

e- magazine

ஆன்மிகமலர் டிரஸ்ட் வெளியீடு

ஆன்மிகமலர்

மாதமிருமுறை

ஆன்மிகத் தேலின் புதிய அடையாளம்!!

மெயில் புக்

உலக வரலாற்றில் முதன்முறையாக இ-மெயிலில் வெளியிடப்படும் இதழ்

ஆன்மிகமலர்
mobile app

GET IT ON
Google Play

e- magazine

e- magazine

www.aanmeegamalar.com

சிவ அதிர்வை தரும்
வில்வ இலை பூஜை

சனிதோஷம்,
தீயசக்திகளை விரட்டும்
மூத்ததேவி வழிபாடு

மழை வேண்டி இறைவனிடம்
கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்

முதல்வர் அறிவிப்பு: சென்னையில் கொட்டிய மழை

ராகு-கேது விநாயகர்

❖ வேலூர் சேண்பாக்கம் செல்வ விநாயகர் கோயிலில் மூலஸ்தானத்தில் சுயம்பு மூர்த்தியாக 11 விநாயகர்கள் தன் அருகிலேயே கொடிமரமும் கொண்டு அருள் பாலிக்கிறார்கள். திருமணத்தடை மற்றும் குழந்தைப்பேறு இல்லாதவர்கள் இங்கு சங்கடஹர சதுர்த்தி நாளில் விரதமிருந்து தீபம் ஏற்றி வழிபட நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

❖ பொள்ளாச்சி அருகிலுள்ள குமாரலிங்கம் தத்தாத்ரேயர் சுவாமி மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருமழிசை ஜெகந்நாதப் பெருமாள் கோயில்களில் விநாயகர் வயிற்றில் ராகு, கேது எனும் பாம்புகள் பின்னியுள்ள நிலையில் இருப்பார்கள். இவர்களை வணங்கினால் நாக தோஷத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இன்னல்கள் தீரும் என்பது ஐதீகம்.

நடராஜரின்
புகழ்பெற்ற ஐந்து வித
நடனங்களும்
நிகழ்த்திய இடங்களும்

திருவாரூர்
வீதிவிடங்கள் - அஜபா நடனம்.
திருநள்ளாறு
நகரவிடங்கள் - உன்மத்த நடனம்.
நாகப்பட்டினம்
சந்தரவிடங்கள் - வீசி நடனம்.
திருக்காறாயில்
ஆதிவிடங்கள் - குக்குட நடனம்.
திருக்கோளிலி
அவனிவிடங்கள் - பிரங்க நடனம்.
திருவாய்மூர்
நீல விடங்கள் - கமல நடனம்.
திருமறைக்காடு
புனி விடங்கள் - ஹம்ஸபாத நடனம்.

கடைபிடிக்க வேண்டியவை

- பொதுவாக நெற்றிக்கு திலகமிடாமல் பூஜை செய்யக்கூடாது.
- பெண்கள் பூசணிக்காய் உடைத்தல் கூடாது. இரு கைகளால் தலையை சொரிதல் ஆகாது.
- கர்ப்பிணி பெண்கள் தேங்காய் உடைத்தல் கூடாது. மற்றவர்கள் தேங்காய் உடைக்கும் இடத்தில் இருக்கவும் வேண்டாம்.

○ சாமி படங்களுக்கு வாசனை இல்லாத பூக்களைக் சூடக்கூடாது.

○ வீட்டின் நிலைகளில் குங்குமம், மஞ்சள் வைக்க வேண்டும். இதனால் தீய சக்திகளும், விஷப்பூச்சிகளும் வீட்டிற்குள் வராது.

○ வீட்டு பூஜையில் கற்பூர தீபம் தானே குளிர்ந்து விடுவது தான் நல்லது. நாம் அணைக்கக் கூடாது.

பஞ்ச சபைத் ஸ்தலங்களும் பஞ்சாட்சர வடிவமும்

தமிழகத்தில் உள்ள சிவஸ்தலங்களில் மிகவும் முக்கியமானது பஞ்ச சபை ஸ்தலங்களாகும். இந்த ஸ்தலங்கள் பஞ்சாட்சர வடிவத்தின் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு தலம் வீதமாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இந்த ஐந்து தலங்களையும் தரிசித்தால் சிவ பஞ்சாட்சர வடிவத்தை தரிசித்த பலன் கிடைக்கும்.

ந	1. திருநெல்வேலி - தாமிர சபை
ம	2. திருக்குற்றாலம் - சித்திர சபை
சி	3. திருவாலங்காடு - இரத்தின சபை
வ	4. திருத்தில்லை {சிதம்பரம்} - பொற்சபை
ய	5. மதுரை - வெள்ளிசபை

வெற்றிலை

- பூஜை அறையில் தெய்வங்களுக்குப் படைப்பதற்கு வெற்றிலை, பாக்கு வைக்க வேண்டும். சீவல் பொட்டலத்தை வைக்கக் கூடாது. வெற்றிலையை இரட்டைப் படை என்களித்தான் வைக்க வேண்டும். இரண்டு வெற்றிலைக்கு ஒரு பாக்கு என்ற கணக்கில் எவ்வளவு வெற்றிலை வைக்கிறோமோ அந்த அளவு பாக்கு வைக்க வேண்டும்.
- வெற்றிலை நுனியில் லட்சுமியும், மத்தியில் சரவஸ்தியும், காம்பில் மூத்த தேவியும் வாசம் செய்வதாக ஐதீகம். எனவே வெற்றிலைக் காம்பை கிள்ளி விட்டு வெற்றிலையைக் கழுவி பின் பூஜைக்கு வைக்க வேண்டும்.

குங்குமத்தின் ரகசியங்கள்

- சுமங்கலிப்பெண்களின் தலை வகிட்டின் நுனியை சீமந்த பிரதேசம் என்பார்கள். அம்பிகையின் வகிட்டில் உள்ள குங்குமம் பக்தர்களுக்கு சேமத்தைக் கொடுக்கும். வகிட்டு குங்குமத்தில் மகாலட்சுமி குடி கொள்வாள்
- வீட்டிற்கு வரும் சுமங்கலிகளுக்கு குங்குமம் கொடுப்பது, தருபவர் பெறுபவர் இருவருக்கும் மாங்கல்யத்தின் பலத்தைப் பெருக்கும்.
- குங்குமம் ஆரோக்கியமான நினைவுகளை தோற்றுவிக்கும். குங்குமம் அணிந்த எவரையும் வசியம் செய்வது கடினம்.
- பெண்கள் குங்குமத்தை தான் இட்டுக் கொண்ட பின்பு தான் மற்றவர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும்.
- அரக்கு நிற குங்குமம் சிவசக்தியை ஒரு சேரக் குறிப்பதாகும். திருமணப்புடவை அரக்கு நிறத்தில் இருப்பது நல்லது.
- தெய்வீகத்தன்மை, சுபதன்மை, மருத்துவத்தன்மை உள்ள குங்குமம் அணிவதால் முகம், உடல் மற்றும் மனம் ஆகியவைகளுக்கு அதிக நன்மைகள் உண்டாகும்.
- ஆண்கள் இருபுருவங்களையும் இணைத்தாற் போல் குங்குமம் அணிவது தன்மன்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
- கட்டைவிரலால் குங்குமம் இட்டுக் கொள்வது மிகுந்த துணியைக் கொடுக்கும்.
- குருவிரலால் (ஆள்காட்டி விரல்) குங்குமம் அணிவது முன்னனித்தன்மை, நிர்வாகம், ஆளுமை போன்றவற்றை ஊக்குவிக்கும்.
- சனிவிரல் (நடுவிரல்) குங்குமம் இட்டுக் கொள்வது தீர்காயுளைக் கொடுக்கும்.
- குங்குமம் அணிவது தெய்வீக தன்மை, உடல் குளிர்ச்சி மற்றும் சுயக் கட்டுபாட்டிற்கு நல்லது.
- மனித உடலில் தெய்வ சக்தி வாய்ந்த நெற்றிக்கண் அஜாவது, இரண்டு புருவங்களுக்கு நடுவிலுள்ள பகுதியில் குங்குமத்தை வைத்தால் அமைதி கிடைக்கும்.
- ஹிப்னாட்டிஸம் உட்பட எந்தச் சக்தியையும் முறியடிக்கும் சக்தி குங்குமத்துக்கு உண்டு.

- உடலிலிருந்து மூளைக்குச் செல்லும் நரம்புகள் எடுத்துச் செல்லும் உஷ்ணத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது நெற்றிப் பகுதியே ஆகும்.
- இந்தப் பகுதியில் குங்குமத்தை வைப்பதால் உஷ்ணம் குறையும்.
- குங்குமத்தின்மீது சூரிய ஒளி படுவதால், அதிலுள்ள மூலிகை சக்திகளுடன் வைட்டமின் டி சக்திமிக்க அல்ட்ரோஸம் உடலுக்குள் சென்று நன்மை உண்டாகிறது.
- இந்தச் சக்தி பெண்களுக்கு மிகவும் நல்லது.
- இதனால்தான் நம் வீட்டுப் பெண்கள், பெரியோர்கள் குங்குமம் வைப்பதைக் கட்டாயமாக வைத்திருக்கிறார்கள் பக்தியுடன்.

ஆன்மிகமலர் மெயில் புக

இலவச இதழ்

ஆன்மிகமலர் மெயில் புக

உங்களுடைய மொபைல் போனில் படிக்க

கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலிருந்து Aanmeega malar (mobile app) டவுன்லோடுசெய்து, செல்போனிலேயே ஆன்மிகமலர் இ-புத்தகம் படிக்கலாம்.

கூட்டுப்பிரார்த்தனையால் தீர்ந்த தண்ணீர் பிரச்சனை

முதல்வர் ராஜாஜ் கூறிய அந்நேரம்

ராஜாஜி சென்னை மாகாணத்தின் முதல்வராக இருந்த சமயம்..

சென்னையில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு உண்டானது. நீர்த்தேக்கங்கள் அனைத்தும் வற்றிவிட்டன. கிடைக்கும் நீரின் அளவு நாளுக்கு நாள் குறைந்து போனது.

சென்னையில் இருந்து மக்கள் வெளியேறினால் தான் பிரச்சனை தீரும் என்ற நிலை ஏற்பட்டது. அதிகாரிகளும் இதே யோசனையைத் தெரிவித்தனர். இந்த யோசனையை முதல்வர் ராஜாஜி ஏற்கவில்லை. அவர் வேறொரு கருத்தை வெளியிட்டார்.

அதன்படி, ஒரு குறிப்பிட்டநாளில் சென்னைகைக் காப்பாற்றுமாறு எல்லா வழிபாட்டுத் தலங்களிலும் இறைவனை வேண்டி பிரார்த்தனை செய்யும்படி மக்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டார்கள்.

சட்டபேரவையில் ஒரு கட்சியினர் ராஜாஜி கூறியதைக் கேலி செய்தார்கள். சென்னை நகரைக் காப்பாற்ற இது தான் ராஜாஜியின் வழி என்றால், மக்களைக் காப்பாற்ற வழியே இல்லை என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

முதல்வரின் வேண்டுகோளின்படி ஒட்டு மொத்த

6 16-30 ஜூன் 2019

www.aanmeegamalar.com

ஆன்மிகமலர்
மெயில் புக

“நீங்கள் எது வேண்டுமானாலும் கூறுங்கள். மனப்பூர்வமாகப் பிரார்த்தனை செய்தால் அதிசயம் நிகழும்”

தமிழக மக்கள் அனைவரும் கூட்டுப் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர்.

ஆம் அந்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது ... 24மணி நேரத்திற்குள் சென்னை நகர் முழுவதும் மேகங்கள் திரண்டன. மூன்று நாட்கள் இடைவிடாமல் மழை பெய்தது.

நீர்த்தேக்கங்கள், ஏரி, குளங்கள் அனைத்தும் நிரம்பின. குடிநீர் பிரச்சனையில் இருந்து

ஆன்மிகமலர்
மெயில் புக

16-30 ஜூன் 2019 7

www.aanmeegamalar.com

சென்னை நகரம் தப்பியது.

இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது ஒரு மே மாதத்தில். அது கடுமையான கோடை காலம்.

பிரார்த்தனையால் மழை பெய்ததாக தாங்கள் கருதவில்லை என்றும் இது ஒரு தற்செயல் நிகழ்வு என்றும் குற்றம் சாட்டிய கட்சியினர் கருத்து வெளியிட்டனர்.

அதற்கு ராஜாஜி, "நீங்கள் எது வேண்டுமானாலும் கூறுங்கள். மனப்பூர்வமாகப் பிரார்த்தனை செய்தால் அதிசயம் நிகழும்," என்பதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு அத்தாட்சி என பதிலளித்தார்...

இதோ தமிழகத்திற்கு மீண்டும் அதே நிலை...

மழை வந்தால் மட்டுமே சென்னையில் தண்ணீர் பிரச்சனை தீரும். தண்ணீர் பிரச்சனையை தீர்க்க சரியான தலைமை இல்லை. திக்கற்றவர்களுக்கு தெய்வமே துணை..

நாமும் நமது பங்குக்கு எந்த கோவில் சென்றாலும் இந்த கோடையை சமாளிக்க கோடை மழை கேட்போம்...

சென்னை வாழ் மக்களுக்காக, ஆன்மிக அன்பர்களை ஒருங்கிணைத்து கூட்டுப் பிரார்த்தனை செய்வோம்.

நிச்சயம் இறைவன் செவி சாய்ப்பான்... மழை நிச்சயம் வரும்...

காலி குடங்களுடன் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை நள்ளிரவு நேரத்தில் கூட அலைந்து திரியும் நிலையை இறைவன் மாற்றுவான்.

அரசியல் ரீதியாக, நிரந்தரமாக தண்ணீர் பிரச்சனை தீர்க்கும் வகையில் இறைவன் அவசியம் நல்ல தீர்வை தருவான்.

