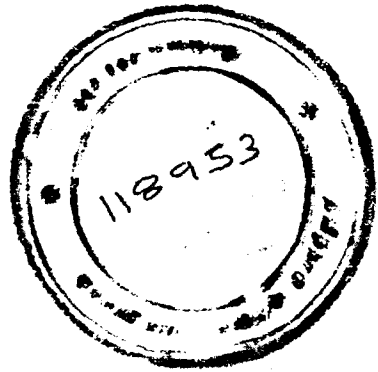

S: 851
N13

ஆத்ம யோக மனோவசிய சாஸ்திரம்.

ஆத்ம யோக மனோவசியமாவது யாது?

பரமாத்மாவை ஜீவாத்மாவின் மனோ சக்தியினால் அறிந்து ஐக்கியமாவதே ஆத்ம யோகமாகும். இதுதான் ஜீவாத்மக் களுக்கு முக்தியென்று சொல்லப்படும். இதைப்பற்றி ஸனிஸ் தாரமரக பின்னல் கூறுவோம்.

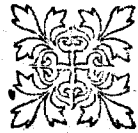
மனோவசியமென்றால் என்ன? ஆத்மா தனது பஞ்சைச் திரியங்களையும் மனதையும் வசமாக்கி யடக்கி யானுவதேயாம் இவ்வித மனோவசியம் இருவகைப்படும்:—அதாவது சுயமனோ வசியம், பிற மனோவசியம். சுய மனோவசியமென்றால் ஆத்மா தன் சரீரத்தையும் மானஸ சக்திகளையும் தனக்கு வசமாக்குவதேயாம். பிற மனோவசியமென்றால் இதர ஆத்மாக்களின் மனதை வசமாக்குவதேயாம்.

இவ்வழிபுத ஞானத்தின் பிரயோஜனமாவன:—சுயமனோ வசியசாஸ்திர ஞானத்தையறிந்த மானிடனுக்கு பிறர் மனதை எளிதில் வசியம் செய்யக்கூடும். சுய மனோவசிய சாஸ்திரம் நற்பலனுக்கு ஆத்ம யோகம் சுலபமாய் சித்திக்கும். தனியும் தன் மனோ சக்தியினால் தன் ஞாபக சக்தியை விருத்திசெய்ய லாம். ஒளஷத பிரயோகமஸ்ஸியில் தன் சரீரத்தினுள்ள நோய் கள் யாவையும் தன் மனோசக்தியினால் குணமாக்கக்கூடும். அவ னுக்கு மதிப்பும், கீர்த்தியும், செல்வாக்கும் எப்பொழுதும் உண்டு. எங்கெங்கு சென்றாலும் ஜனங்கள் அவனைப் போற்றி விரும்புவார்கள். அவனிடத்தில் நரம், கோபம், பகை, பொ ருமை, கபடம், சூது, வாது முதலிய தூர்க்குணங்கள் ஒன்றும் காணாது. ஆனால் சாந்தம், தைரியம், அன்பு, இரக்கம், ஜீவகா ருண்யம், தேஜஸ் முதலிய நற்குணங்களை அவனிடத்தில் காண லாம். இவ்வித நற்குணங்கள் அமைந்தவன் எவரைப் பார்த்தா

ஹம் எவரோடு சம்பாஷித்தாலும், அவர்கள் தாமதமே உடனே இவன் உள்ளத்திற்கு கிணங்கிவிடுவார்கள். இவன் அவர்களுக்கு இட்டதே சட்டம்.

மானஸஸிய சாஸ்திரத்தை ஆவலுடன் படிக்கும் எமது நண்பராகா! இப்பொழுது நாம் மேல்சொன்னவைகளை நீங்கள் சற்று ஆழ்ந்து கவனித்துப் பார்ப்பீர்களாகில் நம் உலக வாழ்க்கையில் மானிடனுக்கு இவ்வித மனோசியத்தினுண்டாகும் போக அவபவங்களை விட வேறு என்ன தேவை? இகபரத்துக்குச் சாதகமான மனோதங்களைத் தந்து நமது ஆத்மாவைத் திருப்திபடையச் செய்வதே சிவாக்கியமானது. இச்சாஸ்திர ஸ்ஷணங்களையும் இதில் தெர்த்தியபடியே வண்டிய அபிரியாசங்களையும் பின்வரும் பாடங்களில் காண்பாய்.

ஒவ்வொரு பாடத்தையும் அநேக தடவை ஜாக்ஜாத யாத வாசித்து அதிலுள்ள விஷயத்தை மனதினைந்தி அப்போதைக்கப்போது உடனே அபிரியாசிக்கவும். ஒவ்வொரு பாடத்தையும் உன் ஞாபகத்தில் வைக்கும் பொழுது வேறு எவ்விதமான எண்ணமும், கவலையும் உன் மனதினிடம் வரவொட்டாதே. ஒவ்வொரு பாடத்திலும் நாம் சொல்லும் விஷயங்களை அசட்டை செய்யாமல் அபிரியாசிப்பாயாகில் உடனே அவைகளில் ஐத்திபடைவாய். நன்றாய் விளங்காத விஷயங்களைப் பற்றி எங்கள் விவாசத்திற்கு எழுதினால் அவைகளை அப்போதைக்கப்போது நாங்கள் தெரிவுற விளக்கிக் காட்டுவோம்.

திடசித்தப்பயிற்சி.

1-ம் பாடம்.

திடசித்தம்.

நாம் கனனிலுங்கண்டறியாத சக்திகள் ஒவ்வொரு மனிதனிடத்தும் இயல்பில் அமைந்திருக்கின்றன. தெய்வத்தன்மை பொருந்தியும், அழியாநிலைபெற்றும், சதைப்பசை, ரத்தப்பசை முற்றிலுமற்றும், மாகில்லாத ஆனியாய்வினங்கும் மாயாவஸ்து ஒவ்வொருவரிடத்திலும் அமைந்திருக்கிறது. இதற்கே ஜீவாத்மாவென்று நம்முன்னோர்களாகிய மகரிஷிகள் பெயரளித்திருக்கின்றார்கள். ஜீவாத்மா அந்தர்யாமி. இது பல மாய கோசங்கள் அல்லது உறைகளால் மூடப்பட்டிருந்த போதிலும் சுயம் பிரகாசமாய் விளங்குகிறது. இம்மாயகோசங்கள் ஆத்மயோக அபியாசத்தால் கழன்று ஜீவாத்மா ஸ்தூல சரீரங்களைப் போக்கி ஞாநம் சரீரத்தின் பூரா குணங்களை யடைந்து உலக வாஞ்சையற்று புருஷார்த்தமென்ற மோக்ஷ நிலைபடைந்து நித்தியானந்த சுகத்திலிருக்கிறது.

இதற்கு முதல்முதல் நீ தன்னத்தானே யறிபவென்றும், அதற்கு சாதனம் திடசித்தம். திடசித்தம் என்பது ஆத்மாவின் வலிய சக்தி. இது ஐம்புலங்களையும் அடக்கியாள்கிறது. இவ்விதம் ஐம்புலங்களையும் அடக்கியானும் நிலைக்கு ருஜயோகத்தில் மிரத்தியாஹாரம் என்று சொல்லப்படும். உன் இச்சைகளையடக்கி திடசித்தத்தை அபிவிருத்தி செய்துவந்தால் நீ உலக நட்படிக்கைகளில் ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுதுகூட உன் ஐம்புலங்களையும் உன் திடசித்தத்தின்படி நடக்கவைக்கலாம்.

ஒவ்வொரு இந்திரியமும் ஆத்மாவைத் தேடியபடியே முயற்சியுண்டிடு வெளித்தோற்றங்களில் கருத்தாட்புருக்கிறது. இந்திரியங்களை மனம்போரீன போக்கெல்லாம் போக விடாமல் நிக்காகம்செய்து மனதை ஏகாக்ர யோகநிலையில்

நிறுத்தி ஆத்மவிசாரணையில் செல்லும்படியாய் பழக்குவதே உனது கடமை. உன் சித்தத்தை திடப்படுத்தி ஆத்மாவை அபிவிருத்தி செய்யப் பழகினால் நூதன சக்திகளும், புதிய மனோபாவங்களும் உன்னிடம் தோன்றும். இவைகளின் மூல மாய்நிராய், தரித்திரம் துன்பமிவைகளோப்போக்கி இகத்திலும் பரத்திலும் சுகமடைவாய். விடாமுயற்சியுடன் ஆத்ம யோக அபிவிருத்தி செய்வாயாகில் நீ இன்னொன்று உன்னை அறிவாய்.

திடசித்தம் மானிட வாழ்கைக்கு இன்றியமையாதது. இது ஜீவகார்த்தசத்தியை அதிகரிப்பதற்கு முக்கிய சாதனம். இயல்பில் கிருஷ்டியென்பதுதான் மைஹாரம்பென்பது கிடையாது. மனிதன் தன் இயற்கையமைப்பை மீறி நடக்க முயல்வதால் பிணியோய் முதலியவைகளுக்குள்ளாகிறான். ஆகையால் உன் மனதை திடசித்தத்திற்குள்ளாக்கி இயற்கை வழிகளுக்கு சரியாய் நடந்தால் இகத்தில் சுகம்பெறுவாய்.

சித்தமிருவகைப்படும்: சுத்தசித்தம், அசுத்தசித்தம்.

சுத்தசித்தம் மனிதனிடத்தில் நற்குணங்களையும், நற்செய்கைகளையும் உண்டாக்குகிறது. எவ்வளவுக்கெவ்வளவு உன் எண்ணங்கள் சுத்தமாயிருக்கின்றனவோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு உன் மனனும் சித்தமும் திடப்படுகின்றன. ஆகையால் மன உறுதியோடும், துணிவோடும் நடைபெறும். யெல்லாவித நற்செயல்களுக்கு சுத்தசித்தம் அஸ்திவாரம்.

இதற்குப்மானமாக, ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான், இயேசுநாதர், மகமது முதலான தெய்வீகத்தன்மை பொருந்திய மகான்கள் அபூர்வ சுத்தசித்தமுடையவர்களே. இப்பெரியோர்களின் சரித்திரங்களை ஊக்கத்துடன் வாசிப்பதாலும், இவர்களின் நாமங்களே நீ ஸ்மரண பண்ணுவதாலும் உன் மனம் சுத்தப்படும். உன் ஆத்ம சக்திகள் விருத்தியடைந்தும், நீ இகபரத்தில் உன்னதபதவியையடைவாய்.

ஆனால் சிலர் ஓர்வித திடசித்தப்பயிற்சி செய்து அதனால் தங்கள் மனம்போல் எவ்வையும் வசப்படுத்த விரும்புகிறார்கள். இச்செய்கை கெடுக்கியமானதல்ல. இது தீய சித்தமார்க்கத் தொழில். இதனால் இவர்களுக்கு கெடுதியே விளையும்.

உனது சித்தங்களை அடக்கியான்வாயாகில் முழுசுஷுத் துவம் எவ்விதில் சித்திக்கும். உனக்குள் தெய்வீகத்தன்மை உண்டென்பதை நீ நன்றாய் அறி. உனது நல்லசித்தங்களை திடப்படுத்துவதற்கும், ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஒற்றுமையை உணர்வதற்கும், ஆத்மயோக முறைகளையே நீ அபிவிருத்தி செய்யும். ஐம்புலங்களுக்கு கர்த்தாவாகிய வெளிமனமென்றதை நீ அடக்கியபின் உன் உள்மனமென்ற ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவுடன், ஒன்றுபடுத்தப் பழகவேண்டும். உள்மன தின் ஒற்றுமையல்லாமல் தெய்வீகயோக சக்திதேவபெறுவது அசாத்தியம்.

புதியதாய் உனக்குள் காணப்படும் ஆத்மசக்திகள், உள் மனதினசெயலே. உனக்கு அச்சத்திக்குறையு ஏற்படுவதெல்லாம் உன் ஐம்புலன்களாலேயேயன்றி வேறில்லை. தெய்வபக்தி மார்க்கத்தில் உன் ஆத்மா செல்லும்பொழுது உனக்குள்ளு வந்த புதிய ஆத்மசக்திகள் சித்திக்கும். உன் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடன் தியானத்தில் ஐக்கியமாகும்பொழுது மனவலிமை சித்திக்கும். அம்மனவலிமையால் திடசித்தமும் தானே வரும். உன் தேகத்தில் காணும் பிணிமுப்பு முதலியவைகள் உன்னிடமுள்ள ஜீவகார்த்த சக்திக் குறைவாலேயே உண்டாகிறது. ஒவ்வொருதொழில் செய்யும்பொழுதும் உனதிடமிருந்து உன் ஜீவகார்த்த சக்தியைச் செலவிடுகிறாய். உன்னிடமிருந்து வெளியேசெலவிடும் சக்திக்குத் தக்கவாறே உனக்குட்புகும் ஜீவகார்த்த சக்தி சரிசமமாகிருந்தால் உன் தேகமோக நயத்துக்கு ஒருநாளும் சேதமில்லை.

திடசித்தம், மனஉறுதி, விருப்பசக்தி.

முற்கால யோகிகள் துன்பம், பிணி, மரணம், விதிமுதலியவைகளைப் போக்கி காலங்கழித்தவரே. இக்காலத்திலும் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து சீமைகளிலுள்ள தேகதத்துவசாஸ்திரம், மனோதத்துவசாஸ்திரம் முதலியவைகளின் உதவியால் நீ உன் ஜீவவாழ்க்கையிலுள்ள எக்கெதியையும் வெல்லமுடியும்.

அஷ்டாங்கயோகம் செய்வது இக்காலத்தில் போலிதேக ஆரோகியத்தையுடையவர்களால் எளிதில் சித்தியடையக்கூடியதன்று. யோகாப்பியாசத்திற்கு தேகாரோக்கியம் முக்கியம். ஆதலால் இவ்வுவாக இப்போழுது வழங்கும் வாழ் ஒன்றிருக்கிறது. அதை நீ அப்பிரயாசிப்பாயாச. அதாவது உன் மனமென்றது ஆத்ம சொரூபமாய் இருப்பதாலும், இகபராந்நரகஸ்யங்களை வெளியிடத்தக்கதுமானதால் அதை அடக்கி நீ வசப்படுத்தினால் அநேக ஆத்ம சக்திகள் உண்டாகும். இவ்விதம் உன் உன் மனதை உன் திடசித்தத்திற்கு வசப்படுத்திப் படி செய்வதில் அஷ்டாங்க யோகத்திலுண்டான சிரமம் இல்லை.

உன் பார்வையையும் மனதையும் ஓரிடத்தில் வைத்து ஒரே விருப்பத்துடனிருப்பதாலும், உன் வாக்கினால் சில மந்திரவசனங்களை உச்சரித்து தியானம் செய்வதாலும் உன் உன் மனதை நீ எளிதில் வசமாக்கக்கூடும். வனதையடைவதற்கும் உன்னிடத்திலுள்ள விருப்பசக்தியே மூலாதாரம். நீ ஏதாவது தொன்றையண்டிய வேண்டுமென்ற விருப்பமானது உன்னிடத்தில் உறுதியாகவும் பலமாகவும் குடிகொண்டிருந்தால் அவ்வளவு சக்திமாந நீ அக்காரியத்தில் உன் திடசித்தத்தைச் செலுத்தி நீ விரும்பியவற்றையெல்லாம் செய்விப்பாய். நீ உன் விருப்பசக்தியை தகுந்த விதமாக உபயோகித்தால் ஏராளமான நன்மைகண்டவாய். உன் விருப்பசக்தியை திடமாக

கும் மார்க்கமாகவா:— விருப்பத்தை பலகாரியங்களில் சிதறவிடாமல் ஒரே விஷயத்தில் உணர்ந்துதல்; விருப்பத்தை ஒரே நேர் மார்க்கமாக செலுத்துதல்; விருப்பத்தை இடைவிடாமலும், ஏற்றத்தாழ்ச்சியின்றியும், சமநிலையிலிருந்து விரும்பியகாரியத்தின்மேல் கண்ணுங் கருத்தாயிருந்து அதிலே முழு கவனத்தையும், மன உறுதியையும் ஒரே வைராக்கியத்துடன் செலுத்துதலாம்.

எவ்வித சக்தி சக்திபுருஷ நேரிடிலும் உன் மனதைத் தளரவிடாமலும், அப்படிப்படிபடி அசையாமலும் உனக்கு சக்திதைத்தாக்கூடிய யாதேனுமோ விருப்பத்தை உன் உன் மனதிடம் நிறுத்தி, விடாமுயற்சியுடனும், ஆத்திரமில்லாமலும் நீ கோரிய காரியத்தைப்பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பதே ஏகாக்ர சித்தநிலை எனப்படும். நீ இந்நிலையிலிருக்கும் பொழுது உன்னைச் சுற்றிலுமிருக்கிறவர்களையும் முழுதும் மெய்மறந்து நீ விரும்பிய காரியத்திலேயே நாடி இருப்பாய். இதுதான் இந்நிலையையடைந்த தென்பதற்கு அடையாளம். நீ இந்நிலையில் உன் மனதை கட்டுப்படுத்தி நிறுத்தி தியானம் செய்வது ஆரம்பத்தில் சுருவாழ்முடியாது. கொஞ்சகால அப்பியாசத்தினால் மட்டும் நீ இதில் சித்தியடையாய். இன்னும் காரிதான் அப்பியாசங்களை நன்றாய் ஆதேற்பிரகாரம் முழு கவனத்துடன் பழக வருவாயானால் உனக்கு இது எளிதில் சித்திக்கும். ஆரம்பத்தில் பழகும்பொழுது இவ்வப்பியாசங்களைச் சிறிது கஷ்டமாகத்தொன்றிய ஆனால் இவைகளினால் உண்டாகும் சிரமம் வீண்போகாது. ஏனென்றால் ஏகாக்ர சித்தநிலை இகபரத்துக்கும் சாதகமானதென்ற ரகசியத்தை நன்றாய் நினை.

