என்று சித்தர்களுடைய உடம்பாகிய வீட்டின் சிறப்புகளைப் பாடுகிறார் கருவூரார். எந்த உடம்புக்கும் இத்தனை உள் ஆற்றல்கள் உண்டு. அவற்றைக் கண்டு தெளிந்து, பேணி வளர்த்து, ஆள்வதே இந்தச் சித்தியின் நுட்பமாகும்.

ஆனால், இப்படிப்பட்ட அரிய நுட்பங்களை இந்த உடம்பினுள் எல்லாராலும் கண்டுகொள்ள முடிகிறதா? இந்த உடம்புக்குள் கலந்து நிற்கிற சோதியாகிய பரஞ்சுடரைத் தேடித்தேடி வீணானவர்கள் எத்தனை பேர்!

ஓடி ஓடி ஓடி ஓடி
உட்கலந்த சோதியை
நாடி நாடி நாடி நாடி
நாட்களும் கழிந்துபோய்
வாடி வாடி வாடி வாடி
மாண்டுபோன மாந்தர்கள்
கோடி கோடி கோடி கோடி
எண்ணிலாத கோடியே

என்கிறார் சிவவாக்கியர்.

இப்படி எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்து மாண்டுபோன மக்களின் நடுவிலேதான், மகான்களும் தோன்றி உலவுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் தங்களை எப்படி மக்களுக்கு இனம்காட்டிக் கொள் கிறார்கள்? அதுதான் கேள்வி. அதுதான் சிரமமும் ஆகும்.

வேடங்களையும் ஆசாரங்களையும் புறச் சான்றுகளையுமே மதிக்கிற இந்த உலகத்தில், இவையொன்றும் இல்லாமல் பித்தரைப் போலும், பேயரைப் போலும் காட்சி தருகிற மகான்கள் எத்தனை பேர்? கோட்டிக்காரர்கள் என்றும், வெறியர்கள் என்றும் எத்தனை பேரை உதாசீனம் செய்கிறது இந்த அறிவுலகம். ஆனால், அவர்களோ பிறர் தம்மைப் பார்த்து நகையாடுவதையும் நகையாடிக்கொண்டே, எங்கோ ஒரு மூலையிலோ, ஏதோ ஒரு தனக்குத்தானே நடக்கிற உரை யாடலிலோ வாழ்கிறார்கள்; வளைய வருகிறார்கள். நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டுந்தானா? இல்லை. உலக நாடுகள் எங்கிலும் எந்த மொழி பேசும் மக்களிடையேயும் இத்தகைய மகான்கள் இருக்கிறார்கள். அன்றும் இருந்தார்கள். இன்றும் இருக்கிறார்கள். உலகெங்கிலும் அவர்கள் நிலை இதுவே.

இந்த நிலைகளை மேலும் ஆராய்கிற ஒரு தனி அத்தியாயமே இந் நூலில் உள்ளது.

ஞானிகளும் சித்தர்களும் முனிவர்களும் நிரம்பிய தேசம் பாரத தேசம். அறிவைக்கொண்டு ஆராய்ந்து, ஏதேதோ புதுமைகளைக் கண்டுபிடிக்கிற விஞ்ஞான வளம்கொண்ட நாடுகள் எல்லாம் இப் போது இந்திய நாட்டு ஞானிகளின் சாதனைகளிலே உள்ள நுட்பங் களை ஆராயத் தொடங்கியிருக்கின்றன. இதன் விளைவாக நமது பெருமைகளை, நமது மகிமைகளை, நமக்கே அவர்கள் எடுத்துச் சொல்கிற காலம் வந்திருக்கிறது.

சித்தர்களின் உள்ளப் பாங்குகளையும், இவர்களுடைய உடம்பின் நிலைகளையுமே விஞ்ஞான முறையிலே ஆராயவேண்டும் என்ற நாட்டம், உலக நாடுகள் அனைத்திலுமே வளர்ந்துவருகிறது.

இந்த ஆராய்ச்சிகள் ஒருபுறம் இருக்க இந்த மகான்களைத் தேடிப் பிடித்து, உண்மை எங்கே இருக்கிறது, ஏமாற்றமும் போலித்தனமும் எங்கே இருக்கின்றன என்பதை வேறுபடுத்திக் கண்டுகொள்வது, சாதாரண அறிவுக்குச் சாமானியமாக முடிகிற காரியமில்லை. ஏனென்றால் ஞானிகளின் பேச்செல்லாம் பேசாத பேச்சாக இருக்கிறது. அவர்களுடைய இரகசிய இலக்கியமும் எழுதாத எழுத்தாக இருக்கிறது. இந்த இடர்ப்பாடுகளைக் கடந்து, முடிந்தவரை கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் ரஷிய தேசத்தில் நாளும் அதிகரித்து, ரஷியப் பல்கலைக் கழகங்களில் **ஸைகோட்ரானிக்ஸ்** என்னும் உள இயல் ஆய்வு நடந்துவருகிறது என்பது ஒரு நல்ல அறிகுறியாகும்.

எத்தனை விஞ்ஞானம், எவ்வளவு வளர்ந்தாலும், உடம்பினுள் இயங்குகிற ஆன்ம சக்தியையும், அதன் ஆற்றல்களையும் அறிந்து தெளிவதே விஞ்ஞானத்தில் எல்லாம் பெரிய விஞ்ஞானம். உலகத்தை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றி, மனிதர்களை மனிதர்களாக வாழச்செய்கிற அறிவு இந்த ஞானத்திலேதான் இருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் மேலும் வளர இருக்கும் இந்த ஆன்மக் கலை வளர்ச்சியிலே தமிழகத்தின் பங்கு மிகமிகப் பெரியதாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை!

★

7. வழிபட நான்கு நெறிகள்

சித்தர்கள் தங்களுடைய சொந்த முறையிலே தியான யோகப் பயிற்சியைக் கடைப்பிடித்தவரே யென்றாலும், பொது மக்களுக்கு அவர்கள் தங்கள் நூல்களிலே நான்கு வகையான வழிபாட்டு முறை களை நன்கு விளக்கிச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

நமது பாரத நாட்டிலே வழிவழியாக எல்லா மகான்களாலும் எடுத்துச் சொல்லப்பட்ட மார்க்கங்கள் நான்காம். அவை வடமொழி யிலே சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்று நான்கு பெயர்கள் உடையவை. இந்த நான்கையும் தொண்டு, வழிபாடு, இணைப்புறவு, பேரறிவு என நான்காகத் தமிழில் அழைக்கலாம்.

திருமூலர் தமது திருமந்திரத்திலே இந்த நான்கு நெறிகளையும் வரையறை செய்து அவற்றிற்குரிய இலக்கணங்களையும் அறுதியிடு கிறார். இன்னும் அச்சேறாத சில சித்தர் நூல்களிலும், வாய்மொழி யாகக் குரு பரம்பரையிலே வழங்கிவருகிற உபதேச மொழிகளிலும், இந்த நான்கு நெறிகளும் விளக்கமாகப் பேசப்பெறுகின்றன. சமய சாத்திர நூல்கள் சிலவற்றிலும் இந்த நான்கு வழிகளின் முறைகளும் வகுத்துச் சொல்லப்பெற்று, அவரவர் நெறி விரிவாக ஆராயப் பெறுகிறது.

