்லாய்.

ஆங்கில கவிஞர்களை மட்டும் படிப்பதோடு அல்லாமல், சிறந்த பிரான்ஸ், ஜெர்மன் மற்றும் இத்தாலி கவிதைகளை கூட படித்தேன். உண்மையாகவே அந்த நேரத்தில், நான் சிறுவனாக இருந்த பொழுது, ஐரோப்பா அமெரிக்காவின் அனைத்து சிறந்த கவிஞர்களையும் நான் படித்தேன். இத்தகைய செயல்களில் நான் முழுமையாக மூழ்கி இருந்தேன். சிலநேரங்களில் நான் என்னுடைய அறையில் படித்துக் கொண்டு இருப்பேன், என்னுடைய தாயார் வந்து உணவை எடுத்துக்கொள்ளும்படி அழைப்பார். ஆனால் நான் அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன். நான் படிப்பதிலேயே அக்கறை செலுத்துவேன். இரண்டாவது முறை உணவு ஆறிக் கொண்டு இருக்கிறது, என்று கூறிக் கொண்டே என் தாயார் என்னை அழைப்பார். ஆனால் அப்பொழுதும் நான் கவனிக்கமாட்டேன். இறுதியில் அவர் உணவை என்னுடைய அறைக்கு எடுத்து வந்து என் முன்னால் கீழே வைத்து விடுவார். பின் ஒரு கையால் உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டே மறுகையில் என் புத்தகத்தை வைத்துக் கொண்டு படிப்பதை தொடர்வேன். நான் ஒரு சிறுவனாக இருந்தபொழுது இது நடந்தது. திரும்பி பார்க்ககையில் இன்று அது நல்லதா, கெட்டதா என்று சொல்வதில் எனக்கு சிக்கலாகவே படுகிறது.

இருப்பினும், ஒரு நாள் ஒரு எண்ணம் திட்டரென்று என்னை தடுத்தது. நான் நினைத்தேன்; எல்லா நேரங்களிலும் நான் இலக்கிய நூல்களை மட்டுமே படித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன், ‘முக்கியமாக மேற்கத்திய கவிதைகள்’. ஆனால் கிழக்கிலும் சிறந்த கவிதைகள் இருக்கின்றன. நான் அதனால் அவற்றையும் படிக்க வேண்டும் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். இவ்வாறாக நான் அரபு மற்றும் பாரசீக கவிதைகள், சைனா மற்றும் ஜப்பானிய கவிதைகள் மற்றும் சமஸ்கிருத கவிதைகள் ஆகியவற்றை படிக்க ஆரம்பித்தேன் – அனைத்தும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில். என்னால் கிழக்கத்திய

கவிதைகளை புரிந்துகொள்ளவும் மற்றும் நான் மேற்கத்திய கவிதைகளை அனுபவிப்பதைப் போல அதையும் அனுபவித்து உணர முடியும் என்று உணர்ந்தேன். கிழக்கின் சிறந்த எழுத்தாளர்கள் மேற்கத்திய கவிஞர்களிடம் உள்ள அதே உணர்ச்சிகளையும், அதே உணர்ச்சி வேகத்தையும் கொண்டுள்ளார்கள் என்பதை நான் கண்டேன். பதினான்கு வயது சிறுவனாக இருந்த பொழுது நான் இதை கண்டுபிடிக்க செய்தேன். உலகத்தின் ஒரு பகுதியில் உள்ள ஒரு மனிதன் என்னவெல்லாம் நினைக்கவும், உணரவும் செய்கிறானோ அதை உலகின் மறுபுறத்திலுள்ள ஒரு மனிதனால் புரிந்து கொள்ளவும், போற்றவும் முடியும் என நான் உணர ஆரம்பித்தேன்.

இவை அனைத்தையும் விட, சமஸ்கிருத கவிதைகளின் மொழிபெயர்ப்பையும் மற்றும் பொதுவான சமஸ்கிருத பாலி இலக்கியங்களையும், கவிதை நடையில் எழுதப்பட்ட சமய நூல்கள் படித்ததில், நான் கடைசியில் இந்திய சித்தாந்தம் மற்றும் இந்திய மதத்தின் தொடர்புக்குள் வந்தேன், கடைசியாக பவுத்தத்தின் தொடர்புக்குள் வந்து பவுத்தனானேன். அல்லது அதற்கு பதில், நான் அதை உணர்ந்தேன், என்னுடைய இதயத்தின் ஆழத்தில் எப்படியோ ஏற்கனவே நான் ஒரு பவுத்தனாகவே இருந்தேன். நாம் சொல்வதென்றால், இது மற்றொரு கதை, இப்பொழுது நான் அதற்குள் செல்லப்போவது இல்லை.

அங்கே சிலமனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உலகத்தில் மாறுபட்ட இரண்டு விதமான மனதுடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நம்புகிறார்கள். ஒன்றை அவர்கள் கிழக்கிற்குரிய மனம் என்று கூறுகிறார்கள். மற்றொன்றை அவர்கள் மேற்கிற்குரிய மனம் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த இரண்டு மனமும் அந்த மனிதர்களின் கூற்றுப்படி, ஒன்றை ஒன்று புரிந்துகொள்ள முடியாதது. மற்றும் மேற்கத்திய மனம் கிழக்கிற்குரிய மனதை புரிந்து கொள்ள முடியாது.

தனிப்பட்ட முறையில் நான் இதை நம்பவில்லை என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் பல்வேறு தேசங்களிலிருந்து பற்பல நண்பர்களை பெற்றிருக்கிறேன். கிழக்கு மற்றும் மேற்கு இரண்டிலும் எடுத்துக்காட்டாக நான் நூற்றுக்கணக்கான இந்திய நண்பர்களையும் அதுபோலவே, சீனர்கள், திடெத்தியர்கள் மற்றும் பர்மிய நண்பர்களையும் பெற்றிருக்கிறேன். நான் அவர்களை புரிந்துக்கொள்கிறார்கள். நாங்கள் தொடர்பு வைத்திருக்க இயல்கிறது. இது ஏன்? நாம் ஒருவர் மற்றவரை புரிந்துக்கொள்ள இயல்வது ஏன்? எவ்வாறு நாம் தொடர்பு வைத்துக்கொள்ள இயல்கிறது?

அது ஏனெனில் நாம் அனைவரும் மனித உயிர்களாக இருக்கிறோம், மனித உயிர் அனைத்தும் அடிப்படையில் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. நமக்கு ஒரே விதமான புலனும், ஒரே விதமான உணர்ச்சியும், உணர்வும், ஒரே விதமான செயல்பாடும் இருக்கிறது. கண்டிப்பாக சமூக, கலாச்சார வித்தியாசம் இருக்கலாம், கல்வியில் வித்தியாசம் இருக்கலாம். புத்திசாலிதனத்தில் வித்தியாசம் இருக்கலாம். ஆனால் ஓப்பிட்டு பார்க்கையில் இந்த அனைத்து வித்தியாசங்களும் மேலோட்டமானதே. ஆழமாக சென்று பார்த்தால், நாம் அனைவரும் ஒன்றே: நாம் அனைவரும் சாதாரண மனித உயிர்கள். அதனாலேயே நாம் ஒருவர் மற்றவரை புரிந்துக்கொள்ள முடிகிறது. நாம் நண்பர்களாக இருக்க முடிகிறது.

பவுத்தம் வெறும் கிழக்கிற்குரிய மதம் என்று சில மனிதர்கள் சொல்கிறார்கள். இவ்வாறு மேற்கத்திய கிறிஸ்த்துவர்கள் சிலரால் சொல்லப்படுகிறது. அவர்கள் மேலும் சொல்கிறார்கள் பவுத்தம் கிழக்கிற்குரிய மதமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மேற்கத்திய மக்களால் அதை புரிந்து கொள்ளவோ, கடைபிடிக்கவோ முடியாது என்று. அத்தகைய கிறிஸ்த்துவர்கள், கிறிஸ்த்துவம் தன்னில் கிழக்கில் தோன்றிய மதம் என்பதை மறந்துவிட்டார்கள். ஆனால்

பவுத்தம், உண்மையில் ஒரு கிழக்கிற்குரிய மதம் அல்ல. அது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கான மதம். பவுத்தம் இந்தியாவில் தோன்றி இருந்தாலும், அது இந்த பூி முழுவதும் பரவுகிறது. உலகில் எங்கும் உள்ளவர்களால் பவுத்தத்தை புரிந்துக்கொள்ளவும், கடைபிடிக்கவும் முடியும். ஏனெனில் பவுத்தம் ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. அது இனம், தேசியம், ஜாதி, பாலினம் அல்லது வயது இவைகளை பொருட்படுத்துவது இல்லை அதனால் பவுத்தம் மனிதனின் மதமாக இருக்கிறது.

