

ஆன்மிகமலர்

ஆன்மிகமலர் டிரஸ்ட வெளியீடு

மாதமிருமுறை

ஆன்மிகத் தேடலின் புதிய அடையாளம்!!

மெயில் புக்

உலக வரலாற்றில் முதன்முறையாக இமெயிலில் வெளிவரும் புத்தகம்

அர்த்தநாரீஸ்வரர்

அவதார தினமே

தீபாவளி

மன அழுத்தத்தை போக்க புத்துணர்ச்சி பெற வேண்டுமா?

வீடுகளில் விளக்கேற்றுவோம்

“விளக்கு எரிந்த வீடு வீணாய் போகாது” என்று ஒரு பழமொழி உள்ளது. இந்த சொல் அமிர்த்தத்திற்கும் மேலான ஒரு அற்புதமான வாக் காகும். வீடுகளில் விளக்கேற்றுவதில் இருக்கும் நன்மைகள் ஏராளம்.

நாம் வீட்டிலும், கோவிலிலும் ஏன் விளக் கேற்றுகிறோம் தெரியுமா?

தீபத்தின் சுடருக்கு தன்னை சுற்றி உள்ள தேவையற்ற கதிர்களை (நெகடிவ் எனர்ஜி) ஈர்க்கும் சக்தி உண்டு. அவ்வாறு ஈர்க்கும்போது நம்மை சுற்றி பாசிடீவ் எனர்ஜி அதிகரிக்கும்.

நம் சுற்றுப்புறம் தெளிவாகவும் பலத்தோடும் காணப்படும்.

இரண்டு நாள் வீட்டில் விளக்கேற்றாமல் இருந்தால் வீடே மயானம் போல் தோன்றும், எல்லோருமே சோர்வாக இருப்பார்கள், இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை தீர்க்க முன்னோர் கண்டுபிடித்த வழிமுறைதான் விளக்கேற்றுவதல் என்னும் பழக்கம். இப்பழக்கத்தை உருவாக்கி அதனை ஆன்மிகத்துடன் இணைத்தது நம் முன்னோர்களின் அற்புதமான அறிவியல் ஆகும்.

நம் உடலில் இருக்கும் ஏழு சக்கராங்களில் மூலாதாரமும், சுவாதிஷ்டானமும் நல்லெண்ணெய் விளக்கு ஏற்றுவதால் தூய்மையடைகிறது.

அதேபோல மணிபூரகம், அனாஹதம் இரண்டும் நெய்விளக்கு ஏற்ற தூய்மை அடைந்து நற்பலன்களை அடைகிறது.

நம் உடலில் இருக்கும் நாடிகளில் சூரியநாடி, சந்திர நாடி, சுஷ்மனா நாடி ஆகியவை மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது.

சூரியநாடி, நல்ல சக்தியையும் வெப்பத்தையும் தருகிறது. சந்திரநாடி குளுமையை தருகிறது.

சுஷ்மனா நாடி அந்த பரம்பொருளுடன் சம்பந்தப்பட்டு ஆன்மிக பாதையை வகுக்கிறது.

நல்லெண்ணெய் விளக்கு ஏற்ற சூரியநாடி சுறுசுறுப்படைகிறது.

நெய் விளக்கு சுஷ்மனா நாடியை தூண்டிவிட உதவுகிறது.

பொதுவாக நெய்தீபம் சகல வித சுகங்களையும் வீட்டிற்கு

நலன்களையும் தருகிறது. திருவிளக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் ஏற்றலாம். இதற்கு தடையேதும் இல்லை. ஆனால் பொதுவாக மாலை 6.30க்கு ஏற்றுவதே நமது மரபு. இதை கருக்கல் நேரம் என்பர்.

சூரியன் மறைந்ததும் சில விஷ சக்திகள் சுற்றுசூழலில் பரவி வீட்டிற்குள்ளும் வர வாய்ப்பிருக்கிறது. அவ்வாறான விஷத்தன்மையை அழிக்கும் ஆற்றல் விளக்கேற்றுவதின் மூலம் கிடைக்கு ஒளியின் முன் அந்த விஷ சக்திகள் அடிபட்டுபோகும். எனவே அந்நேரத்தில் விளக் கேற்றுகின்றோம் என்பது அறிவியல் உண்மை.

இன்றைய காலக்கட்டத்தில் மனிதர்கள் அருளைவிட, பொருளை வேண்டி ஓடி... ஓடி உழைக்கின்றனர். இவ்வாறு அலைந்து திரிவதால் ஒருசிலருக்கு மனஅழுத்தம் கூட ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக வீட்டில் எப்போதும் சிடு சிடு என்று மனைவி, குழந்தைகளிடம் எரிந்து விழும் சபாவம் அதிகரிக்கிறது.

இவ்வாறான சபாவத்தை அப்படியே வளரவிட்டால் கடைசியில் மனநோய் எனும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாக நேரிடும்.

இதை தவிர்க்க, வீடுகளில் சுகந்த வாசம் தரும் ஊதுபத்தி, சாம்பிராணி வத்தி போன்றவற்றுடன், நல்லெண்ணெய் அல்லது சுத்தமான பசுநெய்தீபம் ஏற்றிவைத்து, ஒருசில நிமிடங்கள் கண்மூடி தியானம் அல்லது யோகா போன்றவற்றை செய்தால், மனம் புத்துணர்ச்சி பெறுவதுடன், ஒருவித தெளிவும், சுறுசுறுப்பும் கிடைக்கும்.

மன அழுத்த சிகிச்சை அளிக்கு ஒருசில மையங்களில் மேற்கண்ட வழிமுறைகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

“கோவிலுக்கு சென்றுவந்தால் மன பாரம் தீர்ந்து அமைதி கிடைக்கிறது, அதனால் தினமும் கோவிலுக்கு சென்று வருகிறேன்” என்று ஒரு சிலர் கூறுவதை கேட்டிருப்போம், இதற்கு காரணம், கோவில்களில் ஏற்றப்படும் நெய் மற்றும் நல்லெண்ணெய் விளக்குடன் சுகந்த மனம் வீசும் ஊதுபத்திகளின் செயல்தான் காரணமாகிறது.

இதனால்தான் கோவில்களில் எப்போதும் சுதமான எண்ணை மற்றும் நெய் தீபம் ஏற்றவேண்டும் என்று முன்னோர் வழிமுறைகளை வகுத்து, அதை திருக் கோயில் சாஸ்திரங்களில் இணைத்து வைத்தனர்.

எந்த திரியால் விளக்கேற்றினால் என்ன பலன் கிடைக்கும்?

பருத்தி பஞ்சினால் ஏற்றப்படும் திரியால் குடும்பம்

சிறக்கும், நற்செயல்கள் நடக்கும்.

வாழைத் தண்டின் நாரில் செய்த திரியால் முன்னோர் சாபம், தெய்வ குற்றங்கள் நீங்கி அமைதி உண்டாகும்.

தாமரைத்தண்டு நூலால் செய்யப்பட்ட திரியால் முன்வினைப் பாவங்கள் நீங்கி, நிலைத்த செல்வம் கிடைக்கும்.

வெள்ளை எருக்கம்பட்டை மூலம் செய்யப்படும் திரியால் செல்வம் பெருகும்.

புதிய மஞ்சள் துணியால் செய்யப்பட்ட திரியால் அம்பாளின் அருளால் நோய்கள் குணமாகும்.

சிவப்பு வண்ண துணியால் திரிக்கப்பட்ட திரி குழந்தையின்மை தொடர்பான தோஷம் நீங்கும்.

வெள்ளை துணி திரியால் அனைத்து நற்பலன் களும் கிடைக்கும். இந்த துணியின் மீது பன்னீர் தெளித்து காயவைத்து பின்பு திரியாக்கி விளக்கேற்றுவது மிகவும் நல்லது.

மேற்கண்ட திரிகளை கோவில்களிலும், வீடுகளில் உள்ள பூஜையறைகளில் பயன்படுத்தலாம்.

இனி நமது வீடுகளையும் கோயில்களாக்கி வீட்டில் உள்ளவர்களின் மனநிலையையும் பேணிகாக்க இல்லந் தோறும் விளக்கேற்றும் பழக்கத்தை ஊக்குவிப்போம்.

- என்.கீதாராணி, கூளத்தூர், கொடைக்கானல்.

சூரியன் மறைந்ததும் சில விஷ சக்திகள் சுற்றுசூழலில் பரவி வீட்டிற்குள்ளும் வர வாய்ப்பிருக்கிறது. அவ்வாறான விஷத்தன்மையை அழிக்கும் ஆற்றல் விளக்கேற்றுவதின் மூலம் கிடைக்கு

மது போகையை உட சொடிய போதை

சொடிய போதை

மனிதன் என்னதான் தான தர்மங்கள் செய்தாலும் புகழ் என்ற போதைக்கு அடிமையானால் நிச்சயம் அழிவுதான் என்பதை பல்வேறு வகையில் விரிவாக கூறினாலும், இராமாயணம், மகாபாரதத்தில் இதற்கு தெளிவாக பல சாட்சி யங்களுடன் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இராமாயணத்தில், ராவண யுத்தம் முடிந்தது. ராமர் அயோத்தியின் அரசனானார். அவ்வாறு ராமராஜ்ஜியம் நடைபெற்றிருந்த சமயத்தில் அஸ்வமேத யாகம் ஒன்றை செய்ய விரும்பிய ராமன் அதற்கான ஏற்பாடுகளை

செய்தார். யாகம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. யாகத்தின் முடிவில் குலகுரு வசிஷ்டர், சியவனர் முதலான எல்லா ரிஷி முனிவர்களையும் பூஜித்தார்.

நாட்டின் பல பாகங்களிலிருந்து 64 அரசர்கள் தங்கள் ராணிகளுடன் யாகத்திற்கு வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரும் அஸ்வமேத யாகக் குதிரைக்கு அபிஷேகம் செய்தார்கள்.

அதைத் தொடர்ந்து லட்சுமணன் ஊர்மிளா, பரதன் மாண்டவி, சத்ருக்னன் சுருதகீர்த்தி போன்றவர்களும்

○ ஆன்மீகம் ○ தத்துவம் ○ உடல்நலம் ○ பலன்கள்
புத்தம் புதிய ஆன்மீக செய்திகளை தினமும் படிபுங்கள்

www.aanmeegamalar.com

ஆன்மீகமலர்.காம்

அந்த யாகக் குதிரைக்கு அபிஷேகம் செய்தார்கள்.

கடைசியாக ராமர் குதிரைக்கு அபிஷேகம் செய்ய ஆரம்பித்தார். அப்போது அவரது கைகள் குதிரைமீது பட்டன. அடுத்த விநாடியே குதிரை, தனது வடிவம் நீங்கி ஒரு தேவபுருஷனாக மாறியது. அந்த தேவபுருஷன் ராமரைப் பக்தியுடன் கைகூப்பி வணங்கினான்.

குதிரை தேவபுருஷனாக மாறியதைப் பார்த்து, அங்கிருந்தவர்கள் எல்லோரும்

ஒரு பிராமணன், மகாவிஷ்ணுவான உங்களைப் பூஜித்தும், தியானம் செய்தும் புண்ணியங்களை வளர்த்துக் கொண்டேன். மனிதர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய கடைபிடித்தும், பலவகையான தானங்கள் செய்வதால் கிடைக்கும் பலன்களை உணர்ந்தும், நிறைய தானதர்மங்கள் செய்தேன்.

அதன் காரணமாக மக்கள் என்னை பெரியவள்ளல், தர்மாத்மா, தர்மவான் என்றெல்லாம் புகழ்ந்து பேசினார்கள். இதுபோன்ற புகழ்ச்சி என் மனதை ஆக்கிரமித்தது, அதனால் புகழ்போதை என் தலைக்கேறியது.

அது என் கண்ணை மறைத்ததால், புனிதத்தையும் சத்தியத்தையும் மறந்துவிட்டேன். மது குடித்தவனுக்கு கூட சிறிது நேரத்தில் போதை தெளிந்து விடும்.

ஆனால் புகழ்போதையில் மயங்குவவனுக்கு, புத்தி தெளிவு பெறவே செய்யாது.

எனவே நான் புண்ணியம் சம்பாதிக்க வேண்டும். உலக நன்மைக்காக அறச்செயல்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை மறந்துவிட்டேன், அதற்கு நேர்மாறாக, மக்கள் என்னைப் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே தானதர்மங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

அது வரையில் எளிமையாக வாழ்ந்த நான் ஆடம்பரமாகவும் வாழ ஆரம்பித்தேன். அத்துடன் உலகமே புகழும் வகையில் பெரிய ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தேன். நான் நினைத்தபடியே பெரிய அளவில் முயற்சிகள் செய்து யாகம் செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

புகழ் போதை

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அந்த தேவபுருஷன் ஸ்ரீ ராமனை வணங்கினான்.

தன்னை வணங்கிய தேவபுருஷனிடம் “நீங்கள் யார்?” என்று ராமபிரான் வினவினார்.

தேவபுருஷன் பய பக்தியுடன் ராமபிரானை கைகூப்பி வணங்கிய நிலையில், “ஸ்ரீ ராமா! நான் என்னுடைய முற்பிறவியில்

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

“
மது
அருந்தியவனுக்கு கூட
சிறிது நேரத்தில் போதை
தெளிந்துவிடும்.
ஆனால் புகழ்போதையில்
மயங்குபவனுக்கு,
புத்தி தெளிவு
பெறவே செய்யாது
”

குதிரை போன்று மதர்த்து நிற்கிறாய்!
 ஆதலால் நீ ஒரு குதிரையாக
 மாறுவாய்” என்று சாபம்
 கொடுத்தார்.

அதைக் கேட்டு, நான்
 பயந்துவிட்டேன்.

என்னுடைய அகந்தை
 என்ற பெரிய காடு,
 அவரது சாபம் என்ற
 காட்டுத்தீயில் எரிந்து
 சாம்பலாகிவிட்டது.

அவர் திருவடியில் வீழ்ந்து
 வணங்கி “நான் பணிவுடன்
 செய்ய வேண்டிய யாகத்தை
 ஆணவத்துடன் செய்தேன். மேலும்

அகந்தை காரணமாக, உங்களை உரிய முறையில்
 வரவேற்கவும் தவறிவிட்டேன். என்னை மன்னித்து
 அருள் புரியுங்கள்” என்று மன்றாடி வேண்டினேன்.

மனமிரங்கிய முனிவர், “நீ மூர் நாராயணனை
 தியானம் செய்யும் பக்தன். அதனால் உன்
 பிழையை மன்னித்து, உனக்கு நற்கதி
 கிடைப்பதற்கு ஒரு வழி சொல்கிறேன். நான்
 கொடுத்த சாபத்தின்படி, நீ ஒரு குதிரையாக
 மாறுவாய். மகாவிஷ்ணு மீது நீ செய்த தியானம்
 ஒருபோதும் வீணாகாது. அது உன்னை நிச்சயம்
 காப்பாற்றும். எதிர்காலத்தில் விஷ்ணு பகவான்
 ராம அவதாரம் எடுப்பார், அப்போது ராமர் ஒரு
 அஸ்வமேத யாகம் செய்வார். அந்த யாகத்தில் நீ
 குதிரையாக இருப்பாய். யாக பூஜையின் முடிவில்,
 ராமரின் திருக்கரங்கள் உன்மீது படும். அப்போது
 நீ சாபம் நீங்கித் தேவனாக மாறுவாய்!” என்று
 கூறி அனுக்கிரகம் செய்தார்.

துர்வாச முனிவர் கொடுத்த சாபத்தின்படி,
 நான் அஸ்வமேத யாகக் குதிரையாக இருந்ததால்,
 இப்போது தங்களின் திருக்கரங்கள் என்மீது
 பட்டதும், ஒரு மகாபாக்கியமும் எனக்குக்
 கிடைத்தது. அது என்னை தேவனாக்கியிருக்கிறது!
 நீங்கள் என்னை ஆசீர்வதியுங்கள்” என்று
 தெரிவித்தான். ராமரும் அவனை ஆசீர்வதித்தார்.
 புகழ்க்காக எதை செய்தாலும் பாவத்தில்தான்
 முடியும் என்பதை இராமாயண காவியம் மிகத்
 தெளிவாக விளக்கியது.

இன்றைய கால கட்டத்தில் பெயருக்காகவும்,
 பத்திரிகைகளில் புகைப்படம் வரவேண்டும்
 என்பதற்காகவும், ஒரு சிலர், தான தர்மங்களில்
 ஈடுபடுகிறார்கள். அவசியம் அவர்கள்
 இராமாயணத்தின் இந்த பாகத்தை படித்து
 திருந்த வேண்டும்.

எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் என்று யாரும்
 சொல்ல முடியாது.

கர்மவினையிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது.
 விதி வழி மதி செல்கிறது. விதியை வெல்ல
 முடியாது. உலக நன்மைக்காகச் செய்ய வேண்டிய
 யாகத்தை, மற்றவர்கள் என்னைப் பாராட்ட
 வேண்டும் என்று செய்துகொண்டிருந்தேன்.