சாப்பாட்டு முறையில் உள்ள வாழ்க்கை தத்துவம்

நம் முன்னோரின் ஓவ்வொரு செயலிலும் ஓவ்வொரு மிகப் பெரிய தத்துவத்தை அடக்கி வைத்துள்ளனர். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை செய்யும் அனைத்து சாங்கிய, சம்பிரதாயங்களிலும் இது மறைமுகமாக பல்வேறு கருத்துக்களை கூறுவதாக அமைந்துள்ளனர். அந்த கருத்தை ஆழ ஆராய்ந்தால் மட்டுமே நமக்கு அக்கருத்தின் வலிமை புரியும்.

அந்த வகையில் நாம் போஜனம் எனப்படும் உணவு பரிமாறி சாப்பிடும் செயலுக்குள் உள்ள ரகசியத்தை காஞ்சி மகான், மகா பெரியவா மிக அழகாக எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.

அதைப் பார்ப்போம்.

சாப்பாடு (போஜனம்) பற்றி காஞ்சி பெரியவர் தனது பத்தர்களிடம் கேள்வியாக தொடுக்கிறார்.

"கல்யாணம், மத்த விசேஷம், சாதாரணமாக வீடுகளில் போஜனம் எப்படி சாப்பிடுறோம்?" என்று பெரியவா கேட்டார்.

"வாழை இலைலே எல்லா அயிட்டும் வச்சதும் போஜனம் சாப்பிடறோம்" என்றார் ஒருவர்.

"அது சரி எல்லாரும் போஜனம் பண்ணச்சே எதை எதை எந்த ஆர்டர் எடுத்துக்குவேள்" மகானின் அடுத்த கேள்வி இது.

"ஓ அதை கேக்கறேனா பெரியவா. மொதல்ல சாம்பார், அடுத்தது ரசம், அப்புறம் பாயசம், பட்சணம், கடைசியா மோர்" அங்கே இருந்த பலர் சேர்ந்து சொன்னார்கள்.

"ஏன் இப்படி ஒரு ஆர்டர் வைச்சிருக்கா தெரியுமோ?" மகாபெரியவா இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. மௌனமாக இருந்தார்கள். தெரியும் அவரே பதில் சொல்வாள் என்று.

இலையை போட்டவுடனே வாழ்க்கை பசுமையா இருக்கேன்னு அதுல மயங்கிடா

தேன்னு தண்ணியதெளிக்கிறா அப்புறம் பாயசம் அதுக்கு எதிரில பச்சடி எதுக்கு வைக்கிறா தெரியுமா பாயசத்தால பிறந்ததூ ராமனையும் தயிர்வெண்ணைப்பிரியனான ஸ்ரீகிருஷ்ணனையும் சாப்பிடும்போது நினைக்கனும் என்பதற்காகத்தான்

"மொதல்ல குழம்பு. இதுல, 'தான்' இருக்கு. தான் என்பது வெண்டக்கா, சுண்டக்கா, பூசணி, பரங்கி, கத்திரி, முருங்கைக்கா ஏதோ ஏதோ இருக்குமே அது தான் 'தான்' என்பது இல்லையா. நாம எல்லாம் பொறந்து வெவரம் தெரிஞ்சதுமே 'தான்' என்கிற அகங்காரம் மனசுல வந்துடறது. அதனால் நாம 'குழம்பி'ப் போயிடறோம். அந்தத் 'தானை' கொஞ்சமா தீர்த்துட்டு, அடுத்த கட்டத்துக்குப் போறோம்.

அப்போ 'தான்' இல்லாததால் ஒரு தெளிவு வந்துடறது இல்லையா. அதாவது 'ரச' மான மன நிலை. அதுதான் ரசம். 'தான்' இல்லாம தெளிவா இருக்கற மனசுல 'ரச'மான எண்ணம் வருது.

அது வந்ததும் எல்லாமே இனிப்பா பாயச மாகவும், பட்சணமாகவும் ஆயிடறது.

கடைசியா மோர். மோர் என்கிறது என்ன எப்படி கிடைக்கிறது?

பால்லேந்து தயிர் கிடைக்கறது. அதுவேந்து வெண்ணெய் எடுக்கறா. அதைக் காய்ச்சி நெய் வர்றது. இதெல்லாம் எடுத்தப்புறம் மிஞ்சி இருக்கிறது மோர். அதாவது மோர்லேந்து எதையும் பிரிச்ச எடுக்க முடியாது.

அதாவது மோருக்கு அடுத்த பிறவி இல்லை. இந்த போஜன ஸம்பிரதாயத்திலிருந்து என்ன புரியறது?

நாமளும் அகங்காரத்தைவிட்டு மனசு தெளிஞ்சு ரசமா வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு, யாருக்கும் எந்த உபத்ரவமும் பண்ணாம எல்லாருக்கும் இனிமையாக வாழ்ந்து கடைசில பரமாத்மாவோட கலந்துட்டா. அதுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இல்லை. அதாவது 'நோ மோர்!'

சாதாரணமான மக்களுக்கும் இந்த அடிப்படை விஷயம் போய்ச் சேரணும். ஓவ்வொரு நாளும் போஜனம்

பண்ணறச்சே ஒரு நிமிஷமானும் இதை நினைச்சுப் பார்த்து எல்லாரும் பகவானோட திருவடியைப் பற்றிக்கணும். அப்படிங்கற உயர்வான எண்ணத்துலதான் நாம தினமும் அனுசரிக்கற போஜன முறையையே நம்ம வாழ்க்கைத் தத்துவத்தை உணர்த்தற மாதிரிதான் அமைச்சிருக்கா!" சொல்லி முடிச்சார்.

பிராகாரத்தை எத்தனை முறை சுற்றினால் என்ன பலன் கிடைக்கும்

கோவிலுக்கு செல்லும் போது ஒருசில வழிமுறைகளை அவசியம் தெரிந்து செல்வது நன்மையாக இருக்கும்.

ஏதோ கடமைக்கு போனேன், என்று கோவிலுக்கு செல்லக் கூடாது. நாம் செல்லும் ஓவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஓவ்வொரு தனித்தன்மை இருக்கும்.

இதுபோன்ற விஷயங்களை அங்குள்ள வர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு இறைவனை வணங்குவது மிகச் சிறப்பு.

இதிலும் குறிப்பாக ஒருசில செயல்களை செய்யும் போது அதன் பலனை தெரிந்து செய்தால் மன பலம் பெருகும்.

குறிப்பாக கோவிலை வலம் வரும் எண்ணிக்கைக்கு ஓவ்வொரு பலன் உண்டு.

கோயிலுக்குச் சென்று கருவறையில் உள்ள கடவுளை வணங்கிய பின்னர் கோயில் பிராகாரத்தை சுற்றி வருவதே வழக்கம்.

எல்லோரும் மூன்று முறை தானே சுற்றுகின்றனர். நாமும் 3 முறை சுற்றினால் போதும் என்று நினைத்துச் சுற்றி வருதல் கூடாது.

கோயில் பிராகாரத்தை எத்தனை முறை சுற்றினால் என்ன பலன் என்ற முழு விவரத்தை சரியாக நாம் தெரிந்துகொண்டு சுற்றி வருவது அவசியம்.

கோயில் பிராகாரத்தை சுற்றுவதன் பலன்கள்

ஒரு முறை கோயில் பிராகாரத்தை வலம் வந்தால் இறைவனை அணுகுதல் என்று பொருள்.

மூன்று முறை வலம் வந்தால் மனச்சுமை குறையும்.

ஐந்து முறை சுற்றி வந்தால் இஷ்டசித்தி கிடைக்கும்.

ஏழு முறை வலம் வந்தால் நினைத்த காரியம் ஜெயமாகும்.

ஒன்பது முறை வலம் வருவதால் சத்துருநாசம் { எதிரிகள்_விலகுவர்.}

பதினொரு முறை சுற்றினால் ஆயுள் விருத்தியாகும்.

பதிமூன்று முறை வலம் வந்தால் வேண்டுகள்கள் சித்தியாகும்.

பதினைந்து முறை வலம் வந்தால் தன ப்ராப்தி உண்டாகும்.

பதினேழு முறை வலம் வருவதால் தானியம் சேரும். விவசாயம் செழிக்கும்.

பத்தொன்பது முறை சுற்றி வலம் வந்தால் ரோகம் நிவர்த்தியாகும்.

இருபத்தொரு முறை வலம் வந்தால் கல்வி விருத்தியாகும்.

இருபத்தி மூன்று முறை சுற்றினால் சுக சௌகர்யத்துடன் வாழ்வு கிட்டும்.

நூற்றுவெட்டு முறை வலம் வந்தால் புத்திரபேறு கிடைக்கும்.

இருநூற்று எட்டு முறை சுற்றினால் யாகம்செய்த பலன் கிடைக்கும்.

அடிக் வடிவமைப்பில்

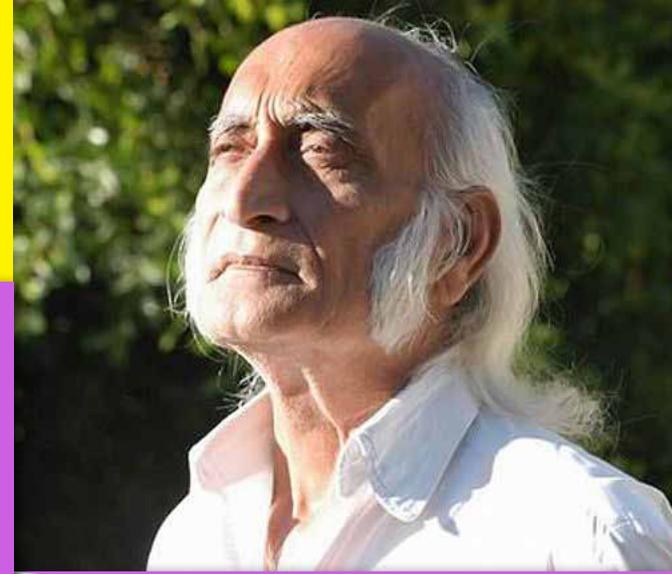
வார இதழ்கள்,
மாத இதழ்கள்,
பப்ளிகேஷன்ஸ்
புக் ஓர்க்,
அட்டைப்பட
வடிவமைப்பு,
நாளிதழ்கள்,
போன்றவை
தரமாகவும்
குறைந்த செலவில்
செய்துதரப்படும்

Bhaanrajg Graphics

செல்: +91-8825844033

பல்வேறு நோய்க்கு ஒரே தீர்வு

சூரியன்

ஹிரா ரத்தன் மானக்

சூரியனை பார்த்தால் உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்புத்திறன் அதிகரித்து, உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என இந்தியாவில் நம்பப்பட்டு வருகிறது. எனவேதான் சூரியனை பார்த்து வணங்குவது, இந்துக்களின் முக்கியமான வழிபாட்டு முறையாக இந்தியாவில் உள்ளது. இதனை சூரிய நமஸ்காரம் என்று அழைக்கின்றோம்.

பிறந்த குழந்தையைக் கூட, காலையில் குளிக்க வைத்தபின் சூரியனை பார்க்க வைத்து, அக்குழந்தைக்கு சூரியக் கதிர்களின் மூலம் கிடைக்கும் அனைத்து சக்திகளையும் நம் முன்னோர் பெற்றுத் தந்துள்ளனர்.

சூரியனை வெறும் கண்ணால் பார்ப்பதன் மூலம் நாம் எதிர்பார்க்காத சக்திகளை பெற முடியும் என பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளின் முடிவில்

நாலா அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் ஒரு படி மேலே சென்று, சூரியனைப் பார்த்தால் டெலிபதி போன்ற 'Super Human Abilities' எனப்படும் சிறப்பு சக்திகள் கிடைக்கும் என்றும் உணவு உண்ணாமல் கூட வாழலாம் எனவும் நாலா அமைப்பு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

சூரியனை பார்ப்பது என்பது சூரியனிலிருந்து வரும் புற ஊதாக்கதிர்களின் தாக்கம் குறைவாக இருக்கும் அதிகாலை நேரத்தில் சூரியனை பார்ப்பதாகும்.

இந்த செயல்முறையின் போது நாம் வெறும்காலுடன் இருத்தல் அவசியம். பூமிக்கும் சூரியனுக்குமான ஒரு இணைப்புப் பாலமாக நாம் செயல்பட வேண்டும். இதனை தொடர்ச்சியாக, சரியான முறையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு பிறகு உணவுத்

தேவை என்பது மிகக் குறைவாக இருப்பதாக ஆய்வு முடிவில் தெரிய வந்துள்ளது.

தன்னை 'சூரியக்கதிர்களை உண்பவன்' என அழைத்துக் கொள்ளும் இந்தியாவைச் சேர்ந்த "ஹிரா ரத்தன் மானக்" என்பவர் தன்னை ஆராய்ச்சி செய்யுமாறு NASA விஞ்ஞானிகளை அணுகினார்.

நாலாவினால் நிதியுதவி பெறக் கூடிய

The screenshot shows the Space Daily website with a header 'SPACE DAILY your portal to space'. There are several news articles, including 'NASA To Study Man Who Survives On Liquids And Sunlight' and 'First Soybeans Grown In Space Similar to Earth-Grown Crops'. There are also advertisements for 'Toradex' and 'ScoutBiz'.

நாசாவின் அறிக்கை

பென்சில்வேனியா மருத்துவர்கள் குழு அவரை ஆராய்ச்சி செய்த போது, பல ஆச்சரியத்தக்க தகவல்கள் கிடைத்தன.