எல்லா மக்களுக்கும் எல்லாக் காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய விதத்தில், எல்லாச் சமயத்தினர்களும் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடிய முறை யில் திருமந்திரம் இந்த நான்கு நெறிகளையும் விளக்குகிறது.

தொண்டு நெறியாகிய சரியை நெறியை தாசமார்க்கம் என்றும், நன்மகவு நெறியாகிய கிரியை நெறியைச் சற்புத்திரமார்க்கம் என்றும், நட்புநெறியாகிய யோகநெறியைச் சகமார்க்கம் என்றும், பேரறிவு நெறியாகிய ஞானமார்க்கத்தைச் சன்மார்க்கம் என்றும் திருமந்திரம் அழைக்கிறது.

சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்று திருமந்திரத்தின் ஐந்தாவது தந்திரத்தில் பொதுவாக விளக்கிவிட்டு, மறுபடியும் அதே தந்திரத்தில் தனித்தனி அதிகாரங்களிலே ஒவ்வொன்றையும் விளக்கு கிறார் சித்தர்.

சரியை என்பது உடம்புகொண்டு செய்கிற இறைவனுக்குரிய மெய்த்தொண்டு. இதுவே தாசமார்க்கம்.

கிரியை என்பது செயல். இங்கே, வரையறை செய்யப்பெற்ற முறையான செயல்கள் செய்து வழிபாடு ஆற்றுவதைக் குறிக்கும். சிந்தித்துப் பார்த்தால் சரியையின் முதிர்ச்சியே கிரியை எனலாம்.

யோகம் என்றால் சேர்க்கை அல்லது பிணைப்பு. இங்கே, பரம் பொருளோடு பிராணனைக் குண்டலினி என்னும் ஆற்றலோடு எழுப்பி ஒளிநிலையிலே ஒன்றவைப்பது யோகம் எனப்படும்.

ஞானம் என்பது அறிவு. தமக்கு இயற்கையாக உள்ள அறிவைப் பசுஞானம் என்றும், கல்வியின் வாயிலாகப் பெறுகிற ஏட்டறிவைப் பாசஞானம் என்றும் அழைப்பார்கள். ஆனால் இங்கே கூறப்பெறு கிற ஞானம், குருதேவனால் உணர்த்தப்பெற்று உதித்தெழுந்து வளர்கிற மெய்ஞ்ஞானம் என்னும் பரஞானமாம்.

இந்த ஞானத்தின் விரிவுகளையும் திருமந்திரம் சித்திரிக்கிறது.

தாசமார்க்கம்

இறைவன் குடிகொண்டுள்ள பொது ஆலயங்களிலே விளக்குகள் ஏற்றுதல், பூக்கொய்தல், கோவிலை மெழுகுதல், திருவலகிடல், துதி சொல்லல், மணி அடித்தல், திருமஞ்சனம் சேர்த்தல் முதலான பணிகள் தொண்டு நெறியாகிய தாசமார்க்கத்தின்பாற் சேரும்.

இந்த வழியிலே சென்று இறைவனை வழிபடுகிறவர்களுக்குச் சாலோகம் என்ற முத்தி கிட்டுகிறது.

சற்புத்திர மார்க்கம்

வழிபடும் முறைகளையும், பூசாவிதிகளாகிய சடங்குகளையும், மந்திரங்களையும் ஆசானிடம் கற்று, அந்த முறைகளிலிருந்து சற்றும் வழுவாமல் தனி வழிபாடு செய்கிறவர்களே சற்புத்திரர்கள்.

இவர்களுடைய முறையில் மூன்று நிலைகள் உண்டு. முதலாவது, குருநாதனிடம் பெற்ற உபதேச வாயிலாக மனமே இறைவனுடைய கோயில் என்பதை உணர்வது; அடுத்தது, முறையான மந்திரங்களை ஓதுவது; மூன்றாவது, மூல மந்திரத்தைச் சட்டப்படி ஓதுவது.

இந்த முறையிலே வழிபடுகிற சற்புத்திர மார்க்கத்தினர் அடையும் முக்திக்குச் சாமீப முக்தி என்று பெயர்.

இவர்களுடைய செயல்கள் வருமாறு: பூசித்தல், வாசித்தல், போற்றுதல், செபித்திடல், இறைவனையே தொழுது இன்புற்றிருத் தல் ஆகியவைகளே.

சகமார்க்கம்

தோழமைநெறி என்ற இந்த நட்புறவு வழியானது இறைவனைத் தோழனாகவே நினைத்து, தோழனாகவே கருதி, யோகமுறைகளிலே இறைவனாகிய தோழனோடு கலந்து நிற்றலேயாகும்.

இவர்கள் அடைகிற முத்திக்குச் சாரூப முத்தி என்று பெயர். இவர்கள் தேவஉடல் பெற்று இறையின்பத்தில் அழுந்தியிருப்பவர்கள். இவர்களுக்கு யோகமும் உண்டு; போகமும் உண்டு. அதாவது, இறை

யொளி வடிவமும், இன்பமாகிய உறுதிப்பொருள் நான்கையும் துய்க்கும் பேறும், ஆகிய இரண்டுமுண்டு.

உடம்பு இறைவடிவம் பெறுகிறது என்றால் என்ன பொருள்?

உடம்பிலுள்ள ஆறு ஆதாரங்களிலும் யோகியானவன் நின்று நின்று பயில்வதால், உடலின் நாடிகள் தூய்மை பெறுகின்றன. பதினாறு கலைகளிலும் யோகம் பழகுவதால் உடம்பு ஒளிமயமாகிறது. பொறிகளும், புலன்களும், முதிர்ந்து கனிந்து ஞானமயமாகின்றன.

சன்மார்க்கம்

மலங்களை நீக்கி, குருவருளால் சுத்தான்மா முத்தான்மாவாகி, ஞானப் பேரின்பத்திலே தோய்ந்து, அவனே தானே ஆகிய நெறிதான் சன்மார்க்கம் என்கிற ஞான வழியாகும்.

சமாதியாகிய தியான நிலைக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆசனமும், முறைகளும் நன்கு தேர்ந்து, இரகசியமான பல பயிற்சி நுட்பங்களைத் தெரிந்து, அவை அனைத்தையும் குருவின் ஆணைப்படியே செய்து நடாத்தி, அசைவற்று ஒன்றி நிற்றலே சன்மார்க்கம்.

சித்தர்களின் இலக்கியத்தில் சிறப்போடும் விரிவோடும் பற்பல ஞான விதிமுறைகளோடும், அகரமுதல் ஆய்தம் வரை உயிர்ப்போடு சொல்லிவைத்துள்ள இரகசியங்கள் அனைத்தும் இந்த சன்மார்க்கத் தாருக்கு உரியனவாம். குரு உணர்த்த உணரவேண்டிய, மாபெரும் நெறி இதுவாகும்.

திருமூலர் இந்தப் பேரறிவாகிய செவ்வழியை எல்லையற்ற களிப்போடு பாடுகிறார் :

சைவ சமயத் தனிநா யகன்நந்தி
உய்ய வகுத்த குருநெறி ஒன்றுண்டு
தெய்வச் சிவநெறி சன்மார்க்கம் சேர்ந்துய்ய
வையத் துளார்க்கு வகுத்துவைத் தானே!

