

பிரம்மஞான சாரம்

தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி

வேதாத்திரி பதிப்பகம்

180 காந்திஜி ரோடு

ஈரோடு - 638 001

போன் - 268391

மனிதப் பிறவியின் மாபெரும் மதிப்பு

பிரபஞ்சத் தோற்றத்திற்குக் காரணமான மூல ஆற்றல் இறைநிலை எனப்படுகிறது. இவ்வாற்றலுக்கு வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம் எனும் நான்கு வளங்கள் உள்ளன. இதையே இறைவளி என்றும், சுத்தவளி என்றும், தெய்வநிலை என்றும் கூறுகிறோம்.

இப்பேராற்றல் தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் தன்மை பெற்றது. இதனால் எல்லையற்ற பெருவளியாக இருக்கின்ற சுத்தவளியில் தன்னழுத்தத்தால் பல கோடி ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வந்ததன் பயனாக ஆங்காங்கே சிறுசிறு திணிவு நிலைகள் இதே சுத்தவளியில் ஏற்பட்டன. இவற்றையே மடிப்பு என்றும், நுண்ணிய மூலக்கூறுகளான பரமாணு என்றும் பேசுகிறோம். பரமாணுக்கள் கூடி அணுக்களாகி, அணுக்கள் கூடி பஞ்ச பூதங்களாகி, அவைகள் கலப்புற்று அண்டங்கள் பலவாகி, உலகமாகி, உலகத்தின் மீது ஓரறிவுள்ள தாவரம் முதலாக ஆற்றிவு உடைய மனிதன் வரையில் கோடான கோடி ஆண்டுகளாகப் பரிணாமம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த பரிணாமச் சிறப்புகளில் உயிர் வகைதான் உச்சக் கட்டம். எல்லா உயிர் வகைகளையும் விட மனிதன் என்ற அமைப்பு மிகவும் மறைபொருளான தன்மை உடையது. இன்னும் அதில் வியத்தகு நிலைகளில் அமைந்துள்ள தன்மை களெல்லாம் அடங்கியுள்ளன.

மனிதன் வித்தில்லாமல் வந்திருக்க முடியாது. ஆராய்ந்து நோக்குமிடத்தில் மனிதத்தோற்றத்துக்கு முன்னால் விலங்கினம் தான் உடலமைப்பில் உள்ளன. எனவே விலங்கின வித்தின் மூலமாகத் தான் மனிதன் தோன்றியிருக்க முடியும். உயிர் வகைகளின் சிறப்பான அமைப்புகள் கருமையமும், முளையும், ஐம்புலன்களுமாகும்.

இறைவெளியும், அதில் தோன்றிய விண் துகள்களின் சுழற்சியால் அணுக்கள் கரைந்த அலையும் சேர்ந்ததானால் பிரபஞ்சப் பேராற்றலாக காந்த சக்தி மலர்ந்துள்ளது. இந்த மலர்ச்சியிலிருந்து தொடர்ந்து வந்த பரிணாமத்தில் மனிதனிடமும் அனைத்து சீவன்களின் குணங்களும், உறுப்புகளின் இயக்கத் திறன்களும் அமைந்துள்ளன.

கருமையத்தின் வியத்தகு ஆற்றல்களை ஆராய்ந்துப் பார்த்தால், அது ஜீவகாந்த ஆற்றலின் திணிவு நிலையே ஆகும். உடல் முழுதும் உற்பத்தியாகின்ற ஜீவகாந்தம் விரைவாக சுழன்று கொண்டேயிருப்பதனால், உடலுக்கு மையப்புள்ளியாகிய மூலாதாரத்தில் அது திணிவு பெற்று இருக்கிறது. காந்த அலையின் பெருமை என்னவென்றால் எவ்வளவு பெரிய எல்லையுடைய அலையாற்றலாக இருந்தாலும் அதை ஒரு அணு அளவில் சுருக்கவும், நீண்டும் அதனுடைய சுழல் விரைவுக்கேற்ப திரும்ப விரிந்துக் காட்டவும் கூடிய இயல்பான ஆற்றலுடையது அது.

இதன் காரணமாகத் தொடர்ந்து வந்த பரிணாமத்தில் இறைநிலையிலிருந்து உயிர்வகை தோற்றம் வரையிலும், உயிர் வகைகளில் ஓரறிவு முதல் ஆற்றிவு வரையிலும் நடைபெற்ற பரிணாமச் சரித்திரத்தில் தோன்றிய எல்லா உயிரினங்களின் தன்மைகளும் கருமையத்தின் மூலம் காந்த அலையாகத் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

மனிதப் பிறவி இறைநிலையிலிருந்து தோன்றி மனித மனம் வரையில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும், எல்லா வகையான அனுபவ அனுபவங்களையும் அலை வடிவில் அடக்கிக் கொண்டு இருப்பதினால், விலங்கினத் தன்மைகளெல்லாம் கூட மனிதனிடம் அமைந்து உள்ளன.

நுண் கிருமிகளிலிருந்து விலங்கினம் வரையில் எந்த உயிரினத்தாலும் தனக்கு வேண்டிய உணவை, இயற்கையின் வளங்களைக் கொண்டு செய்து கொள்ள முடியாது. இக்

காரணத்தால், எந்த விலங்கினமானாலும், மற்றொன்றை வதைத்துக் கொண்டு, அதன் உடலை உணவாகக் கொண்டு, அதற்குரிய வாழும் சுதந்திரத்தை அழித்து வாழ்கின்றது. ஆனால், ஆறாவது அறிவுக்கு உயர்ந்துள்ள மனிதனுக்கு நிலத்தையும் நீரையும் கொண்டு உணவு உற்பத்தி செய்யும் திறன் அமைந்து விட்டது. இதனால் மனிதன் மற்றொரு உயிருக்குத் துன்பமளித்து, அதன் உடலை உணவாகக் கொள்ள வேண்டும் என்ற தேவையே அற்றுப் போய்விட்டது.

மனிதனாக வந்த பிறகு அவன் வாழ்வு கூட்டு வாழ்வாக மலர்ந்துள்ளது. அவ்வப்போது அமைந்துள்ள விரிந்த மனித சமுதாயத்தின் அறிவாற்றலாலும், செயல் திறனாலும் இயற்கை வளங்கள் வாழ்வின் வளங்களாக மாறுகின்றன. அதனால் வந்த விளைவுகள் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் பரவி உபயோகத்தில் இருக்கின்றன. மேலும் உலகில் உள்ள எல்லோரும் சேர்ந்து உற்பத்தி செய்கின்ற பொருட்கள் அனைத்தும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பரவி வருகின்றன. ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்கின்ற செயல்களின் விளைவாக உண்டாகும் பொருட்களும் வளங்களும் அனைத்து மக்களுக்கும் பொதுவாகி வருகின்றன.

எனவே விலங்கின வாழ்க்கை முறையிலிருந்து மனிதன் வேறுபடுகிறான். இவ்வாறு வேறுபட்ட சிறப்பின் காரணமாக அன்பும் கருணையும் ஊற்றெடுத்து ஒருவருக்கொருவர் ஒத்தும் உதவியும் வாழ்ந்து வருகின்ற இயல்பை உடையது மனித இனம்.

உயிரினம் என்பது பிறப்பு, இறப்பு, இன்பம், துன்பம் இவைகளுக்குட்பட்டது. இந்த நான்கிலிருந்தும் விடுபட்டு தூய நிலையான இறைநிலையோடு இணைய வேண்டியது மனிதனுக்கு இயல்பான அவசியமாயிற்று. அதனால், ஒவ்வொரு மனிதனும் இறைநிலையை உணர வேண்டும். பிற உயிர்களின் துன்பத்தை நீக்கி, இன்பத்தைக் காத்து, ஒத்தும் உதவியும் வாழ வேண்டும் எனும் நிலை மனிதனுக்கு இயல்

பான தேவையாயிற்று. இந்தச் சிறப்பான வாழ்க்கை முறை இறையணர்வும் அறநெறியும் இணைந்த பண்பாட்டின் மூலம் உலகெங்கும் நடைபெற்று வருகிறது.

ஐந்து புலன்கள் மூலம் அறியும் அறிவுக்கு மேலாக மறைபொருட்களாக உள்ள இறைநிலை, விண்துகள், காந்தம், ஜீவகாந்தம், கருமையம், புலனியக்கம், இவற்றையெல்லாம் மனிதன் உணர்ந்தால் தான், இறைநிலை முதல் பேரியக்க மண்டல ரகசியங்கள் எல்லாவற்றையும் உணர முடியும்.