சூரிய ஒளி மூலம் கிடைக்கும் சிறப்பு சக்தியால் அவர் உணவு உண்பதே இல்லை என மருத்துவர்கள் அறிந்தனர். 100 நாட்களுக்கு அவரை தங்கள் கண்காணிப்பில் வைத்திருந்த மருத்துவர்கள், ஹிரா ரத்தன் மானக்கினால் சூரிய ஒளியை ஆற்றலாக எடுத்துக் கொண்டு உயிர் வாழ முடிகிறது எனவும் இந்த காலகட்டத்தில் சிறிதளவு தண்ணீர் மற்றும் மோர் மட்டுமே அவர் எடுத்துக் கொண்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

முதல் 3 மாத காலத்திற்கு சூரியனை பார்க்கும் போது சூரியனின் ஆற்றலானது கண்கள் வழியாக சென்று 'ஹைபோதாலமஸ் பாதை' என்கிற அங்கத்தில் தனது சக்தியை சேர்க்கிறது. கண்களில் உள்ள ரெட்டினாவுக்கும் மூளைக்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும்

சூரியனை பார்த்தல் செயல்முறையை செய்யத் தொடங்கிய 3 மாதங்களிலிருந்து 6 மாதத்திற்குள், உடல் உள்ள நோய்கள் மறைந்து போகும். இதற்கு

காரணம் சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் வண்ணங்கள், நம் உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகங்களில் ஏற்பட்டுள்ள நோய்களை குணப்படுத்துவதுதான்

பாதையே 'ஹைபோதாலமஸ்' என அழைக்கப் படுகிறது. இதன் பின்னர் இந்த பாதை வழியாக சூரிய ஆற்றலானது மூளையை அடைகிறது.

அதன் பின்னர் மன அழுத்தம், பசி ஆகியவை சிறிது, சிறிதாக குறையத் தொடங்கும். மேலும் மனிதனிடம் உள்ள எதிர்மறை எண்ணங்கள், கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் மறைந்து போகும். சூரியனை பார்த்தல் செயல்முறையை செய்யத் தொடங்கிய 3 மாதங்களிலிருந்து 6 மாதத்திற்குள், உடல் உள்ள நோய்கள் மறைந்து போகும்.

இதற்கு காரணம் சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் வண்ணங்கள், நம் உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகங்களில் ஏற்பட்டுள்ள நோய்களை குணப்படுத்துவதுதான்.

வண்ண மருத்துவம் எனப்படும் துறையைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களும் இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். குறிப்பாக கல்லீரல் நோய்களுக்கு பச்சை நிறமும் இதயத்திற்கு மஞ்சள், சிறுநீரகத்திற்கு சிவப்பு ஆகிய வண்ணங்கள் குணமளிக்கின்றனவாம். இப்படி வானவில்லில் இருக்கக் கூடிய அனைத்து வண்ணங்களும் சூரிய ஒளி வழியாக நம் உடலில் புகுந்து நோய்களை போக்குகிறது. வண்ண மருத்துவம் என்ற கோட்பாட்டின் கீழ்தான் பல வண்ணங்களில் இருக்கக் கூடிய சரிவிகித உணவை எடுத்துக் கொண்டால் நோய்கள் அண்டாது என கூறப்படுகிறது.

சூரியனை பார்த்தல் செயல்பாட்டின் நிபுணர்கள், உடலுக்கு தேவை உணவு

இல்லை எனவும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் ஆற்றல்தான் உடலை இயக்க தேவை எனவும் கூறுகின்றனர். அந்த ஆற்றலானது சூரிய ஒளி மூலமே கிடைத்துவிடுவதால், உணவு தேவைப்படுவதில்லை.

எனவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால் சூரியக் கதிர்களை நேரடியாக பார்ப்பது கண்களில் உள்ள ரெட்டினாவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என கண் மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால் சரியான நேரத்தில், சரியான வழிமுறையில் சூரியனை பார்த்தால் கண்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது என அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

சூரியனை பார்ப்பதை பல ஆண்டுகளாக செய்து வருபவர்களின் கண்களை சோதித்த போது, அவர்களின் கண்களில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.

சூரிய நமஸ்காரம் என்பதும் கண்களுக்கு

மன அழுத்தம், பசி ஆகியவை சிறிது, சிறிதாக குறையத் தொடங்கும். மேலும் மனிதனிடம் உள்ள எதிர்மறை எண்ணங்கள், கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் மறைந்து போகும். முக்கியமாக மூட்டு, முதுகு வலி பிரச்சனைகள் வருவதைத் தவிர்க்கலாம்.

காகவும், உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

அதிலும் முக்கியமாக மூட்டு, முதுகு வலி பிரச்சனைகள் வருவதைத் தவிர்க்கலாம். சூரிய ஒளியின் பயன்கள் அநேகம் இருக்கின்றன. பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது நம் சாமர்த்தியம்தான். நம் முன்னோர் எவ்வளவு புத்திசாலிகளாக இருந்து நமக்கு எவ்வளவு அறிய பொக்கிஷங் களை வழங்கிச் சென்றுள்ளனர்?

நாம் தான் அறிவாளிகளாக கருதிக் கொண்டு, இவை எல்லாம் மூடநம்பிக்கை, முட்டாள்தனம் என சிலரும், நேரமின்மை என பலரும் நமது சம்பிரதாயங்களை விட்டு விட்டு நோயாளிகளாகவும், முட்டாள்களாகவும் திகழ்கின்றோம்.

நம் முன்னோர் சொல்லிச் சென்ற வழிமுறை களை சரியான முறையில் நாம் பின்பற்றினாலே போதும் எந்தவித நோய் நொடி இன்றி நிம்மதியான வாழ்க்கையை நாம் வாழலாம்.

நாகரீகம் என்ற போர்வையில் அடைபட்டு, சிறிய வயதிலேயே மூட்டுவலி, சர்க்கரைநோய், உடல் சோர்வு போன்ற பல்வேறு பிரச்சனையை எதிர்கொண்டிருக்கும், நமது சந்ததியினருக்கு, நம் முன்னோரின் வாழ்க்கை முறையில் உள்ள நன்மைகளை விளக்கி கூறினால், விஞ்ஞான வளர்ச்சியுடன் உடல் நலனையும் பேணி ஆரோக்கியமாக வாழ வழிவகுக்கும்.

தொகுப்பு: நாகராஜன்,
போன்: 08825844033

சூடுநீர்

சூடான தண்ணீர் பருகுவதால் உடலில் உள்ள பல பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படுகிறது என்று சித்த மருத்துவத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஒருசில சித்த மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளும்போது அவசியம் அதை சுடு தண்ணீரில் தான் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும் என்று சித்தமருத்துவர்கள் வலியுறுத்துவதை காண முடியும்.

ஏன் சுடு தண்ணீருக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்பதை பார்ப்போம்.

சாதாரணமாக சுடு தண்ணீர் எடுத்துக் கொள்வதால் ஒருசில உடல் உபாதைகள் தானாகவே நீங்குவதாக கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு நீங்கும் ஒருசில உபாதைகளைப் பார்ப்போம்.

1. மைக்கிரேன்
2. உயர் இரத்த அழுத்தம்
3. குறைந்த இரத்த அழுத்தம்
4. மூட்டு வலி
5. திடீர் அதிகரிப்பு மற்றும் இதய துடிப்பு குறைதல்
6. கால்சை வலிப்பு
7. கொழுப்பின் அளவு அதிகரித்தல்
8. இருமல்
9. உடல் அசௌகரியம்
10. கொலு வலி
11. ஆஸ்துமா
12. ஹிப்பிங் இருமல்
13. நரம்புகள் தடுப்பு
14. கருப்பை மற்றும் சிறுநீர் தொடர்பான நோய்கள்
15. வயிற்று பிரச்சினைகள்
16. குறைந்த பசியின்மை
17. கண்கள், காது மற்றும் தொண்டை தொடர்பான அனைத்து நோய்களும்.
18. தலைவலி

பயன்படுத்துவது எப்படி?

காலையில் எழுந்திருந்து, சுமார் 2

தம்ளர் சூடான நீரினை குடிக்க வேண்டும். நீங்கள் ஆரம்பத்தில் 2 தம்ளர் குடிக்கமுடியாது ஆனால் மெதுவாக பழகுங்கள்.

தண்ணீரை எடுத்துக் கொண்ட பிறகு 45 நிமிடங்கள் எதுவும் சாப்பிட வேண்டாம்.

சூடான நீர் சிகிச்சை தீர்க்கும் பிரச்சனைகளும் காலங்களும்

- ❖ 30 நாட்களில் நீரிழிவு நோய்
- ❖ 30 நாட்களில் இரத்த அழுத்தம்
- ❖ 10 நாட்களில் வயிற்று பிரச்சினைகள்
- ❖ 9 மாதங்களில் அனைத்து வகை புற்றுநோய்
- ❖ 6 மாதங்களில் நரம்புகள் அடைப்பு
- ❖ 10 நாட்களில் ஏராளமான பசி
- ❖ 10 நாட்களில் கருப்பை மற்றும் தொடர்புடைய நோய்கள், மூக்கு, காது மற்றும் தொண்டை பிரச்சனைகள் 10 நாட்களில்
- ❖ 15 நாட்களில் பெண்கள் பிரச்சினைகள்
- ❖ 30 நாட்களில் இதய நோய்கள்
- ❖ 3 நாட்களில் தலைவலி / சர்க்கரை நோய்
- ❖ 4 மாதங்களில் கொழுப்பு
- ❖ 9 மாதங்களில் கால்சை வலிப்பு மற்றும் முடக்கம்
- ❖ 4 மாதங்களில் ஆஸ்துமா

மேற்கண்ட பிரச்சனைகளை அதற்குரிய நாட்களில் தீர்த்து வைக்கும் ஆற்றல் சுடு தண்ணீருக்கு உண்டு.

குளிர்ந்த நீரால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

ஐஸ் வாட்டர் என்ற குளிர் நீர் குடிக்கும்போது உடலுக்கு சுகமானதாக இருந்தாலும், இளம் வயதில் எந்தவித பாதிப்பையும் வெளியே காட்டாது. ஆனால், வயதான காலத்தில் பல்வேறு தீங்குகளை, பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

குளிர் நீர் 4 இதயத்தின் நரம்புகளை மூடி, மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது. இதயத் தாக்குதலுக்கு முக்கிய காரணம் குளிர் பானங்கள்.

இது கல்லீரலில் பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது. இது கொழுப்பை கல்லீரலில் சிக்க செய்கிறது. கல்லீரல் மாற்றுக்காக காத்திருக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் குளிர்ந்த நீரை குடிப்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள்.

குளிர் நீர் வயிற்றின் உள் சுவர்களை பாதிக்கிறது. இது பெரிய குடல் மற்றும் புற்றுநோயின் விளைவுகளை பாதிக்கிறது.

பலவேறு நோய்களை தீர்க்கும்

சிவ அதிர்வை தரும் வில்வ இலை பூஜை

கோடானு கோடி மனிதர்கள் பூமியில் இருந்தாலும், ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் மாறுபட்டவர்களாகவே இருப்பார்கள். இது இயற்கையின் அதிசயங்களில் ஒன்று, அதைப் போன்றுதான் விலங்குகளும், தாவரங்கள், பூ, செடி, இலை, காய் போன்ற ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு விதத்தில், மாறுபட்ட தன்மைகளை கொண்டிருக்கும்.

அந்த வகையில் துளசி, வில்வம், அருகம்புல் போன்ற ஒவ்வொரு தாவர இனங்களும் ஒவ்வொரு சிறப்பை பெற்றுள்ளது. இதில் இந்து

சமயத்தில் மிகவும் புனிதமாக கருதப்படுவது வில்வ இலை.

உலகில் உள்ள பூக்கள், இலைகளை தெய்வத்திற்கு பயன்படுத்திய பின் மீண்டும் அவற்றைப் இறைவனுக்கு பயன்படுத்த மாட்டார்கள். ஆனால் வில்வ இலை மட்டும் இதில் மாறுபட்டது. சிவனுக்கு படைத்த பின்பு மீண்டும் தண்ணீரில் நனைத்து, அந்த இலையை மீண்டும் சிவனுக்கு படைக்கலாம். இந்த சிறப்பு வில்வ இலைக்கு மட்டுமே உள்ளது.

இந்த இலை சிவனுக்கு மிகவும் நெருக்கம்

கொண்டது. சிவ பெருமானுக்கு பூஜிக்கப்பட்ட வில்வத்தில் சிவபெருமானின் அதிர்வுகளை கிரகித்து வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு சிறப்பு வில்வத்திற்கு மட்டுமே உண்டு.

இதை சித்தர்களும், மகான்களும் உணர்ந்த தால்தான், வில்வத்தை சிவனுக்கு நிகராகவே பாவித்து போற்றி வழிபட்டனர்.

இது போன்று நிறைய பொருட்களை நம் முன்னோர் கண்டுபிடித்து வைத்துள்ளனர். நாம் அவற்றை தான் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறோம்.

ஏனென்றால் அதன் மூலமாகத் தான் நாம், தெய்வீகத்துடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள முடியும்.

நீங்கள் வில்வத்தை சிவனுக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது, அதனை அவரிடம் விட்டு செல்வ தில்லை. சிவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்தபின்,

உங்களுடன் எடுத்து செல்கிறீர்கள்.

ஏனென்றால் வில்வத்திற்கு அந்த அதிர்வுகளைத் தக்க வைத்துக்கொள்ள கூடிய சக்தி, பெருமளவில் இருக்கிறது.

நாம் வில்வ இலையை லிங்கத்தின் மேல் வைத்து எடுத்தால், லிங்கத்தின் சக்தி அதிர்வுகள் நீண்டநேரம் அதில் இருக்கும். அதனை நம்மிடம் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம்.

கீழ்கண்ட வழிமுறையை செய்து பாருங்கள்.

வில்வம் பழந்தின் சதையை நீக்கி அதனை உலர்த்திக் குடுவையாக்கி அதில் விபூதியை வைத்துப் பயன்படுத்துவது சிவ கடாட்சத்தை தரும். தியானம் யோகம் சித்திக்கும், தீய சக்தி அண்டாமல் தடுக்கும்.

ஒரு வில்வ இலையை சிவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்து, உங்கள் சட்டை பையில் உங்கள் உடலுடன் படும் படி மிக அருகில் வைத்துக்கொண்டு நடந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு, அது உடலளவிலும், மனதளவிலும், ஆரோக்கியத்திலும், பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

இதே மாதிரி பல பொருட்களை மக்கள் புனிதமாகக் கருதி உபயோகப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

வீடுகளில் வில்வ மரம்

நாம் வீட்டில் வில்வமரம் வளர்ப்பதினால் பல்வேறு நன்மைகள் அடைய முடியும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை.