ஏகாக்ர சித்தநிலையிலிருக்கும்பொழுது தீய எண்ணங்கள் உன் மனதிடம் வரவொட்டாதே. பரிசுத்தமான எண்ணங்கள் எப்போழுதும் உன் மனதிடம் குடி கொள்ளவேண்டும். பரிசுத்தமான எண்ணங்களும் செயல்களும் எப்போழுதும்

தேகாரோக்கியத்தைக் கொடுத்து மனோசக்தி, ஜீவகாந்தசக்தி முதலியவைகளை விருத்திசெய்யும். ஆனந்தியசித்தமும்நியகரு மங்களும் உன் தேகபலத்தைக்குறைத்து, பிணி துன்பம் முத லியவைகளுக்குள் வாத்திலிடும்.

உன் தேகத்திற்குள்ளிருக்கும் ஜீவாத்மா வென்பதும், ஜோதிர்மயமாய் விளங்குவதுமான உன் மனதே எல்லாகித் திகளையும் தருவது. ஏகாட்சித்தநிலையில் அம்மனதை அடக்கி ஜெயம்பெற்றால் அது உனக்கு அடிமையென்றநீ. நீ எதை விரும்புகிறாயோ அது உனக்குக்கிடும். அதன் சக்தி அபா ரம். இதன் உன்மை நாளாரம்ப அப்பியாசத்தினால் உனக்கு நன்கு விளங்கும்.

—:~:—

3-ம் பாடம்.

சாத்திலை அப்பியாசம்.

ஒருவரும் இல்லாத ஏகாந்தமான ஓர் அவரக்குட் புருந்து சாந்தமாயிருக்கப்படுகு. இதற்கு சாதாரண நாய்க்கா லியில் வசதியாய் இரு. பிறகு உன் உச்சிமுதல் உள்ளங்கால் வரையிலுள்ள தசைநார் நரம்புகளையும் அவைசம்பந்தப்பட்ட அங்கங்களையாவும் விரைப்பில்லாமல் உயிரற்றதேகம்போல் முழுதும் தளர்ச்சியாகச் செய்குகொன். உன் கால்களை யகல வைத்து தரையின்மேற்படும்படி தொங்கவிடு. கைகளைச்சேர்த் துப்பிடிக்காமல் உன் ஒவ்வொரு தொடையின்மேல் ஒவ்வொ ருகையையும் எரல்கள்விரித்து வைத்துக்கொள். பிறகு உன் வஸ்திரங்களை தளர்த்திக்கொண்டு பின் வரும் பிராணாயாம மென்ற சுவாசாப்பியாசத்தைச்செய்.

மெதுவாய் உன் நாசிகளின்வழியாய் சுவாசமாகிற பிராண வாயுவை உள்ளுக்கு இழு. சிறிதுவேரம் கஷ்டமில்லாதிருக்கும். வரை உள்ளே அப்பிராணவாயுவை நிறுத்திவை. பிறகு இவ்வி தம் அடக்கி வைத்திருந்தவாயுவை மெதுவாகவும், ஒழுங்கா

யும், சிரமமில்லாமலும் உன் நாசிகளின்மூலமாய் வெளியேவிடு. இவ்விதம் 10 நிமிஷம் செய்தால் உன் தேகத்தில் சாந்தியும் அமைதியும் காணப்படும். அப்போழுது உன் கைகால்களெல் லாம் பளுவாய் இருக்கும். அவைகளை ஆசைக்க உனக்கு மனம் இருந்தாலும், அவைகள் அசையாப் பொருள்களைப் போலே தோன்றும். அப்பொழுதுதான் உன் ஆத்மா உன் தேகத்தினின்றும் பற்றாற்றிருப்பதாகக் காண்பாய். உன் தேக மோ தளர்ந்து கட்டைப்போல் அசைவற்று யிருப்பதாயுள்ள உணர்ச்சி தோன்றாதநுணத்தில் உன் ஆத்மாவை அபிவிருத்தி செய்வவேண்டியதற்கு இதுவே தகுந்தநிலை. மனதை ஏகாக்ர சித்தநிலையில் நிறுத்துவதற்கும் இதுவே ஏற்றநிலை.

இந்நிலையிலிருக்கும் தருணத்தில் கண்களை மூடி, பின் வரும் மந்திரவனசங்களைத் தியானம்செய். “நாளிப்பொழுது என் தேகத்தையும், மனதையும் தளர்விட்டு இன்பமான சாந்த நிலையிலிருக்கிறேன். யாதொரு தொழிலுமற்று நான் உத்ஸா கமாயும், சுகமாயும் அமைதி நிலையிலிருக்கிறேன்.” இவ்விதம் தேகத்தைத்தளர்விட்டு மனதைத்தொழிற்ச் செய்யாமலிருக்க வைப்பதே, அஷ்டாங்கயோகத்திலுள்ள சுகாசன மென்பதின் கருத்து. துவக்கத்தில் அமைதிநிலைபடைதல் சற்று கஷ்டமா யிருக்கும். ஆனால் சாலை, மாலை, இரவுகளில் அப்பியாசத்தால் கூடியசிக்கரத்தில் சித்திக்கும்.

4. வெப்பொழுதாவது வேலைசெய்து களைப்புஇளைப்புக் கொண்டால் உன் தேகத்தை மேற்சொன்ன விதம் தளர் விட்டு அமைதி நிலையிலிருத்தி 10 நிமிஷத்திற்குப் பிறகு எழுந் திருந்தால் உன் தேகச்சுடைவுயாவும் தடிப்போய்விடும். இது கைகண்ட அப்பியாசம்.

—:~:—

ஏகாக்ர சித்தநிலை யென்பது மனோசக்திகளை உன்இஷ்டம் போலவே ஏதாவதொன்றின்பேரில் முழு கவனத்துடன் செலுத்தி மனவுறுதியுடன் தியானிப்பதாம். அநேகருக்கு மனதைக் கட்டுப்படுத்தி இந்நிலைக்கு கொண்டுவருவதற்கு ஆரம்பத்தில் பிரயாசமாகும். பின் வரும் அபிப்பாசங்களை இடைவிடாமல் காட்டாரும் காலை மாலை அபிப்பாசித்து வருவாயானால் உனக்கு இது எளிதில் கித்திக்கும்.

3-ம் பாடத்தில் சொல்லிய அமைதிநிலை யடைபுர்த்திறமை உனக்கு வந்திருந்தால் இவ்வபிப்பாசத்தில் எளிதில் ஜெயம் பெருவாய். 3-ம்பாடத்திற்சொல்லியபடி, சுகாஸனத்திலிருந்து உன் அய்யவங்களை அசைவின்றி இருத்திகண்கள்முடி உனக்கு இஷ்டமான புஷ்பமொன்றை மனதில் தியானித்து அப்பால் அதன் வடிவும், நிறமும், ஆகுதியும் மற்றெல்லா அம்சங்களுடன் உன்மனக் கண்முன் நிரப்பதாக ஒரு மனஉருவப்படம் உண்டிபண்ணு. அவ்வித மனப்படத்தில் காண்கிற புஷ்பத்தை கவனமாய் உற்று பார். ஆரம்பத்தில் அப்புஷ்பம் 10 அல்லது 15 வினாடிக்குள் மறைந்துவிடும். மறுபடியும் முழு கவனத்துடன் தியானி. பிறகு அது புலப்படும். 5 நிமிஷம் வரை அதை மறையவொட்டாமல் உற்று பார்க்கும் திறமை வந்தால் உன்மனதிற்கு ஏகாக்ர சித்தநிலை கிட்டிவரும்.

ஏகாக்ரமான ஓர் ஆரைக்குட் சென்று சுகாசனத்திலிருந்து உனக்கு இஷ்டமான கெடியாரம், மோதிரம், புஸ்தகம்

முதலான ஏதாவதொரு சாமானை உன் வலது உள்ளங்கையில் வைத்துக்கொண்டு 3 அல்லது 4 நிமிஷம் அதை உற்றுநோக்கி அதன்தோற்றம், வடிவம், சரணை, நிறம் முதலான அநேக அம்சங்களைப்பற்றி மட்டும் சிந்தனை செய்துகொண்டிரு. மனதை அச்சாமானின்பேரில்மட்டும் நிறுத்தப்பழகவேண்டும். இதைப் பலதடவை செய்யப்பழகு. மிக சலபமாகத் தோன்றுகிற இவ்வபிப்பாசத்தைச் செய்துகொண்டிருக்கையிலேயே உன் மனம் அங்குமிங்கும் தலைந்தோடத்துடங்கும். ஆகையால் மனம் போனபோக்கிலே அதைத்திரியவிடாமல் அடிக்கடி உன் கையிலிருக்கும் சாமானின்பேரில் சித்தத்தை நிறுத்து. பின்பு வர வர 5 அல்லது 10 நிமிஷமளவு உன்னையும் உன்னைச்சுற்றி நுழுள்ள வஸ்துக்கள் யாவையும் மற்றதுவிட்டு நீ கையிலேந்திய சாமானின்பேரில் ஏகாக்ர சித்தநிலையை நிறுத்துந்திரமையடைவாய். இதில் ஜயமடையும்வரை விடாமுயர்ச்சியுடன் உனக்குசாவகாசம்வாய்க்கும் பொழுதெல்லாம் தினந்தோறும் அபிப்பாசி.

ஏகாக்ர சித்தநிலையிலிருந்து யாதாமொரு காரியத்தை உன்முழுகவனத்துடன் தியானிப்பாயாகில் அக்காரியம் சிறிது காலத்தில் கித்திக்குய். அதனால் விளக்கலையென்னியில் அவசரப்படாமல் உன் விருப்பம் நிரைவேறுபென்பதை உறுதியாய் நம்பினால் அதுவே உன் காரியசித்திக்கு அனுக்லம். எக்காரியங்கள் உனக்கு நன்மையை விளைவிக்குமென்று நீதான்றுகிறதோ அவைகளின்பேரில்மட்டும் உன்விருப்பத்தை மனவுறுதியுடன் செலுத்து. பலமாம் கண்டதச்சுள் ஒருமாமும் வெட்டமாட்டான். ஆகையால் ஒரே காலத்தில் ஒரே காரியத்தில் மட்டும் உனது கவனம் முழுவதையும் செலுத்தி உன் திடசித்

தத்தை ஓர் நிலையிலிருந்து இருப்பாயாகில் அதற்கு கைமேல் பலன் காண்பாய்.

இவ்விதமாக வியாபாரிகளும், விவசாயிகளும், தனம் சேர்ப்போரும், ஆதாயம் கிடும் விஷயத்தில் மாத்திரம் முழு கவனத்தை செலுத்துவார்கள். மாணுக்கன் தனது படிப்பை மட்டும் கவனிப்பானாகில் ஜெயமடைவான். ஆத்மியோக அப் பிரியாசி தன்யோக நிலையிலிருந்து தன் இஷ்ட தேவதையும் பரமாத்மாவையும் மட்டும் தியானிப்பானாகில் தன்னுரபகமின்றி ஏகாக்கர சித்தநிலையடைந்து அவனது விருப்பம் கைகூடும். இதேமாதிரி ஒவ்வொரு தொழிலாளிகளும் அவனவன் வேலையின்பேரில் முழுகவனத்தைச் செலுத்தினால் அவனவன் விருப்பம்போல் அக்காரியம் கைகூடுவதுமன்றி இத்திட்டசித்தநிலையும் அவனுக்குச் சித்திக்கும். ஆகையால் நீ அடிக்கடி இவ்வமைதி நிலையிலிருக்கப் பழகு. அப்பிரியாசத்தினாலும் விடாமுயர்ச்சியினாலும் ஏக்காரியத்திலும் ஜெயம் பெறலாம். இவையன்றி வேறெவ்வித உபாயங்களாலும் இந்நிலையை அடையமுடியாது.

—*—

7-ம் பாடம்.

திடசித்தம்பேற அப்பியாசம்.

ஹிப்னாஸம் மெஸ்மெரிஸம் முதலான மனோவசிய சாஸ்திரங்களை நீ கற்றுத் தேர்ச்சியடையவேண்டுமாயின் உன்சித்தத்தை திடப்படுத்தவேண்டியது முதன்முதலவசியம். உன்வெளி மனதைசெயலறமுழுவதையும் ஒடுக்கிவிட்டு உன் உன்மனதுக்கு எப்படிப்பட்ட கடினமான ஆன்னையிட்டாலும் அதேமாதிரி அதுநடக்குமென்பது உன்மை. உன் சித்தத்தை திடப்படுத்துவதிலிருந்தும் உன் உன்மனது நாளாரம்பத்தில் உத்தமமான ஆத்மசித்திகளை யடையும்.

கீழ்க்காணும் அப்பிரியாசத்தை தினசரி காலை மாலை தவறாமல் பழகுவரவேண்டும். நமது கீல்விச்சாலையில் இருக்கும் நாம்

புதியதாய்க் கண்டுபிடித்திருக்கும் ஹிப்னாஸ்கோப் என்னும் ஓர் நூதனகருவி உனக்கு இவ்வப்பிரியாசத்திற்கும் ஹிப்னாஸம், மெஸ்மெரிஸமுதலான சாஸ்திரங்களைக்கற்று அவ்வப்பிரியாசங்களில் தேர்ச்சியடையவதற்கு கைகண்டதும், ரொம்பவும் உபயோகமானது. இதன்விலை தபால்க்கலி உள்பட ரூ. 2-0-0. இது நமது கீல்விச்சாலையில் தனியே வேறெவ்விடத்திலும் கிடையாது. இதுஒன்று தவறாமல் இப்பொழுதே ஆடர்செய்து வாங்கிவைத்துக்கொள்.

அப்பியாசம்.

ஏகாந்தமானதும், நிஸ்ஸப்தமானதும், அதிக ஒளியில்லாததும், அதிக இருளில்லாததுமான ஓர் அரைக்குள் நீ தனியே சென்று வசதியான ஓர் நாற்காலியிலாவது படுக்கையிலாவது ககாஸனத்திலிரு. உன் தேகத்தைத்தளர்த்தி, விசைப்பில்லாமல் அமைதிநிலையில் வைத்து, மேலேசொன்ன ஹிப்னாஸ்கோப் என்னும் வெவ்விசக்காரத்தை 6 அங்குலமுதல் 12 அங்குலம் வரையில் உனது திருவிடிக்கு செளகரியமான தூரத்தில் உன் கண்மலவலுக்கு 2 அங்குல உயரம்மேல் அசையாமல்நிற்கும் படி ஒரு நாளில் அதைநக்கட்டி தொங்கவிடு.

பிறகு 3-ம் பாடத்தில் சொல்லியவாறு பிராணாயாமம் அப்பியாசம் செய்.

இரண்டுபக்கங்களுடைய நம் ஹிப்னாஸ்கோப் கருவியில், ஒரு பக்கத்தில் 9 வட்டமான கோடுள்ள வரம்புக்குள் ஷட் கோணமென்ற, இரண்டுபக்கங்களை ஒன்றன் மேலொன்றுதலையாக இருப்பதையும் அவைகளின் மத்தியில் ஒருசிறிய சக்கரமும் அதன் நடுவில் ஒருசிறிய நகரத்திரவடிவைய புள்ளியையும் காண்பாய்.

இப்பக்கத்தில் வெளிச்சம் புகும்படியாகவும் அதிலுள்ள சக்கரங்கள் யாவும் பளபளப்புடன் தோன்றும்படியாகவும்

அதைத் தொங்கவிட்டு அதிலுள்ள நடுப்புள்ளியை உன் கண் இமைகள் கொட்டாமல் உற்று நோக்கு. சுவாச அப்பியாசம் செய்துகொண்டு அப்புள்ளியை உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டும், பின் வரும் மந்திர வசனங்களை ஏகாக்ர சித்தத் துடனும் உச்சரிக்கவேண்டும்.

உன் மனதிலுள்ளகவலை, பயம், வருத்தம், ஆத்திரம் முதலியவைகளை ஒழித்துவிடு. சரீரத்தையும் உன் மனதையும் ஏகாக்ரசித்த ஆமைதி நிலையில் வைத்துக்கொண்டு சுவாஸத்தைச் சாந்தமாக்கியும் ஒழுங்குபடுத்தியும் பின்வரும் மந்திரவசனங்களை உனது சரீர, ஹிருதய ஆத்மகத்தியுடனும் உபாசித்துவரவும். நீ எவ்வளவுக்கவ்வளவு இம்மந்திர-வசனங்களில் அர்த்தத்தைப் பூரணமாக அறிந்துணர்ந்து அவைகளை உன் உள்மனதில் பதிடவைக்கிறாயோ அதற்குத்தக்கவாறு அவ்வுணர்ச்சிமேலிட்டு, அவ்விதம் கிரிஸ்பகனும் செய்து ஜெயமடையவும். உன்மனதை மென்மேலும் விசாலப்படுத்தி விளத்தசாரியத்தை முடிக்குந்திறமையையும் அடைவாய். இது நிச்சயம். நிச்சயம்.