எனவே மனிதனின் வாழ்வில் இறையணர்வு தவிர்க்க முடியாத தேவையாயிற்று. இதன் காரணமாகவே நமது ஆராய்ச்சியில் இறைநிலை விளக்கத்தை முதலாக வைத்து தொடர்ந்து சிந்தித்து உணர்ந்து உய்வோம்.

வாழ்க வையகம்!

வாழ்க வளமுடன்!

பிரபஞ்ச ரகசியம்

பேரியக்க மண்டலம் என்ற விரிந்த ஆற்றல் களத்தைத் தான் பிரபஞ்சம் என்று கூறுகிறோம். பிரபஞ்சத்தில் புலன்களுக்கு எட்டக்கூடிய பொருட்களும் உள்ளன. புலன்களுக்கு எட்டாத மறை பொருட்களும் உள்ளன. மறை பொருட்களானவை : 1. இறைநிலை 2. இறைத்துகள் (பரமாணு) 3. விண்துகள் 4. காந்தம் 5. பஞ்ச தன் மாத்திரைகள் 6. ஜீவகாந்தம் 7. கருமையம் 8. வினைப்பதிவு 9. மனம் (அறிவு) மற்றும் 10. அறிவின் முழுமைப்பேறு.

மறைபொருட்களை உணருகின்ற ஆற்றல்களைத் தத்துவஞானம் என்று சொல்கிறோம். புலன்களுக்கு எட்டக்கூடிய எல்லா இயக்கங்களையும், விளைவுகளையும் அறிகின்ற ஆற்றல்களை விஞ்ஞானம் என்று கூறுகிறோம். இந்த இரு துறைகளுமே மனிதனை முழுமையாக்க வல்லவை. எனவே இவ்விரு துறைகளையும் ஆராய வேண்டியது நமது கடமையாக உள்ளது. இங்கு மறைபொருட்களைப் பற்றி ஆராய்வோம்.

1. மறைபொருள் இறைநிலை :

முதலில் இறையணர்வு என்பதை சிந்தித்து விளங்கிக் கொள்வோம். பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கே மூல ஆற்றலாக இறைநிலை இருப்பதனால் மெய்ஞ்ஞானிகளுக்கும், விஞ்ஞானிகளுக்கும், அறிவைப் பற்றி ஆராய்ந்து மக்களுக்கு விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எழுத்தாளர்களுக்கும் இறையணர்வு என்ற விளக்கம் இன்றியமையாத பெரும் நிதியாகும்.

மதிப்புடைய மாண்புமிக்க

அன்பர்களே! நண்பர்களே! உங்களுக்கு

மறைபொருளாம் தெய்வநிலை தெளிவாக விளக்குகிறேன்
மனம் விரித்து ஏற்றுக் கொள்வீர்

எதுவுமாகும் இயல்பாம் வற்றாயிருப்பு,
 பேராற்றலுடன் பேரறிவு காலம் எனும்
 வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த
 பெருவெளியே தெய்வமாம் இதுவே அருட்பேராற்றல்
 இதனைத்தான் இறைநிலையென்று
 உணர்ந்திட்டேன் உங்களுக்கும் எடுத்துச்சொன்னேன்
 இவ்வுண்மை மறுத்திட்டால்
 எப்பொழுதும் எவரும் தெய்வம் உணரப் போகா
 அதிவிரைவாய் தன்னிறுக்கச்

சூழ்ந்தழுத்தும் பேராற்றல் இதுவே பிரம்மம்
 இதன் அழுத்தம் விட்டு விட்டு இயங்குவதே அதிர்வு காலம்
 இவ்வதிர்வின் மூலமே அனைத்து மாற்றங்கள் ஆம் பிரபஞ்சத்தில்.

இங்கு வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம்
 எனும் நான்கு வளங்களையும் கொண்டது தான் இறைவெளி
 என்றும் இதுவே தெய்வம் என்றும் கூறியிருக்கிறேன்.

இத்தகைய மறைபொருள் விளக்கத்தை எல்லோரும்
 எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் உண்மைத்
 தத்துவத்தை விளக்குபவர்களுக்குச் சில தடைகளும், சோர்வும்
 உண்டாகின்றன. இறைநிலையைப் பற்றி நீண்ட கால ஆராய்ச்சி
 யின் மூலம் மிகவும் தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டுள்ள யான்
 இந்த இறைநிலை என்னும் பேராதாரப் பெருநிலையைப் பற்றி
 எல்லாத் துறையினரும் தெளிவாக விளக்கிக் கொள்ள ஏற்ற
 பாடி இங்கு விரித்துரைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.
 இந்தக் கடமை எவ்வளவு முதன்மையானது என்பதை யான்
 அறிவேன். அந்த உண்மை உணர்வோடு இங்கு யான் இறை
 நிலையைப் பற்றித் தெளிவாக விளக்குகிறேன்.

இறைநிலை என்பது சுத்தவெளிதானே! அது ஒன்றுமே
 இல்லாத சூன்யமாக உள்ளதென்றே நாம் கருதி வருகிறோம்.
 எவ்வாறு அது வற்றாயிருப்பாகவும், பேராற்றலாகவும் உள்ளது
 என்பதைச் சில உதாரணங்கள் மூலம் இங்கு விளக்குகிறேன்.
 நாம் இந்த மண்ணுலகைப் பார்க்கிறோம். அது எவ்வளவு

பளுவும் வலுவும் உடையது என்பதை அனுமானிக்கின்
 றோம். இந்த நிலவுலகத்தைப் போன்று பத்தொன்பது லட்சம்
 மடங்கு பளுவும், வலுவும் உடையது சூரியன் என்று விஞ்
 ஞானிகள் கணக்கெடுத்திருக்கின்றார்கள். இவ்விரு கோள்
 களும் எங்கே இருக்கின்றன? எந்தப் பொருள் தாங்கிக்
 கொண்டிருக்கிறது? இந்த வினாக்களை மனதில் வைத்துக்
 கொண்டு யூகித்துப் பாருங்கள். நமது ஆறாவது அறிவு அதன்
 ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி விடும்.

சூரியனும், பூமியும் சுத்தவெளியிலே தான் லேசாக
 மிதந்து கொண்டு, சுழன்று ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன. இது
 போன்றே பேரியக்க மண்டலத்தில் உள்ள எல்லா சூரியக்
 குடும்பங்களும் வெட்டவெளியில் தான் மிதந்து கொண்டி
 ருக்கின்றன.

ஒரு பொருளை மற்றொரு பொருள் தாங்கிக் கொண்டி
 ருக்கிறது என்று சொன்னால் மிதக்கும் பொருள் வலியுடை
 யதா? தாங்கும் பொருள் வலியுடையதா? தாங்கிக் கொண்டி
 ருக்கக்கூடிய பொருள் தான் மிகவும் வலுவுடையது என்
 பதை சாதாரண ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூட தெளிவாக உணர்ந்து
 கொள்ள முடியும். இதனால் சர்வ வல்லமையுடைய தத்துவம்
 சுத்தவெளி தான் என்பதற்கு வேறு என்ன உவமை வேண்டும்?

அடுத்து இந்த இறைவெளியென்னும் சுத்தவெளியி
 லிருந்து எத்தனை அண்டங்கள் தோன்றியன? எத்தனை
 பொருட்களும், உயிர்களும் தோன்றியன என்பதை அனை
 வரும் அறிவோம். இவ்வளவு பொருட்கள் சுத்தவெளியி
 லிருந்து தோன்றிய போதும் சுத்தவெளி என்பது சிறிதேனும்
 குறைவுபட்டிருக்குமா? இல்லை என்பது நிச்சயம். இதனால்
 சுத்தவெளி வற்றாயிருப்பு என்று சொல்கிறோம்.

பேரியக்க மண்டலத்தில் அணு முதற்கொண்டு எல்லாத்
 தோற்றங்களும் உருவமைப்பு, குணம், காலம் கொண்டு
 சிறிது கூட இயக்க நியதியால் வழுவாது செயல் புரிகின்றன.
 எந்த பொருள் எவ்வளவு வளர்ச்சியிலிருந்தாலும், அதற்கேற்ற

வாறு இயக்கச் சிறப்பை அளித்துக் கொண்டிருப்பது சத்த வெளி என்னும் இறைநிலைதானே?

