

சமுதாய விழுமியங்கள்

நான்காம் பருவம்

மனிதவள மாண்புத் துறை

NGM College

Re - Accredited by NAAC & ISO 9001 : 2015 Certified

Affiliated to Bharathiar University, Coimbatore

POLLACHI - 642 001, Tamil Nadu

☎ : **04259 - 234868, 234870**

E- mail : ngm@ngmc.org

Website : www.ngmc.org

முதற் பதிப்பு : 2009
ஐந்தாம் பதிப்பு : 2014
ஆறாம் பதிப்பு : 2015
ஏழாம் பதிப்பு : 2018
எட்டாம் பதிப்பு : 2021
ஒன்பதாம் பதிப்பு : 2023

அச்சிட்டோர் :

ருக்மணி ஆப்செட் பிரஸ்

E-32, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை,

கோயமுத்தூர் - 641 021.

போன் : 0422-2672789

ஈ -மெயில் : office.rukmaniop@gmail.com

அணிந்துரை

இளைஞர்கள் ஒவ்வொருமும் தங்களை முதலில் உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு தங்கள் உயர்வுக்குக் காரணமாக இருந்த சமுதாயத்தை உயர்த்த வேண்டும்.

இந்த உன்னத நோக்கத்தையும், அந்த நோக்கத்தை அடையத் தேவையான தகுதியையும் வைராக்கியத்தையும் தருவதே கல்வியின் நோக்கமாக இருக்கவேண்டும்.

இன்றைய கல்வி புறமேம்பாட்டோடு நின்றுவிடுகிறது. இது அகத்தை அறிந்து கொள்ளவோ, அதை மேம்படுத்தவோ எந்தவொரு முயற்சியும் செய்வதில்லை.

இந்தக் குறையைப் போக்கும் வண்ணம் 1987 ஆம் ஆண்டில் “அறவியலும் பண்பாடும்” என்ற ஒரு பாடத்திட்டத்தை நாம் என்.ஜி. எம். கல்லூரியில் துவக்கி, அதை இன்று வரையில் வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தி வருகின்றோம். அண்மையில் அதைச் சற்று மேம்படுத்தி “மனிதவள மாண்பு கல்வி ” என்ற வகையில் மிகுந்த முனைப்போடு செயல்படுத்தி வருகின்றோம்.

நம் இளைஞர்கள் வித்தியாசமாகச் சிந்தித்துத் துணிச்சலோடு செயல்பட்டுச் செயற்கரிய காரியங்களைச் செய்து சரித்திரத்தில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதே நமது நோக்கமாகும். அரிதான மனிதப்பிறப்பை அலட்சியம் செய்யாமல், ‘ கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்’ என்று வாழாமல் உன்னத இலட்சியத்திற்காக வாழ்ந்து இந்த மனிதப் பிறப்பை அர்த்தமுள்ளதாக ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

வந்தேன், இருந்தேன்,போனேன் என்று இல்லாமல் சாதனையாளனாக உயர முற்படவேண்டும்.

புறத்தாக்கங்கள் எப்படி இருப்பினும் அகத்திலே ஒரு பக்குவத்தைச் செய்து கொண்டால் இந்தப் போட்டிகள் நிறைந்த பொருளாதாரச் சூழ்நிலையில் நாம் நிச்சயம் வென்றுவர முடியும் என்கின்ற துணிச்சலையும், தன்னம்பிக்கையையும் வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

மேற்படி நோக்கங்களைக் கீழ்க்காணும் ஆறு விழுமியங்கள் ஆறு பருவங்களில் வழங்கப்படுகின்றன. அவை

1. தனிமனித விழுமியங்கள்
2. குடும்ப விழுமியங்கள்
3. பணிசார்ந்த விழுமியங்கள்

4. சமுதாய விழுமியங்கள்
5. தேசிய விழுமியங்கள்
6. உலகளாவிய விழுமியங்கள் என்பனவாகும்.

இந்தப் பாடத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து இதற்கென்று தனியாக ஒரு துறையை ஏற்படுத்தியுள்ளோம். தகுதிபடைத்த ஆசிரியர்கள், பாடப்புத்தகங்கள் , கட்டமைப்பு வசதிகள், பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் தேர்வுமுறைகள் என்று ஏற்படுத்தியுள்ளோம்.

இக்கல்லூரியில் வேதாத்திரி மகரிஷியின் உடற்பயிற்சி, காயகல்பப் பயிற்சி, தியானப்பயிற்சி மற்றும் பல்வேறு குணநலமேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள் அடங்கிய, 'மனவளக்கலை யோகா' வானது இளநிலைப்படிப்பு மாணவர்களுக்கு ஒரு பண்பாட்டுக் கல்வியாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அனைத்துக் கல்லூரிகளிலும் இப்பாடத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி நம் இளைஞர்களிடம் உள்ள அளவற்ற அறிவை முழுமையாக வெளிபடுத்தி, பாரதத்தை ஒரு வல்லரசாக உயர்த்துவதே நமது நோக்கமாகும்.

டாக்டர் பி.கே.கிருஷ்ணராஜ் வாணவராயர்
தலைவர், என்.ஜி.எம். கல்லூரி
பொள்ளாச்சி.

பொருளடக்கம்

	பக்கம்
1. மனிதனின் பரிணாமம்	7
2. சமுதாயத்தின் அங்கமே மனிதன்	18
3. மனித வேறுபாட்டிற்கான காரணங்கள்	22
4. மனத்தூய்மை தரும் சமுதாய நலன்	29
5. கல்வியும் சமுதாயமும்	35
6. போதை பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை	39
7. சமூக ஏற்றத்தாழ்வும் தீர்வுகளும்	43
8. சாங்கியத் தத்துவம்	52
9. மதங்களின் மையக் கருத்து	61
10(A) பஞ்சபூத நவகிரக தவம்	67
10(B) யோகாசனங்கள்	75

1. மனிதனின் பரிணாமம்

M. குப்புசாமி,

மேனாள் உதவிப்பேராசியர்,

மனித வள மாண்புத்துறை,

என்.ஜி.எம். கல்லூரி, பொள்ளாச்சி.

பேரியக்க மண்டலம் அல்லது பிரபஞ்சம் எவ்வாறு தோன்றியது? எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது? உயிரினங்கள் மற்றும் மனித இனம் எவ்வாறு தோன்றியது? என்பதைப் பற்றி எண்ணிறந்த அறிஞர்கள் அவர்களின் சிந்தனையின் மூலம் உணர்ந்தபடி வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அந்தக் கருத்துக்களின் உண்மைகளை அறியும்போது, அறிவு கற்பனை மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, மனித வாழ்வுக்கு அவசியமான விளக்கங்களை அறிந்து கொள்ளும்போது, நமது வாழ்வு சிறப்புப் பெறுகிறது. பிரபஞ்ச உயிரினத் தோற்றங்களைக் குறித்து பல்வேறு கோட்பாடுகள் நிலவுகின்றன.

1. படைப்புத் தத்துவம் (Creation Theory)

2. நிலைத் தத்துவம் (Theory of permanence)

3. மாயா வாதம் (Theory of Maya)

4. பெரு வெடிப்புத் தத்துவம் (Big Bang Theory)

5. பரிணாமத் தத்துவம் (Evolution Theory)

வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் பரிணாமக் கொள்கை

வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் விளக்கும் பரிணாமக் கொள்கை முழுமையாகவும், பகுத்தறிவுக்கு ஏற்புடையதாகவும் உள்ளது. மகரிஷி அவர்களின் கோட்பாடு உயிரினங்களுக்கும் முன் சென்று உயிரற்றவைகளின் தோற்றத்தைப் பற்றியும் விளக்குகிறது. அணுவின் தோற்றம் தொடங்கி ஆற்றிவுடைய மனிதன் வரையில் உயிரினப் பரிணாமத்தை பகுத்தறிவுக்கு ஏற்புடைய வகையில், விஞ்ஞானம் வியக்கும் விதமாக ஆதியே அனைத்துமாகியது என்று கூறியுள்ளார். இதைப் பரிணாமக் கொள்கை என்பதை விட **ஆதியின் தன்மாற்றச் சரித்திரம் (Transformation)** என்றால் சாலப் பொருந்தும்.

ஆதிநிலை (Premordial State - Static Energy)

இதை உயிரினங்கள், பிரபஞ்சத் தோற்றங்கள் எவையும் தோன்றப் பெறாத நிலையே ஆதி. இயற்கை, பிரம்மம், தெய்வம், வெட்டவெளி, சிவம், சுத்தவெளி, அல்லா, பரமபிதா,

என்று கூறப்படும் சொற்கள் எல்லாம் இறைநிலையென்ற இந்த மூலப்பொருளைக் குறிப்பிடுவதேயாகும். இந்த ஆதிநிலையை, விஞ்ஞானிகள் கிராவிட்டி (Gravity) என்று - இந்த பிரபஞ்ச மூல ஆற்றலைக் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இறைநிலையின் தன்மைகள்

இறைநிலையானது தடையற்ற அனைத்துள்ளும் ஊடுருவும் ஆற்றலாகவும், தன்னுள் அனைத்தையும் ஊடுருவ இடங்கொடுக்கும் ஆற்றலாகவும், உள்ளதால் இதனை 'பாய்மப்பொருள்' (Transparent divine fluid) என்று வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார். அதனால் தான் ... புலன்களால் உணர முடியாததாகவும், உள்ளது. புலன்களால் உணர முடியாத காரணத்தினால்தான் இதுவரையில் வளர்ச்சி பெற்ற மனித அறிவு தெளிவாக இறைநிலையை உணராது விட்டுவிட்டது. இக்காலத்தில், விஞ்ஞானம் வளர்ந்து எல்லோருடைய அறிவிலும் சிந்தனையாற்றல் பெருகி இருப்பதோடு, புலன்களுக்கு எட்டாத அருப நிலையை அனுமானத்தால் ஆறாவது அறிவைக் கொண்டு உணர்ந்து முழுமையான அறிவைப் பெறும் வகையில் மலர்ந்துவிட்டது. இனி இறைநிலையைப் பற்றிய விளக்கம், பரவலாகச் சிந்தனையாளர்களிடம் ஒளிவீசும். படிப்படியாகக் கல்வித்துறையிலும், வாழ்க்கைத் துறையிலும் இந்த உண்மை ஒளிவீசி மனிதகுல வாழ்வை வளமுறச் செய்யும்.

இறைநிலையில் வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம், எனும் நான்கு தரங்களும், பரிணாமம், இயல்புக்கம், கூர்தலறம் என்ற மூன்று திறன்களும் உள்ளடக்கமாய் உள்ளன. மேலும் தன்னிறுக்க ஆற்றலே இறைவெளியின் இயல்பான சக்தியாக உள்ளது. இந்தத் தூய வெளியிலிருந்தே அனைத்தும் தோன்றி, இயங்கி அடக்கம் பெறுகிறது. எனவே அது Almighty என்று ஆங்கிலத்திலும், எல்லாம் வல்ல முழுமுதற்பொருள் என்று தமிழிலும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

சுத்தவெளியின் தரம்-திறம்

மனிதன் புலன்களைக் கொண்டு காலம், தூரம், வேகம், பருமன் ஆகிய அளவுகளால் பிரபஞ்சத்தையும் அதன் தோற்றப் பொருட்களையும் அறிந்து பழகிக் கொண்டான். சுத்தவெளியோ, காலம், தூரம், வேகம், பருமன் என்ற நான்கினால் எல்லை கட்டி, கணக்கிட முடியாத ஒன்றாகும். அதனுடைய ஆற்றலையும், அறிவுத்திறனையும் மனித மனத்தால் யூகித்து உணர முடியாது. எனினும் ஆழ்ந்த சிந்தனை மற்றும் மன அலைச்சுழல் விரைவைக் குறைத்துப் பழகும் தியானம் மூலமும் இயற்கையென்ற இறைநிலையை உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

சுத்தவெளியின் தரம் நான்கு

இயற்கையென்ற சுத்தவெளிக்கு நான்கு தன்மைகள் அல்லது தரம் உள்ளன. அவைமுறையே :

1. வற்றாயிருப்பு
2. பேராற்றல்
3. பேரறிவு
4. காலம் ஆகும்.

1. வற்றாயிருப்பு

சுத்த வெளி என்பது எல்லையற்றது. (Infinite) எல்லையுடைய தோற்றப் பொருட்கள் அனைத்தும் சுத்தவெளியிலிருந்து தோன்றி, இயங்கி, சுத்த வெளியிலேயே மறைகின்றன. தோற்றப் பொருட்கள் சுத்தவெளியிலிருந்து வேறு எங்கும் செல்ல முடிவதில்லை. இதனால் இறைநிலை குறைவுபடாத இருப்பு ஆற்றலாகவே எப்பொழுதும் (Static energy) இருக்கிறது. அது அள்ள அள்ளக் குறையாத அட்சயமாக உள்ளது. எங்கும் நிரம்பியுள்ளது. இந்தக்குறைவுபடாத தன்மையினை வேதாத்திரியம் “வற்றாயிருப்பு” என்று கூறுகிறது.

2. பேராற்றல்

கோடிக்கணக்கான அண்டங்களை எல்லாம் தன்னில் (சுத்தவெளியில்) இலேசாக மிதக்க விட்டுக்கொண்டு, அவற்றைத் தாங்கிக் கொண்டு, அவற்றையெல்லாம் இயக்கிக் கொண்டுள்ள சுத்தவெளி “பேராற்றல்” கொண்டுள்ளது. ஆதியில் எந்தத் தோற்றப்பொருட்களும் இல்லாதபோது சுத்தவெளியானது தனது ஆற்றலை தனக்குள்ளே அடக்கமாகக் கொண்டுள்ள நிலையில் தன்னிறுக்க ஆற்றலாக அதைக் குறிப்பிடுகிறோம். இந்த தன்னிறுக்க ஆற்றலை “Self compressive pressure force” என்கிறோம்.

பலகோடி சூரியக்குடும்பங்களையுடைய பிரபஞ்சத்தில் உலாவுகின்ற அனைத்தையும் இதே சுத்தவெளி தாங்கிக் கொண்டு; நட்சத்திரங்கள், கோள்கள், அண்டங்கள் அனைத்தையும் தன்னில் மிதக்கவிட்டுக்கொண்டு, தன்னுடைய சூழ்ந்து அழுத்தும் ஆற்றலால் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இதுவே Surrounding pressure force ஆகும்.

பேரறிவு (Consciousness)

எந்தப் பொருளிலும், எந்த இயக்கத்திலும் சுத்தவெளிதான் ஊடுருவி நிறைந்து ஒழுங்காற்றலாகச் செயல்புரிந்து வருகிறது. பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாத் தோற்றப் பொருட்களிலும் உருவ அமைப்பு, துல்லியம், இயக்க ஒழுங்கு (Pattern, Precision, Regularity) கொண்டு, சிறிது கூட நியதி வழுவாது செயல்புரிந்து வருகிறது. உயிரினங்களில் இப்பேரறிவானது உருவம், துல்லியம், இயக்க ஒழுங்கு என்பதுடன் உணர்தல், துய்த்தல், பிரித்துணர்தல் என்னும் இயக்க நியதிகளுடன் செயல்படுகிறது. இந்த இயக்க ஒழுங்காற்றலெத்தான் ‘அறிவு’ (Consciousness) என்கிறோம். The order of function in everything and everywhere is consciousness.

காலம்

இறைவெளி விட்டுவிட்டு தன்னைத்தானே அழுத்திக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. அவ்வாறு இரண்டு முறை விட்டுவிட்டு அழுத்தம் உண்டாகும்போது அங்கு நுண்ணதிர்வு உண்டாகிறது. இயற்கையான இந்தக் குவிதலும் விரிதலும் இணைந்து ஓர் அதிர்வை ஏற்படுத்துகிறது. (Kinematic Quivering) இவ்வாறு இரண்டு அதிர்வுகளுக்கு இடையே அமைகின்ற இடைபட்ட நேரம் ‘காலம்’ எனப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தின் எல்லா மாற்றங்களும் காலம் என்ற இறைநிலையின் அதிர்வலையால்தான் உண்டாகின்றன. வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம் என்ற நான்கையும் சுத்தவெளியிலிருந்து பிரித்துப் பார்க்கவோ, உணரவோ முடியாது.

சுத்தவெளியின் திறம்

சுத்தவெளி இருப்பாக இருந்த நிலையில் வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம் என்ற நான்கு தரமும், இயக்கமாக வந்த நிலையில் தன்மாற்றம், இயல்புக்கம், கூர்தலறம் என்ற மூன்று திறங்களையும் பெற்றிருக்கிறது.

தன்மாற்றம் (Transformation) (பரிணாமம்)

பேராற்றலும், பேரறிவும் உள்ளடக்கமாய்ப் பெற்ற சுத்தவெளியே இறைத்துகள்களாகி, விண்ணாகி, பஞ்ச பூதங்களாகி, பின்னர் உயிர்களாகி, உயிரினங்களில் உணர்கின்ற அறிவாகவும் திகழ்கின்றது. இச்சீரான மாற்றங்களே தன்மாற்றம் எனப்படுகிறது. டார்வின் கூறும் “பரிணாமம்” என்பதிலிருந்து இது வேறுபடும் கருத்தாகவும் உள்ளது. பரிணாமம் என்றால் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று தோன்றுவதாகும். ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று தோன்றிய பிறகு இயக்கத்தில் அவற்றிற்கு இடையே தொடர்பு இல்லை என்பதாகும். ஆனால் தன்மாற்றம் என்னும்போது சுத்தவெளியே மாற்றம் பெற்றுத் தோன்றி, இயங்கி, முடியும் வரையில் சுத்தவெளியுடனையே தொடர்பு கொண்டு உள்ள தன்மையினால் இதுவே “தன்மாற்றம்” (Transformation) எனப்படுகிறது.

இயல்புக்கம் (Mutation)

பிரபஞ்சத் தோற்றங்கள் அனைத்தும் விண்களின் கூட்டுச் சேர்க்கைதான் எனினும் அவற்றில் காந்தம் உற்பத்தியாகி, தன்மாற்றமடைந்து அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுவை, மணம், மனம் ஆகியவற்றால் அந்த வடிவம் பெறும் குணங்களுக்கு ஏற்ப, அதற்குரிய இயக்கச் சிறப்பு பொருத்தமாக அமையும். இதுவே இயல்புக்கமாகும். இயல்புக்க நியதியால் உருவங்களின் அமைப்பு மாற்றங்களும், குணநல மாற்றங்களும் உண்டாகும். காந்த ஆற்றலின் பஞ்சதன் மாத்திரைகள் இடத்திற்கேற்ப எழுச்சி பெற்று இயக்கங்களாகவும் விளைவுகளாகவும் வருவதே இயல்புக்கமாகும்.

கூர்தலறம் (Cause and Effect System)

“செயல்விளைவு நீதி” என்பது தத்துவ மொழியில் “கூர்தலறம்” எனப்படுகிறது. எந்த ஒரு இயக்கம் ஆனாலும் அங்கு விளைவு நிச்சயம் உண்டு. அந்த விளைவைத் தருவது இறைநிலை, நோக்கம், திறமை, தொடர்பு கொள்ளும் பொருள், அல்லது நபர், காலம், இடம் ஆகியவை கூடியே எந்தச் செயலுக்கும் தக்க விளைவை உருவாக்கி வெளிப்படுத்துகிறது. இறையாற்றலின் தன்மைகளையும் சிறப்புகளையும் அறியாமலோ, அலட்சியம் செய்தோ, உணர்ச்சி வயத்தால் தன்முனைப்புக் கொண்டோ, அளவு மீறியும் முறை மாறியும் மன ஆற்றல் செயல்புரியும்போது, அச்செயலுக்கேற்ப ஏற்படும் துல்லியமான விளைவுகள் தாம் துன்பங்கள், பொருளிழப்பு, ஏழ்மை, நோய்கள், உறுப்பு இழப்பு, அகாலமரணம் ஆகிய அனைத்துக் கேடுகளாகும்.

பிரபஞ்சத் தன்மாற்றம் (Transformation of the Almighty)

“இறைநிலையின் தன் மாற்றமே பிரபஞ்சம்” (The universe is the transformation of Gravity) என்று வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார். இறைநிலையாகிய சுத்தவெளி தன்னிறுக்க ஆற்றலாலும் (Self compressive pressure force), தன்னதிர்வாலும் (Kinematic quivering), தன்னையே இறுக்கி, அதுவே நொறுங்கித் துகள்களாகி விடுகிறது. இதுவே “இறைத்துகள்கள்” (Dust partical or God Partical) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இறைத் துகள்களே இறைநிலையின் முதல் தன்மாற்றம். இந்த இறைத்துகள்களை ஈதர், பரமானு, நுண்விண், தூசு (formative dust) என்று பலவாறாக அழைக்கிறோம்.

இறைத்துகள்களை இறைநிலையானது எல்லாத்திசைகளிலும் சூழ்ந்தழுத்துகிறது. (Surrounding Pressure Force) . இந்தத் தாக்கத்தால் இறைத்துகள்கள் தன்னெத்தானே சுற்றிக்கொள்ளும் தன்மை உண்டாகி, தற்சுழற்சி விரைவுபெற்று மிகவேகமாகச் சுழல்கிறது. எது சுழன்றாலும் அதற்கு ஒரு விலக்கும் ஆற்றல் உண்டாகிவிடும் என்பது இயல்பு. இறைவெளியின் இறுக்கவிசை இறைத்துகள்களிலும் உண்டு. அதேபோல் அதற்கு விலக்கும் விசையும் அமைந்துவிடுகின்றன. ஈர்ப்பு மற்றும் விலக்கும் ஆற்றலும் இணைந்து காந்தம் என்ற ஆற்றலாக இறைத்துகள்கள் தன் மாற்றம் பெற்று விடுகின்றன. பிரபஞ்சம் முழுவதும் இந்த இறைத்துகள்கள் என்ற பரம அணுக்களின் காந்தக் களமாகவே இருக்கிறது. இந்தப் பேராற்றலே பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்துப் பொருட்களையும் முறையாக இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் காந்த ஆற்றலாகும். இதனைப் ‘பிரணவம்’ என்று முன்னோர்கள் கூறிவந்தனர்.

விண்

இறைநிலையின் நுண்பகுதியான இறைத்துகள்களை இறைநிலை சூழ்ந்தழுத்தி, இலட்சக்கணக்கான இறைத் துகள்களை ஒன்று கூட்டி ஒரு தொகுப்பு இயக்கமாக உருவாக்கி விடுகிறது. இந்தத் தொகுப்பு ‘விண்’ எனப்படும்.

ஐந்து பௌதீகப் பிரிவுகள் (பஞ்ச பூதங்கள்)

விண்துகள்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் இயக்க நெருக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழைநாட்டுத் தத்துவஞானிகள் பிரபஞ்சத் தோற்றப் பொருட்களை ஐந்து வகைகளாகப் பிரித்துள்ளனர். அவை

1. விண்
2. காற்று
3. அழுத்தக்காற்று (நெருப்பு)
4. நீர் (திரவப்பொருள்)
5. நிலம் (திடப்பொருள்) ஆகும்.

இவற்றைப் பஞ்ச பூதங்கள் என்பர். பௌதிகம் என்ற சொல்லே மருவி, பூதம் என்றாயிற்று. நாம் காணும் பிரபஞ்சத்தின் எல்லா வடிவங்களும் இவ்வைந்து பௌதிகப் பிரிவுகளின் கூட்டுத் தோற்றங்களே ஆகும். பூமி, கோள்கள், சூரியன், நட்சத்திரங்கள், அண்டங்கள், பிரபஞ்சம் அனைத்தும் ஐந்து பௌதிகப் பிரிவுகளின் கூட்டுதான். விண்களின் தற்சுழற்சி வேறுபாடே, விண்களிடையே விலக்கும் ஆற்றலில் வேறுபாடு அமையக் காரணமாகிறது. எனவே பிரபஞ்சம் முழுவதும் விலக்கும் ஆற்றலால் ஆனவையே.

வான்காந்தம்

சுத்தவெளி முழுவதும் இறைத்துகள்கள் காந்தத்தை உருவாக்கும் மையங்களாக இருக்கின்றன. இறைத்துகள்கள் உருவாக்கும் இந்த காந்த அலைகள் வானில் நடப்பதால் இதனை “வான் காந்தம்” என்கிறோம். வான்காந்த அலைகள் பிரபஞ்சத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான விண்களிலிருந்து வெளியேறிக் கொண்டே இருக்கின்றன. இவை மிக நுண்ணிய அலையாகச் (Microwave) செயல்படுகின்றன.

பஞ்ச தன் மாத்திரைகள்

விண்ணிலிருந்து வெளியேறும் காந்த ஆற்றலாக உள்ள இறைத்துகள்கள், தற்சுழற்சி வேகம் குறைந்து பூஜ்யமாகி மீண்டும் சுத்தவெளியாகவே மாறி இறைநிலையை அடையும்போது ஏற்படும் விளைவுகளே பஞ்சதன் மாத்திரைகள் ஆகும். விண்களுக்கிடையே உள்ள நெருக்கத்திற்கு (அழுத்தத்திற்கு) ஏற்ப ஐந்து பௌதிகப் பிரிவுகளிலும் காந்த தன்மாற்றம் அடைவது வேறுபடுகின்றன. அவைமுறையே அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுவை, மணம் என்பனவாகும்.

1. விண்ணில் அழுத்தமாகவும்
2. காற்றில் ஒலியாகவும்
3. அழுத்தக்காற்றில் (நெருப்பு) ஒளியாகவும்

4. நீரில் சுவையாகவும்

5. நிலத்தில் மணமாகவும் காந்த தன்மாற்றம் நடைபெறுகிறது.

கோள்கள் தோன்றி இயங்கும் விதம்

தற்சுழல் வேகம் குறைந்த ஒரு விண்ணை வேகம் அதிகமுள்ள மற்றொரு விண் சுற்றி வரும்போது ஹைட்ரஜன் என்ற நீரக அணு உண்டாகிறது. இத்தகைய ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் கூட்டம் அதிகமானால், இறை நிலையின் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால் அவை ஒன்றாகக் கூடி கூட்டமாக உருண்டையாகிப் பெரிய கோள வடிவில் விண்வெளியில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இதையே “நெபுலா” (Nebula) என்று கூறுவர். நெபுலாவில் உள்ள இரண்டு விண்கள் சேர்ந்த நீரக மூலகங்களோடு மேலும் விண்கள் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என்று கூடிக்கொண்டே இருக்கும். நெபுலாவின் அளவு மிகப்பெரியதாக இருக்கும். எனவே நெபுலாவும் தற்சுழற்சியுடன் இயங்க ஆரம்பிக்கும் .

முதலில் நீர் நெபுலாவின் மையத்தில் இருக்கும். நீர் அணுக்களோடு மேலும் விண்கள் சேர்ந்து சேர்ந்து இறுகி நெருக்கம் மிகுந்து மண் முதலான மற்ற உலோகங்கள் உருவாகின்றன. இத்தகைய கூட்டு இயக்கம்தான் “கோள்” எனப்படுகிறது. சுழற்சி விரைவால் எந்த விண்கூட்டு இயக்கமும் கோள வடிவம் பெறுவதால், கோளம் என்ற வார்த்தையைக் கொண்டு ‘கோள்’ (Planet) என்று கூறுகிறோம்.

எந்தக் கோளிலும் காலத்தால் மையப்பகுதியில் கனத்த அணுக்களின் நெருக்கம் ஏற்பட்டு இறுக்கம் அதிகரிக்கும்போது வெப்பமும் அதிகரிக்கும். அவ்வாறு வெப்பம் மிகுதியாவதால் அணுக்களின் சிதைவால் நெருப்பாகிவிடும். காலத்தால் அந்த கோளம் முழுவதும் வெப்பம் பெருகி நெருப்புக்கோளமாகி வெளிச்சத்தைக் கொடுக்கும். இத்தகைய கோள்களே சூரியன் மற்றும் நட்சத்திரங்களாகும்.

கோள்களிலிருந்து காந்த அலை

ஒவ்வொரு விண்துகளிலிருந்தும் இறைத்துகள்கள் வெளியேறிக் கொண்டே இருப்பதால், விண்களின் கூட்டான கோள்களிலிருந்து காந்த அலை (இறைத்துகள்கள்) வருகின்றன. ஒரு கோளிலுள்ள மொத்த விண்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்பக் கோள்களின் திணிவு நிலை மாறுபட்டு இருப்பதாலும், ஒவ்வொரு கோளில் இருந்து வரும் காந்த அலைகளின் தன்மைகள் வேறுபடுகின்றன.

கோள்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு

வான்வெளியில் உலவுகின்ற எந்த இரண்டு கோள்களை எடுத்துக் கொண்டாலும் அவற்றிற்கிடையே அமையும் தொலைவு, அவற்றில் அடங்கியுள்ள விண்களில் உள்ள விலக்கும் ஆற்றல்களை ஒன்று சேர்த்துக் கணக்கிட்டால் அதற்கேற்ற அளவில் அமைவதுதான்

அந்த இரு கோள்களுக்கிடையே அமையும் தொலைவு. ஒவ்வொரு கோளிலிருந்தும் வெளியேறும் காந்த அலைகள், மொத்தமாக எவ்வளவு விலக்கு விசை விரைவு கொண்டுள்ளதோ அந்த அளவிற்கு மற்ற கோளை தள்ளி நிறுத்தி இயக்கும்.