நான் ஏன் பவுத்தனாக இருக்கிறேன் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம். மனிதனேயமானது அடிப்படையில் ஒன்றாக இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன். எந்த மனிதனும் வேறு எந்த மனிதருடனும் தொடர்புக்கொள்ள, வேறு எந்த மனித உயிர்க்காவும் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்த, வேறு எந்த மனித உயிருடனும் நட்புடன் இருக்க சாத்தியப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன். இதுவே நான் உண்மையாகவும் ஆழமாகவும் நம்புவதாக இருக்கின்றது, இந்த நம்பிக்கை என் சொந்த அனுபவத்தின் அங்கமாக இருக்கிறது. அது என் வாழ்க்கையின் அங்கமாக இருக்கிறது. இந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் என்னால் வாழமுடியாது, அதை கைவிடுவதற்கு பதிலாக நான் இறந்துவிடுவேன். எனக்கு, வாழ்க்கை என்பது இந்த நம்பிக்கையை பின்பற்றுவதே. அதனால் இந்த நம்பிக்கை என்னுடைய மதத்தின் அங்கமாக இருக்கிறது. நான் எந்த உடையில் இருக்கிறேன் என்பது ஒரு பொருட்டல்ல, என்னை நான் என்னவென்று அழைக்கிறேன் என்பது ஒரு பொருட்டல்ல. நான் இருக்கிற விதம் நான் வளர்கிற விதம் ஒரு பொருட்டாக இருக்கிறது. இந்த உலகில் நான் இயல்பாக செயல்படும் விதமாக அது இருக்கிறது. இதுவே உண்மையில் மதமாக இருக்கிறது. நீங்கள் உண்மையாகவும் ஆழமாகவும் நம்பவேண்டியதாக அது இருக்கிறது. நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீர்கள், எதற்காக சாவதற்கு

தயார்செய்கிற்கள் என்பதாகும், அது உங்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. நீங்கள் என்னவாக இருக்கிற்கள், எது நீங்கள் செய்கின்ற செயலை செய்விப்பதாக இருக்கிறது. அதனாலேயே மதம் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. உண்மையில் அது அதிகமுக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது.

நீரூ மனிதனை மாற்றவேண்டும் என்றால், நீ கண்டிப்பாக அவன் மதத்தை மாற்றவேண்டும். நீரூ சமூகத்தை மாற்றவேண்டும் எனில், நீ கண்டிப்பாக அதனுடைய மதத்தை மாற்றவேண்டும். மதம் மாற்றப்படவில்லை எனில், பின் எதுவும் மாற்றப்படாது. மதம் மாற்றப்பட்டால் பின் எல்லாமும் மாற்றப்படும், மதமாற்றம் என்பதன் பொருள் ஒரு புதிய வாழ்க்கை. அதுவே டாக்டர். அம்பேட்கர் கண்டது. அதுவே ஏன் அவர்தாம் மதம் மாறினார், ஏன் அவர் தன்னுடைய வழிதோன்றல்களையும் கூட அவர்களுடைய மதத்தை மாற்றும்படி அழைத்தார் என்பது. அதுவே ஏன் நாக்ஷுபில் நடைபெற்ற சிறப்புமிகு மாபெரும் மதமாற்ற இயக்க விழாவானது டாக்டர். அம்பேட்கரின் பெருமைக்குரிய சாதனையாக இருந்தது என்பதாகும். ஏனெனில் இலட்சோபலட்ச மக்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றதை அது ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதுபோன்ற மாற்றங்களை கொண்டுவருவது எளிதல்ல. சிறந்த மனிதர்களால் மட்டுமே அதை சாதிக்கமுடியும். டாக்டர். அம்பேட்கர் இத்தகைய மாற்றத்தை கொண்டுவந்தார், இத்தகைய செயல்கள் வரலாற்றில் ஒரு சில மனிதர்களால் மட்டுமே செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

இதுவே ஏன் டாக்டர். அம்பேட்கர் மேற்கூட்டிய பவுத்தர்களால் மிகப்பெரிதும் போற்றப்படுகிறார் என்பதற்கும், இதுவே ஏன் அவர் இந்திய பவுத்தர்களால் மிகப்பெரிதும் போற்றப்படுகிறார் என்பதற்கும் மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள சிந்தனையாளர்களால் போற்றப்படுவதற்கு ஒரு ஆரம்பமாக இருப்பதற்கும் காரணம். தற்பொழுது, சில மனிதர்கள் டாக்டர். அம்பேட்கரின் மதமாற்றத்தை

ஏற்கவில்லை. நாக்பூரில் நடந்த சிறப்புமிகு மாபெரும் மதமாற்ற நிகழ்ச்சியானது மிகப்பெரிய தவறு என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். மதம் முக்கியத்துவம் அற்றது என்று இன்றும் சிலர் நினைக்கிறார்கள். என்னுடைய கருத்துப்படி, இத்தகை மக்கள் தவறு செய்கிறார்கள். அவர்கள் தவறு செய்வது மட்டுமின்றி, முக்கியத்துவம்வாய்ந்த அடிப்படை கொள்கையிலிருந்து அவர்கள் நேரடியாக முரண்பாடுகிறார்கள். அவர்கள் டாக்டர். அம்பேட்கரின் பெருமையை போற்றவும் அவரின் பெருமைக்க சாதனையின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும் தவறிவிட்டார்கள். அதனால் அவர்கள் டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களின் வழிதோன்றல்களாக இருக்க இயலாது.

நான் இதன் அடுத்தக்கட்டத்திற்கு செல்லப்போகிறேன். நான் இதற்கு மேலாக சொல்லப்போவது, யாரோருவர் தம் தீக்கை எடுக்கவில்லையோ அவர் டாக்டர். அம்பேட்கரை பின்பற்றுவார் கிடையாது. இங்கு என்னை தவறுதலாக புரிந்துக்கொள்ள வேண்டாம். நீங்கள் கண்டிப்பாக தம்மதீக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை, அதை எடுப்பதற்கும் எடுக்காமல் இருப்பதற்கும் உங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது. தம்மதீக்கை எடுப்பது என்பது ஒருவரின் தனிப்பட்ட விருப்பம். அது உங்கள் சொந்த அறிவைக்கொண்டு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், அது நீங்கள் உங்களை டாக்டர். அம்பேட்கரின் வழியை பின்பற்றி நடப்பவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு தம்மதீக்கை எடுப்பதிலிருந்து விளகிச்செல்ல முடியாது. தன்னை டாக்டர். அம்பேட்கரின் வழியை பின்பற்றுவார் என்று சொல்லுகிறவர் தொடர்ந்து ஒரு இந்துவாக இருக்க முடியாது. தான் டாக்டர். அம்பேட்கரின் வழியை பின்பற்றுவார் என்று சொல்கிறவர் ஒரு கம்யூனிஸ்டாக இருக்க முடியாது.

டாக்டர். அம்பேட்கர் திட்ரென்று மதம் மாறவில்லை; அவர் திட்ரென்று பவுத்தம் ஏற்கவில்லை. ஒரு பொருப்புள்ள மனிதராக இருந்து, இதைப்பற்றி பல வருடங்களாக சிந்தித்தார். அவர் பவுத்தம் தொடர்பான பல புத்தகங்களை ஆய்வு செய்தார் மற்றும் அவருடைய உன்னத படைப்பான “புத்தரும் அவர் தம்முழும்” (Buddha and His Dhamma) என்ற நூலை தொகுத்து வழங்க அவர் பல வருடங்களை செலவழித்தார். நாக்ஷூரில் நடந்த சிறப்பு மிகு மாபெரும் மதமாற்ற நிகழ்ச்சியானது டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்கள் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் செய்த பணிகளிலேயே மிகவும் உயர்ந்த நிலையை வகிக்கக்கூடியது. அது அவரின் பெருமை மிக்க சாதனையாக இருந்தது. அவர் தாம் தம்ம தீக்சை எடுக்தார், மேலும் தன்னை பின்பற்றி நடக்கக் கூடியவர்களையும் தீக்சை எடுக்கும் படி அறிவுறுத்தினார். நல்லது, நீங்கள் தீக்சை எடுப்பதற்கும் எடுக்காமல் இருப்பதற்கும் உங்களுக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது; ஆனால் நீங்கள் தீக்சை எடுக்கவில்லை எனில், உங்களை நீங்கள் டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களின் வழியை பின்பற்றி நடப்பவர்கள் என அழைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. ஏனெனில், அனைத்தையும் விட மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அம்சத்தில் நீங்கள் நேரடியாக டாக்டர். அம்பேட்கருடன் முரண்படுகிறீர்கள்.