8. சித்தர் இலக்கியத்தின் அறிவியல்-தத்துவம்

விஞ்ஞான நுட்பங்களை நன்கு தேர்ந்து முன்னேறியுள்ள வெளி நாடுகளில் மனத்தையும் உயிரின் இயக்கத்தையும் உடற்கூற்று இயல்பு களோடு இணைத்து ஆராய்ந்து வருகிறார்கள். இங்கிலாந்திலே சில கழகங்கள் இந்த ஆராய்சியைத் தீவிரமாக நடத்திவருகின்றன. அமெரிக்காவிலும் இந்த ஆராய்ச்சி நடந்துவருகிறது. அமெரிக்க அரசின் அஞ்சல் தொலைபேசித் துறையினர் சைபர்நெடிக்ஸ் (Cibernetics) என்று அழைக்கப்பெறுகிற அறிவியல் துறையிலே, அரசாங்கத்தின் சார்பிலே, பல ஆராய்ச்சிகளை நடத்திவருகிறார்கள் என்பதை முன்னரே குறிப்பிட்டேன். பிரான்ஸ் முதலிய நாடுகளிலும் இத்தகைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்துவருகின்றன.

மேற்கு நாடுகளில் நடந்துவருகின்ற இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளின் முன்னேற்றத்தைவிட, நம்மோடு ஒட்டிய நாடுகளாகிய ரஷ்யா, செக்கஸ்லொவாகியா, பல்கேரியா, ருமேனியா போன்ற நாடுகளில் நடந்துவருகின்ற இத்தகைய ஆராய்ச்சிகள் மிகவும் வியக்கத்தக்க முறையில் பற்பல அரிய உண்மைகளை இன்று வெளியிட்டுள்ளன. முக்கியமாக ரஷ்ய நாட்டிலே 'Research of the PARA NORMAL' என்ற ஆய்வானது, அறிவியல் துறையிலே, பற்பல புதுமைக் கருவிகளைக் கொண்டு, சீரிய முறையிலே நடைபெற்று வருகின்றது. அந்தத் துறைக்கு அவர்கள் 'Psychotronics' என்று பெயரிட்டு, அந்தத் துறை யிலே பல வல்லுநர்களை நியமித்து, மேலும் மேலும் ஆராய்ச்சி நடத்தி வருகிறார்கள். ரஷிய அரசாங்கம் ஆண்டுதோறும் இருபத்தொரு மில்லியன் ரூபிள் இந்த ஆராய்ச்சிக்கென்று ஒதுக்கிச் செலவிட்டு வருகிறது. லெனின் கிராடிலும், மாஸ்கோவிலும் மற்றும் முக்கியமான ரஷிய நகரங்களிலும் இருபது ஆய்வுக்கூடங்களை நிறுவி 'Psi-ology' என்றும், 'Psychotronics' என்றும், சிறப்புத் துறைகளை அமைத்து, புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகளைக் கொண்டு இந்த ஆய்வுகளை நடத்தி வருகிறார்கள். இந்த ஆய்வுகளின் முடிவுகளெல்லாம் நமது தமிழகத்துச் சித்தர்கள் கூறியுள்ள தொன்மைப் பேருண்மைகளை அப்படியே உறுதிப்படுத்துகின்றன. இவற்றில் சில அரிய சாதனை முறைகளை நாம் இங்கே குறிப்பிடவேண்டியது அவசியம் ஆகும்.

'P. K.' அல்லது 'Psycho kinisis' என்று ஒரு அறிவியல் ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது. இதனுடைய பாங்கு என்னவென்றால், நம் முடைய கண்ணின் பார்வையின் மூலமாகவே மனத்தை ஒருமுகப் படுத்தி, அந்த மன ஆற்றலைக்கொண்டு, தொலைவிலுள்ள ஒரு பொருளைக் கவர்ந்து இழுப்பதாகும். லெனின்கிராடு நகரத்திலுள்ள ஒரு பெண்மணி, இந்த அரிய ஆற்றலிலே மிகவும் முன்னேறியிருக்

கிறாள் என்ற குறிப்பு அச்சாகி வெளிவந்துள்ளது. இந்தப் பெண்மணியின் பெயர் நெலியா மிக்கெலோவா (Nelya Mikailova). இந்தப் பெண்மணி நாற்காலியில் உட்கார்ந்துகொண்டு, தனக்கு எதிரே உள்ள மேசையின்மீது தேத்தண்ணீர்க் கோப்பை வைத்திருப்பதை, தனது கண் பார்வையின் மூலமாகவே அருகிலே இழுத்து, தேத்தண்ணீர் பருகிவிடுகிறாளாம்! அதாவது கையை நீட்டி அந்தத் தேத்தண்ணீர்க் கோப்பையை எடுப்பதற்குப் பதிலாக, கண்பார்வை கொண்டே அந்தத் தேத்தண்ணீர்க் கோப்பையை ஈர்த்து, அருகிலே கொண்டுவந்து, தனது உதட்டிலே பொருத்திக் குடித்து விடுகிறாளாம்! சித்தர் நூல்களிலே குறிப்பிட்டுள்ள இந்தக் கண்ணீர்ப்பு ஆற்றலை அவர்கள் 'Psycho Kinisis' என்று அழைக்கிறார்கள்.

வெளிநாடுகளிலே ஆராயப்படுகிற இன்னொரு முக்கியமான மன ஆற்றல் (Telepathy) டெலிபதி என்பது. இந்த ஆய்வு, கம்யூனிச நாடுகளில் நடைபெறுவது போலவே, இங்கிலாந்திலும் சீரிய முறையிலே முன்னேறிவருகிறது. தொலைதூரத்திற்கு அப்பால் இருக்கக் கூடிய இரண்டு நண்பர்கள், தங்கள் எண்ணங்களைக் கடிதம் மூலமோ அல்லது தொலைபேசி மூலமோ ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொள்ளாமல், மனத்தின் அதிர்வு மூலமாகவே தங்களுக்குள் உரையாடிக் கொள்கிற இந்த ஆற்றலே, (Telepathy) டெலிபதி ஆகும். இங்கிலாந்து நாட்டிலுள்ள பல மனத்தத்துவ நிபுணர்கள் இந்த ஆய்விலே மிகவும் முன்னேறித் தங்கள் சோதனைகளின் சாதனைகளைச் சுவை மிக்க நூல்களாக வெளியிட்டுள்ளார்கள். நம்முடைய தமிழகத்துச் சித்தர்களின் இலக்கியத்திலே இந்த ஆற்றல், பற்பல பிரிவுகளிலே வகைப்படுத்திப் பெயர்சூட்டி அழைக்கப்படுகிறது. தொலைகேட்டல், தூரம் கேட்டல் என்றும், செய்தி என்றும் இன்னும் பல பெயர்களிலும் இந்த (Telepathy) டெலிபதி என்ற ஆற்றல் அழைக்கப்படுகிறது. திருமூலர் இதனையே, 'செய்தி கேட்கலும் ஆமே' என்று பாடுகிறார்.