உதாரணமாக சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே அமையும் தொலைவு, சூரியனிலிருந்து வரும் விலக்கு விரைவு ஆற்றலும், பூமியிலிருந்து வெளிவரும் விலக்கு விரைவு அலையின் ஆற்றலும் ஒன்றின்மீது ஒன்று மோதி ஏற்படும் கூட்டு விலக்கும் வேகமே சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவாகும். இது 9.3 கோடி மைல்கள் ஆக, சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே அமையும் தூரமாக உள்ளது.

பால்வழி அண்டம் (Milky way Galaxy) : நமது சூரிய குடும்பத்தைப் போல் கோடிக்கணக்கான சூரிய குடும்பங்கள் சேர்ந்ததுதான் அண்டம் (Galaxy) எனப்படுகிறது. நமது சூரிய குடும்பம் பால்வழி அண்டத்தில் (Milky way Galaxy) உள்ளது.

பிரபஞ்சம் : பலகோடி அண்டங்கள் (Galaxy) சேர்ந்ததுதான் பிரபஞ்சம். பிரபஞ்சம் (Universe) இதுவே பேரியக்க மண்டலம் ஆகும்.

உயிரினத் தன்மாற்றம்

நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண் என்ற ஐந்து பௌதிகப்பிரிவுகளும் ஒரு சரியான, இசைவான விகிதத்தில் சேர்ந்தபோது, அதில் ஓர் இணக்கமான காந்தகளம் உருவாகியது. இந்த காந்த அலை - அணு அடுக்குகளைச் சீர் அமைத்துத் துருவ அமைப்பை உண்டாக்குகிறது. அந்த அமைப்பில் தனித்து இயங்குகின்ற விண்துகள்கள் சுற்றோட்டமாக நுழைந்தோடும் தன்மை பெற்று விளங்கியது. இத்தகைய சிறப்பான விண்துகள்களின் சுற்றோட்டம் முதன் முதலில் உலகில் தோன்றிய நாளே உயிரினத் தோற்றத்தின் முதல் நாள். இவ்வாறு சடப்பொருளில் ஒழுங்கமைப்புப் பெற்று, விண்கள் சுற்றோட்டமாக ஓடத் தொடங்கிய போது 'உயிர்' எனப்படுகிறது. சடப்பொருள் உயிர்ப் பொருளாகத் தன்மாற்றம் பெறுகிறது. "சீவன்" என்ற சிறப்பு பெயர் பெறுகிறது.

காந்த ஆற்றல் எங்கு சுழன்று கொண்டிருந்தாலும் துல்லிய சமதளச்சீர்மை (Specific gravity) இயக்க நியதிப்படி, அந்தக் காந்த அலைச் சுழல்களத்தின் மையத்தில் ஒரு திணிவு நிலை ஏற்படும். இதனைக் கருமையம் என்பர். முன்பு உயிரற்ற சடப்பொருளாக இருந்த சிற்றுருவத்தில் கருமையம் என்ற காந்தத் திணிவு மையம் ஏற்பட்டவுடன் அது சீவன் என்ற சிறப்புப் பெறுகிறது. சிற்றுருவம் சிற்றுயிராகிறது.

இந்தச் சிற்றுயிர் உருவத்தில் உண்டாகும் காந்தம் சீவகாந்தம் எனப்படும். இந்த உயிரினம் தனது சீவகாந்தக் களத்தைத் தனது உடலையும் தாண்டி விரித்துத் தனது சுற்றுச்சுழலையும் உணரும் தன்மை பெறுகிறது. அதாவது இந்தச் சிற்றுயிர் தனது காந்த களத்திற்குள் நடைபெறும்

நிகழ்வுகளை, சுழன்று இயங்கும் சீவ காந்தத்தில் தாக்கமாகப் பெற்று, மையத்தில் உள்ள கருமையத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு உணர்ந்து கொள்ளும் ஆற்றல் அமைந்து விடுகிறது. மையத்தில் உள்ள கருமையமே ‘அகமாக’ இருந்து இவற்றை உணருகிறது.

ஓரறிவு முதல் ஆற்றறிவு வரை உயிரினங்கள்

ஓரறிவு உயிரினங்கள்

உயிரினத்தின் இயல்பு, தன் உடலில் உள்ள சீவகாந்தக் களத்தை, தனது உடலுக்கு வெளியிலும் விரித்து, அந்தக் காந்தக் களத்தையே உணர்களமாக ஆக்கிக் கொண்டு தனது சுற்றுப்புறச் சுழலை உணர்ந்துக் கொண்டு, அதற்கேற்பத் தனது இயக்க இயல்புகளை மாற்றிச் செயல்படும் உயிரினமாக வந்தது.

இந்த உயிரினம் ஓரறிவுச் சீவன் எனப்படுகிறது. இந்த உயிரினம் தன் சுற்றுச் சூழலை உணர்வதற்கும், தன் இயக்கத்திற்கும் ஆற்றல் செலவாகிறது. இழந்த ஆற்றலை ஈடு செய்யத் தன் சுற்றுச் சூழலில் உள்ள வாய்ப்புகளை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள முயன்று பஞ்சபூதங்களையே தன்னுள்ளே வாங்கித் தன் தேவையைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறது. இங்கு அதன் முயற்சிக்குத் துணையாக அதற்குள் உள்ள சீவகாந்தம் திணிவு பெற்று, இராசயனப் பொருளாக மாறித் (பச்சயம்) தனக்கு தேவையான உணவுப் பொருளை (Starch) பஞ்சபூதங்களின் துணையால் (சத்துநீர், கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு, சூரிய ஒளி) தயாரித்துக்கொள்கிறது. இந்த ஆற்றல் பெற்ற உயிரினம் தாவரமாகிறது. முதலில் தோன்றிய உயிரினம் தாவர இனங்களாகும். ஆரம்பத்தில் மிக எளிமையாகவே ஒரு செல் உயிரினங்களாக, தாவர இனம் துவங்கியது.

இரண்டறிவுள்ள புழு இனங்கள்

புழுக்கள் தாவர இனங்களுக்கு அடுத்த நிலையில் இரண்டறிவு கொண்ட உயிரினங்களாகப் பரிணாமம் பெற்றுள்ளன. தன்னுடைய உணவினைச் சுவைத்து அறியும் தன்மை புழுக்களுக்கு அவற்றின் ‘நாக்கின்’ மூலமாக சாத்தியமாகிறது. புழுக்கள் தொடு உணர்வு மற்றும் சுவை உணர்வையும் அறிந்து கொள்ளும் இயல்பினால் இரண்டு அறிவு சீவன்களாகும். உம் : மண்புழு முதலியன.

மூன்றறிவு உயிரினங்கள்

சுவை உணர்வுக்கு அடுத்ததாக வாசனையை உணர்ந்து தனது உணவினை அடையாளம் கண்டு கொள்ளும் அளவிற்கு அறிவு நிலை எழுச்சி பெறுகிறது. புழுக்கள் அடுத்த நிலைக்கு பரிணாமம் பெரும்பொழுது தலையில் இரண்டு உணர் இழைகள் (கொம்புகள்) கொண்ட பூச்சி இனங்களாக உருவெடுக்கின்றன. எறும்புகள், ஈக்கள், கரையான்கள் போன்ற உயிரினங்கள் மூன்றறிவுடைய உயிரினங்களாகும்.

நான்கறிவு உயிரினங்கள்

பறக்கும் தன்மைபெற்ற பூச்சி இனங்கள் சிறிது காலத்திலேயே தனது இறக்கைகளை இழந்து விடுகின்றன. அதன் பிறகு அவை பூமியில் ஊர்ந்து செல்லும் சிற்றுருவங்களாக மாறிவிடுகின்றன. இவை பூமியில் துளையிட்டு அதற்குள்ளிருந்துகொண்டு வாழ்வை நடத்திக் கொள்வது அவற்றின் இயல்பாகிவிடுகின்றன. இவை பல தலைமுறைகளைக் கடந்து உருவமேம்பாடுகள் பெற்று ஒளியைத் துல்லியமாக உணர்ந்து கொள்ளும் சிறப்பான கண்களைப் புலன்களாகப் பெற்று நான்கறிவு சீவன்களாக உயர்ந்து விட்டன. பல்லி இனங்கள், பாம்புகள் போன்றவை நான்கறிவுடைய 'ஊர்வன' எனப்படும் உயிரினங்கள் ஆகும்.

பறவைகளும் பாலூட்டிகளும்

'ஊர்வன' வகை உயிரினங்களிலிருந்து பல தலைமுறைகளைக் கடந்து கால்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து இரண்டு கால்களும், இரண்டு சிறகுகளும் கொண்ட பறவை இனங்களும் (Birds) . நான்கு கால்களை உடைய, குட்டி ஈன்று பால் கொடுக்கும் தன்மை கொண்ட பாலூட்டி (Mammels) இனங்களும் பரிணாமத்தில் 'ஐந்து அறிவுடைய' அதாவது ஒளியை உணரும் காதுகளைப் பெற்றவைகளாகின்றன. பல்வேறு வகையான பறவைகள், மான், சிறுத்தை போன்ற விலங்குகள் அனைத்தும் 'ஐயறிவு' உயிரினங்களாகும்.

ஆறாம் அறிவின் மேம்பாடு

ஐயறிவு விலங்கினங்களின் தொடராக ஆறாம் அறிவு எனப்படும் பகுத்தறிவு, சிந்தனையாற்றல் அல்லது கருத்துருவம் அல்லது அனுமானம் எனப்படும் அறிவின் சிறப்பு இயக்கம் பெற்ற மனிதன் தோன்றினான். ஐயுணர்வுகளையும் தாண்டி, மேலும் சிந்திக்கக்கூடிய , நான் எங்கிருந்து வந்தேன்? எனது மூலம் எது? எங்கு சென்று சேருவேன்? வாழும் காலத்தில் எனது வேலை என்ன? இந்த வாழ்க்கைப் பயணத்தின் நோக்கம் என்ன? எல்லாவற்றுக்கும் மேலே நான்யார்? என்று ஆராயும் சிறப்பாக அமைந்த உருவமே ஆறறிவு கொண்ட மனிதன் ஆவான்.

மனித இனத்தோற்றம்

ஐயறிவு நிலையிலிருந்து ஆறாவது அறிவு நிலையாகிய மனித நிலையை அடைய இறையருளே, தன்மாற்ற மலர்ச்சியிலே தனக்குத்தானே அமைத்துக் கொண்டுள்ள இயக்க நியதிகள் மூன்றையும் தகர்த்துவிட்டு மனித இனமாக மாற்றம் பெற்றது. இதனை 'சுடுதி மாற்றம்' எனக் குறிப்பிடுவர். அந்த மூன்று இயக்க நியதிகள்

1. வேறுபட்ட உயிரினங்கள் இனச்சேர்க்கை கொள்ளாது.
2. அப்படியே சந்தர்ப்பவசத்தால் இனச்சேர்க்கை நடந்து விட்டாலும் கரு உருவாகாது.
3. இதையும் மீறி கரு உருவாகிவிட்டாலும் பிறக்கும் சந்ததி மலடாக இருக்கும்.

இம்முன்று நியதிகளும் மீறப்பட்டு இயற்கையில் நிகழ்வுகள் நடந்திருக்க வேண்டும். இரு வேறுபட்ட இனங்கள் இனச்சேர்க்கை கொண்டு, கரு உருவாகி, பிறந்த சந்ததி மலடு அற்றதாகப் பிறந்திருக்க வேண்டும். இதுவே முதல் மனித இனம் தோன்றிய விதமாகும்.

முதலில் தோன்றிய மனிதன் ஆதி மனிதனாக இருந்தான். அவனது அறிவு நிலை சிறிது சிறிதாக உயர்ந்தது. இக்கால கட்டங்களில் எந்தெந்த இடங்களில் அவன் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததோ, அங்கே வாழ்ந்து அதற்கேற்றவாறு செயல்களும், விளைவுகளும், தோன்றின. பிறகு கற்கால மனிதன் தொடங்கி, தற்காலக் கம்யூட்டர் கால மனிதன் வரையில் மனிதனின் அறிவாற்றல் சிறந்து விளங்கி, இந்த இயற்கையின் பரிணாம சரித்திரத்தின் உச்ச கட்டத்திலிருப்பவன் மனிதன்.

நிறைவுரை

இறைநிலையே, இயக்க நியதியாக அனைத்திலும் இருந்து கொண்டு இயங்கும் தன்மையை உணர்ந்தபோது, இறையின் செயல்பாட்டை மதித்து அதற்கு முரண்படாது வாழும் தெளிவு பெறுகிறான். தனது புலன் வழிப் பழக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, இறை நியதிகளுக்கு இசைவாக வாழும் ஒழுங்கு வந்தபோது அதுவே ‘இறைவழிபாடு’ ஆயிற்று.

எந்தச் செயல் செய்தாலும் அதற்கு ஏற்ற ஒரு விளைவு உண்டு என்ற இறைநீதியும் தெளிவாகி விடுகிறது. எந்தத் தோற்றத்தைக் கூர்ந்துணர்ந்த போதும் அது தெய்வத்தின் ஒரு காட்சியாகவே இருக்கும் தெளிவும் வந்து விடுகிறது. இந்த இருவகைத் தெளிவையும் மனதிற்கொண்டு தனது தேவைகளை முடிக்க விழையும்போது எந்த ஒரு உயிர்க்கும் துன்பம் விளைவிக்காத வகையில் தனது செயல் அமைய வேண்டும் என்ற ‘செயலொழுங்கே கூர்தலறமாயிற்று’

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. நெபுலா என்றால் என்ன ?
2. ஆதி நிலையை விஞ்ஞானிகள் எவ்வாறு அழைக்கின்றனர்?
3. பிரபஞ்ச தோற்றங்கள் பற்றி இரண்டினை எழுதுக?
4. இறைநிலையின் தன்மை யாது?
5. இறைநிலையின் திறம் யாது?
6. பஞ்ச பூதங்கள் யாவை?
7. சடுதி மாற்றம் என்றால் என்ன?
8. பஞ்சதன் மாத்திரைகள் யாவை?
9. தன் மாற்றம் என்றால் என்ன?

பரிவு ஆ

10. சுத்த வெளியின் தரம் மற்றும் திறத்தை விளக்குக
11. பிராபஞ்ச தன் மாற்றத்தை விவரி
12. கோள்கள் தோன்றி இயங்கும் விதத்தை விவரிக்க
13. உயிரினத் தன்மாற்றத்தை விவரி.

2. சமுதாயத்தின் அங்கமே மனிதன்

முனைவர். அமுதன்,
மதிப்பியல் பேராசிரியர்,
முதுகலை தமிழ்த்துறை,
என்.ஜி.எம். கல்லூரி, பொள்ளாச்சி.

மனிதனைக் கூடி வாழும் மிருக இனத்தைச் சேர்ந்தவன் (Man is a social animal) என்றும், அவன் மந்தை மந்தையாக வாழும் இயல்பினன் (Man is a gregarious animal) என்றும் மேலை நாட்டுச் சமுதாய இயலார் விளக்கியுள்ளனர். ஆகவே மற்றைய மனிதர்களோடு கூடி வாழ்ந்து, ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செய்து இன்பமுறுவதே மானுடப்பிறப்பின் நோக்கம் ஆகும். ஆனால், அந்த நோக்கம் 'சூழலாலும்' அறிவுக் குறையாலும் தான்- தனது குடும்பம் என்று வாழ்தல்தான் வாழ்வு என்று தன் அன்பின் எல்லைகளைச் சுருக்கிக் கொண்டதால், அவன் அடையும் அவதிகளுக்கு எல்லையே இல்லை.

பாவேந்தரின் பார்வையில் மனித சமுதாயம்

“தன் பெண்டு தன்பிள்ளை சோறு வீடு
சம்பாத்தியம் இவையுண்டு தான் உண்டு என்போன்
சின்னதொரு கடுகுபோல் உள்ளங்கொண்டோன்
தெருவார்க்கும் பயனற்ற சிறிய வீணன்”

என்று பாவேந்தர் இந்தக் கடுகு மனக் கயவரைக் கண்டு பொங்கிக் கொதித்தார். பின் எது நல்ல மனித உள்ளம்? என்ற வினாவிற்குப் பாவேந்தரே அழகிய விடையும் தருகிறார்.

“தூய உள்ளம் அன்புள்ளம் பெரிய உள்ளம்
தொல்லுலக மக்கள் எலாம் 'ஒன்றே' என்னும்
தாயுள்ளம் தனில் அன்றோ இன்பம்! ஆங்கே
சண்டையில்லை தன்னலந்தான் தீர்ந்திதாலே.”

தன்னையும் தன்னைச் சேர்ந்த குடும்பத்தையும் மட்டுமே சமுதாயம் எனும் குறுகிய மனத்தால், பரந்து கிடக்கும் மனித சாதியின் சமுதாயத்தில் விரிந்து கிடக்கும் அன்பையும் அருளையும் அள்ளிக் கொள்ள தெரியாத அபலையாகிப் போகிறான் இன்றைய மனிதன். இந்தக் குறுகிய மனத்தை, உடைக்கவே 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே “யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர்” என்று தமிழர் தனிப்பதாகை ஏந்தினர்;

ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு

மனிதனைச் சமுதாயத்தின் அங்கம் ஆக்குவதற்காகவே, புத்தர் பெருமான், இயேசு நாதர், நபிகள்நாயகம், கபீர்தாசர் வள்ளுவப் பெருந்தகை, பாரதிப் பெருமகன், அவ்வைத்தாய் முதலிய அத்தனை சான்றோர்களும் ஓயாது உழைத்தனர்; அந்தப் பொன்னுலகைக் காண ஒவ்வொரு கணமும் உழைத்தனர். ஆனால் இன்றைய மனிதனோ அன்பை விரியேன் அகண்டமாக்கேன் என்று தன் நலம், குடும்ப நலம், என்னும் சுயநலக் கூண்டுக்குள் அடைந்து கிடந்து, அந்தச் சிறைக்குள் கிடந்து தவிக்கிறான்.

“ஒவ்வொருவரும் அனைவருக்குமாக”

“அனைவரும் ஒவ்வொருவருக்குமாக !”

என்னும் புத்துலகம் பூக்க, ஒவ்வொரு மனிதனும் நான் சமுதாயத்தில் ஓர் அங்கம்; உறுப்பு எனும் கருது கோளுக்குட்பட்டாக வேண்டும்.

“ஒற்றுமையாய் வாழ்வதாலே

உண்டு நன்மையே!

வேற்றுமையை வளர்ப்பதனாலே

விளையும் தீமையே ”

“ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு - நம்மில்

ஒன்றுமை நீங்கின் அனைவருக்கும் தாழ்வு”

தனி மனித நலம் சமுதாய நலத்துக்குள் அடங்கி கிடக்கிறது; சமுதாய நலம் தனி மனித நலத்திற்குள் அடங்கிக் கிடக்கிறது.

சமுதாயமும் தனி மனிதனும், உடலும், உறுப்பும் ஆக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறான்.. ஒன்றை விட்டு ஒன்று நலமாக வாழ இயலாது என்ற பேருண்மையை இச்சுயநல மனித சாதி உணரவேண்டும்.

சான்றோர் காட்டும் சமுதாய ஒற்றுமை

ஏழைச் சமுதாய மக்களுக்கு நீ புரியும் உதவி இறைவனுக்குப் போய்ச் சேரும்; ஆனால் இறைவனுக்குச் செய்பவை ஏழை மக்களுக்கு வந்தடைவதில்லை என்கிறார் திருமூலர்.

“படமாடக் கோயில் பகவற்கு ஒன்று ஈயில்

நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு அங்கு ஆகா

நடமாடக் கோயில் நம்பார்க்கு ஒன்று ஈயில்

படமாடக் கோயில் பகவற்கு அது ஆமே”

- திருமந்திரம்

சமூகமே எசுமான்; தனி மனிதன் அதன் பணியாளன். இடப்பக்கம் செல்வது சாலைக்கு ஒருவன் வந்து விட்டால் கட்டாயம் ஆகிறது. சமுதாயம் நல்லதாகவோ, கெட்டதாகவோ இருப்பது தனி மனிதன் நல்லவனாகவோ கெட்டவனாகவோ இருப்பதைப் பொருத்ததே என்பர் மேலை நாட்டுச் சமுதாயவியல் அறிஞர்கள்.

“எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்?

அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே!”

என்பது அவ்வைத்தாய் திருவாக்கு.

“மனித சமுதாயத்தை விட, மண்ணுலகில் தெய்வீகமானது வேறொன்றும் இல்லை” யென்பார் பேரறிஞர் **பெர்னார்டுஷா**. “சமுதாயத்தை ஒன்றாகப்பிணிக்கும் தங்கச் சங்கிலி தனி மனிதன். மனித சமுதாயத்திடம் கருணை காட்டாத மனிதனிடம், கடவுள் கருணை காட்டவே மாட்டார்” என்பார் **நபிகள் நாயகம்**. “மனித இனம் அனைத்தும் பிரிக்க முடியாத கூட்டுக்குடும்பம். நம்மில் ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்கள் செய்யும் தவறுகளுக்கும் பொறுப்பாளிகள் ஆவோம்” என்பார் நம் **தேசப்பிதா**.

“சமுதாயத்தின் பொது நலனுக்கு உகந்த முறையில் செயல்படும் பழக்கமே அறப்பண்பு என்பது. சமுதாயத்திற்கு அப்பாற்பட்டு, தனி மனிதனை நினைத்துப் பார்க்கவே முடியாது” என்பார் ரஷ்ய ஞானி டால்ஸ் டாய்.

“இளைஞர்களே, ஏழைகள், கல்வியற்றவர்கள், தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஆகிய இவர்களின் பொருட்டாக என் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இரக்கத்தையும், போராட்டத்தையும் உங்கள் உரிமையாக, உங்கள் வசம் ஒப்படைக்கிறேன். நாளுக்கு நாள் கீழ்நோக்கிப் போய்க்கொண்டிருக்கிற இந்தக் கோடிக்கணக்கான மக்களின் நன்மைக்காக உங்கள் வாழ்வு முழுவதையும் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள்! இவர்களே உங்கள் கடவுளாக இருக்கட்டும்” என்று முழங்கினார் **விவேகானந்தப் பெருமான்**!

தனிமனிதனும் சமுதாயமும்

படைத்தலைவர் ஒருவர் தன்னுடைய சகாக்களுடன் கலந்தாய்வு செய்து கொண்டிருந்தார். இடை இடையே அவரின் சிறு பையன் அவரை கேள்விக் கேட்டுக்கொண்டே தொல்லைப்படுத்தினான். அவனுக்கு ஏதாவது வேலை கொடுத்தால் சரிப்படுவான் என்று கருதினார் படைத்தலைவர். “இந்தா! இந்த உலகப் படம் ஒன்றைத் துண்டு துண்டாக கிழித்து விட்டேன். இந்த உலகப்படத்தை பழையபடி சரியாக செய்து கொண்டு வா”. என்று துண்டு துண்டாகக் கிழிந்த படத்தை மகனிடம் கொடுத்தார் படைத்தலைவர். அது வெகுநேரப் பணியென்று நினைத்துக் கொடுத்தார் அவர். அந்தப் பையன் சில மணித்துளிகளில் உலகப் படத்தை துல்லியமாகச் சரி செய்து கொண்டு வந்து நின்றான்!. “எப்படியடா இவ்வளவு விரைவில் உலகப்படத்தை சரி செய்து விட்டாய்” என்று கேட்டார் தந்தை.

“அப்பா, உலகப்படத்தின் பின்புறம் ஒரு மனிதன் படம் இருந்தது, கிழிந்து கிடந்த அந்த மனிதனைச் சரி செய்தேன்; உலகம் தானாகச் சரியாகி விட்டது!” என்றான் அந்தப் பையன்.

உலகைச் சரியாக்குவதற்குத் தனி மனிதனைச் சரியாக்குவது எவ்வளவு எளிதானது; இன்றியமையாதது என்பதை இந்நிகழ்ச்சி எவ்வளவு அருமையாகக் காட்டி நிற்கிறது!

உலகப்பேரேடு

“தனக்கு நன்மைதேடிக் கொள்ளவே வாழ்பவன், சாகும் போது, உலகுக்கு ஒரு நன்மை செய்து விட்டு போகிறான்” என்றார் ஓர் அறிஞர். அவனைச் சுமந்திருந்த பாவச் சுமை ஒன்று உலகுக்குக் குறைகிறது அல்லவா? அதுதான் உலகுக்கு அவன் அறியாமல் செய்த நன்மையாகிறது. தான் பிறந்த சமுதாயத்துக்கு, நன்றிக் கடனாக ஏதாவது செய்து விட்டுப் போகின்றவனை உலகச் சமுதாயம் நன்றியோடு நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறது.

இதனை “உலகப்பேரேடு” என்னும் தம்முடைய நூலில் அற்புதமாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார் பேரறிஞர் மு.வரதராசனார். அவர் கருத்துக்கள் இவை :

உலகம் யாரைப் புகழ்கிறது? புத்தர், காந்தியடிகள் முதலான அறவோர்களைப் புகழ்கிறது! அசோகன், கரிகாலன் முதலிய ஆட்சித் தலைவர்களைப் புகழ்கிறது. திருவள்ளுவர், சேக்ஸ்பியர் முதலான அறிஞர்களைப் புகழ்கிறது. அந்தப் பெருமக்கள் புகழ்வேண்டும் என்று விரும்பியதும் இல்லை, புகழுக்காக முயன்றதும் இல்லை. ஆனாலும் உலகமோ அவர்களை விடாமல் புகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஏன்? எப்படி? உலகம் வரவு செலவுக் கணக்குப் பார்க்கிறது.

ஒருவர் உலகத்திடம் பெற்ற உணவு, உடை, முதலிய எல்லாம் உலகத்தின் பேரேட்டில் செலவுக் கணக்கில் வைக்கப்படும்.

அவர் தந்த உழைப்பு, உலக மக்கட் சமுதாயத்துக்கு புரிந்த உதவி, கொடை முதலிய எல்லாம் உலகப் பேரேட்டில் வரவுக் கணக்கில் வைக்கப்படும்.

சாதாரண மனிதனுடைய வரவு செலவுக் கணக்கு அவனுடைய மரணத்தன்று தீர்ந்து போகிறது. ஆனால், புத்தர், அசோகர், திருவள்ளுவர் முதலியோர் போதனைகள் இன்றும் மக்களுக்குப் பயன் தந்து கொண்டே இருப்பதால், இன்றும் அவர்கள் கணக்கு உலகப் பேரேட்டில் வட்டியிட்டு வளர்ந்து கொண்டேயிருக்கிறது. அவர்கள் மறைவோடு, அவர்கள் கணக்குத் தீர்ந்து போவது இல்லை.

சமுதாயத்தில் ஓர் அங்கமாகப் பிறந்து இருந்து வளர்ந்த இம் மனிதர்களைப் போல், மண்ணில் பிறந்து வளரும் நாமும் சமுதாயத்தின் ஓர் அங்கமே எனும் பேருண்மையையுணர்ந்து உலகப் பேரேட்டில் நம் வரவுக் கணக்கை மிகுதியாகப் பதிவு செய்வதுதான் நாம் மக்களாகப் பிறந்ததின் மதிப்புமிகு சமுதாயக் கடன் ஆகும்.

“கடன்என்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து

சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு”

(குறள் - 981)

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. “மனித சமுதாயத்தை விட மண்ணாலகில் தெய்வீகமானது வேறு ஒன்றும் இல்லை” என்று கூறிவர் யார் ?
2. “மனித சமுதாயத்திடம் கருணை காட்டாத மனிதனிடம் கடவுள் கருணை காட்டவே” மாட்டார்” என்று கூறியவர் யார் ?
3. உலகபேரேடு என்ற நூல் யாரால் எழுதப்பட்டது?

பிரிவு ஆ

4. சமுதாயத்தின் அங்கமே மனிதன் என்பதை விவரி

3. மனித வேறுபாட்டிற்கான காரணங்கள்

WCSC - வேதாத்திரி மகரிஷி ஆன்மீக மற்றும் உள்ளுணர்வு கல்வி நிலையத்தின் தொகுப்பு.

மனிதருள் வேறுபாடு

சீவ இனங்களில் உருவமைப்பு, செயல்திறன், அறிவின் வளர்ச்சி எல்லாமே இயற்கையின் சரித்திரமாகவே, கருமையத்தின் தன்மைகளாகக் கொண்ட ஒரு பெருமை வாய்ந்த சீவ இனமே மனிதன். மனிதனுடைய அறிவு இறைநிலையின் பரிணாமத்தால் ஒளி பெற்றுக் கொண்டும், விரிவடைந்து கொண்டும் வருகிறது. இதனால் மற்ற உயிரினங்களை விட மனிதனுடைய வாழ்வில் எண்ணிறந்த வேறுபாடுகளும் சிறப்புகளும் அமைந்திருக்கக் காண்கிறோம்.