“நான் மனவறுதியுடையவனாவேன். மனவறுதிவன்னிடம் எப்பொழுதும் இருக்கும். எவரும் என்மனதை வசியம்செய்ய முடியாது. நான் என் உள்மனதை எனக்கிஷ்டப்படி அடக்கி நடத்துவேன்.”

“என் மனோவலிமைக்கு ஒன்றும் நிகரில்லை. எனக்கு எவருக்கும் அர்ச்சமில்லை. என்கிடசித்தம் எனக்குள் நரஞ்சகுநான் அதிகரித்துவருகிறது.”

“எககாரியத்திலும் தடையின்றி எப்பொழுதும் என்மன உறுதியால் ஜெயமடைவேன்.”

“என் உள்மனம் எனக்கிஷ்டப்பிரகாரம் வசப்பட்டு நடக்கிறது. எனக்கு இடையூறுகள் ஒருக்காலும் வரா.”

இவ்வப்பியாச ஆரம்பத்தில் சிறிதுநேரம் கூர்மையுடன் நடுப்புள்ளியைப் பார்க்குங்கால் உன் கண்களில் நீர் மல்கி உன் பார்வையை மறைக்கும். அப்பொழுது உன் கண்இமைகளை உன்னால் கூடிய அளவு உயர்த்தினால் நீர்த்துளிகள் உதிர்ந்து விடும். பிறகு முன்போல்கண்கள் இமைக்காமல் ஒரேதிருஷ்டியுடன் அதையே நோக்கி அம்மந்திர வசனங்களை மறக்காமல் உச்சரிக்கவும். நீ சிலநாட்கள் இவ்வப்பியாசத்தை இதே பிரகாரம் பழகியபின் ஐதன்ருணம் நன்றாக உனக்குள்ளாகும். சக்கரத்திலுள்ளிருக்கும் ஷட்கோணத்தைச்சுற்றின சக்கரக் கோடுகளின் இடையில் மின்னலொளிபோல் ஜோதி ஒன்று காணும். இச்சோதி உன் கண்ணிமைகள் கொட்டாமலிருக்கும்படிசெய்யும். முதன்முதல் இதில் பழகும்போது உனக்கு சிறிது நேரத்துக்குள் தூங்காமல்தூங்கும் நிலையாகிய யோக நிகத்திரைவரும். இவ்வித யோகநிகத்திரை மிகவும் நன்மையைக் கொடுக்கும். இந்தியோகநிகத்திரை கிட்டினால் உன்வெளிமனது முழுதும் இடையூற்றின்றி ஒடுங்கிவிட்டதென்றும், உன் உள்மனம் மந்திரங்களை நியானம் செய்தபடியே தூங்கிவிட்டால் உனக்குஆத்மசித்திகள் எளிதில்பலிக்குமென்றும் அறி. அவ்வித யோகநிகத்திரைக்குந்ருணம் அப்பியாஸகாலத்திலே உனக்கே தெரியுமாதலால் அப்பொழுது இன்ன நேரத்தில் விழித்து எழுந்துவிடவேண்டுமென்று நிச்சயம் செய்வது நலம்.

மேலே சொன்ன மந்திரங்களைத்தான் சொல்லவேண்டுமென்ற கட்டாயமில்லை. சமயோசிதமாக உன்நித்திய கர்மா னுஷ்டானங்களுக்குத் தக்கவாறு மந்திரவசனங்களை கூட்டி யோ குறைக்கவோசெய்யலாம். இவ்வப்பியாசத்தை இரண்டு வாரமோ அல்லது மூன்றுவாரமோ உன்ஜெயத்துக்குத் தக்கவாறுபழகுவது நலம். வருந்தினால் வாராதொன்றில்லை. ஆகையால் விடாமுயர்ச்சிசெய்து ஜெயம்பெறுவது அவசியம்.

திடசித்தமும் தேகாரோக்கியமும்.

7-ம் பாடத்திலுள்ள அப்பியாசத்தை நீ நன்றாகப்பழகி யிருந்தால் இப்பொழுது சொல்லப்போகும் அப்பியாசத்தில் எளிதில் திடசித்தம்பெற்று சுகஜீவியாதவாழ்வாய்.

அப்பியாசம்.

எகரந்தமான அரைக்குட்சென்று சாலை, மாலைவளைகளில் பின் வருமாறு அப்பியாசி. மெசை ஒன்றின்மேல் கண்ணாடி டம்ஸர் ஒன்று வைத்து, அதில் சுமார் மூன்றில் இரண்டுபாகம் நீரம்ப குளிர்த்த ஜலம்ஊற்றி. கண்ணாடிப் பாத்திரத்திலிருந்து மூன்று நான்கு தூத்திலிருந்துகொண்டு அப்பாத்திரத்தின் ஜலமத்தியும் உன் கண்களும் ஒரே லெவலாயிருக்கும் விதமாய் ஒரு நாற்காலி யொன்றின்மேல் சுகாஸனமிட்டு இரு. 7-ம் பாடத்தில் சொல்லிய திடசித்தமந்திரங்களை சிறு கடிதத்துண் டொன்றில் எழுதி உன் மடிமேல் வைத்துக்கொள். பிறகு 3-ம்பாடத்தில் சொல்லியவாறு பிறுணர்வாய் செய்துகொண்டு உனக்கு முன் இருக்கும் மெசையின் பின்புள்ள கண்ணாடியின் ஜலமத்தியில் கண் இமைகள் கொட்டாமல் உற்றுநோக்கு. இவ்விதம் 2 அல்லது 3 நிமிஷம் உன்னால் கூடிய அளவு உற்று நோக்கியபின் உன் மடிமேலுள்ள கடிதத்தை எடுத்து அதில் வரைந்திருக்கும் மந்திரங்களை 10 தடவை திரும்பத் திரும்ப வாசித்துப்பார். பிறகு அம்மந்திரவசனங்களை வாய்மூடியே உச் சாரணம்பண்ணிக்கொண்டு சற்றாவது ஆங்குமிங்கும் திரும்பிப் பாராமல் முன்போல்கண்ணாடியின் ஜலமத்தியை உற்றுநோக்கு இவ்விதம் சிலநிமிஷம் உற்று நோக்குவதும், சிலநேரம் மந்திர வசனங்களை கண்கூர்ந்து வாசிப்பதுமாக சுமார் அரைமணி நேரம் அப்பியாசம்செய். மேற்சொன்னவாறு அப்பியாசிக்குத் தருணத்தில் உன்கண் இமைகள்கனத்து, கண்கள்மூடி யோக

ந்திரைவர எத்தனித்தால் நீ அப்படியே நித்திரையில் ஆழ்ந்து விடு. இவ்விதம் அரைமணிநேரம் தூங்கலாம்.

சிலநேரம் பழகினபிறகு கண்ணாடியின் ஜலமத்தியை உற்று நோக்குங்கால் நீ எழுதிவைத்திருக்கும் கடிதமும் அதிலுள்ள மந்திரங்களும் அவைகளின் உருவப்படமாகவே கண்ணாடியின் ஜலமத்தியில் துலங்கும். இப்படித் தோன்றின், உன் சித்தம் நன்றாக திடப்பட்டு விட்டதென்றறி.

இப்பாடத்தை அப்பியாசிக்கும்பொழுது 7-ம் பாடத்தி லுள்ள மந்திரங்களுடன் பின்வரும் மந்திரங்களையும் சேர்த்து உச்சாரணம் செய்வது நலம்.

“என்னிடம் ஈகவரத்தன்மை பொருந்தி யிருக்கிறது. நான் ஈகவரகடாக்ஷம் பெற்ற ஓர் ஜீவாத்மா. தேகாரோக்கி யம், நான் பெற்ற பாக்கியம். நான் யெப்பொழுதும் சுகஜீவி. வியாதி ஒன்றும் என்னிடம் அண்டாது.”

—*:—

9-ம் பாடம்.

பயம், கோபம் முதலியவைகளையகற்ற ரகசியம்.

ஹிப்னாஸிம், மெஸ்மெரிஸம், யோகம் முதலானவை களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு உன் மனதில் கோபம், பயம், மனச்சஞ்சலர், படபடப்பு, சபாசம்பம் முதலியவைகளை வர வொட்டாதே. இத்தூர்க்குணங்களை உடனுடன் போக்கடிப்ப தற்கு பின் வரும் அப்பியாசத்தை நன்றாய் கவனித்தறிந்து பழகுவர வேண்டும். இதுவரை உனக்குக் கற்பித்தமுறைகளை விடாமுயற்சியுடனுள், “நான் ஜெயம்பெருவேன்” என்ற முழு சபரம்மிக்கையுடனும் அப்பியாசித்துவரவேண்டும். வினையாட் டித்தனமாகவுள், சிரத்தை இல்லாமல் அப்பியாசங்களைப் பழக னால், உன் நேரமும், முயாச்சியும் வினாகுமேதவிற வேறு யா தொரு பிரபோஜனமுங்கிட்டாது.

சிழக்குமுகமாக பார்வையுடன், உன் இருகைகளையும் தொங்கவிட்டு, இருகால்களையும் சேர்த்து உன் மார்பையும், முகத்தையும் நேராக்கி ஓர் போர்வீரனைப்போல் ஒழுங்காய் நில். உன்வாயை இறுக்க மூடிக்கொண்டு, 3-ம்பாடத்தில் சொல்லியவாறு 6 பிறுணையாமங்கள் செய். இவ்விதம் பிறுணையாமம் செய்வதுடன் பின்வரும் மந்திரவசனங்களை நன்றாய்த் தியானம் செய்:

“நான் சார்தமும், திடமனமும் உள்ளவன். கோபம் என் பது என்னிடம் நாடாது: இப்பொழுதே என் கோபத்தை அடக்குகிறேன். இதோ என் கோபத்தை அடக்கவிட்டேன்.”

இவ்விதம் 15 அல்லது 20 நிமிஷம் தியான அப்பியாசம் செய்தால் இதன் நன்மை சிக்கிரத்தில் உனக்கு விளங்கும். உன் உடம்பில் படபடப்புக் காணப்பட்டால், இவ்வப்பியாசத்தை செய். பிறகு கோபாவேசங்கள் யாவும் அடங்கி, உன் மனம் உன்வசப்பட்டு, உன் தேகமுழுவதும் ஆரோக்கியமுண்டாகும். உன்னை நீ யடக்காமல் பிறரையடக்குவது அசாத்யம். மேற்கூறிய அப்பியாசம் கைகண்ட முறையானதால், மிகவும் பலனைக்கொடுக்கும்.

—:~:—

மனத்தளர்ச்சி, மனச்சஞ்சலம் முதலியவைகளைப் போக்கமுறை.

9-ம் பாடத்தில் சொல்லியமுறைப்படியே நின்றுகொண்டு பிறுணையாமம் செய்தபின், கீழ்க்கண்ட மந்திரவசனங்களைத் தியானம் செய்.

“என் மனதும் தேகமும் சார்தநிலை யடைந்திருக்கின்றன. நான் எவ்விதத்திலேயும் சஞ்சலமடையமாட்டேன். நான் திட சித்தமுடையவன். நான் ஒரு பொழுதும் என் மனதைத் தளரவிட்டேன்.”

—:~:—

காமம் முதலிய கெட்டஎண்ணங்களைப் போக்கமுறை.

9-ம் பாடத்தில் சொல்லிய முறைப்படியே நின்று பிறுணையாமம் செய்து, பின்வரும் மந்திரங்களை ஏகாக்ரசித்தத்துடன் தியானிக்கவும்.

“நல்ல எண்ணங்களும், நற்குணங்களும் என்னிடம் நிறைந்திருக்கின்றன. நான் என் மனதை கெட்டவழியில் செலுத்தமாட்டேன். பாபகர்மங்கள் காமம்முதலிய தூர்எண்ணங்கள் எனதிடம் நாடவொட்டேன். நான் காயசத்தம், வாக்குச்சத்தம், மனோசுத்தமுள்ளவன்.”

—:~:—

திடசித்தம், 1-வது பரீட்சை.

மேலேசொல்லிய பாடங்களை இதுவரை கிரமம் தவறாமல் நீ அப்பியாசித்திருந்தால். ஏகாக்ரசித்தம் திடப்பட்டு நீ எக்காரியத்திற்கும் எப்பொழுதும் எளிதில் அதை உபயோகப்படுத்தலாம். உனது சித்தத்தை எவ்வளவுநேரம் ஒரே நிலையில் நிறுத்தக்கூடுமோ அல்லது ஒரே விஷயத்தில் செலுத்தக்கூடுமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு உன் காரியம் ஜெயமடையும். ஒருவிஷயத்தை சிந்தனைசெய்ய ஆரம்பித்தவுடன் உனது மனதில் அநேக எண்ணங்கள் தோன்றி நீ கருதிய காரியத்தைத் தொந்தரவுசெய்யும். ஆனால் அவைகளைக்கவனியாமல் நீ கோரியகருத்திலேயே கவனத்துடனும், உறுதியான தீர்மானத்துடனும் மனதைச்செலுத்துவாயாகில், நீயிரும்பிய சுக செல்ல நன்மைகளைப்படைந்து வாழ்வாய்.

ஏகாக்ர திடசித்தநிலையை அடைந்திருக்கிறாயோ இல்லையோவென்று பரீட்சை செய்யும்பொழுட்டு பின் வருமாறு அப்பியாசங்களைச்செய்.

அப்பியாசம். 1.

ஓர் தனிஅறைக்குட் உட்கார்ந்துகொண்டு, காற்றி உட் செல்லாதபடி கதவு சன்னல்களை அடைத்துக்கொள். உனக்கு முன் 5-அடிதூரத்தில், காசித்தால் செய்து எளிதில் சுழலும் காற்றாடி ஒன்றை ஊன்றிவைத்துக்கொண்டு, உனது திருஷ்டியையும், முழுகவனத்தையும் காற்றாடிமேல் செலுத்தி, அது தானாகவே சுழலவேண்டுமென்ற விருப்பத்துடனும் திடசித்தத்துடனும் 2 அல்லது 3 நிமிஷம் ஏகாக்கிர சித்தநிலையில் இரு. நீ சரிபாந திடசித்தநிலையை அடைந்திருப்பாயாகில் காற்றாடி தானாகவே காற்றில்லாமல் உனது மனோவிருப்ப சக்தியினால் சுழல ஆரம்பிக்கும்.

13-ம் பாடம்.

திடசித்தம், 2வது பரீகை.

அப்பியாசம்.

12-ம்பாடத்தில் சொன்னமாதிரியே உட்கார்ந்துகொண்டு விசாலமாயும், வழுவுமுப்பாயுமுள்ள ஓர் கண்ணாடிச் சில்லின் மேல் ஓர் லேசான கண்ணாடி கோலி உருண்டையாவைத்து அதன்மீது உனது திருஷ்டியைச்செலுத்தி அது எங்கெங்கே நகரவேண்டுமென்று நீ ஏகாக்கிர சித்தத்துடன் நினைக்கிற யோ அங்கங்கே அது உருண்டோடுவதைப் பார்ப்பாய்.

இவ்வதிசயமான பரீகைகளில் நீ ஜெயமடைந்தால், பிறகு நாளாரம்பு அப்பியாசத்தினாலேயே உன் மனோவலிமையும், திடச்சித்தமும் தானாகவே சித்திப்பதுடன், அவைகள் ஹிப்னாட்டிஸம், மெஸ்மெரிஸம் முதலிய மனோதத்வ ஆராய்ச்சிகளுக்கு முக்கிய சாதனங்களாகும்.

14-ம் பாடம்.

யோகிகளின் திடசித்த முறைகள்.

1-வது அப்பியாசம்.

சுப்தமில்லாததும் வேறொருவர் வராததுமான ஒரு அறைக்குள் தனியேபோய், சகாஸனமிட்டு இரு. மனக்கவலை யற்று உன் கண்களை மூடிக்கொண்டு உன் மனதினாலும், உன் கண்களினாலும், உனது மூக்கின் அடிபாகமாகிய புறுவமத்தியை ஒரேதிருஷ்டியுடன் உற்றுப்பார். இதற்கு யோகிகள் ஆக்கினேய சக்கரமென்று சொல்லுவார்கள்.