மேனாட்டு நிபுணர்கள் ஆராய்ந்து வருகிற இன்னொரு முக்கியமான துறை, (Catalepsy) காடலெப்சி என்பதாம். இதனை சஸ்பென்டெட் அனிமேஷன் (Suspended Animation) என்றும் அழைக்கிறார்கள். ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, டி.வி. சம்பந்தம் என்பார் வெளியிட்டுள்ள சித்தர் அறிவியல் அகராதியின் முதலாவது பகுதியிலே அவர் வெளியிட்டுள்ள மிக அரிய ஆங்கில முன்னுரையில், இந்த ஆற்றலைப் பற்றிய சித்தர்களின் அனுபவங்களையும், அவர்கள் காட்டியுள்ள யோக இரகசியங்களையும், மிக விரிவாக ஆராய்ந்து, வியக்கத் தக்க தெளிவோடு சுத்தமான ஆங்கிலத்திலே எழுதியிருக்கிறார். யோகத்திலே தேர்ந்த பல சித்தர்கள் வாரக் கணக்கிலே மண்ணிலே புதையுண்டு இருந்து, மீண்டும் மண்ணுக்குள்ளிருந்து வெளிவந்து, எப்போதும் போல உலவுவதே இந்த ஆற்றல் என்பதை, அவர் தமது முன்னுரையிலே மிக அழகாக விளக்குகிறார். அதோடு, மரணம் என்பதும், சஸ்பென்டெட் அனிமேஷன் (Suspended Animation) என்கிற உணர்வு நீங்கிய நிலையும், ஒன்றுபோலவே காணப்படும் என்றும், பல மரணங்கள் உண்மையில் மரணங்களே அல்ல, ஆனால் உயிர் ஒடுங்கி நிற்கும் உணர்வற்ற நிலையே என்றும், இந்த உணர்வற்ற

நிலையை மரணம் என்று தவறாக எண்ணி, அந்த உடம்பை எரித்து விடுகிறார்கள் என்றும், இந்த அறிஞர் விளக்கமாக எழுதியுள்ளார்.

யோகிகள், மூச்சுப் பேச்சின்றி உணர்வற்ற நிலையிலே தங்கள் உடம்பை வைத்துக்கொள்ளக் கூடிய ஆற்றலை, முயன்று பயின்று கைவரப் பெற்றுள்ளார்கள். இந்த ஆற்றலின் வியத்தகு தன்மை யினால், உயிர் பிரியாத தன்மையிலும் அந்த உடம்பு உயிரற்ற பிணம் போலத் தோற்றம் தருகிறது. ஆனால் இது மரணம் ஆகாது. இந்த ஆற்றலைப் பற்றி மிகவும் விரிவாகச் சித்தர் இலக்கியம் பேசுகிறது.

இமயமலையின் பனிச்சரிவுகளில், பனிமூட்டம் மிகுந்து காண்கின்ற குளிர் காலங்களிலே, பல விலங்குகள் இயல்பாகவே தங்களுக்கு அமைந்துள்ள இந்த ஆற்றலினால், பனிக்கட்டிகளுக்குள்ளே, உணர் வற்ற நிலையிலே துயின்றிருந்து, மீண்டும் பனிக் கட்டிகள் கரைந்துவிடு கின்ற காலத்தில், உயிர்ப்புடன் எழுந்து, உலவத் தொடங்குகின்றன என்று சித்தர் இலக்கியம் பேசுகிறது. கால நிலையினாலும், வேறு பல புறக் காரணங்களினாலும், தானாகவே உடம்புக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த உணர்வற்ற நிலையை, நம் சித்தர் பெருமக்கள் தமது முழு நினைவோடு கூடிய ஓர் ஆற்றலின் வாயிலாக, தங்கள் இச்சைக்கு ஏற்ற விதத்தில், தாங்கள் விரும்புகிற நேரத்தில், தாங்களாகவே தங்கள் உடம்பை, உணர்வற்ற நிலைக்கு உள்ளாக்கிவிடுகிற வல்லமையை, யோகப்பயிற்சி மூலம் வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் கள். சித்தர்களின் இந்த (Animation) அனிமேஷன் தாங்களாகவே தங்களுக்கு உண்டாக்கிக் கொள்ளுகின்ற 'Self-Induced Animation என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இத்தகைய 'Animation' என்ற உணர்வறச் செய்யும் ஆற்றலைப் பற்றி, கம்யூனிச நாடுகளைச் சேர்ந்த சில விஞ்ஞானிகள், மிக விரிவாகவே எழுதியிருக்கிறார்கள். டாக்டர் மெஸ்ஸிங் என்ற ஒரு விஞ்ஞானி இமயமலைக்கு வந்து, ஒரு சித்தரிடம் இதற்கான பயிற்சி பெற்றுத் தம் அனுபவத்தை எழுதியிருக்கிறார். எழுதியிருப்பது ஆங்கில நூல்களில் ஒரு புகழ்மிக்க வரலாறாகும். சித்தர் இலக்கியம் வெளியிட்டுள்ள பேருண்மைகளில் இந்த உணர்வறச் செய்கின்ற யோக சமாதிநிலை என்ற ஆற்றல் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும்.

'Animation' என்று அழைக்கப்பெறுகின்ற முழு உணர்வற்ற நிலை யிலிருந்து சற்று மாறுபட்டு, அதே சமயம் உடல் உணர்ச்சிகள் மட்டும் இல்லாமல், மூச்சு மட்டும் இழைகிற ஒரு மயக்க நிலை சித்தர் இலக்கியங்களிலே பேசப்படுகின்றது. இந்த ஆற்றலுக்கு (Suggestive anaesthesia) சஜெஸ்டிவ் அனிஸ்தீஸியா என்று பெயர். இதைப் பல்கேரியா போன்ற நாடுகளில் (Suggestology) ஸஜெஸ்டாலஜி என்றும் அழைக்கிறார்கள். இந்த நிலைக்கும் (Hypnosis) ஹிப்னோசிஸ் என்ற மயக்கநிலைக்கும், ஒரு வேறுபாடு உண்டு. 'Hypnosis' என்பது மனம் உடலிலிருந்து வேறுபட்டு வேறொரு மண்டலத்திலிருந்து இயங்குகிற நிலை! ஆனால் (Suggestology) என்ற நிலையிலே, மனம் தனது உணர்ச்சிக்குள்ளிருந்து விடுபட்டு, ஓரறையில் சென்று அமர்ந்து விடுகிறது. இதனால் உடலின் நோவுகள் தெரிவ

தில்லை. இத்தகைய ஓர் ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்வதனால் யோகிகள் உடலின் பசியோ, தூக்கமோ அல்லது பிற வேதனைகளோ தங்களைத் தாக்காதவாறு, ஒருமனத்தோடு தங்கள் தவநிலையிலே இடையீடின்றி இருந்துவிடுகிறார்கள். வெளிநாடுகளில் இந்த ஆற்றலை வளர்த்து, அண்மைக் காலத்தில் சில அறுவை சிகிச்சைகளை நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்று, ஆங்கில நூல்களில் படிக்கிறோம். மருத்துகள் கொடுத்தும், ஊசி மூலம் உடலில் ஏற்றியும், உடம்பை ஒருவகை மயக்க நிலைக்கு உள்ளாக்கி, பிறகு கத்தி கொண்டு அறுவை நடத்துவதற்குப் பதிலாக, இந்த 'Suggestology' என்ற முறையின் மூலமாகவே உடம்பை உறக்க நிலைக்கு உள்ளாக்கி, அறுவை சிகிச்சை நடத்துகிறார்கள். புகழ்பெற்ற சில யோகிகள் இத்தகைய நிலைக்குத் தங்கள் உடம்பைத் தாங்களாகவே உட்படுத்திச் சில சிகிச்சைகள் செய்துகொண்ட வரலாற்றை, சித்தர் நூல்களிலே படிக்கிறோம். போகர் என்ற சித்தர் இத்தகைய சில அறுவை சிகிச்சைகளை ஆற்றிய தாக வரலாறு கூறுகிறது.