மனிதனின் வாழ்வில் அமைந்துள்ள பண்பாடுகளுக்கு இயற்கையின் தன்மாற்ற விளைவுகள் அடிப்படைக் காரணமாக அமைந்துள்ளன.

பூமி, சூரியனிலிருந்து ஒன்பது கோடி மைல் தொலைவிலிருந்தாலும், இறைவெளியின் இறுக்க ஆற்றல், விலக்கும் ஆற்றல் என்ற நியதிகளைக் கொண்டு, வெயில், பனி, மழை, காற்று ஆகியவை மூலம் அடையும் மாற்றங்களால் தட்ப வெட்ப ஏற்றத்தாழ்வுகள் பூமியில் எப்போதும் உண்டாகின்றன. பூமி சூரியனைச் சுற்றி வரும்போது பூமி $23\frac{1}{2}^{\circ}$ கோணத்தில் சாய்ந்தே இருக்கும். இதனால் ஆறு மாதங்களுக்கு வடதுருவம் சூரியனை நோக்கியும், மற்ற ஆறு மாதங்களுக்குத் தென்துருவம் சூரியனை நோக்கியும் இருக்கும். வடதுருவத்தை நோக்கி இருக்கும்போது உத்தராயணம் என்றும், தென் துருவத்தை நோக்கி இருக்கும்போது தட்சிணாயணம் என்றும் பேசப்படுகின்றது. இதனால், பூமியைச் சுற்றியுள்ள காற்று மண்டலம் நான்கு வகையான மாற்றங்களை அடைகிறது. காற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்குத் தக்கவாறு கார், குளிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முது வேனில் (Summer, Autumn, Winter and Spring) என்ற ஆறு காலங்களும் உண்டாகின்றன.

இந்தக் கால மாற்றங்கள் உயிரினத்தில் இரத்த ஓட்டத்திலும், உருவங்களிலும் பல இரசாயன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அதனால், மனிதனின் தட்ப வெப்ப காலங்களையொட்டி, உணவிலும், வாழ்க்கை முறைகளிலும் உடை, உறைவிடம் முதலிய தேவைகளிலும் வேறுபாடுகள் அமைகின்றன. எனவே இரண்டு மனிதர்களுடைய உருவ அமைப்போ, குணநலன்களோ ஒன்றாக இருக்க முடிவதில்லை.

“கருவமைப்பு, உணவு வகை, காலம், தேசம்

கல்வி, தொழில், அரசாங்கம், கலை, முயற்சி

பருவம், நட்பு, சந்தர்ப்பம், பல ஆராய்ச்சி,

பழக்கம், வழக்கம், ஒழுக்கம் இவற்றிற்கேற்ப

உருவமைப்பு, குணம், அறிவின் உயர்வு, கீர்த்தி
உடல் வலிவு, சுகம், செல்வம் மனிதர்கட்கு
வரும் வகையும் அவற்றின் தரம், அளவுக்கேற்ப
வாழ்க்கை நிலை வேறுபாடு அடையக் கண்டேன் ” - வேதாத்திரி மகரிஷி

ஏழு சம்பத்துகள்

உலக மக்களிடையே நிலவும் வேறுபாடுகள் எவை? எனக் கணித்தால், அவை ஏழு வகையாக இருக்கக் காணலாம். ஏழு வகையான மதிப்புகள் அல்லது சம்பத்துகள் ஒவ்வொருவரிடமும் அமைகின்றன. அவை

1. உருவ அமைப்பு - உருவ அமைப்பு என்றால் குறையில்லாத உடல் அமைப்பு வேண்டும்.
2. குணம் - நல்ல குணம் இருக்க வேண்டும்.
3. அறிவின் உயர்வு - கூர்ந்து, உணர்ந்து சரியாக எண்ணிப் பொறுமையாகச் செய்ய வேண்டியதைச் செய்வதற்குச் சிறந்த அறிவு நுட்பம் வேண்டும்.
4. புகழ் (கீர்த்தி) - புகழ் என்பது நாமாகத் தேடிக் கொள்வது அன்று. நம்முடைய உயர்ந்த சிறந்த செயலுக்கும், நடத்தைக்கும் இந்தச் சமுதாயம் அளிக்கக் கூடிய ஒரு சான்றுதான் புகழ் ஆகும்.
5. உடல் வலிமை - ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நல்ல உடல்வலிமை இருக்க வேண்டும்.
6. சுகம் - மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் அமைதி மட்டுமின்றி திருப்தியும் இருக்க வேண்டும். இந்த நிலைதான் சுகம் என்பது.
7. செல்வம் - இது பொருளாதார வசதி. ஒவ்வொருவருக்கும் செல்வம் போதிய அளவு இருக்க வேண்டும்.

மனிதருள் வேறுபாடுவரப் பதினாறு காரணங்கள்

மனிதர்களுக்குள் வேறுபாடுகள் வரப் பதினாறு காரணங்கள் அடிப்படையாக உள்ளன. அவை.

1. கருவமைப்பு	2. உணவு வகை	3. காலம்	4. தேசம்
5. கல்வி	6. தொழில்	7. அரசாங்கம்	8. கலை
9. முயற்சி	10. பருவம்	11. நட்பு	12. சந்தர்ப்பம்
13. ஆராய்ச்சி	14. பழக்கம்	15. வழக்கம்	16. ஒழுக்கம்

இப்பதினாறு காரணங்கள் ஒரு மனிதனுடைய அறிவாற்றலை, மன ஆற்றலை, உடலாற்றலை, உருவாக்குகின்றன. இப்பதினாறு காரணங்களின் கூடுதல் குறைவுக்கேற்ப ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை ஏழு சம்பத்துக்களில் வேறுபடுகிறது.

1. கருவமைப்பு (Heredity)

கரு உருவாகும் காலத்தில் தாய், தந்தை ஆகியோரின் உடல்நலம், மனநலம், கோள்களின் நிலைகள் இவற்றிற்கேற்ப மனிதனுக்கு ஓர் அடிப்படை அமைகின்றது. உருவமைப்பு, சீவகாந்த அளவு, வயது நீடிப்பு, குண நலன்கள் ஆகியவை கருவமைப்பால் ஏற்படுகின்றன.

ஒரு குழந்தை உருவாகும் காலத்திலே சூரியன், சந்திரன் முதலிய கோள்கள் எல்லாம் எந்தக் கோணத்தில் எவ்வளவு தொலைவிலிருந்து தம்முடைய அலைகளை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றனவோ, அந்த அளவு கோடான கோடி நட்சத்திரங்களிலிருந்து வருகின்ற காந்த அலைகளின் அழுத்தத்திற்கேற்ப (intensity), அதை வாங்கிக் கொடுக்கும் நவக்கிரகங்களின் அமைப்பு, தன்மைக்கேற்ப விளைவைக் கொடுக்கத்தான் செய்யும்.

ஒரு மரத்தினுடைய தன்மையெல்லாம் ஒரு சிறிய விதையிலே இறைநிலை சுருக்கி வைத்திருக்கிறது. விதையை முளைக்க வைக்கும்பொழுது அந்த மரத்தின் உருவம், குணம், தன்மையெல்லாம் மீண்டும் இயக்கத்திற்கு வருகின்றன. அதே போல ஓரறிவு முதல் ஆற்றிவு வரையுள்ள உயிரினப்பதிவுகள் அனைத்தும் மனிதனுடைய சீவகாந்தக் கருமையத்தில், தற்கால கம்ப்யூட்டர் சிப்பிலே இலட்சக்கணக்கான செய்திகள் அமைவது போல, சுருக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

2. உணவு வகை (Food)

உட்கொள்ளும் உணவு வகையில் அமையும் இரசாயனங்களின் தன்மை, அவற்றைப் பெறும் வழி, உண்ணும் அளவு இவற்றிற்கேற்ப உடல்நலம், வளர்ச்சி, உடல் வலிமை, அறிவு நலம் ஆகியவை அமைகின்றன. எனவே உணவேதான் உடலாக மாறியிருக்கிறது. சாத்வீக உணவை, அளவுமுறை அறிந்து, உண்ணும் போது அதற்கேற்றவாறு நற்குணங்கள் உண்டாகின்றன. மற்ற ரஜோ, தாமச வகை உணவுகள் உடலுக்கும், மன நலனுக்கும் கேடுகளை விளைவிக்கின்றன.

“அற்றால் அளவுஅறிந்து உண்க, அஃது உடம்பு

பெற்றான் நெடிதுஉய்க்கு மாறு.” (குறள் - 943)

3. காலம் (Historical Age)

கற்காலம் முதல் இன்றைய கம்ப்யூட்டர் காலம் வரை எண்ணிப் பார்த்துச் சிந்தியுங்கள். முன்பு 25 வயது இளைஞனுக்குத் தெரிந்த அறிவு, விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தால் இன்று 10 வயதுள்ள குழந்தையும் அறிந்திருக்கிறது. அன்று கல்லூரிகளில் வைத்த பாடத்தை இன்று

உயர்நிலைப்பள்ளியிலேயே வைத்துள்ளார்கள். அறிவானது பரிணாமத்தில் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. ஒவ்வொரு தலைமுறையும் அறிவிலே உயர்ந்து நிற்பதைப் பார்க்கிறோம். இவ்வாறாக, காலத்திற்குத் தக்கவாறு மனிதனுடைய குணங்கள் அறிவின் தன்மைகள் வேறுபாடுகளை அடைகின்றன.

“ஞாலம் கருதினும் கைகூடும், காலம்

கருதி இடத்தான் செயின்.”

(குறள் - 484)

4. தேசம் (Country and its Ecological Quality)

தட்பவெப்ப அமைப்பு, நிலத்தின் தன்மை அதாவது குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை ஆகிய ஐவகை நிலங்களின் பிரிவுகளின் தொகுப்பு இவற்றிற்கேற்ப ஒரு நாட்டின் விளைபொருட்கள், தொழில் செய்யும் வாய்ப்பு ஆகியன வேறுபடுகின்றன. இவற்றாலும் உருவ அமைப்பு, குணம், பொருள்வளம் ஆகியன மனிதருக்கு மனிதர் வேறுபடும். மேலும் அந்தந்த நாட்டில் தோன்றிய அறிஞர்கள் காட்டிய வாழ்க்கை நெறிகள், பண்பாடு இவற்றாலும் அறிவின் தன்மையில் மனிதன் உருவாகின்றான்.

பல தலைமுறைகளாக ஏற்படுகின்ற இந்த மாற்றங்களால் அவர்களுடைய கருமையத்திலும் இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுவதால், மனிதர்கள் வேறுபடுகின்றனர்.

“பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்

அணிஎன்ப நாட்டிற்குஇவ் ஐந்து.”(குறள் - 738)

5. கல்வி (Education)

ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தைகளானாலும் அவர்கள் கற்கும் கல்வியின் தரத்தால் அறிவில், செயல்திறனில், பண்பாட்டில் வேறுபடுகிறார்கள். கல்வி என்பது இரண்டு வகைப்படும். ஒன்று பண்பாட்டுக்கல்வி மற்றொன்று நூல்கள் வழியாகப் பெறும் மொழி மற்றும் தொழிற்கல்வியாகும்.

தனிமனிதனுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் நன்மையே விளைகின்ற ஓர் ஒழுக்கக் கல்வியை ஆங்காங்கே வாழ்ந்திருந்த பெற்றோர்கள் தங்கள் மக்களுக்குப் போதித்தார்கள். அந்த வாழ்க்கை நியதிதான் பண்பாடு என்பதாகும். ஒரு மனிதன் தாயோடு, தந்தையோடு அல்லது தன்னை வளர்ப்பவர்களோடு எந்த அளவில் பண்பாட்டைக் கற்று, உயர்ந்து நிற்கின்றானோ, அந்த அளவுக்கு அவன் மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபட்டு நிற்கின்றான்.

“கேடுஇல் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு

மாடல்ல மற்றை யவை.”

(குறள் - 400)

6. தொழில் (Work)

மனிதன் ஏதேனும் ஒரு தொழில் செய்து அதன் மூலமே வாழ்வை நடத்த வேண்டியுள்ளது. அந்தத் தொழிலுக்கேற்ப மனமும், உடலும் மாற்றம் பெறும். உடலுழைப்புச்

செய்ப்பவர்களுக்கு ஒரு வகையான ஆற்றலும், முனை உழைப்புச் செய்பவர்களுக்கு வேறு ஒரு மாதிரியான ஆற்றலும் ஏற்படும். ஆகவே, தொழிலும் ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்களும், உடல் வலிமைக்கும், உடல் நலத்துக்கும், குண நலத்திற்கும் காரணமாக அமைகின்றன. செய்தொழிலால் பொருள் வளமும் அமைகின்றது.

7. அரசாங்கம் (Policy of the Government)

ஒரு நாட்டில் அமையும் மக்கள் உரிமைச்சட்டங்கள், ஆட்சி முறை, ஆள்வோர் தன்மை, அரசியலில் வெளி நாட்டு - உள்நாட்டுக் கொள்கைகள் இவற்றால் மக்களுக்குச் சில தன்மைகள் உருவாகின்றன. ஒரு நாட்டில் நிலவும் ஆட்சி முறைக்கேற்ப ஒரு மனிதனின் உடல் வளம், மன வளம், பொருள் வளம் இவற்றில் வேறுபாடுகள் அமைகின்றன.

8. கலை (Art)

இயற்கை இயல்புகளையும், விளைவுகளையும் இரசிக்கும் திறமையும் அவற்றைப் போலி செய்து, பிறருக்குக் காட்டி மகிழ்வூட்டி மகிழும் ஆற்றலும் கலை எனப்படும்.

சித்திரம் வரையும் கலையில் அதிகமாக ஈடுபட்டவர்கள் மன ஓர்மை (Concentration) பெறுகிறார்கள். ஒரு கவிஞன் என்ன கற்பனை செய்கின்றானோ, என்ன மாதிரி இந்த நாடும் மக்களும் இருக்க வேண்டுமென்று நினைக்கின்றானோ, அவை அனைத்தையும் சேர்த்துக் காவியம் படைக்கின்றான். ஓர் இசைஞானிக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நோக்கம் இருக்கின்றது. ஒரு மனவளக்கலைஞனுக்கும், மற்றவருக்கும் உள்ள வாழ்க்கை முறை வேறுபாட்டைச் சிந்தித்தால் அறியலாம். இப்படிக் கலைகளினாலே மனிதன் அறிவிலும், உடல் வலிமையிலும் பொருளாதாரத்திலும் வேறுபட்டு நிற்கின்றான்.

9. முயற்சி (Effort)

ஒருவன் முயற்சியினால், இயற்கை, சமுதாய அமைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் தோன்றும் துன்பங்களைத் தீர்த்துக் கொண்டு வாழ்வில் சிறப்புற முடிகின்றது.

இயற்கையின் படைப்பில் எந்தக் குறையுமில்லை. எல்லாமே முழுமையாகத்தான் இருக்கின்றன. இயற்கைத் தத்துவங்களையும் வாழ்க்கைத் தத்துவங்களையும் உணர்ந்து கொள்ளத்தக்க ஆற்றல் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் அமைந்துள்ளது. மனிதர்களின் முயற்சியின் அளவிலே அவர்களுடைய உயர்வு அமையும். மனிதர்கள் தங்களது முயற்சிக்கு ஏற்ப வாழ்வில் செல்வத்தில், கல்வியில், கீர்த்தியில், உடல்நலம், வலிவு ஆகியவற்றில் வேறுபட்டு நிற்கின்றனர்.

“தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன்

மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.”

(குறள் - 619)

10. பருவம் (Age of Physical body)

வயதுக்குத் தக்கபடி ஒவ்வொருவரும் உருவ அமைப்பு அறிவின் உயர்வு, செயல் திறம் ஆகியவற்றில் உருவாகிறார்கள். இதனால் பருவமும் வேறுபாட்டிற்குக் காரணமாக அமைகின்றது.

“பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்

தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு.”

(குறள் - 482)

11. நட்பு (Friendship)

மனித வாழ்க்கையில் விலைமதிக்க முடியாதது நட்பு. உடலுக்கும், உயிருக்கும் உறுதுணையாகி, சுக துக்கங்களிலே கூட்டுறவு கொள்ளும் மனப்பான்மைதான் நட்பு ஆகும். ஒரு மனிதனுக்குக் கிட்டும் நண்பர்களால் அவன் வாழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை அடைய வழி இருக்கிறது. தொழில், செல்வம், புகழ் ஆகியவற்றில் ஏற்றமோ, தாழ்வோ நட்பால் அமைய முடியும். மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு அல்லது அமைப்புக்கு, சந்தர்ப்பவசமாகவோ, அவன் வேண்டி விரும்பியோ பெற்ற நட்பும் காரணமாக இருக்கின்றது.

12. சந்தர்ப்பம் (Opportunity)

சாமார்த்தியத்தை விடச் சில சமயம் சந்தர்ப்பம் மனிதனைப் புகழ், பொருள், செல்வாக்கு ஆகியவற்றில் உயர்த்தி விடுகிறது. ஒருவருக்கு கிடைத்த அதே சந்தர்ப்பம் பிறருக்குக் கிடைக்கும் என்பது உறுதியில்லை. எனவே, ஒரு மனிதன் உயர்வு தாழ்வுகளுக்குச் செல்வம், புகழ், முதலியவற்றின் ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சந்தர்ப்பமும் ஒரு காரணமாக அமைகின்றது.

13. ஆராய்ச்சி (Research)

ஒரு மனிதனுடைய அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஆராய்ச்சி என்பது அவசியம். எனவே, எந்த அளவு ஒவ்வொரு துறையிலும் ஒரு மனிதன் சிந்தனையைச் செலுத்தி ஆராய்ச்சி செய்கின்றானோ அந்த முறையிலே, அந்த அளவிலே அவனுடைய கருத்து, அவனுடைய குணம் ஆகியவை மற்றவரை விட வேறுபடும். அவனுக்குச் செல்வம், புகழ், அறிவு ஆகியவற்றில் சிறப்புகள் அமைகின்றன.

14. பழக்கம் (Habits)

பழக்கமென்பது நாம் இதுவரை நம் புலன்கள் வழியே சென்று பழகிவந்த ஒன்று. தன்முனைப்பை விட வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். யாரைப் பற்றியும் புறம் பேசல், ஆதிக்கம், வற்புறுத்தல் (Comment, Command and Demand) செய்யக் கூடாது என்று சொல்கிறோம்.

பழக்கத்தினால் மட்டுமே மனிதன் நல்லவனாக மாறுகிறான் பின் அதுவே இயல்பாக மாறிவிடுகிறது. தவறு செய்பவர்களில் பெரும்பாலோர் அது சரி என்றுதான் எண்ணுவார்கள். இதுவே அவர்களுக்கு பழக்கமாகிவிட்டது. இதனால் மனிதர்களுக்குள் வேறுபாடுகள் ஏற்படுகிறது.

15. வழக்கம் (Sentimental Feelings of the Society)

வழக்கமென்று சமுதாயத்தில் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட ஒன்றே நீதியாகும். நம் நாட்டில் நிறைய சாதி, மதங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சமுதாய அமைப்பிலும் ஒவ்வொரு முறையான சடங்குகளும், சம்பிரதாயங்களும் பின்பற்றப்படுகின்றன. இந்தச் சடங்குகளை மீறிச் சென்றுவிட்டால் சமுதாயம் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளாது.

ஒரு சமுதாயத்தில் கற்பு நெறி என்பது ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. சில நாடுகளில் அதைப் பற்றி அதிகமாகக் கவலைப்படுவதில்லை. இப்படி ஒவ்வொரு முறையிலும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட நியதி வழக்கங்கள் எனப்படுகிறது. இந்த வழக்கங்களுக்கேற்ப மனிதர்கள் வேறுபட்டு நிற்கிறார்கள்.

16. ஒழுக்கம்

ஒழுக்கம் என்பது எண்ணம், சொல், செயல் ஆகியவற்றால் தனக்கோ, பிறருக்கோ, தற்காலத்திலோ, பிற்காலத்திலோ, உடலுக்கோ, உணர்ச்சிக்கு துன்பம் விளைவிக்காது நன்மையே செய்கின்ற செயல் ஆகும். சமுதாயத்தில் எந்த உயிர்க்கும் துன்பம் விளைவிக்காமல் தனக்கோ அல்லது இயற்கைக்கோ கூட ஊறு விளைவிக்காமல் வாழ வேண்டியது அவசியம்.

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஒம்பப் படும். (குறள் - 131)

இப்பதினாறு காரணங்களையும் உடையவனே மனிதன். உருவமைப்பு, குணம், அறிவின் உயர்வு, கீர்த்தி, உடல்வலிவு, சுகம், செல்வம் ஆகியவற்றில் வேறுபாடுகள் இருந்தபோதிலும், ஒருவரை ஒருவர் மதித்து, ஒத்தும், உதவியும் எல்லோரும் கூடி இன்புற்று வாழலாம். எல்லாம் விதி என்று எண்ணிச் செய்வதறியாது திகைக்கும் இருட்டில் இருந்து மதியினால் விதியை இயன்றவரையில் வென்று மகிழலாம் என்ற வெளிச்சத்தைப் பெறலாம்.

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. மனித வேறுபாட்டிற்கான காரணங்கள் எத்தனை ?
2. ஏழு சம்பத்துகள் யாவை?
3. ஒழுக்கம் என்பதை வரையறு ?

பிரிவு ஆ

4. மனிதருள் வேறுபாட்டிற்கான 16 காரணங்களை விளக்குக.

4. மனத்தூய்மை தரும் சமுதாய நலன்

M. குப்புசாமி,

மேனாள் உதவிப்பேராசியர்,

மனித வள மாண்புத்துறை,

என்.ஜி.எம். கல்லூரி, பொள்ளாச்சி.

“மனத்துக்கண் மாசிலன்ஆதல் அனைத்து அறன்

ஆகுல நீர பிற”

- (குறள் : 34)

மனத்தில் குற்றமில்லாமல் தூய்மை பெற்று இருத்தலே எல்லாவித அறங்களிலும் மேன்மையானது. தூய்மை அற்ற மனத்துடன் இருப்பவர் எவ்விதமான அறத்தை - தர்மத்தைப் பின்பற்றுபவராக இருப்பினும் அது வெளிவேடமாகவே இருக்கும். இந்த வெளிவேடம் கலையும் போது, அவருடைய கள்ளத்தனம் மக்களுக்கு தெரியவரும்போது, மிகுந்த கண்டனத்திற்கு உட்படுவார். அவர் பெற்ற புகழ், செல்வம், செல்வாக்கு, அதிகாரம் அனைத்தும் இழக்கப்படும். ஏளனத்திற்கும் ஏச்சுக்கும் ஆளாகிவிடுவார். எனவே மனத்தூய்மை மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒன்று ஆகும்.

“மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்

உயிர்நீப்பர் மானம் வரின் ”

- (குறள் : 969)

மனத்தூய்மை

மனத்தூய்மைக்கு முதல்படிநிலை வாய்மையாகும். ஒருவன் தன் மனமறிய பொய்பேசுதல் கூடாது. அகம் என்ற மனத்தின் தூய்மை உண்மை பேசுவதால் மட்டுமே உண்டாகும்.

“புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை

வாய்மையால் காணப் படும்”

- (குறள் : 298)

இளம் வயதில் அரிச்சந்திரன் நாடகத்தைப் பார்த்த காந்தியடிகள் உண்மை பேசுவதை விரதமாகக் கொண்டார். அறிஞர்களும் பொய்மையை பஞ்சமகா பாவங்களுள் ஒன்றாக வைத்தனர்.

“துணிவெளுக்க மண்ணுண்டு, - எங்கள் முத்து

மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரீ!

தோல்வெளுக்கச் சாம்பருண்டு, - எங்கள் முத்து

மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரீ !

மணிவெளுக்கச் சாணையுண்டு, - எங்கள் முத்து

மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரீ!

மனம்வெளுக்க வழியில்லை, எங்கள் முத்து

மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரீ!”

- பாரதி

என்ற பாரதியின் வருத்தம் இந்தச் சமுதாயத்தில் மக்களிடையே மனத்தூய்மை இன்றி இருப்பதையே படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. இன்று, பொய் என்பது சர்வசாதாரணமாக இருக்கிறது. தனிநபர் ஒவ்வொருவரும் உண்மையையே பேசவேன் என்று உறுதியுடன் உண்மையைப் பேசத் துணிந்தால் மட்டுமே இந்த நிலைமை மாறச் சாத்தியம். பொய் பேசும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் காண முடியாது. அத்துடன் மனதில் ஒன்றை நினைத்துக் கொண்டு, சொல்லாக அந்த எண்ணம் வெளிப்படுத்தப்படாமல் மாற்றிப் பொய் பேசினால், உள்ளொளி (ஆன்மா) தீபோல் காய்ந்து உடல் நலனைப் பாதிப்புக்குள்ளாக்கி நோய்களையும் உண்டு பண்ணும்.

“ உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசினால்

உள்ளொளி தீயாகி உடலைக் கெடுத்திடும்.” - வேதாத்திரி மகரிஷி

வள்ளற பிரான் அவர்கள் பொய் பேசுவதைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்பொழுது கீழ்க்கண்டவாறு பொய் பேசுபவர்களின் உறவே வேண்டாம் என்று கூறுகிறார்.

“உள்ளொன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று பேசுவார்

உறவு கலவாமை வேண்டும்.”

மகாத்மா காந்தியடிகள் போல் உண்மையே பேசுவதை நாமும் விரதமாகக் கொள்ள வேண்டும். உண்மையைப் பேசுவதால் மனத்தூய்மை அடைவது எளிதாகும்.

மனம் என்றால் என்ன?

மனம் என்பது மறைபொருள். அருபம், மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கருவி. உடலில் உயிர் இயக்கத்தின் விளைவாக வெளிப்படும் ஜீவகாந்த அலையே புலன்கள் வழியாகவும் மூளையின் வழியாகவும் செயல்படும்போது மனமாக செயல்படுகிறது.

அலைநிலையில் இயங்கும் மனமானது, உணர்ச்சி நிலைக்கு ஏற்ப வினாடிக்கு பதினான்கு முதல் நாற்பது சுற்றுக்கள் வரையில் விரைவு கொண்டு இயங்கும் (14 to 40 Cycles per second) உணர்ச்சி நிலைகளுக்கேற்ப மன அலைச்சூழல் வேகம் மாறிக் கொண்டே இருக்கும். தியானம் செய்யும் போது மன அலைச்சூழல் வேகம் 14 CPS க்கும் கீழே குறையும். ஆன்மீகப் பயிற்சியான தியானம் போன்றவற்றதால்தான் மனத்தூய்மைக்கான பயிற்சியைப் பெற முடியும்.

“மனமது செம்மை யானால் மந்திரஞ் செபிக்க வேண்டா
மனமது செம்மை யானால் வாயுவை உயர்த்த வேண்டா
மனமது செம்மை யானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டா
மனமது செம்மை யானால் மந்திரஞ் செம்மை யாமே” - அகத்தியர்

மனதின் சிறப்பு!

மனம் மிகவும் தந்திரசாலி. அது அறிவிடம் கூறும்; தான் அறிவினுடைய வேளையாள் என்றும், அறிவுதான் தன்னுடைய எஜமானன் என்றும்; அறிவு செய்யச் சொல்லும் வேலைகளைத் தான் செய்து கொண்டிருப்பதாகவும் கூறும். ஆனால் 99.9% சதவித மக்களிடம் மனமே எஜமானனாக இருந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் உண்மைநிலை. அறிவு உண்மையிலேயே எஜமானன் ஆகி மனத்தை வேலை வாங்க முடியுமா? என்றால் முடியும் என்பதே விடை. இது எப்பொழுது சாத்தியமாகிறது எனில் மனமடக்கப் பயிற்சியாகிய தியானம் மூலமாகத்தான்.

அனைத்து ஆன்மீகப் பயிற்சிகளின் நோக்கமும் மனத்தூய்மை பெறுவதை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகவே அமைந்துள்ளன. மனத்தூய்மை பெற்றவருக்கு இவ்வுலகில் வேறெதுவும் பெற வேண்டியது மீதம் இருக்காது. அனைத்தும் மனத்தூய்மைக்கு உட்பட்டதே ஆகும்.

மனத்தில் நாம் விதைக்கும் உயர்ந்த, நலம் பயக்கும் எண்ணங்களுக்கேற்ப வாழ்வின் உயர்வு அமைகிறது.

“ வெள்ளத்து அனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளது அனையது உயர்வு” - (குறள்: 595)

மனத்தூய்மை பெற நற் சிந்தனை, நற்சொல், நற்செயல் ஆகியன அவசியம். சிந்தனை என்ற எண்ணமே சொல்லாகவும், செயலாகவும் மலர்ச்சி அடைகிறது. எனவே எண்ணம் தோன்றும்போதே அதை ஒழுங்கு செய்ய வேண்டும். நல்ல எண்ணங்களை மேன்மேலும் ஊக்கம் கொடுத்துத் திணிவு பெறச் செய்து, மீண்டும் மீண்டும் அந்த வகையான நல்ல எண்ணங்களையே மனத்தில் ஓடவிட வேண்டும். அப்படி நல்ல எண்ணத்தை உருவேற்றுவதன் மூலம் அந்த நல்ல எண்ணத்திற்குப் பலத்தை அளிக்கிறோம். அதன் மூலம் வெற்றி இலக்கை அடைந்து விடுகிறோம்.