ஒரு குழந்தை கருப்பையில் உருவாகிறது. அதன் முழு வளர்ச்சிக்கும், அதன் பிறகு அக்குழந்தை வெளி உலகுக்கு வந்த பிறகு எல்லா காலங்களிலும், இடங்களிலும் தக்கபடி இயங்குவதற்கும், ஏற்ற அறிவு அனைத்தாடுவதும் ஆற்ற லான இறைவெளியைத் தவிர வேறு என்னவாக இருக்க முடியும்? அவ்வாறு எல்லா இயக்கங்களுக்கும் சிறப்பான நுண் மையான அந்தந்த இடத்திற்குத் தேவையான முறையில் எல் லாவற்றையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒழுங்காற்ற லைத் தான் அறிவு என்று சொல்கிறோம். (Order of function in everything, everywhere and at all times is Consciousness). எனவே இத்தகைய அறிவைப் பேரறிவு என்று போற்றி மகிழ்கிறோம்.

இறைநிலையின் தன்மைகளில் நான்காவதாகக் காலம் என்பது வருகிறது. காலத்தைப் பற்றி மேலே கொடுத்திருக்கக் கூடிய கவியில் உள்ள நான்காவது பாராவை படித்துப் பாருங்கள்.

அதிவிரைவாய் தன்னிறுக்கச்

சூழ்ந்தழுத்தும் பேராற்றல் இதுவே பிரம்மம்

இதன் அழுத்தம் விட்டு விட்டு இயங்குவதே அதிர்வு காலம்

இவ்வதிர்வின் மூலமே அனைத்து மாற்றங்கள் ஆம்

பிரபஞ்சத்தில்.

பேராதாரப் பெரு வெளியின் தன்னிறுக்க அழுத்தம் விட்டு விட்டு அழுத்துகின்ற அதிர்வு தான் காலமாக இருக்கிறது. இதனால் காலம் என்பது இறைநிலையின் தன்மை களில் ஒன்றாக அமைகிறது.

காலம் என்ற அதிர்வுத் தொடரால் பேரியக்க மண்டலத் தில் எப்பொருளிலும் அதன் தன்மைகளில், வளர்ச்சிகளில், விளைவுகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றது. இந்த நியதி தவறாது செயல் புரிகின்ற காலத்தைக் காலன் என்றும், இயமன் என்றும் கூறுகின்றோம். இதே காலத்தை வடமொழியில் காளி என்று வழங்குகின்றார்கள். இதன் மூலம்

இறைநிலைக்கு வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம் என்ற நான்கும் தன்மைகளாக - ஒன்றிலிருந்து ஒன்றைப் பிரிக்க முடியாததாக - அமைந்துள்ளன.

2. மறைபொருள் இறைத்துகள் (பரமானு) :

இது நுண்மையான ஆராய்ச்சியின் மூலம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது. இறைநிலையே நேரடியாக அணுவாசி விடவில்லை. இறைநிலைக்கும், அணுநிலைக்கும் இடையே பரமானு என்ற ஒரு நுண்துகள் தத்துவம் உள்ளது. புலன்களுக்கு எட்டாததனாலும், விஞ்ஞானக் கருவிகளுக்கு இது தோற்றமாகாததனாலும் எல்லாத்துறை ஆராய்ச்சியாளர்களும் இதைப்பற்றிய விளக்கத்தை நழுவ விட்டு விட்டார்கள். இதை ஆங்கிலத்தில் (Formative Dust Particle) எனலாம்.

இறைவெளி தன்னிறுக்கத்தால் எழுந்த பொருள் விண் என்று

இருதுறைகளின் அறிஞர் விஞ்ஞானி, தத்துவத்தார் உணர்ந்தார்
சொன்னார்

இறைநிலைக்கும் விண்நிலைக்கும் இடையிலுள்ள தத்துவம்

தான்

பரமானு நுண்துகள்கள் மேலாம் இரண்டு

துறைகளிலும் ஆழ்ந்தவர்கள் ஆராய்வில் நழுவ விட்டார் இத்
துகள்கள்

தொடர்ந்தழுந்தி உருவான தொகுப்பே தான் விண்ணாகும்
சிறைப்பட்ட இத்துகள்கள் விண்ணிலிருந்தோடுவதே அனைத்து
அலைகள் காந்தமாச்சு

சிறப்புடைய தன்மாத்திரைகளாய் முடிவில் பரமாகும் ஆதியந்தம்.

3. மறைபொருள் அணு :

மறைபொருள் 2இல் விவரித்த இறைத்துகள்கள் (Formative Dust Particles) இறைநிலையின் சூழ்ந்தழுத்த ஆற்றலால் ஆயிரக் கணக்கில் ஒன்றுகூடி ஒரு கொத்தியக்கமாக உருவானது தான் அணு என்பதாகும். இதனால் பரமானுக்கள் என்ற

இறைத்துக்கள் மிக நுண்ணிய மூலக்கூறு என்றும் அவற்றின் கூட்டு நிகழ்ச்சி தான் அணு என்றும் அறிகிறோம். இவ்வாறு உருவான அணுவோ இறைவெளியில் மிதந்து கொண்டு இயங்குவதனால் அதன் சூழ்ந்தழுத்த ஆற்றலால் கணக்கிட முடியாத விரைவாக சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது.

4. மறைபொருள் காந்தம் :

எல்லா அணுக்களிலும் ஊடுருவி நிறைந்து உள்ள இயற்கை எனும் பேராற்றல் அணுக்களில் உள்ள நுண்துகள் களுக்கு அளிக்கின்ற உரசல் வேகத்தால் அத்துக்களெல்லாம் காந்த ஆற்றலைப்பெறுகின்றன. இக்காந்த ஆற்றல் பரமானுக்களில் விலக்கும் ஆற்றலாகச் செயல்படுகின்ற போது அணு என்ற நுண்ணியக்கக் கூட்டிலிருந்து வெளியேறுகின்றன. இவ்வாறு வெளியேறும் காந்தத் துகள்கள் வேறொன்றுமில்லை, அணுக்களின் கரைசலேயாகும். அணுக்கள் உருவாகும்போது ஒன்று கூடிய இறைத்துக்களேயாகும்.

எல்லா தத்துவ விளக்கங்களிலும் காந்த ஆற்றல் என்பது முதன்மையாக வருகிறது. அதைப் பற்றி உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது தத்துவ, விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அவசியம். இறைநிலை என்கின்ற அகண்டாகாரப் பெரு வெளியில் விண்ணிலிருந்து வெளியேறுகின்ற நுண்துகள்கள் (பரமானு) தன்மாற்றமடைந்து இறைநிலையோடு ஒன்றுபடுகின்ற போது அமைகின்ற நிலையே காந்தம் எனப்படுகின்ற பேரியக்க ஆற்றல் நிதியாகும். அணுக்களும் அதன் கரைசலான அலைகளும் பேரியக்க மண்டலம் முழுவதிலும் இருப்பதனால் காந்த ஆற்றல் என்பது இடைவிடாத பேராற்றலாக இறைநிலையோடு எங்குமே நிறைந்துள்ளது. இந்த அகன்ற நிலையில் உருவாகி பெருக்கமுற்றிருக்கின்ற காந்தத்தை வான் காந்தம் என்று கூறுகிறோம். ஆங்கிலத்தில் Universal Mag+net என்று சொல்வார்கள். பேரண்டம் முழுவதும் எல்லாப் பொருட்களிலும் ஊடுருவி நிறைந்து செயல்படுகின்ற பேராற்றலான ஒரு மாபெரும் வலை என்பதே இதன் பொருள்.

நமது ஆராய்ச்சியில் காந்தம் எனும் தத்துவம் ஆங்காங்கே வருகின்றது. இந்த காந்தம் என்ற பேராற்றலுக்குத் தோற்ற மூல தத்துவமான ஒரு வியத்தகு தத்துவத்தையும் இங்கு விளக்குகின்றேன். பேரியக்க மண்டல இயக்கங்களில் மிகவும் முக்கியமானதும், மறைபொருளாகவும் உள்ளது தற்சுழற்சி என்னும் விரைவாற்றலாகும். இந்தத் தற்சுழற்சியானது இறைநிலையின் தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால் உருவாவதே ஆகும். பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் இறைவெளி என்னும் இருப்பாற்றலே என்று உணர்கிறோம். அதன் இறுக்கம் பேரியக்க மண்டலத்தையே சுழல வைக்கிறது. இது அகண்டாகாரமான இறையாற்றல் சுழற்சியாகும். இந்த இறைவெளியில் இயங்குகின்ற எல்லா அண்டங்களும் அதே இறுக்கத்தால் சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றன. அனைத்து அண்டங்களும், மற்ற எல்லாத் தோற்றங்களும் அணுக்களின் கூட்டு என்று அறிந்து கொள்கிறோம். இந்த நியதியின்படி ஒவ்வொரு அணுவும் தற்சுழற்சி உடையதேயாகும். அணுக்களுக்குள்ளாக அடங்கியிருக்கின்ற இறைத்துக்கள் கூட இறைநிலையின் சூழ்ந்தழுத்தத்தால் தனித்தனியே சுழன்று கொண்டேயிருக்கின்றன. இந்த சுழற்சியின் காரணமாக இறைவெளிக்கும், சுழலும் பொருளுக்கும் இடையே ஏற்படுகின்ற உரசல் மூலம் உற்பத்தியாகும் அலை ஆற்றலே காந்தம் என்பதாக விளங்குகிறது.