நான் இந்த விவகாரத்தை பற்றி மிகவும் ஆஸித்தரமாக கூறி இருப்பது ஏனெனில் அது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. மேலும் டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களின் பெருமைமிக்க இந்த சாதனையை மக்கள் போற்றவேண்டும். டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களின் அரும்பெருமைகளை அவர்கள் உணரவேண்டும். புத்தர் கூறினார் “மக்கள் என்னை என்னுடைய நன்நெறி (சீலம்) அல்லது ஒருநிலை மனம் (சமாதி) பற்றி போற்றினால் அவர்கள் உண்மையில் என்னை போற்றவில்லை. என்னுடைய உயர்மெய்ஞானம் பற்றி அவர்கள் என்னை போற்றும் பொழுது மட்டுமே என்னை

உண்மையாக போற்றுகிறார்கள்.” அதேவழியில், நாம் டாக்டர். அம்பேட்கரை அவருடைய படிப்பிற்காகவோ அல்லது அவர் சிறந்த வழக்கறிஞர் அல்லது மத்திய அமைச்சர் அல்லது சிறந்த கல்வியாளர் என்பதற்காகவோ போற்றும் பொழுது அது அவருக்கான உண்மையான போற்றுதல் கிடையாது. சிறப்பு வாய்ந்த பவுத்தத்திற்கான மாபெரும் மதமாற்றத்தை கொண்டுவந்ததற்காக நாம் டாக்டர். அம்பேட்கரை போற்றும் பொழுது அது அவருக்கான உண்மையான போற்றுதலாக இருக்கிறது.

சிலமனிதர்கள் மதத் தினுடைய முக்கியத் துத்தை நம்பவில்லை, என்று நான் சில நிமிடங்களுக்கு முன் கூறினேன். அவர்களிடம் தவறு இருக்கிறது என்பதே என் கருத்து. அதே நேரத்தில், அத்தகைய மனிதர்களுக்காக நான் அனுதாபப்படுகிறேன். அவர்கள் கெட்ட மனிதர்கள் கிடையாது. ஆனால் அவர்களுடைய எண்ணம் தவறானது. ஒருவிதத்தில் இதில் ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை. தற்பொழுது மதத்தின் பெயரால் பலவிதமான குழப்பங்கள் நிலவி வருகின்றன, இங்கு இந்தியாவில் மட்டும் அல்லாமல் மேற்கத்திய நாடுகளிலும், மக்கள் பலவிதமான தவறான கருத்துக்களை கொண்டுள்ளனர்.

இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, முற்காலத்தில், அதி முக்கியமான சித்தாந்தங்கள் அனைத்தும் மதம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களாகவே இருந்தன. மனிதன் மதத்தின் வரையறைக்குள் மட்டுமே சிந்தித்தான். அவனுடைய நம்பிக்கையும், நடைமுறையும் மதத்தின் அடிப்படையில் இருந்தது. ஆனால், கடந்த இருநாறு ஆண்டு காலத்தில் அதிமுக்கியமான மாற்றங்கள் இடம் பெற்று இருக்கிறது. இப்பொழுது நாம் இந்த உலகில் எண்ணற்ற மதம் இல்லாத சித்தாந்தம் அல்லது மதச்சார்பற்ற சித்தாந்தம் என அழைக்கப்படுகின்ற பல சித்தாந்தங்கள் வைத்திருக்கிறோம். உண்மையில், இந்த மதச்சார்பற்ற சித்தாந்தங்களில் சில

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் செல்வாக்கு மிகுந்ததாகவும் இருக்கின்றன. அவர்களுக்கு இடையே உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பெருவாரியான மக்களின் எண்ணத்திலும் வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் செல்வாக்கு பெற்றிருக்கிறார்கள். மதத்தை பற்றி மக்கள் சிந்திக்கும் விதத்தில் கூட அவர்கள் செல்வாக்கு பெற்றிருக்கிறார்கள். அவைகளில் மூன்று முக்கியமான சித்தாந்தங்கள் பற்றி நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லப் போகிறேன். குறிப்பாக அவர்களுடைய செல்வாக்கு எவ்வாறு மதத்தை பற்றி சிந்திக்க வைத்திருக்கிறது என்பதை பற்றி. நாம் அதன்பிறகு டாக்டர். அம்பேட்கர் சத்தம்மத்தின் பெயரில் என்ன சொல்லவிழைகிறார் என்று பார்ப்போம். அதாவது தம்முட் சத்தமமாகும் பொழுது என்ன செய்கிறது. அதன் பிறகு நாம் நிறைவு செய்வோம். தயவு செய்து முழுகவனத்துடன் கேட்கவும், ஏனெனில் உங்களில் சிலருக்கு பழக்கமில்லாத ஒரு உலகத்திற்குள் நாம் நுழைய போகிறோம்.

மூன்று சிறந்த மதச்சார்பற்ற சித்தாந்தங்கள் முறையே மூன்று மனிதர்களின் பெயர்களுடன் சம்மந்தப்படுகிறது. யாருடைய சிந்தனையிலிருந்து அவைகள் தோன்றியதோ அந்த மனிதர்கள் முறையே சார்லஸ் டார்வின், காரல் மார்க்ஸ் மற்றும் சிக்மண்டு பிராய்ட் ஆவர். டார்வின் மற்றும் மார்க்ஸ் இருவரும் கடந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள். பிராய்ட் கடந்த நூற்றாண்டின் பிற்பாதியிலும் இந்த நூற்றாண்டின் முற்பாதியிலும் வாழ்ந்தார். டார்வின் இங்கிலாந்தில் பிறந்தவர், மார்க்ஸ் ஜெர்மனியில் பிறந்தார் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் பெரும்பகுதியை இங்கிலாந்தில் கழித்தார் மற்றும் பிராய்ட் ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்தார். மார்க்ஸ் மற்றும் பிராய்ட் இருவரும் ஜீவிஸ் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள்.

டார்வின் இயற்கையின் பரிணாமவளர்ச்சி கோட்பாட்டை (Evolution Theory) தெளிவு படுத்தினார், மார்க்ஸ் மார்க்கிசத்தின் நிறுவனராக இருந்தார், நாம் பொதுவாக கமியூனிஸ்ட் என்று

அழைக்கிறோம், மற்றும் பிராய்ட் உள்ளிலை பகுப்பாய்வு (Psychoanalysis) ஐ தோற்றுவித்தவர். மூன்று மனிதர்களும் நவீன சிந்தனையில் மிகப்பெரிய செல்வாக்கு பெற்றிருந்தனர். அவர்களுடைய எண்ணத்துடன் முரண்பட்டு இருப்பவர்களிடம் கூட அவர்கள் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தனர். வெளிப்படையாக, அவர்களுடைய சித்தாந்தங்களை விவரமாக அலசுவது என்பது தற்போது சாத்தியமில்லாமல் இருக்கிறது. (எனென்றால் நாம் முழு இரவும் நாளை முழு பகலும் இங்கேயே இருக்க வேண்டும். நான் இங்கிலாந்து செல்லும் என்னுடைய விமானத்தை தவறவிடுவேன்.) அவர்களுடைய சிந்தனையின் சரியான திட்ட வரையறையை கொடுப்பதற்கும் சாத்தியமில்லை. அதனால் நான் ஒவ்வொரு சித்தாந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்களின் பால் கவனம் செலுத்த போகிறேன். முக்கியமாக முடிந்த வரை மதம் சம்பந்தமாக. சூருக்கமாக, ஒவ்வொரு சித்தாந்தத்தின் முக்கிய அம்சமும் எவ்வாறு பவுத்தை பாதிக்கிறது மற்றும் பவுத்தம் எவ்வாறு அவற்றுடம் ஒன்றி நிற்கிறது என்பதை பார்க்கப்போகிறேன்.

1). டார்வினும் பரிஞாம வளர்ச்சி கோட்பாடும்.