செயலுக்கான விளைவு

ஆறறிவு பெற்ற மனிதன் நிலைக்கு உயர்ந்த பிறகு மனிதனிடம் ‘ பறித்துண்ணும்’ செயலாக விளங்குவது தான் துன்பத்தை அளிக்கக் கூடியதாகும். நேர்மையற்ற வழிகளிலும், ஏமாற்றும் நோக்கத்துடனும், உடல் உழைப்பு ஏதும் இல்லாமல் பிறருடைய உழைப்பையும், வளத்தையும் யார் ஒருவர் அனுபவித்தாலும், அது பறித்துண்ணும் விலங்கினச் செயலே ஆகும். இத்தகைய

செயல்கள் பழிச்செயல்கள் பதிவாக ஆகிவிடுகின்றன. உதாரணத்திற்கு - உழைக்காமல் பிறரிடமிருந்து இலஞ்சமாகப் பணத்தை வாங்கிக் கொள்ளும் அதிகாரியோ, அரசியல்வாதியோ, ஆன்மீகவாதியோ இந்தப் பறித்துண்ணும் பழிச் செயலையே செய்தவராகிறார். இந்த செயலுக்கான விளைவு நிச்சயம் வந்தே தீரும். இது இயற்கையின் நியதி. (Law of Nature) விளைவு வரும்போது தான் பெற்ற இலஞ்சப் பணத்தைப் போல் பலமடங்கு அதிகமான இழப்பு வரும். அது உடல்நலம் பாதிப்படைந்து துன்பமாக மாறும்.

முதலில் சிற்றுயிர்களாக (ஒரு செல் உயிரினம்) தொடங்கிய உயிரினம், தொடர்ந்து பல்வேறு விதமாக மேம்பட்ட உடல் உறுப்புகளுடன் கூடிய சிறப்படைந்த உயிரினங்களாகவும் இறுதியில் மனிதனாகவும் பரிணாமம் அடைந்துள்ளது. இந்தப் பயணத்தில் தொடர்பு எங்கும் விடுபட்டுப் போகவில்லை. விஞ்ஞானமும் இதனை ஏற்றுக் கொள்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிற்றுயிர்களில் உருவான கருமையமும், தொடர்பு விடுபடாமல் பரிணாமத்தின் உச்ச கட்டத்திலிருக்கும் மனிதன் வரையில் தொடர்ந்து வந்துள்ளது. ஒவ்வொரு சீவ இனத்திலும் அந்த சீவன் பெற்ற அனுபவங்களும் மேம்பாடுகளும் இந்த கருமையத்தில் பதிவாகப் பெறப்பட்டு அதன் தன்மைகளாக மாற்றம் அடைந்து தரம் மேம்பட்டு வந்துள்ளது.

மனதை களங்கப்படுத்தும் செயல்கள்:

1. ஆசைகளின் இருப்புக்கூடக்கூட மன அலைச்சுழல் விரைவு அதிகமாகி மனதின் ஆற்றலைக் குறைத்து விடும்.
2. பொய் சொல்லுதல்.
3. பிறர் மனம் வருந்தத் தக்க செயல்களைச் செய்து சாபம் ஏற்றல்.
4. பொறாமை, சினம், வஞ்சம் முதலிய குணங்களால் பிறருக்குத் தீங்கு விளைவிக்க நினைத்தல்.
5. உணவு, உழைப்பு, உறக்கம், பால் உறவு, எண்ணம் ஆகிய ஐந்தையும் அலட்சியம் செய்தல், மிகையாக அனுபவித்தல், முரணாக அனுபவித்தல், இதனால் உடல் செல்கள், புலன்கள் உறுப்புகள் கெடுதல்.
6. உடல் வலிமையும் நலமும், கல்வி உயர்வும் நலமும், இருந்த போதிலும் அதைப் பயன்படுத்திப் பிறருக்கு உதவி செய்யாமல் சோம்பேறியாக இருத்தல், பிறர் வளம் பறித்துண்டு வாழ்தல், பிறர் வாழ்க்கைச் சுதந்திரத்தைப் பறித்தல் ஆகியன மனதை களங்கம் செய்யும் செயல்களாகும்.

மனதை தூய்மை செய்யும் வழிகள் :

1. தாய், தந்தை, ஆசிரியர், ஆட்சித்தலைவர், தெய்வம் இவர்களை மதித்து வாழ்தல்.
2. ஒழுக்கம், கடமை, ஈகை மூன்றும் இணைந்த அறவாழ்வு வாழ்தல்.

3. மன ஓர்மைக்கும், அறிவு கூர்மைக்கும் ஏற்ற அகத்தவப் பயிற்சியினை முறையாகச் செய்து வரல்.
4. இரத்தம், வெப்பம், காற்று, உயிர், சீவகாந்தம் ஆகியவை பரு உடலில் தடையின்றி ஓடிவர, உடலைக் காத்துக் கொள்ள ஏற்ற உடற்பயிற்சிகளை அளவோடு தினசரி செய்து வரல்.
5. இல்லறம் ஏற்ற பின்னர் பெற்றோர்கள், வாழ்க்கைத் துணைவர், பெற்ற குழந்தைகள் இவர்களைப் பொறுப்போடும், அக்கறையோடும் காத்து உதவி வருதல்.
6. தியானத்தின் மூலம் இறைநிலையை உணர்ந்து அந்நிலையோடு அடிக்கடி ஒன்றிப்பழுகுதல்.
7. மனித முயற்சியால் உற்பத்தி செய்த பொருட்களையும், இயற்கை வளத்தையும், பிறர் உபயோகிக்கும் பொருட்களையும் சேதப்படுத்தாது மதித்து நடத்தல்.
8. நாம் காணும் ஒவ்வொருவர் உடலும் இயற்கை என்ற பேராற்றலால் கட்டப்பட்டிருக்கும் பெருமையை உணர்ந்து, உடலுக்குள் அறிவாக விளங்குவது தெய்வத்தின் ஒளியே என்று மதித்து, ஒத்தும் உதவியும் வாழ்ந்து வருதல்.
9. உள்ளத்தில் பகை, வஞ்சம் எதையும் வைத்துக் கொள்ளாமல் மன்னிப்பும், கருணையும் கொண்டு எல்லோருடனும் இன்முகத்தோடும், அன்போடும் பழகுதல்.
10. நாடு, மதம், சாதி, இனம், மொழி இவற்றால் மனிதரை வேறுபடுத்திக் காணாமல் எல்லோரும் இயற்கையின் மக்கள் என்ற நினைவில் வாழ்தல்.

சீவகாந்தக் கருமையம், மனித இன வாழ்க்கை நிதி. செயலுக்குத் தக்க விளைவைத்தரும் தெய்விக நீதிமன்றம், பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் தொடர் பிறப்புகள் பலவற்றுக்குமிடையே வினைப்பதிவுப் பெட்டகமாகத் தொடர்ந்து வரும் மாயத் துணைவன். தெய்வத்தையும் மனிதனையும் இணைத்துக் காட்டும் அறிவின் பேரின்பக் களம். இதன் பெருமையை, மதிப்பை, அதனைப் போற்றிக் காக்கும் முறையை மக்கள் அனைவரும் உணர வேண்டும். “மனிதன் திருந்தினால் உலகம் தானாகத் திருந்தி வளம் பெறும்”

மனத்தூய்மை மூலம் வினைத்தூய்மை

தியானத்தின் மூலம் மனத்தூய்மை அடைந்துவிட்டால், செயல் பதிவுகளில் தூய்மை செய்யப் பெற்றவர் ஆகிறார். இனிச் செய்யும் செயல்கள் மூலமாக பதிவுகள் ஏற்படாமல் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பார். எனவே இனிச் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் துன்பம் தவிர்த்த இன்பம் பயக்கும் நற்செயல்களாகவே அமையும். இதுவே வினைத்தூய்மையாகும். வினைத்தூய்மை மூலம் தனக்கும், தன் குடும்பத்திற்கும், சமுதாயத்திற்கும் நன்மையே விளைவாகப் பெறப்படும்.

மனத்தூய்மை மூலம் பெறும் சமுதாய நலன்

‘நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை’ என்பதற்கொப்ப, நல்லவர் மூலம் சமுதாயம் நலம் பெறும் என்பது திண்ணம். பிறர் வருந்தும்படி (தொழில் செய்து) செய்து பெற்ற பொருள், அதைப் பெற்றவன் அழும்படி செய்து விட்டுப் போய்விடும். நல்வழியில் வந்தபொருள் போய்விட்டாலும் மீண்டும் வரும்.

தவம் செய்பவர்கள் தங்களின் மனத்தூய்மை மூலம் விரும்பியவற்றை விரும்பியபடியே அடையும் திறம் அடையப் பெறுவதால் தவத்தை இப்பிறவியில் மீண்டும் மீண்டும் செய்ய முயல வேண்டும் என வலியுறுத்தும் குறள்;

“ வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும். ” - (குறள் : 265)

உலகின்கண் வறுமையில் பலர் வாடும் காரணம், தியானம் செய்பவர் (நோற்பார்) சிலர், நோலாதவர் பலர் ஆகிவிட்ட காரணமேயாகும். இக்கருத்தைக் கூறும் குறள் :

“ இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர்.” - (குறள் : 270)

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. மனம் என்றால் என்ன ?
2. மனதை களங்கப்படுத்தும் செயல்கள் யாவை?
3. மனத் தூய்மைக்கான செயல்பாடுகளில் இரண்டை எழுதுக
4. மனிதனின் சிறப்பு யாது?
5. மனத்தூய்மையின் மூலம் வினைதூய்மை பெறலாம் என்பதை வரையறு?

பிரிவு ஆ

6. மனத்தூய்மை தரும் சமுதாய நலன் பற்றி விவரி
7. மனதை தூய்மை செய்யும் மற்றும் களங்கப்படுத்தும் செயல்களைப் பற்றி ஆராய்க.

5. கல்வியும் சமுதாயமும்

முனைவர். க. நஞ்சையன்,
மேனாள் இணைப் பேராசிரியர்,
இளங்கலைத் தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,
என்.ஜி.எம். கல்லூரி, பொள்ளாச்சி.

கல்வி

கல்வி என்பதன் வேர்ச்சொல் 'கல்' என்பதாகும். 'கல்லுதல்' என்பது தோண்டுதல், துருவுதல் என்று பொருளாகும். (Tamil Lexicon Vol. II) எனவே கல்வி என்பது ஒரு மனிதனுக்கு சமுதாயத்தையும் அச்சமுதாயத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கை நிலையினையும் அறிந்து கொள்ளும் அறிவினைத் தருவதாக அமைதல் வேண்டும்.

கல்வி என்பதை வள்ளுவரும்,

“எண்ணப் ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணப் வாழும் உயிர்க்கு ” - (குறள் 392)

என்று கூறுகிறார்.

சமூக விழிப்புணர்வு

ஓர் சிறிய நிலப்பரப்பில் ஒரு பொது வாழ்க்கை வழியைப் பின்பற்றி, கூட்டாக வாழும் மக்கள் தொகுதி சமுதாயம் எனப்படும்.

மேற்கூறப்பட்ட சமுதாயத்தில் ஓர் அங்கமாக உள்ள மனிதனுக்கு வாழ்வியல் கல்வி மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். அவ்வாறு அவனுக்கு அளிக்கப்படும் கல்வி, அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சி, முன்னேற்றம், மேம்பாடு உடையதாக இருக்க வேண்டும்.

கல்வியில் கற்பித்தல் என்பது, 'ஆசிரியர் தன் உள் ஒளியை, தான் கற்பிக்கும் மாணவனின் உள் ஒளியாக மாற்றுவதாகும்' என்கிறார் **கவிஞர் தாகூர்**. எனவே இன்றைய நிலையில் கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர் தம் உடல் நலம், உள்ள நலம், கல்வி நலத்தில் அக்கறை கொண்டு விளங்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் மூலமாகச் சீரிய முறைகளைக் கற்பித்து அவர்கள் சமுதாயத்தில் சிறந்த உறுப்பினர்களாகிப் பிற்காலச் சந்ததியினருக்கும் நல்ல எடுத்துக்காட்டுகளாக விளங்க வழி செய்கின்றனவாக விளங்க வேண்டும்.

கல்வியின் சமுதாய நோக்கங்கள்

மனிதனை மனிதநேயம் உடையவனாகத் திகழச் செய்யும் நடத்தை மாற்றமே கல்வி. நடத்தை மாற்றம் சமுதாயச் சூழலில்தான் நிகழ முடியும். எனவே தான் வாழும் சமுதாயச் சூழலால் அன்றி வேறு எவ்வகையிலும் கல்வி என்பதற்குப் பொருள் இல்லை.

இன்றைய உலகில் அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்ப முன்னேற்றங்கள் மனிதனின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும், தொழில் அணுகு முறைகளையும் வெகுவாக மாற்றி வருகின்றன. தேவையான புதுமைகளையும் மாற்றங்களையும் படைத்து ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் கல்விமுறையில் நடைமுறைகளை வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஜனநாயகப் பொதுவுடைமைத் தத்துவத்தை ஏற்றுக் கொண்டுள்ள நம் நாட்டில் சமூக நலன்கள் தனி நபரின் நலன்களுக்கு மேலாக ஓங்கி இருக்க வேண்டும். சமுதாய வாழ்க்கையை வெற்றியோடு எதிர் கொண்டு செயல்படத் தேவையான படிகளான உடல் மற்றும் உள்ளத் திறன்கள், யோகா, நீதிவழி முறைகள், அறிவுப் பூர்வ ஈடுபாடுகள் ஆகியவற்றைக் கல்வி மட்டுமே வழங்க முடியும். 'ஒருவனை முழுமையான மனிதனாக மாற்றுவது கல்வி' என்கிறார் விவேகானந்தர்.

நாட்டை வளப்படுத்துவதில் கல்வி ஒரு முக்கிய கருவியாகப் பயன்படுகிறது. சமுதாய வளர்ச்சிக்குக் கல்வி உதவ வேண்டும்.

நவீனமாதலுக்குக் கல்வி அடிப்படைக் காரணியாகும். நமது வளர்ச்சித் தேவைகள், நாட்டில் காணப்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை அகற்றுதல், தேசிய ஒருமைப்பாடு, பொருளாதார முன்னேற்றம், தொழில் வளம் ஆகிய மாற்றங்கள் நிகழக் கல்வி ஒரு வலிமை வாய்ந்த கருவியாகத் திகழ்கிறது.

மாணவரைச் சமூகத்தில் நற்குடிமக்களாகப் பயிற்றுவித்தல் கல்வியின் விழுமிய பணியாகும்'. ஆகவே இதனைக் 'குடிமை நோக்கம் (Citizenship Aim as Civic Aim) என்பர். ஏனெனில் நல்ல குடிமையே சமூகத்தில் திறனுடன் ஒருவன் செயல்பட அடிப்படையாகும்.

1. உடல் நலம்.
2. ஆரோக்கியமான மன வளம்.
3. தொழில் திறன்.
4. நலமான வாழ்க்கைக்குத் தேவைப்படும் பொதுத்திறன்கள்.
5. குடும்பத்துள் பிற உறுப்பினர்களுடன் ஒத்துழைத்துச் செயல்படப் பயிற்சி.
6. சிறந்த பெற்றோராகப் பிற்காலத்தில் விளங்குவதற்கான பயிற்சி.
7. சமூகத்தின் சிறப்பான உறுப்பினராகச் செயல்படல்.
8. ஒத்துழைத்தல், பிறருடன் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதல்.
9. தன் அனுபவங்களிலிருந்து எழும் பயன்களைத் தான் பெறுதலோடு பிறர்க்கும் அளித்தல்.

10. பிறரது செயல்களில் யாவருக்கும் உதவக்கூடிய முறையில் அவர்களுடன் பங்கு கொள்ளல்.

11. சமூக உடைமைகளுக்குச் சேதம் விளைவிக்காதிருப்பதும், சேதம் ஏற்படாதிருக்கவும் செயல்படுதல் - ஆகியன நற்குடிகளானது பண்புகளாகும்.

இப் பண்புகள் நல் முறையில் மாணவனிடம் வெளிப்பட மாணவனது தனித்தன்மை நன்கு மதிக்கப்படல் வேண்டும். கல்வி நிலையம் ஒரு சமூக நிலையமாகக் கருதப்படல் வேண்டும். “கல்வியானது செயல்களின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட வேண்டும்” என்று ஜான்ஸ்டீ என்பர் அறிஞர் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

கல்வியின் சமுதாயப் பணிகள்

1. சமுதாயத்தில் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தல்

சமூகக் கல்விதிட்டத்தில் நாட்டின் பல்வேறு மொழிகள், பண்பாடு, மதங்கள், வரலாறு, ஆகியவற்றைக் கற்பித்தல் வேண்டும். ஒரினத்தவர் மற்றவர்களின் மீது வெறுப்பை வளர்த்துக் கொள்ள கூடாது. வயது வந்தவர்களுக்கான சமூகக் கல்வி நாட்டின் ஒற்றுமைக்குப் பெரிதும் உதவ முடியும்.

2. நாட்டின் இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தலும், வளர்த்தலும்

நமது இயற்கை வளங்களைச் சிறப்பாக மரங்களைக் கட்டாயமாக பாதுகாக்க வேண்டும். வன விலங்குகள் வாழ்ந்து பெருகுவதற்குக் காடுகள் மிகவும் அவசியம். இயற்கையையும் நாம் பாதுகாத்தல் வேண்டும். மழை வளம் பெருகுவதுடன் காற்று மாசுபாட்டைக் குறைத்து, தூய்மையான பிராண வாயுவை அளிப்பவை தாவரங்களேயாம்.

3. மனித வளம்

அடுத்தபடியாக நாம் அதிகக் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு துறை மனித வளமாகும். நமது குழந்தைகளும், இளைஞர்களும் நம் நாட்டின் இன்றியமையாத செல்வங்களாகும். இவர்களை நாம் நல்ல முறையில் வளர்த்து வழிநடத்திச் செல்ல வேண்டும். கல்வி பயிலும் பருவத்தில் இவர்களுக்கு நல்ல பள்ளிகளும் சிறந்த ஆசிரியர்களும் அமைந்திட வேண்டும். கல்வி கற்காத இளைஞர்களை முறைசாராக் கல்வி கற்க நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும். தரமான கல்வி - அறிவு வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. புதிய புதிய ஆராய்ச்சிக் கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் சிறந்த கல்வியே அடிப்படை.

4. சமுதாயமும் பெண் கல்வியும்

குடும்ப வாழ்க்கையை நலமுறச் செய்யவும் குழந்தைகளது அறிவு வளர்ச்சிக்கு நல்ல அடித்தளத்தை அமைக்கவும், எழுத்தறிவின்மையைப் போக்கவும் குடும்ப நலத்திட்டம் போன்ற சமுதாய வளர்ச்சித் திட்டங்கள் வெற்றியடையவும் பெண் கல்வி முக்கியமாகும்.

இராதாகிருஷ்ணன் கல்விக்குழு, முதலியார் கல்விக் குழு, கோத்தாரி குழு, தேசியக் கல்விக்குழு ஆகியன பெண்கல்விக்காக பல்வேறு பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளன. இப்பல்வேறு பரிந்துரைகளுக்கும் இன்று செயல் வடிவம் தரப்படுகின்றன. வேலை வாய்ப்புகளில் பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு, பொது வளர்ச்சியின் ஒரு முக்கியப் பங்கு என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது.

5. அறிவியல் கல்வி

நாடு வளர்ச்சிக்குக் கல்வி வளர்ச்சியும், முக்கியமாக அறிவியல் தொழில் நுட்பக் கல்வி வளர்ச்சியும் அடிப்படை. அறிவியல் துறையில் பல்கலைக்கழகங்கள் மேலும் பயனுள்ள வகைகளிலும் அதிக அளவிலும் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும்.

சமூக ஆக்கச் செயல்களில் மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டியதன் குறிக்கோள்கள்

1. சமூகத்தில் நடைபெறும் உற்பத்தித் தொழில்கள் பற்றி மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்வதோடு உடலுழைப்புச் செய்வோரை மதிக்கும் மனப்பான்மையை வளர்த்தல்.
2. சமுதாயப்பிரச்சினைகள் பற்றி மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ளச் செய்வதுடன் சமுதாய சேவை செய்வது குறித்துச் சரியான மனப்பான்மையை வளர்த்தல்.
3. தன்னம்பிக்கை, உடலுழைப்பின் மேன்மை, சகிப்புத் தன்மை, கூட்டுறவு முறையில் செயல்படல், பிறருக்கு உதவுதல் போன்ற பண்புகளை வளர்ப்பதோடு பிறரோடு இணைந்து வேலை செய்யும் மனப்பான்மையையும் வளர்த்தல்.
4. பல்வேறு தொழில் அல்லது வேலை செய்வதன் நுணுக்கங்களை அறிதல்.
5. படிப்படியாகச் செய்யும் தொழிலில் திறமையை வளர்ப்பதோடு படிக்கும் போதே செய்யும் தொழில் மூலம் பொருளீட்டும் திறமை பெறச் செய்தல்.
6. படைப்பாற்றலையும் சிக்கல் தீர்க்கும் ஆற்றலையும் வளர்த்தல்.

நிறைவுரை

கல்வியானது சமூகச் செயலாகும். கல்வி நிலையங்கள் சமூக நிலையங்களாகும். ஆசிரியர்கள் சமூக உறுப்பினர்கள். ஆகவே தனி நபரை சமூகத்தின் சிறந்த உறுப்பினராக மாற்றுவது கல்வியின் முக்கியப்பணியாக விளங்குகிறது என்பது தெரிய வருகிறது. சமூக மாறுதல்களுக்கேற்பக் கல்வி அமைப்பிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. கல்வியுலகில் ஏற்படும் புதிய அணுகுமுறைகளையும், உத்திகளையும் ஏற்றுக் கொண்டால் சமூகம் வளர்ச்சி பெறும்.

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. கல்வி - வரையறு.
2. கல்வி பற்றி தாகூர் என்ன கூறுகிறார் ?
3. “முழுமையான மனிதனாக ஒருவனை மாற்றுவது” கல்வி என்று கூறியவர் யார் ?

பிரிவு ஆ

4. கல்வியும் சமுதாய நலனும் குறித்து கட்டுரை வரைக
5. கல்வியின் சமுதாய நோக்கங்களை விவரி.
6. சமூகத்தின் பெற்றவரின் பண்புகளை விவரி.

6. போதை பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை

நா.பன்னீர்செல்வம்

உதவி பேராசிரியர்

மனிதவள மாண்புத்துறை

என்.ஜி.எம். கல்லூரி, பொள்ளாச்சி

நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாகவும் செம்மையாகவும் வைத்து வாழ்வதே நல்வாழ்க்கையின் பயன் ஆகும். “மனித சமுதாயத்தைவிட மண்ணுலகில் தெய்வீகமானது வேறொன்றும் இல்லை” என்பார் பேரறிஞர் பெர்னார்டுஷா. ஆனால் இன்றைக்கு போதைப் பொருட்கள் உடலை, மனதை, குடும்பத்தை, ஊரை, நாட்டை ஏன்? மானுட சமுதாயத்தையே அச்சுறுத்தி மெல்ல மெல்ல கொல்லும் நஞ்சாக இருக்கிறது.

“துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும்

நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர்”

(குறள்:926)

உறங்கினவர் இறந்தவரில் வேறுபட்டவர் அல்லர் அவ்வாறே கள் உண்டு மயங்கியவர் நஞ்சுண்டவரே ஆவார் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.

மதுவை பஞ்சமகா பாதகங்களில் ஒன்றாக கூறுகின்றனர். களவுக்கும் கள் என்ற வேர்ச் சொல் பொதுவாக அமைந்திருப்பது தமிழர் சிந்தனையின் தனிச்சிறப்பாகும். சமூகத்திற்கு தீமையை விளைவிக்கும் வேகத்தில் இரண்டும் சமபங்குடையவையாகும்.

பல ஆண்டுகளாக நாட்டில் நோய்களும், தற்கொலைகளும், போதை மருந்துகளின் நடமாட்டத்தால் அதிகரித்திருப்பது கவலை தரும் செய்தியாகும். பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் முதல் பாமரர்கள் வரை அவர்கள் தகுதிக்கு ஏற்றபடி குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் மட்டரக போதைப் பொருட்களை நண்பர்களின் மூலம் பழகி, பின்பு அதற்கு அடிமையாகி விடுகின்றனர். படித்த மேல்மட்டத்தினர் தகுதிக்கு ஏற்றவாறு அதிக விலையுள்ள போதை பொருட்களை உபயோகிக்கின்றனர். போதைப் பொருட்களால் தங்கள் பெயர், புகழ், செல்வம் அனைத்தையும் இழந்தவர்கள் பலர்.

இந்தியாவில் 2 சதவீத மாணவர்கள் நிரந்தர போதைக்கு அடிமைகள் என உலக சுகாதார அறிக்கை கூறுகிறது. விற்பனையாளர்களின் நெட்ஓர்க் 76 நாடுகளில் பரந்துள்ளது. மதுவினாலும், போதைப் பொருட்களாலும் ஆண்டுதோறும் 25 லட்சம் பேர் இறக்கின்றனர். மது அருந்துவதால் 60 விதமான வியாதிகள் வருகின்றன என்று டாக்டர்கள் கூறுகின்றனர். 20 முதல் 50 சதவீதம் குடிகாரர்கள் மஞ்சள் காமாலை, வலிப்பு, விபத்து மற்றும் புற்று நோய்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தீயொழுக்கம் தனிமனிதனை மட்டுமல்ல சமுதாயத்தையும் அழிவுப் பாதைக்கு கொண்டு செல்லும்.

போதைப் பொருட்களின் பாரம்பரியம்:

மதுவருந்தி மகிழ்வது ஜெர்மானியர்களின் பாரம்பரிய உணர்வாக இருந்தது. முற்காலத்தில் ‘சோம்பானம்’ என்ற பெயரில் மதுபானம் இருந்துள்ளது. தானிய ஊறலில்

உருவான 'ஆல்ஹால்' என்ற மதுவை ரோமானியர்களும் எகிப்தியர்களும் அருந்தியுள்ளனர். மேலும் தமிழ்நாட்டியில் 'தோப்பிகள்' என்றும், ருஷ்ய நாட்டில் 'ஓட்கா' என்றும், பாரசீகத்தில் 'போஜா' என்றும் மது வேறுவிதமாக அழைக்கப்படுகின்றது. போதைப் பொருட்களில் கிராஸ், பாட், வீட், மாரிஜுவானா போன்றவைகளும், கஞ்சாப் பொருட்களும் சேரும். கஞ்சாச் செடி பூக்கும் போது 'ஹஷிஷ்' என்ற மஞ்சள் பிசின் வடியும். ஹஷிஷ் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் 'அஸாலின்' என்ற ஆங்கிலச் சொல் வந்தது. ஹெராயின், மார்பின், அபின் போன்றவை பிற போதைப் பொருட்களாகும். இவற்றை மருத்துவ உலகம் 'ஆல்கால விஷம்' என்று கூறுகிறது.

போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள்:

குறிப்பாக பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் போதைக்கு அடிமையாவது அதிகரித்து வருகிறது. அண்மைக்காலத்தில் பெண்களும் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி வருகின்றனர். சந்தையில் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வகைகளில் போதைப் பொருட்கள் புழங்கி வந்தாலும், அதிகபட்சமாக புகையிலை, ஆல்ஹகால், கஞ்சா, ஹெராயின் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களையே அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர்.

'கஞ்சாவுக்கு அடிமையாகும் இளைஞர்களில் அதிகமானோர் மனநல பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். எப்படி இருக்கும்? என்ற ஆர்வத்தில் சிலர், நண்பர்களின் உந்துதல், போதைப் பொருட்களைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்கள் விளையாட்டாக பயன்படுத்துதல் ஆகிய காரணங்களால் அடிமையாகின்றனர். இவர்களின் தன்னம்பிக்கை குறைவதுடன் வேலைத்திறனிலும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மாணவர்களின் படிப்பு திறன் குறைந்து எதிர்காலம் சூன்யமாகி விடுகிறது' என்கிறார் போதை தடுப்பு மைய ஆலோசகர் டீ வீலா.

போதை ஒருவித நோய்:

போதையால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் குறித்து மனநல டாக்டர் ஆர்.ரத்னவேல் என்பவர் கூறியதாவது போதை என்பதும் ஒருவித நோய்தான். மது ஊக்க மருந்து கஞ்சா, கொக்கோ, ஓயிட்னர், திண்ணர், புகையிலை, பீடி, சிகரெட், மயக்க, தூக்க மருந்துகள் அனைத்துமே போதை ஏற்படுத்தக்கூடியவை. மருந்துகள் அனைத்தும் நோயை குணப்படுத்தக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை ஆகும். ஆனால் இதற்கு பெரியவர்கள் மட்டுமன்றி மாணவர்களும் இப்பழக்கத்திற்கு ஆளாகும் போது முதலில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது போன்று கற்பனையில் மிதந்தாலும் அடிமையாகும் போது உடல் மனநிலையில் பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தி பதட்டம் சந்தேகம், காதில் யாரோ பேசுவது போன்று தோன்றுவது, தனிமையை விரும்புவது போன்ற பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்துகிறது.