இந்தச் சுழற்சியை நிரூபிக்க ஒரு உதாரணம் கூறுகிறேன். சூரியன் மற்ற கிரகங்களைப் போல சுழன்று கொண்டு தான் இருக்கிறது. அந்த சூரியனில் உள்ள அணுக்களும் சுழற்சியினால் அலைகளை உற்பத்தி செய்து கொண்டே இருக்கின்றன. இதனால் சூரியனிலிருந்து வெளிவருகின்ற அலைகள் சூரியனைச் சுற்றி வெகு தூரம் வட்டமாகச் சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றன. இதனால் அந்த அலை அழுத்தத்தினால், அலை ஓட்டத்தினால் அதில் மிதந்து கொண்டிருக்கக் கூடிய சூரியனிலிருந்து தோன்றிய ஒன்பது கிரகங்களும் சூரியனைச் சுற்றிச் சுற்றி வருகின்றன. கோள்களின் எடைக்குத்

தக்கவாறு, தொலைவுக்குத் தக்கவாறு அந்தக்கிரகம் சுற்றி வருகின்ற விரைவில் வித்தியாசப்படுகிறது. இதை வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால், எந்தக் கிரகமும் சுழல்வதால் அதன் அலை இயக்கம் சூழ்ந்துள்ள மற்ற கிரகத்தையும் தூக்கிச் செல்கின்றது என்பதை உணரலாம்.

5. மறைபொருள் தன்மாத்திரைகள் :

அணுவிலிருந்து வெளியேறுகின்ற காந்த ஆற்றலாக உள்ள நுண்துகள்கள் மீண்டும் இறைநிலையை அடைகின்ற போது ஏற்படுகின்ற விளைவுகளே பஞ்ச தன்மாத்திரைகளாகும். அவை பஞ்ச பூதங்களில் - விண்ணில் அழுத்தமாக, காற்றில் ஒலியாக, அழுத்தக் காற்றில் ஒளியாக (சூடு), நீரில் சுவையாக, கெட்டிப் பொருளில் மணமாக - தன்மாற்றம் பெறுகின்றன. தன்மாற்றம் பெறுகின்ற போது அத்துக்கள் தனித்தியங்குகின்ற நிலைமையிலிருந்து மாறி இறைநிலையாகவே தூய்மை பெற்று சுத்தவெளியோடு கலந்து விடுகிறது.

6. மறைபொருள் ஜீவகாந்தம் :

இதே காந்தம் உயிருடல்களில் உள்ள அணுக்களிலிருந்து உற்பத்தியாகின்ற போது, அதனை ஜீவகாந்தம் (Bio magnetism) என்று கூறுகிறோம். இந்த ஜீவகாந்தம் உடலில் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை இப்பொழுது ஆராய்வோம். அணுக்கள் கூடி எல்லாத் தோற்றங்களும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நியதிப்படி, உயிருடல்களும் அணுக்களின் கூட்டமே. இதனைப் பருவுடல் என்று கூறுகிறோம். இப்பருவுடலின் ஊடே ஓடிக் கொண்டிருக்கின்ற அணுக்களின் கரைசலால் ஏற்படுகின்ற காந்தமே ஜீவகாந்தம் எனப்படுகிறது.

7. மறைபொருள் கருமையம் :

உடலில் உள்ள ஜீவகாந்தம் எப்பொழுதும் விரைவாகச் சுழன்று கொண்டேயிருப்பதனால் அதன் அலை அழுத்தத்தினாலேயே அதற்கு ஒரு மையப்புள்ளி அமைந்து விடுகிறது. இந்த மையப்புள்ளி எல்லா உயிர்களுக்கும் பருவுடலின்

மையத்தில் அமைந்து இருக்கின்றது. உயிருடல்களில் அமைகின்ற இந்த மையப்புள்ளியானது ஜீவகாந்த ஆற்றலால் அழுத்தமாக அமைந்து எந்த உயிரினமானாலும் அதற்குக் கருமையமாகவே இருக்கிறது. மழைநீர் ஆறாக ஓடுகிறது. அதைத் தேக்கி வைத்து அந்த நீர் தேக்கத்தை அணைக்கட்டு என்று கூறுகிறோம். இதே போன்று, ஓர் உயிருடலில் உற்பத்தியாகின்ற ஜீவகாந்தமானது தேக்கமுற்றுள்ள அணைக்கட்டு தான் கருமையம்.

ஒரு ஜீவன் செய்கின்ற செயல்கள், எண்ணங்கள், உணருகின்ற ஆற்றல்கள் அனைத்துமே அததற்கு ஏற்ற அளவில் இந்தக் காந்த ஆற்றலை தாக்குகின்றன. ஒவ்வொரு தாக்குதலும் காந்த ஆற்றலில் மடிப்பாக - அல்லது முடிச்சாக - அமைந்து உடலில் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் காந்த ஆற்றலில் மிதந்து கொண்டே கருமையம் போய்ச் சேர்ந்து விடுகிறது. இதனால் எந்தச் செயலானாலும், எந்த எண்ணமானாலும் அது கலப்புற்ற கருமையத்திற்குப் பிரிக்க முடியாத தன்மைகளாக அமைந்து விடுகின்றது. ஆகவே கருமையத்தை ஆன்மா என்று பெருமைப்படுத்திக் கூறுகின்றோம்.

அதோடு, எந்தப் பொருளோடு எந்தச் செயலோடு உயிருடல் தொடர்பு கொள்கிறதோ அதற்கேற்ற அளவில் கருமையத்தில் அமைந்துள்ள காந்த ஆற்றல் விரிவாக மலர்ந்து அந்தந்தப் பொருளாகவும், தன்மைகளாகவும் வடிவமெடுக்கும். இவைகளெல்லாம் கூட கருமையத்தின் தன்மைகளாக மாறிவிடும். இந்தக் கருமையமானது காந்த ஆற்றலின் திணிவு பெற்ற அழுத்தமாக இருப்பதனாலும், பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் நிறைந்துள்ள வான் காந்தத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பதனாலும், பிரபஞ்சத்தில் நடைபெறுகின்ற எல்லா வகையான இயக்கங்களாலும் தாக்கம் ஏற்பட்டு, அத்தன்மைகளாகவும் மாற்றம் பெறும். எனவே, கருமையம் என்பது ஒரு ஜீவனின் மையத்தில் இருந்த போதிலும் பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் தொடர்பு கொண்டு இயங்குகின்ற ஒரு பெரும் நிதியாகும்.

8. மறைபொருள் வினைப்பதிவு :

அதே கருமையமானது தொடர்ந்து வந்த பிறவிகள் தோறும் அடைந்த தன்மைகளெல்லாம் ஒன்றுகூட வழுவாமல் இந்த ஆன்மாவெனும் கருமையத்தில் இணைத்துக் கொண்டு வருகின்ற நியதியை வினைப்பதிவு என்று கூறுகிறோம். கருமையத்தில் அமைகின்ற தன்மைகள் ஒருகாலும் அழிவதில்லை. ஆனாலும் அத்தன்மைகளுக்கேற்ப உடலை இயக்கிக் கொண்டு இன்பம், துன்பம், அமைதி, பேரின்பம் என்ற விளைவுகளை மூளையில் அமையும் அலைத் தொடர்பால் அதன் நுட்பமான சுழல் விரைவுகளால் சந்தர்ப்பச் சூழ்நிலைகளுக்கேற்ப வெளிப்படுத்தும்.

9. மறைபொருள் மனம் :

கருமையம் மூளையோடும், ஐந்து புலன்களோடும் தொடர்பு கொண்டிருப்பதனால் எந்தப் பொருளிலிருந்து வருகின்ற அலைகளையும் இறையாற்றல் என்ற பேராற்றலால் சுருக்கிக் கொண்டு இருப்பு வைத்துக் கொண்டுள்ளது. மீண்டும் மூளையில் அமைகின்ற மன அலைச் சுழல் விரைவுக்கேற்ப, அந்தந்த காட்சியாக மலர்த்தி அகக்காட்சியாகக் காட்டிக் கொண்டேயிருக்கிறது. இதைத் தான் மனம் என்று கூறுகிறோம். இதனால் மனம் என்பது ஜீவகாந்த அலையின் தன் மாற்றம் தான் என்று அறிகிறோம்.