டார்வின் ஒரு கிருஸ்த்துவ நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவர், அதாவது இங்கிலாந்தில். கிறிஸ்த்தவர்களின் நம்பிக்கையை பொருத்தமட்டில் அனைத்தும் கடவுளால் படைக்கப்பட்டவை அவரே முழு பிரபஞ்சத்தையும் மற்றும் அதிலிருக்கும் அனைத்தையும் படைத்திருக்கிறார். கிறிஸ்த்துவ பைபிளில் குறிப்பிட்டபடி கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆறு நாட்களில் (ஜெனசில் அத்தியாயம் I) படைத்தார் எழாவது நாள் அவர் ஒய்வெடுத்தார் (அத்தியாயம் II). கிறிஸ்த்தவர்கள் அதனால் மனிதர் மற்றும் விலங்குகளை கடவுள் படைத்தார் என்று நம்புகின்றனர். சிங்கம், புலி, நாய், பூனை, எலி, சிலந்தி, மற்றும் அனைத்தையும் கடவுளே படைத்தார் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். கடவுளே இவைகள் அனைத்தையும்

படைத்தார். அவரே எல்லா இனங்களையும் படைத்தார். கிறிஸ்த்துவர்கள் மேலும் நம்புவது கடவுள் ஒவ்வொறு இனத்தையும் தனித்தனியாக, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக படைத்தார் என்பதும் மற்றும் அவைகள் அனைத்தையும் ஒரு சில தினங்களிலேயே படைத்தார் என்பதும் ஆகும். மேலும், இவை அனைத்தும் கிழ.4004 ஆகும் ஆண்டில் நடந்தது என்று நானு ஆண்டுகள் முன்புவரை கிறிஸ்த்துவர்கள் நம்பினார்கள்.

இந்த எண்ணங்கள் தவறு என்பதை டார்வின் முன்வைக்கிறார். விலங்குகள் திடீரென கடவுளால் படைக்கப்படவில்லை என நிருபித்தார். விலங்குகள் இலட்சக்கணக்கான வருட காலத்தில் படிப்படியாக மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு வந்திருக்கிறது. என்று அவர் நிருபித்தார். அனைத்திற்கும் மேலாக, உயர்ந்த இன விலங்குகள் தாழ்ந்த இனத்திலிருந்து வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கின்றன என்று அவர் நிருபித்தார். இந்த செயல்முறையே நாம் பரிணாம வளர்ச்சி என்கிறோம். அதாவது உயிரியலை சார்ந்த பரிணாம வளர்ச்சி.

ஆனால் டார்வின் அதை மட்டும் நிருபிக்கவில்லை. அவர் மனிதனும் இலட்சக்கணக்கான வருட காலமாற்றத்தில் படிப்படியாக மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு வந்திருக்கிறான் என்று நிருபித்தார். மனிதனும் தாழ்ந்த இனத்திலிருந்து வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றான் என்று டார்வின் நிருபிக்கிறார், அதாவது விலங்கிலிருந்து, குறைந்தது அவனுடைய உடல் அமைப்பு சம்மந்தமாக. குறிப்பாக, மனிதன் உயர்வகை குரங்கு இனத்திலிருந்து வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றான் என்று டார்வின் நிருபிக்கிறார்.

பரிணாம வளர்ச்சி எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதை தெளிவாக விளக்க டார்வின் முயன்றார். அவர் பரிணாம வளர்ச்சியின் இயக்கவியலை விளக்குவதற்கு முயன்றார். அவரை பொருத்தமட்டில், இயற்கை என்று அவர் சொல்கிற செயல்

மாற்றத்தின் காரணமாக பரிணாம வளர்ச்சி விளைந்தது; ஆனால் அதற்குள் செல்ல எனக்கு நேரமில்லை. பரிணாம வளர்ச்சியில் உள்ள நியாயத்துடன் நான் ஒத்துப்போகிறேன், அதாவது உயர்ந்த வடிவம் தாழ்ந்த வடிவத்திலிருந்து வளர்ச்சி அடைகிறது என்கிற உண்மையுடன். தற் பொழுது கிட்டத் தட்ட அனைத்து கல் வியாளர் களாலும் பரிணாமவளர்ச்சியின் உண்மை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்த்தவர்கள் பைபிளை திருத்தி அமைப்பதிலும் பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாட்டிலும் நிறைய முரண்பாடுகள் கொண்டிருந்த போதிலும் அவர்களும் அதை ஏற்கின்றனர்.

மேற்கில், பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாட்டை பரவலாக ஏற்றுக்கொள்வதால் ஒட்டு மொத்த மக்களின் மனநிலையை பாதித்திருக்கிறது. அவர்களுடைய சித்தாந்தத்தை பாதித்து இருக்கிறது. நான் இரண்டு அம்சங்களை பற்றி குறிப்பிட விரும்புகின்றேன்.

முதலில், விலங்குகளின் மீதான அவர்களின் மனநிலையை அது பாதித்திருக்கிறது. முன்பெல்லாம் கிறிஸ்த்துவத்தின் செல்வாக்கின் காரணமாக, மேற்கத்திய மக்கள் மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் கிடையாது என்று நினைத்தனர், ஏனெனில் கடவுள் அவைகளை தனியாக படைத்திருந்ததாக அவர்கள் நம்பினர். உண்மையில், கடவுள் விலங்குகளை மனிதர்களின் அவசியத்திற்காகவே படைத்திருப்பதாக கிறிஸ்த்துவர்கள் நம்பினர். அதாவது, அவர் அவைகளை மனிதனுக்காக பணி செய்வதற்காகவும், மனிதன் உண்ணுவதற்காகவும் படைத்திருந்தார். கிறிஸ்த்தவ போதனைகளின் விளைவாக, மேற்கத்திய நாடுகளில் மிருகங்கள் இரக்கமற்று நடத்தப்பட்டன. மனிதர்களை போன்று விலங்குகள் முடிவில்லாத ஆத்மாவை கொண்டிருக்க வில்லை அதனால் அவைகளை

காய்ப்படுத்துவதும் துன்புறுத்துவதும் தவறில்லை என்று கிறிஸ்தவர்கள் நம்பினார்.

டார்வினின் பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாட்டின் காரணமாக, இத்தகைய மனிலை ஓரளவு மாறி இருக்கிறது. மக்கள் தற்போது நமக்கு விலங்குகளுடன் ரத்த சம்மந்தம் இருக்கிறது என்பதை உணர்கின்றனர். நாம் அவற்றிலிருந்து மரபு வழியில் தோன்றி இருக்கிறோம்; அதனால், எந்த வகையிலும் நாம் அவற்றை துன்புறுத்தக் கூடாது. அவைகளும் நம்மை போலவே மகிழ்ச்சியையும் வலியையும் உணர்க்கூடியது, இந்த காரணத்தினால் நாம் அவற்றை கொள்ளவோ உண்ணவோ கூடாது, மற்றும் நான் உங்களிடம் சொல்வதில் மகிழ்ச்சி அடைவது என்னவென்றால் மேற்கில் இலட்சக்கணக்கான மக்கள் தற்போது சைவமாக மாறி இருக்கிறார்கள்.

இந்தவிதத்தில் மேற்கத்திய மக்களின் மனிலையில் பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாடு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. உண்மையில் அனைத்து உயிர்களின் வாழ்க்கையின் மீதான அவர்களுடைய மனிலையை அது பாதித்திருக்கிறது. உயர்ந்த நிலையில் இருந்து தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் ஒன்று பினைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன என்பதை மேற்கத்திய மக்கள் தற்பொழுது உணர்கிறார்கள்.

இரண்டாவதாக, டார்வினின் பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாடு முன்னேற்றத்திற்கான நம்பிக்கையை எங்கும் பரவச்செய்வதற்கு வழிவகுக்கிறது. தாழ்ந்த நிலை வாழ்வில் இருந்து உயர்ந்த நிலை வாழ்விற்கு எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைகிறது என்பதையும் மற்றும் எப்படி மனிதன் தான் உயர்ந்த குரங்கு இனத்திலிருந்து வளர்ச்சிபெற்றான் என்பதையும் டார்வின் கூட்டுகாட்டுகிறார். நாகரீகமனிதன் நாகரீகமற்ற மனிதனிலிருந்து வளர்ச்சி அடைகிறான்.