அந்தச் சமயத்தில் என் அருகில் ஒருவர் வந்து,
 “துர்வாச முனிவர் யாகம் நடைபெறும் இடத்திற்கு
 வந்துகொண்டிருக்கிறார்” என்று தெரிவித்தார்.

அதைக் கேட்டதும் நான் துர்வாச முனிவரை
 வணங்கி வரவேற்று, உரிய மரியாதைகளுடன்
 யாகசாலைக்கு அழைத்து வந்திருக்க வேண்டும்.
 ஆனால் அப்போது நான், “பெரிய ஒரு யாகம்
 நடத்துபவன்” என்ற அகங்காரத்தில், அவரது
 வருகையை பொருட்படுத்தவே இல்லை.

துர்வாச முனிவர் யாகசாலைக்குள் வந்தார்.
 அங்கு அவரை வரவேற்பதற்கு யாகம் நடத்துபவர்
 இல்லை என்பதை அறிந்தார்.

கோபக்காரரான அவர், யாகத்தை நான்தான்
 நடத்துகிறேன் என்பதை தெரிந்து கொண்டு என்
 ஆடம்பரத்திற்குச் சரியான அடி கொடுத்தார்.

என்னை நோக்கி “உனக்கு ஆணவம் தலைக்
 கேறியிருக்கிறது! அதனால்தான் நீ, என்னைப்
 போல் இப்படி ஒரு யாகத்தை வேறு யாரால்
 செய்ய முடியும்? என்று நினைக்கிறாய். அதுதான்

வளர்ந்து வரும் டிஜிட்டல் யுகத்தில்
இந்து சமயக் கருத்துக்களையும்,
பழமையான ஆன்மீக புத்தகங்களையும்

ஆன்மிகமலர் டிரஸ்ட்
Tamilnadu Government Redg.304/2016

முழு முயற்சியுடன் டிஜிட்டல் மயமாக்கி வருகிறது.
அழகிய வண்ணங்களுடன்,
கண்ணைக்கவரும் விதத்தில்
புத்தம் புதிய பொலிவுடன்,
அனைத்துவித டிஜிட்டல் கருவிகளின் மூலமும்
சிறுவர் முதல் வயதானவர் வரை அனைவரும்
தெளிவாக படிக்கும்விதத்தில் தயாரித்து வருகிறோம்.
எங்களின் சேவைக்கு உங்கள் உதவி அவசியம்
உங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்யலாம்.

AANMEEGA MALAR TRUST
ACCOUNT NO. 310601011001269
IFSC CODE:VIJB0003106
MICR CODE: 600029043
VIJAYA BANK (KODAMBAKKAM BRANCH)

நெ.16/18, பாரதீஸ்வரர் காலனி, 4வது தெரு, கோடம்பாக்கம், சென்னை 600024.

மேலும் தொடர்பு கொள்ளவும்
7299992699 / 8825844033

மனித சிங்களங்களுக்கும் இறைவனை நாடகைக்கு

அங்க

மாலை

மனிதன் இறைவனை நாட மனம் மட்டும் இருந்தால் போதாது உடலும் அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். அவ்வாறு உடல் இறையை நாட ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் இறைவனை நாட வேண்டும். இதை கருத்தில் கொண்டு தான், அப்பர் பெருமான், பூந்துருத்தி திருத்தலத்தில் சிவபெருமானை தரிசனம் செய்த பின் அங்கே ஒரு மடத்தினை நிறுவி சிறிது காலம் தங்கினார். அவர் அங்கு தங்கியபோது இறைவனை குறித்து பல்வேறு பதிகங்களைப் பாடினார். அத்தகைய பாடல்களில் ஒன்று தான், அங்கமாலை என்று அழைக்கப்படும் பதிகம். உடலின் உள்ள உறுப்புகளை நல்வழிப்படுத்தி இறை பணியில் ஈடுபடுத்துவது என்பதை கூறுவதால், இந்த பதிகத்திற்கு அங்கமாலை என்ற பெயர் வந்தது. உயிர் தனது வினைகளைத் தானே கழித்துக் கொள்ள முடியாததால், தான் சார்ந்துள்ள உடலிலுள்ள கருவிகளை இறைப்பணியில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் வினைகளை கழிக்க முயற்சி செய்யவேண்டும். இவ்வாறு வினைகளைக் கழிப்பதன் மூலம் உயிர் நல்வழிக்குச் செல்ல இயலும் என்பதால், உடலிலுள்ள கருவிகள் செய்யவேண்டிய செயல்களை எடுத்துரைக்கும் இந்த பதிகத்தினை அவசியம் படிக்க வேண்டும்.

பாடல்: 1
தலையே நீ வணங்காய் தலை
மாலையே தலைக்கு அணிந்து
தலையாலே பலி தேரும்
தலைவனை தலையே நீ வணங்காய்.
விளக்கம்: தலைகளால் ஆகிய மாலையைத் தலையில் அணிந்து மண்டையோட்டில் பிச்சைக்கு உலாவும், தலைவனைத் தலையே நீ வணங்குவாயாக.

பாடல் : 2
கண்களால் காண்மின்களோ கடல்
நஞ்சு உண்ட கண்டன் தன்னை
எண்தோள் வீசி நின்று ஆடும்
பிரான் தன்னை கண்களால்
காண்மின்களோ.
விளக்கம்: கண்களே, பாற்கடலில் எழுந்த நஞ்சினை உண்டதால் நீலநிறம் கொண்ட கழுத்தை உடையவனும், எட்டு தோள்களை வீசி நின்றாடுவனும் ஆகிய சிவபிரானை நீங்கள் காணுங்கள்.

பாடல்: 3
செவிகளால் கேண்மின்களோ சிவன்
எம்மிறை செம்பவள
எளி போல் மேனிப் பிரான் திறம்
எப்போதும் செவிகளால் கேண்மின்களோ.
விளக்கம்: செவிகளே, எமது தலைவனாகிய சிவபெருமான், செம்பவளம் போன்றும் தீயினைப் போன்றும் சிவந்த நிறம் கொண்டவர். பெருமைக்குரிய அவரது பண்புகளையும், செயல்களையும் எப்போதும் நீங்கள் கேளுங்கள்.

பாடல்: 4
மூக்கே நீ முரலாய் முதுகாடு உறை
மூக்கணை
வாக்கே நோக்கிய மங்கை
மணாளனை மூக்கே நீ முரலாய்.

விளக்கம்: மூக்கே, சுடுகாட்டில் உறைபவனும், வேதங்களின் பொருளை மிகவும் கவனமாக கேட்டு உணர்ந்த பார்வதி தேவியின் மணாளனும், ஆகிய மூக்கண்ணனின் பெருமைகளை நீ எப்பொழுதும் போற்றி ஒலிப்பாயாக.

பாடல்: 5
வாயே வாழ்த்துக் கண்டாய்
மதயானை உரி போர்த்து
பேய் வாழ் காடகத்து ஆடும் பிரான்
தன்னை வாயே வாழ்த்து கண்டாய்.
விளக்கம்: வாயே, மதயானையின் தோலினை உரித்து அதன் பசுமையான தோலினை தனது உடலில் போர்த்துக் கொண்டவரும், பேய்கள் வாழும் காட்டில் விருப்பமுடன் நடமாடுவரும் ஆகிய பெருமானை, நீ எப்போதும் வாழ்த்துவாயாக.

பாடல்: 6
நெஞ்சே நீ நினையாய் நிமிர்
பன்சடை நின்மலனை
மஞ்சாடும் மலை மங்கை
மணாளனை நெஞ்சே நீ நினையாய்.
விளக்கம்: நெஞ்சமே, மேல் நோக்கிய செஞ்சடை உடைய நின்மலனை, மேகங்கள் தவழும் இமயமலையின் மகளாகிய பார்வதி தேவியின் கணவனை, நீ எப்பொழுதும் நினைப்பாயாக.

பாடல்: 7
கைகள் கூப்பித் தொழீர் கடி
மாமலர் தூவி நின்று
பைவாய்ப் பாம்பு அரை ஆர்த்த
பரமனைக் கைகள் கூப்பித் தொழீர்.
விளக்கம்: கைகளே, படம் எடுக்கும் பாம்பினைத் தனது இடுப்பில் கச்சையாக இறுகக் கட்டிய பிரானை. நறுமணம் கமழும் சிறந்த மலர்களைத் தூவி, கைகளைக் கூப்பித் தொழுவீர்களாக.

பாடல்: 8
ஆக்கையால் பயன் என் அரன்
கோயில் வலம் வந்து.
பூக் கையால் அபடிப் போற்றி
என்னாத இவ் ஆக்கையால் பயன்
என்.
விளக்கம்: சிவபெருமான் உறையும் கோயிலை வலம் வந்து, பூக்களைக் கையால் இறைவனின் திருமேனி மேல் தூவி அவனை வணங்காத உடம்பினால் நமக்கு பயன் ஏதும் இல்லை.

பாடல்: 9
கால்களால் பயன் என் கறைக்
கண்டன் உறை கோயில்
கோலக் கோபுரக் கோகரணம் சூழாக்
கால்களால் பயன் என்.
விளக்கம்: அழகான கோபுரத்தை உடைய, நீலகண்டனாகிய எம்பெருமான் உறையும், கோகர்ணம் என்று அழைக்கப்படும் தலத்தில் உள்ள திருக்கோயிலை வலம் வராத கால்களால் என்ன பயன்.

பாடல்: 10
உற்றார் ஆர் உளரோ உயிர்
கொண்டு போம் பொழுது
குற்றாலத்து உறை கூத்தன் அல்லால்
நமக்கு உற்றார் ஆர் உளரோ.
விளக்கம்: நாம் இறக்கும் தருவாயில், நம்மைச் சுற்றியுள்ள உறவினர்கள் எவரும் உதவமுடியாத நிலையில் இருப்பதால், அவர்கள் எவரையும் உற்றார்களாக கருதமுடியாது. அந்த சமயத்தில், குற்றாலத்தில் உறையும் கூத்தன் தவிர, வேறு எவரும் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உற்றார் இல்லை.

பாடல்: 11
இறுமாந்து இருப்பன் கொலோ
ஈசன் பல்கணத்து எண்ணப்பட்டுச்
சிறுமான் ஏந்தி தன் சேவடிக்கீழ்ச்
சென்று அங்கு இறுமாந்து இருப்பன்
கொலோ.
விளக்கம்: தாருகவனத்து முனிவர்கள் ஏவிய போர்க்குணம் கொண்ட மான் கன்றின், கோபத்தைத் தணிவித்து, அதனைத் தனது கையில் ஏந்திய சிவபிரானின், பெருமை வாய்ந்த திருவடியைச் சென்றடைந்து, சிவகணத்துள் ஒருவராக, கருதப்படும் நிலையினை அடைந்து, இறுமாப்புடன் இருப்பேன்.

பாடல்: 12
தேடிக் கண்டு கொண்டேன்
திருமாலொடு நான்முகனும்
தேடித் தேடொணாத் தேவனை
என்னுளே தேடிக் கண்டு கொண்டேன்.
விளக்கம்: திருமாலும் நான்முகனும் தேடியும் காணமுடியாத தேவனைத் தேடி, அவன் என் நெஞ்சத்தினுள்ளே இருக்கின்றான் என்ற செய்தியை அறிந்து கொண்டேன்.

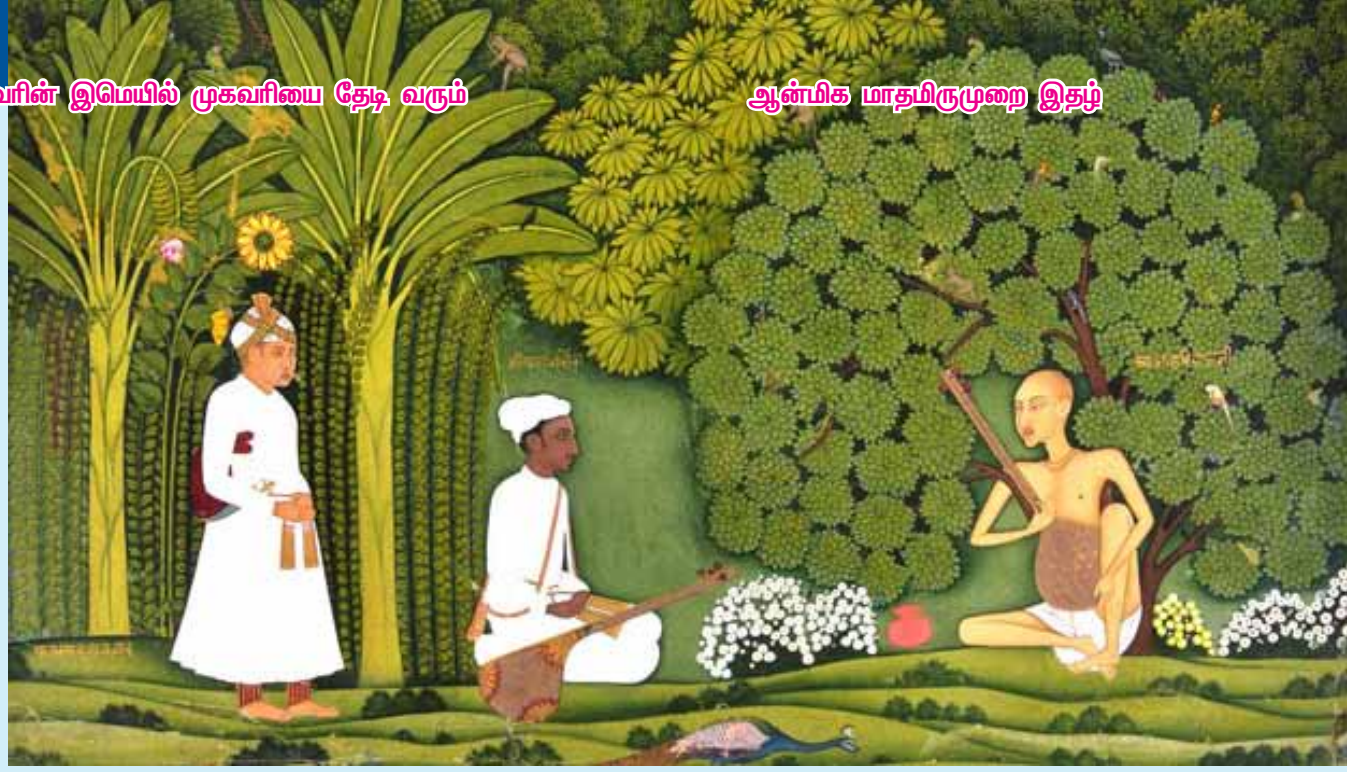
மற்றவர்களுக்கு சேவை புரியுங்கள் பரமஹம்ஸர் கூறுகிறார்: “என்னுடைய விருப்பம் ஒரு பெரிய இயந்திரத்தனமான ஸ்தாபனத்தை உண்டாக்கவேண்டும் என்பதல்ல. ஆனால் இறைவனின் ஆன்மீகத்தேனுடன் நிறைந்திருக்கும் ஒரு தேன்சூட்டை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதுதான். ஒரு மதகுரு அவருடைய தேவாலயத்தின் இருக்கைகளை நிரப்புவதற்காக மட்டுமே ஒரு பெருங்கூட்டத்தைக் கூட்ட எப்பொழுதும் முயலக்கூடாது. கூட்டங்கள் மீதும் பெரிய ஆலயங்கள் மீதும் எனக்கிருந்த ஆவல், பணியைப் போன்று என்னிடமிருந்து கரைந்துவிட்டது. நான் இறைவனின் பரமானந்தத்திலும் அவன் எவருக்கு உதவிசெய்ய எனக்கு வழிகாட்டுகிறானோ அவர்களுக்கு சேவை புரிவதிலும் இன்பறுகிறேன். உங்களுடைய பங்கைச் செய்யுங்கள். உங்களுடைய சொற்கள் மற்றும் உதாரணத்தின் மூலமாகவும் உங்களுடைய பக்தியின் மூலமாகவும் யோகதாவின் பணியை பரப்புகள். என்னுடைய வேலையின் பாரத்தினால் நான் அழுந்திக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றில்லை. ஆனால் உதவியை விரும்பும் அனைவருக்கும் உதவுவதற்கு நான் ஆவலுடன் இருக்கிறேன்;

உங்களுடைய ஆன்மீக அதிர்வுகள் மூலமாக இந்த போதனைகளை அவர்களுக்கு பரப்புவதுகூட உங்களுடைய கடமையும்கூட ஆகும். இந்த எளிய வன் மூலமாக நடந்துகொண்டிருக்கும் பனிப்பாறை சரிவு போன்ற மகத்தான பணியை அற்பமான என்னைப் போன்ற ஒருவனிடம் இறைவன் அவனுடைய செய்தியை பரப்பும் கடமையை அளித்து கௌரவப்படுத்தியிருப்பதற்காக நான் மிகவும் நன்றிக்கடன்பட்டுள்ளேன். இப்பாதையை உண்மையுடன் பின்பற்றுபவர்கள் நிச்சயமாக வீடுபெறு அடைவார்கள்.”