தனி மனிதனுடைய உடம்பையும், உள்ளத்தையும் இவ்வாறு ஆராய்கின்ற சித்தர் முறைகளைப் போலவே, தனி மனிதனையும் இந்தப் பேரண்டத்தையும் இணைக்கிற வகையிலே, சில ஆற்றல்களை நம்முடைய சித்தர்கள் வளர்த்துள்ளார்கள் என்பதையும், சித்தர் இலக்கியங்களிலே அறிகிறோம். 'அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில்' என்று ஒரு சித்தர்மொழி வழங்குகிறது. புறமும் அகமும் ஒரே அமைப்பில் உள்ளன என்ற அடிப்படை உண்மையை இந்தச் சித்தர் மொழி கூறுவதோடுகூட, ஓர் அமைப்பின் மாற்றத்தில் மற்றொரு அமைப்பும் தானாக மாறிவிடுகிறது என்ற பேருண்மையையும் இது எடுத்துக் காட்டுகிறது. இசைக் கருவியிலே ஒரே சுருதியிலுள்ள இரண்டு கருவிகளை அருகருகே வைத்து, ஒன்றன் நரம்பைச் சுண்டினோமானால், அடுத்த கருவியின் நரம்பு தானாகவே துடிக்க ஆரம்பிக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிவோம். இதைத்தான் (Sympathetic Vibration) சிம்பதெடிக் வைப்ரேஷன் என்கிறோம். இந்த உண்மையின் அடிப்படையில், அண்டத்தையும் பிண்டத்தையும் ஆராய்ந்து கண்டவர்கள் நம்முடைய சித்தர்கள்.

இன்று பல வெளிநாடுகளிலே இந்த ஆராய்ச்சி புதிய விஞ்ஞானக் கருவிகள் மூலம் நடந்துவருவதோடு, இந்த அறிவியல் துறைக்கு அவர்கள் (Cosmo Biology) காஸ்மோ பயாலஜி என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆய்வின் மூலம் அவர்கள் சொல்வது என்ன வென்றால், இந்த அண்ட சராசரங்களிலுள்ள கோள்களின் இயக்கங்கள் அனைத்தும், நமது உடம்பையும், உள்ளத்தையும், நமது வாழ்வையுமே, பாதிக்கின்றன என்பதாகும். இதனை ஏற்கனவே கண்டுள்ளோம். சித்தர்களின் சோதிட இயலிலே குறிப்பிட்டுள்ள பல பேருண்மைகளுக்கு, இந்த 'Cosmo Biology' என்ற அறிவியல் துறை உறுதியோடு சான்று பகர்கிறது! அதோடுகூட, முழுநிலா இரவுகளுக்கும், அமாவாசை இரவுகளுக்கும், விண்ணிலே சில இயல்பாற்றல்கள் ஏற்படுகின்றன என்று சித்தர்கள் கூறுகிற உண்மையை, 'Cosmo Biology' என்ற இந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி உறுதிப்படுத்துகின்றது.

நிலையை மரணம் என்று தவறாக எண்ணி, அந்த உடம்பை எரித்து விடுகிறார்கள் என்றும், இந்த அறிஞர் விளக்கமாக எழுதியுள்ளார்.

யோகிகள், மூச்சுப் பேச்சின்றி உணர்வற்ற நிலையிலே தங்கள் உடம்பை வைத்துக்கொள்ளக் கூடிய ஆற்றலை, முயன்று பயின்று கைவரப் பெற்றுள்ளார்கள். இந்த ஆற்றலின் வியத்தகு தன்மை யினால், உயிர் பிரியாத தன்மையிலும் அந்த உடம்பு உயிரற்ற பிணம் போலத் தோற்றம் தருகிறது. ஆனால் இது மரணம் ஆகாது. இந்த ஆற்றலைப் பற்றி மிகவும் விரிவாகச் சித்தர் இலக்கியம் பேசுகிறது.

இமயமலையின் பனிச்சரிவுகளில், பனிமூட்டம் மிகுந்து காண்கின்ற குளிர் காலங்களிலே, பல விலங்குகள் இயல்பாகவே தங்களுக்கு அமைந்துள்ள இந்த ஆற்றலினால், பனிக்கட்டிகளுக்குள்ளே, உணர் வற்ற நிலையிலே துயின்றிருந்து, மீண்டும் பனிக் கட்டிகள் கரைந்துவிடு கின்ற காலத்தில், உயிர்ப்புடன் எழுந்து, உலவத் தொடங்குகின்றன என்று சித்தர் இலக்கியம் பேசுகிறது. கால நிலையினாலும், வேறு பல புறக் காரணங்களினாலும், தானாகவே உடம்புக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த உணர்வற்ற நிலையை, நம் சித்தர் பெருமக்கள் தமது முழு நினைவோடு கூடிய ஓர் ஆற்றலின் வாயிலாக, தங்கள் இச்சைக்கு ஏற்ற விதத்தில், தாங்கள் விரும்புகிற நேரத்தில், தாங்களாகவே தங்கள் உடம்பை, உணர்வற்ற நிலைக்கு உள்ளாக்கிவிடுகிற வல்லமையை, யோகப்பயிற்சி மூலம் வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் கள். சித்தர்களின் இந்த (Animation) அனிமேஷன் தாங்களாகவே தங்களுக்கு உண்டாக்கிக் கொள்ளுகின்ற 'Self-Induced Animation என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இத்தகைய 'Animation' என்ற உணர்வறச் செய்யும் ஆற்றலைப் பற்றி, கம்யூனிச நாடுகளைச் சேர்ந்த சில விஞ்ஞானிகள், மிக விரிவாகவே எழுதியிருக்கிறார்கள். டாக்டர் மெஸ்ஸிங் என்ற ஒரு விஞ்ஞானி இமயமலைக்கு வந்து, ஒரு சித்தரிடம் இதற்கான பயிற்சி பெற்றுத் தம் அனுபவத்தை எழுதியிருக்கிறார். எழுதியிருப்பது ஆங்கில நூல்களில் ஒரு புகழ்மிக்க வரலாறாகும். சித்தர் இலக்கியம் வெளியிட்டுள்ள பேருண்மைகளில் இந்த உணர்வறச் செய்கின்ற யோக சமாதிநிலை என்ற ஆற்றல் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும்.

'Animation' என்று அழைக்கப்பெறுகின்ற முழு உணர்வற்ற நிலை யிலிருந்து சற்று மாறுபட்டு, அதே சமயம் உடல் உணர்ச்சிகள் மட்டும் இல்லாமல், மூச்சு மட்டும் இழைகிற ஒரு மயக்க நிலை சித்தர் இலக்கியங்களிலே பேசப்படுகின்றது. இந்த ஆற்றலுக்கு (Suggestive anaesthesia) சஜெஸ்டிவ் அனிஸ்தீஸியா என்று பெயர். இதைப் பல்கேரியா போன்ற நாடுகளில் (Suggestology) ஸஜெஸ்டாலஜி என்றும் அழைக்கிறார்கள். இந்த நிலைக்கும் (Hypnosis) ஹிப்னோசிஸ் என்ற மயக்கநிலைக்கும், ஒரு வேறுபாடு உண்டு. 'Hypnosis' என்பது மனம் உடலிலிருந்து வேறுபட்டு வேறொரு மண்டலத்திலிருந்து இயங்குகிற நிலை! ஆனால் (Suggestology) என்ற நிலையிலே, மனம் தனது உணர்ச்சிக்குள்ளிருந்து விடுபட்டு, ஓரறையில் சென்று அமர்ந்து விடுகிறது. இதனால் உடலின் நோவுகள் தெரிவ