உடல் மன பாதிப்புகள்:

மதுவில் உள்ள ஆல்ஹகால் வயிற்றின் உட்பகுதியில் ஒரு வகை எரிச்சலை உண்டாக்கும். 20 சதவீதத்திற்கு மேல் ஆல்ஹகால் கலப்புற்ற மதுவகைகளை அருந்துவோர்க்கு வயிற்றிலுள்ள புரோட்டீன் சத்துக்களை விரைவாக செரிக்கச் செய்து வயிற்று எரிச்சலையும், வாயுக் கோளாறுகளையும் உண்டாக்குகிறது. மது அருந்துவதால் சிறுநீர் அதிகமாக வெளியேறும் காரணம் மதுவோடு சேர்த்து அருந்தும் தண்ணீரின் அளவு அதிகரிப்பதே. இதனால் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படுகிறது. மூளைத்திறனை குறைக்கிறது. உடலை மரத்து போகச் செய்யும் ஆல்ஹகாலின் சக்தி இதய பாதிப்பிற்கு முன்னெச்சரிக்கையாகத் தோன்றும். நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கிறது. போதைப் பழக்கத்தால் வயிற்றுப் பகுதி அரிக்கப்பட்டு புண்ணாகிறது. புண்

அதிகமாகும்போது வாந்தியோடு இரத்தமும் வருகிறது. போதையால் பலியாகும் மற்றொன்று கல்லீரல். அது நாளுக்கு நாள் கொழுப்படைத்து வீங்கிச் செயல் இழந்து போகும். கல்லீரல் பாதிப்பால் காய்ச்சல், மஞ்சள் காமாலை, இரத்த சோகை போன்ற நோய்கள் தாக்கும்.

போதை மருந்துகளால் உடலில் எதிர்வினைகள் தொடங்குகின்றன. படபடப்பு, நடுக்கம், தடுமாற்றம், குழப்பம், உண்டாகும். இதனால் உடல் சீர்குலையத் தொடங்கும். மகா அலக்ஸாண்டர், மகாகவி பைரன் போன்றோர் மது அரக்கனால் இளம் வயதிலேயே அழிந்தவர்கள்.

புகைப்பிடிப்பதால் வரும் தீங்குகள்:

புகையிலையில் மொத்தம் 18 வகையான நச்சுப் பொருட்கள் உள்ளன. இவற்றில் சில தொண்டைக்குழாயிலுள்ள மெல்லிய இதழ்களைத் தாக்குகின்றன. இன்னும் சில இரத்தத்தில் கலந்து சீரான இரத்த ஓட்டத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியமானது புற்று நோயை உண்டாக்கும் நிகோடின் ஆகும். சிகரெட் அளிக்கும் மற்றொரு நச்சுப் பொருள் ஹைட்ரஜன் சையனைடு ஆகும். இது ஒரு கொடிய நச்சுப் பொருளாகும். முற்காலத்தில் பெரியவர்கள் மட்டுமே புகைபிடித்தனர். ஆனால் இப்பொழுது பெரியவர் சிறியவர் என்ற பாகுபாடுபாடில்லாமல் எல்லோரும் புகைத்து வருவதால் நுரையீரல் புற்றுநோய் வேகமாக பரவி வருகின்றது. இதை தவிர்ப்பது அவசியமாகின்றது.

தொழில்நுட்ப சாதனங்களால் உண்டாகும் போதையும் தீர்வும்:

பிரிட்டனிலுள்ள லீஸ் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பிரபல ஆராய்ச்சியாளர் காத்ரியோனா மோரிசன் என்பவர் மேற்கொண்ட ஆய்வில் மனஅழுத்தத்திற்கும் இண்டர்நெட்டில் அதிகநேரம் செலவழிப்பதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. உலகம் கணினிமயமாகிவிட்டது. இண்டெர்நெட் இணைப்பு இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் இயங்காது என்ற நிலைக்கு வந்துவிட்டது. இண்டெர்நெட் இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையே விரக்தியாகி விடுகிறது. கணினியும் இண்டெர்நெட்டும் நமது வாழ்க்கையோடு இரண்டறக்கலந்து விட்டது.

டிஜிட்டல் போதை:

போதைப் பொருட்களைப் போன்று டிஜிட்டல் போதைக்கு அடிமையாகி பலர் தூக்கத்தை இழந்துள்ளனர். இந்த போதை தற்போது இளைஞர்களையும், மாணவர்களையும் ஏன்? பெரியவர்களையும் ஆட்கொண்டு விட்டது. இது ஆபத்தானது என்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்களும் மனநல மருத்துவர்களும். ஸ்மார்ட்போன் அல்லது கேட்ஜெட்களை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மட்டும்தான் டிஜிட்டல் போதை பழக்கம் உண்டாவதாக அறிக்கையின் முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. எப்பொழுதும் முகநூல், வாட்ஸ்ஆப், ட்விட்டர் என்று மூழ்கியிருப்பவர்களுக்கு உடல்நீதியாகவும், மனநீதியாகவும் பெரிதும் பாதிப்படைந்து ஆபத்தான நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர்.

இதனால் தற்கொலை செய்வது, தற்கொலைக்கு தூண்டப்படுவது, கோபமடைந்து கொலை செய்வது போன்ற பிரச்சனைகள் அனைத்தும் இந்தப் பழக்கத்தினால்தான் உண்டாகிறது என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். உதாரணமாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயான 24 வயது பெண் 'டிக்டாக்' செயலியை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று கணவன் கண்டித்ததால் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம். இதே போன்று 16 வயது இளைஞர் தொடர்ந்து 'பப்ஜி' கேம் 6 மணி நேரம் விளையாடி மாரடைப்பு

ஏற்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம். இது போன்று எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டதான் இருக்கின்றன. சில மணி நேரம் பொழுது போக்காக விளையாட வேண்டியதை பல மணி நேரம் போதையாக விளையாடுவதால் இந்த விபரீதங்கள் நிகழ்கின்றன.

விழிப்புணர்வு மற்றும் பொதுவான தடுப்பு முறைகள்:

1. ஜூன் 26 சர்வதேச போதை மருந்து தடுப்பு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
2. நாட்டின் நலம் சார்ந்த நிரந்தர தடுப்பு முறைகளை அமலாக்க வேண்டும்.
3. பெரியவர் இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு சுயகட்டுப்பாடு உண்டாக்கி கொள்வது அவசியம்.
4. பெற்றோர்கள் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதில் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும்.
5. பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளிடம் அன்பும் அரவணைப்பையும் அக்கறையோடு காட்டி அவர்களை ஆக்கப் பூர்வமான விஷயங்களில் மனதை திருப்ப உதவ வேண்டும்.
6. மது போதை பொருட்களின் பழக்கத்தால் சீர்குலைந்தோர்க்கு மனஉறுதி பயிற்சியும், சிகிச்சையும் அளித்து சீர்திருத்த நவீன அறிவியலை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
7. ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் போன்றோர் தங்கள் நேரத்தில் ஒரு பகுதியை போதை பழக்க எதிர்ப்பு பிரசாரத்திற்கு செலவிட வேண்டும்.
8. கல்வி நிலையங்களில் அறக்கல்வியை முறையாக கற்றுத் தரப்படவேண்டும்.
9. போதைப் பொருட்களின் தீமைகளை எடுத்துக்கூறும் கருத்தரங்கம் நாடகங்கள் போன்றவைகளை அடிக்கடி நடத்த வேண்டும்.
10. தேசிய பத்திரிக்கைகள், இதழ்கள் இதற்கென இடம் ஒதுக்கி போதைப்பொருட்களின் கொடுமையை உணர்த்த வேண்டும்.
11. அரசு கடுமையான சட்டங்கள் இயற்றி போதைப்பொருட்களை கடத்துபவர்கள், விற்பவர்கள், இடைத்தரகர்கள் அனைவரையும் பாரபட்சமில்லாமல் தண்டிக்க வேண்டும்.
12. தொண்டு நிறுவனங்கள் போதை பொருட்களின் எதிர்ப்பு நிறுவனங்களாக பணிபுரிய முன் வரவேண்டும்.
13. மத்திய அரசின் சமூகநீதி மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை நிதிஉதவியின் மூலம் 'திரிகூல்' மது மற்றும் போதை மாற்று சிகிச்சை மையம் போன்று பல மையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
14. நவீன தொழில் நுட்பங்களை கையாளுவதில் எல்லோரும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
15. இவற்றிற்கும் மேலாக எல்லோருக்கும் சுயகட்டுப்பாட்டோடு கூடிய உடல் ஆரோக்கியமும் மன வைராக்கியமும் தேவை. இதற்கு எத்தனையோ பயிற்சி முறைகள் இருந்தாலும் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் எளியமுறை உடற்பயிற்சியும், தியான முறைகளும், காயகல்பப்பயிற்சியும் முறையாக பயின்று உடலையும், மனதையும், உயிரையும் ஆரோக்கியமாகவும் வலிமையுடனும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

“புதியதொரு பண்பாடு உலகுக்கு வேண்டும். போதை, போர், பொய், புகை ஒழித்து அமூல் செய்வோம்....” என்பார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள். போதைப் பொருட்களை ஒழித்து புதியதோர் உலகு செய்வோம். உடல் நலம் மனநலம் காத்து மானுடப் பிறவியை அர்த்த முள்ளதாக்குவோம்.

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. போதை பழக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளில் ஏவையேனும் இரண்டைக் கூறுக ?
2. புகைக்பிடிப்பதால் ஏற்படும் தீமைகள் யாவை?

பிரிவு ஆ

3. போதை பழக்கத்தால் ஏற்படும் தீமைகளை விவரி
4. போதை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபடும் விழிப்புணர்வும் மற்றும் பொதுவான தடுப்பு முறைகளும் குறித்து ஆராய்க.

7. சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளும் தீர்வுகளும்

என். பன்னீர் செல்வம்

துணைப்பேராசிரியர்

மனித வள மாண்புத்துறை

என்.ஜி.எம். கல்லூரி, பொள்ளாச்சி

முன்னுரை

சமுதாயம் என்பது ஒருவருக்கொருவர் தங்களின் தேவைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம், நன்மைத் தரத்தக்க செயல்களைச் செய்து கொண்டு, ஒத்தும் உதவியும் வாழக்கூடிய கூட்டமைப்பாகும்.

பொதுவாகப் பூமியில் வாழக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களின் தேவைகளும் அவற்றின் நிறைவை அடைவதற்கான வழிமுறைகளும் மூன்று செயல்களில் அடங்கியுள்ளன. அவை உணவு, இருப்பிடம், பாலுணர்வுத் தேவைகள். ஆனால் ஆறாவது அறிவைப் பெற்றுள்ள மனித குலத்தின் தேவைகள் அவற்றில் நிறைவை அடைவதற்கான வழிகடந்தவை. அறிவு அடிப்படையில் அளவிட முடியாத அளவிற்கு அவை அதிகரித்துள்ளன. பரிணாம வளர்ச்சி செயலிலுள்ள இந்தத் தனித்தன்மையின் தேவைகள் புரியாத காரணத்தினால் மனித இனம் வாழ்க்கையில் பலவிதமான சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இதுவே சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும், குழப்பங்களுக்கும் காரணமாக அமைந்து விடுகிறது.

மனநிறைவும் அமைதியுமே மனிதனை மேம்பட வைக்கும். ஆனால் மனிதனால் பழக்கங்களை மாற்ற இயலவில்லை. சமுதாய வாழ்வில் நிலவும் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி வருகிறான். அதனால் சிக்கல்களுக்கு ஆளாகிறான்.

இப்போது விஞ்ஞான அறிவு வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் வாழ்கிறோம். ஒவ்வொரு சமுதாயச் சிக்கலின் தோற்றம், அதனால் ஏற்படும் அச்சம் தரத்தக்க பின் விளைவுகள் ஆகியவற்றைக் கூர்ந்து ஆராய்ந்து தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமது சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கும் மனித சமுதாயத்தின் தற்காலத்திலுள்ள, எதிர்காலத்தில் வரப்போகும் துன்பங்களையும் நீக்குவதற்கான வெற்றிகரமான திட்டங்களைத் தீட்டி நாம் செயலாற்ற வேண்டும்.

சமுதாயச் சிக்கல்களுக்கான அடிப்படைக் காரணிகள்

மனித சமூகத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி, விவசாயத்திலிருந்து தன் பாதையைத் தொழில் சார்ந்ததாய், தகவல் தொடர்பு சார்ந்ததாய் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. தற்கால சமுதாயம் அறிவு நிரம்பப் பெற்றது, ஆனாலும் இன்றைய தலைமுறை ஏன் மூச்சுத் திணறிக்

கொண்டிருக்கிறது? மதிப்புமிக்க மனித உரிமைகளை ஏன் இழந்துவிட்டிருக்கிறது? என்று பார்த்தோமானால், அவற்றிற்குப் பனிரண்டு முதன்மைக் காரணங்களைக் கூறலாம்.

1. இயற்கையைப் பற்றிய முழுமையான அறிவு இல்லாமை.
2. எல்லாம் வல்ல இறைநிலை பற்றிய அதாவது இறைவனைப் பற்றிய குழப்பம்.
3. மனதின் ஆற்றலையும் அதன் அகநிலை மற்றும் புறநிலைச் செயல் வல்லமைகளையும் அறியாமை.
4. தேவையற்ற பொருட்கள் மீது ஆசை, தேவையற்ற செயல்கள், சடங்கு முறைகளைப் பின்பற்றுதல்.
5. பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள்.
6. அரசியல் குழப்பங்களும் லஞ்ச ஊழலும்.
7. உண்மையைத் தெளிவாக உணராமையினால் உண்டாகும் சமயத் தொடர்பான சகிப்புத் தன்மையின்மை.
8. உயிர் மற்றும் ஆன்மாவைப் பற்றிய தெளிவின்மை.
9. பெண்மையின் மேன்மையைப் புறக்கணித்தல்.
10. போர்க்கருவி உற்பத்தி மற்றும் போர்களின் பெருக்கம்.
11. மனித வளத்தின் மேன்மையையும் முன்னேற்றத்தையும் பேணி காப்பதற்கான முழுமையான ஆன்மீகக் கல்வி இல்லாத நிலை.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இக்காரணங்களினால்தான் மனித இனத்திற்கு நடைமுறை சமுதாய வாழ்க்கையில் அடிப்படைத் தேவைகளாகிய உணவு, உடை, இருப்பிடம் இவற்றை அடைவதில் சிக்கல்கள், பொருளாதார சிக்கல்கள், கல்வியில், தொழில் அமைவதில், வேளாண்மையில், நீர்ப் பங்கீட்டில், பல்வேறு விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சிக்கல்களும் ஏற்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மனிதனின் அறிவும், ஆற்றலும் சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் களைந்து அதன் மேம்பாட்டிற்கு உதவ வேண்டும்.

1. மதவேறுபாடும் தீர்வும்

மதம் என்பது மனிதனை நெறிபடுத்த வேண்டும். உலகம் முழுவதும் மதச் சண்டைகளும் அதன் மூலம் தீவிரவாதமும் வளர்ந்து சமூகச் சிக்கல்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. மதவெறி கொண்டு ஒருவரோடொருவர் மோதி அழிந்து போகிறார்கள்.

சமயத் திருவிழாக்கள் ஒற்றுமையுணர்விற்குப் பதிலாக வேற்றுமைகளையும், பொருள் விரையங்களையும், கால விரையங்களையும் ஏற்படுத்துகின்றன. இத்தகைய திருவிழாக்களில்

பொருள்கள் உற்பத்தி, விற்பனைதான் முதன்மையானவையாகக் கருதப்படுகின்றனவே தவிர தெய்வ பக்தியோ, அறநெறி உணர்வோ ஏற்பட அதிக வாய்ப்பில்லை.

“ பொருள் விரையம் எந்தச் சமுதாயத்தில் இருந்தாலும் அந்தச் சமுதாயம் வாழ்வில் முன்னேற முடியாது” என்ற வேதாத்திரி மகரிஷியின் கூற்று இங்கு ஆராயத்தக்கதாகும்.

இயற்கையின் உண்மையையும், தெய்வீகம் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்துள்ளதையும் வலியுறுத்தி கூறினால் அறிவிற் சிறந்த சிந்தனையாளர்களும் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபாடு கொள்ளாமல் ‘ஒருலகச் சமயம்’ தோன்றக் காரணமாகலாம் என்று சமயக் குழப்பங்களுக்கு தீர்வு காணுகிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

இதனையே திருமூலர்,

‘ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்’ என்று கூறினார்.

2.பெண்களும் மனித உரிமைகளும்

உலகமுழுவதும் கோடிக்கணக்கான பெண்கள், தாங்கள் பெண்களாகப் பிறந்ததன்றி வேறு காரணம் எதுவுமின்றியே அடிப்படை மனித உரிமைகளற்ற வாழ்க்கை நிலைகளில் வாழ்கிறார்கள். இந்த ஏற்றத் தாழ்வு பல்வேறு சிக்கல்களையும், குழப்பங்களையும் சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்துகின்றன.

பாகிஸ்தான், தென் ஆப்பிரிக்கா, பெரு, ரஷ்யா, உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாகப் பெண்களை துன்புறுத்துகிறார்கள். ஆனால் அரசாங்கங்கள் பெண்களைப் பாதுகாக்கக் குறுக்கிடுவதோ, துன்புறுத்துபவர்களைத் தண்டிப்பதோ கிடையாது. சலூதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆகியவற்றில் இன்றுவரை பெண்களுக்கு வாக்குரிமை இல்லை. இன்றும் சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமையின் உச்சமாக பெண் சிசுக் கொலைகளும் ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டதான் இருக்கின்றன.

இதுபோன்று பெண்களை மவுனமாக்கி, அவர்களை இழிந்த நிலையில் ஒடுக்கி வைக்கின்ற நடைமுறைகளையும், கொள்கைகளையும் மனித உரிமைகளுக்கு மாறானவை என்பதை உணர்த்துவது நமது கடமை.

தீர்வுகள்

பெண்ணாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் ‘தெய்வாம்சம்’ பெற்ற திருவுருவங்கள் என்ற நம்பிக்கையும், மதிப்பும், மரியாதையும் நமது தேசத்தில் பழங்காலந் தொட்டே நிலவி வருகின்றன.

‘தாயிற் சிறந்ததொரு கோயிலும் இல்லை’ என்பது முதுமொழி. சமுதாயத்தில் ஆணையும், பெண்ணையும் இரு கண்களாக கருத வேண்டும். ஆணின்றிப் பெண்ணோ, பெண்ணின்றி ஆணோ இல்லை. இதனைச் சரியாகப் புரிந்து கொண்டு இரு பாலர்களையுமே சமமாகக் கருத வேண்டும்.

பெண்களுக்கு வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைகளிலும் சம உரிமையும் சம கௌரவமும் அடைவதற்கான வழிவகைகளை ஆராய வேண்டும். பொருளாதார வலுவை நிலைநாட்டும் விதத்தில் அரசு, உறுதி வாய்ந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, மரபுவழி உரிமைகள், அரசியல் போன்றிவற்றில் சமவாய்ப்புக் கொடுத்து ஊக்கமளிக்க வேண்டும்.

3. சிறார்களும் மனித உரிமைகளும்

சமுதாயச் சிக்கல்கள் உருவாக, சிறார்களின் உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதும் காரணமாக அமைகின்றன. உதாரணமாக, அவர்களது அடிப்படைக் கல்வியுரிமை மறுக்கப்படுவதும் ஒன்றாகும். உலகம் முழுவதும் 18 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான சிறுவர்கள் ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அரசாங்கத்தின் ஆயுதப்படைகள் துணை இராணுவப் படைகள், மக்கள் இராணுவம் போன்ற குழுக்களில் சேர்க்கப்படுகின்றனர். பல சமயங்களில் அவர்கள் பள்ளியிலிருந்தோ, தெருக்களிலோ, வீடுகளிலிருந்தோ கடத்தப்படுகின்றனர். ஆனால் எல்லா நாடுகளிலும் 18 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட சிறுவர்கள் ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டங்களில் ஈடுபடக் கூடாது என்று சர்வதேசச் சட்டம் கூறுகிறது. ஆனால் இவர்கள் சட்டத்திற்கு புறம்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றனர். மேலும் பலர் ஒற்றர்கள், தூதுவர்கள், சுமை தூக்கிச் செல்பவர்கள், வேலைக்காரர்கள் எனப் பயன்படுத்தப்படுகின்றனர். சிலர் கண்ணிவெடிகளை வைப்பதற்கும், அவற்றை நீக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றனர். சிறார்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாகின்றனர். இதனால் அவர்களின் குழந்தைப் பருவம் பாதிக்கப்படுவதோடு, அவர்கள் சமுதாயத்தில் பயங்கரவாதிகளாய், உளவியல் உடலியல் துன்பங்களுக்கும் ஆளாக்கப்படுகிறார்கள்.

தீர்வுகள்

ஒவ்வொருவருக்கும் கல்வி பெற உரிமை உண்டு. அடிப்படைக் கல்வி எல்லோருக்கும் இலவசமாக கிடைக்க வேண்டும். மேலும் சிறார் உரிமைகள் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் சபை 1989 இல் சிறார் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான பொறுப்பை ஏற்றது. வரலாற்றில் மிக அதிகமான ஏற்பு பெற்ற உடன்படிக்கை இதுதான். சிறார்களின் குடியுரிமைகளையும், சுதந்திரங்களையும், குடும்பச் சூழ்நிலை, அடிப்படை உடல்நலம், பொது நலம், கல்வி, ஓய்வு, கலாச்சாரச் செயல்பாடுகள், சிறார்களுக்கான சிறப்பு கவனிப்பு ஆகியவற்றில் அதிக அக்கறை காட்டுகிறது. இதனால் சமூக குழப்பங்களை நீக்கி எதிர்கால சமுதாயத்தை ஆரோக்கியமான சமுதாயமாக மாற்ற முடியும்.

4. பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கான காரணங்கள்

மனித இனம் எல்லா நிலைகளிலும் முக்கியமாக பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளினாலும் சிக்கல்களினாலும் துன்பம் அடைய நேரிடுகிறது. மனிதன் முதலில் இயற்கையின் வல்லமையைத் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இயற்கைத் தத்துவத்தையும்

அதற்கேற்ற முறையில் வாழும் விஞ்ஞானத்தையும் அறிந்து கொள்ளாதவரை பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளும் குழப்பங்களும் நீடிக்கும்.

மேலும் காலம், இடம், பிறப்பு, நோய், விஞ்ஞான வளர்ச்சி, தொழில், கல்வி, அரசியல் ஆகியவற்றிற்கு தகுந்தவாறு பொருளாதார நிலை அளவுகள் வேறுபடுகின்றன. மனித குலத்தில் ஏழ்மை என்பது இருந்தால் நிர்வாகத் துறையில் ஒழுக்கப் பழக்கவழக்கங்களில் உள்ள குறைபாடுகளே காரணமாகும்.

தீர்வுகள்

சாதி, சமய, இன, மொழி என்ற வேறுபாட்டை மறந்து பிறர் வாழ நாம் வாழ வேண்டும். என்று எண்ணி வாழ்ந்தால் பொருளாதாரத்தின் நிறைவினைப் பெறலாம்.

‘குலமுதலாய்ப் பேதங்கள் கொள்ளும் நிலைமாற்றிப்

பலரும் கூடி உழைத்துப் பங்கிட்டு வாழ்ந்திடுவோம்’

என்ற பொதுவுடைமை பற்றிப் பேசுகிறார் வேதாத்திரி மகிரிஷி.

ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள், பத்தாண்டுத் திட்டங்கள் உருவாக்கிச் செயல்படுத்தியும், அகற்ற இயலாத பொருளாதாரச் சிக்கலுக்குத் தீர்வாக “ பொருளாதாரக் கொள்கைகளை அணுகும் முறையின் அடிப்படைப் பண்பை மட்டும் மாற்றியாக வேண்டும். சமுதாய மக்களோடு சகோதர உணர்வோடு வாழத்தக்க அறிவுப் பண்புதான் தேவை. பணம் பொருளாதாரத்தின் முக்கிய ஆக்கக் கூறு என்பதே போலி நம்பிக்கை ஆகும். உண்மையில் “உழைப்பின் ஊதியமே பணம் ஆகும்” என்கிறார் வேதாத்திரி மகிரிஷி.

5. இனப்படுகொலையும், போர்க்குற்றங்களும்

சர்வதேசச் சட்டத்தின் கீழ் , சில குற்றங்கள் அல்லது செயல்கள் மிகக் கொடியவையாக, மிக மோசமானவையாக நாகரிக சமூகத்திற்குச் சிக்கல்களையும், குழப்பங்களையும் அழிவையும் தரக்கூடியக்கூடியதாக கருதப்படுகின்றன. நெதர்லாந்தின் ‘தி ஹேக்’ நகரில் அமைந்திருக்கும் ‘சர்வேத குற்றவியல் நீதிமன்றம்’ இம்மாதிரி குற்றங்கள் தொடர்பானவற்றை விசாரிக்கப் பொறுப்புடையது. இந்த நீதி மன்றத்தை நிறுவிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட நாடுகள் 108 ஆகும். இந்த நாடுகளின் மீதும் இவற்றின் குடிமக்கள் மீதும் இந்நீதிமன்றத்திற்கு ஆட்சியெல்லை உள்ளது.

என்னதான் சட்ட வரைமுறைகள் இருந்தாலும் இனப்படுகொலைகளும், போர்களும் நிகழ்ந்து கொண்டதான் இருக்கின்றன. ஓர் இனத்தை, மதத்தை, தேசத்தைச் சார்ந்த மக்களை முழுமையாகவோ அல்லது அவர்களில் ஒரு பகுதியினரையோ வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு அழிப்பது இனப்படுகொலை எனப்படும்.

1948 ஐக்கிய நாடுகள் முறைமையில் இனப்படுகொலைக் குற்றத்தைத் தடுத்தலும், அதன் தண்டனையும் என்பதில் ஒரு சட்ட வரைமுறை காணப்படுகிறது. நூரம்பர்க்கில் நடந்த படுகொலைகளின் போது தான் இனப்படுகொலை (ஜீனோசைட்) என்ற சொல் முதன் முதலாக பயன்படுத்தப்பட்டது.

- * ஆர்மீனியாவில் (1915) 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆர்மீனியர்கள், கிரேக்கர்கள், அசீரியர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
- * கம்போடியாவில் (1975-1979) தீவிரவாத க்மோ ருஜ்களால் 17 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட கம்போடியர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
- * யூகோஸ்லோவியாவில் (போஸ்னியா, 1992 - 1995) 2 லட்சத்து 20 ஆயிரம் முஸ்லீம்களும் போஸ்னியர்களும் கொல்லப்பட்டனர்.

வரலாற்றில் இனப்படுகொலை நிகழ்ந்தமைக்கு நிறைய இதுபோல் உதாரணங்கள் உள்ளன.

தீர்வுகள்

உலக நாடுகளிடையே ஆயுதக் கலாச்சாரம் பெருகிவரும் நிலையில் இனப்படுகொலையை, போரை நிறுத்துவது என்பது எளிதான செயலன்று. ஐக்கிய நாட்டுச் சபை போன்ற ஒரு கூட்டான மத்திய சபையினால் உலகிலுள்ள அனைத்து நாடுகளுக்கும் ஒரு பொதுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் அமையும் வரை இவற்றைத் தடுக்க இயலாது.

எல்லா நாட்டு எல்லைகளையும் பாதுகாக்கும் பொறுப்பை ஐ.நா. சபை ஏற்றுக் கொள்வதன் மூலம் இனப்படுகொலை, போர் மற்றும் போர்க்குற்றங்கள் நீங்கிச் சமூக, கலாச்சார மக்களின் குடியுரிமை மற்றும் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு மேம்படும்.

6. அரசியல் சிக்கல்களும் தீர்வும்

அரசு என்பது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களின் கூட்டமைப்பை உள்ளடக்கியதாகும். தங்களை பிரதிநிதியாகத் தேர்ந்தெடுத்த மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவது அரசியல்வாதிகளின் கடமையாகும். 'மக்களுக்காகவே அரசு' என்பதை வேதமாகக் கொண்டு 'அரசியல் பதவி' என்பது மக்களுக்குச் சேவை செய்வதற்காகத் தனக்குக் கிடைத்திருக்கும் அரிய வாய்ப்பாகக் கருத வேண்டும். நாட்டினை அமைதிப் பூங்காவாக மாற்ற ஆட்சியாளர்கள் பாடுபட வேண்டும். ஆட்சியாளர்கள் ஆன்மிகம், சமூகவியல், பொருளாதாரம் போன்ற துறைகளில் கல்வி பெற்றிருப்பது அவசியம்.

சட்டம் செய்பவர்களுக்கும், நிர்வாகம் செய்பவர்களுக்கும் ஒழுக்கப் பண்பாடு தேவை. சிந்தனையாளர்கள், சமுதாயம் நலம் காக்க வேண்டிய முறையில் சட்டங்களைத் தேவையான இடத்தில் திருத்தம் செய்வது அவசியமானதாகும்.

7. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பினால் ஏற்படும் சமூக சிக்கல்கள்

சமுதாயத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்கும், ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும் சுற்றுப்புறச் சூழலில் ஏற்படும் சீர்கேடுகளும் அதனால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளும் காரணமாகின்றன. இன்று விஞ்ஞானத்தின் அதீதமான வளர்ச்சியினால் ஆக்கபூர்வமான செயல்பாடுகள் நடந்தாலும், இவ்வுலகை அழிவுப் பாதைக்கு கொண்டு செல்லக் கூடிய நிலையில் தான், விஞ்ஞான வளர்ச்சி இருக்கிறது.

இன்றைய உலகில் பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக் கேற்ப வாகனங்களும் தொழிற்சாலைகளும் பெருகி வருவதால் காற்று மாசுபட்டு மனித இனத்தோடு பிற ஜீவராசிகளின் உடல்நலமும் கெடுகிறது.

மேலும் உலகில் உள்ள நீரில் வெறும் 3 சதவீத நீர்மட்டுமே குடிப்பதற்கான தன்மை கொண்டது. இந்த நீர்ஆதாரங்களும், தொழிற்சாலைக் கழிவுகளினாலும், கதிரியக்கக் கழிவுகளினாலும், சாக்கடைக் கழிவுகளாலும் மற்றும் பல்வேறு இரசாயனக் கழிவுகளாலும் (ஆறு, குளம் போன்ற நீராதாரங்கள்) மாசுபட்டு மனித குலத்தின் உடல்நலம், மனவளம் கெடுகின்றது. சமுதாயத்தின் பொருள்வளம் சீர்கெடுகிறது.

தீர்வுகள்

மனிதன் இயற்கையிலிருந்து மாறுபடாமல் இணக்கமாக இருக்கும்போதுதான் நாம் பாதுகாப்பான சூழலில் வாழ முடியும். காடுகளை அழிக்காமல் மரங்களை வளர்ப்பதன் மூலம் பூமி வெப்பமடையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் நாம் பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்துவதைத் தவிர்த்துக் காகிதம், முதலிய இயற்கைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும் மாணவர்களின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. சுற்றுப்புறச் சூழலைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்தக் கூடிய மிகப் பெரிய பொறுப்பு மாணவர்களிடம் உள்ளது. சுற்றுப்புறச் சூழலைப் பாதுகாப்பதன் மூலம் சமுதாய சிக்கல்களிலிருந்து இவ்வுலகைக் காக்கலாம்.

அருட்செல்வரின் தொலைநோக்குத் திட்டங்கள்

வாழ்க்கை நமக்கு ஏராளமான வாய்ப்புக்களையும் அதற்கேற்ப சவால்களையும் தந்திருக்கிறது. இவற்றை சாதனைகளாக மாற்றுவதில்தான் ஒரு மனிதனின் சிறப்பு உள்ளது. ஒரு சாதாரண மனிதராக பிறந்து மாபெரும் தொழில் சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவுகின்ற அளவுக்கு அருட்செல்வர் டாக்டர் நா. மாகலிங்கம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் மகோன்னதமான வெற்றியை பெற்றவர். ஒரு யானைக்கு தன் பலம் தெரியாது என்பார்கள். ஆனால் தன் பலம் தெரிந்த களிறாகத் தான் ஈடுபட்ட எல்லாத் துறைகளிலும் தடம் பதித்தவர் அருட்செல்வர் அவர்கள்.

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மனித ஆற்றலைக் கொண்டு என்னென்ன வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம் என்பதை சிந்திப்பதிலேயே அருட்செல்வர் அவர்கள் அதிக நேரத்தை செலவிடுவார்.

1. அடிப்படைக் கல்வி, உடல்நலம் பேணுதல், வீட்டுவசதி ஆகியவை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அமைந்திருக்கவேண்டும் என்பதில் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டிருப்பார்.
அருட்செல்வர் அவர்கள் கல்விக்காக ஆற்றிய பணி மகத்தானது. தரமான கல்வி எல்லோரும் பெறவேண்டும் என்பதில் முனைப்புக் காட்டினார். எங்கு தொழிற்சாலை ஆரம்பித்தாலும் அங்கே ஒரு பள்ளியையோ, கல்லூரியையோ தோற்றுவித்தார். தனது சக்தி சர்க்கரை ஆலை வளாகத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளையும், பொறியியல் மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளையும் ஏற்படுத்தினார். ஊழியர்களின் குழந்தைகளும், கிராம விவசாயிகளின் குழந்தைகளும் இதனால் பயன் அடைந்து வருகிறார்கள். மேலும் அங்கு பொது மற்றும் தொழுநோய் மருத்துவமனைகளை உருவாக்கி ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று பலன் அடைய உதவியுள்ளார்.
2. மேலும் அரசியலைப் பொறுத்தவரை நாட்டின் நலன் கருதி ஒரே சமயத்தில் நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றம், நகராட்சி மற்றும் பஞ்சாயத்துக்களுக்கும் தேர்தல் நடத்தலாம், இதனால் பொருட்செலவும், நேரமும் மிச்சமாகும் என்பார். அந்த நேரத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளை சமாளிக்க காவல்துறை ராணுவம் மட்டுமல்லாது ஊர்காவல்படை, பள்ளி, கல்லூரிகளில் உள்ள தேசிய மாணவர்படை, சாரணர் இயக்கம் போன்றவைகளை பயன்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தலாம். தேர்தல் பணிகளை கவனிக்க கிராமத்திலும், நகரத்திலும் பணியாளர்கள் ஒரு சேரக் கிடைப்பார்கள் என்பார்.
3. ஒருநாட்டின் வளர்ச்சி கிராமப் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்கவேண்டும். காந்திய பொருளாதாரம் நமது சமூக வளர்ச்சிக்கு அவசியம் என்கிறார்.
4. அதிகாரம் பரவலாக்கப்பட வேண்டும் என்கிற காந்தியின் கொள்கையை அடிக்கடி வலியுறுத்துவார்.
5. தென்னக நதிகளாகிய மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவிரி, வைகை வரை இணைக்கப்படவேண்டும். அருட்செல்வரின் இத்திட்டம் நிறைவேற்றப் படுமானால் தென் மாநிலங்களின் மிகப்பெரிய நிலப் பரப்பு பாசன வசதி பெரும். நீர்பற்றாக்குறை நீங்கும். பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பெரும்.
6. பாரம்பரிய விளையாட்டுக்களாகிய சிலம்பம், கபடி, களரி போன்றவைகளை பாதுகாக்க அரசாங்கம் கடமைப் பட்டிருக்கிறது என்று வலியுறுத்துகிறார்.
7. கணினியில் ஒலிபெயர்ப்பு முறையை பயன்படுத்தி தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியின் இலக்கியங்களை உலக மக்கள் அனைவரும் படித்து பயனடையச் செய்யுமாறு வலியுறுத்தினார்.

வேதாத்திரி மகரிஷி அருட்செல்வரைப்பற்றி கூறும்போது சமுதாய சீரமைப்பிற்கான சரியான சிந்தனைகளையும் திட்டங்களையும் வழங்கியவர் டாக்டர் மகாலிங்கம் அவர்கள்.

இணையில்லாத திறமை கொண்ட தொழிலதிபர். அரசாங்கத்தோடும், சகமனிதரோடும் தனக்கிருக்கும் பொறுப்பை நன்குணர்ந்தவர். நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவிடவும், மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை நல்கிடவும், உற்பத்தியாகும் பொருட்கள் மக்களின் அடிப்படை மற்றும் அன்றாடத் தேவைக்கு உதவிடவும் வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக தொழிற்சாலைகளை துவங்குவார் என்கிறார். அருட்செல்வரின் வாழ்க்கைப் பாதை இந்தியாவின் சமூக, கல்வி மற்றும் நன்னெறி மதிப்பீடுகளை உயர்த்த வல்லது.

நிறைவுரை :

சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் நீங்கி முழுமையும் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும், நிலவ வேண்டுமெனில், ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் தனக்கென்று சில கடமைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துக் கொள்வதே விழுமியங்கள் (Values) என்றும், நெறிகள் என்றும் அழைக்கின்றோம்.

எனவே தனி மனித மேம்பாடு இருக்குமேயானால் மனிதனுக்கு மனிதன் அன்பு பாராட்டி இணங்கி வாழ முடியும். புற வாழ்வில் நல்லொழுக்கங்களைக் கற்று முன்னேறி வாழ்வைப் பயன்படுத்தி சமுதாய முன்னேற்றம் பெற முடியும்.

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. சமுதாய சிக்கல்களுக்கான அடிப்படை காரணிகள் இரண்டை எழுதுக.
2. பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கான காரணிகள் இரண்டினை கூறுக.
3. இனப்படுகொலை என்றால் என்ன?
4. ஐக்கிய நாடு சபை எந்த ஆண்டு சிறார் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது?
5. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பினால் ஏற்படும் சமூக சிக்கல்கள் யாவை ?

பிரிவு ஆ

6. சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளும் தீர்வுகளும் குறித்து கட்டுரை வரைக
7. பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுக்கான காரணிகளை விவரி ?
8. அருட்செல்வரின் சமூக வளர்ச்சிக்கான தொலைநோக்கு திட்டங்கள் குறித்து விவரி

8. சாங்கியத் தத்துவம்

P. வீரசித்தி விநாயகன்,

K. சாந்தி

உதவிப்பேராசியர்கள்,

மனிதவள மாண்புத்துறை,

என்.ஜி.எம். கல்லூரி, பொள்ளாச்சி.

முன்னுரை :

சாங்கியம் இந்தியத் தத்துவங்களில் முதன்மையான தத்துவம் ஆகும். இது கடவுள் வெளியே இல்லை நம்முள் இருக்கின்றார் எனும் தத்துவக் கொள்கையைக் கொண்டதாகும். சாங்கியத் தத்துவத்தை நிறுவியவர் கபிலர் என்று நம்பப்படுகிறது. பிரகிருதி (இயற்கை) புருடன் (அறிவுள்ள பொருள்) ஆகிய இரு பொருட்கள் பற்றி பேசுகின்ற சடவாத தரிசனமாகும். இத்தத்துவத்தில் பரம்பொருள் (இறைவன்) குறித்து எதுவும் கூறப்படவில்லை. இதனுடைய உலகத் தோற்றம் படைப்பு குறித்தான கருத்துக்களை மட்டும் அத்வைத வேதாந்திகள் ஏற்றுக் கொள்கின்றனர். மேலும் உலகமானது முக்குணங்களின் சேர்க்கையினால் உருவானது என்பது இதன் கருத்தாகும்.

சாங்கியம் பொருள் விளக்கம் :

சாங்கியம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பூரண அறிவு என்பதாகும். பூரணப் பொருளை பற்றி முழுமையான விளக்கங்களை உள்ளடக்கியதே சாங்கியம் ஆகும். சாங்கியத் தத்துவத்தின் நோக்கம் காரண காரிய விளைவுகளை ஆராய்தல், ஆழமான மற்றும் சிந்தனைத் திறனை மேம்படுத்துதல், கேள்வி மற்றும் விவாதம் மூலம் உண்மையை அறிந்து உணர்வது ஆகும். உலகப்படைப்பு மற்றும் சீவராசிகளின் தோற்றம் பற்றிய சிந்தனைகள் உபநிடதம் மற்றும் பகவத் கீதையில் அதிகமாக கையாளப்பட்டுள்ளன. பகவத்கீதையில் சாங்கியம் என்பதற்கு ஞான யோகம் என்று பொருள் கூறப்படுகிறது.

சாங்கியத்தின் அடிப்படை தத்துவம் :

சாங்கியத்தின்படி மாற்றம் அடைவது அறிவுள்ள பொருளாகக் கருதப்படுவதில்லை. ஆனால் மாற்றம் அடையாத ஒன்றே அறிவு சொரூபமாக கருதப்படுகிறது. உபநிடத் தத்துவத்தின்படி இந்த உலகம் ஒரே ஒரு மூலப்பொருளில் இருந்து தான் தோன்றுகிறது அப்பொருள் அறிவு சொரூபமானது என்பன சாங்கியத்தின் அடிப்படையாக அமைகின்ற கருத்துகள்.

சத்காரிய வாதம்:

பொதுவாக 'காரணம் இன்றிக் காரியம் இல்லை' என்பது செயல்விளைவுத் தத்துவமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் சத்காரிய வாதக் கோட்பாட்டின் படி 'காரண நிலையிலும் காரணம்

உண்டு' என்பது சத்காரிய வாதத்தின் கோட்பாடாகும். உதாரணமாக எள் காரணம் அதிலிருந்து உருவாக்கப்படும் எண்ணெய் காரியம் ஆகும். சத்காரிய வாதத்தின்படி எண்ணெய் என்பது எள்ளில் முன்னமே அடங்கியுள்ளது என்ற கருத்தை வாதமாகக் கொள்கிறது. மேலும் சில உதாரணங்களின் மூலம் சத்காரிய கோட்பாட்டை ஆராய்வோம். மண் காரணம் பானை காரியம் புடவை நூலிலும் பானை மண்ணிலும் முன்னமே உள்அடங்கி இருக்கின்றன என்பது சத்காரிய வாதமாகும்.

மறுப்புக்கு மறுப்பு

- மறுப்புக்கு மறுப்பு என்ற கோட்பாட்டின் படி காரண காரியம் மற்றும் காரண நிலையிலும் காரணம் உண்டு என்ற நிலையையும் தாண்டி மூலகாரண நிலையை தனது வாதக் கோட்பாட்டில் வலியுறுத்துவது மறுப்புக்கு மறுப்பு என்ற கோட்பாடாகும். அதாவது காரணம் அதன் காரியத்தில் இல்லையாயின் எவ்வளவு முயன்றாலும் அதனை உருவாக்க முடியாது என்பதாகும்.
- அதாவது எள் காரணம் எண்ணெய் காரியம் என்பதை சத்காரிய வாதம் மறுக்கிறது. எண்ணெய் முன்னமே எள்ளில் அடங்கியுள்ளது என்ற வாதக் கோட்பாட்டை வலியுறுத்துகிறது. சத்காரிய வாதக் கோட்டை மறுக்கும் கொள்கைக்கு மறுப்புக்கு மறுப்பு வாதமாக கருதப்படுகிறது. எண்ணெய் எள்ளில் முன்னமே அடங்கியுள்ளது என்பதை மறுத்து எண்ணெய் எள்ளில் இருந்து ஒருவன் பிரித்து எடுக்கும் செயலைச் செய்யாமல் எப்படிச் சாத்தியம் ஆகும் என்ற வாதக் கோட்பாட்டை முன்னிறுத்துவது மறுப்புக்கு மறுப்பு என்ற கொள்கையாகும். சுக்கும் ரூபத்தில் உள்ள பானையை தூல நிலையில் உள்ள குயவன் பானையாகச் செய்யாவிடில் பானை என்ற ஒன்றே இருந்திருக்காது என்பது மறுப்புக்கு மறுப்பு கொள்கையாகும்.

இவ்விரு கோட்பாட்டின் படி ஒவ்வொரு செயலுக்கும் காரண காரியத்தையும் மற்றும் மூலகாரணத்தையும் ஆராய்ந்து தெளிவு பெறுவதின் அவசியத்தை இவ்விரு வாதக் கோட்பாடுகளும் இங்கே வலியுறுத்துகின்றன.

கேள்வி ஞானத்தின் அவசியம்:

கல்வியின் மூலம் கற்றல் மனப்பாடம் செய்தல் தேர்வு எழுதுதல் என்ற நிலைகளைத் தாண்டி மாணவர்கள் கற்றல் கேட்டல் சிந்தித்தல் ஆராய்தல் தெளிதல் என்ற நிலையில் மனதை இயக்கி வாழ்வில் ஏற்படும் துன்பங்களுக்கும். சிக்கல்களுக்கும் காரண காரியத்தை ஆராய்ந்தால் அவன் ஒரு மாண்பு மிக்க மனிதனாகத் திகழ முடியும் என்பதை இப்பாடம் நமக்கு உணர்த்துகிறது. கற்றலின் மூலம் நமக்குள் தோன்றும் கேள்விகளே நம்மை வாழ்வில் ஒரு மிகப் பெரிய சிந்தனையாளராக, தலைவராக சாகனையாளராக உருவாக வழிவகை செய்யும் என்பது திண்ணம்.

எப்பொருள் எத்தன்மையதாயினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு

குறள்.

மேற்கண்ட குறளின் மூலம் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் மூலப்பொருளாக உள்ளது எது என்பதை உணரும் அறிவே முழுமையான அறிவாகும் என்கிறார் திருவள்ளுவர். ஒரு பொருளைப் பகுத்துக் கொண்டே போனால் கடைசியில் பகுக்க முடியாத பொருள் எதுவோ அதுவே அணு என்று விஞ்ஞானிகளால் கருதப்படுகிறது. இன்றைய கால கட்டத்தில் விஞ்ஞானிகள் அணுவுக்கும் மூலமாக ஒன்று உள்ளது என்பதைக் கண்டுபிடித்து அதற்கு **God Particle** என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு உண்மையை அறிய வேண்டுமாயின் தொடர் ஆராய்ச்சியும் நுண்ணறிவும் மிகவும் அவசியமாகும். மேலும் அறிவை அறிவால் அறியும் அறிவே அறிவு என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள். இது அறிவு எவ்வாறு ஞானத்திற்கு வழிவகை செய்யும் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது.

உடலில் இருந்து உயிர் தோன்றியதா? உயிரிலிருந்து உடல் தோன்றியதா? என்ற இவ்விரு கேள்விகள் ஆழமான சிந்தனைத் திறனை மேம்படுத்துகின்றன. இதற்கான விடையைக் காண வேண்டும் என்ற எழுச்சி நிலையே உண்மை எதுவாக இருக்கிறது என்பதை அறிவுப் பூர்வமாக உணரச் செய்யும் வழியாகும். சாங்கியத் தத்துவம் இந்த ஞானத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் தன்னுடைய ஆழ்ந்த கேள்விகளாலும் வாதக் கோட்பாடுகளாலும் உணர்த்துகிறது

மனித உடலில் மூன்று இயக்க நிலையங்கள் உள்ளன.

மனித உடலில் மூன்று இயக்க நிலையங்கள் உள்ளன. அவை. (1) பருவுடல், (2) நுண்ணுடல், (3) காந்தஉடல் என்பனவாகும்.

1. பருஉடல் (Physical body) :

மனிதனின் பரு உடல் சிறுசிறு செல்களால் (**Cells**) அற்புதமாகக் கட்டப்பட்டுள்ளது. செல்கள் பஞ்சபூதங்களின் கூட்டு. ஒவ்வொரு செல்லும் ஓர் இரசாயனத்தொழிற்சாலையாக இயங்குகிறது.

2. நுண்ணுடல் (Astral body) :

நுண்ணுடல்தனித்தனியே இயங்கும் விண்களால் ஆனது. இத்தகைய தனித்து இயங்கும் விண் துகள்களைச் சூக்கும் உடல் என்றும் அழைக்கிறோம்.

3. காந்த உடல் (Causal body) :

காந்தஉடல்என்பது நுண்ணிய இறைத்துகள்களால் ஆனது. ஒவ்வொரு விண்துகளும் கோடிக்கணக்கான இறைத்துகள்களைக் கொண்டது. இறைத்துகள் தன்னனத்தானே மிக வேகமாகச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. விண்ணிலிருந்து இறைத்துகள்கள் வெளியேறுகின்றன. அவ்வாறு வெளியேறுகின்ற இறைத்துகள் களைக்காந்த அலைகள் என்று அழைக்கிறோம்

சூக்கும் உடலில் அமைந்துள்ள விண்கள் தனித்தனியே விரைவுகொண்டு இயங்கும் தற்சுழற்சியால் அவற்றிலிருந்து வெளியேறும் இறைத்துகள்களால் எழும் அலைகள் கூடிய சீவகாந்தக்களம் தான் காந்த உடல்.

இம்மூன்று இயக்க நிலையங்களும் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக இணைந்து, ஒன்றால்ஒன்று ஆக்கவும் காக்கவும் பெறும் ஒரு சிறப்பியக்க நிலையமே மனிதஉடல்.

முக்குண தத்துவம்:

சாங்கியத் தத்துவம் குணத்தை இயல்பு என்றோ அல்லது தன்மை என்றோ கருதாமல் அதற்கும் மேலே அதை கணமற்ற லேசான பொருள் என்கிறது.

சாத்வீகம்: மேல் நோக்கி எழும் பண்பு சாத்வீக குணத்திற்கு உண்டு என்கிறது சாங்கியம். உதாரணமாக நெருப்பு நீராவி மற்றும் காற்று இவற்றிற்கு மேல் நோக்கி எழும் பண்பு உள்ளது. மேலும் மகிழ்ச்சி திருப்தி போன்ற உணர்வும் மேல் நோக்கி எழும் பண்பாக கருதப்படுகிறது.

ராஜசம்: தானும் இயங்கி அனைத்தையும் இயக்குவது ராட்ஜச குணமாகக் கருதப்படுகிறது.

தாமசம்: மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டிற்கும் எதிர்மறையானது தாமசம். அதாவது இயக்கத்தை தடுப்பது. உதாரணமாக கணம் மந்தம் சோர்வு மயக்கம் இருள் போன்றவற்றிற்குக் காரணம் தாமசம் என்கிறது சாங்கியக் கொள்கை. மேலும் சாத்வீகம் வெண்மையையும் ராஜசத்துக்கு செம்மையையும் தாமசத்துக்குக் கருமையையும் ஒப்பிடுகிறது சாங்கியக் கொள்கை..

முடிவுரை:

இப்பாடத்தின் மூலம் மனிதன் என்பவன் ஒவ்வொன்றிற்கும் காரண காரியத்தை உணர்ந்து செயல்படும் போது துன்பம் இல்லாத வாழ்வை வாழ முடியும். கடவுள் உலகம் பிறப்பு இறப்பு நோய் துன்பம் இன்பம் அமைதி இவற்றிற்கான காரண காரியத்தை ஆராயும் தெளிவைப் பெற்றவர்களைத் தான் நாம் ஞானிகள் என்றும் மனித உருவில் வாழும் கடவுள்களாக என்றும் கருதுகிறோம்.

எனவே ஒருவன் கேள்வி ஞானத்தின் மூலம் காரண காரிய விளைவில் தெளிவைப் பெற்று அதன் அடிப்படையில் தனது வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ளும் போது அவனால் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் வாழ முடியும் என்பதை இப்பாடத்தின் மூலம் உறுதியாகிறது.

நூல் குறிப்பு:

1. கி. லட்சுமணன் M.A. Dip. Ed., இந்திய தத்துவ ஞானம் ஒன்பதாம் பதிப்பு (2008). ஏஷியன் பிரிண்டர் சென்னை 600 014. (ISBN - 978-81-8379-458-9)PP : 191.

வினாக்கள்:

பிரிவு அ

1. சாங்கியம் பொருள் விளக்கம் கூறுக?
2. சாங்கியத் தத்துவத்தின் நோக்கம் யாது?
3. சாங்கியத்தின் அடிப்படைத் தத்துவம் என்ன?
4. சத்காரிய வாதத்தை உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

பிரிவு ஆ

5. கேள்வி ஞானத்தின் அவசியம் பற்றி கட்டுரை வரைக.
6. மறுப்புக்கு மறுப்பு கொள்கை பற்றி உதாரணங்களுடன் விளக்குக.
7. சத்காரிய வாதத்தின்படி முக்குண தத்துவத்தை விளக்குக.
8. சத்காரிய வாதம் மற்றும் மறுப்புக்கு மறுப்பு கோட்பாட்டை உதாரணங்களுடன் ஆராய்க.

9. மதங்களின் மையக் கருத்து

முனைவர். அமுதன்,
மதிப்பியல் பேராசிரியர்,
முதுகலைத் தமிழ்த்துறை,
என்.ஜி.எம். கல்லூரி, பொள்ளாச்சி.

" Truth is one; sages call it by various names
It is the one sun which reflects in all the ponds
It is the one water which slakes the thirst of all ;
It is the one air which sustains all life;
It is the one fire which shines in all the houses
Colours of the cows may be different, but milk is white;
Systems of faith may be different, but God is one
As the rain dropping from the sky finds its way towards the ocean;
So the prostrations offered in all faiths reach the one God, who is Supreme".
-Rig Veda

வாழ்க்கை என்பது இன்னும் முழுவதும் புரிந்து கொள்ள இயலாத சூத்திரங்கள் நிறைந்த கணிதப் புத்தகம் என்று அறிஞர்கள் கூறுவதுண்டு.

இந்த வாழ்க்கைக் கணிதத்தில் “சூரியன் வருவது யாராலே? சந்திரன் திரிவது எதனாலே? கார் இருள் வானில் மின்மினி போல் விண்மீன்கள் கண்கள் சிமிட்டுவது யாரால்? யார் இதற்கெல்லாம் அதிகாரி? ” - இந்த வினாக்களுக்கெல்லாம் அறிவியல் பூர்வமான துல்லியமான விடைகள் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஈடிணையற்ற கணித மேதையும், அறிவியல் வல்லுநரும் , சிந்தனையாளருமான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், எத்தனை எத்தனையோ கணிதப் புதிர்களை எல்லாம் விடுவித்துக் காட்டியவர். அந்தப் பெருமகனும் இந்தப் பிரபஞ்சத்தை இயக்கும் பேராற்றலாகிய பெரும் புதிரை விடுவிக்க இயலாமல் பின்வருமாறு உரைக்கின்றார்;

“வாழ்வின் புதிரைப் புரிய முற்படும் போது, ஓர் அச்சம் எழுகிறது; அதனுடன் சேர்ந்து சமய உணர்வும் தோன்றுகிறது; நம்மால் அணுகி அறிந்து கொள்ள முடியாத ஒன்று உண்மையில் இருக்கிறது; உன்னதமான ஞானமாகவும், ஒளிமிக்க அழகுடையதாகவும் பரிணமிக்கும் அதனை நாம் நம் அற்பமான அறிவினால் புரிந்து கொள்ள இயலாது.

ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்று மட்டுமே தெரிந்து கொள்கிறோம். இந்த ஞானந்தான், இந்த உணர்வுதான் சமயத்தின் சாரம் ஆகும்.

இதுவே சமயத்தின் சாரம் என்று கொண்டால், அழுத்தமான சமயவாதிகளில் நானும் ஒருவன்”.

மனிதன் இயற்கையோடு ஒன்றியிணைந்தவன், இயற்கையின் கருணையினால் வாழ்ந்த ஆதிமனிதன், வானில் நிகழும் ஞான நாடகங்களை மண்ணிலிருந்து அண்ணாந்து பார்த்து, வியந்தான் ; விழித்தான் ; மதித்தான் ; துதித்தான்.

மகான்கள் உணர்த்தும் உண்மைகள்

“இயற்கையினை வழிபடுதலே மனிதகுலத்தின் ஆதி சமயமாக இருந்தது” என்கிறார் வரலாற்றுப் பேரறிஞர் ஆர்னால்டு டாயின்பி.

இதன் அறிகுறியாகத்தான் “பூதநாதன்” என்று நம் தேவராமும், “வானாகி மண்ணாகி வளியாகி ஒளியாகி” எனத் திருவாசகமும், “பூதங்கள் ஐந்தில் இருந்தெங்கும் கண்ணில் புலப்படும் சக்தியைப் போற்றுகின்றோம்” என்று பாரதியும் கடவுளைப் போற்றும் காட்சியைக் காணுகிறோம்.

இப்படித் தோன்றிய இறையணர்வை அடிப்படையாகக் கொண்டுதான் பல்வேறு மதங்களும் உலகில் தோன்றின. மதங்கள் தோன்றிய உலகப் பகுதிகளின் தட்பவெட்பம், உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள், சூழ்நிலைகளுக்கேற்ப, மதச்சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் வேறுபட்டன. இவ்வாறு மதங்கள் வேறுபட்டாலும், அவற்றின் நோக்கம் மனிதனைத் தெய்வத்தோடு இணைப்பதே என்பது தெளிவாக அறிஞர்களுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது.

“வேறுபடு சமயமெலாம் புகுந்து பார்க்கின் விளங்கு பரம்பொருளே ! நின் விளையாட்டல்லால் மாறுபடு பொருள் இல்லை” என அழகுற மொழிவார் தாயுமானவர்.

தெய்வங்களின் பெயரால் நிகழும் சண்டைகளைத் தவிர்க்க, சமய சீர்திருத்தவாதிகள் தோன்றினார். “கடவுள் ஒருவரே; பாதைகள் தாம் பல” என்று உபநிடதம் தெளிவுபடுத்திற்று.

“ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்” என்ற திருமுலரின் அற்புத அறிவுரை தோன்ற நேர்ந்த சூழ்நிலை இது தான். ஒருவருக் கொருவர் அன்பு செய்து இன்புடன் வாழ்வதை விட்டுவிட்டு , கடவுளுக்காக மனிதர்கள் துன்புறும் அவல நிலை கண்ட போதுதான், அன்புதான் கடவுள் என்று சமயச் சான்றோர்கள் அறிவித்தார்கள்.