இதுசம்பந்தமான ஒரு கதையை கூற நான் விழைகின்றேன்.

இறைவனுக்காகப் பாட்டு!

பேரரசர் அக்பரின் அவைக்களத்தில் மிகப் பெரிய இசைமேதை ஒருவர் இருந்தார். அவர் பெயர் தான்சேன். அவர் பாடும்போதெல்லாம் அக்பர் தன்னைமறந்து கரைந்து உருகிப்போய்விடுவார். “இவ்வளவு அற்புதமான இசையை யாரிடமிருந்து கற்றீர்கள் தான்சேன்!” என்று ஒருமுறை அக்பர் கேட்டார். தான்சேன் கூறினார், “என்னுடைய குரு ஒரு இந்திய ஞானி. அவர் பெயர் ஸ்வாமி ஹரிதாஸ். அவருடைய பாடல் என் பாடலை விட ஈடும் இணையுமற்றது. மிகப்பெரிய இசை மேதை!” “அப்படியா, அவரைப்பாக்க வேண்டுமே” என்று கூறினார் அக்பர். அதற்கிணங்க தன் குருநாதரிடம் அழைத்துச் சென்றார் தான் சேன். தான்சேனும் அக்பரும் ஹரிதாஸ் இருப்பிடத்தை அடைந்தபோது ஹரிதாஸ் ஸ்வாமி, கண்களை மூடியவாறு

இறைவனை தொழுதுகொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அவர் மிக அற்புதமான பாடல் ஒன்றினை பாடிக்கொண்டிருந்தார். கல்லினும் கொடிய நெஞ்சையும் கரைத்துவிடும். அத்தனை அற்புதமான பாடலாகவும், மிக உயர்ந்த ராகத்திலும் அது அமைந்திருந்தது. அக்பர் தன்னை மறந்துபோனார். பாடல் முடிந்தவுடன் தான்சேனிடம் அக்பர் கேட்டார். “இதுவரை தங்களுடைய பாடல்தான் இந்த உலகிலேயே உயர்வான பாடல், இனிமையான பாடல், மனதை உருக்கும் பாடல் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இப்போதுதான் அந்த எண்ணம் தவறு என்று எனக்குப்படுகிறது. தங்களைவிட தங்களின் குருநாதரின் பாடலே அற்புதமானது! ‘உங்களால் உங்கள் குருநாதரைப்போல் ஏன் அத்தனை அற்புதமாக பாடமுடியவில்லை’ என்று கேட்டார் அக்பர்.

தான்சேன் மெல்லிய புன்முறுவல் ஒன்றினை சிந்தினார். பின்னர் அக்பரை ஆழமாக ஊடுருவி விட்டுக் கூறினார். “பேரரசே! நான் பாடுவது தங்களைப் போன்ற சாதாரண ஒரு மானிடனைத் திருப்திப்படுத்துவதற்கு! ஆனால், என்னுடைய குருநாதரோ, எல்லாவற்றிற்கும் மேலான உயர்ந்த அந்த இறைவனைத் திருப்திப்படுத்தப் பாடுகிறார். அதனால்தான் என் பாட்டைவிட அவர் பாட்டு எப்போதுமே தரத்தில் உயர்ந்திருக்கிறது” என்று கூறினார். இந்தப் பதிலைக் கேட்டு அக்பர் திருப்தியானார்.

மேலே கூறப்பட்டுள்ளவை சம்பந்தமான எனது கருத்தினை வாசகர்களுக்காக கூற நான் விரும்புகிறேன்.

இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன

புரிகிறது என்றால், நாம் இறைவனுக்காக வாழ வேண்டும் என்பதுதான். இறைவனுக்காக, இறைவனுடன் வாழும்பொழுது, அதாவது இறைவனை எப்பொழுதும் நினைவில் கொண்டு அல்லது அவனைச் சார்ந்தவாறு நம் அன்றாடக் கடமைகளைச் செய்தால் அந்தப் பணியைச் சரியாகச் செய்யமுடியும் என்பது மட்டுமின்றி அதன் விளைவு நன்றாகவே இருக்கும், எந்தப்பணியானாலும் இறைவனுக்காகச் செய்யும் பொழுது அது நன்றாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் தரத்தில் உயர்ந்ததாகவும் இருக்கும். நம் கடமைகள் அனைத்தையும் இறைவனுக்காக செய்வதே மகத்தானதாகும் என்பதற்கான ஒரு நிகழ்வுதான் மேலே கூறப்பட்டுள்ள கதை.

அது மட்டுமின்றி எப்பொழுதும் தீயப்பழக்கங்களையும் தீய எண்ணங்களையும் வைத்துக் கொண்டிருப்பது மிகப்பெரிய ஆபத்து என்பதை குருதேவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். நாம் ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக முயற்சி செய்யும்பொழுது முதலில் அந்தத் தீய எண்ணங்கள்தான் வந்து முன்னால் நிற்கும். உதாரணமாக நாம் தியானம் செய்யும்பொழுது இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்வோமல்லவா! இறைவனிடத்தில் ஏனோ தானோ என்று பிரார்த்தனை செய்வது நன்றன்று.

தியானத்தில் மனம் முழுமையாக இறைவனிடத்தில் சென்றபிறகு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். தியானத்தை நிறைவு செய்யும் சமயத்தில் இறைவனிடத்தில் நம்மனம் லயித்திருக்கும்போதே பிரார்த்தனைகளை எந்த அழுக்கும் தொடாமல் இறைவனிடத்தில் சேர்ப்பிக்கவேண்டும். இறைவனுக்கும் நமக்கும் (இறைவனுக்கும் பிரார்த்தனை செய்யப்பவருக்கும்) மட்டும்தான் தொடர்பு

இருக்கவேண்டும். இறைவனுக்கும் நமக்கும் இடையில் பிரார்த்தனைகளைத் தவிர வேறு எந்த எண்ணங்களும் வரக்கூடாது.

அப்படி வந்தால் பிரார்த்தனைகளை செவிமடுக்க இறைவன் இருக்கமாட்டான். நாம் இறைவனின் உணர்வுடன் உள்ள பிரார்த்தனையில் மட்டும்தான் இருக்கவேண்டும்.

இறைவனை நேரடியாக பார்த்து நம் குறைகளைக் கூறுவதுபோன்றிருக்கவேண்டும். அதன் நடுவில் வேறு ஏதாவது எண்ணங்கள் வருமே யானால் அவை தீய எண்ணங்களாகின்ற விருந்தாளிகளாவர். அவை அந்தப் பிரார்த்தனையை கெடுத்துவிடுகிறது. பிரார்த்தனையின்போது நம் மனம் மிகவும் கவனமுடன் இருக்கவேண்டும்.

எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்யவேண்டும் என்பதை குருதேவர் நிறையவே கூறியிருக்கிறார். இருப்பினும் எனக்குத் தெரிந்தவரையில் தியானத்தின்போது நான் செய்வதை கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடுகின்றேன்.

“என் அன்பு இறைவா! என் தந்தையே! எனது ஆழ்மன பிரார்த்தனைகளாகின்ற பிஞ்சு குழந்தைகளெனும் நறுமணமுடைய மலர்களை தங்கள் பொற்பாத கமலங்களில் அர்ப்பணம் செய்கின்றேன். அவற்றை தீய எண்ணங்களாகின்ற விருந்தாளிகள் என்னும் கள்வர்கள் வந்து கொள்ளையடித்துச் செல்லாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக! யாருக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேனோ, அவர்களை தாங்கள் கருணை கூர்ந்து ஆசீர்வதிப்பீராக!” என்று மிகுந்த அன்போடு இறைவனிடம் கூறிவிட்டு பின்னர் பிரார்த்தனைகள் என்னும் மலர்களை அன்புத்தந்தை இறைவனின் பாதகமலங்களில் விலும்படி அர்ச்சனை செய்யவேண்டும்.

எப்பொழுதும் மனம் செம்மையாகமற்ற எந்த எண்ணங்களும் மனதிற்குள் கடக்கவிடாமல் இருந்தால் பிரார்த்தனையின்போதும் செம்மையாக இருக்கும். தியானத்தின்போதும் சரி, மற்ற நேரங்களிலும் சரி பிரார்த்தனை மிகவும் முக்கியமானதாகும் என்பதை குருதேவர் மிகவும் வலியுறுத்திக்கூறுகிறார். எப்பொழுதும் பிரார்த்தனை செய்துகொண்டிருக்கவேண்டும் என்பதையும் அவர் வலியுறுத்துகிறார்.

குருதேவரின் உறுதிமொழி

நான் நிரந்தர ஒளியில் மூழ்கி இருக்கின்றேன். அது எனது இருப்பின் ஒவ்வொரு துகள்களையும் ஊடுருவியுள்ளது. நான் அந்த ஒளியிலே வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றேன். தெய்வீக பரம்பொருள் என்னை உள்ளும் புறமும் நிரம்புகின்றது.

மீண்டும் மலரும்...

குருப்பிரியா

Cell No.9894595909

வீட்டிற்கு தெய்வ சக்தியை அழைத்துவரும் உயிரினங்கள்

தெய்வ சக்தி இல்லாத வீடுகளில் எப்போதும் ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனை குடிக்கொண்டும், அந்த வீடுகளில் வாழும் மனிதர்கள் மன அழுத்தம் போன்ற ஏதோ ஒரு காரணத்தால் நிம்மதி இன்றியும் காணப்படுவார்கள். கோடி கோடியாக பணம் இருந்தாலும் நிம்மதி என்பது இல்லாமல் இருக்கும்.

அதே நேரத்தில் தெய்வ சக்தி அதிகம் இருந்தால் கெட்டது விலகும், நல்லது விளையும், யாருடைய கண் திருஷ்டியும், பில்லி சூனியமும், நம்மை ஒன்றும் செய்யாது. வீட்டில் இருக்கும் நபர்களை எந்த ஒரு கெட்ட சக்தியும் அண்டாது. வீட்டில் செல்வமும், வெற்றியும் அதிகரிக்கும்.

இதுபோன்ற தெய்வ சக்திகள் ஒருசில வீடுகளில் இயற்கையாகவே இருக்கும். அவர்களின் முன்னோர்களின் தெய்வ பக்தியின் காரணமாகவும், அவர்கள் செய்த நற் செயல்களின் காரணமாகவும் அவர்களின் சந்ததியினருக்கும் அந்த தெய்வ சக்தி துணை நிற்கும்.

மேற்கண்ட தெய்வ சக்தி வீடுகளில் குடியிருக்க ஒருசில எளிமையான செயல்களை செய்தால், தெய்வ சக்தி கூடும் என சில கூற்றுக்கள் கூறுகின்றன. அவற்றில் தெய்வ சக்தியை அதிகரிக்கும் செயல்களை பற்றி இங்கே காணலாம்

பறவைகள் !

வீட்டில் அணில், சிட்டுக்குருவி, புறா, அணில் போன்ற பறவை, விலங்குகள் இருந்தால் தெய்வ சக்தி அதிகரிக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்த உயிரினங்களுக்கு தெய்வ சக்தி அறியும் ஆற்றல் உள்ளது என அறியப்படுகிறது.

ஜீவசக்தி !

நீங்கள் புதிதாக குடிபோகும் வாடகை வீடு அல்லது சொந்த வீட்டிற்கு தெய்வ சக்தியினை கொண்டு வர ஜீவசக்தி கொண்ட ஏதாவது ஒரு உயிரினத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும். மனிதர்களை காட்டிலும் பறவைகளிடம் இந்த

ஜீவசக்தியானது அதிகமாக உள்ளது.

நெற்கதிர் !

உங்கள் வீட்டு வாசலில் நெற்கதிரை கட்டி தொங்கவிடுவதால் குருவி, புறா போன்ற பறவைகள் அதை உண்ண வந்து செல்லும். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவை அங்கேயே கூடு கட்டி வாழ்ந்து குஞ்சு பொரிக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

புறா, குருவி போன்ற ஜீவசக்திகள், மனிதர்கள் வாழும் இடத்தில் கூடு கட்டினால் அதனை கலைக்கக்கூடாது. தெய்வ சக்தி கொண்டு வரும் திறன் கொண்டவை இவை என்பதால், இவற்றின் கூட்டை கலைப்பது, வீட்டிற்கு கெட்ட சகுனமாக அமையலாம்.

புறா, குருவி போன்ற பறவைகள் மற்றும் அணில் போன்ற உயிரினங்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்தால், அவற்றை விரட்ட வேண்டாம். இவை நமது வீட்டிற்கு வந்து போனாலே நமக்கு நல்லது நடக்கும். மாறாக அவை உண்ண ஏதாவது ஒரு உணவையோ அல்லது தண்ணீர் போன்றவற்றையோ வைத்தால், அவை தொடர்ந்து வந்து போகும். இதனால் தூர் சக்திகளின் பாதிப்பு வெகுவாக குறையும்.

இதனால்தான் நமது முன்னோர்கள் வீடுகளில் மேற்கண்ட உயிரினங்களை வளர்த்து, பராமரித்து வந்தனர்.

பாடுங்கள் எங்களுடன் பயணிக்க...

உலக அளவில் இமெயில் மூலம் இலவச இதழாக வெளிவரும் நமது இதழில் ஆன்மிக நாட்டமும் விருப்பமும் உள்ள அன்பர்கள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள்.

உங்களுக்கு தெரிந்த திருக்கோயில்கள், மகான்கள், சித்தர்கள், இந்தமத சடங்கு-சம்பிரதாயம் போன்றவற்றை

(உங்களது பெயர், முகவரி, தொ.பே.எண்ணுடன்)

எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். நமது வாசகர்கள் பயன்படுத்த பிரசுரிப்போம்.

தெரியாதவர் தெரிந்து கொள்ள எங்கள் பயணத்தில் நீங்களும் இணைந்து பயணியுங்கள்

தொடர்பு கொள்ளவும்:

ஆசிரியர்: நாகராஜன்

16, பாரதீஷ்வரர் காலனி, 4வது தெரு, கோடம்பாக்கம்

பொன்மணிமாளிகை அருகில்,

சென்னை 600024, தமிழ்நாடு. இந்தியா

தொலைபேசி 729992699/ 8939499598

குறைகளை தீர்க்கும் மந்திரம்!

நான் சென்னையில் சொந்த தொழில் செய்யகிறேன். தொழிலில் ஏற்பட்ட சரிவால் ஊந்தாறு வருடங்களாக பெரிய கடன் சுமையை சுமக்க வேண்டிய நிலை வந்தது. ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் என்னால் தாங்க முடியவில்லை ஒன்று ஊரை விட்டு ஓட வேண்டும் அல்லது தற்கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவு தான் தென்பட்டது அந்த நேரத்தில் குருசியை பற்றி அறிந்து அவரிடம் வந்தேன் அவர் என்னை ஆசிரவத்தோடு அமிர்த தாரா மகாமந்திர தீட்சையையும் கொடுத்தார். நம்பிக்கையோடு அவர் கூறிய விதிமுறைப்படி நடந்து வந்தேன். கின்று ஒரு வருடத்தில் என் கடனில் பெரும் பகுதி அடைந்துவிட்டது நானும் வெற்றிபெறுவேன் நல்ல மனிதனாக சமூகத்தில் உயர்வேன் என்ற நம்பிக்கை குருசியிடம் பெற்ற மந்திரத்தால் எனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வாழ்வை எனக்கு தந்த குருசிக்கு நன்றி.

ஆர்.மாரிமுத்து. சென்னை.

நான் பிறந்த நாள் முதலே எதாவது ஒரு நோய் என்னை தாக்கி கொண்டே இருந்தது. சரியான உடல்வளர்ச்சி கில்லை மனதில் பயம். பதட்டம் எதையும் தைரியத்தோடு செய்யமுடியாத நிலை இருந்தது. இதனால் மிகவும் அவதிப்பட்டேன். மருந்துகளை உட்கொண்டு சலித்து விட்டது வாழ்க்கையே இருட்டாக தெரிந்தது. அப்போது தான் குருசியை நான் அறிந்தேன். அவரிடம் முறைப்படி மந்திர தீட்சை எடுத்துக் கொண்டேன். முதலில் மனதில் திடம் வந்தது. நம்பிக்கை பிறந்தது நோய் கண்டிப்பாக விலகிவிடும் என்ற உறுதி வந்தது. இப்போது நான் புதிய மனிதனாக இருக்கிறேன் முன்பை போல் அடிக்கடி வியாதி என்னை தாக்குவதில்லை மருந்தையும் நான் தேடுவது கில்லை. எனக்கு புது வாழ்வை கொடுத்த குருசிக்கு நன்றி

எஸ்.கவுலஜா, கோயம்புத்தூர்

நீங்களும் அமிர்ததாரா மஹா மந்திர தீட்சை எடுத்து புதிய வாழ்க்கையை துவங்க நினைக்கிறீர்களா? Cell:-8110088846 என்ற அலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்து நேரில் வரவும்.

யார் இந்த குருஜி?