தில்லை. இத்தகைய ஓர் ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்வதனால் யோகிகள் உடலின் பசியோ, தூக்கமோ அல்லது பிற வேதனைகளோ தங்களைத் தாக்காதவாறு, ஒருமனத்தோடு தங்கள் தவநிலையிலே இடையீடின்றி இருந்துவிடுகிறார்கள். வெளிநாடுகளில் இந்த ஆற்றலை வளர்த்து, அண்மைக் காலத்தில் சில அறுவை சிகிச்சைகளை நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்று, ஆங்கில நூல்களில் படிக்கிறோம். மருத்துகள் கொடுத்தும், ஊசி மூலம் உடலில் ஏற்றியும், உடம்பை ஒருவகை மயக்க நிலைக்கு உள்ளாக்கி, பிறகு கத்தி கொண்டு அறுவை நடத்துவதற்குப் பதிலாக, இந்த 'Suggestology' என்ற முறையின் மூலமாகவே உடம்பை உறக்க நிலைக்கு உள்ளாக்கி, அறுவை சிகிச்சை நடத்துகிறார்கள். புகழ்பெற்ற சில யோகிகள் இத்தகைய நிலைக்குத் தங்கள் உடம்பைத் தாங்களாகவே உட்படுத்திச் சில சிகிச்சைகள் செய்துகொண்ட வரலாற்றை, சித்தர் நூல்களிலே படிக்கிறோம். போகர் என்ற சித்தர் இத்தகைய சில அறுவை சிகிச்சைகளை ஆற்றிய தாக வரலாறு கூறுகிறது.

தனி மனிதனுடைய உடம்பையும், உள்ளத்தையும் இவ்வாறு ஆராய்கின்ற சித்தர் முறைகளைப் போலவே, தனி மனிதனையும் இந்தப் பேரண்டத்தையும் இணைக்கிற வகையிலே, சில ஆற்றல்களை நம்முடைய சித்தர்கள் வளர்த்துள்ளார்கள் என்பதையும், சித்தர் இலக்கியங்களிலே அறிகிறோம். 'அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில்' என்று ஒரு சித்தர்மொழி வழங்குகிறது. புறமும் அகமும் ஒரே அமைப்பில் உள்ளன என்ற அடிப்படை உண்மையை இந்தச் சித்தர் மொழி கூறுவதோடுகூட, ஓர் அமைப்பின் மாற்றத்தில் மற்றொரு அமைப்பும் தானாக மாறிவிடுகிறது என்ற பேருண்மையையும் இது எடுத்துக் காட்டுகிறது. இசைக் கருவியிலே ஒரே சுருதியிலுள்ள இரண்டு கருவிகளை அருகருகே வைத்து, ஒன்றன் நரம்பைச் சுண்டினோமானால், அடுத்த கருவியின் நரம்பு தானாகவே துடிக்க ஆரம்பிக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிவோம். இதைத்தான் (Sympathetic Vibration) சிம்பதெடிக் வைப்ரேஷன் என்கிறோம். இந்த உண்மையின் அடிப்படையில், அண்டத்தையும் பிண்டத்தையும் ஆராய்ந்து கண்டவர்கள் நம்முடைய சித்தர்கள்.

இன்று பல வெளிநாடுகளிலே இந்த ஆராய்ச்சி புதிய விஞ்ஞானக் கருவிகள் மூலம் நடந்துவருவதோடு, இந்த அறிவியல் துறைக்கு அவர்கள் (Cosmo Biology) காஸ்மோ பயாலஜி என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆய்வின் மூலம் அவர்கள் சொல்வது என்ன வென்றால், இந்த அண்ட சராசரங்களிலுள்ள கோள்களின் இயக்கங்கள் அனைத்தும், நமது உடம்பையும், உள்ளத்தையும், நமது வாழ்வையுமே, பாதிக்கின்றன என்பதாகும். இதனை ஏற்கனவே கண்டுள்ளோம். சித்தர்களின் சோதிட இயலிலே குறிப்பிட்டுள்ள பல பேருண்மைகளுக்கு, இந்த 'Cosmo Biology' என்ற அறிவியல் துறை உறுதியோடு சான்று பகர்கிறது! அதோடுகூட, முழுநிலா இரவுகளுக்கும், அமாவாசை இரவுகளுக்கும், விண்ணிலே சில இயல்பாற்றல்கள் ஏற்படுகின்றன என்று சித்தர்கள் கூறுகிற உண்மையை, 'Cosmo Biology' என்ற இந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி உறுதிப்படுத்துகின்றது.

வெளிநாடுகளிலே நடைபெற்றுவருகிற இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளி லெல்லாம் மிகவும் முக்கியமானதும் மிகமிகச் சிறப்புக் கொண்டதுமான ஒரு துறை (Operative rest of the mind) ஆபரேடிவ் ரெஸ்ட் ஆப் தி மைண்ட் என்ற மனத்தத்துவ ஆய்வுத் துறையாகும். மனத்தை நீண்ட பயிற்சியின் மூலம் ஒருவகையான உறக்கத்துக்கு உள்ளாக்குகிற ஆற்றலே இந்த (Operative Rest) ஆபரேடிவ் ரெஸ்ட் என்பது. மனம் உறங்கும். ஆனால் அது முழு உறக்கம் ஆகாது. அறிதுயில் என்றும், தூங்காமல் தூங்குவது என்றும், அழைக்கப்படுகிற இந்த உள்ளுணர் வினுடைய தன்மையான உறக்கத்தை, யோகிகள் முழுமையான நினைவோடு பயின்று பல சாதனைகளைப் புரிந்துள்ளார்கள்.

மூளைக்கு 'Alpha Rhythm' என்று அழைக்கப்படுகிற அதிர்வுநிலை உண்டாகும்போது, அந்த உள்ளத்தின் ஈர்ப்பு ஆற்றலும், கருத்துகளை வாங்கும் வலிமையும், அகமும் புறமும் ஒன்றி நிற்கிற ஆற்றலும், மிக உயர்வாகத் தொழிற்படுகின்றன என்ற உண்மையை, இன்றைய விஞ்ஞானம் பல சான்றுகளோடு கண்டுபிடித்திருக்கின்றது. இந்த 'Alpha Rhythm' என்ற அதிர்வு நிலைக்கு மனத்தைக் கொண்டு சென்றோமானால், வான மண்டலத்திலுள்ள எண்ண அலைகளை யெல்லாம் தானாகவே வாங்கிக்கொள்ளக் கூடிய வலிமை மனத்திற்கு உண்டாகிறது என்றும், சிற்றறிவானது பேரறிவோடு ஒன்றி நிற்கிற யோகம் கைகூடுகிறது என்றும், நம்முடைய சித்தர்கள் தங்களுடைய இலக்கியங்களிலே வற்புறுத்திக் கூறுகிறார்கள். இந்தத் தன்மையைத் தான் வெளிநாடுகளிலே விஞ்ஞானக் கூடங்களில் ஆராய்ந்து வருகிற மன ஆராய்ச்சி உண்மைகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. 'Operative Rest' என்கின்ற இந்த அறிதுயில் மூலம், கல்லாமலே கற்றுக்கொள்வதும், முயலாமலே முயற்சி கைகூடுவதும், நிகழ்கின்றன என்பதை ரஷிய நாட்டு ஆய்வு நூல்கள் கண்டு சொல்லியுள்ளன. இதைத்தான் சித்தர் கள் காணாத கண் என்றும், கேளாத செவி என்றும், கல்லாத கல்வி என்றும், இன்னும் பலவிதமாகவும் தங்கள் இலக்கியங்களிலே கூறுகிறார்கள்.