இவ்விதம் உன் மனதையும், திருஷ்டியையும், அகநிலையில் நிறுத்தும்பொழுது உன் வாயை மூடிக்கொண்டு, உன் நாசித்துவாரங்களின் வழியாக பிராணாயாமம் செய். பிராணாயாமம் செய்யுங்காலத்தில் “ஓம்” என்ற பிரணவ மந்திரத்தை மன திற்குள் உச்சாரணம் செய். தினந்தோறும் 15 நிமிஷமுதல் 20 நிமிஷம் வரை அப்பியாசம்செய்வது நலம். இம்மந்திர உச்சாரண மகிமையால் இவ்வப்பியாசத்தை தினந்தோறும் உனது சாவகாசகாலத்தில் இரவிலோ பகலிலோ செய்யச் செய்ய ஆரம்பத்தில் உன் கண்மூடியிருக்கும்பொழுதே, புருவ மத்தியில் நீருண்டமேகம்போல் கருநிறம் தோன்றும். மந்திர உரு இடைவிடாமல் ஏற ஏற கடிய சிக்கிரத்தில் உன் மனக் கண்முன் காணும் கருநிறத்தோற்றமுள்ள ஆகாயமானது, பற்பல வர்ணங்களாக நாளாளுக்குள்ளாறி வெண்ணிறமான சூரிய காந்தம்போல் ஓர் ஜோதி பிரகாசிக்கும். இக்காந்தியை விடா முயர்ச்சியுடனும், பூரணமான உறுதியுடனும் நீராக்கிவந்தால், இன்னும் பற்பல ஆத்மரகசியங்கள் தானாகவே உனக்கு வெளிப்படும். உன் மனதிடத்திற்கும், மன உறுதிக்கும், ஹிருதய சுத்தத்துக்கும் தக்கவாறு இந்த அப்பியாசத்தில் கூடிய சிக்கிரத்தில் சிந்தி அடைவாய். இதில் விசித்தி அடைந்ததற்கு லக்ஷணமென்னவென்றால், அவ்வெண்ணிறமான ஒளியை நீ

யெவ்வளவுநேரம் உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் அவ் வெண்ணிறத்தில் பேதிமுண்டாகாது. உன் திடசித்தம் விரிந்தியாகாவிட்டால் அவ்வெண்ணிறம் பற்பல வர்ணங்களாக மாறி மாறித்தோன்றி மறைவதைப் பார்ப்பாய். யோகிகள் அவ் வெண்ணிறத்தை உற்றுநோக்கி மனது ஸ்திதது ஆனந்தபரவச மடைவார்கள்.

—:~:—

2-வது அப்பியாசம்.

நீ நினைத்தபோதே கண்களை மூடி உன் மனக்கண்ணால் முன்சொன்ன சூரியகாந்த ஜோதிர்மயத்தை உற்றுநோக்கி பின்வரும் மந்திரங்களை 30 நிமிஷமளவு இடைவிடாமல் பிருணயாமம் செய்துகொண்டு உச்சரித்துவருவாயானால் கூடிய சீக்கிரத்தில் இதில் ஜெயமடைவாய்:

“என் சித்தம் திடப்பட்டுவிட்டது. உன் மன உறுதியை ஒருவரும் எதிர்க்கமுடியாது. நான் எக்காரியத்திலும் நிச்சயமாய் ஜெயமடைவேன். நான் ஒருபோதும் அகதரியப்படேன். என் எண்ணங்கள் யாவும் என் திடசித்தத்திற்கு இணங்குகடக்கும்.”

மேற்கண்ட மந்திரங்களை ஸமயோசிதம்போல் மாற்றி உனக்கு இஷ்டமான மந்திரங்களை உருப்போட்டு அப்பியாசிக்கலாம்.

இதில் சித்தியானதற்கு குறிப்பு யாதெனினு மேலே சொல்லிய மனக்கண்முன் தோன்றும் வெண்ணிற ஆகாயத்தில் உருப்போடும் மந்திரங்களை பெரிய எழுத்துகளில் எழுதித் தொங்குவதாகத்தோன்றும்தான். தவிரவும் உனக்குள் மனவுறுதி, மனதிடம், மனோநிச்சயம் முதலான நவீனசக்திகள் உண்டாகி விட்டதாக உணர்ச்சியுண்டாவும்.

—:~:—

3-வது அப்பியாசம்.

மேற்கண்ட அப்பியாசங்களில் தேர்ச்சியடைந்தபிறகு இதில்பயிலுவது அவசியம்.

2-வது அப்பியாசத்திலுள்ளவாறு பிருணயாமம் செய்து வெண் ஜோதியை உன் மனக்கண்ணால் உற்று நோக்கும் போது, உனக்கு எந்தக்காரியம் சித்தியாகவேண்டுமோ அவ் விஷயத்தை 30 நிமிஷம்வரை பின்வருமாறு மந்திரவசன ரூபமாக மனதில் தியானம்செய். “நான் (இன்ன விஷயத்தை— உனக்கு வேண்டிய காரியத்தை இங்கே கோரு) சித்தியாகக்கொள்வேன். அக்காரியம் நிச்சயமாய் எனக்குகைதுடையரும்.”

இவ்விதம் தியானம் செய்வதில், உன் மன உறுதிக்குத் தக்கவாறு நீ நினைத்த காரியம் ஜெயமாகும் என்பதற்கு ஐயமில்லை.

—:~:—

15-ம் பாடம்.

திடசித்தமும் நற்குணம்

உன்னுடைய வாழ்நாட்கள் உன்னுடைய நற்குணங்களால் நிரம்பியிருக்கின்றன. திடசித்தத்திற்கு நற்குணம் மெ மகுடமாய் விளங்கும். மானிடர் எல்லாரிடத்திலும் குற்றங்குறைகள் காணப்படுகின்றன. அதுபோலவே உன்னிடமும் அவைகளிருப்பதை அறி. இதற்குமுன் காணும் பாடங்களிலுள்ள அப்பியாசங்களை ஊக்கத்தோடும், உத்ஸாகத்தோடும் பழகியிருப்பாயாகில் உன்னிடமுள்ள நற்குணத்தைப் போக்குவதற்கும், அநேக நற்குணங்களை அடைவதற்கும் அவைகள் போதுமான சக்தியையுடையவை என்றறி. மானிடராய்ப் பிறப்பதற்கு முக்கிய கருத்தாவது, நீ உன் தேக ஆரோக்கியம்பெற்று உன் மூளையையும் புத்தியையும் விர்த்தி செய்து, பிறகு ஆத்மீயோக முதலானவைகளில் சித்திபெற்று

உன் ஆத்மாவால் ஜீவாத்மாவை அறிந்து ஜீவன் முக்தி என்பதை பெறுவதே. ஒவ்வொரு நற்செய்கையிலும் நீ ஜெயம் பெற்று உன்னத்திசை அடைவதே உனது விருப்பமாகையால் சற்றும் உன் வாழ்நாட்களை வீண்போக்காமல் திடசித்த பயிர்ச்சிசெய்து உன் ஆத்மாவை மேன்மேலும் அபிவிருத்திசெய்ய முயல்வேண்டும். திடசித்தமென்பது ஆத்மயோக மனோவசிய சாஸ்திரங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்திபாரம்போன்றது. முரட்டுத் தனமாயும், தான்யென்ற அகம்பாவத்தோடு விருப்பவர்கள் திடசித்தமுடையவர்களல்ல. இத்திறகுணங்கள் உனக்கு வேண்டாநவை. இவைகள் உன்னிடமிருந்தால் அவைகளை இப்பொழுதே ஒழித்துவிட வழிதேடு.

திடசித்தமுடையவன் தானேடுத்த காரியந்தால் வரும் யெவ்வித கஷ்டத்தையும் கருதாமல், மனஉறுதியுடனும் பொறுமையுடனும் விடாமுயர்ச்சியுடனும் செய்து முடிப்பான். உலகத்தில் ஜெயம் ரபவனும், எல்லாராலும் மதிக்கப்படுபவனும், திடசித்த முயற்சியையென்றி வேறல்ல. அவன் ஜெயத்திற்கு முக்கிய லாயம் அவனது இடைவிடாத விருப்ப சக்தியே.

ஆகையால் நீ திடசித்தமுடைய வேண்டுமெயானால் உன் மனதை இடைவிடாது கட்டுப்படுத்தி நல்லவழியிலேயே நடத்தவேண்டும். ஜெயம் பெறுவாயென்ற அவாவோடும், சிச்சயத்தோடும் எப்பொழுதுமிரு. உனக்கு நேரிடும் தடங்கல்களுக்கு உபாயம் அப்பப்போதே நீதினைத்த காரியத்தில் ஜெயம்பெறு முயல்வேண்டும். ஒரு காரியத்தில் போருமுன் அதை தீர்க்காமாய் ஆலோசித்து அதில் நீ செய்யவேண்டிய முறைகளை மனதில் ஸ்திரப்படுத்தி அவ்விதம் நடக்கவேண்டும். உன் மனோசக்தியையும் உன் தேக சக்தியையும் நீ கோரிய காரியத்தில் மட்டுமே செலுத்தவேண்டும்.

உன் காரியத்துக்கு அலகூலமானவைகள் எவ்வளவு கடினமாகத்தோன்றினும் அவைகளை அவமதிக்காதே. அவைகளில் நேரிடும் கஷ்ட நஷ்டங்களைப்பொறுத்து நடந்தால் நீ அந் காரியத்தில் ஜெயம்பெறுவது சித்தம்.

உன் மனதை அடக்கி அதனால் எவ்வளவு வசியம்செய்து நீ எடுத்த காரியங்களில் ஜெயம்பெறலாம். மேற்கூறியிருக்கும் நம்முறைகளால் நம்மாணுக்கர்கள் அநேகர் தம்கனனிலும் கண்டறியாத அநேக பிரயோஜனங்களை அடைந்திருக்கிறார்கள். நீயும் உனது சித்தத்தை திடப்படுத்தினால் அவ்வித உன்னத திசையை அடையலாமென்பது திட்டம். உன் சித்தவிருத்திகளை அடக்கவும், துற்குணங்களைப்போக்கவும், ஆத்மபிவிருத்திசெய்யவும், ஆக இவைகளுக்குவேண்டிய ரகஸ்ய சாஸ்திர ஞான சாதனங்களைல்லாம் இப்புஸ்தகத்திலேயே காண்பாய். நீ இப்பொழுது செய்யவேண்டுவதெல்லாம் அப்பாடங்களை நன்றாகப்படித்து, அவைகளிலுள்ள ஞானரகவியங்களை மனதில் பதித்து, அவ்வப்பிரயோசனங்களை தினந்தோறும் விடா முயற்சியுடனும், கண்ணும் கருத்துடனும் பழகிவந்தால் உனக்கு உண்டாகும் ஆத்மசக்தியை எவரால் அளவிடக்கூடும்.

முற்றிற்று.

உனக்கு இப்பாடங்களில் ஏதாவது சந்தேகமேற்படுமாயின் அவைகளை தெளிவாய் ஒரு வெட்டரில் யெழுதி (அத்துடன் ரிப்பைக்காக அரை அணு ஸ்டாம்புவைத்து) அனுப்பினால் மறுதபரலில் உனது சந்தேகங்களை தெளிவற விளக்கிக்காட்டி பதில் யெழுதுவோம்.

இப்படிக்கு,

உன் அபிவிருத்தியை எப்பொழுதும் கருதும்,
டாக்டர். K. T. ருமஸாமி, D. Sc., Ph. D.,
பிரஸிடென்சி,
இந்திரா சாஸ்திர கல்விச்சாலை.

Self-Culture Journal என்னும்

“ஆத்மாபிவர்த்தனி”

இம்மாதிரி தமிழ்ப்பத்திரிகையில் வெளிவராதும் விஷயங்களுக்கான :—ஆக்ம ஞானம், இகபர ஞானம், கிரியை, உபநிபாசங்கள், ஜீவிய சரித்திரங்கள், தேவ காரோக்கியம், ஆத்ம யோக மனோவசிய தத்துவ சாஸ்திரங்களாகிய சித்தியுடனும், மெல்லெயிரினம், மாணச தந்தி, ஞான சிருஷ்டி, சாஸ்திர ஆராய்ச்சி சபை வர்த்தமானங்கள், உரிமேதாபதேசம், அந்ந கதைகள், கவின காவல்கள் முதலியன

உள் வருவதற்கு வருஷ சந்தா ரூ-1-8-0

வெளி நாடுகளுக்கு .. ரூ-2-0-0

மாநிலக் காப்பீட்டு ஒரு அனு ஸ்டாம்பு அனுப்பவும்

டாக்டர் K. T. குமஸாமி, D. Sc., Ph. D.,

பத்திராதிபர்.

மனோவசிய சாஸ்திரம்.

I-ம் பாடம்.

ஜீவகார்த்தசக்தி.

மானிடசரீரத்தில் ஜீவனென்றும், மூலாயென்றும், நரம்பு களென்றும், எலும்புகளென்றும், சதைபென்றும், தோலென் றும், ரத்தமென்றும் உள்ள இயற்கையுடையவை நீ காண்பாய். இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று சம்மந்தமுள்ளவை. இவைகளில் ஜீவனும், மூலையுமே முக்கியமானது. எல்லாநரம்புகளும் மூ லையின் சவரதினத்திலிருந்துகின்றன. மானிடதேகத்தில் நடை பெரும் ஒவ்வொரு தொழிலும் பிராணனைன்ற ஓர் ஆற்றித சக்தியினாலேயே நிகழ்கின்றது. இப்பிராணசக்தி மானிடதே கத்தில் உச்சிமுதல் உள்ளங்கடாவரை பரவியிருக்கிறது. இ தற்கு ஜீவயின்சாரமென்றும், மனுவிய கார்த்தமென்றும், நரம்பு தேஜஸ்யென்றும், ஆத்மஜோதியென்றும், பர்பல பெயர்களாக வழங்குவருகின்றன. ஆனால் இதற்கு நாம் ஜீவகார்த்த சக்தி யென்போம். இது கண்ணுக்குப்பலப்படாத ஒரு வகைதுட்ப சக்தி. கார்த்தகல்லுக்கும் ஊசிக்கும் எவ்வித நவர்ச்சியேற்பரி கிறதோ, அவ்வுறு மானிடரிடமும் காணப்படுகிறது. ஜீவகாந் தசக்தி இப்படிப்பட்ட தன்மையையுடையது. ஜீவகார்த்தசக்தி மானிடன் மூலையிலிருந்தும், நரம்புகளிலிருந்தும் உற்பத்தி யாகுவதாகக் காணப்படுகிறது. ஜீவார்த்தசக்தியை உனக்குள் அதிகரித்து பிறர் வியாதியைக் குணப்படுத்தலாம். ஜீவகார்த் தசக்தி ஒரு தேகத்திலிருந்து இன்னொரு தேகத்திற்குத் தாவிச் செல்லும் இயற்கையுடையது. உலகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வஸ்துவின்மீண்டும் கார்த்தசக்தி அண்டி ஒருவகை தேஜஸ்யெ ளிப்படுகிறது. தேஜஸ் பெறப்படுவது ஜோதி. இத்தேஜஸ் உலகமு முவதும் ஆகாயத்தில் பரவியிருக்கிறது. இவ்வாகாயமே, எல்லா வஸ்துக்களுக்கும், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும்மூலவஸ்து. சூரிய

முன்னறிவிட்டிருந்ததுண்டாகும். எண்ணங்கள் உன் சரீர
முழுதும் பரவி இருக்கும் சூக்ஷ்மமாகத் தினை மூலமாக விவ்வி
போடுகின்றன. இவ்வாகாயத்தின் மெல்லிய அணுக்களின் அ
சைவினும் அநேகாயிரம் ஆகாச அலைகளாண்டாதி எண்ணங்கள்

என்ற எண்ணியிருப்பம், உருவமுடையவைகளை எந்தி உன்மனது அவைகளை எங்கெங்கு சொல்லவேண்டுமென்று விருமபுகிறதோ அங்குகளை அகாச அலைகள் உன் எண்ணங்களாகிய வஸ்துக்களை மிதர்கனட்டி உன் திடசித்த சக்தியின் மகிமையால் அலைகளே தாண்டித் தாண்டி நீ கோரிய இடத்திற்கு உன் எண்ணங்களோ மனோவேகத்துடன் கொண்டு விடுகின்றன. அவ்விடத்தில் மறுபடியும் மற்ருளு முன்பே இறையநீந்து எதிர் கொண்டவழக்கு. ஒரு மனதிலிருந்து மற்ருளுமனதிடம் அதன் எண்ணம் உதிப்பதின் சக்தியம் இதுவே. இக்காலத்திலுநடைபெறும் சமயியில்லாத தத்தியின் சக்தியமும் இதுபோலவே பென்றி.

உன்னிடமிருந்து சதா உன் விருப்பத்தின் செயலால் அதன் எண்ணங்கள் உருவெடுத்து வெளிப்பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. தவிரவும் இவ்விதமே உனக்குச் சமமந்தப்பட்ட மற்றவர்களின் முனையினிடமிருந்து இவ்வாறு புதிய புதிய எண்ணங்கள் உன்மனதில் தோன்றுகின்றன. இவ்விதம் உன்மனதில் எண்ணங்கள் உதிக்குந்தருணம் நீ அமைதிநிலையிலிருக்கும் பொழுதென்றறிவாய்.

உன் விருப்பமே உன் கிரியாமசங்கங்கெல்லாம் மூலதாரம். விருப்பம் எவ்வளவுக்குள்ளாவது அநிக உறுதியுடனிருக்கிறதோ அதே சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்களும் அவ்வளவுக்கவ்வளவு வலுவடைந்து பிறர் முனையில் போய்த்தாக்கும். உன் தேகத்தில் காணப்படும ஜீவகாந்த சக்தியை உன் விருப்ப சக்திக்கிணங்கத் தூண்டி விட்டால் அது உன் அவயங்குகளிலுள்ள நரம்புகளிலெல்லாம் தாக்கி உன் தேகமுழுவதும் ஜீவகாந்த சக்தி ஜ்வலிப்பதுடன் நீ கிந்திய மனதிடம் சென்று அதை உன் வசப்படுத்தும். இச்சக்தியை ஒருவர் மனதிடம் தாக்கும்போது நீ ஜோசிய நாகியத்திற்குரிய மந்திரவசனங்களையும் அத்துடன் பிரபோகிச் செய்தால், உன் காரியம்

ஜெயமாகும். இவ்வப்பியாசங்களுக்கு அமைதிநிலை முக்கியம்.