பல வருடம் தவம் செய்து கிறைவன் நாராயணனின் பரிபூரண அருளை பெற்றவர் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் ஒரே தூதராக இருந்து பல்லாபிரக்கணக்கான மக்களின் துயரங்களை துடைத்து அவர்களது வாழ்வில் நம்பிக்கை தீபத்தை ஏற்றி வருபவர். கிவருக்கு கிந்தியா முழுமைக்கும் மட்டுமல்ல ஐரோப்பிய நாடுகள், ஆசிய, ஆஸ்திரேலிய நாடுகளிலிருந்தும் பலதரப்பட்ட மக்கள் கிவரை நாடி வந்து தங்களின் குறைகள் தீர மஹா மந்திர தீட்சை பெற்று நல்வாழ்க்கை அடைந்து கிவரை நாராயணனின் ஒரே தூதர் என்று உணர்ந்து பின்பற்றி வருகிறார்கள். குருசியை பற்றி மேலும் விபரங்களுக்கு கிணையதள முகவரி : www.ujiladevi.in தொடர்புபெசி எண்: +919442426434

SRI GURUJI ASHRAMAM
SRI GURUMISSION TRUST, Villupuram Main Road
Kadaganur Post -605755 Villupuram District Tamilnadu - India

Advt.

புதுநுக்குரிய மரகதலிங்கம் தீராத வியாதிகளை குணப்படுத்தும்

லிங்கத் திருமேனிகள் பல வடிவங்களில் பல பொருட்களில் செய்து வழிபட்டு வந்தாலும், மரகதக் கல்லில் செய்யப்படும் லிங்கத்திற்கு தனிப்பட்ட விசேஷங்கள் உண்டு.

இந்த பச்சை நிறம் கொண்ட மரகதம் ஒளி நும் தன்மையுடையது. இதில் சிலிக்கான், அலுமினியம், மக்னீசியம் போன்ற இரசாயனக் கலவைகள். அடங்கியுள்ளன. இக்கற்கள் மிக மென்மையானவை; எளிதில் நொறுங்கும் தன்மை உடையவை.

உண்மையான மரகதக் கற்களை, கண்ணாடிப் பாத்திரம் ஒன்றில் பாலை ஊற்றி அதில் போட்டால் பால் முழுவதும் பச்சை நிறமாகத் தோன்றும். நீர் நிறைந்த பாத்திரத்தில் போட்டால் நீர் முழுவதும் பச்சையாகத் தோன்றும். இப்படிப்பட்ட குணமுடைய கல் மிக விலை உயர்ந்த கல் ஆகும்.

இந்த மரகத கல்லை லிங்கமாக செய்து வழிபடலாம்.

இந்த மரகதக் கல் புதுநுக்கு உரியதாகும். இந்த மரகதக்கல்லை லிங்க வடிவில் வழிபடுவது மிக சிறந்த பலனை அளிக்கும் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன.

மரகத லிங்கத்தை இந்திரன் வழிப்பட்டதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. இவ்வாறு மரகத லிங்கத்தை வழிபட்டால் தீராத வியாதிகள் குணமடையும் என்பது முன்னோர் வாக்கு.

மரகதலிங்கத்தை வணங்குவதால் கல்வி, பதவி, போன்றவற்றில் சிறந்து விளங்கலாம்.

சகல தோஷங்களும் இவ்வழிபாட்டினால் நீங்கும். மரகதலிங்கங்களுக்கு செய்யப்படும்

பால் அபிஷேகம் மிகச்சிறந்த மருத்துவ சக்தியைக் கொண்டது.

ஏழு மரகதலிங்கங்கள் இந்திரன் மூலம் முசுருந்த சோழச்சக்ரவர்த்திக்குக் கிடைத்தாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த மரகதலிங்கங்களை இந்திரனே பூஜித்து வந்தாராம். முசுருந்த சக்ரவர்த்தி 12 ஆம் நூற்றாண்டில் வேதாரண்யம், திருக்குவளை, திருக்கரவாசல், திருவாரூர், திருநள்ளாறு, நாகப்பட்டினம், திருவாயுமூர் ஆகிய ஏழு இடங்களில் உள்ள சிவன் கோவில்களுக்கு (சப்த விடங்க தலங்கள்) விலைமதிப்பில்லாத மரகதலிங்கங்களை மக்கள் வழிப்பாட்டிற்காக அமைத்துக் கொடுத்துள்ளார்.

சப்தவிடங்கத் தியாகத் தலங்களில் மரகதலிங்கங்களுக்கு செய்யப்படும் பால் அபிஷேகம் மிகச்சிறந்த மருத்துவ சக்தியைக் கொண்டது. இரவில் மரகதலிங்களின் மேல் சாற்றி காலையில் வழங்கப்படும் சந்தனமும் மிகச்சிறந்த மருத்துவ சக்தி வாய்ந்தது.

www.aanmeegamalar.com

ஆன்மிகமலர் மெயில் புக

வெளிச்சமும் இருளும்

தீபாவளி என்பது வருடத்தில் மிக இருண்ட நாள், அதே வேளையில் இருளை அகற்றி நம் உள்ளே ஒளி ஏற்ற மிகவும் தகுந்த சக்தி வாய்ந்த நாள் இது. ஒரு உதாரணமாக, அதிக இருள் இருக்கும் போது தான் வெளிச்சத்தின் மீது ஆர்வம் வரும். மனித உடலில் இந்த பயணம் மூலதாரத்தில் தொடங்கி ஆஞ்ஞா சக்கரத்தில் பூர்த்தி அடையும். மூலதாரம் விநாயகரின் இருப்பிடம். அவரே புற உலகின் கடவுள். ஆஞ்ஞா சிவனின் இருப்பிடம். நம்மை மேல் உலக அனுபவங்களை கொடுக்கும் கடவுள் அவரே.

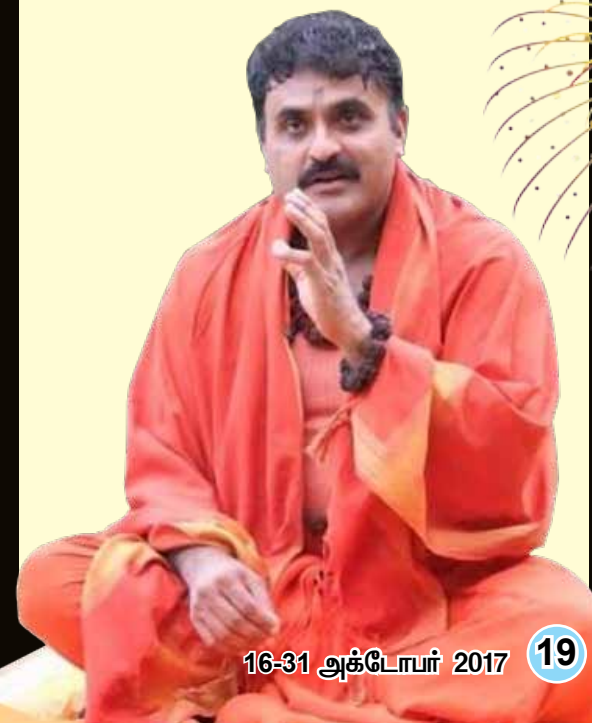
தீபாவளி அன்று நாம் விநாயகர் லக்ஷ்மி முன்பாக விளக்கு ஏற்றி வழிபடுவோம். நீங்கள் அடிப்படையை பார்த்தால் விநாயகரின் வாகனம் மூஷிகம். லக்ஷ்மியின் வாகனம் ஆந்தை. இரண்டும் இருட்டில் தங்கும் பிராணிகள். ஆந்தைக்கு வெளிச்சத்தில் கண் தெரியாது, அப்படி இருப்பதால் தான் லக்ஷ்மி தேவி அதனை வெளிச்சில் இயக்கி சவாரி செய்வார். மூஷிகம் வெளிச்சத்தைக் கண்டால் ஓடும். அதில் சவாரி செய்வது

விநாயகர். மூலதாரத்தில் நாம் இருந்து கொண்டு இருந்தால் நாமும் ஆந்தையைப் போல மாயையால் கண் கட்டப்பட்டவர் ஆவோம். மூஷிகம் இருளைத் தேடி ஓடுவதைப் போல் புற உலக இன்பங்களைத் தேடி ஓடிக் கொண்டிருப்போம். இருளில் இருக்கும் இந்த இன்பம் தற்காலிகம். அனைத்து பந்தங்கள், புற உலக ஆசைகள், உடல் எல்லாம் தற்காலிகம். நம் எல்லோரும் தெரியும், இது எதுவும் நிரந்தரம் அல்ல, ஆனால் அதை நம்மால் ஏற்றுக் கொள்ளத் தான் முடியாது. இப்படி தான் நமது பயணம் என்பதை சக்ர சந்தூல பிராணாயத்தில் பார்க்கலாம். முதலில் அது மூலதாரத்தில் தொடங்கும். நாம் மூக்கின் நுனியை இரு கண்களால் பார்ப்பது காக்கி முத்ரா, இது மூலதாரத்தைக் குறிக்கும். யோகா பயிற்சி செய்யும் எந்த நபருக்கும், புற உலகியல் திருப்தி என்பது முதல் அனுபவம். புற உலகியல் இன்பம் என்பது தவறு அல்ல. இந்த உடல் அதனை அனுபவிப்பதற்கே. ஆனால் அதிலே முடங்கி விடுவது மேலும் மேலும் நம்மை அதில் ஆழ்த்தி அதிகப்படியான இன்பத்தை தருவது போல் தந்து, இறுதியில் வலியோடு நோயும் வயோதிகமும் மிச்சப் படும். நீங்கள் அதனோடு

முடங்கி இருப்பது இருளைக் குறிக்கும். அதை விடுத்தது மேல் அனுபவங்களை பெற நினைப்பது, வெளிச்சத்தை நோக்கிய பயணம். சக்ர சந்தூல பிராணாயம் செய்பவர்கள், ஆரம்ப நிலையில் புற உலக இன்பங்கள் மற்றும் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய காக்கி முத்ராவில் தியானம் செய்வார்கள். மூலதாரத்தில் குண்டலினி சக்தி ஆனது பாதி செயல் அற்ற நிலையில் சுருளாக இருக்கும். தினமும் மனிதனுக்கு தேவைப் படும் சக்தி இதில் இருந்து நுகரப்படுகிறது. ஒரு சாதகன் முன்னேறும் போது, குரு அவனது எண்ணத்தை அடுத்த அடுத்த சக்ரவிருக்கு எடுத்துச் செல்வார். அதன் மூலம் அந்த சக்ரவின் அனுபவங்கள் ஏற்படும். குண்டலினி மேலே எழும் போது, உடலில் அதிகப்படியான வெப்பம், சிறு அதிர்வுகள் மற்றும் நாடி துடிப்புகள் உடலில் உணரப்படும். அதே நேரத்தில் வெளிச்சத்தில் இருந்து இருளை நோக்கி ஓடுவது போல, தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை, குருவின் மீது சந்தேகம், புற உலக இன்பங்களில் அதிக படியான நாட்டம் இவை எல்லாம் நம்மை தடுக்கும், ஆனால் இதை எல்லாம் புரிந்துக் கொண்டு, தன்னை கீழ் நிலைக்கு செல்லாது காத்துக் கொண்டால், கண்டிப்பாக வெளிச்சம் விடியலைத் தரும். ஆனால் இதில் சிக்கிக் கொண்டவர் மீண்டும் இருட்டிலேயே சிக்கி விட வேண்டியது தான். சக்ர சந்தூல பிராணாயமத்தில் இறுதி நிலை ஆஞ்ஞா சக்கரத்தில் தியானம் செய்வது. இதன் பெயர் சாம்பவி முத்ரா.

ஆஞ்ஞா சக்கரத்தில் நிலை பெறுவது என்பது மிகவும் கடினமாக ஒன்று. ஏன் என்றால் இந்த நிலையில் எந்த சிந்தனை ஓட்டமும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும், கண்கள் அசைவராது ஆஞ்ஞா சக்கரத்தை பார்த்தவாறு இருக்க வேண்டும். எண்ண ஓட்டங்கள் சக்தியை வீணடிக்கும். எண்ணங்கள் இல்லாது செய்யும் தியானம், சக்தியை சேமித்து, அந்த சக்தி நமக்கு ஒளியை உண்டாக்கும். தியானத்தில் இருக்கும் போது வரும் எண்ணங்கள் ஆசைகள் பிம்பங்கள். தியானத்தில் நீங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளை, ஆசைகளை யோசிக்கும் போது, அது உங்களை இருட்டிலேயே ஆழ்த்தி வைக்கும். ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் யோசிக்கும் போதும், மூளையில் நியூரான்களில் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தும். இந்த அதிர்வுகள் நரம்புகளில் ஒரு வித உணர்வுகளை ஏற்படுத்தி கவனத்தை சிதறடிக்கும். உங்களுக்குள் அனுபவங்களை பெற, வெளிச்சத்தை காண்பது முக்கியம். வெளிச்சத்தை உங்களுக்குள் காட்ட, குரு மிக அவசியம். தீபாவளியில் நீங்கள் ஏற்றும் விளக்கு, இருளில் வெளிச்சத்தைக் காண்பதற்கு. தமஸோ மா ஜோதிர்கமைய. யோகி அஷ்வினி www.dhyanfoudation.com

ஆசிரியர், வெளியீட்டாளர்

C.நாகராஜன்

இணை ஆசிரியர்
முருகன்

துணை ஆசிரியர்கள்
ஷியாம்சந்தர், சஞ்சனா, ஸ்ரீபதி,
குருபிரியா Cell 9894595909

வடிவமைப்பு
பான்ராஜாகிராபிக்ஸ்

நிர்வாக அலுவலகம்

aanmeegamalar.com

நெ.16/18, பாரதீஸ்வரர் காலனி, 4வது தெரு,
கோடம்பாக்கம், சென்னை 600024.
7299992699/8939499598

ஆசிரியர் குழுவில் நீங்களும் இணையலாம்

நமது ஆன்மிகமலர்.காம் இதழின் ஆசிரியர் குழுவில் இணைந்து செயல்பட உங்களுக்கு வாய்ப்பு தரப்படுகிறது. ஆன்மிகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எழுத ஆர்வமுள்ள அன்பர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள், விளம்பரம் பெற விரும்புவார்களும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். உங்களை எங்களுடன் ஒருவராக இணைத்துக் கொள்கிறோம்.

தொடர்பு கொள்ளவும்
8939499598 / 8825844033
7299992699

மீன்ஜூஸ் வடிவத்தில்

ஆன்மிகமலர் மெயில் புத்தகத்தின் அனைத்து
பிரதிகங்களையும் பார்க்கு படித்து மகிழ
www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

பாருங்கள் அனைவருக்கும் பகிருங்கள்

தொடர்ந்து வெளிவர உதவுங்கள்

நமது ஆன்மிகமலர்
டிரஸ்ட்டின் மூலம்
வெளிவரும்
ஆன்மிகமலர் மெயில்
புத்தகத்தினை பல்வேறு
இணையதளங்களில்
வெளியிட முடிவு
செய்துள்ளோம்.
இதற்கு முந்தைய
இதழ்களையும்
வரப்போகின்ற மற்ற
இதழ்களையும் தொடர்ந்து
இணையதளத்தில்
நிரந்தரமாகவும்,
இலவசமாகவும் ஆன்மிக
அன்பர்கள் தொடர்ந்து
பார்த்து, டவுன்லோடு
செய்யும் வகையில்
பணிகள் தொடர்கின்றன.
எங்கள் பணிக்கு
உங்களால் முடிந்த
உதவிகளை செய்யலாம்.
நீங்கள் செய்யும்
சிறு உதவி எங்களுக்கு
பெரிய உதவியாக
இருக்கும்.

AANMEEGA MALAR TRUST
ACCOUNT NO. 310601011001269
IFSC CODE: VIJB0003106
MICR CODE: 600029043
VIJAYA BANK (KODAMBAKKAM BRANCH)

மேலும் தொடர்பு கொள்ளவும்:
7299992699 / 8825844033
aanmeegamalar@gmail.com

12 ராசிக்காரர்கள் செய்ய வேண்டிய தானாங்கள் அதனால் கிடைக்கும் பலன்கள்

அடிக்ய வடிவமைப்பில்

வார இதழ்கள்,
மாத இதழ்கள்,
பப்ளிகேஷன்ஸ்
புக் ஓர்க்,
அட்டைப்பட
வடிவமைப்பு,
நாள்தழ்கள்,
போன்றவை
தரமாகவும்
குறைந்த செலவில்
செய்துதரப்படும்

Bhaanrajg Graphics
செல்: +91-8825844033

ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களும் செய்ய வேண்டிய தானங்கள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் விவரம் வருமாறு:

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்கள் குலதெய்வ வழிபாட்டை தவறாமல் செய்ய வேண்டும். சிவன்கோவில்களுக்கு சென்று வரும்போது வாசலில் உள்ள ஏழைகளுக்கு தவறாமல் தானம் செய்ய வேண்டும். பணக்காரராக விரும்பும் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தேவையான பொருட்களை தானம் செய்தால் பலன் கிடைக்கும்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்கள் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சாம்பார் சாதம் தானம் செய்ய வேண்டும். இதனால் செல்வம் பெருகும். மேலும் ஏழை பெண்களின் திருமணத்துக்கு உங்களால் முடிந்த பொருட்களை தானம் செய்யுங்கள். இதனால் தடையில்லாத முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்கள் தவறாமல் பித்ரு வழிபாடு செய்ய வேண்டும். புதன்கிழமைகளில் பெருமானை தரிசனம்செய்து வெண் பொங்கலை உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு தானம் கொடுங்கள். எல்லாவித செல்வமும் தேடி வரும்.மேலும் ஏழை மாணவர்களுக்கு படிப்புக்கு பண தானம் கொடுப்பதும் நல்லது.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்கள் பசுமாட்டுக்கு உணவு தானம் செய்வதை வழக்கமாக கொள்ள வேண்டும். இது குடும்பத்தில் வறுமையை விரட்டி செல்வத்தை சேர்க்க உதவும். மேலும் ஏழை நோயாளிகளுக்கு மருந்து வாங்கி தானம்

கொடுத்தால் உங்களுக்கு நிம்மதியான வாழ்வு கிடைக்கும்.