இதுவரை நாம் பார்த்த இந்த விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளில் எல்லாம் மிகமிக முக்கியமான மற்றொரு பெரிய ஆராய்ச்சி, பரு உடம் பைச் சுற்றியுள்ள நுண் உடம்பாகிய ஒளி உடம்பைப் பற்றியதாகும். இந்த ஒளி உடம்பை வெளிநாடுகளிலே (Etheric Double) ஈதெரிக் டபிள் என்று அழைக்கிறார்கள். இந்த உடம்புதான் பருவுடலுக்கும் சூக்கும உடலுக்கும் நடுவே, ஒளி உடலாக இயங்கி, சுற்றியிருக்கும் இணைப்புப் பாலமாக அமைந்திருக்கிறது. இதைப்பற்றிய சித்தர் இரகசியங்கள் மிகப் பலவாம்.

உடம்பையும், உள்ளத்தையும், ஆன்மாவையும் ஆராய்கின்ற சித்தர் இலக்கியங்கள், ஒளி உடம்பைப் பற்றிய நுட்பங்களைச் சொல்லியுள்ள விதம் அறிவியலுக்கு ஒத்ததாக அமைந்துள்ளது.

ஒரு மரக்கிளையில் ஓர் இலை வாடி வதங்கிக் கீழே விழுவதற்கு முன்பு, அந்த இலையைச் சுற்றியுள்ள அதனுடைய ஒளிஉடம்பாகிய நுண் இலை முதலில் வாடி வீழ்கிறது என்றும், அதன் பிறகே பரு

இலை வாடி வீழ்கிறது என்றும், இன்றைய விஞ்ஞானம் நமக்கு உணர்த்துகிறது. அதோடுகூட ஓர் இலையின் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கு மேல் கிழித்துவிட்டோமானால், அந்த இலை முழுமையாக வாடி விடுகிறது என்றும், இன்று நமக்கு அறிவியல் வல்லுநர்கள் எடுத்துக் கூறுகிறார்கள். இதுபோலவே மனித உடம்பு சாவதற்கு முன்பு, அந்த உடம்பைச் சுற்றி நிற்கின்ற ஒளி உடம்பு மரணத்தை உணர்த்துகிறது என்றும், அந்த ஒளி உடம்பின் ஆய்வு வாயிலாகப் பரு உடம்பின் தன்மைகளை ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்துவிடலாம் என்றும், மேனாட்டு வைத்திய வல்லுநர்கள் இன்று கண்டு சொல்கிறார்கள். இந்த நுட்பமான இரகசியங்களையெல்லாம் நுண்ணுடல் என்னும் வரையறையிலே, சித்தர் இலக்கியம் தெளிவான முறையில் பேசுகிறது.

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சித்தர்களாகிய ஞான யோகிகள் இந்த உடம்பையும், உள்ளத்தையும், உயிரையும் ஆராய்ந்து கண்டு, இப்படிப்பட்ட இரகசியங்களையெல்லாம் தங்களுடைய இலக்கியங்களிலே எடுத்துக் கூறியுள்ள பாங்கு, இன்றைய விஞ்ஞானக் கண் கொண்டு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரே அதிசயமாகத் தோன்றுகிறது.

காயம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த உடம்புக்குள் இருக்கும் நுட்பங்களையெல்லாம், சித்தர் இலக்கியங்களிலே பலப்பல பகுதிகளிலே நம்நாட்டு ஞானிகள் மொழிந்துள்ளதன் சாரத்தைத் திரட்டிக் கொடுப்பதுபோல், சிவயோகி இரத்தினசபாபதியார் 'காயசித்தி' என்ற தமது நூலிலே மிக அழகாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார். சித்தர்களின் யோகப் பயிற்சி முறையிலே சில இரகசியங்களை, எனக்கு உணர்த்திய ஞானாசிரியர்களில் ஒருவரான சிவயோகி இரத்தின சபாபதியாரின் இந்த அரிய விளக்கத்திலிருந்து, ஒரு பகுதியை அப்படியே கீழே தருகிறேன்.

காயசித்தி என்ற மாபெரும் சாதனையை நம் சித்தர்கள் எப்படி உணர்ந்து ஆய்ந்து கூறியுள்ளார்கள் என்பதன் சாரத்தையே இந்தப் பகுதி நமக்கு எடுத்து இயம்புகிறது. சித்தர் இலக்கியங்களில் உள்ள உடற்கூற்று இரகசியங்களின் விந்தைகளை உணர்த்துகின்ற முறையிலே அமைந்துள்ளது கீழே வருகிற இந்த விளக்கப் பகுதி :

"சாவதற்கும் பிறப்பதற்கும் காரணமாயுள்ளது இந்திரிய வயப்பட்ட மனம். அத்தகைய மனத்தைச் சிவத்துடன் பொருத்தினபோது மரணத்தை வென்றவனாகின்றான். எடுத்த பிறவியை மாற்றிப் படைத்தால் பிணி மூப்பு இவை அணுகாது என்கிறார். சித்தம் சிவசிந்தனையாற் சிவமாயிற்று என்கிறார். சிவமானோர் உடல் வீழ்வதில்லை. இறப்பு என்பது அவர்கள் விருப்பத்தில் உள்ளது. அவர்கள் ஒளிமயமான தேகமாய் விடுவர். இந்த உண்மையைத் திருவாசகத்தில் 'கண்ட பத்து,' 'கோயில் திருவிருத்தம்' முதலிய பகுதிகள் நன்கு விளக்குகின்றன.

அண்மையில் ஒரு நூற்றாண்டு காலத்தில் வாழ்ந்த இராமலிங்கப் பெரியார் இத்தகைய யோகத்தைப் பெரிதும் வற்புறுத்தினார். உலக மக்கள் அவருடைய வார்த்தைகளின் உண்மையறியாது பயனடையவில்லை. உலகுக்குப் பயந்தே அவர் ஒதுங்கினர். சிவவாக்கியர்,

உருத்தரித்த நாடியில்
ஓடுகின்ற வாயுவை
கருத்தினால் இருத்தியே
கபாலமேற்ற வல்லிரேல்
விருத்தரும் பாலராவர்
மேனியும் சிவந்திடும்
அருள்தரித்த நாதர் ஆணை
அம்மைஆணை உண்மையே

என்று பாடுகிறார்.

மனிதனிடம் எண்ணுகின்ற செயல் இயல்பாக அமைந்துள்ளது. இதனால் உள்ளத்தில் ஓயாமல் உலகப் பொருள்களை எண்ணி எண்ணி உலகத்துடன் ஒட்டிக் கொண்டான். மனித சமூகம் இன்றடைந் துள்ள நாகரிகம் எண்ணத்தின் பயனேதான். இதுபோலவே பண்டைய பெரியோர், அழியும் உலகப் பொருளில் மனத்தைச் செலுத்தாமல், என்றும் அழியாத நிலையில் மனத்தைச் செலுத்தி, அதில் வெற்றி கண்டதே யோக சாஸ்திரம் ஆயிற்று. எல்லாரிடமும் மனம் இருந் தாலும் தக்க முறையில் அதைப் பயன்படுத்திடும் திறன் சிலரிடமே உள்ளது.