- ❖ அஸ்வமேதயாகம் செய்த பலன் ஏற்படும்.
- ❖ ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் செய்த புண்ணியம் உண்டாகும்.
- ❖ கங்கை முதலான புண்ணிய நதிகளில் நீராடிய பலன் கிடைக்கும்.

❖ 108 சிவாலயங்களை வலம் வந்து தரிசித்த பலாபலன் உண்டாகும்.

இம் மரத்தின் காற்றை நுகர்ந்தாலோ அல்லது அதன் நிழல் நமது சரீரத்தில் பட்டாலோ அதீத சக்தி கிடைக்கும்.

சிவனிற்கு பிரியமான வில்வச்சினை மூலம் சிவனின் திருவருட் கடாச்சத்தைப் பெறமுடியும்.

வில்வமரத்தை முறைப்படி விரதமிருந்து பூஜிப்பவர்க்கு அனைத்து நன்மைகளும் உண்டாகும்.

வீட்டில் துளசி மாடம் போல் வில்வமரம் வைத்து வளர்ப்பவரிற்கு ஒருபோதும் நரகமில்லை.

ஒரு வில்வதளம் கொண்டு இறைவனை அர்ச்சிப்பது இலட்சம் ஸ்வர்ணபூஸ்வங்களால் இறைவனை அர்ச்சிப்பதற்கு சமம்.

வில்வம் பழந்தின் சதையை நீக்கி அதனை உலர்த்திக் குடுவை யாக்கி அதில் விபூதியை வைத்துப் பயன்படுத்துவது மேலான செயலாகக் கொள்ளப்படுகிறது.

வில்வம் சிவபெருமானுக்கு மட்டும் உகந்தது அல்ல, முருகனுக்கும் மிகவும் பிரியமானது. முருகனின் அர்ச்சனை நாமங்களில், 'வில்வ பிரியா' என்பதும் ஒன்று.

பெரும்பாலான சிவாலயங்களில் வில்வ

விருட்சமே தலவிருட்சமாக அமைந்திருக்கிறது. ஒரே ஒரு வில்வ இலையை எடுத்து பக்தி சிரத்தையுடன் உட்கொள்ள, பிறவியின் தோஷங்கள் அனைத்தும் நிவர்த்தி ஆகிவிடும்.

"திரிதளஞ்சு; திரிகுணாகாரம்;

திரிநேத்ரஞ்சு; திரியாயுதம்;

திரிஜன்ம பாப சம்ஹாரம்

ஏக பில்வம் சிவார்ப்பணம்" என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்து உண்பது பெரியோர்களின் வழக்கம்.

விஞ்ஞான குணம்:

ஆங்கிலத்தில் வில்வத்துக்கு ஆங்கில

பெயர் Aegle marmelos. ஒரு தேவதையைப் போல் அதீத சக்திகள் வாய்ந்தது இந்த மரம். வில்வ இலைகளில் சுழலும் எலெக்ட்ரான், தீட்சண்யமான அதிர்வலைகளை வெளியிட வல்லவை.

வில்வ இலைகளை, குறைந்தது பன்னிரண்டு மணிநேரம் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, அந்த நீரைப் பருகுவதால் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவும் புத்துயிரூட்டப்படுகிறது.

வில்வ இலை நீருக்குள் செலுத்திய மின் காந்த அலைகள், நம் உடலுக்குள் புகுந்து

செயல்படுவதே இதற்குக் காரணம். செப்புக் குவளையில் வைத்த நீரில் வில்வ இலையை ஊறப் போடும்போது, அதிர்வலைகளின் செயல்வேகம் மேலும் அதிகரிக்கிறது.

நிலத்தில் ஆழமாக வேரோடும் வில்வ மரத்தின் வேர்கள், மண்ணைக் கவ்விப்பற்றி நிலச்சரிவு ஏற்படாமல் காக்கின்றன. காலம்காலமாக மண்ணின் இறுக்கத்துக்குப் பெரிதும் உதவி உள்ளன வில்வ வனங்கள்.

மருத்துவ குணம்:

வில்வமரத்தின் வேர் முதல் நுனி வரை அனைத்து பாகங்களும் மருத்துவப் பயன் கொண்டவை. வில்வ இலைகள் ஊறவைக்கப்பட்ட நீரில், சோப்பு போடாமல் பாசிப்பருப்புப் பொடி தேய்த்துக் கொண்டு குளித்தால், தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் ஏற்படாது. வில்வ இலைத் தளிர்களை லேசாக வதக்கி, இமைகளில் ஒத்தடம் கொடுக்க, கண் தொடர்பான நோய்கள் நீங்கும்.

பெண்களுக்கு மாதவிலக்கின்போது அதிக அளவு ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டால், வில்வ இலையை அரைத்து சிறிதளவு உண்ணக் கொடுத்தால் அதிக ரத்தப்போக்கு கட்டுப்படும். வில்வ வேரை இடித்து ஒரு குவளை நீரில் கொதிக்கவைத்து, அதை காய்ச்சிய பசும்பாலில் சேர்த்து தினமும் உண்ணும் ஆண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

நோய் நொடி பரவும் காலங்களில் செப்பு பாத்திரத்தில், வில்வ இலை ஊறவைத்த நீரை குடித்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும்.

கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலிருந்து
Aanmeega malar (mobile app)
டவுண்லோடுசெய்து, செல்போனிலேயே
நமது இதழ் முழுவதும் படிக்கலாம்.

உலகம் உங்களை வஞ்சிக்க முயலும்

குருதேவர் அருளுகிறார்: “வாழ்க்கையிலுள்ள அனைத்தும் இறைவனிடமிருந்து விலகிச் செல்ல உங்களைத் தூண்டுகின்றன. தொடக்கத்தில் பெரும்பாலான பக்தர்கள் வீழ்ந்துவிடுகின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் தங்கள் தெய்வீக இச்சாசக்தியை பயன்படுத்துவதில்லை; அவர்கள் தியானத்தைத் தள்ளிப்போடுகின்றனர்.

நாள்தோறும் வாரம்தோறும் அவர்கள் அதைத் தள்ளிப்போடுகிறார்கள். இறைவனை நேசிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று உங்களுக்குத்தெரியும். அந்த முயற்சியில் இப்பொழுதே மும்முரமாக இறங்க வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். இருந்தும் நீங்கள் காலந்தாழ்த்துகிறீர்கள். எனது குழந்தைப்பருவத்தில் ஒரு காலத்தில் இந்த முறையில் பெருமளவு நேரத்தை நான் இழந்தது என் நினைவிற்கு வருகிறது. நான் ஏற்கனவே ஒவ்வொரு நாளும் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தேன். மேலும் ஒவ்வொரு நாளும் மிக நீண்ட நேரம் தியானம் செய்வது என்று தீர்மானித்தும் இருந்தேன்.

ஒரு வருடம் கழிந்துவிட்டது என திடீரென்று நான் உணரும் வரை நான் அதைத் தள்ளிப்போட்டுக் கொண்டே இருந்தேன். அப்பொழுது எனக்கு பூனை மற்றும் சிட்டுக்குருவியைப் பற்றிய கதை நினைவிற்கு வந்தது.

பூனை, ஒரு சிட்டுக்குருவியை

பிடித்தது. ஆனால், சிட்டுக்குருவி புத்திசாலியானது, ஒரு சிட்டுக்குருவியை உணவாகக் கொள்வதற்கு முன்னேற்பாடாக முகத்தையும் பாதத்தையும் முதலில் நக்கி சுத்தம் செய்துகொள்வது உகந்தது என்று பூனைக்கு நினைவூட்டியது. இது, பூனைக்கு சரியாகப்பட்டது. எனவே அது சிட்டுக்குருவியை போக அனுமதித்து, தன்னை சுத்தம் செய்து கொள்ள நேரம் எடுத்துக்கொண்டது.

இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் சிட்டுக்குருவி மிக உயர்ந்த கிளைக்கு பறந்து சென்றுவிட்டது. பூனை இறுதியாகக் கூறியது. “நீ இப்பொழுது கீழே இறங்கி வரலாம்; நான் என் விருந்துக்குத் தயாராக உள்ளேன்.” ஆனால் சிட்டுக்குருவி கிறீச்சிட்டது. “மிகவும் தூரதிர்ஷ்டம், நான் இப்போது மரத்தின் உச்சியில் உள்ளேன்”. எனவே பூனை தீர்மானித்தது. “இனிமேல் முதலில் நான் சிட்டுக்குருவியை உண்பேன். பிறகு என்னை சுத்தம் செய்துகொள்வேன்”.

மேலும் அவர் கூறுகிறார்: “முக்கியமான விஷயங்கள்தான் முதலிடம் பெற வேண்டும். நீங்கள் காலையில் விழித்தெழுந்தவுடன் தியானம் செய்யுங்கள். அப்படி நீங்கள் செய்யாவிடில், உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்க இந்த முழு உலகமும் திரண்டுவிடும். பின் நீங்கள் இறைவனை மறந்து விடுவீர்கள். இரவில் தூக்கம் உங்கள் கண்களை தழுவுவதற்கு முன்பு தியானம் செய்யுங்கள். தியானம் பழக்கத்தில் நான் எவ்வளவு வலுவாக ஊன்றியிருக்கின்றேன் என்றால், இரவில் தூங்குவதற்காக நான் படுத்த பின்னரும் கூட, நான் தியானித்துக் கொண்டிருப்பதைக் காண்கிறேன். சாதாரணமான முறையில் என்னால் தூங்க முடியாது.

இறைவனுடன் இருக்கும் பழக்கம் முதலாவதாக வருகிறது.”

அனைத்து அன்பின் பின்னும் உள்ள பேரன்பன் இறைவனே.

குருதேவர் அருளுகிறார்; “நிலையான அன்பைத் தேடியதன் மூலம், அனைத்து மனித அன்புகளின் ஊடாகவும் என்னிடம் அக்கறை கொண்டிருந்தவர் வேறு எவரோ ஒருவர் என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன். தெய்வம் என்னை அன்னையைப் போன்றும், தந்தையைப்போன்றும், நண்பர்களைப்போன்றும் நேசித்துள்ளது. நான் அனைத்து நண்பர்களுக்குப் பின்னும் உள்ள அந்த ஒரு பெரும் நண்பனை இப்பொழுது நான் காணும் உங்கள் அனைவரின் முகங்களிலும் மிளிர்ந்து கொண்டிருப்பவனான அந்த ஒரு பேரன்பனைத் தேடினேன். மேலும் அந்த பேரன்பன் ஒருபோதும் என்னை கைவிடுவதில்லை,”

“பிறப்பையும் இறைப்பையும் சமுத்திரத்தின் மேலுள்ள அலைகளின் எழுச்சியும், வீழ்ச்சியுமாக நான் காண்கிறேன். பிறப்பின்போது ஓர் அலை மேற்பரப்பிலிருந்து எழுகிறது. இறப்பின்போது அது இறைவனின் இதயத்தினுள் துயிலில் ஆழ்கின்றது. இதை நான் அறிந்துள்ளேன். நான் ஒருபோதும் இறக்கவேமாட்டேன் என்பது எனக்குத் தெரியும். ஏனெனில் பரமாத்ம சாகரத்தில் நான் உறங்கிக்கொண்டிருந்தாலும் சரி, அல்லது பூத உடலில் விழித்திருந்தாலும் சரி, நான் எப்போதும் அவனுடன் உள்ளேன். அந்த உன்னதமான மகிழ்ச்சியை உலகில் காணமுடியாது. ஆனால் அவனை நாடுவதற்காக நான் காட்டிற்கு ஓடிச்செல்லவேண்டியதில்லை. அக மௌனம் என்னும் குகையில் அவனைக் காணலாம். எத்தனை தவறுகள் நீங்கள் செய்திருந்தாலும் பரவாயில்லை. அவை தாற்காலிகமானவை மட்டுமே. நீங்கள் மெய்ப்பொருளின் வடிவத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். இறைவன் இந்த உலகத்தில் மாய திரைப்படத்தையும் மற்றும் அதனுடைய அனைத்து இன்பங்களையும் ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டுமே படைத்துள்ளான்: அதாவது ஒரு வேளை நீங்கள் அவனுடைய மாய நாடகத்தைப் புரிந்துகொண்டு அவன் ஒருவனை மட்டுமே நேசிப்பதற்காக அதை நிராகரிப்பீர்கள் என்பதாகும். இதுதான் உண்மை. இது வேறாக இருக்கவே முடியாது. நாம் ஏன் நமது

60

பாகம்

பரமஹம்ஸ யோகானந்தர் அருளிய வழிமுறைகள்

மனித வாழ்வு

மேம்படுவதற்காக

குடும்பத்தினரை நேசிக்கும்படியாகப் படைக்கப் பட்டிருக்கிறோம். ஒருவர் பின் ஒருவராக அவர்கள் நம்மை விட்டுப்பிரிவதை வெறுமனே பார்த்துக்கொண்டிருப்பதற்காகவா? இந்த சம்பவங்கள் நமது எல்லா அன்பிற்குரியவர்களின் பின்னால் இருந்து அன்பு செலுத்துவது அவனே என்பதை நாம் உணர்ந்துகொள்ள உதவுவதற்காக நிகழ்கின்றன.”

மகாபாரதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விதுரர் மற்றும் திருதராஷ்டிரரின் உரை பின்வருமாறு:

விதுரரிடம் திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார்: “விதுரா! நான் தூக்கமிழந்து தவிப்பது உனக்குத் தெரியும். நான் என்ன செய்தால் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் நன்மையாக முடியும் என்பது எனக்குப் புரியவில்லை. என் மனம் கெடுதலையே நாடுகிறது என்பதையும் கூட நான் உணர்கிறேன். மிகவும் மனம் கலங்கிப்போயிருக்கிறேன். தெளிந்த மனம் உள்ள நீ, நான் என்ன செய்தால், இரு சாராருக்கும் நன்மை பயக்கும் என்பதை எனக்குச் சொல்”.