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் ஏழை எளியோர்களுக்கு அடிக்கடி தயிர் சாதம் தானம் செய்ய வேண்டும். இதனால் உங்கள் மனதில் அமைதி ஏற்படும். மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேவையானதை கேட்டு வாங்கிக்கொடுங்கள். அது புண்ணியத்தை சேர்க்கும்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்கள் குருபகவானை தவறாமல் வழிபடவேண்டும். கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு கோதுமையால் ஆன இனிப்பு மற்றும் உணவு பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும். மேலும் ஏழை மாணவர்களுக்கு நோட்டு, பென்சில், பேனா வாங்கிக் கொடுக்கலாம். இது உங்களை முன்னேற்றும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு விநாயக வழிபாடு கைகொடுக்கும். அடிக்கடி ஏழை எளியோர்களுக்கு வெண் பொங்கல்தானம் செய்யுங்கள். இதனால் புதிய சொத்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு சேரும். மேலும் ஆதரவற்ற இல்லங்களில் தங்கி படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு படிப்பு உதவித்தொகை தானமாக கொடுத்தால் உங்கள் வாரிசுகளுக்கு நல்லது.

விருச்சகம்: விருச்சக ராசிக்காரர்கள் தங்களால் இயன்ற அளவு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தானம் செய்ய வேண்டும். கடன்கள் தீர் லட்சுமி நரசிம்மரை வழிபட்டு பானகம் தானம் செய்யலாம். மேலும் அம்மன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் தானம் செய்தால் பண வரவு

அதிகரிக்கும்.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்கள் தவறாமல் முருகனை வழிபட வேண்டும். குருபகவானுக்கு கொண்டை கடலை மாலை அணிவித்து பிறகு பக்தர்களுக்கும் தானம் செய்யலாம். வாரம் ஒரு முறை செவ்வாய் அல்லது வெள்ளியில் தூர்க்கை அம்மனுக்கு மலர் தானம் செய்யலாம். மேலும் செவ்வாய்க் கிழமைகளில் சாம்பார் சாதம் தானம்செய்தால் வாழ்வு செழிக்கும். மேலும் வயதான பெண்களுக்கு தானம் செய்தால் நல்லது.

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்கள் ஏழை பெண்களின் திருமணத்துக்கு உங்களால் முடிந்ததை தானமாக கொடுக்க வேண்டும். மேலும் வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு தீவனம் வாங்கி கொடுக்கலாம். கோவில் களில் சீரமைப்பு பணிகள் நடக்கும்போது தானம் செய்தால் வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சம் உண்டாகும்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்கள் குலதெய்வ வழிபாடை மறக்காமல் செய்ய வேண்டும். ஏழைகளுக்கு கதம்ப உணவை அடிக்கடி தானமாக கொடுக்க வேண்டும். இதனால் உங்களுக்கு வரும் பண வரவு இரட்டிப்பாகும். மேலும் ஏழை நோயாளிகளுக்கு மருந்து மாத்திரி வாங்கி கொடுத்தால் வளமான வாழ்வு அமையும்.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் பவுர்ணமி நாட்களில் சிவ தரிசனம் செய்வது நல்லது. ஏழை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவினால் புண்ணியம் அதிகரிக்கும். மேலும் நல்லெண்ணை தீபம் தானம் செய்யலாம். அய்யப்ப பக்தர்களுக்கு உதவினால் கூடுதல் நன்மை உண்டாகும்.

தீபாவளி

பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், அசுர குணங்களின் இருப்பிடமான நாகாசுரனை வதம் செய்து துன்புற்றிருந்த மக்களை ஒழுக்கமின்மை, பேராசை மற்றும் தீய குணங்களிலிருந்து விடுவித்தார். தீபாவளி என்பது அசுர சிந்தனைகளை தோற்கடித்து தெய்வீக சிந்தனையின் வெற்றியை குறிக்கிறது. தீபாவளிக்கு முந்தைய 4 மாதங்கள் சுற்று சூழலில் தேஜ தத்துவமே காணப்படுவதில்லை. அதனால் தான் அசுர சக்திகளை அழிப்பதற்காக பூரண தேஜ தத்துவம் அடங்கிய தீபாவளி திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆனால், இன்று தீபாவளி என்பது ஆன்மீக அர்த்தத்தை இழந்து வெறும் கேளிக்கை கொண்டாட்டமாக மாறி விட்டது.

தீபாவளியின் பொருள்:

தீபாவளி என்னும் சொல், தீபம் (விளக்கு) ஆவளி (வரிசை) என்ற இரண்டு சொற்களால் ஆனது. தீபங்களின் வரிசை என்று பொருள்படும்.

தீபாவளி அன்று ஒவ்வொரு இல்லங்களிலும் மற்றும் அலுவலகங்களிலும் தீபங்கள் ஏற்றி வைப்பார்கள். அதனால் இதை தீப திருவிழா என்றும் அழைப்பர்.

வீட்டு வாயில்களில் விளக்கேற்றி வைப்பதன் மகத்துவம்:

தீபாவளியின் போது வீட்டின் வாயிற்படியிலும் பின்பக்க வாசலிலும் இரண்டிரண்டு விளக்குகள் இருப்பக்கமும் வைக்க படுகின்றன. இரண்டு வாயில்கள் வழியாகவும் வீட்டிற்குள் நுழைபவர்களிடம் இருந்து வெளிப்படும் தீய அதிர்வலைகளை இந்த விளக்குகளின் தேஜ தத்துவம் அழித்து விடுகிறது. விளக்குகளின் பூரண தேஜ தத்துவம் விரைவாகப் பரவுவதால், வீட்டினுள் மட்டும் அல்ல வீட்டின் வெளிப்புற சூழலும் தூய்மையாகின்றன. இந்து தர்மத்தின் படி மற்றும் ஆன்மீக தர்மத்தின் படி, நம்மிலும், சமூகத்திலும் சாத்வீக தன்மையை கூட்டுகின்றன.

தூரதிர்ஷ்டவசமாக, இன்றைய கால கட்டத்தில், தீபாவளியை வெறும் ஒப்புக்காக, அதிலிருந்து கிடைக்க கூடிய ஆன்மீக நன்மையை பெற எவ்விதமான முயற்சியும் மேற்கொள்ளாமல் கொண்டாடப்படுகிறது. இதன் விளைவு, பட்டாசு வெடிசத்தம், புகை மாசு, புத்தாடைகள், விலையுயர்ந்த வெகுமதி பரிமாறிகொள்ளுதல், பல வகை உணவு என்று ஆகி விட்டது. பட்டாசு வெடியினால் பலர் தீபாவளியின் போது காயம் அடைகின்றனர்.

தெய்வங்கள் படம் போட்ட பட்டாசுகளை வெடிப்பதினால், தெய்வ அவமதிப்பும், பாவமும் செய்கின்றனர்.

நமது திருவிழாக்களிலும், கொண்டாட்டங்களிலும் இணைந்தே இருக்கும் தெய்வீக மெய்யுணர்வின் முழு நன்மையை அடையமுடியாமல், திருவிழாவின் உண்மையான மதிப்பை அறியாது போய்விட்டனர்.

இந்த தீபாவளி நன்னாளில், அதை சரியான சரியான ஆன்மீக வழிப்படி கொண்டாடி அதன் முழு பலன்களையும் பெறுவோம்.

தீபாவளியை சரியான ஆன்மீக வழிப்படி கொண்டாடுவது எப்படி?

1. ப்ரம்ம முஹூர்த்தத்தில் குளிப்பதால் ஏற்படும் நன்மை: தீபாவளியின் போது ப்ரம்ம முஹூர்த்தத்தில் குளிப்பதால், தெய்வங்களின் வழிமுறைகளை பின்பற்றுபவர்களாக ஆகிறோம். அப்பொழுது மனம் அமைதியுடன் இருப்பதால் தூய்மை பக்தி மற்றும் அமைதி கிடைக்கின்றன. தெய்வீக அதிர்வலைகளை கிரஹிக்கும் சக்தியும் அதிகரிக்கிறது.
2. புது ஆடைகள் வாங்கும் பொழுது, சாத்வீக ஆடைகளை வாங்க வேண்டும். இம்மாதிரியான சாத்வீக உடைகள் அணிவது நல்ல அதிர்வலைகளை ஈர்க்க உதவும்.
3. நண்பர்களுக்கும், குடும்பத்தினருக்கும், அன்பளிப்பு தரும் தேவையில்லாத புதுபழக்கம் தற்போது உள்ளது. அப்படியும் கொடுக்க விரும்பினால் பூஜைக்காண உபகரணங்கள், ஆன்மீக புத்தகங்கள் போன்றவற்றை கொடுப்பது நல்லது.

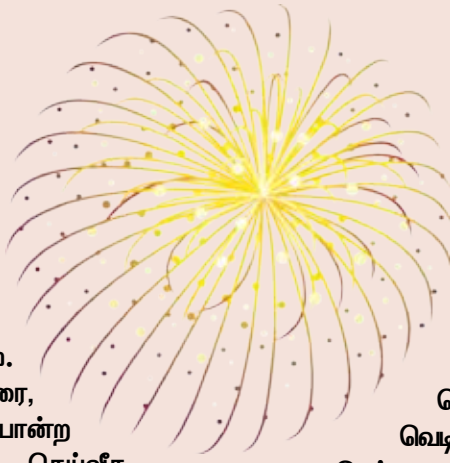

4. விலைக்கு வாங்குவதை விட, நாமே நமது வீட்டில் இனிப்பு பலகாரங்களை சுத்த நெய்யினாலும், பொருட்களினாலும் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். அதனால் நாம் உண்ணும் உணவின் தூய்மையை நாம் உறுதி செய்து கொள்கிறோம்.
5. எல்லோரும் ஒன்று கூட விரும்பினால், விருந்து வைப்பதை விட, ஒரு கூட்டு தெய்வ வழிபாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்வது நல்லது பக்தி பாடல்கள், மந்திரங்கள் போன்றவைகளை ஒலிக்க செய்யலாம். ரஜோ தமோ குணங்களை உண்டாக்கும் இரைச்சலான பாடல்கள் சுற்றுப்புறச் சூழலையும்

6. வாசலில் மாவிலை தோரணத்தோடு, செவ்வந்தி மாலையும் கட்டவேண்டும். வாசலின் வெளியே சாத்வீக கோலமிட வேண்டும். சாத்வீகம் நிறைந்த தாமரை, ஸ்வஸ்திக், சங்கு போன்ற கோலங்கள் நல்ல தெய்வீக சக்திகளை ஈர்க்க கூடியவை.
7. தீபாவளியை ஒரு சமூகக்குழுவாக கொண்டாட விரும்பினால், விளையாட்டு போட்டிகள், உணவுக்கடைகள். நகை கடைகள் போடாமல், கோலப் போட்டி அல்லது பக்தி பாடல்கள் பாடலாம்.
8. இப்பொழுதெல்லாம் பலர் ஏற்றுவதற்கு எளிதாக இருப்பதால் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றுகின்றனர். அப்படி செய்யாமல் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவதே நல்லது.

தீபாவளியின் போது ஏன் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்ற கூடாது?

மெழுகுவர்த்தியிலுள்ள மெழுகின் சூட்சும தன்மை உலக ஆசைகளை தூண்டுகிறது. எண்ணெய் தீபம் சாத்வீக எண்ணங்களை தோற்றுவிக்கிறது. மெழுகுவர்த்தியில் தமோரஜோ தன்மையும், எண்ணெய் தீபத்தில் ரஜோசத்வ தன்மையும் நிறைந்துள்ளது. மெழுகுவர்த்தியில் பூரண தேஜ தத்துவம் இல்லை. எண்ணெய் தீபத்தில் உள்ளது. மெழுகுவர்த்தி, பாதாள லோகத்திலிருந்து வரும் அல்லது மாந்திரீகர்களிடமிருந்து வரும் தீய அதிர்வலைகளை க்ரஹிக்கிறது. எண்ணெய் தீபம் தெய்வீக அதிர்வலைகளை க்ரஹிக்கிறது.

பட்டாசு வெடிக்கும்போது தவிர்க்க வேண்டியது:

தீபாவளியின் போது ஒரு புறம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பூஜையை சிறப்பாக செய்கிறோம். மறுபுறம் லக்ஷ்மி வெடி, கிருஷ்ணா வெடி, விஷ்ணு வெடி போன்ற வெடிகளை வெடிக்கிறோம். அதனால் அந்த தெய்வ படங்கள் சுக்கு நூறாக கிழிந்து போகின்றன. கால்களில் மிதிப்புகின்றன. சூப்பையில் தூக்கி எரியப்படுகின்றன. இது தெய்வங்களுக்கு இழைக்கும் பெரும் அவ மரியாதையாகும். அதனால் பெரும் பாவம் ஏற்படுகின்றது. எனவே இதுபோன்ற கடவுள் படம் போட்ட பட்டாசுகளை வெடிப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. ப.பூ. பாண்டே மஹாராஜின் தீபாவளி வாழ்த்து செய்தி: ஆன்மீக தாபத்தால் ஆத்ம ஜோதியை தூண்டி உலக பந்தங்களை அகற்றுவதே உண்மையான தீபாவளி கொண்டாட்டமாகும். ஹே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, இந்த தீபாவளியின் மூலம் ஒவ்வொரு செயலையும் எதிர்பார்ப்பின்றி செய்யும் ஞான ஒளியை எங்கள் மனங்களில் ஏற்று. உன்னிடம் நாங்கள் பூரண சரணாகதி அடைகிறோம். எங்களுக்கு ஸத்புத்தியையும் உன்னத எண்ணங்களை அனைவரிடயே பரவச் செய்யும் சக்தியையும் நல்கு. பல விளக்குகளை ஏற்றி வைக்கும் ஒளி விளக்காக நாங்கள் மாற வேண்டும். இதன் மூலம் இந்த தீபாவளியை உனது அருளால் அதன் உண்மையான அர்த்தத்தோடு கொண்டாடிவர்களாக ஆகிறோம். மேலும் விவரங்களுக்கு: www.hindujagruiti.org தொடர்பு கொள்ள : 93809 49626

மாதம் இரண்டு முறை இலவசமாக வெளிவரும் “ஆன்மிகமலர் மெயில் புத்தகம்” பெற உங்கள் இமெயில் முகவரியை கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைப்புகள்

whats-app no: 7299992699
aanmeegamalar@gmail.com

ஆன்மிகமலர்
மெயில் புக்

உலக வரலாற்றில் முதன் முறையாக

இலவச e-mail-book

எந்தவித கட்டணமுமின்றி இலவசமாக பெற

உங்கள் இ-மெயில் முகவரியை

கீழ்க்காணும் வாட்சப் எண் அல்லது இமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பிவைப்புகள்

Whatsup no.7299992699
aanmeegamalar@gmail.com

முடிந்த அளவு Share செய்து எங்கள் பணிக்கு உதவுங்கள்

ஆன்மிகமலர்
மெயில் புக்

மனிதனின் ஆசை எதை நோக்கி செல்கிறதோ அதுவாகவே அவன் ஆகிவிடுகிறான்

இன்று உலகத்தை அரசியல் ரீதியிலும்,ராணுவ ரீதியிலும் மிரட்டி கொண்டிருக்கின்ற அமெரிக்கா மற்றும் அதை சார்ந்த ஐரோப்பிய நாடுகளின் சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தால் அதிகபட்சமாக எண்ணூறு வருடங்களுக்கு மேல் இருக்காது. ஆயிரம் வருட சரித்திரம் என்றாலே அவர்களின் நாடுகளுக்கு என்னவென்று தெரியாது. ரோமாபுரி, கிரேக்கம், எகிப்து போன்ற நாடுகளின் இலக்கிய புதைபொருள் சான்றுகளை அடிப்படையாக வைத்து உலக சரித்திரத்தின் வயதையே ஐயா யிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து தான் ஆரம்பிப்பார்கள். அதற்கு முன்பு மனிதன் இல்லையா? அவன் நாகரீகமாக வாழவில்லையா? என்று கேட்டால் அதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை எனவே ஐயாயிரம் வருடத்திற்கு முன்னால் மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த வாழ்க்கை கற்கால வாழ்க்கையாக, நவீன கண்டுபிடிப்புகள் இல்லாத வாழ்க்கையாக இருக்குமே தவிர சொல்லி கொள்கிற மாதிரி இருக்காது என்று முடித்துவிடுவார்கள்.