இந்த விதத்தில் டார்வினின் கூற்றுப்படி. நானு ஆயிரம் ஆண்டுகள், இலட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளின் கால சூழ்சியில் சிறந்ததாக மாறிக் கொண்டே இருந்தது. இது மேலும் சிறப்பு பெற்று வரும் என்று யூகிக்காலம்.

துரதீர்ஷ்டவசமாக, போருட்கள் வரையரை அற்று, மனிதர்களின் சுயமுயற்சியின் அவசியம் அற்று சிறப்பு தன்மை பெறும் என்று சிலர் நினைக்க ஆரம்பித்தனர், முன்னேற்றமானது தன்னிச்சையாக நடக்கிறது என்று அவர்கள் நினைக்க ஆரம்பித்தனர். மேலும், தனிப்பட்ட பௌத்திக முன்னேற்றத்தை அவர்கள் மனதிற்கொள்ள ஆரம்பித்தனர், அதாவது தொழில்துறை விஞ்ஞானம் சார்ந்த முன்னேற்றம் மற்றும் விலை போருட்களின் தயாரிப்பு பெருகிவருதலையும் குறிக்கும் நிலை.

இந்த புரிதலின்மையானது டார்வினின் பிழை கிடையாது. முன்னேற்றம் தன்னிச்சையானது, என்றோ அல்லது அது தனிப்பட்ட பௌத்திகம் சார்ந்தது என்றோ டார்வின் போதிக்கவில்லை. இருந்தபோதிலும், சிலகாலத்திற்கு முன் மக்கள் நினைத்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது வேறு பல காரணங்களால், அவர்கள் வேறுவிதமாக யோசிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். முன்னேற்றம் தன்னிச்சையாக இருக்கவில்லை என்பதையும், இயற்கையானது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வளர்ச்சிக்கு மனிதனை கொண்டுவந்த போதிலும், அதன் பிறகு அவனுடைய முன்னேற்றம் அவனது சொந்த முயற்சியையே சார்ந்து இருக்கிறது என்பதையும் உணர ஆரம்பித்து இருக்கிறார்கள், இதையே பவுத்தம் போதிக்கிறது. உங்களுடைய வளர்ச்சி, ஒரு மனிதனாக, உங்களுடைய சொந்த முயற்சியையே சார்ந்திருக்கிறது என்று புத்தர் எப்பொழுதும் வலியுறுத்தினார். உங்களுக்காக யார் ஒருவரும் பணியாற்ற முடியாது. உங்களுக்காக அதை உங்கள் குரு செய்ய முடியாது; உங்களுக்காக அதை கடவுள் செய்ய முடியாது. மேலும் புத்தர் கூறினார், சுத்தமும் அசுத்தமும்,

ஒருவரின் சொந்த தனிப்பட்ட முயற்சியை சார்ந்ததே (தம்மபதம் 165). உயர்நிலை உணர்வு ஆற்றலை வளர்த்தல் ஒருவரின் சொந்த முயற்சியையே சார்ந்தது. உயர்மெய்ஞானம் ஒருவரின் சொந்த முயற்சியை சார்ந்தது.

ஒருவர் பெளதிகம் சார்ந்த முன்னேற்றத்தை யோசிக்காமல் இருப்பினும், பெளதிக முன்னேற்றம் என்பது கெட்ட செயல் அல்ல. மாறாக அது ஒரு நல்ல செயலாகவே இருக்கிறது; ஆனால் அதுமட்டும் செயல் அல்ல. ஆனால் முன்னேற்றமே மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. இந்த வகையில் பவுத்தம் இரண்டு மிதமிஞ்சிய நிலைகளுக்கு இடையில் மத்திய மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிறது. ஒரு மிதமிஞ்சிய நம்பிக்கையானது தனிதன்மையை வெளிபடுத்தக்கூடிய மனித முன்னேற்றம் சாத்தியம் இல்லை எனில், மனிதன் உண்மையில் எதையும் மேற்கொண்டு வளர்க்க முடியாது என்பது ஆகும். மற்றொரு மிதமிஞ்சிய நம்பிக்கையானது முன்னேற்றம் தனிச்சியானது, ஒருவர் தனிப்பட்ட எந்த முயற்சியும் செய்ய இயலாது என்பதும் ஆகும். மத்திய மார்க்கமானது மனித முன்னேற்றம் சாத்தியம் என்றும், அது மனிதனின் முயற்சியை சார்ந்தது என்றும், மனித முன்னேற்றம் என்பது பெளதிகத்திற்கு பதிலாக ஆனாலுமே என்றும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறது.

2). காரல் மார்க்ஸம் கம்யூனிசமும்.

காரல் மார்க்ஸ் அவர்கள் பொருளாதாரத்துறையில் அவருடைய பணியின் காரணமாக முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறார், அவருடைய அரசியல் கோட்பாடு நேரிடையாக அவருடைய பொருளாதார கோட்பாட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அவருடைய அரசியல் கோட்பாடானது அவருடைய பொருளாதார கோட்பாட்டின் ஒரு நேரடி விண்ணப்பமாக இருக்கிறது என்று நாம் கூற முடியும். தற்பொழுது பொருளாதாரத்துறையின் நிபுணர்கள் பலர்

மார்க்ஸின் பொருளாதார கோட்பாடுகள் சிலவற்றுடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருக்கிறார்கள், மற்றும் உண்மையாக அவைகள் தவறு என்றும் தீர்மானமாக தெரிவிக்கிறார்கள். உண்மையில் வரலாற்று ரீதியிலும் அந்த கோட்பாடுகள் சில தவறு என நிருபிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் இவை அனைத்திற்குள்ளும் செல்வதற்கு எனக்கு இப்பொழுது போதுமான நேரம் இல்லை.

அவருடைய தவறுகளை கடந்து, மார்க்ஸ் ஒரு சிறந்த மற்றும் செல்வாக்கு நிறைந்த சிந்தனையாளராக நீடித்து நிற்கிறார், மேலும் அவர் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தில் சிறப்பும் செல்வாக்கும் பெற்றிருக்கிறார். அது ஏனெனில் அவர் மனிதனுடைய வாழ்வில் பொருளாதாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை தெரிவித்தார் மற்றும் அதை விவரமாகவும் அறிவியல் பூர்வமாகவும் விளக்கினார். மார்க்ஸ்க்கு முன், மக்கள் திட்டம் மட்டுமே முக்கியமானது என்ற சிந்தனையில் மூழ்கி இருந்தனர். அவர்களுடைய அக உணர்வு சார்ந்த மனநிலையானது வெளியுலக பெளதிக் குழலை விட மிகவும் முக்கியமானது என்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் மூழ்கி இருந்தனர். ஆனால் மார்க்ஸ் அவர்கள் வெளியுலக பெளதிகநிலையும் கூட முக்கியத்துவம் கொண்டது என்றும் மற்றும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேண்டியது என்றும் தெரிவித்தார். முக்கியமாக அவர் இதை பொருளாதார நிலையுடன் தொடர்புப்படுத்தியே தெரிவித்தார். பொருளாதார நிலையும் அதன் காரணிகளும், அதாவது தயாரிப்புகளினுடைய முதலாளிகள் மனித வாழ்க்கையில் முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் என்று மார்க்ஸ் தெரிவித்தார். அவர்கள் அரசியல் வாழ்க்கையில் செல்வாக்கு செலுத்தினர், சமூக வாழ்க்கையில் செல்வாக்கு செலுத்தினர், மற்றும் மக்கள் சிந்திக்கும் விதத்திலும் அதாவது அவர்களின் மனவிழிப்புணர்வில் செல்வாக்கு செலுத்தினர் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

இத்தகைய போதனை மார்க்கிளை கிறிஸ்த்துவத்துடன் நேரடியாக மோதவைத்தது. கிறிஸ்த்துவத்தை பொருத்தவரை மனிதனின் முக்கிய கடமை கடவுளை பற்றி சிந்திப்பதாகவும் அல்லது கடவுளை தொழுவதாகவும் மட்டுமே இருந்தது. நாம் பெளதிக தேவைகள் பற்றியோ அல்லது. பொருளாதாரம் போன்ற தேவைகள் பற்றியோ சிந்திக்கக்கூடாது என்று கிறிஸ்த்துவம் வலியுறுத்துகிறது. நாம் கடவுளை பற்றி மட்டுமே சிந்திக்க வேண்டும். நீங்கள் ஏழையா அல்லது பணக்காரா என்பது ஒரு பொருட்டல்ல, உண்மையில், நீங்கள் ஏழையாக இருந்தால் அது நல்லது, இதன் காரணத்தால் நீங்கள் கடவுளை பற்றி சிந்திப்பதிலிருந்து விலகிச்செல்ல வழியே இருக்காது. ஆனால் இங்கும் கூட மார்க்கிளை வெளிப்பாட்டின் விளைவாக கிறிஸ்த்துவம் தன் இயல்பிலிருந்து மாறுவதற்கு உந்தப்பட்டு இருக்கிறது. கிறிஸ்த்துவம் சமூக அக்கறையை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்காவது வளர்த்துக்கொள்ள உந்தப்பட்டு இருக்கிறது.