விதுரர் பதில் கூறுகிறார்: “நல்ல காரியமாக இருந்தாலும் சரி, கெட்ட காரியமாக இருந்தாலும் சரி, பிறர் கேட்காமல் அதுபற்றி தன்னுடைய கருத்தை மற்றவர்களுக்குச் சொல்வதன், அவமானத்தை அடையக்கூடும். ஆனால் நீர் இப்பொழுது என்னிடம் நேரடியாகக் கேட்கிறபடியால் நான் என் மனதில்பட்டதை உமக்குச் சொல்கிறேன். ஒரு காரியம் எளிதாகக் கைகூடும் என்பதால், அதற்குக் கெட்ட வழிகளை நாடிவிடக்கூடாது. ஆனால் உமது மனமோ அந்தப்பாதையில்தான் செல்கிறது. ராஜ்யம், நமக்குக் கிட்டிவிட்டதே என்று தகாதபடி நீங்கள் நடந்துகொள்ளக்கூடாது. எப்படி கிழட்டுத்தனம் ஒரு மனிதனின் அழகைக் கெடுத்து விடுகிறதோ, அதேபோல் மனதை அடக்காமலிருப்பது மனிதனின் செல்வத்தைக் கெடுத்துவிடும். அதிக ஆசை, அழிவைத்தான் கொடுக்கும். உணவை விரும்புகிற மீன், அதற்கு வேண்டிய உணவினால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிற இரும்பினாலான தூண்டியை விழங்கிவிடுகிறது. இப்படி அந்த உணவுக்கு ஆசைப்பட்டதன் காரணமாக அந்த மீன், மறைந்து இருக்கும் ஆபத்தை உணராமல் தன் வாழ்வையே இழக்கிறது. அதுபோல் மனிதனும், ஆசையின் காரணமாக ஆபத்தை உணராமல் நடந்துகொள்ளக்கூடாது.”

“ஒரு மரத்திலிருந்து பழுக்காத காய்களை பறித்துவிட்டால், அவனுக்கு அந்தப் பழத்தி

லிருந்து ரசம் கிட்டாது; விதைகளும் நசிந்து விடுகின்றன. ஆனால் நல்ல கனியாகிப் பக்குவ மடைந்துள்ளபோது பழங்களைப் பறிப்பவன். அவற்றிலிருந்து தானும் அதனுடைய ரசத்தைப் பெறுகிறான்: அந்தப்பழத்தின் விதையினால் மேலும் பலன்பெறும் வாய்ப்பும் அவனுக்கு உண்டாகிறது.

வண்டுகள் பூக்களிலிருந்து தேனை எடுக்கும் பொழுது, பூவை அழித்து விடாமல்தான் தேனைக் கவருகின்றன. அதேபோல் மற்றவர்களை அழிக்காமல்தான் அவர்களிடமிருந்து நாம் பெறக்கூடிய செல்வத்தைப் பெற முயற்சிக்கவேண்டும். நல்ல நந்தவனத்தில் பூபறிப்பவன், அந்த நந்தவனத்திலுள்ள செடிகளை வளர்த்து, அவற்றை மிகவும் பாதுகாத்து, அதன் பூக்களை எடுத்து அனுப்பிக்கிறான். அதேபோல், செல்வம் செழிக்கச் செழிக்கத்தான் அதிலிருந்து நாம் அதை அனுப்பிக்க வேண்டும். மூலத்தையே அழிக்கிற காரியம் எதையும் நாம் செய்யக்கூடாது.”

“ஒரு மனிதனின் சரீரம் தேர் போன்றது. அவனுடைய அறிவோ தேரோட்டி; அவனுடைய இந்திரியங்கள் குதிரைகள், இந்திரியங்களாகிய அந்தக்குதிரைகள் அறிவின் மூலமாக அடக்கி ஒழுங்காகச் செலுத்தினால், அந்த மனித சரீரம் நேர் பாதையில் செல்கிறது, அந்த மனிதன் வளமாக வாழ்கிறான். அறிவினால் அடக்கப்படாத இந்திரியங்கள், தேரோட்டியினால் அடக்கப்படாத குதிரைகள்போல், தேருடன் தேரோட்டியையும் சேர்த்துப் பள்ளத்தில் இழுத்து விட்டுவிடுகின்றன. பாவமே செய்யாதவர்களுக்கும் கூட, பாவம் செய்கிறவர்களைவிட்டு விலகாவிட்டால் பாவத்தின் சேர்க்கை ஏற்பட்டு, அதற்குரிய தண்டனை கிடைத்துவிடுகிறது. உலர்ந்தவிற்குடன் சேர்ந்த ஈரவிற்கும் எரிந்துவிடுகிறதல்லவா? அது போலத்தான் இதுவும். ஆகையால் பாவம் செய்பவர்களோடு சேரக்கூடாது.”

“நம்மை யாராவது நிந்தித்துவிட்டால் பதிலுக்கு அவனை நாம் நிந்திக்கக்கூடாது. நம்மிடம் ஒருவன் தவறாக நடந்துகொள்ளும்போது நாம் பொறுமையைக் கடைபிடித்தால், அந்தப் பொறுமையே கூட மாற்றானை எரித்து விடும். எவ்வொருவன் நிந்திக்கிறானோ அவனுடைய புண்ணியம் அந்த நிந்தனையைப் பொறுத்த வனுக்குப் போய் சேர்கிறது.” இவ்வாறு விதுரர் கூறினார்.

பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணனிடம்

அர்ஜுனன் கேட்டது என்னவென்றால் உங்களை அறியாததற்கு முக்கிய காரணங்கள் எவை?

அதற்கு பகவான் கிருஷ்ணன் பதில் அருளுகிறார்: “என்னை அறியாததற்கு உள்ள முக்கிய காரணம் விருப்பு வெறுப்புகளால் (ராக துவேஷம்) ஏற்படும் இருமை மயக்கம். இந்த மோகத்தினால் மதிமயங்கியிருக்கும் ஜீவன்கள் இந்த உலகில் உழன்று கொண்டிருக்கும். பிறப்பும் இறப்பும் வந்து போய்க்கொண்டிருக்கும்.” (பகவத்கீதை அத்.7, ஸ்லோகம் 27)

எல்லோருமே இந்த இருமை மயக்கத்தில் மதிமயங்கி இருப்பவர்களா? என்று அர்ஜுனன் கேட்டதற்கு பகவான் கிருஷ்ணன் பதிலுரைக்கிறார்:

“இல்லை அர்ஜுனா! புண்ணிய காரியங்களைச் செய்து பாவங்களை போக்கிக்கொண்ட நல்லவர்கள் மெய்யறிவின் துணைகொண்டு விருப்பு வெறுப்புகள் எனும் இருமை மயக்கத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். பிறகு திடமான சங்கற்பத்துடன், கடமையைச் சரியாகச் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் என்னை போற்றிப் பூஜிப்பதில் நிரந்தரமாக ஈடுபடுகிறார்கள். இதையே தம் விரதமாகக்கொண்டு அந்த உத்தமர்கள் வாழ்கிறார்கள்” (பகவத்கீதை அத் 7, ஸ்லோகம் 28)

அதனால் என்ன பயன்? என்ற அர்ஜுனனின் கேள்விக்கு பகவான் பதில் அளிக்கிறார்: “மூப்பு, மரணம் முதலான பிறவித் துயர்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக என்னையே சரணடைந்து விரத சீலர்களாக ஜீவராசிகளுடன் வாழ்பவர்கள் அந்த பிரம்மத்தையும் பிரம்ம ஞானத்தையும் எல்லா அத்தயாத்ம் (ஆத்மா சார்ந்த ஜீவனின் நிலைபாடு) தத்துவங்களையும் முழு கர்மத்தையும் அறிகிறார்கள். மேலும் அவர்கள் அதிபூதம் (உலகில் உள்ள பொருட்கள் யாவும் அழியும் தன்மை கொண்டவை) அதியக்கும் (ஜீவராசிகளுடன் அந்தர்யாமியாக இருக்கும் பரமாத்மாவின் சேதன அம்சம்) அதிதெய்வம் (ஹிரண்யகர்பம் எனும் பிரம்மம்தான் அதிதெய்வம்) சார்ந்த என்னை அதாவது என் பரிபூர்ண தத்துவத்தை (எல்லாமே வாசுதேவ சொரூபம் எனும் பரம தத்துவத்தை) உணர்ந்து கொள்கிறார்கள். இதுமட்டுமல்ல, அந்த ஞானிகளான பக்தர்கள் என்னையே இடையறாமல் உபாசித்து வருவதால் அந்திம காலத்தில் என்னிடம் வந்து சேருகிறார்கள். அவர்கள் லட்சிய சித்தி பெறுகிறார்கள். (பகவத்கீதை அத் 7, ஸ்லோகம் 29, 30)

இறைவன், மகான்கள் மூலமாக தன் அறிவுரைகளை வழங்கிக்கொண்டுதான் இருக்கிறான். ஆனால் அதைச் செவிமடுப்போரில்லை. உலகப் பொருட்களின் பகிர்ச்சியால் மனிதன் மனம் மயங்கி அவற்றில் ஈர்க்கப்படுகிறான். பின்னர் அவனுடைய மனதை அவற்றிலிருந்து திருப்புவதற்கு மிகவும் கடினம். ஆசைகள் அதிகமானால் பாவம் மிகுந்து ஒழுக்கமின்றியுள்ள அதர்மமான செயல்களை செய்தவாறான வாழ்க்கை வாழ நேரிடும். இவ்வாறான வாழ்வு மனிதனை பல பிறவிகளுக்கு ஆளாக்கிவிடும். பிறவி இல்லாமலிருக்க வேண்டுமானால் இறைவனை அறியவேண்டும், அதற்கு பலனை எதிர்பாராமல் நற்செயல்களைச் செய்து பாவங்களைத் தீர்க்கலாம். முக்கியமாக பாவங்களைத் தீர்ப்பது மட்டுமின்றி பிரபஞ்சத்தந்தையான பரமாத்மாவை அறிவதே சிறந்த ஒன்று.

இது கைவரப்பெற்றால் எத்தனை பிறவிகளிலுள்ள பாவங்களும் தானாகவே தீர்ந்துவிடும். இறைவனை அடையவேண்டும் என்ற உண்மையான குறிக்கோளுடைய ஒரு மனிதனின் வாழ்வின் முன்னேற்றம் எவ்வாறு உள்ளது என்றால், அவன் இறைவனை அறிந்திருப்பான். உண்மையான வாழ்வு என்றால் அதுவேயாகும். எல்லா மனிதர்களும் ஏதோ ஒரு பிறவியில் இறைவனை அறிந்துதான் ஆகவேண்டும். இறைவனை அறியும் பாக்கியம் கிடைக்கும்வரை அந்த ஆத்மாக்கள் பிறப்பு இறப்புகளில் மூழ்கித்தான் இருக்கும். குருதேவர், குருமர்கள் மற்றும் சான்றோர்கள் கூறுவதைத் தவறின்றி பின்பற்றினால் நிச்சயம் இறைவனை அடையலாம். இல்லையேல் குருதேவர் கூறுவதுபோல் உலகம் உங்களை வஞ்சிக்க முயலும்.

மீண்டும் மலரும்...

குருப்பிரியா Cell No.9894595909

ஆசிரியர், வெளியீட்டாளர்
C.N.ராஜா
 செல்: 8825844033

 இணை ஆசிரியர்
 முருகன் செல்: 7338881773

 துணை ஆசிரியர்கள்
 வியாபகநாதர்,
 சஞ்சனா, ஸ்ரீபதி,
 குருபிரியா செல்: 9894595909
 புனிதவேல் செல்: 9841807572

 வடிவமைப்பு
 பார்ராஜாகிராபிக்ஸ்
 செல்: 08825844033

நிர்வாக அலுவலகம்
aanmeegamalar.com
 நெ.16/18, பாரதீஸ்வரர் காலனி, 4வது தெரு,
 கோடம்பாக்கம், சென்னை 600024.
 08825844033

**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
08825844033

ஒவ்வொருவரின் இமெயில் முகவரியை தேடி வரும் ஆன்மிக மாதமிருமுறை இதழ்

எப்பொழுதும் பணிவாய் இரு

❖ உலகம் என்பது ஒரு பெரிய நீதிவளாகம். அதிலே படைப்பு என்பதை செய்யும் பொழுது கடவுள் ஒவ்வொரு மனிதனின் இயற்கைத் தன்மைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு உயிரின் குணச்சித்திரங்களையும் வார்த்து எடுத்து வெளியே காட்டுகிறான். இது ஆண்டவனின் நீதி வழங்கும் சொந்த எண்ணமாகும். நம்முடைய எண்ணப்படி நாம் தோன்றுவதை இல்லை. எல்லாம் அவன் செயலே.

❖ ஒரு உண்மையான நீதிபதியின் நீதி போன்றது எது தெரியுமா? எல்லாம் வல்ல இறைவனின் தெளிவும் எண்ணமுமே ஆகும். இதுவே சர்வ வல்லமை படைத்த கடவுளின் குரல் ஆகும்.

❖ மேற்கண்ட சர்வ வல்லமை படைத்த

எண்ணம் போன்றே சர்வ வல்லமை படைத்த வழக்குரைஞர்களின் எண்ணங்கள் நமக்கு வல்லமை கொண்டதாகத் தோன்றுகின்றன. இதனால் நாமும் அவர்களை வாதாடச் சொல்லுகிறோம். நம்மைப் போன்றே நீதிபதிகளும் தங்களது முடிவை சரியானதாக எண்ணுகிறார்கள். இந்த இயற்கை எப்படி நிலவுகிறது என்றே எனக்குத் தெரியவில்லை.

இறைவனின் இயற்கை மறைவாகவே இருக்கிறது என்பதால் தான் ஆச்சரியமே கொள்ளுகிறேன். பிறர் எப்படி நினைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள்?

❖ தூக்கு தண்டனையை வழங்கும் பொழுது நீதிபதி தலையில் கருப்பு தொப்பியை அணிய வழக்குரைஞர்கள் மேலே கருப்பு அங்கியை அணிவது எதற்காக என்று யோசித்தேன். நமது மேலோர்கள் அனைவருமே ஆகாயத்திலிருந்து உண்மை வெளிப்பட வேண்டும் என்று உளமாற வருந்துகிறார்கள் என்பதே இதற்கு குறிப்பாக இருக்கலாம்.