எந்த அலைக்கும் உட்பொருள் ஒன்று உண்டு அல்லவா? உதாரணமாக, கடலில் அலைகளைப் பார்க்கிறோம். நீரின் அசைவு தான் அலையாகத் தோற்றமளிக்கிறது. அந்த அசைவைக் கழித்து விட்டால், அல்லது நிறுத்திவிட்டால் என்ன வாகும்? நீர் தான் மீதி. இப்பொழுது ஒரு உண்மை வெளிப்படுகிறது. நீரில் தோன்றிய அலைக்கு உட்பொருளாக உள்ளது நீர் தான் என்று உணர்கின்றோம். அதே போன்று பிரபஞ்சத்தில் காணும் எல்லா வகையான அலைக்கும் உட்பொருளானது இறைநிலையின் அறிவே. இந்த பேரறிவின் ஒரு பகுதி தான் பரிணாமத் தொடர் மூலம் நம்மிடத்திலும் அறிவாக இருக்கிறது. அதன் அலை தான் மனமாக இருக்கிறது.

10. மறைபொருள் அறிவின் முழுமைப்பேறு :

ஒரு மனிதன் இறைநிலையை உணர்ந்து கொள்கின்ற போது அறிவு முழுமை பெறுகிறது என்பது உண்மை தான் என்றாலும் அது மனிதனிடத்தில் அறிவாக விளங்குகிறது என்ற உண்மையை உணரும் போது தான் அறிவின் முழுமைப்பேறு முழுமையான பயனை அளிக்கவல்லது.

தெய்வநிலையை அறிவது மாத்திரம் மனிதனுக்குப் போதாது. அது உயிர்களிடத்து எவ்வாறு அறிவாக உள்ளது என்பதையும் உணர்ந்தால் தான் எந்த உயிரினத்தோடும் அவன் அன்போடும் கருணையோடும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரியும். இங்கு தான் வாழ்வு நிறைவாக நடைபெறும். இந்த விளக்கங்களின் மூலம் இறைநிலையின் வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம் என்ற நான்கு தன்மைகளையும் உணர்ந்து கொள்கிறோம்.

மனித வாழ்வின் நீண்ட கால மயக்கும் நிலை (Social Hypnotism) :

இறைநிலையே அறிவாகவும், அதிலிருந்து தோன்றுகின்ற அலையே மனமாகவும் இருக்கின்ற உண்மையை அறிந்து கொண்டோம். பரிணாமத் தொடராக வந்த உச்சத்தில் அறிவு மனிதனிடம் மாபெரும் ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கிறது. இந்த ஆற்றல் மனமாக இருந்த போதிலும் கூட மனித வாழ்வில் அந்தந்த இடங்களில் சூழ்நிலைக்கேற்ப வியத்தகு மாற்றங்களைப் பெற்று இயங்குகிறது. மன இயக்கங்களில் அறிதயில் நிலை (Coma State), மயக்கும் நிலை அல்லது பிறர் மனதை மாற்றும் நிலை (Hypnotism), தொலையுணர்வு (Telepathy) இவைகளெல்லாம் அவ்வப்போது மனித மனதில் சிலருக்கு அமைவதும், அதேமனநிலைகள் பயிற்சியினால் மேலும் பல வியத்தகு ஆற்றல்களைப் பெறுவதும் இயல்பாக உள்ளன.

இறைநிலையே அறிவாக, மனமாக மனிதனிடத்தில் செயல்புரிந்து வந்தாலும் வாழ்நாட்களுக்கு முன்போ, பின்போ

நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு எண்ணத் தொடர்பு கிடை யாது. தன்மைகள் எல்லாம் ஆன்மா (கருமையம்) என்னும் காந்த அழுத்த நிலையில் தன்மைகளாக இருந்த போதிலும், மனமா கச் செயல் புரிவதற்கு எட்டு வகையான தொடர் இயக்கங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அவை :

1.உடல் 2. உயிர் 3. ஜீவகாந்தம் 4. கருமையம் 5. மூளை

6. உள்ளம் 7.மனம் 8. புலன்கள் எட்டுப் பரிணாமம் ஜீவன் கடல், நிலம், ஆகாயம் மூன்றிலும் வாழ் உயிர்கட்குக்

கணக்கெடுத்த எட்டிலொன்று இயங்கவில்லையென்றால் விடல் வேண்டும் ஜீவன் என்ற பெயரைப் பின் அதற்கு

வேறுபெயர் ஐடப்பொருளென்றுரைத்திடுதல் நீதி மடல்விரிந்த பூவெனவே மலர்ந்த மதிகொண்டு

மண்ணுலகில் வாழ்வோர்கள் மயக்கம் நீங்கி வாழ்க.

இதை நீங்கள் அனைவருமே சிந்தித்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உண்மைகள் தெரியாத காலத்தில் இயற்கை யின் சக்தியைக் கண்டு பயந்ததாலும், மனிதனிடம் இயல் பாக விலங்கினத்தின் பதிவுகளான பறித்துண்ணும் செயல் காரணமாக ஒருவர் வளத்தைப் பிறர் பறிக்கின்ற நோக்கத்தி லும் பல்வேறு கற்பனைகள் உண்மைகள் போல் சித்தரிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. இவைகளைப் பற்றி வினா எழுப்புவதே தெய்வ குற்றம் என்று மதிக்கப்பட்டதால் அவை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

கடவுள் என்ற ஒரு நிலை எல்லா இடங்களிலும், பொருட்களிலும் ஊடுருவிப் பாய்கின்ற ஆற்றலும் (Highly Transparent All penetrative Divine Fluid) அவ்வந்த இடத்திற் கேற்ற செயல்புரிகின்ற ஆற்றலும் உடையது. அது எங்கும் நீக்கமற நிறைந்தது, சர்வ வல்லமையுடையது என்று எல் லோரும் சொல்கிறோம். அவ்வாறான இறைநிலைக்கு உடலு மில்லை. குடலுமில்லை. அகண்டாகாரமான அருப நிலையில் உள்ள தெய்வநிலைக்குக் கண், காது, மூக்கு வைத்து, மனிதன் செயலாற்றுவது போல கடவுளும் செயலாற்றுகிறான் என்றும்,

ஒரு கடவுளுக்குத் துணையாகப் படைக்கப்பட்ட பல கடவுள் களும் உள்ளனர் என்றும் அவைகளுக்கு உணவு தேவை, நகைகள் தேவை, நாம் மயிர் கொடுப்பது தேவை என்றெல் லாம் அவைகளுக்குக் கொடுத்துக் கொண்டேயிருக்கிறோம் அல்லவா? இதுதான் சமுதாய மயக்கும்நிலை (Social Hypnotism) ஆகும்.

மேலும் இறந்த பிறகு ஒருவருக்கு சொர்க்கமோ, நர கமோ கிட்டும் என்பது நீண்ட பழைய கால, ஆதிகால மனித னின் அறிவில் தோன்றிய கற்பனையாகும். விஞ்ஞான அறி வின் மூலம் இவைகளைப் பற்றியெல்லாம் கூட சிந்தித்துத் தெளிவு காணுகின்ற ஆற்றல் மனிதனிடம் பெருகி இருந்த போதிலும், கடவுளுக்கு உருவம் உள்ளது என்றும், இறந்த பிறகு சொர்க்கம், நரகம் கிட்டும் என்றும் எழுதி வைத்திருக் கின்ற பழைய ஏடுகளின் கூற்றுக்கு எவ்வளவு பேர் அடிமை களாக உள்ளனர் என்று பார்க்கிறோம்.

அதே போல், சில புராணக் கதைகளைக் கேட்கின்றோம். அது அப்பட்டமான பொய் என்று தெரிந்த போதிலும் அதை நம்பி விடுகின்றோம். அதற்கேற்றவாறு வாழ்க்கையிலும் நடந்து கொள்கின்றோம்.

தெளிந்த இறைநிலை உணர்வு தேவை :

மேலே சொன்னவையெல்லாம் ஆராய்ச்சியில்லாத, இறைநிலை அறியாத மக்களிடம் நிலவி வருகின்ற கற்பனை களாகும். இது போன்ற கற்பனைகளைக் களைந்து மனித இனம் பண்பாட்டில் உயர்ந்து அமைதியாக வாழ்வில் சிறப் படைய வேண்டும் எனில், இறைநிலை உணர்வு என்ற தெளிவு வேண்டும். இறைநிலைத் தெளிவு உண்டானபின் செயல்விளைவுத் தத்துவம் தானாகவே தொடர் ஊற்றாகத் தோன்றும்.