யானை ஒன்றைப் பார்க்கச் சில கண் இல்லாதவர்கள் போனார்கள். ஒரு குருடர் வாலைத் தடவியவாறு யானை விளக்குமாறு போன்றது என்றார். கொம்பைத் தடவியவர் யானை ஊது குழல் போல் வளைந்த ஒரு பொருள் என்றார். காலைப் பிடித்துத் தடவியவர் யானை கல்லுரல்

போன்றது என்றார். இவர்களில் எவர் சொன்னதும் முழுப்பொய் அல்ல; ஆனால் யார் சொன்னதும் முழு உண்மையும் அல்ல! இவர்கள் ஒரு பெரிய பொருளின் சில சிறிய பகுதிகளை உணர்ந்து தமக்குத் தெரிந்தவாறு கூறினார்கள். இதற்கெல்லாம் மேலாக, இவர்கள் கூறியவையும், இன்னும் கூறாத அத்தனையும் சேர்ந்துள்ள ஒரு பெரும்பொருள் யானை.

இறைத்தத்துவத்தை, இறை இயல்பை, இக்குருடர் குழுவைப் போல, ஒரு பகுதியை மட்டுமே உரைத்து மகிழ்கின்றன மதங்கள். எதுவும் முழுமையுடையதல்ல. எனவே என் தெய்வம். என் தெய்வம் என்று சமயங்கள் பெருவழக்கிடுவது நகைப்புக்குரியது என்கிறார் வள்ளற்பெருமான்.

“ எய்வகை சார் மதங்களிலே பொய்வகைச் சாத்திரங்கள்
எடுத்துரைத்தே எமது தெய்வம் எமது தெய்வம் என்றே
கைவகையே கதறுகின்றீர்! தெய்வம் ஒன்றென்று அறியீர்!
கரிபிடித்துக் கலகமிட்ட பெரியரினும் பெரியீர்; ” - திருவருட்பா

பாரதி இக்கருத்தைக் கூறும் அழகைப் பாருங்கள்:
“ ஆத்திசூடி இளம்பிறை யணிந்து
மோனத் திருக்கும் முழுவெண் மேனியான்;
கருநிறங் கொண்டுபாற் கடல்மிசைக் கிடப்போன்;
மகமது நபிக்கு மறையருள் புரிந்தோன்,
ஏசுவின் தந்தை எனப்பல மதத்தினர்
உருவகத் தாலே உணர்ந்து உணராது
பலவகை யாகப் பரவிவிடும் பரம்பொருள்
ஒன்றே; அதன் இயல் ஒளியுறும் அறிவாம்;
அதன் நிலைகண்டார் அல்லலை அகற்றினார்;
அதனருள் வாழ்த்தி அமரவாழ்வு எய்துவோம்.”

கல்கத்தாவில் காளிகோயில் பூசாரி கோவில் மதிலுக்கு வெளியே, வாந்தி பேதியால் பீடிக்கப்பட்டு மயங்கி விழுந்து கிடந்தார். உடன் வந்த பூசாரிகள், நோய் தொற்றிக்கொள்ளும் என்று அஞ்சி ஓடி விட்டனர்.

செய்தியறிந்த அன்னை தெரசா அங்கு விரைந்தார். அர்ச்சகரைத் தன் மடியில் ஏந்தினார். மருந்து புகட்டினார். அன்பு ததும்ப நெஞ்சில் தடவினார். கண் விழித்தார் அர்ச்சகர். அன்னையின் மடியில் கிடந்தவாறு சொன்னார்;

“30 வருடங்களாக காளிக்குப் பூஜை செய்தேன். இன்று தான் தேவியைக் கண்ணாரத் தரிசித்தேன்” அவர் விழிகளில் நீர்ப் பெருக்கம். “அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ்?”

தொண்டுக்கு மதம் ஏது? தொண்டு செய்வதுதான் மதம்! ருஷ்ய ஞானி டால்ஸ்ஸ்டாயின் கதை ஒன்று;

ஒரு மிதியடி தைக்கும் தொழிலாளி இருந்தார். கடவுளைக்காண அவருக்குத் தீராத ஆர்வம். கடவுள் ஒரு நாள் கனவில் வருகிறார். “ வெள்ளிக்கிழமையன்று உன்னிடம் வருவேன்” என்று கூறி மறைந்து விட்டார்.

அவர் எதிர்பார்த்துத் தவித்த வெள்ளிக் கிழமையும் வந்தது. எல்லா வேலைகளையும் கட்டி வைத்து விட்டு, ஆண்டவன் வருகைக்காக காத்திருந்தார்.

அப்போது ஒரு கிழவர் வந்தார். “ அப்பா! நான் 10 மைல் தூரம் இந்த உச்சி வெய்யிலில் நடந்து செல்ல வேண்டும். செருப்பு அறுந்து விட்டது. இதைத் தைத்துக் கொடு மகனே.” என்று அன்போடு வேண்டினார்.

“அதெல்லாம் இன்றைக்கு முடியாது. போ போ” என்று விரட்டி விட்டார். கடவுளைக் காணும் ஆர்வம்!

கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு கிழவி வந்தாள், “ அப்பா, நான் தண்ணீர் பிடித்து வைக்கும் தோல்பை கிழிந்து விட்டது. இதைத் தைத்துக் கொடுப்பாயா? கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார்” என்று கெஞ்சியவாறு வேண்டினாள்.

“கடவுளே இன்று என்னை நோக்கி வரப் போகிறார். நீயும் உன் ஆசியும் போ,போ!” விரட்டி விட்டார். கடவுளைக் காணும் ஆர்வம் !.

ஒரு சிறுமி கிழிந்த பந்து உறையைத் தைத்துத் தருமாறு கெஞ்சினாள் ... “போ! போ!” அதே பதில் அவளுக்கும்கூட.

இறைவன் சொன்னபடி வரவில்லை. இரவு 10 -க்கு மேல் சோர்ந்து சுருண்டு படுத்தவர் அப்படியே தூங்கிப் போய்விட்டார். கடவுள் கனவில் தோன்றினார்.

“ஆண்டவா, நீயும் பொய் பேசுவாயா? இன்று வருவதாகச் சொன்ன நீ ஏன் வரவில்லை?” என்று வினவினார் ஏக்கத்தோடு.

“அப்பா! இன்று நான் மூன்று முறை உன்னிடம் வந்தேன். ஏழைக்கிழவராக, அறியாச் சிறுமியாக, தளர்ந்த கிழவியாக மூன்று முறை வந்தேன்! நீதான் மூன்று முறையும் என்னை அண்டவிடாமல் போ போ என்று விரட்டி விட்டாயே!” என்று கூறிக் கடவுள் மறைந்துவிட்டார்.

சேவையின் சிறப்பினை உணர்த்தும் இந்தக் கதை அற்புதமான கருத்துக்களைக் கொண்டது. அவற்றுள் இரண்டு முக்கியமானவை.

ஒன்று: துயர் உற்றவர்க்குப் பணிபுரிவதே கடவுளுக்கு உவப்பானது; அதுவே கடவுள் பூசனை.

இன்னொன்று: இந்த உலகத்தில் கடவுள் ஏழைகளாக, தீனர்களாக, இரங்கத் தக்கவர்களாக வடிவெடுத்து வருகிறார். சொந்த வடிவில் அவரை எதிர்பார்த்தால் ஏமாந்து போவீர்கள்.

ஆதலால் தான், இந்த உலகத்தில் கடவுள் தரித்திர நாராயணராக அவதாரமெடுத்து தெருவில் திரிகிறார் என்று முழங்கினார் விவேகானந்தப் பெருமான். பதினொன்றாவது கடவுளின் அவதாரம் பல்லாயிரம் வடிவங்கள் கொண்டது என்பது பெருமானின் கருத்து.

“என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே” என்று சமயவாதிகளின் உயர் லட்சியத்தைப் பிரகடனப்படுத்தினார் அப்பர் பெருமான். “ வித்தகம் பேச வேண்டா; பணி செய்ய வேண்டும்” என்றார் சேக்கிழார் பெருமான்.

“கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால், அவரை இந்த உலகத்தில் தான் தேட வேண்டும். இந்த உலகத்தில் அவர் இல்லாவிடில் அவர் நாம் தேடுவதற்குத் தகுதியற்றவர்” என்று தேசப்பிதா அற்புதமாக உரைத்துப் போனார்.

விவேகானந்தர் எனும் வீரமுரசு இவ்வாறு முழங்குகிறது;

“எம்மதத்தையும் புறக்கணிக்காது ஏற்றுக் கொள்வதே நம்மதமாக இருக்க வேண்டும். நான் முகம்மதியர்களுடன் சேர்ந்து மகுதியில் தொழுவேன். கிறித்தவர்களுடன் சேர்ந்து சிலுவை முன் மண்டியிடுவேன். புத்த பகோடாக்களில் புத்த பகவானை மலரிட்டு வணங்குவேன். யாவர் மனத்திலும் திகழும் பரம்பொருளைத் தம்மனத்தில் காணச் சாதனை புரியும் இந்துக்களுடன் சேர்ந்து தியானம் புரிவேன்.”

இந்த மனப்பக்குவமே சமயச் சண்டையால் சின்னாபின்னமாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இன்றைய உலகிற்கு மிக மிக இன்றியமையாததாகிறது.

“ சத்தியம் என்ற ஒரே சமயமே இந்து சமயம், இஸ்லாமியச் சமயம், கிறித்துவ சமயம் முதலிய பல்வேறு பாகங்களாகப் பிரிந்திருக்கிறது.” என்பது காந்தியண்ணலின் வாக்கு.

“ நம்மிடம் பகைப்பதற்குப் போதுமான சமய உணர்ச்சி உள்ளது. ஆனால் அன்பு செய்வதற்குப் போதுமான அளவு இல்லை” என்று வருந்தினார் ஓர் மேனாட்டு அறிஞர்.

சக மனிதர்களுக்கு அன்பு செய்பவரின் உள்ளத்தையே கடவுள் தமது இருக்கையாகக் கொள்ள முன் வருகிறார். சக மனிதனைப் பகைப்பவன் உள்ளத்தில் கடவுள் உறைவதில்லை என்கிறார் வள்ளற் பெருமான்.

பிறர் துயர் கண்டு யார் ஒருவன் மனம் நொந்து உருகுகின்றானோ, அவன் தான் வைணவன் என்கிறார் நரசி மேத்தா. அபுபென் ஆடமும் அப்படித்தான். அவர் சக மனிதர்களுக்குத் தொண்டு புரிந்தார். “ கடவுள் விரும்புவோர் ” பட்டியலில் முதலில் இருந்தார்.

பாரதி பாடல் இக்கருத்தையெல்லாம் அழகாகப் படம் பிடிக்கிறது. “தெய்வம் பலபல சொல்லிப் பகைத் தீயை வளர்ப்பவர் மூடர்.

“உய்தவனைத்திலும் ஒன்றாய்
எங்கும் - ஓர் பொருள் ஆனது தெய்வம்”

“தீயினைக் கும்பிடும் பார்ப்பார் - நித்தம்
திக்கை வணங்கும் துருக்கர்;
கோயிற் சிலுவையின் முன்னே நின்று
கும்பிடும் ஏசு மதத்தார் -
யாரும் பணிந்திடும் தெய்வம் - பொருள்
யாவினும் நின்றிடும் தெய்வம்
பாருக்குள்ளே தெய்வம் ஒன்று - இதில்
பற்பல சண்டைகள் வேண்டா.”

“அன்பென்று கொட்டுமுரசே! மக்கள் அத்தனை பேரும் நிகராம், உடன் பிறந்தார்களைப் போல - இவ்வுலகில் மனிதர் எல்லோரும் ; இடம் பெரிதுண்டு வையத்தில் - இங்கு ஏதுக்குச் சண்டைகள் செய்வீர்?”

அகன்று கிடக்கின்ற இவ்வுலகில் சமயங்களால் சண்டைகள் ஏற்படக் காரணம் காணாமல் திகைக்கிறார் மகாகவி. இனிவரும் உலகம் இனிய உலகம்ஆக எல்லோர்க்கும் சமயச் சகிப்புத் தன்மை உருக்கொள்ள வேண்டும்.

பாரதிக்கு இத்தகைய அற்புதச் சிந்தனைகளை ஊட்டியிருக்கவல்ல ரிக்வேத வரிகள் நம் அனைவர் சிந்தையிலும் குடி கொள்ளுமாக.

" Common be your prayer ;
Common be your end ;
Common be your purpose ;
Common be your deliberation
Common be your desires !
Unified be your hearts
United be your intentions!
Perfect be the Union amongst you."

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. வரலாற்று பேரறிஞர் அர்னால்டு டாயின்பியின் கூற்று யாது?
2. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று கூறியவர் யார் ?

பிரிவு ஆ

3. மதங்களின் மையக்கருத்துகளை ஆராய்க.

10(A) பஞ்சபூத நவகிரக தவம்

பஞ்சபூதத் தவ விளக்கம்

நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண் என்ற ஐந்து பெளதிகப் பிரிவுகளின் மீது மனத்தைச் செலுத்தி தவம் செய்வதே பஞ்சபூதத் தவம். ஐந்து பெளதிகப் பிரிவுகளிடையேயும் நமது அறிவையும், மனதையும், செலுத்தி அவற்றிலிருந்து வருகின்ற காந்த ஆற்றல்களை நமது ஆற்றலுடன் இணைத்து நமக்கு வலிமையைத் தேடிக் கொள்கின்ற தவமே பஞ்சபூதத் தவம்.

பஞ்சபூதத் தவத்தில் முதலில் மண் மீது தவம் இயற்றுகிறோம். அதனால் மண்ணிலிருந்து வரும் தீமைகளை விலக்கி நன்மைகளையே பெறுகிறோம். மண்ணைப் பற்றிய இரகசியங்களைத் தெரிந்து கொள்கிறோம். அதை வாழ்வுக்கு வெற்றியும் ஆக்கமும் அளிக்கத்தக்க வழிகளில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

இதைப்போலவே நீர், நெருப்பு, காற்று, விண் என்ற பெளதிகப் பிரிவுகளின் மீது மனம் செலுத்தித் தவம் செய்கிறோம். அவற்றிலிருந்து வரும் ஆற்றல்களை ஏற்றுக் கொள்கிறோம். அவற்றிடமிருந்து காப்பைப் பெறுகிறோம்.

பெளதிகம் என்பது தோற்றங்களுக்குப் பெயர். பெளதிகம் என்ற தோற்றப் பொருட்களை நிலம், நீர், வெப்பம், காற்று, விண் என்ற ஐந்துப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

பஞ்ச பூதங்களிலிருந்து அலை

நமது உடலுக்குள்ளாக இயங்கக் கூடிய உயிராற்றல், அலையாக இருக்கின்ற சீவகாந்தம் எந்தப் பொருளோடு தொடர்பு கொண்டாலும், அந்தப் பொருளின் தன்மைக் கேற்ப மாற்றம்,பெறும். நமக்குத் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ, எப்பொழுதும், கோள்களிடமிருந்தும், பொருட்களிடமிருந்தும், மக்களிடமிருந்தும், அலைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும். அந்த அலைகள் சாதகமாகவும் இருக்கலாம். பாதகமாகவும் இருக்கலாம், பாதகம் என்பது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஆற்றல், நம்மிடையே இருக்கிற ஆற்றல் மீது அதிக தாக்கம் தருமானால், அதைத் தாங்க முடியாதபோது அது ஒரு துன்பத்திற்குரியதாக மாறுகிறது அதைத் தாங்கும் அளவில் நாம் உயரும் போது அதுவே இன்பமாக மாறுகிறது.

நமக்கு எப்பொழுதும் கோள்களிலிருந்து வரக்கூடிய அலைகளினாலும், பொருட்களிலிருந்து வரக்கூடிய அலைகளினாலும், நாம் செய்கின்ற செயல்களிலிருந்து வரக்கூடிய அலைகளினாலும், அதிகமாகப் பாதிக்கப்படாத ஒரு சீரான (Steadiness) தாங்கும் சக்தி

(Resistance Power) அவசியம். அந்த ஆற்றலைப் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக, நாம் நமது உடல், உயிர், சீவகாந்தம், மனம் என்ற நான்கையும் சேர்த்து ஒவ்வொரு பௌதிகப் பிரிவோடும் இணைக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, நிலம் என்ற மண்ணை எடுத்துக் கொண்டு அதையே நினைந்து, மண்ணிலே இருக்கக் கூடிய ஆற்றலுக்கும் நமக்கும் உறவை ஏற்படுத்தி, எப்போதும் தூங்கும் போதும், விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போதும், எங்கே சென்றாலும் மண்ணிலிருக்கக் கூடிய ஆற்றல் நமக்கு உதவியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். நன்மை தான் செய்ய வேண்டும் என்று சங்கற்பம் **(Auto Suggestion)** செய்து கொள்ள வேண்டும்.

இந்த பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய அறிவு என்பது பஞ்ச பூதங்களின் தன்மையை உணர்ந்து கொள்வதுதான். ஏனென்றால், பஞ்ச பூதங்களையும் அதில் இருந்து வரக்கூடிய விளைவுகளையும் தவிர வேறு ஒன்றையும் மனிதன் அறிவதில்லை. எனவே, இதை எல்லாம் அறிந்து கொள்வதற்குரிய சங்கற்பத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். காப்பு எடுக்க வேண்டும். ஐந்து பௌதிகப் பிரிவுகளிடையேயும் நமது அறிவையும் மனத்தையும் சீவகாந்த சக்தியையும் செலுத்தி நமக்கு வலுவைத் தேடிக் கொடுக்கின்ற தவமே பஞ்சபூதத் தவம்.

அங்கு உயிர்க்கலப்புப் பெற முடியும். அப்படி உயிர்க்கலப்புப் பெற்று பக்குவம் அடைந்த மனமானது எந்த அனுபோகத்திலும் களிப்போ, வெறுப்போ, தோல்வியோ ஏற்காத பக்குவத்தைப் பெறுகிறது. இனிமை காக்கப்படுகிறது. அத்தகு மனத்தினால் எந்த ஒரு பொருளோடும் இணைய முடிகிறது. எந்த சக்தியோடும் இணைந்து பயன் கொள்ள முடிகிறது. அந்தப் பொருள் மற்றும் ஆற்றல் பற்றிய முழு விளக்கத்தையும், தெளிவையும் பெறவும், பயன் கொள்ளவும் முடிகிறது.

பஞ்ச பூதங்களும் மனிதனும்

பஞ்ச பூதநிலையில் அறிவின் இயக்கம் தன்மை, துல்லியம் இயக்க ஒழுங்காக **(Pattern, precision, Regularity,)** உள்ளது. உயிரினங்களும் பஞ்சபூதமாக இருப்பதால் மேலும் உணர்தல், துய்த்தல், பிரித்துணர்தல், **(Cognition, Experience, Discrimination)** என்று அறிந்து கொள்கின்ற அறிவின் விரிவும் அங்கு அடங்குகிறது. ஆகவே, தோற்றப் பொருட்களாகிய பஞ்சபூதங்களுக்கும் உணர்வு நிலையில் உள்ள உயிரினங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தில் என்ன கூடுதலாக இருக்கிறது என்றால் அறிந்து கொள்கின்ற அறிவு இருக்கிறது.

மனிதனாக வந்த பொழுது அறிவு தன்னையும் அறிந்து, தன்னுடைய மூலத்தையும் அறிந்து கொள்கின்ற ஆற்றல் பெற்று உள்ளது. இது ஆறாவது அறிவு. மூலத்தை உணர்ந்து

கொள்கின்ற ஆற்றல் எதை உணர்கிறது? அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுவை, மணம், என்ற பஞ்சபூத இயக்க விளைவுகளை உணர்கிறது.

அறிவு எவ்வாறு உணர்கிறது? என்றால் தன்னுடைய சீவகாந்தச் செலவின் மூலமாக உணர்கிறது. அறிவு எதனோடு தொடர்பு கொள்கிறது? பஞ்சபூதத்துடன் தான் தொடர்பு கொள்கிறது. உணர்தல், துய்த்தல், பிரித்துணர்தல், என்ற மூன்று உணர்வும் பஞ்சபூதங்களுடன் தான் தொடர்பு கொள்கிறது. இதை நன்றாக உணர்ந்தால் தான் பஞ்ச பூதங்களுக்கும், மனிதனுக்கும் தொடர்பு என்ன என்று தெரியும். பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையாகத்தான் மனிதன் இருக்கிறான் என்பதும் தெளிவாகும். இயற்கையே பஞ்ச பூதங்களால் ஆனவை

நமது தேவைகள் அனைத்தும் இயற்கை வளங்களிலிருந்தே கிடைக்கின்றன. எனவே அவற்றிலிருந்து வரும் ஆற்றல் நமக்கு ஒத்ததாகவும் நன்மை அளிப்பதாகவும் அமையட்டும் என பஞ்சபூதங்களின் பெருமையை உணர்ந்து அதன் மீது மனம் செலுத்தி தவம் செய்கிறோம்.

பஞ்சபூதத் தவத்தின் பயன்கள்

1. எந்தப் பொருளோடும் சக்தியோடும் இணைந்து பயன் கொள்ள முடிகிறது.
2. அந்தப் பொருள் சக்தியைப் பற்றிய முழு விளக்கமும் தெளிவும் பெற்றுக் காப்புப் பெற முடிகிறது.
3. உடலுக்கும், உயிருக்கும், ஊக்கமும் ஆக்கமும் கிடைக்கிறது.
4. நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி கூடுகிறது.
5. பஞ்சபூதத் தவத்தில் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண் என்ற ஒவ்வொரு பூதத்தின் (1) பெருமையை உணர்தல் (2) உயிர் கலப்புப் பெறுதல் (3) உற்பத்தி இரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளல் (4) காப்புப் பெறுதல் (5) பயன் கொள்ளல் என்பனவற்றை உணர்ந்து பயன் பெறுகிறோம்.

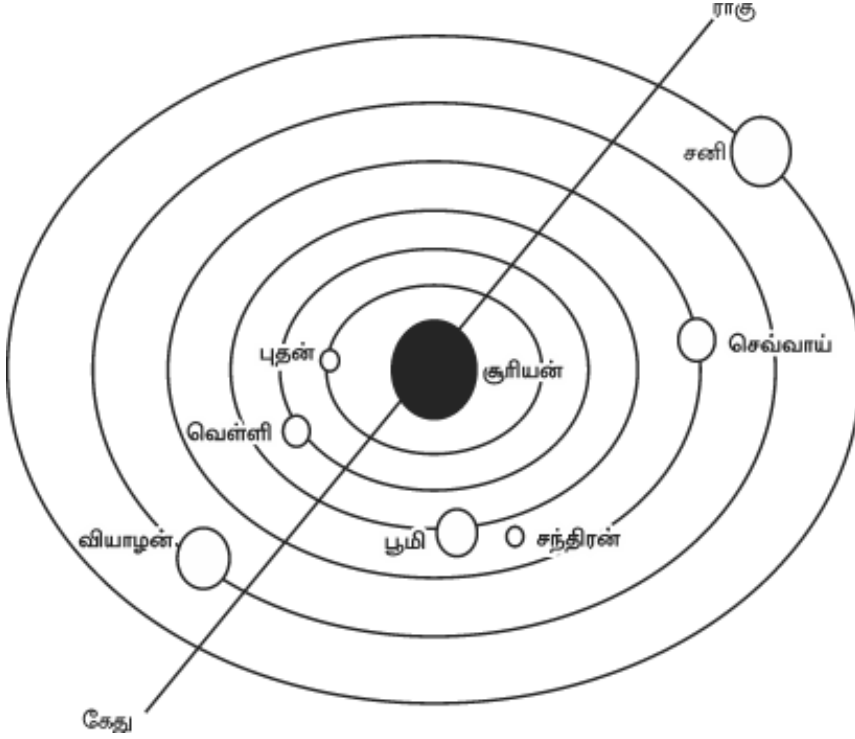
நவக்கிரகத் தவம்

சூரியன், புதன், வெள்ளி, சந்திரன், செவ்வாய், வியாழன், சனி, இராகு, கேது, ஆகிய ஒன்பது கோள்களின் மீது மனத்தைச் செலுத்தி தவம் செய்வதே நவக்கிரகத் தவம்.

நவக்கிரகத் தவம்

வ. எண்	கோள்	சூரியனி லிருந்து தூரம் (மைல்)	சூரியனைச் சுற்ற நாட்கள்	காந்த அலையின் நிறம்	தொடர்பு	வளம்
1.	சூரியன்	9 கோடி (பூமியி லிருந்து)	25 நாட்கள் (தற்சுழற்சி)	ஆரஞ்சு	எலும்பு	அறிவு மேன்மை கல்வி மேன்மை, வாழ்க்கை வளம்.
2.	புதன்	3 கோடி	88	பசுமை	தோல்	அறிவு மேன்மை, கல்வி மேன்மை, வாழ்க்கை வளம்
3.	சுக்கிரன்	6 கோடி	225	வெண்மை	சுக்கிலம்	மன மகிழ்ச்சி, உயர் நட்பு, வாழ்க்கை வளம்
4.	சந்திரன்	2.3 இலட்சம் (பூமியி லிருந்து)	29 (பூமியைச் சுற்றி வர)	வெண்மை	இரத்தம்	அறிவு வளம் வாழ்க்கை வளம்
5.	செவ்வாய்	14 கோடி	18 மாதங்கள்	சிவப்பு	மஜ்ஜை	விஞ்ஞான அறிவு மெய்யறிவு, தைரியம் வாழ்க்கை வளம்
6.	குரு	48 கோடி	12 ஆண்டுகள்	பொன் னிறம்	மூளை	மெய்யுணர்வு வாழ்க்கை வளம்
7.	சனி	88 கோடி	30 ஆண்டுகள்	சாம்பல்	நரம்பு	நீண்ட ஆயுள், உடல் நலம், பொருள் வளம்
8.	ராகு, கேது	...	...	கருமை	ஓஜஸ்	மெய்விளக்கம், உடல்நலம், வாழ்க்கை வளம்.

நவக்கிரகத் தவம்

ஒவ்வொரு கோளும், பல இரசாயனங்களைக் கொண்டு, தன் மாற்றம் அடைந்ததற்குத் தக்கவாறு அலைகளை வீசிக் கொண்டே இருக்கின்றது. இரசாயனத் தன்மைகள் அமைந்த அந்த அலை எந்தப் பொருள் மீது வீசுகிறதோ, அந்தப் பொருளிலே அந்த அலையின் தன்மைகள் அத்தனையையும் தூண்டிவிடும். ஒன்பது கோள்களின் தன்மைகளும், அதன் அலைகள் மூலம், நமக்கு வந்து கொண்டேயிருக்கின்றன.

பூமியும் மற்ற கோள்களும் சூரியனை வெவ்வேறு தூரத்திலிருந்து கொண்டு வெவ்வேறு வேகத்தில் சூழ்ந்து வருவதால் பூமிக்கும் பிறகோள்களுக்கும் உள்ள தூரமும், பூமியை நெருங்கியோ விலகியோ இருக்கின்ற கால அளவும் மாறிக் கொண்டே இருக்கும். இதனால் சூரியன் மற்றும் பிற கோள்களிலிருந்து வரும் காந்த அலைகளின் அளவுகளும், தன்மைகளும் மாறிக் கொண்டே இருக்கும். இவற்றிற்கேற்ப மனித உடலிலும் செயல்பாட்டிலும் மாற்றங்கள் தோன்றும்.

ஒரு சமயம் 9 கோடி மைல் தொலைவிலிருக்கும் ஒரு கோள் இன்னொரு சமயம் 9 கோடி மைலுக்குக் கொஞ்சம் குறைவான அல்லது அதிகமான தொலைவிற்குச் சென்று விடும். அவ்வப்பொழுது அருகிலோ அல்லது தொலைவிலோ போகப் போக அந்த அலையினுடைய அழுத்தம் வேறுபடும். அதற்குத் தகுந்தவாறு அந்த அலையிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அந்த அழுத்தத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளும் வேறுபடும்.

அதனால் ஒவ்வொரு சீவனுக்கும், ஒவ்வொரு உயிருக்கும், அந்தக் கோள்களின் மாற்றத்தினால் இரசாயன வேறுபாடு உண்டாகும். அதைக் கொண்டு உடலுக்கு நன்மை தீமை, அறிவுக்கு நன்மை தீமை ஆகியவை உண்டாகும்.

ஆறுவகைகளில் இரசாயன மாற்றம்

உடலுக்கு ஆறு வகையில் இரசாயன வேறுபாடுகள் உண்டாகின்றன **கருவமைப்பு, உணவு, எண்ணம், செய்கை, கோள்களின் சஞ்சாரம், சந்தர்ப்ப மோதல்** என்ற ஆறு வகைகளில் உண்டாகின்ற இரசாயன வேகத்திற்குத் தக்கவாறு (Magnetic Field, Electrical Field, Physical Field) எல்லாம் பாதிக்கப்படுகின்றன.