நல்லதோ? கெட்டதோ? வெள்ளைக்கார துரைமார் களிடம் தான் நவீன கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கிறது. நவீன கருவிகளின் துணைகொண்டு அவர்களால் தான் காலத்தை துல்லியமாக கணக்கிட முடியும். நம்மால் இயலாது என்று கூறுகின்ற அறிஞர் பெரு மக்கள் நாடு முழுவதும் நிறைந்திருப்பதாலும் அவர்கள் வகுத்து கொடுத்த வரலாற்று பாடமே நமது மூளை முழுவதும் ஆக்கரமித்து இருப்பதாலும் அதற்கு இசைந்தார் போல சில விவரங்களை முன்வைத்து அதன்பிறகு உபநிஷத சிந்தனைகளை கூறலாம் என்று கருதுகிறேன். எனவே இப்போது நான் கூறுகின்ற வரலாற்று நிகழ்வுகள் என் கருத்தோ,என் நம்பிக்கைக்கு உடன்பட்டதோ

அல்ல. எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் அதை நானும் சொல்கிறேன் அவ்வளவு தான்.

கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆரியர்கள் என்ற கூட்டம் இந்தியாவிற்குள் ஆடு மாடுகள் மேய்க்கவும், வசதியாக வாழ்க்கை நடத்தவும் பாரசீக நாடுகளின் பகுதிகளிலிருந்து வந்தார்கள். அப்படி வருகின்ற போது அவர்கள் இங்கே இருந்த பூர்வ குடிகளோடு சண்டைபோட வேண்டிய நிலைமை வந்தது. வெள்ளைநிறமாக இருந்த ஆரியர்களுக்கும் கருப்பு நிறமாக இருந்த பூர்வகுடி மக்களுக்கும் மிக கொடுமான சண்டை நடந்தது. இந்த சண்டைகளே ரிக் வேதத்தில் குறிப்பிடப்படும் தேவாசுர யுத்தங்கள் என்றும் பின்னாளில் அவைகளே புராணங்களில் அரக்கர்களுக்கு எதிரான தேவர்களின் சண்டை என்று வர்ணிக்க பட்டதாகவும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள்.

பூர்வகுடி மக்களுக்கும் வந்தவர்களுக்கும் நடந்த சண்டையில் ஆரியர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள். ஆயுத பலத்தால், சரீர பலத்தால் வெற்றி பெற்றார்களே தவிர இங்கே இருக்கும் பூர்வகுடி மக்களை எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அவர்களால் வெற்றிகொள்ள இயலவில்லை. எனவே பூர்வகுடி மக்கள் தொகையே ஆரியர்களுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல்களாக உருவெடுத்தது. இந்த மக்களை என்ன செய்வது என்று அவர்கள் யோசித்தார்கள். அப்போது அவர்கள் முன்னால் இருந்தது இரண்டே இரண்டு தீர்வுகள் தான். ஒன்று பூர்வகுடி மக்களை பூண்டோடு கொலை செய்யவேண்டும் அல்லது அவர்களையும் தங்களது சமூகத்தோடு இணைத்து வாழவேண்டும்.

பூர்வகுடி மக்கள் அனைவரையும் கொலைசெய்வது என்பது அசாத்தியமான காரியம். கொலை என்பது

நீடிய நிரந்தரமான அமைதி என்பதை தராது என்று சிந்தித்த ஆரியர்கள். அந்த மக்களோடு இணைந்து வாழ்வது என்று புத்திசாலித்தனமாக முடிவு செய்தார்கள். இணைந்து வாழும் நிலை என்று வருகிற போது விந்தையான சிக்கல் ஒன்று இருக்கிறது. நீயும் நானும் சேர்ந்து வாழ்வோம் எனும் போது உன் பண்பாட்டை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். என் பண்பாட்டை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பூர்வகுடி மக்கள் தோற்றவர்கள். தோற்றவர்களின் பண்பாட்டை வென்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது என்பது தன்மானத்தை பாதிக்கும் செயலாகும்.

ஆதிகால ஆரியர்கள் இயற்கையின் சக்தியை உற்றுக்கவனித்தார்கள் இயற்கையை தெய்வமாக்கி அந்த தெய்வங்களை மந்திரங்களால் போற்றி வழிபட்டார்கள். காற்றை வாய்புகவான் என்றார்கள், நெருப்பை அக்னி தேவன் என்றார்கள், நீரை வருண தேவன் என்றார்கள்,சூரியன்,சந்திரன், இடி,மின்னல் அனைத்துமே அவர்களுக்கு தெய்வமாக தெய்வீக சக்தியாக தெரிந்தது. அவர்களுக்கு தெய்வமையும் சிந்தனை திறத்தையும் கொடுத்த சோமபானம் என்ற மூலிகை சாறு கூட தெய்வமாக தெரிந்தது. இயற்கையின் அபூர்வ சக்திகளை இப்படி தொழுவதே ஆரியர்களின் மதமாக இருந்தது.

எனவே வேதங்களில் காட்டப்படுகின்ற கடவுள்கள் அனைவரும் சாதாரண மனிதர்களை போலவே குறைபாடுகள் உள்ளவர்களாக காணப்பட்டார்கள். கடவுள்களிலும் புரோகிதர்கள் உண்டு,சண்டைக்கு நிற்கும் மல்லர்கள் உண்டு, ஆட்சி செய்யும் அரசர்கள் உண்டு, குடிகார கடவுளும், காமவசப்பட்ட கடவுளும் கூட உண்டு. மனிதர்கள் தங்களது தேவைகள் எதுவோ அந்த தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு கடவுளை இனங்கண்டு போற்றி வணங்கி வரங்களை

பெற்றுக்கொள்ளலாம், கடவுளை திருப்தி படுத்த யாகங்களை செய்தார்கள். அந்த யாகங்களில் மிருகங்களை பலி கொடுத்தார்கள். மனிதர்களை கூட பலி கொடுத்ததாக அறிய முடிகிறது.

வேத பாடல்களில் மனிதனின் உடல் உறுப்புகளை வர்ணிப்பது போலவே தேவதைகளின் உடல் உறுப்புகளும் அதன் வணப்புகளும் வர்ணிக்கப்பட்டன. ஆனாலும் கூட அந்த தேவதை வடிவங்கள் வழிபாட்டுக்காக வேதகாலத்தில் சிலைகளாக செதுக்கப்பட வில்லை. வழிபாடு செய்வதற்கென்று தனி கோவில்களும் கிடையாது. கடவுளுக்கும், மனிதனுக்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்தும் இடைத்தரகர்களான பூசாரிகளும் கிடையாது. கடவுளை வழிபட நினைத்த எவனும். நேரடியாக அவரை வணங்கலாம். புரோகிதரை வைத்து கொண்டு தான் பூஜைகள் செய்யவேண்டும் என்ற அலசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் கொண்ட ஆரியர்கள் பூர்வகுடி மக்களோடு இணைந்து வாழவேண்டும் என்று முடிவு செய்த போது நாளா வட்டத்தில் அவர்களது சிந்தனை போக்கில் மாறு பாடு ஏற்பட்டது .

அதாவது வெள்ளைநிறத்து ஆரியர்கள் கருப்பு நிற பூர்வகுடி மக்களோடு இணைந்து வாழ்வது என்ற முடிவை எடுத்து இருந்தாலும் கூட கருப்பு நிற மக்களின் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது, இதனால் உருவ வழிபாடுகளை ஆரம்ப காலங்களில் விமர்சிக்கவும் செய்தார்கள் ஆனால் இந்த நிலை அதிக நாட்கள் நீடிக்கவில்லை. எண்ணெய்யோடு சேர்ந்த தண்ணீரும் பிசு பிசுப்பாக ஆகிவிடுவது போல். பூர்வகுடி மக்களோடு சேர்ந்த ஆரியர்கள் மாற துவங்கினார்கள். இயற்கை வழி பாட்டோடு எளிமையாக இருந்த ஆரியர் மதம் அளவுகடந்த வெற்றிகளால் அதன் மமதைகளால் சடங்குகளுக்கும், ஆடம்பரங்களுக்கும் முக்கியத் துவம் கொடுத்தது. இதனால் ஓட்டைகப்பல் மூழ்கு வது போல ஆரியமதம் தள்ளாட ஆரம்பித்தது.

உண்மையை விரும்பும் மக்கள், அறிவை ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்திய மக்கள் சடங்குகளை வெறுத்தார்கள். ஆடம்பரங்களை கண்டு அஞ்சி நடுங்கினார்கள், மனம் போன போக்கில் மனிதகுலம் நடந்து கொண்டால் இறுதியில் அழிவை நோக்கி சென்றுவிடும் என்று கருதிய அவர்கள். நிலையான வஸ்துவை பற்றி சிந்திக்க துவங்கினார்கள். அந்த சிந்தனையின் துவக்கம் தான் உபநிஷதங்களின் ஆரம்பம் என்று கூறலாம்.

ஆரியர்கள் இந்தியாவிற்குள் நாடோடிகளாக வந்தார்கள், ஆடுமாடுகளை மேய்த்தார்கள், இங்கே இருக்கின்ற பூர்வகுடி மக்களோடு கொடுமான சண்டை போட்டார்கள் என்ற வரலாற்று கதையை மறுப்பவர்களும் நிறைய உண்டு. ஆரியர்கள் வந்தேறிகள் அல்ல இந்தியாவை பிறப்பிடமாக கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் இவர்களின் கருத்துக்கள்

தான் பாரசீகம் வழியாக மற்ற நாடுகளுக்கு சென்றதே தவிர மற்ற நாடுகளிருந்து இவர்கள் வரவில்லை என்ற கருத்து கொண்டவர்களும் இன்றுவரை இருக்கிறார்கள். நான் அந்த வரலாற்று சண்டைகளோடு சம்பந்தப்பட விரும்பவில்லை நான் கூறவருவது இயற்கையை வழிபட துவங்கிய மனிதன் தனது வழிபாட்டை முறைதவறி அற்ப ஆசைகளை நிறைவேற்றும் கருவிகளாக மாற்ற துணிந்தபோது அறிவை தேடும் கூட்டத்தார் உருவாக்கியது உபநிஷத சிந்தனைகள் என்பதை மட்டும் இங்கு சுட்டிக்காட்டவே வரலாற்றின் சிறு பகுதியை இங்கே எடுத்து காட்ட விரும்பினேன்.

இந்திய சிந்தனைகள் அனைத்திற்குமே மூலம் எதுவென்று கேட்டால் உபநிஷதங்கள் என்று அடித்து கூறலாம். பாரதத்தில் தோன்றிய ஒவ்வொரு ஞானியும் தங்கள் தவ வாழ்க்கையில் கண்ட ஆன்மீக இரகசியங்களுக்கு விடைகளை உபநிஷதங்களில் தான் தேடினார்கள். முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி, பார்ப்பவரின் முகத்தை அச்ச அசலாக காட்டுவது போல உபநிஷதங்களும் ஞானிகளின் அனுபவத்தை அப்படியே, உள்ளது உள்ளபடி உண்மை என்று காட்டியது. அப்படி காட்டியதாலோ என்னவோ ஒவ்வொரு ஞானியும் தான் கூறுவதை மட்டும் தான் உபநிஷதங்கள் சரியென்று கூறுகின்றன, உண்மை என்று ஒத்துக் கொள்கின்றன என்று விளக்கம் கொடுக்க துவங்கி விட்டார்கள்.

காசு பண வரவை பற்றி பொருளாதார நூல்கள் பேசும், இயற்கையின் ஆற்றலை பற்றி இயற்பியல் பேசும், கணிதமும், பொறியியலும் தான் சார்ந்த துறைகளை பற்றி பேசும் இது நமக்கு தெரியும். ஆனால் உபநிஷதங்கள் எதை பற்றி பேசுகிறது என்று கேட்டோமானால் அது ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி போதிக்கிறது என்று கூறலாம். ஆனாலும் அவை மட்டுமே அவற்றில் உள்ளன என்று கூறிவிட முடியாது. மனித சிந்தனைக்கு தேவையான அனைத்துமே உபநிஷதங்களில் நிறைந்து கிடக்கிறது என்று துணிந்து கூறலாம். குறிப்பிட்ட ஒரு தத்துவத்தை பற்றி மட்டும் பேசாமல் எதை அறிந்து கொண்டால் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டதாக ஆகுமோ அதைப்பற்றி உபநிஷதம் பேசுவதனாலையோ அது தனித்த புகழை கொண்டிருக்கிறது.

சுருக்கமாக சொல்வது என்றால் தனித்த வாழ்க்கை முறை என்பதே உபநிஷதத்தின் குறிக்கோளாகும். மனிதனாக இருப்பவன் உடல் அவஸ்தையிலிருந்து விடுபட்டு அதாவது சரீரமே தானென்று மூடத்தன்மையாக நம்பிக்கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவை அதிலிருந்து விடுவித்து தன்னை உணரும் ஆனந்த நிலையில் நிலைநிறுத்துவதே அதன் முக்கிய குறிக்கோள் என்று சொல்லலாம். இப்படி கூறுகிற போது மிக முக்கியமான சந்தேகம் ஒன்று வரும் உபநிஷதங்கள் தோன்றுவதற்கு

முன்னாலிருந்த வேதங்களும் பிரம்மாணங்களும் உடல் அவஸ்தையிலிருந்து ஆத்மாவை விடுவிப்பதை பற்றி தானே பேசியது அதிலிருந்து உபநிஷதங்களின் கூற்று எந்த வகையில் மாறுபட்டதாகும் என்பதே அந்த சந்தேகமாகும்.

வேதங்கள் சடங்குகளை நம்புகின்றன பிரம்மாணங்கள் மந்திரங்களை நம்புகின்றன உபநிஷதங்கள் இவை இரண்டுகளை மட்டுமே நம்பவில்லை அதனுடைய அறிவு சடங்குகளையும் மந்திரங்களையும் தாண்டி செல்கின்றது. யாகங்கள் செய்துவிடுவதால் இறைவன் மகிழ போவதில்லை, மந்திரங்களால் அர்ச்சனை செய்வதால் இறைவனுக்கு ஆனந்தம் வரபோவதில்லை என்று அவைகள் பேசுகின்றன. உபநிஷதங்களின் குரலை உன்னிப்பாக காதுகொடுத்து கேட்டால் வேதங்களின் கருத்துக்களை மறுப்பது போலவே நமக்கு தோன்றும். உண்மையை மறைக்காமல் சொல்வதென்றால் அது தான் உண்மை. புரட்சிகரமான இந்த கருத்து சடங்குகளிலும் மந்திரங் களிலும் ஊறிகிடந்த அந்தகால மக்கள் காதுகளில் கேட்பது மிக வும் கடினம். எனவே உபநிஷத ஞானிகள் வேறுவகையில் தங்களது சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்தினார்கள்.

வேதகாலத்தில் கடவுளை திருப்திப்படுத்தி நமக்கு வேண்டிய பொருட்களை நலன்களை பெற்று கொள்வதே யாகங்களின் மிகவும் முக்கிய குறிக்கோளாக இருந்தது. இந்த குறிக்கோளை சற்று மாத்தினார்கள் உபநிஷத ஞானிகள். மனிதன் தன்னை உணர்வதற்கான ஒரு சாதனமே யாகம், வாழ்க்கை என்பதே ஒரு யாகம் தான் அந்த யாக நெருப்பில் நம்முடைய மோகத்தையும், கோபத்தையும், காமத்தையும், ஆகுதிகளாக போடுவதே யாக பலி எனப்படும். உண்மையும் வாய்மையும் தான் யாகத்தால் கிடைக்கும் நன்மைகளாகுமென்று புதிய பாதை காட்டப்பட்டது. ஆத்மா என்பது என்ன வென்ற விளக்கத்தை முதல் முதலில் தந்தது உபநிஷதங்கள் தான் பிரம்மத்தை பற்றியும் பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் தெளிவான விளக்கங்களை அந்த ஞானிகள் நமக்கு தருகிறார்கள்.

ஆத்மா கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது அல்ல, அதை காணமுடியாது, அதை தீண்டவும் முடியாது. மரணத்தோடு அதன் வாழ்க்கை முடிந்து விடுவதும் கிடையாது. ஒரு மரத்தில் ஒரு கிளையில் இருக்கின்ற பறவை அடுத்த மரத்தில் அடுத்த

கிளையில் சென்று அமர்வது போலதான் ஆத்மாவும் மரணத்தால் உடம்பை மாற்றி கொள்கிறது. பாவம் என்பதும் ஆத்மாவை தீண்டாது, புண்ணியம் என்பதும் அதை தொடாது. மூப்பும் அதற்கில்லை, பிணியும் அதற்கில்லை, எந்த உணர்வும் அதற்கு கிடையாது. அதே நேரம் புலன் என்பதன் உணர்வாக ஆத்மா இருக்கிறது.