அப்பொழுது தான் உண்மையுணர்ந்த வாழ்வாக - தனக்கும், பிறருக்கும் துன்பம் எழாத செயல்கள் உண்டாகும்.

எனவே, அறிஞர்கள் அனைவரும் மக்கள் அறிவையும், மனதையும் பற்றிச் சிந்தித்து உணர வேண்டும். சிந்தனை அற்றவர்களுக்கெல்லாம் கூட உணர்த்தி சிந்தனையை ஊக்கி விட வேண்டும். இது உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர் அனைவருக்கும் பொதுவான கடமையுணர்வாகும்.

இயற்கையின் பயணத்தில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றமான அறிவுப் பாதையில் மனிதன் தான் சிறந்தவன். பல கோடிப் பிறவிகளைத் தாண்டி உருவ அமைப்புத் தொடரும், உள்ளத்தின் இயக்கமும் அமைந்திருப்பதால், காலத்திற்குக் காலம் பண்பாட்டின் உயர்வும், சீர்திருத்தமும் மனிதனுக்குத் தேவையாக இருக்கிறது.

பல ஜீவ இனங்களின் செயல்களும் உறுப்புகளும் அமைப்பில் பழக்கப் பதிவுகளாகி அவற்றையே எளிதாகச் செய்ய ஏற்ற இயல்பு உடலில் அமைந்திருக்கிறது.

மனிதனாக உருவெடுத்த பிறகு அவற்றில் சில செயல்கள், பழக்கங்கள், தேவை இல்லாமலும் துன்பம் தருவனவாகவும் இருக்கின்றன. இவற்றை மாற்றியமைக்க வேண்டும். இதற்கு, உடல் உறுப்புகளையும் அவற்றில் அடங்கியுள்ள செல்களின் அடுக்குகளையும் முறைப்படுத்துவதற்கு ஏற்றபடி, எல்லா உறுப்புகளையும் தேவையான முறையில் இயங்கச் செய்வதற்கு உடற்பயிற்சியானது அவசியமாகிறது.

மேலும் உள்ளத்தின் இயக்கமானது மன அலைச் சுழல் விரைவை ஒட்டியிருப்பதனால், மனித மனதை முறையான செயல் திட்டங்களின் மூலம், அதன் சுழல் விரைவுகளைச் சீர்திருத்த வேண்டியும் உள்ளது. இந்த சீர்திருத்தத்திற்கு அகத்தவம் அல்லது குண்டலினியோகம் என்பது அவசியமான பயற்சியாகும்.

மனித மனம் வினாடிக்கு ஒன்று முதல் நாற்பது வரை விரைவாக இயங்கவல்லது. இந்த சுழல் விரைவு உடல் உறுப்புகளின் இயக்கங்களுக்கேற்பவும், எண்ணங்களின்

தன்மைக்கு ஏற்பவும் ஜீவகாந்தத்தின் தன்மாற்ற நியதிகளால் மாற்றம் பெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது.

ஒரு செயலை செய்யும் போது எந்த மன அலைச் சுழல் விரைவு இருந்ததோ, அதே சுழல் விரைவு மீண்டும் வருகின்ற போது, அந்த எண்ணங்கள் துளிர்ந்தெழுந்து செயலாகவும், எண்ணங்கள் எனும் அகக்காட்சிகளாகவும் வந்து கொண்டிருக்கும். இதனால் மனித மனம் மயக்குற்று உண்மையை அறிய முடியாமலும் நல்லது என்று தெரிந்தும் அதைப் பழக்கிக் கொண்டு பயன் அடைய முடியாமலும் மனிதன் வாழ்க்கையில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

மனிதன் புலன்களை இயக்கும் போது, அந்தந்தப் புலன்கள் மூலம் தன்மாற்றம் பெறுகின்ற ஜீவகாந்த ஆற்றல் செல்வழியும் நிலைமைக்கேற்ப, பதினான்கு முதல் நாற்பது வரையில் உணர்ச்சிவயப்பட்டநிலை மனச்சுழல் விரைவு அமைகின்றது. நாம் எல்லோரும் இந்த மன அலைச் சுழலில்தான் பெரும்பாலும் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். இந்த நிலைமையிலிருந்து விடுபட்டு தூய்மையான புதிய எண்ணங்களைக் கொள்ளவும், அவற்றைச் செயல்படுத்திப் பயன்காணவும் வேண்டுமெனில் பதினான்கு சுழல் விரைவிலிருந்து நமது மன அலைச் சுழலைக் குறைந்த விரைவில் இயங்கும்படி மாற்றியமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

எண்ணங்கள் மற்றும் செயல்களின் தன்மைக்கேற்பவும், நமது அகத்தவப் பயிற்சியின் பழக்கத்திற்கேற்பவும், நமது மனஅலைச் சுழலை அமைதி அலை (Alpha Wave; 8 to 13 Cycles/Second) நிலைக்குக் கொண்டு வரலாம். நுண்ணலை இயக்க (Theta Wave; 4 to 7 Cycles/Second) நிலைக்கும் கொண்டு வரலாம். மேலும் இறைநிலை அறிந்து அல்லது அதை நாடி மனம் நிலை பெறுகின்ற போது ஒன்று முதல் மூன்று வரையிலான மன அலைச் சுழல் ஏற்படும். இதனை Delta Wave என்று கூறுகின்றோம். டெல்டா அலை என்று சொல்வது வேறொன்றுமில்லை. நீண்ட கால நோயாளிகளுக்கு மன

அலைச் சுழல் விரைவு குறைந்து உண்டாகின்ற கோமா என் கின்ற நிலை தான் இது. அப்போது எண்ணங்கள் அற்றுப் போகும். அது அறிதுயில் நிலை எனப்படுகிறது.

இது பயிற்சியினால் உண்டாகும் போது, மனம் பூரண விழிப்பு நிலையில் இருக்கும் போது, இந்த நிலையை யோக சித்தி என்கிறோம். திறமையான அகத்தாய்வுப் பயிற்சியாள ரிடம் மனதைக் குண்டலினி சக்தியாகிய ஜீவகாந்த அழுத்தக் களத்தின் மீது செலுத்தி பழகுகின்ற போது, படிப்படியாக அமைதி அலை (ஆல்பா அலை), நுண்ணலை (தீட்டா அலை), அறிதுயில் அலை (டெல்டா அலை) அனைத்தையும் பெற லாம். முறையாகப் பழக வேண்டும். இந்த வித்தையை அது தெரிந்தவர்கள் மூலமே அறிந்து பழக வேண்டும். புத்தகத் தைப் பார்த்தோ, வாய்ச் சொற்களைக் கேட்டோ இந்த அகத் தவப் பயிற்சியை எந்த அளவிலும் செய்வது உடலுக்கும், மனதுக்கும் கேடுகளை விளைவிக்கும்.

அமைதியலை, நுண்ணலை, அறிதுயில் அலை, இவற் றில் எது ஒன்றிலோ இருந்து கொண்டு, நான் இப்படி இப்படி வாழ வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்து கொள்வதோ, அதே போன்ற பிறர் நலம் பெற வாழ்த்துவதோ எளிதான வெற்றியாக நிறைவு பெறும். அகத்தவப் பயிற்சிகள் மூலம் எவரும் இறைநிலை உணர்ந்து, அறநெறியில் வாழ்ந்து, முழு மைப் பேற்றை அடையலாம்.

வாழ்க வையகம்!

வாழ்க வளமுடன்!

வானியல்

பிரம்மஞான சாரம் என்ற இந்த நூலில் இறையாற்ற லைப் பற்றியும், உலகத்தைப் பற்றியும், உயிரினங்களைப் பற்றியும் இதுவரையில் ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டோம். இப்பொழுது உலகத்திற்கு மேலாக, அப்பாலாக உள்ள இயக் கங்களைப் பற்றியும், அவற்றின் விளைவுகளைப் பற்றியும் ஆராய்வோம். இது முழுமையாக விஞ்ஞானத் துறையை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாகும்.

உலகத்திற்கு மேற்புறமாக உள்ளவிண்வெளியில் நடை பெறுகின்ற நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய தத்துவம் வானியல் எனப்படுகிறது. இதனை ஆங்கிலத்தில் Cosmology என்பார்கள். இங்குக் கோள்களின் அமைப்பு, அவைகள் உருவாகின்ற இயல்பு மற்றும் அவற்றின் அலை களால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் - இவற்றை ஆராய்ந்து அறிவோம்.