❖ உனது அலமாரியில் இருக்கின்ற புத்தகம் பத்திரமாக இருப்பதோடு அல்லாமல் அதனுடைய பத்திரமான நிரந்தரத்திற்கும் அது அங்கே உள்ளது. ஆனால் புத்தகம் போன்றே பெரிய மனிதனாகிய உனது பாதுகாப்பும் நிரந்தரத் தன்மையும் உலகில் எங்கே இருக்கிறது? எங்குமே இல்லை அதனால் எப்பொழுதும் பணிவாய் இரு.

ஞானச்சேரி ஞானிகள்
பூஜ்ய ஸ்ரீசத்குரு சதாசிவ பிரம்மேந்திரரின்
 அருளுரையிலிருந்து தொகுத்தது
 மேலும் விபரங்களுக்கு
 எஸ்.மகாதேவன்,
 போன் 098410 28028

பலன்கள் உடல்நலம் தத்துவம் ஆன்மீகம்

புத்தம் புதிய ஆன்மீக செய்திகளை தினமும் படிப்புகள்

www.aanmeegamalar.com

ஆன்மிகமலர்.காம்

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

குடும்ப ஒற்றுமைக்கு உதவும் புல்லாங்குழல்

புல்லாங்குழல் மற்றும் புல்லாங்குழல் கொண்ட கிருஷ்ணரை வீட்டில் வைக்கலாமா போன்றவற்றிற்கான பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புல்லாங்குழல் ஓர் இனிமையான இசைக் கருவி. அதிலும் இதிலிருந்து வெளிவரும் இசை, மனதில் உள்ள கஷ்டங்களை மறையச் செய்துவிடும். அதோடு இந்த இசைக் கருவியைப் பார்த்ததுமே நம் நினைவிற்கு வருபவர் கிருஷ்ண பகவான் தான். அவர் தான் எப்போதும் புல்லாங்குழலை கையில் வைத்திருப்பார்.

இத்தகைய புல்லாங்குழலை வீட்டில் வைத்திருப்பது நல்லதாகெட்டதாக என்று பலரது மனதிலும் கேள்வி எழும். அத்தகையவர்களுக்கு நாம் சொல்லும் பதில் கீழே உள்ளது.

சரி, இப்போது புல்லாங்குழலை வீட்டில் வைத்திருப்பதால் என்ன நடக்கும் என்று காண்போம்.

புல்லாங்குழலை வீட்டில் வைத்திருப்பதால், வீட்டில் உள்ள எதிர்மறை ஆற்றல்கள் வீட்டை விட்டு ஓடிவிடும். இதற்கு அந்த புல்லாங்குழல் மூங்கில் கொண்டு செய்யப்படுவது தான் காரணம்.

புல்லாங்குழலை ஒருவர் தங்கள் வீட்டில் வைத்திருந்தால், அது குடும்ப ஒற்றுமையை வலிமையாக்கும் மற்றும் வீட்டில் அமைதியான சூழல் உருவாகும் என நம்பப்படுகிறது.

கிருஷ்ண பகவானின் கையில் இந்த இசைக்கருவி இருப்பதால், இதை ஒரு புனிதமான பொருளாகவே இந்து மதம் கருதுகிறது. முக்கியமாக வீட்டில் புல்லாங்குழல் வைத்திருப்போரிடம், அன்பும், காதலும் அதிகரிக்கும்.

புல்லாங்குழல் கொண்ட கிருஷ்ணரை வீட்டில் வைக்கலாமா? இந்த கேள்வி பலரது மனதிலும் உண்டு. இதற்கு புல்லாங்குழல் ஊதும் கிருஷ்ணரை வீட்டில் வைத்தால், வீட்டில் உள்ள செல்வம் அனைத்தையும் கிருஷ்ணர் ஊதி விடுவார் என்ற நம்பிக்கை தான் காரணம்.

ஆனால் அது ஒரு மூடநம்பிக்கை. கிருஷ்ணரின் ஒரு இணைபிரியா அம்சம் தான் புல்லாங்குழல். அது தான் அவரின் அழகும் கூட. எனவே எவ்விட அச்சமுமின்றி, புல்லாங்குழல் கொண்ட கிருஷ்ணரை வீட்டில் வைப்புகள்...

www.aanmeegamalar.com

aanmeegamalar.com

இணையதளத்தின்

mobile app

அனைத்து செய்திகளும், இ-புத்தகத்தையும் இனி உங்கள் மொபைலில் படித்து மகிழலாம்.

கூகுல் ப்ளே ஸ்டோரிலிருந்து ஆன்மிகமலர்
Aanmeega malar (mobile app)
டவுண்லோடுசெய்து, ஆன்மிக செய்திகள்,
உடல்நலன், பலன்கள், இ-புத்தகம் போன்றவற்றை
எளிதாக படிக்கலாம். சிறிய, பெரிய எழுத்துக்களில்
பெரியவர்களும் தெளிவாக படிக்கலாம்.

அனைத்து செய்திகளும் எளிதாக இன்ஸ்டால் செய்யலாம்

www.aanmeegamalar.com

தங்க சனீஸ்வரர் - ஜெய மங்கள சனீஸ்வரர் - ஸ்ரீ லக்ஷ்மி வராஹர் ஆலய மஹாகும்பாபிஷேகத்தினுடைய பூர்வாங்க பூஜைகள் நடைபெற்றது.

12.06.2019- அன்று வேலூர் மாவட்டம், வாலாஜாபேட்டை, அனந்தலை மதுரா, கீழ்ப்புதுபேட்டை, ஸ்ரீ தன்வந்திரி ஆரோக்ய பீடத்தில் பாதாள சொர்ண சனீஸ்வரருக்கும், ஜெய மங்கள சனீஸ்வரருக்கும், லக்ஷ்மி கடாஷுத்துடன் வேண்டும் வரங்கள் தரும் லக்ஷ்மி வராஹருக்கும் நடைபெற்ற மஹாகும்பாபிஷேகத்தினுடைய பூர்வாங்க பூஜைகள் ஸ்ரீ முரளிதர ஸ்வாமிகளின் முன்னிலையில் 10 க்கும் மேற்பட்ட சைவ வைணவ ஆச்சார்யர்கள் பங்கேற்று காலை 6.00 மணிக்கு மங்கள இசையுடன் துவங்கியது. இதனை தொடர்ந்து தேவதா அனுக்களு, விக்னேஸ்வர பூஜை, புண்யாஹவாசனம், கணபதி, லக்ஷ்மி, நவக்கிரக பூஜை ஹோமம், கோ பூஜை, தனபூஜை, அக்னி மற்றும் தீர்த்த சங்கிரகனம், திரவ்யாஹுதி, மஹா பூர்ணாஹுதி, தீபாராதனை நடைபெற்று பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மாலை வாஸ்து சாந்தி, பிரவேச பவி, மிருத்சங்கிரகனம், அங்குரார்பனம், ஆசார்ய ரக்ஷாபந்தனம், கும்பாலங்காரம், யாக சாலை பிரவேசம், முதல் கால யாக பூஜை ஆரம்பம், தம்பதி சங்கல்பம், திரவ்யாஹுதி, பூர்ணாஹுதி, தீபாராதனை நடைபெற்று மஹா பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. இதில் ஏராளமானவர் பங்கேற்று பயன்பெற்றனர்.

இதனை தொடர்ந்து 13.06.2019 அன்று (வியாழக்கிழமை) காலை 9.00 மணி முதல் 12.00 மணி வரை விசேஷ சந்தியா வந்தனம், இரண்டாம் கால யாக பூஜை நடைபெற்றது, ஸ்ரீ சொர்ண சனீஸ்வரர், ஸ்ரீ ஜெய மங்கள சனீஸ்வரர், ஸ்ரீ லக்ஷ்மி வராஹர் கண் திறத்தல், தச தர்சனம், சயனாதி வாசம், தம்பதி சங்கல்பம், திரவ்யாஹுதி, பூர்ணாஹுதி, தீபாராதனை நடைபெற்று பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து மாலை 6.00 மணி முதல் 9.00 மணி வரை மங்கள வாத்தியம், வேதபாராயணம், விசேஷ சந்தியா வந்தனம், மூன்றாம் கால யாக பூஜை, யந்திர ஸ்தாபனம்,

வாலாஜாபேட்டை ஸ்ரீ தன்வந்தர் ஆரோக்ய பீடத்தில் கும்பாபிஷேக பூர்வாங்க பூஜை

ஜெய மங்கள சனீஸ்வரர், ஸ்ரீ சொர்ண சனீஸ்வரர், ஸ்ரீ லக்ஷ்மி வராஹர் பிம்ப பிரதிஷ்டை செய்வித்தல், அஷ்டபந்தனம் சாற்றுதல், ஸ்ரீ லக்ஷ்மி வராஹர் ஸ்வாமிக்கு மஹா சாந்தி ஹோமம், சாந்தி அபிஷேகமும் நடைபெற்றது.

பிம்ப நாடி சந்தானம், தத்துவார்ச்சனை, ஸ்பர்சாஹுதி, நாமகரணம், தம்பதி சங்கல்பம், திரவ்யாஹுதி, பூர்ணாஹுதி, தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல் நடைபெற்றது.

இவ்வைபவத்திற்கு தவத்திரு இரத்தினகிரி பாலமுருகன் அடிமை, ஸ்ரீபுரம் சிருஷ்டித்த ஸ்ரீ சக்தி அம்மா, கலவை தவத்திரு சச்சிதானந்த ஸ்வாமிகள், மஹாதேவமலை ஸ்ரீ மஹாதேவ சித்தர் மற்றும் மாவட்டத்தின் முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

மாநம் இரண்டு முறை இலவசமாக வெளிவரும்
“ஆன்மிகமலர் மெயில் புத்தகம்”
aanmeegamalar.com
இணையதளத்தில் இலவசமாக
டவுன்லோடு செய்தும் படிக்கலாம்

சனிதேவியும் மற்றும் தீய சக்திகளால் அவதிப்படுகிறீர்களா?

மூதேவியை வழிபடுங்கள்

மூத்ததேவி என்ற ஜோஷ்டா தேவியை தற்போது யாரும் விரும்பி வணங்குவது கிடையாது. லட்சுமிக்கு முன் பிறந்ததால் அவரை மூத்ததேவி என்ற பெயர் மருவி மூதேவி என்ற பெயர் நிலைத்ததால், அவரை வணங்க பலரும் அச்சப்படுகின்றனர்.

உண்மையில் ஜோஷ்டாதேவி என்ற மூத்ததேவி பல்வேறு நன்மைகளை செய்யும் ஒரு அற்புதமான சக்தி வாய்ந்தவாள்.

சோம்பேறியாக, சுறுசுறுப்பில்லாமல் வாழக்கூடாது என்ற ஒரு பயத்தை மனிதனிடம் உருவாக்கி, அவனை சுறுசுறுப்பானவாகவும், உழைப்பாளனாக்கவும் திகழ்ச்செய்ய, தன் பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை என்பதால், மூதேவி என்ற அவப்பெயரை சுமந்துகொண்ட தியாக உள்ளம் கொண்டவள்.

திருவள்ளூர் கூட இந்த தெய்வத்தைப் பற்றி இரண்டு குறள்களை மிகத் தெளிவாக கூறியுள்ளார்.

அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள் தவ்வையைக் காட்டி விடும்

(பொறாமை பிடித்தவனை தன் தமக்கைக்கு (மூதேவிக்கு) காட்டிவிட்டு திருமகள் விலகிவிடுவாள்)

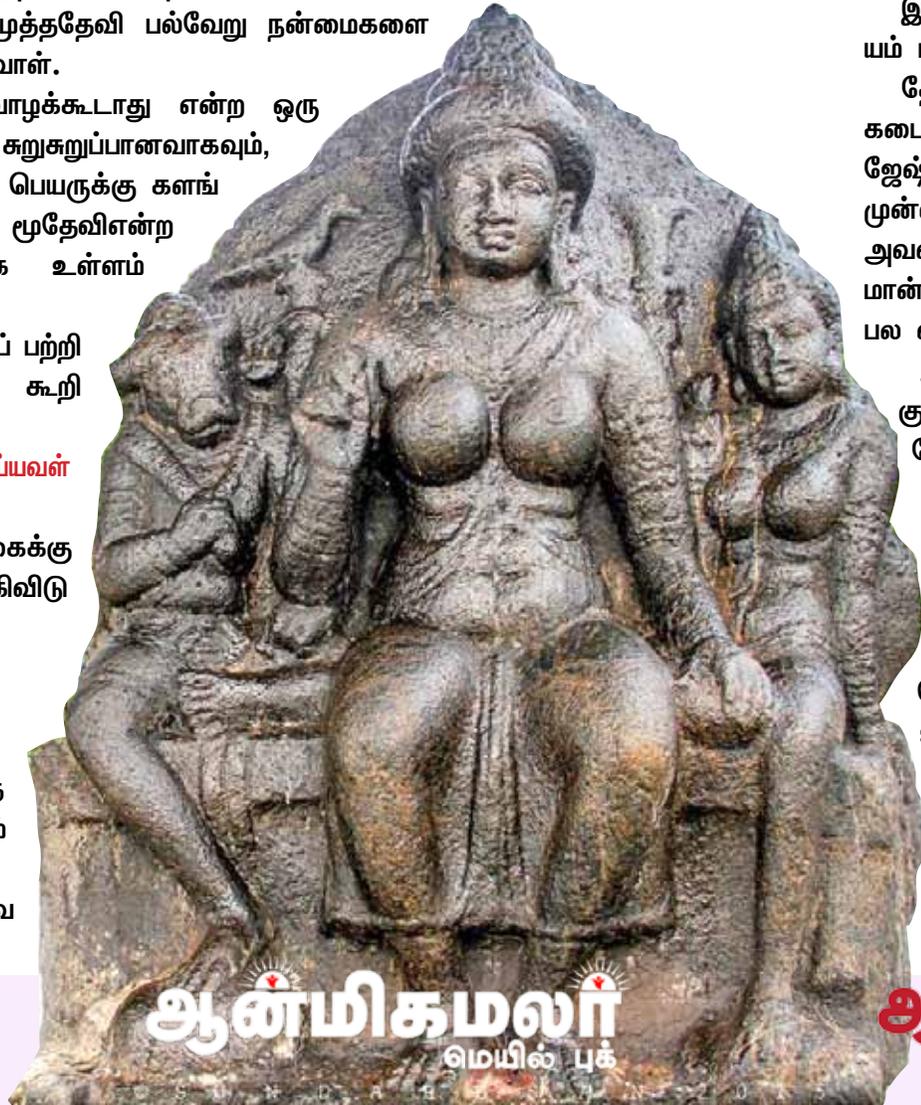
இன்னொரு குறளில்

மடியுளான் மாமுகடி என்ப மடியிலான்

தாளுளான் தாமரை யினான்

சோம்பலுள்ளவனிடம் மாமுகடி (மூத்த தேவி) தங்குவாள். சோம்பலில்லாதவனிடம் திருமகள் தங்குவாள் என்கிறார்.