கருவமைப்பு

கரு அமைப்பு என்பதை எடுத்துக் கொண்டோமேயானால், ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது பூமி எந்த இடத்தில் இருக்கிறது? சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் என்ன கோணம்? என்று கணக்கிட வேண்டும். சூரிய குடும்பத்திற்கு அப்பால் எத்தனையோ கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. அந்த நட்சத்திரங்களையெல்லாம் ஒரு திசைக் குறிப்புகளாக முன்னோர்கள் 27 தொகுதிகளாக பிரித்தனர். அந்த 27 தொகுதிகளையெல்லாம் 27 நட்சத்திரங்கள் என்று சொல்கிறோம்.

ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. அவற்றைத்தான் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் என்ற 12 தொகுதிகளாகப் பிரித்துள்ளனர். ஒரு குழந்தை பிறந்த நாளில் எந்தெந்தச் கிரகங்கள் என்னென்ன நிலையில் இருந்தனவோ அதுதான் அக்குழந்தையின் நலத்திற்கு அடிப்படை ஆகும்.

கோள்களின் சஞ்சாரமும் சந்தர்ப்ப மோதலும்

ஒவ்வொரு கோளும் அதன் இயக்கத்தால் தொலைவில் செல்கின்றது. அருகில் வருகின்றது. தூரம் செல்லும் போது அந்தக் கிரகத்திலிருந்து வருகின்ற அலையினுடைய அழுத்தம் (intensity) குறையும். அருகில் வரும்போது அழுத்தம் அதிகமாகும். இவ்வகையாக ஒவ்வொரு கோளிலிருந்தும் வருகின்ற அலையினுடைய அழுத்தத்தில் வேறுபாடு உண்டாகும். அதனால் ஒரு விளைவு உண்டாகும். ஒரு கிரகம் வருகின்ற வழியில் இன்னொரு கிரகம் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இரண்டும் ஒரே நேர்கோட்டில் வந்து விட்டால் அங்கிருந்து வரக் கூடிய அலை இன்னொரு கிரகத்தின் மீது வீசி வந்த அலையோடு சேர்ந்து வருகின்றது. இதையே ஆங்கிலத்தில் "Conjunction" என்று சொல்கிறார்கள். அதனால் காந்த அலை கலப்பில் அழுத்த வேறுபாடு, கலப்பு வேறுபாடு உண்டாகின்றது.

அதுமட்டுமல்லாது 27 நட்சத்திரங்கள், அதாவது 12 வீடுகளில் எந்த வீட்டுக்கு நேராக வருகின்றதோ அதற்குத் தக்கவாறு ஒவ்வொரு கிரகமும் அதனுடைய தன்மையும் வேறுபடும். ஆகையினால் ஒரு மனிதனுக்கு இந்தக் கிரகங்களிலிருந்து எப்பொழுதும் வரக்கூடிய அலைகளின் வேகத்தில் வித்தியாசம், பிறந்த நாளில் தொடங்கி இப்பொழுது வரக்கூடிய வேகம் என்ன என்று கணக்கு எடுக்கின்றபோது தான், அந்த அழுத்த வேறுபாடுகளைக் கொண்டு, நன்மை தீமைகளை, கணக்கிடுகிறார்கள்.

நவக்கிரகத் தவத்தின் பயன்கள்

- 1) நவக்கிரகத் தவத்தினால் நவக்கிரகங்களிலிருந்து வரும் காந்த அலைக் கதிர்களின் வீச்சுகளினால் விளையும் தீமைகளை பெரும்பாலும் குறைத்துக் கொள்ளவும் முடிகிறது.
- 2) மனதின் விரியும் தன்மை உச்ச நிலையை அடைகிறது.
- 3) மனதிற்கு தூய்மையும் பெருமளவில் கிடைக்கின்றது.
- 4) மனவளம் மிகுதியாகப் பெருக்கி, ஆன்மீக வளர்ச்சி மிகுதி பெறுகின்றது.
- 5) வாழ்வு இனிமையாகவும் பயன்மிக்கதாகவும் மலர்கின்றது.
- 6) உயிரின் களங்கங்கள் நீங்கி உள்ளொளி பெறுகின்றது.
- 7) அன்பும் கருணையும் இயல்பாக மேலோங்குகின்றன.

- 8) கிரகங்களின் மேல் மனம் வைத்துத் தவம் செய்யும் போது வாழ்க்கை வளங்களான புகழ், நீடித்த ஆயுள், வெற்றி, செல்வம், கல்வி, மகிழ்ச்சி, நல்ல வாழ்க்கைத் துணை, அழகு, உடல்நலம், மனநலம், நட்பு, பெற்றோர்களின் அன்பு, புதியன கண்டுபிடித்தல், எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு, அறிவு மேன்மை, மெய்ஞ்ஞானம், உலகம் சுற்றும் வாய்ப்பு ஆகியவற்றை அளிக்கிறது.
- 9) கோள்களோடு உயிர்க்கலப்பு உண்டாகிறது.

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. சூரியனை சுற்றும் மூன்றாவது கோள் எது ?
2. பஞ்சபூதங்கள் யாவை?
3. சந்திரனிலிருந்து வெளிப்படும் காந்த அலைகதிர்களின் நிறம் யாது?
4. சனி என்ற கோளிலிருந்து வெளிப்படும் காந்த அலை நிறத்தினை எழுதுக.
5. சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய ஆற்றல் நம் உடலில் எந்த உறுப்போடு தொடர்புடையது?
6. பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியின் தூரம் எவ்வளவு ?

பிரிவு ஆ

7. பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பயன்களை விவரிக்க.

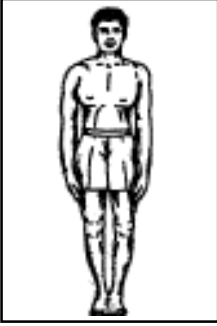
10(B) யோகாசனம் பகுதி-I

I. நின்ற நிலையில் செய்யும் ஆசனங்கள்

10.1 விருச்சாசனம் (ஏகபாதாசனம்)

செய்முறை

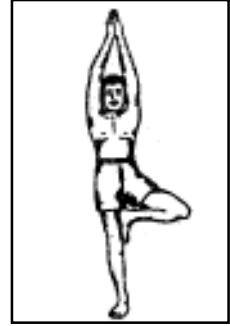
1. நேராக நிற்கவும்.
2. இடது காலைக் கைகளின் உதவியால் தூக்கி வலது தொடையின் உள்புறத்தில் வைக்கவும். கால் விரல்கள் கீழ் நோக்கி இருத்தல் வேண்டும்.
3. மூச்சை இழுத்துக் கொண்டே இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேல் கூப்பிய நிலையில் வைக்கவும். பிறகு மூச்சை விடவும்.
4. அசையாமல் ஐந்து இயல்பான சுவாச காலம் வரை நிற்கவும்.
5. பின்னர் தலை ஒன்றுக்குத் திரும்பவும். இதே போன்று வலது காலுக்குச் செய்யவும்.

1

2

3

நன்மைகள்

1. மன ஒருமைப்பாடும், திட சிந்தனையும் உண்டாகும்.
2. வாதநோய், நரம்புத் தளர்ச்சி போன்ற நோய்கள் குணமாகும்.

10.2 சக்கராசனம் (பக்கவாட்டில்)

செய்முறை

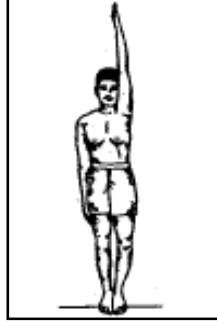
1. நேராக நிற்கவும்.
2. மூச்சை இழுத்தபடி இடது கையை மெதுவாக உயர்த்தித் தலைக்கு இணையாக வைக்க

வேண்டும். உள்ளங்கை உட்புறமாகத் திரும்பி இருக்க வேண்டும்.

3. மூச்சை வெளிவிட்டபடி வலதுபுறமாக உடலை வளைக்கவும்.
4. ஐந்து சுவாச நேரம் இருந்த பின்னர் முன் நிலைக்கு வரவும்.

1

2

3

5. இதே போன்று வலது கைக்கும் செய்ய வேண்டும்.

நன்மைகள்

1. முதுகுத்தண்டு வளையும் தன்மை பெறுகிறது.
2. கல்லீரல் மண்ணீரல் இயக்கம் சீராகிறது.

II. உட்கார்ந்த நிலையில் செய்யும் ஆசனங்கள்

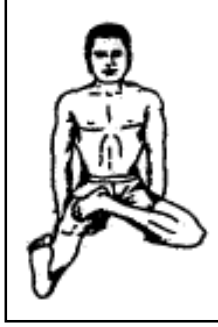
10.3 பத்மாசனம்

செய்முறை

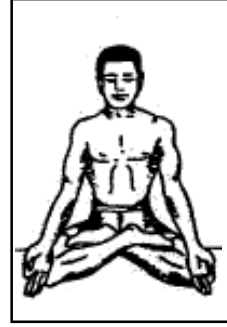
1. அமர்ந்த நிலையில் கால்கள் இரண்டையும் நீட்டிக் கொள்ளவும். பாதங்களுக்கு இடையே ஒரு அடி இடைவெளி இருக்க வேண்டும்.
2. இடது காலை மடக்கிப் பாதத்தை வலது தொடை மீதும், வலது காலை மடக்கிப் பாதத்தை இடது தொடை மீதும் வைக்கவும். இரண்டு குதிகால்களும் அடிவயிற்றைத் தொட்டுக் கொண்டு இருத்தல் வேண்டும்.
3. தலை, கழுத்து, முதுகுத் தண்டு ஒரே நேர்க்கோட்டில் இருக்க வேண்டும். கண்கள் அக நோக்காகப் புருவ மையத்தைக் கவனிக்க வேண்டும்.
4. கைகள் இரண்டையும் முழங்கால் மூட்டுகளின் மீது சின்முத்திரையில் வைக்கவும்.

1

2

3

5. ஐந்து இயல்பான மூச்சு விடும் நேரம் இருந்த பின், முன் நிலைக்கு வரவும். கால்களை மாற்றியமைத்து இது போல் செய்யவும்.

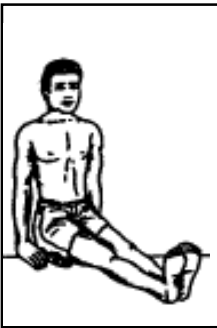
நன்மைகள்

1. தியானம், பிராணாயாமம், நாடிசுத்தி போன்ற பயிற்சிகளுக்கு ஏற்ற ஆசனம்.
2. இது மன ஒருமைப்பாட்டிற்குச் சிறந்த ஆசனம்.
3. முதுகுத்தண்டு நேராக அமைவதால் அடிவயிறு மற்றும் உள்ளுறுப்புகளின் இயக்கம் சீர்படுகிறது.

10.4 வஜ்ராசனம்

செய் முறை

1. இரண்டு கால்களையும் நீட்டி அமரவும். வலது குதிகாலை மடித்து வலது புட்டத்தின் அடியில் வைத்துக் கொள்ளவும். இடது குதிகாலை மடித்து இடது புட்டத்தின் அடியில் வைக்கவும்.
2. முழங்கால்கள் இணைந்து இருக்க வேண்டும்.

1

2

3

3. இரு உள்ளங்கைகளையும் முழங்கால் மீது வைத்து, இயல்பான மூச்சுவிடவும்.
4. இதே போன்று முதலில் இடது காலை மடக்கிச் செய்யவும்.

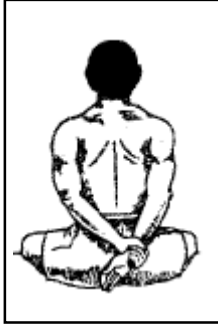
நன்மைகள்

1. அசீரணத் தொல்லைகளை, வாயுக் கோளாறுகளைத் தீர்க்கும்.
2. தியானத்திற்கு ஏற்ற ஆசனம்
3. தண்டுவடம் நேராக இருக்கவும், இடுப்பு முழங்கால்கள், கணுக்கால்கள் வலுப்பெறவும் உதவுகிறது.

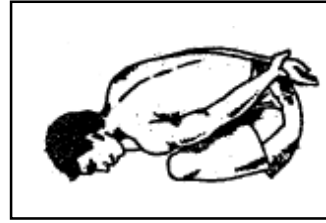
10.5 யோகமுத்ரா

செய்முறை

1. பத்மாசன நிலைக்கு வரவும். மூச்சை இழுத்தபடி இரு கைகளையும் முதுகுக்குப் பின்னால் கொண்டு வந்து வலது கை மணிக்கட்டை இடது கையால் பிடிக்கவும்.
2. மூச்சை விட்டுக் கொண்டே நெற்றிப்பகுதி தரையில் தொடும்படி குனியவும்.
3. இந்த நிலையில் ஐந்து இயல்பான மூச்சு நேரம் இருந்து பிறகு பத்மாசன நிலைக்கு வரவும்.

1

2

இது போன்று கால்களை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளவும்.

நன்மைகள்

1. பெண்களின் மாதவிடாய்ப் பிரச்சனைகள் தீர சிறந்த ஆசனம்.
2. கல்லீரல், மண்ணிரல் சீராக இயங்க உதவுகிறது.

3. மஞ்சள் காமாலை நோயைக் குணப்படுத்துகிறது. தொந்தி குறையும்.
4. மலச்சிக்கல், அசீரணம் போக்கும். மூலாதாரப்பகுதி பலம் பெறும்.

10.6 பச்சிமோத்தாசனம்

செய்முறை

1. தண்டாசனத்தில் அமரவும். கைகள் பக்கவாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
2. மூச்சை இழுத்தபடி இரண்டு கைகளையும் பின்பக்கமாகக் கொண்டு வந்து நேராக தலைக்கு மேல் உயர்த்தவும்.
3. மூச்சை வெளிவிட்டபடி மெதுவாக முன்னால் குனிந்து கால் முட்டிகளை மடக்காமல் கால் பெருவிரல்களைப் பிடிக்கவும். பிறகு நெற்றிப் பகுதி முழங்கால்களைத் தொட

1

2

3

முயற்சிக்க வேண்டும்.

4. இந்த நிலையில் இயல்பான ஐந்து மூச்சு நேரம் இருந்த பிறகு நிலை ஒன்றுக்கு வரவும்.

நன்மைகள்

1. சர்க்கரை நோய் மற்றும் சிறுநீரகப் பிரச்சினைகளைச் சரி செய்கிறது.
2. பெண்கள் பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் அடிவயிற்றுப் பெருக்கத்தைக் குறைக்கிறது.
3. இடுப்பு வலி, மூல வியாதியைச் சரி செய்கிறது.

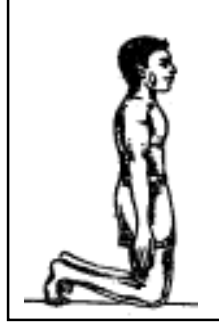
10.7 உஸ்ட்ராசனம்

செய்முறை

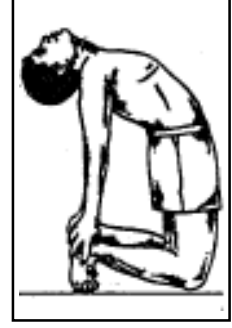
1. வஜ்ராசனத்தில் அமரவும்.

1

2

3

2. மண்டியிட்டு நின்று கொள்ளவும்.
3. மூச்சை இழுத்துக் கொண்டே முதுகைப் பின்னோக்கி வளைத்து இரு கைகளினால் கணுக்கால்களைப் பிடிக்கவும்.
4. இந்த நிலையில் இயல்பான ஐந்து மூச்சு நேரம் இருந்த பிறகு வஜ்ராசன நிலைக்கு வரவும்.

நன்மைகள்

1. சளி, ஆஸ்துமா போன்ற நோய்கள் நீங்கும்.
2. தைராய்டு சுரப்பிகள் நன்கு வேலை செய்யும்.
3. கழுத்து, முதுகு, இடுப்பு வலிகளைப் போக்குகிறது.

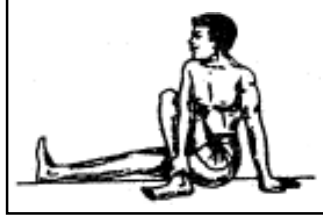
10.8 வக்கராசனம்

செய்முறை

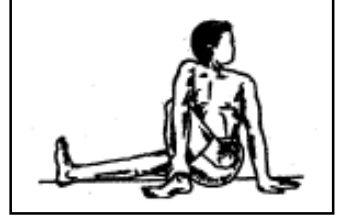
1. தண்டாசனத்தில் அமரவும்.
2. இடது காலை மடித்து, பாதம் வலது தொடையின் பக்கத்தில் தொடும்படி வைக்கவும்.
3. மூச்சை இழுத்தபடி வலது கையை இடது முழங்காலுக்கு மேல் கொண்டு வந்து இடது கணுக்காலைப் பிடிக்க வேண்டும்.
4. இடது கை, முதுகின் பின்புறம் உள்ளங்கை தரையில் இருக்க வேண்டும்.

1

2

3

5. மூச்சை வெளிவிட்டபடி உடலை இடதுபுறம் திரும்பிப்பின் நோக்கிப் பார்க்க வேண்டும்.
6. இயல்பான ஐந்து மூச்சிற்குப்பின் முதல் நிலைக்கு வரவும். இது போன்று வலது பக்கமும் செய்ய வேண்டும்.

நன்மைகள்

1. சர்க்கரை நோய் கட்டுப்படும். சிறுநீரக நோய்களுக்கு இது சிறந்த ஆசனம்.
2. மலச்சிக்கல், அசீரணம் நீங்கும்.
3. முதுகு வலி, இடுப்பு வலி நீங்கும்.

10.9 சித்தாசனம்

செய்முறை

1. தண்டாசனத்தில் அமர்ந்து இடது காலை மடித்து குதிகாலை குதத்தை ஒட்டி நெருங்கி வைத்துக் கொள்ளவும்.
2. வலது காலை மடித்து இடது காலின் மீது வைத்து, வலது குதிகால் பால்குறியை ஒட்டி வைத்துக் கொள்ளவும்.
3. இடது கெண்டைக்கால் மீது வலது கெண்டைக்கால் அமைந்திருக்க வேண்டும்.
4. தொடை முழங்கால் ஆகியவை தரையில் படியுமாறு இருக்க வேண்டும். நிமிர்ந்து அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

5. கண்களை மூடிப் புருவ மத்தியில் நினைவைச் செலுத்தித் தியானம் செய்யலாம்.

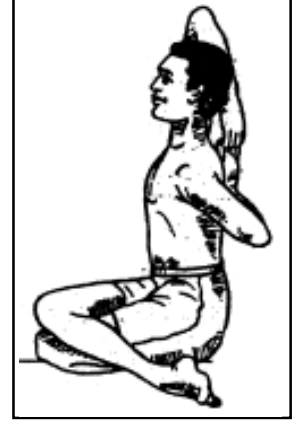
நன்மைகள்

1. மனம் அமைதிநிலை அடைகிறது.
2. இறையுணர்வு மேலோங்குகிறது.
3. வித்து சக்தி கெட்டிப்படுகிறது.

10.10 கோமுகாசனம்

செய்முறை

1. தண்டாசனத்தில் அமர்ந்து இடது காலை மடக்கிக் குதிகாலை ஆசனவாய்க்கு அருகில் வைக்கவும்.
2. வலது காலை மடக்கி இடது கால் முட்டியின் மேல் ஒன்றையொன்றை தொடுமாறு வைக்கவும்.
3. வலது கையை மேல் புறம் தூக்கி முதுகுப்புறமாக மடக்கி வைத்துக் கொண்டு இடது கையை முதுகுப் புறம் கீழ் நோக்கி மடக்கி இரண்டு கைகளின் விரல்களையும் மடக்கிப் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.
4. கழுத்தையும், முதுகையும் நேராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
5. ஒருபுறம் இதை ஒரு நிமிடம் செய்த பின், மற்றொரு புறமும் செய்யவும்.

நன்மைகள்

1. இது வயிற்றுப் பகுதியிலுள்ள உறுப்புகளுக்கு நன்மை செய்யும்.
2. கால்களில் ஏற்படும் பிடிப்புகளை நீக்கும்.
3. நெஞ்சுப் பகுதி நன்கு விரிவடைந்து சுவாச ஓட்டம் நன்கு நடைபெறும்.
4. தோள் மூட்டு வலி நீங்கி நல்ல முறையில் செயல்படும்.

வினாக்கள்

பிரிவு அ

1. சக்கராசனம் செய்வதினால் ஏற்படும் நன்மைகள் இரண்டினை எழுதுக.
2. பத்மாசனத்தின் நன்மைகள் யாவை?
3. ஏகபாதாசனம் எவ்வாறு செய்வது என்பதை எழுதுக.

பிரிவு ஆ

4. யோகாசனங்கள் செய்முறை மற்றும் பயன்களை விளக்குக.
5. யோகாசனங்களின் பொதுவான நன்மைகளையும் ஆசனங்கள் செய்வதற்கான விதிமுறைகளையும் விவரி.

NGM COLLEGE (AUTONOMOUS), POLLACHI.

Programme Code	-			Programme Title :	-	
Course Code	21 HEC404			Title	Batch	2021-24
Lecture Hrs./Week or Practical Hrs./Week	2	Tutorial Hrs./ Sem.	30	மனிதவளமாண்பு சமுதாய விழுமியங்கள் மற்றும் Sky யோக பயிற்சிகள்-IV	Semester	IV
					Credits	1

Couese Objective

- சமுதாயத்தின் அங்கமாகிய மனிதன் சமுதாய மக்களுடன் இணக்கமாக வாழ்தலை வலியுறுத்துதல்.
- மனத்துய்மை மூலம் போதைப் பழக்கங்களிலிருந்து விடுபட்ட நற்சமுதாயத்தை உருவாக்குதல்.
- மதங்களின் மையக்கருத்தை கல்வியின் மூலம் உணர்ந்து சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குதல்.

Couese Outcomes (CO)

CO Number	CO Statement	Knowledge Level
CO1	ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க ஆதியே மனிதனாக பரிணாமம் அடைந்தது என்பதை நினைவு கூர்தல்.	K1
CO2	மனித வேறுபாட்டிற்கான காரணங்களை உணர்ந்து சமுதாய ஒற்றுமையை உணர்த்துதல்.	K2
CO3	சாங்கிய தத்துவத்தை உணர்ந்து தியானப் பயிற்சி மேற்கொள்ளல்	K3
CO4	உடல் நலம் மற்றும் மனத்தூய்மை மூலம் சமுதாய நலன் காத்தல்.	K4
CO5	சமூக பொறுப்புணர்ந்து சமூக வளர்ச்சிக்கு தொண்டாற்றுதல்	K5

Units	Units	Hrs
Units - I	மனிதனின் பரிணாமம் - இறைநிலையின் தன்மைகள் பிரபஞ்ச தன்மாற்றம் உயிரினத் தன்மாற்றம் - சமுதாயத்தின் அங்கமே மனிதன் - சான்றோர் காட்டும் சமுதாய ஒற்றுமை	6
Units - II	மனித வேறுபாட்டிற்கான காரணங்கள் - ஏழு சம்பத்துக்கள் - பதினாறு காரணங்கள் - மனத்தூய்மை தரும் சமுதாய நலன் - மனதின் சிறப்பு மனதைத் தூய்மை செய்யும் வழிகள்	6
Units - III	கல்வியும் சமுதாயமும் - சமூக விழிப்புணர்வு - கல்வியின் சமுதாய நோக்கங்கள் - கல்வியின் சமுதாயப் பணிகள் - போதைப் பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை - தொழில்நுட்ப சாதனங்களால் உண்டாகும் போதையும் தீர்வுகளும்.	6
Units - IV	சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளும் தீர்வுகளும் - சமுதாயச் சிக்கல்களுக்கான அடிப்படைக் சமூக காரணிகள் - அருட்செல்வரின் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் - சாங்கியத் தத்துவம் மூன்று உடல் அமைப்பும் செயல்பாடும் - மதங்களின் மையக்கருத்து - மகான்கள் உணர்த்தும் உண்மைகள்.	6
Units - V	தவம் IV - பஞ்சபுத் நவகிரக தவம் - யோகாசனம் பகுதி - I (1.விருச்சாசனம் 2.சக்கராசனம் (பக்கவாட்டில்) - 3.பத்மாசனம் - 4.வஜ்ராசனம் - 5.யோகமுத்ரா - 6.பச்சிமோத்தாசனம் - 7.உஸ்ட்ராசனம் - 8.வக்கராசனம் - 9.சித்தாசனம் - 10.கோமுகாசனம்) - மீள்பார்வை (காயகல்பப் பயிற்சி - மகராசனப்பயிற்சி பகுதி I & II உடலை தேய்த்துவிடுதல் பயிற்சி - உடலை அழுத்திவிடுதல் பயிற்சி - உடல் தளர்த்தல் பயிற்சி)	6
	Total Contact Hrs	30

Pedagogy

Direct Instruction, Digital Presentation, Flipped Class

Assessment Methods:

Test, Seminar, Assignments, Group Task

Text Book

S. No	AUTHOR	TITLE OF THE BOOK	PUBLISHERS\ EDITION	YEAR OF PUBLICATION
1	Veerasithi Vinayagan. P. et al., (2019)	Social values	NGM College\ first edition, (Tamil version)	2021
2	WCSC - Vision for wisdom (compilation)	Yogasanas	NGM College\ first edition, (Tamil version)	2018

Reference Books

S. No	AUTHOR	TITLE OF THE BOOK	PUBLISHERS\ EDITION	YEAR OF PUBLICATION
1	Vethathiri Maharishi	Evolution of universe and living beings	Vethathiri publication	2016
2	Vethathiri Maharishi	Social inequality and solutions	Vethathiri publication	2013
3	Vethathiri Maharishi	The world order of holistic unity	Vethathiri publication	2013
4	Vethathiri Maharishi	Pathanjali Yoga Sutra	Narmadha publications	2009

மாதிரி வினாத்தாள்

பகுதி - 4

மனித வள மாண்பு சமுதாய விழுமியங்கள் மற்றும்

SKY யோகப் பயிற்சிகள் - IV

நான்காம் பருவம்

மதிப்பெண்கள் : 50

காலம் : 2 மணி நேரம்

பிரிவு-அ

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை அளிக்கவும்.

(மதிப்பெண்கள் 10 x 1 = 10)

1. உலகம் உருண்டையாக உள்ளது என்று கூறியதால் தனிமைச் சிறையில் அடைக்கப் பெற்று மரண தண்டனையும் விதிக்கப் பெற்றவர்
அ) நியூட்டன் ஆ) ஐன்ஸ்டைன் இ) கலிலியோ ஈ) எடிசன்
2. முன்னோர்களின் செயல்பதிவுகள் வித்துத்தொடராக கருமையத்தில் இருப்பதனை கர்மம் என்பர்.
அ) சஞ்சிதம் ஆ) பிராரப்தம் இ) ஆகாமியம் ஈ) செயல்
3. உலகில் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தால் வேகமாக பரவி வருகிறது
அ) கல்லீரல் புற்று ஆ) இதய நோய் இ) நுரையீரல் புற்றுநோய் ஈ) கண் புற்றுநோய்
4. 'பொருள் விரையம் எந்த சமுதாளத்தில் இருந்தாலும் அந்த சமுதாயம் வாழ்விட முன்னேற முடியாது'
அ) பாரதியார் ஆ) விவேகானந்தர் இ) காந்தியடிகள் ஈ) வேதாதிரிமகரிஷி
5. 'ஆசிரியர் தன் உள் ஒளியை, தான் கற்பிக்கும் மாணவனின் உள் ஒளியாக மாற்றுவதாகும்' என்று கூறுபவர்
அ) மகாத்மா காந்தி ஆ) தாகூர் இ) விவேகானந்தர் ஈ) நேரு
6. தாமஸ் காரலைல் அவர்கள் விளக்கும் தலைசிறந்த மனித உரிமையை கூறுக.
7. எது 'ஒழுக்கம்' என்பதை வரையரை செய்க.

8. ஆன்மீகத்தையும் அறிவியலையும் இணைத்து ஐன்ஸ்டைன் அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்?
9. ஆர்னால்டு டாயின்பி அவர்கள் குறிப்பிடும் ஆதி மனித குலத்தின் வழிபாட்டுமுறை எது?
10. பச்சிமோத்தாசனம் செய்வதால் பெறும் நன்மைகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

பிரிவு - ஆ

எவையேனும் ஐந்து வினாக்களுக்கு நான்கு பக்க அளவில் விடை அளிக்கவும்.
(மதிப்பெண்கள் 5 x 8 = 40)

11. சத்காரிய வாதம் மற்றும் மறுப்பு கோட்பாட்டை உதாரணங்களுடன் ஆராய்க.
12. யோகாசனங்களில் பொதுவான நன்மைகளையும், ஆசனங்கள் செய்வதற்கான விதிமுறைகளையும் விவரி.
13. சமுதாய சிக்கல்களுக்கான அடிப்படை காரணங்கள் யாவை?
14. போதை பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை - விளக்குக.
15. கல்வியின் விழுமிய நோக்கங்கள் யாவை? மற்றும் சமூகத்திறன் பெற்றவரின் பண்புகளை விவரி.
16. மூவகைப் பதிவுகளையும் அவற்றைப் போக்கும் வழிகளையும் விளக்குக.
17. மனித வேறுபாட்டிற்கான காரணங்களை விளக்கி கட்டுரை வரைக.
18. பிரபஞ்ச தன்மாற்றம் குறித்து விவரி.