எந்தக் கோளானாலும் அது இறைநிலையும், அலை இயக்கமும் கொண்ட காந்த ஆற்றலின் மூலமே உருவாகின் றது, இயங்குகின்றது, விளைவுகளைத் தருகின்றது. எல்லாக் கோள்களும் உருவாவதற்கு ஒரே அடிப்படைத் தத்துவம் தான் உள்ளது. அத்தத்துவத்தை ஹைட்ரஜன் (Hydrogen) என்னும் நீரக அணுவினது அமைப்பிலிருந்து நாம் ஆராய இருக்கிறோம். நீரக அணு என்பது இரண்டே விண்துகள்கள் அடங்கிய ஒரு மூலகம். பிரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லா மூலகங் களுக்கும் நீரக அணுக்களுடைய மூலகமான ஹைட்ரஜன் என்னும் மூலகம் தான் அடிப்படை.

சூரியனைப் பூமி சுற்றி வருவது போல, நீரகம் என்ற மூலகத்திலும் இரண்டு விண் துகள்கள் ஒன்றையொன்று சுற் றிக் கொண்டிருக்கின்றன. அவை நெருங்கி ஒன்றாகக் கூடுவது

மில்லை, அல்லது விலகி வெவ்வேறாகப் போய்விடுவது மில்லை. இந்த நியதி எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்று நாம் உணர்ந்து கொண்டால், பேரியக்க மண்டலத்தில் இயங்குகின்ற எல்லாத் தோற்றங்களும், இயக்கங்களும், மாற்றங்களும் நன்றாக விளங்கிவிடும்.

விண்துகள் என்றாலே விரைவான தற்சுழற்சி உடையது என்பதை அறிவோம். இறைநிலையின் தன்னிறுக்க அழுத்தத்தால் இறைத்துக்கள் தோன்றி அவற்றின் கூட்டுச் சேர்க்கையால் விண்துகள் எனும் நுண்ணியக்க மூலக்கூறு அமைகின்றது. ஒவ்வொரு விண்துகளும் விரைவாகச் சுழலும் போது இறை நிலையின் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால், அது கரைந்து உள்ளிருக்கும் இறைத்துக்கள் காந்த ஆற்றலைப் பெற்று, வெளியேறிக் கொண்டே இருக்கின்றன என்பதை முன்னமே அறிந்து கொண்டோம்.

இந்த நிகழ்ச்சியால் ஒவ்வொரு விண்துகளுக்கும் மற்ற ஒன்றை ஓரளவில் தள்ளி நிறுத்தக் கூடிய விலக்கும் ஆற்றல் அமைகின்றது. விண்துகளின் சுழற்சி அமையும் போது, தொடக்கத்தில் அதனுடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கும். காலம் போகப் போக, விண்துகளின் கரைசல் ஏற்படுகின்ற அளவுக்கேற்ப, அவற்றின் சுழல் விரைவு குறைந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால் விலக்கு வேகம் குறைந்து மற்ற அணுக்கள் முன்பை விட நெருங்கி இயங்கும். இவ்வாறு நெருங்கி இயங்குவதற்குக் காரணம் உண்டு.

எந்த இரு விண்துகளானாலும் அல்லது பல விண்துகளின் கூட்டானாலும் அவற்றைச் சுற்றி இருக்கின்ற சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலான இறைவெளியின் அழுத்தத்தால் எந்த ஒரு விண்துகளோ, விண்துகளின் கூட்டமோ அவற்றின் சுழல் விரைவு உண்டாக்குகின்ற விலக்கு வேகத்திற்கு மேலாக விலகிச் செல்ல முடியாது. இந்த நியதி விண்துகளிலிருந்து அணுக்கள், கோள்கள், சூரியன்கள் அனைத்திற்கும் ஒக்கும்.

இப்பொழுது இரண்டு விண்துகள்கள் வேகமாக ஒன்றையொன்று சுற்றிக் கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தள்ளி நின்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன என்று வைத்துக் கொள்வோம். இவ்வாறான இயக்கத்தில் நடுமையத்தில் இருக்கின்ற விண்துகளின் விரைவு குறைகின்ற போது, இதுவரையில் அதை ஒரே விண்துகள் சுற்றி வந்ததற்குப் பதிலாக, மற்ற விண்துகளும் அதனதன் சுழல் விரைவு அமைப்புக்கேற்ப, அக்கூட்டில் வந்து சேர்ந்து இயங்கத் தொடங்கும். இவ்வாறு அணுக்களின் கூட்டத்தில் அமைந்திருக்கின்ற விண்துகள்களின் சுழற்சி விரைவு குறையக் குறைய, அவை நெருங்கி நெருங்கி ஒன்று சேர்ந்து உருவாகக் கூடிய கூட்டு இயக்கத்தில் விண்துகள்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும்.

இந்த எண்ணிக்கைக்கேற்ப, விண்துகள்களின் கூட்டு இயக்கத்தைக் குறிப்பிட்ட பெயருடைய மூலகம் (Element) என்று அழைக்கின்றோம். இவ்வாறு கூடிய கூட்டத்தில் அமைந்துள்ள விண்துகள்களின் சுழற்சி விரைவால் ஏற்படுகின்ற விலக்கு விரைவானது அந்தக் கூட்டத்தில் விண்துகளின் எண்ணிக்கையை அமைப்பது போல, அதிலிருந்து வெளியாகின்ற அலைகளுக்கும் தன்மை வேறுபடுகின்றது. இந்த அலைகளின் அழுத்தத் தன்மைகளுக்கேற்ப, அவை தன்மாற்றம் (Transformation) அடைவதால், இந்தத் தன்மாற்றத் தன்மைகளும் வேறுபடுகின்றன. அந்த வேறுபாடுகள் தான் அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுவை, மணம் என்ற பஞ்ச தன் மாத்திரைகளாகும்.

ஆரம்பத்தில் விண்வெளியில் இரண்டு விண்துகள்களின் சேர்க்கையால் ஏற்பட்ட பூமியின் மூலக்கூறுகள், பிறகு ஒரு கூட்டாக இணையும் போது அவை ஒன்று கூடிக் கூட்டாகக் கோளவடிவம் கொண்ட சுழலியக்கம் உண்டாகிறது. அதற்கு அப்பொழுது அடர்த்தி நிலை மிகவும் குறைவு. இந்த நிலையில் அந்த மூலகத்தின் கூட்டிணை நெபுலா (Nebula) என்று அழைக்கின்றார்கள். இவ்வாறு சுழன்று கொண்டேயிருக்கின்ற போது அந்த கூட்டத்தில் ஒரு வியத்தகு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. சுழல்

விரைவு குறைந்த மூலகங்கள் சிறுகச் சிறுக மையப்பகுதிக்குச் செல்லவும், மற்றவை வெளிப்புறப் பகுதியில் இயங்கவும் ஆரம்பிக்கின்றன. இயற்கையின் இத்தகைய இயல்பினை துல்லியச் சமதளச் சீர்மை (Specific Gravity Principle) என்று கூறுகின்றோம். இவ்வாறு மையப் பகுதியில் சேருகின்ற மூலகங்கள் அவற்றில் அடங்கிய விண்துகள்களின் சுழற்சி விரைவு குறைவதால் மேலும் மேலும் சில சில அணுக்களை அந்த கூட்டில் சேர்த்துக் கொள்கின்றன.

இவ்வாறு சேர்ந்த கூட்டு இயக்கத்தில் பதினாறு விண்துகள்களின் சேர்க்கையை உயிர்க்காற்று (Oxygen) என்று வழங்குகின்றோம். இந்த ஆக்ஸிஜனோடு இரண்டு விண்துகள்களையுடைய மூலக்கூறாகிய ஹைட்ரஜன் என்ற மூலகம் நெருங்கி வரும் போது அவைகளுக்கிடையே ஒரு தொடர் இயக்கம் ஏற்படுகிறது. இந்தத் தொடர் இயக்கம் தான் ஆக்ஸிஜன் என்ற மூலக அணுவும், ஹைட்ரஜன் என்னும் நீரக மூலக அணுவும் - ஆகிய இரண்டு மூலகங்களும் கூடிய நீர் என்பதாகும்.

இதே முறையில் மேலும் மேலும் அணுக்கள் கூடக் கூட அவை நெருங்கி நடுமையம் போவதனால் ஏற்படுகின்ற இறுகிய அணுக்கூட்டங்களால் மண் முதலாக மற்ற உலோகங்கள் உருவாகின்றன. இத்தகைய கூட்டு இயக்கம் தான் ஒரு கோள் எனப்படுகிறது. சுழற்சி விரைவால் எந்த அணுக்கூட்டு இயக்கமும் கோள வடிவம் பெறுவதால், கோளம் என்ற வார்த்தையைக் கொண்டு கோள் என்று கூறி வருகின்றோம். இவ்வாறு உருவாகிய கோள்களின் இறுகிய தன்மைகளின் மாற்றத்திற்கேற்ப, பற்பல அடர்த்தி நிலைகளும், அவற்றுக்கொப்ப வெவ்வேறு பெயர்களை உடைய கோள்களும் தோன்றின.