நரமபைப்பற்றின் வியாதிகள் யாவையும் மேற்சொன்ன விதமாகவே உன் ஜீவகாந்த சக்தியினால் போக்கடிக்கலாம்.

இக்காலத்தில் உஷ்ணத்தினாலும், சூரிய ஒளியினாலும், காந்தத்தினாலும், மின்சாரத்தினாலும், வியாதிகளை சொஸ்தப்படுத்திவருகிறார்கள். ஆனால் இவற்றைக்காட்டிலும் ஜீவகாந்த சக்தியினால் வியாதிகளை சொஸ்தப்படுத்துவது மிக மேன்மைப்பட்டதென்றறி. இது எங்கள் அனுபவம்.

—:~:—

3-ம் பாடம்.

சுய ஜோவஸிய சாதனங்கள்.

மனோவசியம் அப்பியாசிக்கும் சாஸ்திக்கு தேக ஆரோக்கியம் முக்கியமாய்வேண்டும். தேக ஆரோக்கியமுள்ளவனுக்கு தேஜஸ் விருத்தியாகும். தேஜஸ் எனறுசொல்லப்படும் காந்த ஒளி, ஜீவனுள்ள மானிட தேகத்தைச் சுற்றி 2 அங்குலமுதல் 6 அங்குல சுற்றளவு பாதமுதல் சிரசுவரை பரவியிருப்பதை ரூக்ஷம் தரிசிகள் காண்பார்கள். யோகிஸ்வர்களுக்கு, சித்தர்களுக்கும் இக்காந்த ஒளி 6 அங்குலமுதல் அநேக அடிகள் வரைஜோலிக்கும். தேக ஆரோக்கியமுள்ளவன் தேஜஸ் பசுப்போன் மேலியுடையது. தேக ஆரோக்கியமில்லாதவனும், காந்தசக்தியற்றவனும் எவரையும் தனக்கு இணங்கச் செய்யமுடியாது. அவனுக்கு மனவலிமைப்போதாது. சரீரத்தில் எவ்வளவு காந்தசக்தி காணப்படுகிறதோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு மனமும் சித்தமும் உறுதி நிலையிலிருக்கும். ஆகையால் காந்தசக்தியை மென்மேலும் நீ விருத்திசெய்ய முயல்வேண்டும். முதல் முதல் உன் சரீரத்தையும் பஞ்சீசர திரியங்களையும் மனதையும் சுத்திசெய்தால் காந்தசக்தி தானாக விருத்தியுடையும். உன் உணவுகள் பரிசுத்தமாயும், சூரியுள்ளதாயும், தேக ஆரோக்கியத்தைத் தாக்கூடியதாயிருக்க

வேண்டும். பின்வரும் விதிகளைக் கவனித்து அதன்படி அவைகளை உட்கொள்ளவேண்டும். மிகுந்த அன்னபானாதிகளை ஸ்ரீரத்தலையில் அருந்தாதே. லாகிரிஸ்துக்களையும் மாமிச உணவுகளையும் சேர்க்காதே. இவைகள் உன் தேகத்தைப் பழுதுவாக்கி உன் கார்த்தசுத்தியை ஒழித்துவிடும். பசுவின் பால், வெண்ணை, கெய், தயிர்வகைகளையும், காய்கறி கனிவர்க்கங்களையும், தானியவகை யாவையும் நீ ஏராளமாக உபயோகிக்கலாம். இவைகள் உன் மூலோக்கு வலுவையும், புத்தி நீக்கியதையும், மனதுக்கு குணத்தைகளையும் உண்டுபண்ணும் சக்தியையுடையவை. எப்பொழுதும் மித ஆகாரம் செய். எதை உட்கொண்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உமிழ்நீருடன் மென்று ஜீவகாந்தசுத்தியை அதன் உன்னுக்கு வாக்ருவதாக தியானித்து சாப்பிடுவது நலம். இது சாப்பாட்டின் ருசியை அதிகரிப்பதற்குரிய, உன் வலிகாந்த சக்தியையும் அதிகரிக்கும். அளவுக்குமிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷமாகும். காலை மாலை குளிர்ந்த ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்வது உத்தமம். சூரியபுடம் வைத்த ஜலத்தை ஸ்நானத்துக்கும் பாஷாந்துக்கும் எப்பொழுதும் சப்பியாகத்தால் ஸ்நானம் வாய்மையாகும். உன் அன்னபானாதிகளை உன் உட்கொண்டிய கட்டிய பந்துமித்திரர்களே பக்குவம் செய்து அளிக்கவேண்டும். இதர மனிதர்கள் உனக்கு அன்னபானாதிகளை அளித்தால் உன்னுடைய தேஜஸ் மங்கிப்போகும். ஜீவகாந்தசுத்தி உனது தேகத்தைவிட்டு ஒழுகி ஒழிப அநேக வழிகள் உண்டு. அவைகளை நீ ஜாக்கிரதையாக ஆராய்ந்து ஒழித்துவிடுவாயின் உனது வசியசக்தி விரிந்தியாகும். இத்திரிய நீக்கிரகம் செய்வது உத்தமம். இத்திரியத்தை போகாதிகளில் செலவழிப்பதால் ஜீவகாந்த சக்தி குறைந்துகொண்டேவந்து தேகாரோக்கியத்தைக் கெடுத்துவிடும். மட்டுக்கு மிஞ்சி சீதையும் உபயோகிக்கலாகாது. உன் சரீரமுழுவதையும், உடுக்கும் ஆடைகளையும், சத்தமாய் வைத்துக்கொள்.

நீ வசிக்கும் இடத்தில் சத்த ஆகாயம், சூரியஒளி முதலிவை நன்கு பரளிகொண்டிருக்கவேண்டும். உனது கண், முகம், கால், கை, முதலிய அவயவங்களை எதேனும் அகாரமாய் அசையாதே. அப்படிசெய்தால் கொஞ்சகாலத்தில் நரம்புகள் பதட்டமெடுத்து உன் ஜீவகாந்தசக்தி அல்லது ரிமுனசக்தி க்ஷீணதிசை அடையும். இடிமுடிக்கம், பிரங்கியோசை அல்லது திடென்றுண்டாகும் சப்தங்களால் திகிலடையாதே. மனக்கவலை, மனச்சொர்வு, பொறுமையில்லாமை, சஞ்சலம், பகை, கோபம், சந்தேகம், அதேரியம், பாபரப்பு, முதலிய துர்க்குணங்களை நீக்கவேண்டும். மானிடவாழ்கையில் இவைகளே மனிதனுடைய ஆத்மாவை சஞ்சலத்தில் வைத்தும், வசியசக்தியை இழக்கச் செய்தும், ஆயுளைக் குறைத்தும் அதோகதியாக்கி விடுகின்றன. இவ்விஷயங்களை நன்றாய்க் கவனிக்கவும்.

—:~:—

4-ம் பாடம்.

வசிய திருஷ்டி.

இப்புவலகில் சீர்த்திபெற்றவன் என்னும் வசிய திருஷ்டி என்னும் ஓர் ஆரியசக்தியையுடையவனே. பிரம்மேஸ்வரியத் திற்கும், ஹிப்னாடிமை, மெஸ்மெரிஸம் முதலான சாஸ்திரப் பயிற்சிக்கும் வசிய திருஷ்டி அப்பாவியம்.

ஜீவகாந்தசக்தி உன் கண்கள்முலமாய் எப்பொழுதும் நீ எவரைப்பார்த்து பேசும்பொழுதும் வெளிப்படும். உன் ஆத்மவிஷ்ணு உன் கண்களை ஜன்மஸ்போலாகும். உன் மனது லுள்ள எண்ணங்களையும், விருப்பத்தையும் உன் திருஷ்டிமுலமாய் அறிபலாம். அநேகரை உன் திருஷ்டியாலேயே வசியம் செய்பலாம். இதற்கு உதாரணம் மிருகஜாதியினும், பக்ஷி ஜாதியினும், ஊர்வன ஜாதியினும் நன்றாய்ப் புலப்படும். சிங்கமாவது, வேங்கையாவது, ஒருமான் அல்லது வேறு மிருகந்.

தைத் துரத்தித் தன்வலைக்குள் சிக்கவைக்கும்பொழுது பார்த் திருப்பாயாகில், அம்மிருகத்தின் கண்கள் தீப்பொறி யறப்பது போல் ஒரே ஒளியாகத்தோன்றும். அத்திருஷ்டியின் ஒளியி னின்றும் மற்றமிருகங்கள், தங்கள் பார்வையை யகற்றசக்தி யற்றவைகளாய், தியங்கிநின்று உடனே அம்மிருகத்துக்கு இரையாகிவிடுகின்றன. பூனை எளியைப்பிடிப்பதும் இப்படியே. பூனையின் திருஷ்டிப் பளபளப்பால் எல்லி மயங்கி ஓடத்தேரியா மல் முளைசிதறிவிட, உடனே அது பூனைக்கு ஆகாரமாகிறது. இதேமாதிரியாக நாகப் பாம்புகள் மரங்களினடியில் புத்து களிலிருந்தாவது, செடி, செத்தை, மறைவினாவதிருந்து, தனக்கு இயற்கையமைப்பிலுள்ள வசிய திருடியால் மரத்தின் மேலுள்ள பரவைகளை உற்றுநோக்கி, தன் பிளந்த நாகைக ிட்டுவதும், சுருக்குவதுமாக இருக்கும். அப்பரவைகள் இவ்வினோத காணியைப்பார்த்து மதிமயங்கி, மெள்ள மெள்ள மேலிருந்து கீழ்கொப்புதளிலிறங்கி பிறகு, தானாகவே கண் சோர்க்கு அகலொடிய பாய்மின்வாயிற் நேராகவே சுருண்டு விழுவதை நாம் ஒரு தடவை பிரத்தியக்ஷமாக அகஸ்திய கூடபர்வதத்தில் பார்த்திருக்கிறோம்.

ஈ பாய்பாட்டியின் கண்களை உற்றுநோக்கினால் அவன் வசிய திருஷ்டி பாய்பின் கொடிய பார்வையையும் வென்று அதைவசப்படுத்துகிறது. பாய்பாட்டி பாய்பாட்செய்யும் பொழுது அவனது திருஷ்டி பாய்பின் கண்களின்மேலேயே யிருக்கும். அதைவிட்டுத்தவறினால் அவன்பாடு அதோகதி யாகினிம். இதேமாதிரியாக சர்க்கஸ் ஆடும் வீரர்கள் சிங்கம், வேங்கைப்புலி, கரடி, சிறுத்தைமுதலிய துஷ்டமிருகங்களை கூட்டிலடைத்துப் பழகி வேடிக்கைகாட்டுவதும் தங்கள் வசிய திருஷ்டியினாலேயும், திடசித்தத்தினாலேயும் என்றறி. இவ்வித மே நம் போகுகளும், முனிவர்களும், தங்கள் திடசித்தத்தினாலேயும், வசியதிருஷ்டியின் அபாரசக்தியினாலேயும், துஷ்ட

மிருகங்களடர்ந்த காடுகளிலும் மலைகளிலும் சிறிதும் அச்ச மின்றி தங்கள் வாழநாட்களை கழித்து வருகிறார்கள். இதுவும் ஒரு ஆச்சரியமே!

ஆகையால் வசிய திருஷ்டியின் மகத்துவம் அபாரம். உனக்கு வசியதிருஷ்டி சித்திக்கவேண்டுமானால், உன் கண் களின் கறுப்பு, வெள்ளைவிழிகளையும், நேத்திர நரம்புகளையும் திடமாக்கவேண்டும்.

வசிய திருஷ்டியுடையவன் எவர்புமகத்தையும் கூசாமல் றியிர்த்துப்பார்ப்பான். அவன் தன்கண்பார்வையால் எவரையும் அடக்கியாள்வான். அவன் உன்னைநோக்கும்போது வெறித்த பார்வையாவது கண் இமைத்தலாவது கண்ணிர் பெருகுதலா வது ஒன்றும் அவனிடம் புலப்படாது. எதைப்பார்த்தாலும் விடாமல் கூர்மையாக ஒன்றையேயார்ப்பான். அவன் திருஷ்டி அழுத்தமாகவும் சரீர்தமாகவுமிருக்கும். அதைக்கண்டு ஒரு வரும் சந்தேகப்படமாட்டார்கள்.

வசிய திருஷ்டியில் சித்தியடைந்தபின் ஜனங்களை உற்று நோக்கப்பழகு. எவர்பேரிலாவது உன் திருஷ்டியைச்செலுத் தினால், மனதில் ஒரு வகை திடசித்த எண்ணத்துடனே உன் திருஷ்டியைச் செலுத்து. அமர்ந்து ஆழந்ததிருஷ்டி யுடன் கூசாமல் எவரையும் பார்ப்பாயாகில் அது அவர் மன தில் ஒருவித மாற்றத்தை உண்டிபண்ணி, அவர்கள் உன்னை எதிர்த்துப் பார்க்க அசக்தர்களாய் அவர்கள் பார்வையை அக்கம்பக்கங்களிலாவது அல்லது கீழேயாவது செலுத்து வார்கள். உன் எண்ணத்தை திருஷ்டிமூலமாய் எப்பொழுதும் வெளிப்படுத்த முயலவேண்டும். உதாரணமாக தயை, அன்பு, தைரியம், முதலிய குணங்களை உன் திருஷ்டிமூலமாக வெளிப் படுத்தவேண்டுமானால், ஒரு அமைதியான அரைக்குட்சென்று ஒரு நிலைக்கண்ணாடி முன்னின்று மேற்சொல்லிய குணங்களைப் பற்றி நாளெந்து நிமிஷம் திபானம்செய்து அக்குணங்களைச்

சார்ந்த குறிகள் உன் முகத்தில் தோன்றுமவரை உனது திருஷ்டியால் கண்ணாடியில் தோன்றும் பிரதி பிம்பத்தையே உற்றுநோக்கிக்கொண்டிருக்கவேண்டும். இப்படிப்பழகிவந்தால் உன் திருஷ்டியின் மூலமாகவே உன் மனோபாவங்கள் வெளியாகியும், தினந்தோறும் நீபார்க்கும் ஜனங்களை உனக்கு இச்சந்த நடக்கச் செய்வாய். இதேமாதிரியாக பிறர் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை அவரவர் திருஷ்டியின் லக்ஷணங்களால் அறியலாம். நம்முன்னோரால் அப்பியாசித்து வந்த ஆருடமேன்ற ஓர்விதமான ஆராய்ச்சிசாதிரித்துக்கு இந்த ரகவியமே அஸ்திவாரம்போன்றது. இவ்வித சக்தி உன்னிடமில்லாவிடினும் பின்வரும் பாடங்கனிலுள்ள அப்பியாசங்களை தினந்தோறும் பழகுவதென்றும்

—:—

5-ம் பாடம்.

வசியதிருஷ்டி அப்பியாசம்.

எவர் முகத்தையும் நேராய் நிமிர்ந்து கூசாமல் திடசித்தன்துடன் பார்த்தும் சக்தி உன்னிடமுண்டா? அச்சக்தி இல்லாமாகில் வரும் அப்பியாசத்தை கவனத்துடன் தினந்தோறும், சித்தபெறுவரை பழகு.

தினந்தோறும் அதிகாலையில் எழுந்தவுடன் ஓர் எகாரந்த மான அனறரு சன்ன ஓர் மேனையின்மேல் நிலைக்கண்ணாடியைத்து அறகு நேராக ஓர் நாக்காலையில் உட்காரு. கண்ணாடியில் தோன்றும் உனது பிம்பத்திலுள்ள உன் கண்களை உன்னால் கூடிய அளவு நேராய் நிமிர்ந்து உற்றுப்பார். உன் கண் இமைகளை விலாசமாக அகற்றி ஒரு நிமிஷம் இமைகள் கொட்டாமலும் பராக்குப் பாராமலும் கொடாமான பார்வையின்றி தம்பிர திருஷ்டியுடன் கவனமாய்ப்பார். 60 வினாடிக்குப் பிறகு 15 வினாடி உன் இமைகளை மூடிவிடு. பிறகு நாம் முன் கொன்னபடி நிமிஷம் ஒன்று பார்ப்பதும், வினாடி 15

மூடுவதும், இவ்விதம் 30 தடவை செய்யவும். சில அப்பியாசிகளுக்கு ஒருநிமிஷத்திற்குள்ளாகவே இமைகள் கனத்து கண்கரித்து தண்ணீர் ஓட ஆரம்பிக்கும். நீ அதை சற்றும் கவனியாமல் உன் பிம்பநிழிகளையே உற்றுப்பார். இமைகள் மூடுந் தருணம் எப்போழுது தோன்றுகிறதோ அப்பொழுதே இமைகளை உயர்த்தி கண்களை விழ்த்தால் வலி நிற்பதுடன் கூர்மையான பார்வையும் ஒடும். 30 நிமிஷம் அப்பியாசித்ததின் பிறகு தினந்தோறும் குளிர்ந்த ஜலத்தில் கண்களைக்கழுவி சுகம்பெறலாம். இவ்விதம் ஒருநிமிஷம் வசிய திருஷ்டியில் சித்தியடைந்த பின் பிம்பந்தனிலக்காணும் கண்களையாவது அல்லது வேறு எவ்வஸ்துவையாவது உன் இமைகள் கொட்டாமல் 10 நிமிஷகாலம் ஒரே தடவையில் பராக்குப்பாராமல் வசிய திருஷ்டிசக்தி சித்தியாகும்வரை பழகு. இவ்வித திருஷ்டியைச் செலுத்தும் போதெல்லாம் பின்வரும் மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். “எனது திருஷ்டி வசிய சக்திபெற்று உறுதியடைந்து எவரையும் என்னததிற்கிணங்கச்செய்யும்.”