மனம் எனும் தத்துவம் தனியானதாக இல்லை. எண்ணும் ஒவ்வொரு எண்ணமும் ஒரு சக்தியாகி மனிதனிடமிருந்து புறப்படு கின்றது. அந்தச் சக்தி அதன் அதன் தன்மைக்கேற்ப மனிதனை உயர்த்தவோ தாழ்த்தவோ செய்கின்றது. தாழ்த்துவது என்றால் பூலோகத்துணர்வுடன் பொருந்தி, மனிதனின் கீழ்த் துருவத்தைச் சிறப்பித்துப் பாசத்திலிட்டுவிடுகிறது என்று பொருள். உயர்த்துவது என்றால், உலக சேவை, கடவுள் பக்தி முதலிய நற்செயல்களில் ஈடு பட்டு, நினைவையும் செயலையும் அத்தகைய முயற்சிகளில் செலுத்தி, கீழ்த்துருவம் செயல்படுவதைக் குறைத்தும், மேற்துருவம் ஒரு பண் பாட்டுக்கு வந்துவிடுமாறு வாழ்வது என்று பொருள்.

எண்ணும் மனம் மூளையைச் சார்ந்தும், செய்யும் செயல் உடலைச் சார்ந்தும் பிராண இயக்கமானது வெவ்வேறு திசைகளில் தொழிற்படு கிறது. அம் மனம் மூளை, அறிவு, உயிர், உணர்வு இவைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டு, ஓர் ஒலிப்பதிவுச் சரடு (டேப் ரிக்கார்டு) போல, மன உடலில் உடனுக்குடன் பதிவுசெய்து கொண்டே உள்ளது. பதிவுகளைத் தாங்கி நிற்கும் ஒரு நிலையை உள்ளம் என்றும் மனமண்டலம் என்றும் கூறுகிறோம். அத்தகைய உள்ளம் ஆகாயத்திலும் உடலிலும் இடம் பெற்று மூளையில் ஆட்சிமண்டலமாக உள்ளது. ஆகவே அம் மண்டலம் மனிதனைச் சூழ்ந்திருந்து ஞானேந்திரியங்களையும் கர்மேந்திரியங் களையும் இயக்குகின்றது. இந்திரியங்கள் மனதன்றித் தொழிற்படும் போது அறிவுக்குள் அவை பதியாது. சில உட்கருவிகள் அறிவின் தொடர்பில்லாமலே தன்னியங்கிகளாகவும் உள்ளன.

மனத்தைச் சடம் என்று சில சமய நூல்கள் சொன்னாலும், உண்மையில் மனம் சடமல்ல என்பதை இன்றைய விஞ்ஞானிகள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். திவ்விய திருஷ்டி பெற்றவர்கள் எவ்வளவோ

தூரம் மன உடலில் சஞ்சாரம் செய்து, மீண்டு தமது தூல உடலில் வந்து கண்ட விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகின்றனர். அதனால் அறிவு மனத்துடன் பொருந்தியேதான் சென்று திரும்பியுள்ளது. இறந்து போனவர்கள் தங்கள் விருப்பத்தை உடம்போடு வாழ்பவரிடமே தெரிவிக்கின்றனர். அதனால் பூத உடல் அழிந்தாலும் மனஉடல் அவர்களிடம் உள்ளது என்பதை அறியவும். கனவிலும் சில இறந்தோர் வந்து அவர்கள் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கின்றனர். அதனால் இறந்துபோனவரிடமும் மனஉடல் என்ற உள்ளம் உள்ளது.

மாந்திரீகத்தில், பிராணப் பிரதிஷ்டை முதலிய சடங்குகளின் நோக்கம், செய்பவனிருந்து தேவைப்பட்ட பொருளில் ஆற்றலைப் பதிக்கிறான் என்பதே ஆகும். அதுவே பல ஆண்டுகள் நிலைபெற்றுத் தாயத்துகளாகவும், ஆலயக் கருவறைகளாகவும் ஆகின்றன. விஷம், நோய் முதலியவைகளைத் தீர்க்க, மாந்திரீகன் தன்னுடைய எண்ணச் சக்தியைப் பயன்படுத்துகிறான். எண்ணும் திறன் மூளையில் உள்ளபடியால் ஒரு சிறிய தத்துவம் நுண்ணிய நிலையில் கலந்து தேவைப்பட்ட பொருளில் பதிவுபெறுகிறது. வெகு தூரத்தில் உள்ள பெரியோர்களின் ஆசி, ஆபத்துக்காலத்தில் பக்தனுக்கு உதவியுள்ளதைப் பெரியோர்களின் வரலாறுகளில் காண்கிறோம். எண்ண அலைகள் புறப்பட்டு உலகம் முழுவதும் ஒரு சிறிது நேரத்தில் பரவி விடுகின்றன. ஒரு விநாடிக்கு 18,6,000 மைல் வேகத்தில் நடைபெறுகின்றது என்பதை ஆராய்ச்சியாளர் கூறுகின்றனர். இதை ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன் ஒப்புக்கொள்ளுவது சிரமம். இப்போது ரேடியோக் கருவிகள் கொண்டு, பல்லாயிரம் மைல் நிகழ்ச்சியை இருந்த இடத்தில் கேட்கிறோம். இருந்த இடத்தில் எல்லாத் தூர அலைகளும் கிட்டின அலைகளும் உள்ளன. நமது விருப்பத்திற்கேற்ற ஒலிபரப்பு நிலையத்தைத் திருப்பி விரும்பின நிகழ்ச்சியைக் கேட்கிறோம். எல்லா நிகழ்ச்சிகளின் அலைகளும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் உள்ளன என்பதையும் அறிகிறோம். அதனால் சப்த ரூபமான அலைகளுக்குக் காலமும் தூரமும் இல்லையென்ற உண்மையைக் காணும்போது, சத்தத்தைவிடத் துல்லிய மன அலைகளுக்கு, தேசமும் காலமும் என்ற தத்துவம் இல்லையென்றே சொல்லி விடலாம். எப்படி ஒலி அலைகள் உலகத்தைச் சூழ இருந்து கொண்டுள்ளனவோ, அதுபோலவே எண்ண அலைகளும் உலகத்தைச் சூழ்ந்தே உள்ளன. பாடுபவன் எண்ணமில்லாது பாடவில்லை. எண்ணங்களும் ஓசையின்வழி படர்ந்து எங்கும் செறிந்த பொருளாக ஆய்விடுகின்றன. ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய தனிப்பட்ட எண்ணங்களோடு சேர்த்துச் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட எண்ணங்களுடனும் கலந்தே உள்ளான்.

இத்தகைய எண்ண அலைகளால் செறிவுற்ற மனிதன், சாமானியனாக உள்ளவரையில் கூட்டத்தைவிட்டுப் பிரித்துக்கொள்வது கடினமானதாகவே உள்ளது. ஓரளவு வைராக்கியத்தால் பிரிந்தோ, மேலான நிலைகளில் விருப்பம் கொண்டோ அமையும்போது, மனமாற்றம் அமைந்து, ஓரளவு ஒழுக்கமும் பண்பாடும் அமைந்தவனாகின்றான். இதனினும் சிறந்த ஒழுக்கமும் பண்பும் அமையப்பெற்ற