ஆத்மாவிற்கு உணர்வுகள் கிடையாது என்றும் கூறப்படுகிறது. அதே நேரம் புலன்களின் உணர்வாகவும் அது இருப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது. இதை கேட்டவுடன் நமக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது. இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்றும் நமக்கு தோன்றுகிறது. ஆனால் அதற்க்கான விளக்கம் மிக அருமையானது. கண் என்பது ஒரு புலன் அது பார்க்கிறது அந்த பார்வை தான் ஆத்மா, செவி கேட்கிறது அந்த ஓசையின் உணர்ச்சி தான் ஆத்மா, உடல் தொட்டு உணர்கிறது அந்த பரிசம் தான் ஆத்மா, அதாவது புலன்கள் என்பது ஆத்மாவின் கருவிகள் நாம் பயணப்படுவதற்கு வாகனங்களை எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அப்படி புலன்களை ஆத்மா பயன்படுத்து கிறது. அப்படி என்றால் ஆத்மா என்பது நமது உடம்பில் எந்த நிலையில் செயல்படுகிறது என்று ஒரு கேள்வி நமக்கு தோன்றும்.

விழிப்பு நிலை, தூக்க நிலை, கனவு நிலை, தன்னுணர்வு நிலை, என்று நான்கு நிலைகள் உண்டு விழிப்பு நிலையில் ஆத்மா வெளியுலக தொடர்போடு உறவாடி கொண்டிருக்கும். கனவு நிலையில் உடம்பு கட்டிலிருந்து விடுபட்டு சுதந்திரமாக சஞ்சாரம் செய்யும். ஆழ்ந்த உரக்க நிலையில் கனவுகளும் இல்லை, விழிப்பும் இல்லை, ஆசைகளும் இல்லை இந்த நிலை தான் தற்காலிகமாக ஆத்மா பிரம்மத்தோடு ஒன்றியிருக்கும் நிலைமை என்று சொல்லலாம். ஒரு ஆத்மா இறைவனோடு அதாவது பிரம்மத்தோடு ஒன்றிருக்கும் போது எப்படி சலமற்று இருக்கும்? எப்படி சஞ்சலமற்று இருக்கும்? என்பதற்கு சரியான விளக்கமே ஆழ்ந்த நித்திரை நிலை என்று சொல்லலாம். ஆனாலும் இது நிரந்தரமானது அல்ல உடனடியாக மாறக்கூடியது.

நிரந்தரமான பிரம்மத்தோடு கலந்திருக்கும் நிலை எதுவென்றால் தன்னுணர்வு நிலை என்று கூறலாம், அதாவது ஆத்மாவிற்கு தன்னைப்பற்றிய பிரச்சையும் இருக்கும். தான் யார் தனது நிலை என்ன என்பதை பற்றிய தெளிவும் இருக்கும். அதே நேரம் பிரம்மத்தோடு ஐக்கியமாகிவிட்ட ஆனந்தமும்

இருக்கும். இதை இப்படி தான் என்று வார்த்தைகளை கொண்டு வர்ணிக்க இயலாது. காரணம் ஆத்மா கலந்திருக்கின்ற பிரம்மம் என்பது வார்த்தைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. அது சொற்களுக்குள் அடங்காது. அதன் இயல்பை பற்றி அதன் உணர்வை பற்றி கூறுவதற்கு உலகில் எந்த மொழியிலும் வார்த்தைகள் இல்லை. அப்படி என்றால் அவ்வளவு பெரிய பிரம்மம் என்ன? அதற்கு உபநிஷத ஞானிகள் தரும் விளக்கங்கள் என்ன? என்பதை அறிய நமக்கு ஆர்வம் ஏற்படுவது இயற்கை..

கடலுக்கு எல்லை உண்டு, வீசுகின்ற காற்றுக்கும் எல்லை உண்டு, சூரிய வெளிச்சத்திற்கும் எல்லை உண்டு ஆனால் எல்லையே இல்லாதது பிரபஞ்சம் என்பதை நாமறிவோம். முடிவே இல்லாத அந்த பிரபஞ்சம் எதிலிருந்து தோன்றியது? அதனுடைய மூலம் யாது? என்று கேட்டால் பிரம்மம் என்ற பதிலை சொல்லலாம். பிரம்மத்திலிருந்து தான் எல்லாம் தோன்றுகின்றன தோன்றியது எல்லாம் மீண்டும் பிரம்மத்திலேயே சென்று ஐக்கியமாகி விடுகிறது. எதிலிருந்து 'எல்லாம்' தோன்றியதோ எதில் போய் 'எல்லாம்' முடிகிறதோ? அது தான் பிரம்மம். அந்த பிரம்மத்தை இன்னதென்று வார்த்தைகளால் வரையறை செய்து கூறிவிட இயலாது. உலகிலுள்ள எந்த மொழியிலும் பிரம்மத்தை வர்ணனை செய்யும் வார்த்தைகளே கிடையாது. அது சொற்களை கடந்தது, சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது, திடப்பொருளோ திரவப்பொருளோ, வாய்வு பொருளோ பிரம்மம் அல்ல. கனவோ, தன்னுணர்வோ பிரம்மம் ஆகாது. பின்பு எது தான் பிரம்மம் என்று கேட்டால் எல்லாமே பிரம்மம் என்று தான் பதில் கூறமுடியும்.

மரத்திற்கு வேர் ஆதாரம், கடலுக்கு நீர் ஆதாரம், புடவைக்கு நூல் ஆதாரம், உலகத்திற்கு பிரம்மம் ஆதாரம். பிரம்மம் என்ற வஸ்து அல்லது சக்தி இல்லாத பொருட்களே உலகத்தில் இல்லை இன்று புதியதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவரும் நவீன பொருட்கள் கூட பிரம்மத்தின் ஒரு அங்கமே ஆகும். பிரம்மம் என்ற மஹாசமுத்திரத்திற்குள் மறைந்து கிடக்கும் அபூர்வ சக்திகளே இன்றைய கண்டுபிடிப்புகள் இன்னும் இன்னும் ஏராளமான அபூர்வ சக்திகள் பிரம்மத்திற்குள் புதைந்து கிடக்கிறது. சுரங்கம் வெட்ட வெட்ட வைரம் கிடைப்பது போல பிரம்மத்தினுள் பயணம் செய்ய செய்ய நவீன வஸ்துக்கள் வந்துகொண்டே இருக்கும். எல்லாமே பிரம்மம் எனும் போது மனிதனது ஆத்மாவும் பிரம்மமா? என்ற கேள்வியை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஞானிகள் இந்தியாவில் கேட்டார்கள்.

இதை இந்தியாவில் கேட்டார்கள் என்று நான் கூறுவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது. இன்று மேற்கு நாட்டார் பலவித கண்டுபிடிப்புகளை மனித வாழ்க்கைக்கு தேவை என்று கண்டுபிடித்து அறிமுகம் செய்கிறார்கள். நாமும் அவற்றை

பிரம்மத்தை உணர்வது தான் சாவாமல் இருக்கும் இரகசியம்.

அதாவது பிறவாமல் இருக்கும் இரகசியம். இந்த இரகசியத்தை யாரும் மூடி மறைத்து வைக்கவில்லை. நாம் தான் தேடி கண்டடையாமல் இருக்கிறோம். தேடினால் கண்டிப்பாக நமக்கும் பிரம்மமாகும் இரகசியம். பிரம்மத்தை உணரும் இரகசியம் கிடைக்கும்

பயன்படுத்தி அந்த பொருட்களுக்கு அடிமைகளாக கிடக்கிறோம். அந்த பொருட்கள் இல்லை என்றால் நாம் இல்லை என்றளவிற்கு சென்று விட்டோம் ஆனால் அந்த பொருட்கள் நமக்கு நிரந்தரமான அன்பை தருமா? அறிவை தருமா? அமைதியை தருமா? என்று கேட்டால் இவற்றில் எதையும்

தராது, தர அவைகளுக்கு இயலாது என்ற பதில் கிடைக்கும். வெளியில் இருக்கின்ற பொருட்கள் எதுவுமே மனிதனுக்கு நீடித்த ஆனந்தத்தை தராது. தற்காலிக சுகங்களை மட்டுமே தரும். மேல்நாட்டார் தற்கால சுகத்தை மட்டும் கவனம் செலுத்திய போது இந்தியர்களாகிய நாம் மனதை துளைத்து ஆராய்ந்து நமக்கு பயணப்பட்டோம். அந்த பயணத்தின் முடிவு அண்டத்தில் உள்ளது பின்னத்தில் உள்ளது என்ற பதிலை தந்தது. அதனால் தான் பிரம்மம் ஆத்மாவா? என்ற கேள்வியை நம்மால் கேட்க முடிந்தது.

நமது உபநிஷதங்கள் தத்வமஸி என்று கூறுகிறது அதாவது நீ அதுவாக இருக்கிறாய் என்பது இதன் அர்த்தமாகும். அது என்றால் பிரம்மம், நீ பிரம்மமாக இருக்கிறாய், நீ சர்வ வல்லமை பொருந்தியவனாக இருக்கிறாய், நீ கடவுளாக இருக்கிறாய் என்பது தான் தத்வமஸி என்ற வார்த்தை பொருளாகும். இதே வார்த்தை வில்லின் அம்பு குறிப்பார்த்தவனை நோக்கியே திரும்புவது போல் நமக்குள் திரும்பினால் அஹம் பிரம்மாஸ்மி என்ற வார்த்தை வரும். அதாவது நான் பிரம்மமாக இருக்கிறேன் என்பது இதன் பொருளாகும். காணுகின்ற பொருட்கள் கண்ணுக்கு காணாத பொருட்கள் எல்லாமே பிரம்மம் எனும் போது நானும் பிரம்மமாக இருக்கிறேன் என்பதில் என்ன குறை இருக்கிறது. சுடர்விடுகிற விளக்கிலிருந்து பல சுடர்விளக்குகள் ஏற்றப்படுவது போல பிரம்மத்திலிருந்து பல கூறுகள் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த விரிவாக்கத்தில் ஆத்மாவும் ஒரு அங்கம் என்ற ஞானயோக விளக்கம் மிகவும் சரியானதே.

நான் கடவுள் என்றால் அல்லது எனக்குள் கடவுள் இருக்கிறார் என்றால் என்னால் அதை உணர முடியவில்லையே? மகனாக என்னை உணர முடிகிறது கணவனாக என்னை காணமுடிகிறது. தகப்பனாக என்னை பார்க்க முடிகிறது. தலைவனாக, தொண்டனாக, அடிமையாக, மூளை பிசகிபோன பைத்தியகாரனாக கூட என்னை காணமுடிகிறது. ஆனால் என்னை கடவுளாக என்னை ஒருபோதும் பார்க்க முடியவில்லையே அப்படி என்றால் நான் கடவுள் என்பது பொய்யா? எனக்குள் கடவுள் இருக்கிறார் என்பது பொய்யா? நான் கடவுள் என்பதை எந்த சக்தி மறைக்கிறது? எந்த சக்தி அதை உணர முடியாமல் செய்கிறது? என்னை ஆட்டுவிக்கும் அந்த வலுவான சக்தி எது? என்று கேட்டால் உடலும் சதையும் மட்டுமே நானென்று நம்பி கிடக்கும் அற்பமான மனிதர், நீ கடவுள் என்பதை உனக்குள் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை மறைத்து கொண்டிருக்கும் மதில் சுவர்

மாயை. மாயை என்றால் ஆசை இந்த உலக பொருட்களின் மீது நீ கொண்டிருக்கும் பற்று என்று ஞானிகள் பதில் தருகிறார்கள்.

பற்றுகளை அறுத்துவிட்டு பிரம்மத்தை பற்ற முயற்சிக்க வேண்டும். பற்றுக்கள் என்பது பறக்க துடிக்கும் பறவையின் சிறகுகளை வெட்டி எறியும் கோடரி போன்றது. மனிதனின் நிஜ தன்மையை மாற்றி அலங்கோலமாக்கிவிடும் இயல்பு கொண்டது. எனவே பற்றுகளை முற்றிலுமாக அறுக்க வேண்டும். இப்படி கூறியவுடன் ஒரு கேள்வி நமக்கு பிறக்கும். ஆசைகளை முற்றிலும் விட்டுவிட வேண்டுமென்றால் எப்படி வாழ முடியும். பிறந்த குழந்தைக்கு பாலூட்ட நினைப்பது ஒருவித ஆசை அந்த ஆசையை விட்டால் விபரீதம் அல்லவா நடக்கும்? ஆர்ப்பாட்டமாய் அலையடித்து கிளம்பும் நதிவெள்ளத்தை அணைகட்டி தடுக்க நினைப்பது உயிர்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டுமென்ற ஆசையின் வெளிப்பாடு. அந்த ஆசையை விட்டு விட்டால் ஆக்க தொழில் என்ற அம்சமே இல்லாமல் போய்விடும்? என்றெல்லாம் தோன்றும்.

அனைத்து ஆசைகளையும் விட்டுவிடும்படி யாரும் கூறவில்லை விடவேண்டிய ஆசைகளை விட்டுதான் தீரவேண்டும், மனிதனின் ஆசை எதை நோக்கி செல்கிறதோ அதுவாகவே அவன் ஆகிவிடுகிறான், அழகின் மீது ஆசை விழுந்தால் கலைஞன் ஆகிறான், உடல் மீது ஆசை விழுந்தால் காழகன் ஆகிறான், பொருள் மீது ஆசை விழுந்தால் லோபியாகிறான், வாழ்வின் மீது ஆசை விழுந்தால் இல்லறத்தான் ஆகிறான், இறைவன் மீது ஆசை விழுந்தால் ஞானியாக மாறுகிறான், எனவே ஆணவம், கோபம், காமம் இவைகளின் மீதுள்ள ஆசைகளை விட்டு விட்டு இறைவன் மீது வை, நீ இறைவன் ஆவாய் அல்லது உனக்குள் இருக்கும் இறைவனை காண்பாய் என்பது தான் உபநிஷ ஞானிகள் நமக்கு தருகின்ற உண்மைகளாகும்.

ஒரு நதிகள் கடலில் கலக்கும் போது தனது சுயரூபத்தை இழந்து கடலாக மாறிவிடுகிறது. அதே போலவே மனிதன் என்பவன் பிரம்மத்தை உணருகிற போது தனது சுயதன்மையை இழந்து பிரம்மாகிவிடுகிறான். அல்லது தனது சுயத்தன்மை என்பதே பிரம்மம் தான் என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறான். பிரம்மத்தை உணரவது தான் சாவாமல் இருக்கும் இரகசியம். அதாவது பிறவாமல் இருக்கும் இரகசியம். இந்த இரகசியத்தை யாரும் மூடி மறைத்து வைக்கவில்லை. நாம் தான் தேடி கண்டடையாமல் இருக்கிறோம். தேடினால் கண்டிப்பாக நமக்கும் பிரம்மமாகும் இரகசியம், பிரம்மத்தை உணரும் இரகசியம் கிடைக்கும்.

யோகி ஸ்ரீ ராமானந்த குரு மேலும் தொடர்பு கொள்ளவும் போன்: 9442426434

மின்னூல் வடிவத்தில்

ஆன்மிகமலர் மெயில் புத்தகத்தின் அனைத்து பிரதிகளையும் படித்து மகிழ...
www.aanmeegamalar.com

aanmeegamalar.com
 இணையதளத்தின் செய்திகளை

உலகின் அனைத்து மொழிகளிலும் செய்திகளைத் தரும்

 dailyhunt

மொபைல் அப்பில் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

சுவன் பார்வத் காட்சியளித்த

தீபாவளி பண்டிகை குறித்து பல்வேறு கருத்துக்கள் நமது புராணங்கள் கூறியுள்ளது. சைவ, வைணவ மதங்கள் இந்த நாளை புனிதநாளாக கருதுகின்றன.

அந்த வகையில்....

இரண்டாட்சன் என்ற அரக்கன் வேதங்களை எடுத்துச் சென்று மறைத்து வைத்துவிட்டனர். அதனை மீட்டெடுக்க மகாவிஷ்ணு பாதாளம் நோக்கி சென்று அசுரனுடன் போரிட்டு அவனை வென்றார். அப்போது பூமாதேவியுடன் ஏற்பட்ட பரிசுத்தினால் பூமாதேவி பவுமன் என்ற மகனைப் பெற்றெடுத்தாள். அந்த பவுமன் சாகாவரம் வேண்டி பிரம்மதேவரை நோக்கி கடும் தவம் செய்து, பிரம்மதேவரிடம் பெற்ற தாயைத் தவிர வேறு ஒருவரால் மரணம் ஏற்படாது என வரம் பெற்றான்.