—:—

6-ம் பாடம்.

வசியதிருஷ்டி அப்பியாசம்.

உன் வசிய திருஷ்டி மென்மேலும் அரி வலிமையடைய வென்றமேயானால் கீழே கூறும் முறைப்படி அப்பியாசிக்க வேண்டும்.

வெளிச்சமான ஓர் அரைக்குட்போய், முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிமுன் 3 அல்லது 4 அடி தூரத்தில் நின்றுகொண்டு அக்கண்ணாடியின் மத்தியில் கறுப்பு மையால் அரைஅங்குல வட்டத்திற்கு ஒரு புள்ளிபோட்டு அதை உற்றுப்பார். கூடிய மட்டும், உன் கண்கள் இமைக்காமலும், கண்களில் ஒருவித மாறுபாடுண்டாகாமலும், கண்ணீர் பெருகாமலும் அப்புள்ளியை உற்றுநோக்கவேண்டும். பிறகு இரண்டுநிமிஷம் கண்களை

முடி சும்மாயிரு. மறுபடியும் முன்சொன்னபடியே புள்ளியை உற்றுநோக்கிக்கொண்டு, கொஞ்சங்கொஞ்சமாக திருஷ்டியின் நேரத்தையதிகரிக்கவேண்டும். இவ்விதம் தடவையொன்றுக்கு 30 நிமிஷத்திற்குக்குறையாமல் உன்சாவகாசத்துக்குத் தக்க வாறு தினந்தோறும், காலை, மாலை தவறாமல், இதைப்பழகிவர வேண்டும்.

—:~:—

7-ம் பாடம்.

வசியதிருஷ்டி அப்பியாசம்.

6-ம் பாடத்திலுள்ள அப்பியாசத்தில் சிலநாட்கள் பழகி, ஒரே தடவையில் 5 அல்லது அதிகநிமிஷகாலம் இமைக்காமல் ஒரு வஸ்துவை உற்று நோக்குந்திறமை உன்னிடம் வாய்த்த பிறகு, பின்வரும் அப்பியாசத்தை பழகிவரவேண்டும்.

6-ம்பாடத்தில் சொல்லியவாறு கண்ணாடியிலிலுள்ள கற்ப புப்புள்ளியின்மேல் உன் திருஷ்டியைநாட்டி உன் முகத்தை வட்டமாய் உலுக்கீழமாக சுற்றிக்கொண்டிரு. உன் முகத்தைத் தலைபயந்தனிற வேறெந்த பாகங்களையும் அசைய விடாதே. முகம் வட்டஞ்சுற்றும்பொழுது உன் திருஷ்டி உனக்கு நேரேயுள்ள புள்ளியின் மேலேயிருக்க வேண்டும். உன் முகத்தால் எவ்வளவு பெரிய வட்டமிடலாமோ, அவ்வளவு சுற்றளவு உன்முகம் அசையலாம்.

இவ்வப்பியாசத்தில் மயக்கம் தோன்றாமளவு ஒவ்வொரு தடவையும் பழகினால்போதும். நாளாரம்பத்தில் உற்றுநோக்குங்காலத்தை அதிகரித்து வரவேண்டும். மயக்கம்தோன்றினால் குளிர்த ஜலத்தில் கண்களையும், முகத்தையும் கழுவி விடவேண்டும்.

இவ்வப்பியாசத்தினால் உன் கோணப்பார்வை அல்லது திருஷ்டி சித்திப்பதுமன்றி, உன் கண்களின் நரம்புகள் அதிக

பலமடைந்து, உன் முகம் எவ்விதம் சுற்றிக்கொண்டிருந்த போதிலும், உனது திருஷ்டி நீகோரிய இடத்தின்பேரிலேயே நிற்கும்மென்பதை திட்டமாயறி.

—:~:—

8-ம் பாடம்.

வசியதிருஷ்டி அப்பியாசம்.

7-ம் பாடத்தில் சொல்லியவாறு உன் திருஷ்டியை புள்ளியின்பேரில்வைத்து முகத்தை வலதுபுறமாக ஒருவட்டம்சுற்று. பிறகு இவ்வட்டம் முடிந்தவிடத்திலிருந்து இடது பக்கமாக ஒருவட்டம் சுற்று. இவ்விதம் வலசாறி இடசாறியாக முகத்தைச் சுற்றப்பழகு. முகம் சுற்றும்பொழுதெல்லாம், கறுப்புப் புள்ளியைவிட்டு உன் திருஷ்டியையகற்றாதே. இதேமாதிரியாக 5 நிமிஷமளவு ஒரே திருஷ்டியுடன் யிருக்கப்பழகு. கண்கள் வலிக்குமென்று தோன்றினால் உடனே அப்பியாசத்தை நிறுத்தி கொஞ்ச நேரம் அமைதிகிலையிலிருந்து திரும்ப ஆரம்பம் செய்யலாம். காலை மாலை இவ்வப்பியாசத்தை ஒவ்வொரு தடவையும் 30 நிமிஷம் பழகிவரவேண்டும்.

—:~:—

9-ம் பாடம்.

வசியதிருஷ்டி அப்பியாசம்.

சமதளமான பூமியில் 10 அடி நீளமான நேர்க்கோட்டொன்றை சாக்குக்கட்டியினால் வரை. இக்கோட்டை மத்தியநேகை பாகவைத்து இதன் ஒருமுனையிலிருந்து மற்றொருமுனைக்கு எல்லோன்ற ஒரு வளைந்தகோடு வரை. இந்நேர் கோட்டின் மத்தியில் நின்றுகொண்டு உனக்கு வலது புரத்திலுள்ள முனையிலிருந்து இடது முனைக்கு வளைந்தகோட்டின் வழியாக திருஷ்டியை ஓடச்செய். பிறகு, இடதுமுனையிலிருந்து வலது முனைக்கு திருஷ்டியை ஓட்டு. இவ்விதம் வட்டமாறி, இடமாறி திரும்பத்திரும்ப, சுற்றும் கண் இமைக்காமல், 15 நிமிஷத்

துக்குக் குறையாமல் காலே மாலை அபியாசித்து வரவேண்டும். இதில் பழகும்பொழுது ஓர் பேர்வீரனைப்போல் நின்று, உன் முகத்தையும், மற்ற அவயவங்களையும் அசையாமல் வைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

அநேகரை ஒரே தடவையில் ஹிப்னாஸம் செய்யும் சக்தி இவ்வப்பியாசத்தால்தான் விருத்தியாகும்.

—:~:—

10-ம் பாடம்.

யோக்களின் வசியதிருஷ்டி முறை.

அதிகாலையில் எழுந்திருந்து, குளிர்ந்த ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்தபின் கிழக்கு முகமாகின்று கண் இமைக்காமல் சூரியனை உன்னைக்கடிய யளவு பார்க்கப்பழகு. பாலசூரியனைப் பார்க்குந்ரால் சிலருக்கு கண்கள் கீதம், உதித்தநொழுதலை பார்த்துப்பழகினால், சூரிய ஒளியால் யாதொரு கச்சமுத் தோன்றாமல் வெகுநேரம் பார்க்கலாம்.

சூரியன்மேல் நீ திடசிந்தத்துடன் திருஷ்டியை வைத்து கண் இமைக்காமல் உற்றுநோக்கினால், பார்க்க, பார்க்க சூரியகாந்தி மங்கினிவதுபோலும், சூரிய பிம்பம் பளபளப்பான ஒரு வெள்ளித்தட்டுப்போலவும், அத்தட்டின் பின்புரத்தில், இருளடைந்த மழ்நெருதட்டு இருப்பதுபோலவும், மேலே காணும், வெண்ணிரமான சூரியபிம்பம் அடிக்கடி இருண்டதட்டை விட்டு நொஞ்சம் விலகுவதாயும் காண்டாய். இவ்விதம் அபியாசித்துவந்தால் நாளடைவில் உன்கித்தமும், வசியதிருஷ்டியும் திடமடையவே, மேலேகண்ட சூரிய பிம்பத்தில் யாதொரு அசைவு தோற்றங்களை நீ காணமாட்டாய்.

இவ்விதம் தினந்தோறும் சூரியன்மேல் திருஷ்டியைக்கும் போது, பின்வரும் மந்திரவசனங்களை தியானம் செய்தால், உன் மூளைக்கும் கண்களுக்கும் வலுவும், தேகாரோக்கியமும், வசியதிருஷ்டியும் உண்டாகும்.

மந்திரம்:— “சூரியவிடத்தில் காலும் ஜீவகார்த சக்தியை நான் என் வசியதிருஷ்டியினால் எனக்குள் கவருகிறேன். அச்சக்தி என் தேகமுழுவதும் பரவுகின்றது. அதுனால் நான் என் பிணிகள் நீங்கி சுகமாயிருக்கிறேன்.”

நீ சூரிய ஒளியை இமைக்காமல் உற்றுப்பார்த்தால் உன் கண் நரம்புகள் உறுதியடைந்து எவ்வித பிரகாச வஸ்துகளையும் நேராகியிர்ந்து பார்த்து அவைகளினுள்ள கார்தசக்தியை உனக்குள் ஆகர்ஷிப்பாய். இவ்விதமே பிரகாசமான வஸ்துகளை உற்றுப்பார்ப்பதால் உன் கண் நரம்புகள் பலத்தையடையுமேயன்றி, உன் கண்களுக்காவது, உன் திருஷ்டிக்காவது யாதொரு கெடுதியும் வராது. அதிகப்பிரகாசமான சிவாஸலைட், முதலியவைகளைப் பார்த்து பழகினீட்டும், மேற்சொன்ன அபியாசம் செய்யலாம்.

முகக்குக்கண்ணாடி உபயோகிப்பவர்கள், நங்கள் கண்ணாடியை அணிந்தே இவ்வப்பியாசங்களைப் பழகலாம். இதனால் வசிய திருஷ்டி உண்டாவதற்கு யாதொரு தடையுமிராது.

—:~:—

11-ம் பாடம்.

வசியதிருஷ்டி பரிணைடி.

உனது வசியதிருஷ்டி நன்றாக சித்தியடைந்ததா இல்லையா இவற்று அறியும்பொருட்டு பின்வருமாறு பரிணைடி செய்து பார். தெருவினிலே அல்லது ரஸ்தானிலே நீ நடந்துபோகும் பொழுது உன் முன் செல்லும் ஒரு மனிதன் கழுத்தின் பின்புறமாகிய பிடறியைநோக்கி உனதுவசியதிருஷ்டியை அதில் செலுத்து. அப்பொழுதே பின் கூண்ட மந்திரத்தை எகாக் கொடுத்தததுடன் உச்சரி.

“என்னிடத்திலுள்ள மிகவலிமையான மனோசக்தி உன் மனதைக் கவர்ந்து விட்டதால் நீ கட்டாயம் இதோ திரும்பிப் பார்ப்பாய். இதோ திரும்பிப்பார்க்குறாய். இப்பொழுது திரும்பி விட்டாய். என்னைப்பார். என்னை உடனேபார்.” என்று இவ்வசனங்களை 10 தடவை உச்சரித்தால் உன் மூன் செல்லும் மனிதன் உனது மானஸகாந்த சக்திக்கு வசியப்பட்டு உன்னைத் தானாகவே திரும்பிப்பார்ப்பதுடன் நீ இடும் கட்டளைக்கு உடனே ஆயுத்தமாக இருப்பவன்போல் உன்னை திரும்பித் திரும்பியார்த்துக்கொண்டிருப்பான். இப்பரிசை யில் நீ சித்தியடையாவிட்டால், உன் திடசித்தம், வசியதிருஷ்டி முதலானவை நன்றாக பயிற்சி பெறவில்லை பென்றறிந்து மென்மேலும் அப்பாடங்களை சரிவர பழகுவரவேண்டும்.

இவ்விதமாகவே நீ ஓர் அரையில் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது உன் முன்பாக ஒருவர்பேரில் உனது வசியதிருஷ்டியைச் சாத்தி முன்சொன்ன மந்திரவசனங்களை பூரூ விருப்பத்துடன் உச்சரித்தால், உடனே உனது வசியத்திற்குள்ளாகி அவன் உன்னை திரும்பிப்பார்ப்பான். அவ்விதம் வசியப்படுபவன் உன்னை நேசிக்கும், கவுரவப்படுத்தவும், உனக்கு கீழ்ப்படியவும், இன்னும் உன் இஷ்டப்படி நடந்துகொள்ளத் தயாராக இருப்பான். பிறகு உச்சரிக்கவேண்டிய மந்திர களாவன: “என்னிடத்தில் தானும் நற்குணங்கள் இம்மனிதனுக்குத் தெளிவாக வெளியாகுக. இவன் எப்பொழுது என்னைக்கண்டாலும், என்னைப்பற்றிக் கேட்டாலும், அல்லது நினைத்தாலும் என்னைப்புகழ்ந்து, என்னையே யண்டிடுவான்.” இவ்விதம் அம்மனிதன் ரூபத்தை உன் மனக்கண்முன் நிருத்தி பலதடவை ஏகாக்ரசித்தத்துடன் தியானமசெய்தால், அவன் உனக்கு வசியப்படுவது நிச்சயம்.

—*—

12-ம் பாடம்.

பிரணாமம்.

நீ எவர்பேரிலாவது வசிய திருஷ்டியை செலுத்தும் பொழுது, உனது ஜீவசக்தி அல்லது கார்தசக்தி அவரிடம் பாயும். ஜீவசக்தி உலகமெங்கும் வியாபித்திருக்கிறது. அதை கவர்ந்து உட்கொண்டால் உனது தேகத்திற்கு ஒளியையும், மனதிற்கு உத்ஸாகத்தையும் கொடுக்கும். பின்வரும் பிரணாமம் அல்லது சுவாசாப்பியாசத்தை பிரதி தினமும் அனுஷ்டிப்பாயாகில் உனக்குள்ளிருக்கும் ஜீவகாந்த சக்தி விருத்தியடைந்து உனது ஆயுளை நீடித்தும், நோய்களைத் தீர்த்தும், கோபம், பயம், மனோஞ்சலம் முதலிய ஜீவ சக்தியைக் குறைக்கக்கூடிய தன்மைகளை நீக்கி, அன்பு, சாந்தம், பொறுமை, ஜீவகாருண்யம், திடசித்தம், சந்தோஷமுதலிய ஜீவாதார நற்குணங்களை விருத்தி செய்வதற்கும், ஞானஒளியை உண்டாக்கி பரமானந்த சுகத்தைத் தருவதற்கும் போதுமான சாதனமாகும். பிரணாமமாவது சுவாசப்பையாகிய நுரைசரல் பூர்த்தியாய் நிரையுமட்டும் பிரணவாயுவாகிய சுவாசத்தை நாசயின் வழியாக உள்ளுக்கிழுத்து அங்கு அதை உன்னால் கூடிய நேரமட்டும் நிறுத்தி பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் உட்கொண்டவாயுவை வெளியிடுவதான அப்பியாசமே யாம். பிரணாமம் அப்பியாசத்தில் மூன்றுபாகங்கள் உண்டு. அவையாவன. (1) பூரகம் சுவாசத்தை உள்ளுக்கிழுத்தல், (2) கும்பகம் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்துதல், (3) ரேசகம் சுவாசத்தை வெளியிடுதல்.

அப்பியாசம்.

சுத்தஆகாயமுள்ள ஓர் அறைக்குட்ப்பாய், உன் வஸ்திரங்களை யெல்லாம் தளர்த்திவிடு. ஏதாவது ஓர் சுகஆசனத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டு, அல்லது படுத்துக்கொண்டு உளது வல

துகை கட்டைவிரலினால் வலது நாசியை மூடிக்கொண்டு, இடது நாசியின் வழியாய் 10 எண்ணும்வரை பூரகம் செய்து, பின்பு 10 எண்ணும் வரை இடது நாசியை உனது வலதுகை மோதிர விரலினால் மூடிக்கொண்டு கும்பகம் செய். உடனே கட்டைவிரலை எடுத்துவிட்டு வலது நாசியின்வழியாய் 10 எண்ணும் வரையிலும் ரேசகம் செய். பிறகு இடது நாசியை மூடிக்கொண்டே வலது நாசியின் வழியாய் பூரகமும், பின்பு இரண்டு நாசிகளையும் அடைத்துக்கொண்டு கும்பகம் செய்த பின் இடது நாசியின்வழியாய் ரேசகம் செய். இவ்விதம் செய்யும் அப்பியாசம் ஒரு பிஞ்ஞையாமம் எனப்படும். சிலர் இவ்வப்பியாசத்தை எளிதில் செய்யக்கூடும். சிலருக்கு இது ஆரம்பத்தில் சிறிது கஷ்டமாகத்தோன்றும். அப்படி கஷ்டமாகத் தோன்றுவதால் அப்பியாசத்தை விட்டுவிடக்கூடாது. பிரதிதினமும் காலைிலும், மத்தியானத்திலும், மாலைிலும் 10 நிமிஷத்திற்கு அதிகமாக இவ்வப்பியாசம் செய்யக்கூடாது. ஆகாரம் சாப்பிட்டவுடன் இவ்வப்பியாசம் செய்யாதே. பிஞ்ஞையாமம் செய்யும்பொழுது வாயை நன்றாய் மூடிக்கொண்டு நாசி வழியாகவே பிஞ்ஞையாயுவை உள்ளுக்கு முத்து, நிறுத்தி, வெளிவிடவேண்டும். இடைவிடாமல் மென்மென்மென் மனோதிடத்துடன் பிஞ்ஞையாமம் அப்பியாசிக்க வேண்டும்.