ஆக மூத்ததேவிக்கு மாமுகடி, தவ்வை

என அழகான இரு தமிழ்ப்பெயர்கள் உண்டு. குப்பையில் தங்கியதால் குப்பம்மாள் எனும் பெயரும் அவளையே குறிக்கிறது என்பதுண்டு. இந்த தேவியின் வரலாறு மிகவும் சுவாரஸ்யம் மிகுந்தது.

தேவர்களும் அசுரர்களும் பாற்கடலைக் கடைந்தபோது அதிலிருந்து வெளிவந்த ஜோஷ்டாதேவியை யாரும் மணந்து கொள்ள முன்வராத போது உத்தாதலக மகரிஷியே அவள் கைப்பிடிக்க சம்மதித்ததால் சிவபெருமான் மனம் மகிழ்ந்து உத்தாதலக மகரிஷிக்கு பல வரங்களை அருளினார்.

அவற்றில் ஒன்று உத்தாதலகர் குடியிருக்கும் இடத்தில் எந்த அசுர சக்திகளும் வேலை செய்யாது என்பது.

இதை வெளிகாட்டும் ஒரு நிகழ்வும் இராமாயண காலத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது. தீய எண்ணத்தில் சிக்கி பல கொடுமைகளை செய்த இராவணன் ஒருசமயம் திருஆனைக்காவல் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த போது அவனால் அந்த ஊர் எல்லையைக்கூட நெருங்க முடியாமல் திரும்பிச் சென்றான்.

இவ்வாறு தீய எண்ணங்களும், சக்திகளும் திருஆனைக்காவல் எல்லையை நெருங்காததற்கு காரணம், அங்கு ஜோஷ்டாதேவி எழுந்தருளியிருந்தாள்

என்பதுதான்.

ஜோஷ்டாதேவி உத்தமரான தன் கணவன் உத்தாதலகரை தன்னுடைய இதயக் கோவிலில் எழுந்தருளிச் செய்து இருந்ததால் அசுரனான ராவணன் திருஆனைக்காவல் எல்லையையே நெருங்க முடியாமல் தோல்வியுடன் திரும்பிச் சென்றான்.

எனவே, அஷ்டம சனி, ஏழரைச் சனி, ஜன்மசனிபோன்ற பல்வேறு சனிபகவானின் பீடிப்பால் துன்பம் அனுபவிக்கும் நிலையில் உள்ளவர்கள் திருவானைக்கோவிலில் ஜோஷ்டாதேவியுடன் எழுந்தருளியிருக்கும் சனீஸ்வர பகவானுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் இயற்றி ஊனமுற்றோருக்கு புத்தாடைகள் வழங்கி மகிழ்விப்பதால் நலம் பெறுவர்.

தனக்கு தாயாக அருள்புரிந்து அடைக்கலம் தந்த ஸ்ரீஜோஷ்டாதேவியை சனீஸ்வர பகவான் தன்னுடைய சனீஸ்வர லோகத்திற்கு உரிய

சுஜனி என்ற தேவமொழியில் புகழ்ந்து துதி செய்தார்.

காலையில் படுக்கையிலிருந்து எழுந்தவுடன் இரு உள்ளங்கைகளையும் அகல விரித்து கர தரிசனம் செய்யும் போது உத்தாதலக மகரிஷியை தியானித்தல் நலம். இரு உள்ளங்கைகளும் இணையும்போது இரு கைகளிலும் உள்ள இதய ரேகைகள் இணைந்து அர்த்த சந்திர வடிவத்தைக் கொடுக்கும். இந்த அர்த்த சந்திர தரிசனத்துடன் உத்தாதலக மகரிஷியின் தியானம் இணையும்போது அது குருசந்திர யோகபலனைக் கொடுக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இதனால் அசுர சக்திகளால் துன்பம் அடையாமல் அன்றைய பொழுது இனிமையாகக் கழியும்.

ஸ்ரீஜேஷ்டாதேவி உத்தாதலக தம்பதியரின் வழிபாட்டைப் போல அழுக்குனி சித்த பிரானின் வழிபாடும் சனி பகவான் பீடிப்பால் வரும் துன்பங்களை களையக் கூடிய சக்தியைப் பெற்றுள்ளது. ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒவ்வொரு கால கட்டத்தில் சக்தி உள்ளதாக அமைந்து அம்மனிதனுக்கு வரும் இன்ப துன்பங்களை நிறைவேற்றி வைக்கிறது. இந்நிலையில் மனிதர்களின் அந்திம கால கிரகமாக அமைபவரே சனி பகவான்.

எனவே, சனி பகவான் ஒரு ஜாதகருடைய அஷ்டமத்திலோ, ஜன்மத்திலோ குடிகொள்ளும் போது பொதுவாக அந்திம காலம் சிரமம் உடையதாக இருக்கும். அத்தகையோர் பல்வேறு மனக் குழப்பங்களையும், நோய் நொடிகளையும், நரம்பு சம்பந்தமான துன்பங்களையும் அனுபவிக்க வேண்டி வரும். இத்தகைய துன்பங்களிலிருந்து நிவாரணம் அளிப்பதற்காக அழுக்குனி சித்தர் திருச்சி உறையூர் பஞ்சவர்ணைஸ்வரர் திருக்கோயிலில் அற்புதமான ரோக நிவர்த்தி சக்கரங்களை பிரதிஷ்டை செய்து வைத்துள்ளார்.

எனவே Myasthania Gravis போன்ற நரம்பு சம்பந்தமான நோய்களால் அவதியுறுவோர், வயது முதிர்ந்த நிலையில் கவனிப்பார் இல்லாமல் நிராதரவாக இருப்பவர்கள் இத்திருக்கோயிலில் "வேயுறு தோளி பங்கன்" போன்ற தேவாரப் பதிகங்களை ஒதி வந்தால் அவர்களுக்கு இத்தல ஈசன் உரிய நல்வழியைக் காட்டுவார்.

உண்மையில் சனி பகவானின் அனுகிரகம் இருந்தால்தான் எந்ததவமும் சிறப்பாக அமையும். குரு மகா திசையில் பிறந்த ரமண மகரிஷி சனி மகா திசையில் திருஅண்ணாமலையில் தவத்தை மேற்கொண்டார்.

அவருடைய தவம் முழுவதும் சனி மகா திசையிலேயே வளர்ந்து கனிந்தது. சனி சக்தி ஜனசக்தியைக் குறிப்பதால் மக்களுக்குத் தொண்டாற்ற நினைக்கும் எவரும் சனி பகவானின் பரிபூரண ஆசியைப் பெற்றாக வேண்டும்.

எந்த வீதத்தில் முடியுமே அந்த வகையில் செய்யும் கைங்கர்யம் உயர்ந்தது

இதனாலெல்லாம் என்ன பெரிய ப்ரயோஜனம் வந்துவிடப் போகிறது என்று எந்த செயலையும் நினைக்கக் கூடாது. ராமாயண அணில் நமக் கெல்லாம் முன்னுதாரணம். அத்தனாம் பெரிய ஸேது பந்தத்தில், 'நாம் அல்ப ஜந்து, என்ன பெரிய கைங்கர்யம் பண்ணமுடியும்?' என்று அது நினைத்ததா? அது பண்ணின ஸேவை ராமருக்கு என்ன உபகாரம் பண்ணிற்றோ பண்ணவில்லையோ, அதற்கே பெரிய உபகாரம் பண்ணி விட்டது.

ஸ்ரீராமனின் கருணையை, கர ஸ்பரிசத்தை ஸம்பாதித்துத் தந்துவிட்டது. இப்படி 'நாம் என்ன பண்ணி கிழிக்கப் போகிறோம்?' என்று ஒதுங்கியில்லாமல், நம்மாலான தொண்டு செய்தால், மற்றவருக்கு நம்மால் நல்லது நடந்தாலும் நடக்காவிட்டாலும் நமக்கு ஈஸ்வரப் பிரஸாதம் கிடைத்து சித்த சுத்தி லபித்துவிடும்.

ராமாயண அணில் மாதிரி இரண்டு பேரை என் lifetimeல் நினைக்கிறேன். (1944 பிப்ரவரியில்) காஞ்சீபுரத்தில் காமாஷிக்குப் பெரி சாகக் கும்பாபிஷேகம் பண்ணின போது, திருநெல்வேலி யில் ஏதோ சின்ன கடை வைத்திருந்த ஒருவர், 'என்னால் இதற்குமேல் பண்ணச் சக்தி

இல்லையே!' என்று மனஸார வருத்தப்பட்டு நீளமாக எனக்கு ஒரு கடிதாசு எழுதி, ஒரு ரூபாய் மணிஆடர் பண்ணியிருந்தார். இதேமாதிரி இளையாத்தங்குடியில் ரொம்பப் பெரிசா முதல் ஸதஸ் (1962 நடைபெற்ற ஆகமசில்பவ்யாஸ பாரத கிராம கலாவித்வதஸ்) நடத்தினபோது சென்னையிலிருந்து ஒருத்தர் ஐந்து ரூபாய் அனுப்பி வைத்து, பெரிய டொனேஷன்களோடு கூட இந்த அல்பக் காணிக்கையையும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தார். பெரிய டொனேஷனெல்லாம் மறந்து போனாலும், அந்த ஒரு ரூபாயும், இந்த அஞ்சு ரூபாயும் என் மனஸை விட்டுப் போகவில்லை.

முன்னேயே நான் திரும்பத் திரும்பச் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய தானம், தொண்டு இவற்றால் மற்றவர்கள் லாபமடைந்தாலும், அடையாவிட்டாலும் நம்முடைய மனஸின் அஹங்காரம் நிச்சயமாகக் குறையும். ஸங்கமாக எல்லாரும் சேருவதால் சமூகத்தில் ஸௌஜன்யம் உண்டாகும்.

எல்லாரும் சேர்ந்து குளம் வெட்டினால், அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம் அஹம்பாவத் தையும் வெட்டி எடுக்கிறோம். குளத்தில் ஜலம் வருவதைவிட நம் நெஞ்சில் ஈரம் வருகிறதே, அது போதும்! இந்த ஈரம், அன்பு, அருள் பரமாத்ம் ஸ்வரூபத்தை நாம் உணருவதற்குப் பிரயோஜனமாகும். 'பகவானிடத்தில் பக்தி வரவேண்டும், அவனருள் கிடைக்க வேண்டும்' என்றால் எப்படி வரும்? பரோபகாரம் பண்ணி மனஸ் பக்குவமானால்தான் நிஜ பக்தி வரும். ஈஸ்வராநுகர்ஹமும் வரும்.

எந்தெந்த விதத்தில் முடியுமோ அப்படி நம் அன்பை, வெறும் பேச்சாக இல்லாமல், கார்யத்தில் காட்டினால் பரமேஸ்வரனின் அன்பு நமக்கும் கிடைக்கும்.

- தெய்வத்தின் குரல்

ஆன்மீகத்தில் நம் நிலையை அறிய

ஆன்மீக அறிவியல் ஆராய்ச்சி அறக் கட்டளை (எஸ்.எஸ்.ஆர்.எஃப்), 'ஆன்மீகநிலை' என்ற பதத்தை ஒருவரின் ஆன்மீக முதிர்ச்சி அல்லது ஆன்மீக ஆற்றலை விளக்க உபயோகப்படுத்துகிறது. இது ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை கணிக்க உதவும் அளவுகோலாக பயன்படுகிறது. அத்துடன் ஆன்மீக பயணத்தில் நாம் எங்கு உள்ளோம் என்பதையும் காட்ட உதவுகிறது. ஒருவரின் ஆன்மீக நிலை எந்த அளவு உயர்வாக உள்ளதோ அந்த அளவிற்கு இறை தத்துவம் அவரிடம் வெளிப்படுகிறது.

ஆன்மீக நிலையின் அளவுகோல்

எஸ்.எஸ்.ஆர்.எஃப், ஆன்மீக நிலையை விளக்க ஒன்றிலிருந்து நூறுசதவிகிதம் உள்ள அளவுகோலை பயன்படுத்துகிறது. 1% என்பது உயிரற்ற பொருளின் ஆன்மீக நிலையை குறிக்கிறது என்றால் 100% என்பது ஒருவரின் ஆன்மீக உச்ச

நிலையை, அதாவது இறைவனோடு ஒன்றிய நிலையை குறிக்கிறது.

கலவர யுகமான கலியுகத்தில் பெரும்பான்மை மக்களின் ஆன்மீக நிலை 20 சதவிகிதமே உள்ளது. ஆன்மீக அறிவியலின்படி 70% ஆன்மீக நிலைக்கு மேலே உள்ளவரே மகான் என கருதப்படுகிறார். எவ்வாறு உலக வாழ்வில் பல துறைகளில் உச்சத்தைத் தொட்ட மனிதர்கள் உள்ளனரோ அவ்வாறே ஆன்மீகத்திலும் இவ்வுலகில் வாழும் மகான்களே ஆன்மீகத்துறையின் நிபுணர்கள். அவர்கள் அறிஞர்கள் மட்டுமல்ல, ஆன்மீகத்தை அன்றாட வாழ்வில் கடைபிடிப்பவர்கள் மற்றும் இறைவனை உணர்ந்த ஆத்மாக்களும் ஆவார்கள்.