தூரதிர்ஷ்டவசமாக, மார்க்கிளை பின்பற்றக் கூடியவர்கள் சிலர் அவருடைய போதனைகளை மிதமிஞ்சிய நிலைக்கு எடுத்துச்சென்று இருக்கிறார்கள். அத்தகைய பின்பற்றாளர்கள் வெளிப்படையான பெளதிக்கிளை மட்டுமே முக்கியமாக இருக்கிறது என்றும், மற்றும் வாழ் க்கையானது பொருளாதாரத் தால் முழுவதும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்றும் சொல்கிறார்கள். மனவிழிப்புணர்வு என்பதும் பொருளாதாரத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்றும் கூட அவர்கள் சொல்கிறார்கள். பவுத்தம் இதனை ஏற்கவில்லை. பவுத்தம் ஒருவரின் அக உணர்வு சார்ந்த மனிலையும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது என்றும் பெளதிக பொருளாதார காரணிகளே முழுவதுமாக தீர்மானிக்கப்படுபவைகள் அல்ல என்றும் நிலைப்பாடு கொள்கிறது. இங்கும் பவுத்தம் மத்திய மார்க்கத்தையே கடைபிடிக்கிறது.

பவுத்தத்தை பொருத்தவரை, நம் வாழ்வில் இந்த பெளதிக நிலை உண்மையில் நம்முடைய மனநிலையை பாதிக்கிறது. பவுத்தத்திற்கு இதனை போதனை செய்ய மார்க்ஸிசம் தேவை இல்லை! அதே சமயத்தில், நம் வாழ்வில் நம்முடைய மனநிலையும் பெளதிக நிலையை பாதிக்கிறது இந்த வழியில் பவுத்தம் மத்திய மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிறது. உண்மையில் நாம் கண்டிப்பாக நம்முடைய மனநிலையை மாற்ற வேண்டும் என்று அது சொல்கிறது. ஆனால் கண்டிப்பாக நம்முடைய பெளதிக நிலையையும் மாற்ற வேண்டும் என்றும் அது சொல்கிறது. இந்த வகையில் பவுத்தம் கிறிஸ்த்துவம் போல் இருக்கவில்லை, நாம் முன்மாதிரியான ஒரு தனித்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று பவுத்தம் கூறுகிறது, ஆனால் அது நாம் ஒரு முன்மாதிரியான சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் கூறுகிறது. இதுவே புத்தர் சங்கத்தை உருவாக்கியதற்கான காரணம் சங்கம் முன்மாதிரி சமூகத்திற்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் ஒரு முன்மாதிரி சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் எனில் அதற்காக கம்யூனிஸ்சத்தின் பால் திரும்ப வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் அதை பவுத்தத்தின் மூலமாகவே மிகுந்த ஆற்றலுடன் செய்ய முடியும். நீங்கள் அதை நடுநிலைமையுடன் மேலும் வன்முறையின் உதவியை நாடாமல் செய்ய முடியும்.

3). பிராய்டும் உள்நிலை பகுப்பாய்வும்.

சிக்மண்டு பிராய்ட் மனதியல் துறையின் முன்னோடியாக இருந்தார். பிராய்ட் உணர்வற்ற மனதை (Unconscious mind) கண்டுபிடித்தார், அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள் இதை கண்டறிவதில் மிகுந்த அக்கறை காட்டியது. பவுத்தம் உறுதியாக உணர்வற்ற மனதை கண்டுபிடித்திருந்தது- பவுத்த ஏடுகள் சில பவங்க சுத்தா என்றும் மற்றவை ஆலய விஞ்ஞானா என்றும் குறிப்பிடுகின்றது-பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக; ஆனால்

பிராய்ட் அவர்களே முதன்முதலில் உணர்வற்ற மனம் இருக்கிறது என்பதை விவரமாகவும், அறிவியல் பூர்வமாகவும் நிருபித்தார்.

ஒரு உணர்வற்ற மனதை புரிந்துகொள்வதை எவ்வாறு பல்வேறு நோய்களை குணப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்பட முடிகிறது என்பதை பிராய்ட் நிருபித்தார். ஆகையால் பிராய்ட்டினுடைய பணி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. மனிதன் முக்கியமாக இரண்டு வேறுபட்ட நிலைகளில் இருக்கிறான் என்று அவர் தெரிவித்தார், அதாவது உணர்வுப்பூர்வமான நிலை மற்றும் உணர்வற்ற நிலை. உணர்வுப்பூர்வமான மனம் உணர்வற்ற மனதின் மேல் செல்வாக்கு செலுத்துவது ஒரு மிகச்சிறந்த நடவடிக்கை. இதனால் நாம் சிலவற்றை சில குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக செய்கிறோம் என்று நினைக்கலாம் -அதை சொல்வதென்றால், நாம் இந்த காரணத் திற் காக செய்துகொண்டிருக்கிறோம் என்று உணர்வுப்பூர்வமான மனம் நினைக்கிறது -நடைமுறையில் நாம் வேறுபட்ட காரணத்திற்காக அதை செய்து கொண்டு இருக்கலாம், அதை நாம் உணராமல் இருக்கிறோம்.

உதாரணமாக, ஒரு செல்வந்தார் கோவிலுக்கு அதிகப்படியான பணத்தை கொடுக்கிறார். அவர் மதத்தின் மேல் உள்ள முழுமையான பக்தியின் வெளிப்பாடாக அந்த பணத்தை கொடுக்கிறார் என்று நினைக்கலாம். -அதை சொல்லப்போனால், அவருடை உணர்வுப்பூர்வமான மனம் அவ்வாறு நினைக்கலாம் -ஆனால் நடைமுறையில் இது அப்படி இல்லை. அவர் உண்மையில் புகழின் மேல் உள்ள ஆசையின் வெளிப்பாடாகவோ, அல்லது மக்கள் அவருடைய புகழ்பாடுவதையும் அவர் எவ்வளவு கருணையாளர், சிறந்த பக்தியாளர் என்று சொல்வதையும் கேட்பதற்காகவோ அந்த பணத்தை கொடுத்திருக்கலாம். அதைப்பற்றிய உணர்வு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் புகழுக்கான ஆசை என்பது அவருடைய

செயலுக்கான உணர்வு தாண்டிய தூண்டுதலாக இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லலாம்.

இதுவே உணர்வுப்பூர்வமான மனதிற்கும் உணவற்ற மனதிற்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடுகள் அல்லது சிலவற்றை செய்வதற்கான நம்முடைய உணர்வு பூர்வமான காரணத்திற்கும், உணவற்ற காரணத்திற்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடுகள். அதேபோல நாம் என்ன செய்கிறோம் மற்றும் நாம் உண்மையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு இடையில் உள்ள வேறுபாடு. சில நேரங்களில் இந்த வேறுபாடுகள் மிகச் சிறந்ததாக இருக்கிறது. உணர்வுப்பூர்வமான மனதிற்கும் உணர்வற்ற மனதிற்கும் இடையில் நிகழும் போராட்டத்தின் வளர்ச்சி மிகச் சிறப்பாக இருக்கலாம். இந்த போராட்டம் உச்ச நிலையை அடையக்கூடும், இது நடைபெறும் பொழுது அதில் அக்கறை கொண்ட மனிதன் நோயால் விழக்கூடும். பிராய்டை பொருத்தவரை நம்முடைய மனதில் புதைந்துள்ள சிலவற்றை செய்தல் அல்லது செய்யாமல் விடுவதற்காக உணர்வு தாண்டிய காரணத்தை கண்டுபிடிப்பதன் மூலம். வேறுவிதமாக சொல்வதென்றால், மனதில் புதைந்துள்ள உணர்வற்ற மன ஆசைகளை கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் நோய்களை குணப்படுத்த முடியும்.