—*—

13-ம் பாடம்.

பிஞ்ஞையாம அப்பியாசம்.

மேலேசொன்ன பிஞ்ஞையாம விதிகளை முழுதவனத்துடனும் ஊக்கத்துடனும் ஒரு வாரம்செய்து தேர்ச்சியடைந்தவுடன் பின்வரும் அப்பியாசத்தைச் செய். முன் சொன்னபடி ஏகாந்தமான சுத்தஆகாயமுள்ள ஒரிடத்தில் சென்று சுகா

ஸனத்திலிருந்து இடது நாசியில் தவக்கி பூரகம் செய். பிறகு கும்பகம் 5 விஷடியோ அல்லது உன்னால் கூடிய நேரமளவு பிஞ்ஞையாயுவை உள்ளே நிறுத்தி பின்பு வலது நாசியின்வழியாய் ரேசகம் செய். அதன்பின் மார்பின்மேல் சிறிது தலை குனிந்து உன் இரூஷிர்களின் நிருஷ்டியை நாசியின் துளிப்பக்கத்திற்கு நேராக நோக்கி, சுமஸப்பைகளில் காற்றில்லாமல் 10 எண்ணும்வரை வைத்துக்கொண்டிரு. பிறகு வலது நாசியின் வழியாகவே பூரகம் செய்து 5 நிமிஷம் சுமஸத்தை நிறுத்தி, இடது நாசிவழியாகவே ரேசகம் செய்.

இவ்விதம் மாறி மாறி 30 நிமிஷமளவு காலை, மத்தியானம், மாலைமுதலிய திரிகாலங்களில் தவறாமல் மேலேகண்ட அப்பியாசம் செய். அநேகருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் இவ்வப்பியாசம் செய்து முடிக்குமுன் யோகசித்திரை அல்லது தூங்காமல் தூங்கும்நிலை வந்துவிடும். அந்நித்திரைவருந் தருணத்தில் ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தை மனதில் உச்சரித்துக் கொண்டு கண்களை மூடிவிட்டு தொப்புள் அல்லது நாசி என்று சொல்லப்படும் ஜீவாதார நரம்புக்கூட்டங்கள் வந்துசேருபுடத்தில் மனதை நிறுத்தி உனக்குள் அமைதிநிலை உண்டாகவேண்டுமென்றெண்ணி நியானிக்க, ஜீவகாந்தசக்தி ஏராளமாக உண்டாகும். அது உன் பாதமுதல் சிரகவரை பரவி உன் நரம்புகளையும் இரத்த ஓட்டத்தையும் பரிசுத்தமாக்கி உன் தேகத்திற்கு சுகமும், பலனும், தேஜஸும், மனதிற்கு அமைதியும், தெளிவும், உதஸாகமும் உண்டாக்கும். வியாதிகள் நீங்கும். தேக ஆரோக்கியம் உண்டாகும். இது ஒரு நல்ல அப்பியாசம். திரிகாலங்களிலும் தவறாமல் பழகுவாய். இதுவே யோகிகளின் கிரேஷ்டமான ஆக்மீயாக முறை. இவ்வித அப்பியாசம் பழகி, பூரகம், கும்பகம், ரேசகம் முதலிய இவைகள் அப்பியாசிக்கும்போத்களை நாளாரம்பத்தில் கொஞ்சம்சொஞ்சமாக அதிகரிக்கலாம். இவை நாளாரம்பத்திலேயே ஸாதகம்

செய்து சித்தபெறவேண்டும். இது ஒரு நாளில் அல்லது ஒரு வாரத்தில் செய்து முடிக்கக்கூடியதல்ல. கும்பகம் செய்யும் நேரம் சிறிது சிறிதாக அதிகரித்து சுமார் 30 நிமிஷம் வரைக்கும் சவாஸத்தை நிறுத்தும் சக்தியைப் பெறலாம். வருந்தினால் வாராததொன்றில்லை. இடைவிடாமல் அப்பியாசித்தால் இதில் ஜெயம் உண்டாகும்.

—:~:—

14-ம் பாடம்.

வசியசக்தி பெற்றவரின் லக்ஷணங்கள்.

வசிய சக்தியுள்ளவர் எப்பொழுதும் அமைதியாயும், திட சித்தமுடையவருமிருப்பார். அவரிடத்தில் பரபரப்பு, பயம், கோபம் முதலிய தர்சனங்கள் ஒன்றும் காணப்படா. அவர் முன் நீ நிற்கும்பொழுது உனக்கு தன்னையறியாமல் ஓர்வித சாந்தமும், அடக்கமும் மேலிடும். அவர் ஒருபொழுதும்விண் வார்த்தை பேசுவதில்லை. அவர் தன்னிடமிருக்கும் சக்திகளை முற்றிலும் அறிந்தவர். அவரைப் பார்த்தவுடனேயே உனக்கு அவரிடம் விசேஷ அபிமானம் ஏற்படும். அவர் எப்பொழுதும் தயாளமாயும் உன்னிடத்தில் அன்பு யாராட்டுவதைத் தவிர ஒருபொழுதும் கர்வம் பாராட்டியோ அல்லது சபகஷ்ட நஷ்டங்களைச் சொல்லியோ உன் மனதை வருத்துவதில்லை. அவர் உன்னைப்பார்த்துப் பேசும்பொழுதெல்லாம் அவருடைய வசிய திருஷ்டி உன் புருஷமத்தியையேதாக்கும்.

அவர் திருஷ்டி அவர் மனதிலிருக்கும் எண்ணங்களை, உனக்கு வெளியிடும் சக்தியையுடையது. அவரது திருஷ்டியில் ஒருவித அருவறுப்பும் தோன்றாது. நீ அவருடன் சம்பாஷணை செய்யும்பொழுதெல்லாம் அவர் உன்னைப்பார்த்துக் கொண்டிருப்பதில்லை. நீ கேட்கும் விஷயங்களுக்கு அவர் முழுகவனத்துடனும், யோஜனையோடும் மறுமொழி கூறுவார்.

அவரது திருஷ்டியிலும், சம்பாஷணையிலும், அன்பு, தயாளம், கம்பிரம், இவை நிறைந்திருக்கும். அவர் உன்னுடன் சிலவார்த்தைகள் பேசின மாதிரித்திலேயே, அவருக்கு உன்னால் கூடிய வரை உதவிபுரிய வேண்டுமென்று உனக்குள் அவாவொன்றுண்டாகும். இதன் ரகசியம் யாதெனில் அவர் உன்னிடம் விரும்பியதைப் பெறலாம் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையோடிருப்பதால், தன் நடை, உடை, பாவனைகளால் உன் மனதை முற்றிலும் கவர்ந்து தனக்கு வேண்டியதை அறிந்து பின்பு உன்னிடம், அவைகளை கூசாமல் வேண்டுகிறார். உடனே அவர் கோரியகாரியத்தைச் செய்து முடிக்க நீ தயாராயிருக்கிறாய். அவர் இவ்விதிகளை யனுசரிப்பதால் அவருடைய திடசித்தத்திற்கு உன் தொழிலற்றிற்கும்கூட மனது இணங்கி அவர் மனம்போன போக்கே போகிறது.

அவருடன் நீ சம்பாஷணை செய்தால் உனக்குப்பேராகமான யாதொரு விஷயமும் அவரிடமிருந்து கிடையாது. ஆனால் அவர் சம்பாஷணையிலுள்ள விஷயங்கள் யாவும் உனக்கு பிரயோஜனமுள்ளவை போலவே தோன்றும். அவர் மனோவசிய சாஸ்திர முறைகளை யறிந்தவராகையால் தனக்கு வேண்டியவற்றைப் பெறலாமென்று தன் முழு நம்பிக்கையுடனும், திடசித்தத்துடனும், உன் இருப்பாக்களை அவ்வழிகளில் உபயோகித்து ஜெயமடைகிறார். நீ அவரிடம் சிறிது நேரம் சம்பாஷணை செய்வதால் உனக்கு அவரிடம் நேசம், உண்டாவதும், அவருடன் பழகுவதால் சுகமும், லாபமும், உனக்கு வேண்டிய அளவு கிடைக்குமென்ற ஆச்சரியகரமான நினைவும், நம்பிக்கையும், உன்னிடம் உண்டாவதைக் காண்பாரம். உனக்கும் அவருக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை நீ தீரயோசித்துப் பார்த்தால் நீ உன்னை யறியாமலேயே உனக்குத் தெரிந்தவற்றையெல்லாம் உவரத்ததை அறிவாய். இந்தியைல்தான் உன் மனம் அவருக்கு வசியப்பட்டு நடக்கும். மானஸமர்மங்களை

நன்றாய் யறிந்தவனே பிறமனோவசியம் செய்வதில் சமர்த்தன். பிறமனோவசியம் செய்பவரின் தொழிலை நன்றாக ஆராய்ந்து பார்ப்பாயாகில் அவர் தான் விரும்பிய எண்ணத்திற்குத்தகுந்தவாறு மற்றொருவனிடத்தில் உணர்ச்சியை உண்டாக்கி அவன் மனதை வசியம் செய்வார். இதற்கு முக்கியமான சாதனங்கள் அவருடைய முழு திடசித்தத்துடன் வெளிவரும் சமயோசிதமான வசனங்கள், தோற்றம், தொனி, நடை, உடை, பாவனைகள், முதலான இவைகளெல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரே தடவையில் உபயோகிப்பதே.

இதற்கு உதாரணமாக— பிரசங்கம் செய்வோர், தியாயவாதிகள், உபாத்தியாயர்கள், வர்த்தகர்கள், இவர்களின் தொழிலை சற்றுக் கவனித்துப் பார்ப்பாயாகில் இதன் உண்மை நன்கு விளங்கும். இவர்கள் சரதுய்வசனங்களாலும், சமயோசிதமான சைகை, தோற்றம், முதலியவைகளாலும் தாங்கள் எவ்விதம் விரும்புகிறார்களோ அவ்விதம் மற்றவர்கள் மனதிலெண்ண உணர்ச்சிகளை உண்டாக்கி தங்கள் மனோரதங்களை திருப்தி செய்கிறார்கள். இவர்கள் இவ்விதம் தங்கள் காரியத்தை ஸாதிக்வும் பொழுதெல்லாம், மற்றவர்கள் இருக்கும் ஸ்தலத்தையிட ஓர் உன்னத ஆசனத்திலிருந்தே தொழில் நடத்துவார்கள். இது இவர்களுக்கு முக்கியமான சாதகம். உன்னத ஸ்தானத்திலிருந்து ஒருவரிடம் பேசுவதனால் உன் வசனங்கள் மிக்க வசிய சக்தியையடையும்.

15-ம் பாடம்.

விருப்பசக்தி.

முன் பாடங்களில் கூறிய அபிப்பிராயங்களையும் விதிகளையும் சரிவர பழகியிருந்தால் உன் திடசித்தமும் ஜீவகார்தசக்தியும் உன்னிடம் அதிகரித்திருப்பதை நன்றாய்க் காண்பாய். நீ ஜனங்களின் மனதைக்கவர விரும்பினால் அவரவர்களுடைய இயற்கை குணங்களையும் இங்கிதங்களையும் விருப்பங்களையும் நன்றாயறிந்தபின், வசியவழிகளை உபயோகிக்க முயல் வேண்டும்.

நீ செய்ய அல்லது சொல்ல எத்தனிக்கும் விஷயத்தை முன்னதாகவே, ஒருவழிப்பித்தி உன் மனதில் அதற்கேற்ற ஒரு மனப்படம் உண்டுபண்ணி அதை தியானம்செய்துகொண்டேயிரு. இதற்கு ஏகாக்கிரசித்தநிலை அவசியம். ஆத்திரம், பட்டபப்பு முதலியவை உன் மனதிலாவது தேகத்திலாவது காணப்படாமல், அமைதியிலேயிலிருந்து, உன் விருப்பத்திற்கு சைந்த எண்ணங்களை உன் மனதுள் நிறுத்தி, நீ விரும்பிய காரியம் கைகூடிவிட்டதென்று ஒரே அவர்வுடன் இரு. இவ்வித மனோபாவனை செய்யும்பொழுதெல்லாம் பிராணாயாம முறையை அபிப்பிராயிக்கவும். நீ சுவாசத்தை பூரகம் செய்யும் பொழுது, நீ கோரிய நல்ல வஸ்துக்கள் உன் அருகேயிருந்து உனக்குள் ஓடிவருவதாகவும், நீ ரும்பகம் செய்யும்பொழுது, அவ்வஸ்துக்களை நீ பூரணமாக அனுபவிப்பதாகவும், பிரசகம் செய்யுங்காலத்தில் உன்னிடத்திலுள்ள வேண்டாத வஸ்துக்களை நீவேளியே தானம்செய்து விவேதாகவும் மனோபாவனை செய். தினந்தோறும் இவ்வபிப்பிராயசத்தை அரைமணி நேரம் காலை மாலை அபிப்பிராயித்து வருவதுடன் விருப்பத்திற்குவேண்டிய யத்தனங்களை இடைவிடாமல் செய்துவந்தால் உன் மனோபீஷ்டங்கள் நிறைவேறுவதற்கு வேண்டிய இகபரஸாதனங்கள்

நீ எதிர்பாராமலே உனக்குக்கிடும் அதிரயத்தைக்காண்பாய். இவ்விதமாக, அன்பு, தனய, அழகு, ஐக்கியம், உதவாகம், ஸ்திரியம், தெவாரோக்கிடும், சுகவரபக்தி முதலியவைகளை யடைந்து நன்மைகளைப் பெறலாம். இது நம்முன்னோர்களின் நம் பரம்பரைய வசியமுறை.

—:—

16-ம் பாடம்.

டோதுஜன வசியமுறை.

ஒருவரை வசியம் செய்வதற்காக சக்திக்குமுன் இவ் வப்பியாசத்தைச் செய்.

அப்பியாசம்.

ஓர் அமைதியான ஆனாக்ருட்சென்று செனநரீயமாய் சுதானைத்திலிருந்து 10 நிமிஷநேரம் நெருத்தையும் மனதையும் தளரவிட்டு பிராணாயாமம் செய். உன் கண்களை மூடிக்கொண்டு பின்பு, நீ வசியம் செய்யவேண்டியவரின் சொருபத்தை ஓர் மனப்பாடமாகக் கதை உன் மனதுக்குமுன் நிதித்தி அம்மனப்பாடத்திலுள்ள மனிதன் உன் முன் நிற்பதாகப்பாவித்து பின் வருமாறு உன் விருப்பத்திற்குணங்க மந்திர வசனங்களை ஆவனவருவததை நோக்கி மனதிற்குள் உச்சாரணம் செய்துகொண்டே அம்மந்திரவசனங்களின் பொருளை நன்றாக தியானிக்கவேண்டும். நீ ஏகாக்கிரதி நினைவையும் திடசித்தத்தையும் பெற்றிருந்தாலதகால் இதில் நீ எளிதில் சக்தியடைவாய்.

மந்திரம்:—“நீ (இக்கே வசியம்செய்யவேண்டியவரின் பெயரை எழுது) எப்பொழுதும், என்னை நேசிப்பாய். என் நடத்தை உனக்கு சிவக்கியமாகத் தோன்றும். ஆகையால் உனக்கு என்னிடத்தில் காணுக்குகாய். அன்பம் விகவாசமும் அதிகரிக்கும். நானன்றி நீ யாதொரு சுகநன்மைகளையும் அனுபவிக்க

மாட்டாய். என்னிடம் எப்பொழுதும் அன்புள்ளவனாக விருப்பாய். எக்காலமும் என் விருப்பத்திற்கிசைந்து நடப்பாய். உனக்கு என் ஞாபகம் வரும்பொழுதெல்லாம் நீ மென்மேலும் என்னிடம் பிரியமுடையவனாகி 'எனக்கனுக் வமாக (இன்னை) காரியத்தை செய்து முடிப்பாய்.”

இவ்வப்பியாசத்தை 30 நிமிஷத்திற்குக் குறையாமல் ஒவ்வொரு தடவையிலும் காலை, மாலை, ஒரூவரத்திற்குக் குறையாமல் பழகவரவேண்டும்.

இவ்வப்பியாசத்தை ஊக்கநதுடனும் உதஸாகத்துடனும் நீ பழகவர, எவரையும் வசியம் செய்யும் சக்தி மென்மேலும் உன்னிடம் அதிகரித்து எடுத்த காரியங்களிலெல்லாம் சித்தி பெறுவது மற்றவர்களுக்கு அதிக வியப்பாகவே தோன்றும்.

நீ இவ்விதம் சங்கற்பித்து தினந்தோறும் மந்திரத்தை உச்சரிக்க, உச்சரிக்க, காந்தசக்தி நிரம்பிய உன் விருப்பத்தாலுண்டாகும் அலைகள் ஆகாசமூலமாக வியாபித்து நீ கோரியவரின் மனதைத்தாக்கி, அதில் மாற்றங்களையுண்டாக்கி அம்மனிதனை உனக்கணங்கச்செய்யும். உன் விருப்பசக்தியின் வலிமைக்குத் தக்கவாறு உனக்கு பலன் கிடைக்கும்.