பிற்காலத்தில் நரகர் எனப்படும் மனிதர்களுக்கு எதிராக கொடுமைகள் பல செய்த அசுரன் என்பதால் அவன் நரகாசுரன் என அழைக்கப்பட்டான். அசுரனின் கொடுமை மனித குலத்திற்கும், தேவர்களுக்கும் மிகுந்த கெடுதல்களை விளைவித்தவண்ணம் இருந்ததால், மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பூமாதேவியை சத்யபாமாவாக அவதரிக்க செய்து மணந்து கொண்டார். மனித அவதாரத்தில் சத்யபாமாவிற்கு நரகாசுரன் தனது மகன் என்ற நினைப்பு மறந்திருந்தது. நரகாசுரனை வதம் செய்ய கிளம்பிய கிருஷ்ணர், போர்கலையில் தேர்ச்சி பெற்ற சத்யபாமாவையும் தனக்கு துணையாக அழைத்து சென்றார். தோரோட்டுவதிலும், விற்போர், வாட்போர் போன்றவற்றில் சிறந்து விளங்கியதால் சத்தியபாமாவை, கிருஷ்ணர் தனது தேரை ஓட்டும்படி பணித்தார்.

நரகாசுரன், பெற்ற தாயால்தான் மடியவேண்டும் என்ற வரத்தை பெற்றவன் என்பதால், அவனுடன் நடந்த சண்டையில் கிருஷ்ணர் காயமடைந்து மயங்கடைந்தது போல நடந்தார். தனது கணவரின் நிலை கண்டு கடும் கோபம் கொண்ட சத்யபாமா நரகாசுரனை எதிர்த்து போர்செய்து அவனை அழித்தார். நரகாசுரனின் அழிவின்போதுதான், அவன் தனது மகன் என்பதை சத்தியபாமா தெரிந்து கொண்டார்.

என்னதான் வல்லவனாகவும், பணம் படைத்தவனாகவும் இருந்தாலும் செய்யும் செயல்கள் மற்றவருக்கு துன்பம் தந்தால்

அர்த்தநாரீஸ்வரராக தீபாவளி திருநாள்

பாவாத்தமாகவே மாறவேண்டும் என்பதை உணர்ந்த நரகாசுரன், தான் இறக்கும் சமயத்திலாவது மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததால், தன் இறப்பை மக்கள் விழாக் கோலம் பூண்டு கொண்டாடவேண்டும் என்று கிருஷ்ணரிடம் வரம்பெற்று மடிந்தான்.

நரகாசுரன் இறந்ததும் மக்கள் தீபமேற்றி அதனைக் கொண்டாடுவதை கண்ட சத்யபாமா கிருஷ்ணரிடம் இப்படி ஒரு தீய மகன் தமக்கு பிறக்கக்கூடாது என மக்கள் நரகாசுரன் இறந்த நாளை தீபமேற்றிக் கொண்டாட வேண்டும். ஒருவர் இறந்தபின் செய்யும் எண்ணைக் குளியல் புனிதமாக்கப்பட வேண்டும். இன்றைய தினத்தில் செய்யப் படும் எண்ணைக்குளியலின் எண்ணையில் மகாலட்சுமி வாசம் செய்ய வேண்டும். இந்த நாளில் ஒவ்வொருவர் வீட்டுத் தண்ணீரிலும் கங்காதேவி எழுந்தருள வேண்டும் என வரம் வேண்டி அதனைப் பெற்றுக் கொண்டார்.

இதன் காரணமாகத்தான் தீபாவளி அன்று ஸ்நானம் செய்வதற்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது.

அர்த்தநாரீஸ்வரரும் தீபாவளியும்

சிவபுராணத்தில் அர்த்தநாரீஸ்வரைப்பற்றி கூறுகையில்... ஒரு சமயம் கயிலை மலை மீது பார்வதி தேவியுடன், சிவபெருமான் அமர்ந்திருந்தார். அப்பொழுது சிவனைக் காண வந்த பிருங்கி முனிவர் சிவனை மட்டும் வணங்கி வலம் வந்தார். ஆனால் பார்வதி தேவியை வணங்கவில்லை. அதனால் பார்வதி தேவி கோபமடைந்தார். சினம் கொண்ட பார்வதி தேவி பிருங்கியின் உடலில் உள்ள சதை மற்றும் இரத்தம் நீங்குமாறு சாபமளித்தார்.

பிருங்கி முனிவர் சதையும் இரத்தமும் நீங்கி எலும்பு தோல் போர்த்திய உடம்பினைப் பெற்றார். சிவன் தம்முடைய தளர்வடைந்த நிலையினைக் கண்டு இரக்கமுற்றார். சிவன் பிருங்கி முனிவருக்கு மூன்றாவது காலாக ஊன்று கோலினை அளித்தார். அதனைப் பெற்ற முனிவர் மகிழ்ச்சி அடைந்து சிவனின் முன்பாக நடனம் ஆடி பக்தியைச் செலுத்தினார். இதனைக் கண்ட பார்வதி தேவி மனம் வருந்தி சிவனில் பாதி உருவை அடையவேண்டும் என்று கருதி சிவனை நோக்கிக் கடுமையான தவத்தினை மேற்கொண்டார். சிவன் மனமகிழ்ந்து தம்முடலில் பாதியினைத் தருவதாக வரமளித்தார். பார்வதி தேவி சிவனுடன் ஒன்றிணைந்து அர்த்தநாரீஸ்வரராகக் காட்சி அளித்தார். பிருங்கி முனிவர் இருவரையும் வணங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு வணங்கினார். இவ்வாறு சிவ பார்வதி அர்த்தநாரீஸ்வரராக காட்சியளித்த தினம் தீபாவளி

இராம தீபாவளி...

இராமாயண இதிகாசத்தில், இராமர், இராவணனை அழித்து விட்டு, தனது வனவாசத்தையும் முடித்து விட்டு, மனைவி சீதையுடனும் சகோதரன் இலட்சுமணனுடனும் அயோத்தி திரும்பிய நாளை, அயோத்தி மக்கள் ஊரெங்கும் விளக்கேற்றிக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். இந்நாளே தீபாவளியாக கொண்டாடப் படுவதாக கருதப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஒவ்வொரு திருக்கோவில்

தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு திருக்கோயில்களில் பல்வேறு வடிவங்களில் காட்சியளிக்கும் இறைவன் ஒவ்வொருவிதமான சக்தியுடன் விளங்குவதாக வேத புராணங்கள் கூறுகின்றன. அந்தவகையில் ஒவ்வொரு திருக்கோவிலிலும் வீற்றிருக்கும் மூர்த்தங்கள், ஒருசில பரிகாரங்கள், பலன்களை வழங்குவதால், குறிப்பிட்ட பரிகாரத்திற்கும், பலனுக்கும் அதற்குரிய திருக்கோவிலை நாடினால் உடனடி பலன் கிடைக்கும்.

அந்தவகையில் குறிப்பிட்ட ஒருசில திருத்தலம், எந்த பரிகார, பலனுக்கு சிறந்தது என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.

ஆயுள் பலம் தரும் திருக்கோவில்கள்

1. அமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோவில், திருக்கடையூர்,
2. எமனேஸ்வரமுடையார் திருக்கோவில், எமனேஸ்வரம், பரமக்குடி
3. காலகாலேஸ்வரர் திருக்கோவில், கோவில்பாளையம்,
4. சித்திரகுப்தசுவாமி திருக்கோவில், காஞ்சிபுரம்,
5. தண்டைஸ்வரர் திருக்கோவில், வேளச்சேரி,
6. ஸ்ரீலிவனேஸ்வரர் திருக்கோவில், திருப்பைஞ்சேரி.
7. வாஞ்சிநாதசுவாமி திருக்கோவில், வாஞ்சியம்,

ஆரோக்கியத்துடன் வாழ..

1. தன்வந்திரி திருக்கோவில், ராமநாதபுரம், கோவை.
2. பவஓளஷதீஸ்வரர் திருக்கோவில், திருத்துறைப்பூண்டி.
3. பிரசன்னவெங்கடேச பெருமாள் திருக்கோவில், குணசீலம்.
4. மருந்தீஸ்வரர் திருக்கோவில், திருவான்மியூர்.
5. மகா மாரியம்மன் திருக்கோவில், வலங்கைமான்.
6. வைத்தியநாதசுவாமி திருக்கோவில்,

மடவார்விளாகம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்.
7. வைத்தியநாதசுவாமி திருக்கோவில், வைத்தீஸ்வரகோவில்.

எதிரி பயம் நீங்க..

1. அங்காளம்மன் திருக்கோவில், மேல்மலையனூர்.
2. அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் திருக்கோவில், பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, சென்னை.
3. காலபைரவர் திருக்கோவில், கல்லுக்குறிக்கி, கிருஷ்ணகிரி.
4. காளமேகப்பெருமாள் திருக்கோவில், திருமோகூர்.
5. காளிகாம்பாள் திருக்கோவில், தம்புசெட்டித்தெரு, சென்னை.
6. தட்சிணகாசி உன்மத்த காலபைரவர் திருக்கோவில், அதியமான் கோட்டை.
7. தில்லைகாளியம்மன் திருக்கோவில், சிதம்பரம்.
8. பிரத்யங்கரா தேவி திருக்கோவில், அய்யாவாடி, கும்பகோணம்.
9. மாசாணியம்மன் திருக்கோவில், ஆணைமலை.
10. முனியப்பன் திருக்கோவில், பி.அக்ரஹாரம், தர்மபுரி.
11. ரேணுகாம்பாள் திருக்கோவில், படவேடு.
12. வெட்டுடையார் காளியம்மன் திருக்கோவில், கொல்லங்குடி

கடன் பிரச்சனைகள் தீர்..

1. அன்னமலை தண்டாயுதபாணி திருக்கோவில், மஞ்சூர், ஊட்டி
2. கருமாரியம்மன் திருக்கோவில், திருவேற்காடு.
3. சாரபரமேஸ்வரர் திருக்கோவில், திருச்சேறை, கும்பகோணம்.
4. சிவலோகதியாகர், நல்லூர்பெருமணம், ஆச்சான்புரம், சீர்காழி.
5. திருமலைதிருப்பதி ஸ்ரீநிவாசபெருமாள் திருக்கோவில், திருமலை.

கல்வி வளம் பெருக...

1. கரிவரதராஜ பெருமாள் திருக்கோவில், மாதவரம்.
2. தேவநாதசுவாமி திருக்கோவில், திருவஹிந்தீபுரம், கடலூர்.
3. மகாசரஸ்வதி அம்மன், கூத்தனூர், பூந்தோட்டம்.
4. வரதராஜபெருமாள் திருக்கோவில், செட்டிபண்ணியம்.

குழந்தைப்பெறு அடைய...

1. ஏகம்பரநாதர் திருக்கோவில், காஞ்சிபுரம்.
2. சங்கராாமேஸ்வரர் திருக்கோவில், தூத்துக்குடி.
3. சிவசுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோவில், குமாரசாமிபேட்டை, தர்மபுரி.
4. தாயுமானசுவாமி திருக்கோவில், மலைக்கோட்டை, திருச்சி.
5. பாலசுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோவில், ஆயக்குடி, தென்காசி.
6. மயூரநாதசுவாமி திருக்கோவில், பெத்தவநல்லூர், ராஜபாளையம்.
7. முல்லைவனநாதசுவாமி திருக்கோவில், திருக்கருகாவூர்.

8. நச்சாடை தவிர்தருளியசுவாமி திருக்கோவில், தேவதானம், ராஜபாளையம்.
9. விஜயராகவபெருமாள் திருக்கோவில், திருபுக்குழி.

குடும்பத்தில் ஒற்றுமை ஓங்க...

1. அகத்தீஸ்வரர் திருக்கோவில், வில்லிவாக்கம்.
2. அர்த்தநாசிஸ்வரர் திருக்கோவில், திருச்செங்கோடு.
3. அங்காளம்மன் திருக்கோவில், முத்தனம்பாளையம், திருப்பூர்
4. கல்யாணவிகிர்தீஸ்வரர் திருக்கோவில், வெஞ்சமாங்குடலூர்.
5. சங்கராநாராயணசுவாமி திருக்கோவில், சங்கரன்கோவில்.
6. நவநீதசுவாமி திருக்கோவில், சிக்கல்.
7. பள்ளிக்கொண்டைஸ்வரர் திருக்கோவில், ஊத்துக்கோட்டை, சுருட்டப்பள்ளி.
8. மனிஹடா ஹைத்தையம்மன் நாகராஜா திருக்கோவில், மஞ்சக்கம்பை.
9. மாரியம்மன், காளியம்மன் திருக்கோவில், ஊட்டி
10. லட்சுமி நரசிம்மர் திருக்கோவில், பரிக்கல்.
11. வெக்காளியம்மன் திருக்கோவில், உறையூர்
12. ஸ்தலசயனப்பெருமாள் திருக்கோவில், மாமல்லபுரம்.

செல்வ வளம் சேர...

1. அனந்தபத்மநாபசுவாமி திருக்கோவில், அடையாறு.
2. அஷ்டலட்சுமி திருக்கோவில், பெசண்டநகர், சென்னை.
3. கைலாசநாதர் திருக்கோவில், தாரமங்கலம்.
4. பக்தவச்சலப்பெருமாள் திருக்கோவில், திருநின்றலூர்.
5. மாதவப்பெருமாள் திருக்கோவில், மயிலாப்பூர்.

திருமணத்தடைகள் நீங்க...

1. உத்வாகநாதசுவாமி திருக்கோவில், திருமணஞ்சேரி.
2. கல்யாணபசுபதீஸ்வரர் திருக்கோவில், கரூர்.
3. கல்யாணவேங்கடரமணசுவாமி திருக்கோவில், தான்தோன்றிமலை.
4. கைலாசநாதர் திருக்கோவில், தாரமங்கலம்.
5. சென்னமல்லீஸ்வரர், சென்னகேசவ பெருமாள் திருக்கோவில், பாரிமுனை.
6. பட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில், பேரூர். கோவை.
7. நித்யகல்யாண பெருமாள் திருக்கோவில், திருவிடந்தை.
8. வரதராஜபெருமாள் திருக்கோவில், நல்லாத்தூர்.
9. வீழிநாதேஸ்வரர் திருக்கோவில், திருவீழிமழலை.

தீவினைகள் அகன்றிட...

1. காலபைரவர் திருக்கோவில், குண்டட்டம்.
2. காளிகாம்பாள் திருக்கோவில், தம்புசெட்டி தெரு, சென்னை.
3. குறுங்கால்ஸ்வரர் திருக்கோவில், கோயம்பேடு.
4. சரபேஸ்வரர் திருக்கோவில், திருபுவனம்.
5. சிங்காரத்தோப்பு முனீஸ்வரர் திருக்கோவில், நடுப்பட்டி, மொரப்பூர்.
6. பண்ணாரிமாரியம்மன் திருக்கோவில், பண்ணாரி.

நிலம், வீடு, மனை அமைந்து சங்கடங்கள் தீர...

1. அக்னீஸ்வரர் திருக்கோவில், திருப்புகலூர்.
2. தீர்த்தகிரீஸ்வரர் திருக்கோவில், தீர்த்தமலை, அரூர்.
3. பூவராகசுவாமி திருக்கோவில், ஸ்ரீமுஷ்ணம்.
4. வராகீஸ்வரர் திருக்கோவில், தாமல். காஞ்சீபுரம்.

நோய், நொடிகள் தீர...

1. இருதயாலீஸ்வரர் திருக்கோவில், திருநின்றலூர்.
2. தோரணமலை முருகன் திருக்கோவில், தோரணமலை.
3. பண்ணாரிமாரியம்மன் திருக்கோவில், பண்ணாரி.
4. மருந்தீஸ்வரர் திருக்கோவில், திருவான்மியூர்.
5. வீராகவர் திருக்கோவில், திருவள்ளூர்.
6. வீழிநாதேஸ்வரர் திருக்கோவில், திருவீழிமழலை.
7. வைத்தியநாதசுவாமி திருக்கோவில், மடவார் விளாகம். ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்.

பெண்களின் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வுகாண...

1. தாயுமானசுவாமி திருக்கோவில், மலைக்கோட்டை, திருச்சி.
2. பாதாள பொன்னியம்மன் திருக்கோவில், கீழ்ப்பாக்கம், சென்னை.
3. மகாதேவர் திருக்கோவில், செங்கனூர்.

முன்னோர் வழிபாட்டிற்கு...

1. சங்கமேஸ்வரர் திருக்கோவில், பவானி.
2. மகுடேஸ்வரர் திருக்கோவில், கொடுமுடி.
3. வரமூர்த்தீஸ்வரர் திருக்கோவில், அரன்வாயல். கவரப்பேட்டை.
4. வீராகவர் திருக்கோவில், திருவள்ளூர்.
6. ராமநாதசுவாமி திருக்கோவில், ராமேஸ்வரம்.
7. திருப்பள்ளிமுக்கூடல். குருவிராமேஸ்வரம் திருக்கோவில், திருவாரூர்
8. காசி காசி விஸ்வநாதர்
9. பாபநாசம் திருநெல்வேலி மாவட்டம்
10. சொறிமுத்து அய்யனார் கோயில் பாபநாசம் திருநெல்வேலி மாவட்டம்

- நடராஜன்,
திருவெளிச்சை.