இந்த இடத்தில் மற்றொரு மறைபொருளான விந்தையை நாம் உணர வேண்டி இருக்கிறது. பொதுவாக விண்துகள்களை நான்கு வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவற்றின் சுழல் விரைவுக்கேற்ப எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான், கருந்துளை (Black Hole) என்று நான்கு வகையாகப் பிரிக்கிறோம். இவை

களெல்லாம் வெவ்வேறு விண்துகள்கள் அல்ல. அந்த நான்கு வகையும் என்னவென்றால், ஒரே துகள், உற்பத்தியானது முதல் அதன் சுழலியக்கம் நின்று இறைவெளியாகின்ற வரையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களேயாகும். இது எப்படி என்றால், ஒரு மனிதனை அவனுடைய வயதிற்கேற்ப, குழந்தை, மாணவன், இளைஞன், குடும்பத்தலைவன் என்று கூறுவதைப் போல.

உதாரணமாக, விண்துகள் துவங்கியபோது வினாடிக்கு ஒரு லட்சம் சுழல் விரைவு கொண்டிருந்தது என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதுவே இறையாற்றலின் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால் சிறிது சிறிதாக விரைவு குறைந்து, நான்கில் மூன்று பங்கு வேகத்தில் சுமார் 75,000 தற்சுழல்கள் இருப்பதாகக் கற்பனையாக அனுமானித்துக் கொள்வோம். இப்பொழுது, அதற்குப் பெயர் தான் புரோட்டான். மீண்டும் அதே விண்துகளின் சுழல் விரைவு குறைந்து, பாதியளவுக்கு, சுமார் 50,000 சுழல் விரைவுக்கு வருவதாக அனுமானம் செய்வோம். அந்த இடத்தில் அந்த விண்துகளின் சுழல் விரைவு ஆற்றல் தன்னைச் சுற்றுவதற்காகவே செலவாகி விடுகிறது. மற்றொரு விண்துகளைத் தள்ளி நிறுத்துகின்ற அளவுக்கு விலக்கு வேகம் இல்லை. இந்த நிலையில் அதனை நியூட்ரான் (சம இயக்க அணு) என்று கூறுகிறோம்.

இதே விண்துகள் சுழற்சி விரைவு முற்றிலும் குறைந்து போகின்ற போது, கடல் அலை நின்றால் நீராக மாறி விடுவது போல, விண்துகளாக இருந்த போது பெற்றிருந்த சுழல் விரைவை இழந்து ஆழிநிலையான இறை வெளியாகி விடுகிறது. இந்த நிலையில் அது ஒரு கருந்துளையாக மாற்றம் பெறுகிறது. இந்த நிலைமையையும், இவற்றின் கூட்டுகளையும் கருந்துளை (Black Hole) என்று கூறுகின்றோம்.

இவ்வாறு எந்தக் கோளிலும் உற்பத்தி, இயக்கம், மாற்றம், முடிவு என்பன ஏற்படுகின்றன. இந்த அணுக்கூட்டத்தின் சுழற்சி விரைவு குறிப்பிட்ட அளவில் செயல்படுகின்ற போது

உண்டாகின்ற காந்த அலைகள் அழுத்தம் முதலாக ஐவகையான தன்மாத்திரைகள் ஏற்படுகின்றன அல்லவா? இந்த இயக்கநியதியை நீரிலும், நிலத்திலும் உண்டாவதை ரசாயனங்கள் என்றும், ஆக்ஸிஜனிலிருந்து உண்டாகுகின்ற அலை மாற்றத்தையும் ஒளி அல்லது நெருப்பு என்றும், நீரகஅணுக்களிலிருந்து உண்டாகி இயங்குகின்ற அலைகளைக் காற்று என்றும், அதற்கும் முன்னதாக உள்ள தனி விண்துகள்கள் இயங்குகின்ற இறைவெளியின் இடங்களை அழுத்தம் மாத்திரம் உண்டாக்குகின்ற விண்வெளி என்றும் பேசுகின்றோம்.

இத்தகைய முறையில் அமைகின்ற பேதங்கள் எல்லா கோள்களிலும் உண்டாகின்றன. அவைகளின் அலை இயக்கங்களிலும் பஞ்ச தன்மாத்திரை விளைவுகளாகப் பேதங்கள் அமைகின்றன. எந்த அலையானாலும், அது எங்கிருந்து வருகிறதோ, அந்த அணுக் கூட்டங்களில் அமைந்துள்ள அணுக்களின் கரைசலே என்பதை அறிவோம்.

ஆகவே எந்தப் பொருளிலிருந்து ஒரு அலை வருகிறதோ, அந்தப் பொருளின் தன்மையே அந்த அலைக்கும் உண்டு. அவ்வலையானது எந்தப் பொருளில் மோதுகின்றதோ அந்தப் பொருள்களின் பல்வேறு தன்மைகளாகவும் மாற்றுகின்றது.

வான்வெளியில் உலவுகின்ற எந்த இரண்டு கோள்களை எடுத்துக் கொண்டாலும், அவற்றிற்கிடையே அவற்றில் அடங்கியுள்ள அணுக்களில் உள்ள விலக்கும் ஆற்றல்களை ஒன்று சேர்த்துக் கணக்கிட்டால், அதற்கேற்ற அளவில் அமைவது தான் அந்த இரு கோள்களுக்கிடையே உள்ள தொலைவு.

உதாரணத்துக்குச் சூரியனையும், பூமியையும் எடுத்துக் கொள்வோம். சூரியனில் அடங்கியுள்ள அணுக்களிலிருந்து வெளியாகின்ற விலக்கும் ஆற்றலையும், பூமியின் அமைப்பிலிருக்கின்ற அணுக்களிலிருந்து வெளியாகின்ற அணுக்களின் விலக்கும் ஆற்றலையும் ஒன்று கூட்டினால், மொத்தம் ஒன்பது கோடி முப்பது லட்சம் மைல் தொலைவு வருகிறது. இந்தத் தொலைவு வான்வெளியில் சூரியனைப் பூமி சுற்றி வருகின்ற

போது ஒரே மாதிரியாக-அநாவது-கிட்டத்தட்ட 9,30,00,000 மைல் தொலைவே அமையும். இதுபோன்று வான்வெளியில் உலவுகின்ற கோள்களிலெல்லாம் அவைகளில் அடங்கியுள்ள அணுக்களின் விலக்கும் அலை வேகத்திற்கேற்ப அவைகளுக்கிடையே தொலைவுகள் அமையும்.

ஒவ்வொரு கோளிலிருந்தும் அலைகள் எப்போதும் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன என்று அறிந்தோம். அந்தக் கோளில் சேர்ந்துள்ள மூலகங்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப, அதன் தன்மாத்திரைகளும் வேறுபட்டுக் கொண்டே இருக்கும். இந்த அலைகள் எந்தப் பொருள் மீது அல்லது எந்த உயிரினத்தின் மீது மோதுகின்றதோ, அந்தப் பொருளுக்கு அல்லது அந்த உயிரினத்திற்கு இந்த அலையின் தன்மையைக் கொடுத்துக் கொண்டேயிருக்கும். இதன் காரணமாகத் தான் உலகில் உள்ள மனிதர்களுக்கு அவ்வப்போது உடல்நல வேறுபாடுகள் உண்டாகின்றன. இந்த விளைவுகளைத் தான் கோளாறு என்று கூறுகிறோம்.

இந்த விளைவுகள் கோள்கள் ஓடுகின்ற தொலைவுக்கேற்ப வேறுபடுகின்றன. இதனால் கோள்களின் பிரயாண வேகத்தையும், அவைகள் இருக்கின்ற இடத்தையும் அறிந்து பயன்பாடு காண்பதை வான சாஸ்திரம் (Astronomy) என்றும், அந்த அலைகளால் ஜீவன்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பயன்களை ஜோதிடம் (Astrology) என்றும் கூறுகிறோம்.

அறிஞர் பெருமக்கள் இத்தகைய நுட்பமான வானியல் (Cosmology) ரகசியங்களை ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டால், மனித வாழ்வில் ஏற்படுகின்ற சுக துக்கங்களின் தோற்றங்களையும் மாற்றங்களையும் உணர்ந்து கொள்ளலாம். விளைவுகளைக் கண்டு அச்சாற்றாமல் அமைதியோடு வாழலாம்.

வாய்க் வளமுடன்!