ஒருபொழுதும் பிரகுக்குக் கெடுதியான காரியங்களை விரும்பாதே. உலகத்தில் நன்மைகளும் தீமைகளும் கலந்திருக்கிறதை நீ எப்பொழுதும் நன்றாய் அறியவும். சுகவர சிறுஷ்டியில் உத்தமமான மானிடஜென்மத்தை நீ யடைந்திருப்பதால் உனக்கும் மற்றெல்லோருக்கும் நன்மையே நீ செய்யவேண்டும்.

—:—

நமது மேல்காட்டோராகிய ஐரோப்பியர்களும், அமெரிக்கர்களும் உபயோகிக்கும் முக்கியமான முறையைப் பின் வருமாறு காண்பாய்:—

வசியம் செய்யவேண்டியவரை சந்தித்தவுடன் வந்தனஞ் செய்து அவர் முகத்தை உற்றுகொஞ்சுவது அவசியம். பரஸ்பரம் இருவரும் நமஸ்காரஞ்செய்து கேஷமம் விசாரிப்பதால் தேக ஆரோக்கியமுண்டாவதுமன்றி ஒருவர் மனதில் குடிகொண்டிருக்கும் எண்ணங்களை மற்றவர் மனதில் பதியச் செய்யவும் போதுமானது. நமஸ்காரம் செய்யும்பொழுது நீ கோரிய காரியத்தில் வெற்றியுண்டாக வேண்டுமென்று உறுதியாய் நினைத்து எதிரிலிருப்பவர் புருவமத்தியில் உன் வசிய திருஷ்டியைச் செலுத்து.

மனசஞ்சலத்தோடும், அசௌக்கியமாயிருக்கும்பொழுதும் ஒருவரையும் வசியஞ்செய்ய முயலாதே.

எவரையும் வசியஞ்செய்யலாமென்ற முழுநம்பிக்கை உன்னிடம் பூர்த்தியாக இருக்கவேண்டும். பிறருடன் சம்பாஷணை செய்யும்பொழுது முகமலர்ச்சியுடனும், புன்கிப்புடனும், உதஸாகத்துடனும் பேசவேண்டும். உன்னுடைய குரல் மிக்க அமைதியுடனும், கண்கள் சாந்தமான வசிய திருஷ்டியுடனும், முகத்தில் பதட்டம், கோபம், அச்சம், அதைரிய முதலியவைகள் கண்ணப்படாமலும், உன் அந்தகாணத்தினுள்ளுள்ள உன் வசிய திருஷ்டியால் வெளிப்படுத்த வேண்டும். நாளாரம்பப் பழக்கத்தினாலேயே இதில் சாமார்த்தியமும், சமயோசிதமான புத்தி துட்பமும் ஏற்படும்.

எதிரியின் நோக்கங்களை அவருடைய இங்கிதங்களால் அறிந்து அவருடைய இயற்கைக் கேற்றபடி வசியம் செய்.

ஒருவருக்கு சங்கீதத்தில் பிரியமிருக்குமானால் அவரிடத்தில் சங்கீதத்தைப்பற்றியே அதிகமாய் பேசவேண்டும். இது தான் அவருக்குத் திருப்தி. அதனால் உனக்கு அவர் மரியாதை செய்வார்.

எதிரிக்கு வெறுப்புண்டாகும்படி வழக்காடாதே. அவசரப்படாமல், பதட்டமின்றி உன் முழு கவனத்துடனும், உனக்கு வேண்டிய விஷயத்தைப்பற்றி தெளிவாயும், சுருக்கமாயும் பேசமுடிக்கவேண்டும். நீ பேசும் மிருதுவான தொனியாலும், சமயோசிதமான சைகை தோற்றங்களினாலும், எதிரி உன் வசப்படுவர் என்பது திண்ணம். அவருடைய திருஷ்டியை உன்னிடமிருந்து வேறு அக்கம்பக்கங்களில் அகலவிடாதே. இத்தகிடங்கொடுத்தால் நீ சொல்லிய விஷயங்களை அவர் மனம் யோசித்துப்பார்த்து மறுமொழி யளிக்க இடமாகும். இவ்விதம் அவர் திருஷ்டி வேரிடம் சென்றால் உன் திருஷ்டியை நீயும் வேறொரிடத்தில் செலுத்து. உடனே அவர் இயற்கையாக உன்னைத் திரும்பிப்பார்ப்பார். அப்பொழுது உனக்கு நல்ல சம்பவமென்று தோன்றினால் உனக்கு வேண்டியதை அவர் மனதில் நன்றாய்ப் பதியும்படியாய் வேண்டிக்கூறினபின் அவர் மறுமொழியை எதிர்பார். பிற்பாடு உன் விருப்ப சக்தியின் உணர்ச்சியோடும், திடசித்தத்தோடும், நின் வரும் மந்திரவசனங்களை மனதிற்குள் உச்சரிக்கவும். “என்னுடைய வார்த்தைகளை சத்தியமாய் நம்புவீர். நான் வேண்டியவாறு நீர் இணங்கி நடப்பீர்.” அநேகமாக உடனே அவர் உனக்கு அனுகூலமாக உறுதிவாக்களிப்பார் என்பது திண்ணம்.

மேற்கண்ட விதிகளை வழக்கமாய் அனுசரித்து வந்தால் நீ நாடோடியாய் நடத்தும் எக்காரியத்திலும் எவரையும் வசியம் செய்து ஜெயம் பெறலாம்.

17-ம்பாடத்திலுள்ள வசிய முற்றின் முக்கிய விதிகளை அனுசரித்தே நம் இந்திய நாட்டிலுள்ள மாந்தரீகர்கள் தமது சித்திவேலையைச் செய்துவந்தார்கள். இச்சித்தி வேலைகளில் நன்மையும் உண்டு, தீமையும் உண்டு. நல்ல சபாவத்தை யுடைய உத்தம மாந்தரீக சாஸ்திரிகள் ஜனங்களுக்குப் பொதுவாக வியாதிகளை குணப்படுத்தியும், துக்கங்களை நிவர்த்திசெய்தும், சுகந்தைப் பாதுகாத்தும் வந்தபடியால் அப்பேர்ப்பட்ட மாந்தரீகர்களை பெப்பொழுதும் லோகரக்ஷகருக்கு அடுத்த ஸ்தானமாக பாவித்து யாரும் மரியாதை செய்துவந்தார்கள். ஆனால் தீயதொழிலைச் செய்த மாந்தரீகர்களை அவர்கள் சொற்ப வர்ப்பத்தைக்கருதி, தங்கள் மந்திரசக்தியால் ஜனங்களுக்கு கெடுதலையச் செய்ததால், ஜனங்கள்முன் நிற்பதற்குக்கூட யோக்கியமில்லாமலும், தங்கள் தீய வினைகளும், தீய எண்ணங்களாலே தங்களைப் பின்பொடாந்தும், ஜனங்களால் பழிக்கப்பட்டும், வியாதிகளால் பிடிக்கப்பட்டும், துக்கசாகரத்தில் ஆழ்ந்து அநோகுகியடைந்தார்கள்.

கட நாட்டு மாத்நீர்த் தன் தொழில் செய்யும்பொழுது,
மரப்பதுமையொன்றுண்டாக்கி, அத்துடன் வசியம் செய்யவே
ண்டிய எதிரியின் தொழில் அடங்கிய துணி, மண் முதலிய சிறு
சாமான்களை ஆதிகோர்த்துக்கட்டி, அப்பதுமையை ஓர் சக்
கரக்கோட்டிற்குள்ளாகத்து நூப, தீப, வைவேத்தியங்கள் சேர்து
பின் அப்பதுமையை உற்றுநோக்கி, பிரதிதினம் அதிகாலை, நதி
இரவு இரண்டு வேளைகளில் நாம் கோரிய காரியத்திற்குரிய மத்
திரத்தை இடைவிடாமல் ஜெபம் செய்வார்கள். மந்திரங்கள்
உறுவறி விடுவதையென அவைகளின் கருத்திற்கிசைய எதிரி
வசமாய்க் கிடான்.

19-ix 1940.

வசியத்திற்கு இணங்காதிருக்கும் முறை.

தூர்மாத்திரிகர் வகைக்குட ஸக்காமலும் பேசு: பிசாசினன்
அண்டரமலுமிருக்க, பின்வரும் அபடியாசதிமத் ஸகிர் புரு
ஷர் எவரும் அடிக்கடி பழனிவரவேண்டுவதவசியம்.

அப்தியாசம்.

இந் துணைநிலாவை அமைத்துக்கொண்டு சகலவனத்தினை
நல்லபண்புடையதாயும், நரம்புகளையும், கனாநிலை, பிராணபர
மம், செய்துகொண்டே முன்னொன்லிபவராய் அமைப்பதும்
செய்து கிராணம் செய்.

உங் ஜீவிகாந்த சக்தியால் உன் ஸ்தூல சரீரத்தைச் சந்தி
ஞ்சும மாய ஆகாச மனக்கோட்டைப்போன்று நீ கட்டிக்கொள்
வதாகவும், அந்த மாயக்கொட்டைபின் சுவர்ப்பகுப்பென் கிற
த்துடன் ஜொண்டியதாயும் உன் திபுத்தந்தினால் அது உறுதி
யாகக் கட்டப்பட்டிருப்பதாயும், உன்னைக்குறித்து யெவரும்
துர் எண்ணங்களையும், துர் மந்திரங்களையும் பிரயோகம் செய்
பதுண்டார்களென்றும், அவர்கள் அவ்விதமே பிரயோகம்
செய்தாலும் உன்னால் கட்டப்பட்ட மாய மனக்கோட்டைச்
சுவரின்மேல் அவைகள் தாக்கி, உன் மனதுட்பிரவேசிக்க சக்தி
பற்றாவதென்கிற தோவ்வியடைந்து விடுமென்றும், பிறகு
அவைகள் ஜனித்த இடமாகிய துர்மந்திரவாதிகளின் மனதி
டமே போய் ஒழிந்துவிடுமென்றும், நீ ஓர் மனப்படம் உண்டு
பண்ணி அதில், மேல்சொல்லியவாறு மனக்காப்பிகள் காண்ப

படுவதாக நிதானித்து பின்வரும் மந்திரவசனங்களை உச்சாரணம் செய்வது நலம்.

“நான் சகவரத்தன்மை பொருந்திய ஓர் ஜீவாத்மா. ஏன் ஹுடைய மனவறுதி அதிக பலமுடையது. மானிடர்களின் தீய எண்ணங்களுக்காவது, தூர் வசியங்களுக்காவது, அல்லது சூக்ஷ்ம தேகத்தையுடைய பேய், பிசாசுங்களின் ஆவேசங்ளுக்காவது, ஒருபொழுதும் என் மனமாவது, அல்லது தேகமாவது உடன்படாது. நான் நன்மை யிலேயே கண்ணுங்கருத்துமாயிருப்பதால், சகவர கடாட்சத்தால் எந்நாளும் சுக, செல்வ, வைபவங்களைப்பெற்று வாழ்வேன்.”

இவ்வப்பிராசத்தை இதேபிரகாரம் பகலிலும், இரவிலும் உனக்கு சௌகரியமான இருநேரங்களில் தடவை ஒன்றுக்கு 30 நிமிஷம் பழகுவந்தால், இதன் அருமை ஒருநாசத்தில் உனக்கு நன்றாய்ப் புலப்படும்.

தீய எண்ணங்கள் வரவொட்டாமலும், தீய குணமுடையோர் உன்னிடம் நாடாமலும், அப்படியே அவர்கள் தூர்வசியஞ்செய்ய எத்தனித்தாலும் அவர்களின் செட்ட தொழில் வினாய்முடிவதுந்தவிர, அவர்களுக்கே அதிக கேடு ஸம்பவிப்பதை நாமே கண்டு திகிலடைவார்.

ஆகையால் நன்மையை நீ எப்பொழுதும் கைக்கொண்டால், சகவரன் சநா உனக்கு அருள் புரிவாரென்பதை திட்டமா யறி.

—:—

20-ம் பாடம்.

ஜெயம் பெறுவதற்கான முக்கிய மர்மங்கள்.

உலகத்திலுள்ளவைவெல்லாம் உன் நன்மைக்கே சகவரனால் அளமக்கப்பட்டவை என்றறி. ஜெயம் பெறுவதற்கான வசிய சக்தியை நீ விருத்திசெய்யவேண்டுமானால், சகல ஜனங்க ளிடத்திலுள்ள நற்குணங்களைமட்டுமே கிரகித்து மற்றதை

தவிர்த்துவிடவேண்டும். மானிடரிடத்திற் தோன்றும் குற்றங்குறைகனையொரு பொருட்டாக்காதே. விவேகிகள் தப்பிதங்களைப் பெறுத்து மற்றவர்களுக்கு நல்வழியைக்காட்டி நடப்பார்களே. நீ உன்னையறிந்தால், உன்னையடக்கவும், உன்னிடத்திலுள்ள வசிய சக்திக்கு விரோதமான தூர்க்குணங்களை நீக்கவும், பின் பலர் சபாவத்தை ஆராய்ந்துபார்த்து, அவர்களிடத்திலுள்ள நற்குணங்களை கிரகித்து உன் மனதில் அவைகளை வேறுன்றித் தனியுச்செய்யவும் ஸாதகமாகும்.

உன் மனம்போன போக்கே உன் வாழ்வுமாகும். எவ்வித குணங்கள் உன்னிடம் உண்டாகவேண்டுமென்று ஏகாக்கிரநிலையில் உன் மனதை நிறுத்தி மனோபாவனைசெய்கிறாயா அவ்விதமே தடையின்றி அதற்கேற்ற குணங்கள் உன்னிடம் விருத்தியாகி, அம்மர்மத்தின்படியே உன்னைச் சக்தியுள்ள உலகமும் உன் கருத்துக்கிசைந்து நடக்கும்.

உலகத்தில் ஜெயம்பெறுபவருடைய மர்மங்களை நீ ஆராய்ந்து பார்ப்பாயாகில் அவர்களிடம், பின்வருமாறு காணப்படும். ஆத்மசோதனை, தன்னடக்கம், மெனனம் சாதித்தல், சமயோசித புத்தி துட்பாழமான ஆலோசனை, தேகாரோக்கியம், முகமலர்ச்சி, ரஞ்சிதமான சம்பாஷனை, உயர்ந்தோர், தாழ்த்தோர்களுல்லோரிடத்திலும் சகோதரபாவம், தயை, அன்பு முதலியவை வித்தியாசமன்றி பாராட்டுதலும், சாந்தம், தைரியம், விவேகம், சுயநம்பிக்கை, உண்மை பேசுதல், மன உறுதி முதலியவைகளையாம். இவைகளை அவர்களின் வசியத்திற்கும், ஜெயத்திற்கும் போதுமான சாதனங்கள் என்றறி. மேலே சொன்ன மர்மங்கள் எவைகன் உன்னிடம் இல்லையென்றறிந்து இன்றைமுதலே அவைகளை நீ அடைய முயலவேண்டும்.

இம்மர்மங்கள் உன்னிடம் எப்பொழுது காணப்படுகின்றன அப்பொழுதே எக்காரியத்திலும் ஜெயமடையும் வசிய சக்தியென்றதொர் அபர சித்தியை நீ அடைந்துவிடாயென்றறி.

முற்றிற்று.

இப்பாடங்களை பரமரக்ஷியமாக வைத்துக்கொள்ளவும்.

உனக்கு இப்பாடங்களில் ஏதாவது சந்தேகமேற்
படுமாயின் அவைகளை தெளிவாய் ஒரு லெட்டரில் யெழுதி
(அத்துடன் ரிப்ளைக்காக அரை அணு ஸ்டாம்புவைத்து) அ
னுப்பினால் மறுதபாலில் உனது சந்தேகங்களை தெளிவர விளக்
கிக்காட்டி பதில் யெழுதுவோம்.

இப்படிக்கு,

உன் அபிவிருத்தியை எப்பொழுதும் கருதும்.
டாக்டர் K. T. ராமஸாமி, D. Sc., Ph. D.,
பிரஸிடெண்டு,
இந்தியா சாஸ்திர கல்விச்சாலை

Self-Culture Journal என்னும்

“ஆத்மாபிவர்த்தனி”

இம்மாதிரித் தமிழ்ப்பத்திரிகையில் வெளிப்பாகும்
விஷயங்களை :- ஆத்ம ஞானம், இன்ப ஞானம், ச
ப்யங்கள், உபநிஷதங்கள், ஜீவிய சரித்திரங்கள், தே
சாரசங்கியம், ஆத்ம யோக மனோவிய நித்தய
சரித்திரக் களையம், உபநிஷதம், மென்மொழி, மா
னச சக்தி, ஞான திருவடி, சாஸ்திர ஆராய்ச்சி சபை
வர்த்தமனங்கள், தமிழோபதேசம், துணை கதைகள்,
நவீன காலங்கள முதிர்ச்சி.

* உள் கட்டுகளுக்கு வருஷ சந்தா ரூ. 1-8-0
வெளி கட்டுகளுக்கு ரூ. 2-0-0

மாதிரிச் காப்பிக்கு ஒரு அணு ஸ்டாம்பு அனுப்பவும்.

டாக்டர் K. T. ராமஸாமி, D. Sc., Ph. D.,

பத்திரிகை