பொதுவாக சொல்வதென்றால், உணர்வற்ற மனம் உணர்வுப்பூர்வமான மனதின் மீது செலுத்தும் ஆதிக்கம் நாம் புரிந்துக்கொண்டதை விட அதிகமானதே என்று பிராய்ட் நம்பினார். நம்முடைய உயர்ந்த இலட்சியங்கள் மறுபுறத்தில் தாழ்ந்த சுபாவங்களாகவும் ஆசைகளாகவும் மட்டுமே இருக்கின்றன என்று அவர் நம்பினார். இதன் தொடர்ச்சியாக பாலுணர்வானது குறிப்பாக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பதை பிராய்ட் நம்பினார்.

பிராய்டை பின்பற்றுபவர்கள் சிலர் டார்வின் மற்றும் மார்க்ஸின்

பற்றாளர்கள் சிலர் செய்தது போன்றே மிதமிஞ்சிய நிலைக்கு சென்றனர். நம்முடைய குணங்களுக்கான உணர்வுப்பூர்வமான காரணம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அவை நம்முடைய உணர்வற்ற ஆசைகளின் அறிவுப்பூர்வமான விளக்கங்களே என்றும், நம்முடைய அனைத்து உயரிய இலட்சியங்களையும் இந்த வழியில் விளக்குவதற்கு சாத்தியப்படும் என்றும் அவர்கள் நம்பினார்கள். மதத்தையும் இந்தவழியில் விவரிக்க முடியும். பவுத்தம் உறுதியாக இதனுடன் உடன்படில்லை.

முதலாவதாக, பவுத்தம் மனதின் மூன்று வேறுபட்ட நிலைகள் இருப்பதை அங்கீகரிக்கிறது, இரண்டு நிலைகள் அல்ல. அவைகளை (1). உணர்வற்ற மனநிலை (2). உணர்வுப்பூர்வமான மனநிலை (3). அதே உணர்வுப்பூர்வமான மனநிலை என நாம் அழைக்கலாம். உணர்வுப்பூர்வமான மனது உணர்வுற்ற மனதால் செல்வாக்கு செலுத்தப்பட முடியும் என்பதை பவுத்தம் அங்கீகரிக்கிறது, ஆனால் உணர்வற்ற மனதின் உள்ளடக்கத்தை குறிக்கும் வகையில் உணர்வுப்பூர்வமான மனதை முழுவதுமாக விவரிக்க முடியும் என்பதை அது ஏற்கவில்லை. இதனால் இங்கும் பவுத்தம் மத்திய மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிறது.

உணர்வுப்பூர்வ மனமானது தன்னை உணர்வற்ற மனதின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ளும் சக்தியை கொண்டுள்ளது என்பதை பவுத்தம் அங்கீகரிக்கிறது. இதன் காரணமாகவே பவுத்தம் ஒருநிலை மனதுடன் இருக்க போதிக்கிறது. மேலும் பவுத்தத்தின் ஆன்மிக சுய மேம்பாட்டின் ஒருநிலை மனம் அல்லது கவனத்தை கடைபிடிப்பது என்பது முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. மேலும் மனிதன் உணர்வுப்பூர்வ மனநிலையிலிருந்து அதே உணர்வுப்பூர்வ மனநிலையை அடையும் தகுதி உடையவனாக இருக்கிறான் என்று பவுத்தம் போதிக்கிறது. அதாவது அவன் நான்கு ரூப தியானங்களை அனுபவத்தில் உணரவும் அனைத்திற்கும்

மேலாக உயர் மெய்ஞானத்தை அடையுவும் தகுதி உடையவனாக இருக்கிறான். இதனால் பவுத்தம் உளநிலை பகுப்பாய்வையும் கடந்து உள் செல்கிறது. இருந்தபோதிலும், உளநிலை பகுப்பாய்வு பற்றிய அறிவு சிலசமயம் பவுத்த மார்க்கத்தினுடைய ஆரம்ப நிலையை புரிந்துக்கொள்ளவும் கடைபிடிக்கவும் உதவியாக இருக்கிறது.

இவைகள் மூன்றும் நவீன யுகத்தின் மிகச்சிறந்த மதச்சார்பற்ற சித்தாந்தங்களாக இருக்கின்றன. பரிணாமவளர்ச்சி, சார்லஸ் டார்வின் என்ற பெயருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கம்யூனிசம், காரல் மார்க்ஸ் என்ற பெயருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்றும் உளநிலை பகுப்பாய்வு, சிக்மன்டு பிராய்ட் என்ற பெயருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உறுதியாக, இந்த மூன்று சிறந்த மதச்சார்பற்ற சித்தாந்தங்களின் முக்கிய அம்சத்தை குறித்து மட்டும் என்னால் தெரிவிக்க இயன்றிருக்கிறது. முக்கியமாக இந்த அம்சம் மதத்தை பாதிக்கிறது; ஆனால் ஒரு விஷயம் மிக தெளிவாக இருக்கிறது: அது மேற்கத்திய மதம்-அதாவது கிறிஸ்த்துவம்-இந்த நவீன மதசார்பற்ற சித்தாந்தங்களால் அதிக செல்வாக்கு பெற்றிருக்கிறது, முக்கியமாக பரிணாம வளர்ச்சி மற்றும் கம்யூனிசம். கிறிஸ்த்துவம் உண்மையில், பலவகையில் அதன் மனப்பான்மையை மாற்றிக்கொள்ள உந்தப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் பவுத்தத்திற்கு இந்த சிக் கல் இல் லை. பவுத் தம் இதனால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை அதன் மனப்பான்மையை மாற்றிக்கொள்ள உந்தப்படவில்லை. உண்மையில், இந்த மதச்சார்பற்ற சித்தாந்தங்களுடைய செல்வாக்கு பவுத்ததை பலமடையச் செய்யவே முனைகின்றன.

பவுத்தம், கிறிஸ்த்துவத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு மதமாக இருப்பதே இதற்கு காரணம். அதுமட்டுமல்ல. அது இஸ்லாத்திலிருந்தும் முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்கிறது, இந்துத்துவத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்கிறது.

உண்மையில், மற்ற அனைத்து மதங்களிலிருந்தும் முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்கிறது. நாம் மேலும் உட்சென்று பார்த்தால் மதம் என்கிற வார்த்தைக்கு பவுத்தர்கள் கொண்டிருக்கும் அர்த்தமும் மற்ற மதங்களை சார்ந்தவர்கள், மற்ற நம்பிக்கையாளர்கள் கொண்டிருக்கும் அர்த்தமும் வேறுபட்டது. தூரத்திரஷ்டவசமாக நாம் பவுத்தத்திற்கும் மற்ற மதங்களுக்கும் ஒரே வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம், அதாவது ஆங்கிலத்தில், ரிலிஜன், (மதம்) என்ற வார்த்தையையும் இந்திய மொழியில் ‘தர்மா’ என்ற வார்த்தையையும். இதனால் நாம் பவுத்தம் ஒரு மதம் என்று சொல்கிறோம். நாம் கிறிஸ்தத்துவம் ஒரு மதம் என்று சொல்கிறோம், அதேபோன்று நாம் பவுத்தம் ஒரு தர்மா என்கிறோம். மேலும் நாம் கிறிஸ்தத்துவம் ஒரு தர்மா என்கிறோம். மிகப்பெரிய குழப்பம் உண்டாவதற்கு இது வாய்ப்பாக அமைகிறது. ஒருவேளை தன்னை டாக்டர். அம்பேட்க்காரன் அவர்களின் வழிநடப்பவர் என்று சொல்கின்ற சில மக்கள் தம்மதீக்கை எடுப்பதற்கு விரும்பாமால் இருப்பதற்கு இதுவே காரணமாகவோ அல்லது காரணத்தின் ஒரு அங்கமாகவோ இருக்கலாம்.

அத்தகைய மக்கள் விவரத்தை சரியாக புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். கிறிஸ்தத்துவம் இந்துத்துவம் மற்றும் பல மதங்களுக்கு பொருந்தக்கூடிய விமர்சனங்கள், பவுத்தத்திற்கு பொருந்தாது என்பதை அவர்கள் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். பவுத்தம் முழுவதுமாக மாறுபட்ட மதமாக இருக்கிறது. அதனால், எவ்வாறேனும் நாம் இந்த நவீன மதச்சார்பற்ற சித்தாந்தத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு இருக்கலாம், ஆனால் நாம் தம்மதீக்கை வேண்டாம் என்பதற்கு அது ஒரு காரணம் கிடையாது. ஆனால் இதை புரிந்துக்கொள்வது மட்டும் போதுமானது அல்ல, அதாவது மதம் பற்றிய பவுத்த கொள்கைக்கும் மற்ற நம்பிக்கையில் மதத்தின் கொள்கைக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் குறித்த புரிதல்.

தம்மத்திற்கும் சத்தம்மத்திற்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை நாம் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் அதை புரிந்துக்கொள்ள நாம் டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களின் சிறப்பு மிகு 'புத்தரும் அவர் தம்மழும்' என்ற புத்தகத்தை திருப்பி பார்ப்போம். (Book III part V)

தம்மம் இரண்டு செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது என்று டாக்டர். அம்பேட்கர் சொல்கிறார். மனதை அதன் அசுத்தத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்துதல் மற்றும் இந்த உலகை நேர்மையான ராஜ்யமாக அமைத்தல். பவுத்தம் எவ்வாறு மத்திய மார்க்கத்தை பின்பற்றுகிறது என்பதையும் எப்படி மிதமிஞ்சிய நிலையை தவிர்க்கிறது என்பதையும் மீண்டும் ஒருமுறை நாம் பார்க்கிறோம். அதாவது வெறுமனே மனதை அதன் அசுத்தத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்துவது போதுமானது அல்ல. இந்த உலகத்தை நேர்மையான ராஜ்யமாக அமைப்பது மட்டுமே போதுமானதும் அல்ல. நாம் இரண்டையும் செய்யவேண்டும். நாம் மானிட தனித்தன்மையை மேம்படுத்தவேண்டும், அதேசமயத்தில் நம் சமூகத்தையும் முன்னேற்ற வேண்டும். உன்மையில் நாம் ஒன்றை செய்யாமல் விடுத்து மற்றொன்றை செய்ய முடியாது.

மேலும், தம்மம் சத்தம்மாக பிரக்யாவை வளர்க்க வேண்டும் என்று டாக்டர். அம்பேட்கர் சொல்கிறார். தம்மம் அறியாமை மற்றும் மூடநம்பிக்கையுடன் உடன்பாடற்றது. டாக்டர். அம்பேட்கர் சொல்கிறார், கல்வி அனைவருக்கும் கிடைக்கவேண்டும். ஆனால், வெறுமனே கல்வி மட்டும் போதுமானது அல்ல, அது பகட்டு நூலறிவிற்கு வழிவகுத்துவிடும். அதனால் ப்ரக்யா அவசியமாகும். எனவே தேவையானது ப்ரக்யாவே என்று போதிக்கும் பொழுது தம்மம் சத்தம்மம் ஆகிறது என்று டாக்டர். அம்பேட்கர் சொல்கிறார். அதாவது ப்ரக்யா, சீலம் மற்றும் கருணையுடன் இணைந்திருக்கிறது. அனைத்திற்கும் மேலாக, அங்கு மைத்ரி இருக்க வேண்டும்.

இறுதியாக, தம்மம் சத்தம்மாக சமூகத்தடைகள் அனைத்தையும் தகர்க்க வேண்டும். அது ஜாதிகளுக்கு இடையிலான தடைகளை உடைக்க வேண்டும், அதேபோல ஒரு இனம் அல்லது ஒரு தேசத்திற்கும், மற்றதற்கும் இடையில் உள்ள தடைகளை உடைக்க வேண்டும். அது ஏழைப் பணக்காரர்களுக்கு இடையில் உள்ள தடைகளை தகர்க்க வேண்டும். உண்மையில், அங்கு எந்த பணக்காரரும் எந்த ஏழையும் இருக்கக்கூடாது. தம்மம் சத்தம்மாக மனிதனின் அளவுகோள் பண்பே அன்றி பிறப்பல்ல என போதிக்க வேண்டும். அது ஒரு மனிதனுக்கும் மற்ற மனிதனுக்கும் இடையில் சமத்துவத்தை வளர்க்கவேண்டும்.

இதுவே பவுத்தம் என்ன செய்கிறது என்பதாகும். இதுவே சத்தம்மம் என்ன செய்கிறது என்பதாகும். இதுவே புத்தரின் போதனையாகவும் டாக்டர். அம்பேட்கரின் போதனையாகவும் இருக்கிறது. ஒரு நியாயமான மனிதனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று இங்கு எதுவும் இல்லை. உண்மையில், இதை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால் நீ ஒரு நியாயமான மனிதன் கிடையாது. உண்மையான மதமாக இது இருக்கிறது. இந்த கருத்தில் ஒரு மதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில் கண்டிப்பாக எந்த சிக்கலும் இருக்காது. அதாவது தம்மதீக்கை எடுத்துக்கொள்வதில் சிக்கல் இருக்காது. நீங்கள் தம்மதீக்கை எடுத்துக்கொண்டால் உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் மாற்றும் ஏற்படுத்த இயலும் மற்றும் நீங்கள் வாழ்கின்ற உங்கள் சமுதாயத்தை மாற்றுவதற்கு உங்களால் இயலும். வேறு வார்த்தையில் சொன்னால், டாக்டர். அம்பேட்கரின் தம்ம புரட்சியில் பங்கெடுக்க உங்களால் இயலும்.

எனக்கு தெரிந்து உங்களில் பலர் ஏற்கனவே தம்மதீக்கை எடுத்து இருக்கிறார்கள், நீங்கள் எடுத்து இருப்பதன் காரணமாகவே இன்று இரவு நாம் இங்கே ஒன்றாக கூடி இருக்கிறோம். இதுவே நீங்கள் ஏன் என்னை சந்திக்க விரும்புகிறீர்கள் நான் ஏன் உங்களை

சந்திக்க விரும்புகிறேன் என்பது ஆகும். பவுத்தமே நம்மை ஒன்று கூட வைத்திருக்கிறது. டாக்டர். அம்பேட்கள் அவர்கள் நம்மை ஒன்று கூட வைத்திருக்கிறார். நாம் அனைவரும் தம்மத்தின் சகோதர சகோதரிகளாக இருக்கிறோம்.

தூரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த முறை நான் வெகுநாட்களுக்கு இந்தியாவில் தங்கி இருக்க முடியாது. நான் விரைவில் இங்கிலாந்து திரும்ப வேண்டியிருக்கிறது, ஏனெனில் அங்கே நான் செய்யவேண்டிய பணிகள் நிறைய இருக்கிறது. மூன்று வார கால பயணமாக இங்கு நான் ஏன் வந்தேன் என்பதற்கான முக்கிய காரணமாக இருப்பது, எட்டு நபர்களை த்ரர்லோக்ய பவுத்த மகாசங்கத்தின் தம்மச்சாரிகளாக ஏற்றுக்கொள்வதற்காகவே என்பதாகும். இந்த புதிய தம்மச்சாரிகளில் மூன்று பேர் மும்பையில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவுதில் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அவர்களில் ஒருவர் வரோலியில் இருந்து வந்திருக்கிறார் -மற்றும் அவர்கள் தம்மச்சாரி வஜ்ரகேதுவுடன் இணைந்து தம்மச்சாரி லோகமித்ராவின் வழிகாட்டுதலுடன் மும்பையில் தம்மத்திற்காக பணியாற்றுவார்கள். தயவுசெய்து உங்களுடைய முழு உதவியையும் ஒத்துழைப்பையும் அவர்களுக்கு கொடுக்கவும்.

மும்பையானது மகாராஷ்டிராவின் தலைநகரமாகவும் இந்தியதேசத்தின் மிகமுக்கிய நகரங்களில் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது. அது அதிகப்படியான பவுத்த மக்கள்தொகையை கொண்டுள்ளது. மேலும், அது டாக்டர். அம்பேட்களின் செயல் நடவடிக்கைகள் பலவற்றிற்கு களமாக இருந்தது. இதன் விளைவாகவே தொடர்ந்து டாக்டர். அம்பேட்கர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் நாம் இங்கே பவுத்த இயக்கத்தை செழித்தோங்க செய்யவேண்டியது மிக முக்கியம் ஆகும்.

இதுவே நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருப்பது. இன்று இரவு இங்கு உங்களுடன் இருப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேலும் உங்கள் அனைவரையும் நான் மீண்டும் சந்திப்பேன் என எதிர்பார்க்கிறேன்.

*****