எந்த மகான்கள் ஆன்மீகத்தைக் கற்றுத் தந்து சாதகர்களை ஆன்மீகப் பாதையில் வழிநடத்தி செல்கிறார்களோ அவர்களே 'குரு' எனப்படுவார்கள். உலகில் வாழும் மகான்களில் 10% மகான்களே குருமார்கள் ஆவார்கள். இறைவனின் கற்றுத் தரும் தன்மையின் சகுண ரூபமே குரு ஆவார். உலக விஷயங்களில் மூழ்கிக் கிடக்கும் இந்த பூமியில் ஆன்மீக ஞானத்தின் கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்பவர்கள் இவர்களே.

ஆன்மீக நிலையை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது? (படம் 1)

ஆன்மீக நிலையை நவீன விஞ்ஞான உபகரணங்களாலோ அல்லது புத்தியை உபயோகித்தோ நிர்ணயிக்க முடியாது. ஒரு குரு அல்லது மகானே, தன் ஆறாவது அறிவைக் கொண்டு அல்லது சூட்சும ஆற்றலைக் கொண்டு ஒருவரின் ஆன்மீக நிலையை மதிப்பிட முடியும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்வி, 'ஒரு மகானால் எவ்வாறு துல்லியமாக ஒருவரின் ஆன்மீக நிலையை மதிப்பிட முடிகிறது?'

எவ்வாறு ஒரு கண்ணால், தன்னியல்பாக அமைந்த ஆற்றலைக் கொண்டு நீல நிறம், சிவப்பு நிறம் என 100% துல்லியமாக வேறுபடுத்த முடிகிறதோ, அவ்வாறே ஒரு மகானால் தன் ஆறாவது அறிவைக் கொண்டு ஒருவரின் ஆன்மீக நிலையை துல்லியமாக மதிப்பிட முடியும்.

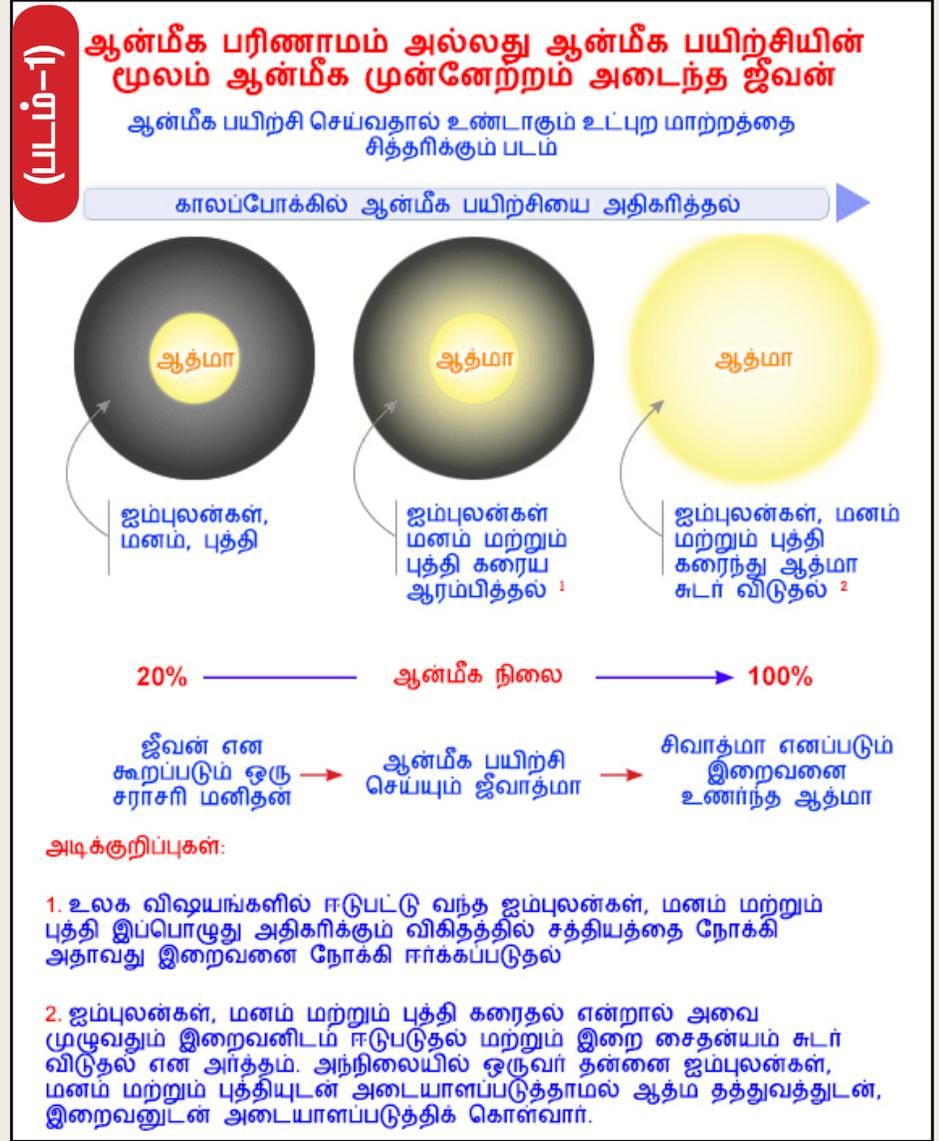
கண்ணுக்கு தெரியாத உலகத்தை நுண்ணியதாக உணர்வதற்கும் துல்லியமாக மதிப்பிடுவதற்கும் ஆறாவது அறிவு பயன்படுகிறது.

ஒருவரின் ஆன்மீக நிலை உயர் உயர், அவரின் மனோபாவம் மற்றும் வாழ்க்கை பற்றிய கண்ணோட்டங்கள் முற்றிலும் மாறுகின்றது.

உதாரணத்திற்கு, 30% ஆன்மீக நிலை உள்ள ஒருவருக்கு அவரின் பரபரப்பான வாழ்வின் இடையில் சத்சங்கத்தில் பங்குபெற நேரம் கிடைப்பது கடினமாக உள்ளது. அதே உலக கடமைகள்

உடைய அதே நபர், 40% ஆன்மீக நிலை அடைந்த பின்னர் சுலபமாக தொடர்ந்து சத்சங்கங்களில் அவரால் பங்கு பெற முடிகிறது மற்றும் தொடர்ந்து ஆன்மீக புத்தகங்களைப் படிக்க முடிகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்மீக நிலையிலிருப்பவர், உதாரணத்திற்கு 30% ஆன்மீக நிலையிலிருப்பவர், அவருக்கு சில சதவிகித புள்ளிகள் அருகாமையில் இருப்பவரோடு தான் நெருக்கத்தை உணர்வார். உதாரணத்திற்கு 30% ஆன்மீக நிலையில் இருப்பவரால் 40% ஆன்மீக நிலையில் இருப்பவரோடு நெருக்க உணர்வை கொள்ள முடியாது. அதேபோல் இவராலும் அவரிடம் கொள்ள முடியாது.

புத்தியால் ஓரளவிற்கு இன்னொருவர் நம்மை விட ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர் என்பதை உணர முடியும். இருந்தாலும் இந்த கணக்கீடு தோராயமானதே.

புத்தியால் ஒரு மகாணை அடையாளம் காண முடியாது.

அகம்பாவம் மற்றும் ஆன்மீக நிலை

❖ ஒருவரின் ஆன்மீக நிலையின் முக்கிய அளவுகோல் என்னவென்றால் அவரின் ஆத்மாவை சுற்றி கருமையாக படர்ந்துள்ள அகம்பாவம் எந்த அளவு நீக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் அவர் ஆத்மாவுடன் எந்த அளவு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார் என்பதும் தான்.

❖ ஆத்மாவை சுற்றியுள்ள கருவட்டம் என்பது ஒருவர் தன்னை ஐம்புலன்கள், மனம் மற்றும் புத்தியுடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதை குறிக்கிறது. இந்த அகம்பாவம் என்பது நம் உண்மை நிலையை உணராத அறியாமை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நம் நவீன கல்விமுறை நம் உண்மையான இருப்பான ஆத்மாவை மறந்து, நம்மை நம் ஐம்புலன்கள், மனம் மற்றும் புத்தியுடன் அடையாளப்படுத்த மட்டுமே கற்றுத் தருகிறது.

❖ ஆன்மீக அறிவியலைக் கற்ற பின்பு புத்தி பூர்வமாக நம்முள் ஆத்மா உறைகிறது என்று உணர்ந்தாலும் நம்மால் அதை அனுபவபூர்வமாக உணர முடிவதில்லை. நாம் ஆன்மீக பயிற்சி செய்து வரும்போது அகம்பாவமேனும் இருள் அகன்று இறுதியாக உச்ச ஆன்மீக நிலையில் நம்முள் ஒளிரும் ஆத்மாவை உணர முடிகிறது.

❖ ஆன்மீக பயிற்சி செய்து வரும்போது ஆன்மீக நிலை உயர உயர, அகம்பாவம் குறைய ஆரம்பிக்கிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மூலம் அதிகரிக்கும் ஆன்மீக நிலையில் எவ்வாறு அகம்பாவம் குறைகிறது என்பது தெளிவாகிறது.

20% ஆன்மீக நிலையில் ஒருவர் சுயநலம் மிக்கவராக தன்னைப் பற்றி மட்டும் சிந்திப்பவராக இருப்பார். ஆன்மீக பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கும்போது நம்முடைய உடல் உணர்வு குறைய ஆரம்பிக்கிறது. நம்மால் அசௌகரியங்களையும்

கஷ்டங்களையும் தாங்கிக் கொள்ள முடிகிறது; அதோடு கூட புகழ்ச்சியும் நம் தலைக்கு ஏறாமல் சமநிலையில் அதை ஏற்றுக் கொள்ள முடிகிறது.

உதாரணத்திற்கு, அதிக அகம்பாவத்தின் ஒரு அறிகுறி என்னவென்றால் ஒரு பெண்ணிடம் அவள் எடை கூடி விட்டாள் அல்லது வயதானவளாக தெரிகிறாள் என்று சொல்லும் போது அவள் நீண்ட காலத்திற்கு மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாவது. அகம்பாவத்தின் இன்னொரு வெளிப்பாடு என்னவென்றால் ஆன்மீக பயிற்சி செய்யும் ஒருவர், தன் சக ஊழியர்கள் என்ன நினைப்பார்களோ எனக் கருதி தான் செய்யும் சாதனையை வெளியே காட்டிக் கொள்ளாமல் இருத்தல். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் பிறர் நம் குறைகளை சுட்டிக் காட்டும்போது நமக்குள் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் எழுகின்றன. குறைகளை ஏற்றுக் கொள்ளாததும் அகம்பாவத்தின் வெளிப்பாடுதான்.

சுய மகிழ்ச்சியின் மீதுள்ள கவனமும் ஆன்மீக நிலையும்

சராசரி மனிதனோடு ஒப்பிடும்போது ஒரு உயர் ஆன்மீக நிலையிலுள்ளவரின் ஒரு முக்கிய லட்சணம் அவர் தன் சுய மகிழ்ச்சிக்கு குறைந்த அளவு முக்கியத்துவம் தருவது ஆகும். ஆன்மீக நிலை உயர உயர ஒருவர் தன்னை தன் உடல், மனம் மற்றும் புத்தியுடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது குறைகிறது.

- தகவல் ஸனாதனின் கையேடு மற்றும்
www.hindujagruiti.org
தொடர்பு: 09380949626

○ ஆன்மீகம் ○ தத்துவம் ○ உடல்நலம் ○ பலன்கள்
புத்தம் புதிய ஆன்மீக செய்திகளை தினமும் படிப்புகள்
www.aanmeegamalar.com
ஆன்மிகமலர்.காம்

இந்துக்களை இழிவுபடுத்தும் கூத்தாடிக் கூட்டங்கள்

Civil Engineering தெரியாமல் தஞ்சை பெரிய கோவில், மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில், போன்ற எந்த கோவிலும் கட்ட முடியாது.

Marine Engineering தெரியாமல் சோழர்கள் கடல் கடந்து வாணிபம் செய்திட முடியாது.

Chemical Engineering தெரியாமல் இரசவாதம், மற்றும் மூலிகை வண்ணம் கண்டறிந்திட முடியாது.

Aero Technology தெரியாமல் கோல்களை ஆராய்ந்திட முடியாது.

Mathematical தெரியாமல் கணக்கதிகாரம் படைத்திடல் முடியாது, ஜோதிடம், பஞ்சாங்கம் படைத்திட முடியாது.

Explosive Engineering தெரியாமல் குடவறை களை படைக்க முடியாது.

Metal Engineering தெரியாமல் ஆயுதங்கள், உபகரணங்கள், ஆபரணங்கள் படைத்திருக்க முடியாது.

Anatomy தெரியாமல் சித்த மருத்துவம் செழித்திருக்க முடியாது.

Neurology தெரியாமல் நாடி வைத்தியம் பார்த்திருக்க முடியாது.

Psychology தெரியாமல் Telepathyயை செயல்படுத்தியிருக்க முடியாது.

BachelorMaster of Arts தெரியாமல் தமிழ் இலக்கியங்கள் படைத்திருக்க முடியாது.

Business Administration தெரியாமல் கடல் கடந்து வாணிபம் செய்திருக்க முடியாது.

Chartered Accounts தெரியாமல் வரி வசூலித்து திறம்பட ஆட்சி செய்திருக்க முடியாது.

இன்னும் உலகில் என்ன என்ன அறிவியல்

பெயர் வைத்திருக்கிறார்களோ அத்தனைத் துறைகளிலும் சாதித்தவர்கள் நம் இந்துக்கள்.

ஒட்டு மொத்த நவீன அறிவியலுக்கு திருமூலரின் திருவாசகம் போதும்.

ஆனால் தற்போது தமிழன் பெருமையையும் இந்து வழிபாட்டின் அருமையையும் பற்றி திட்டமிட்டே ஒரு சில கும்பல்கள் பல தவறான பொய்யான விஷயங்களை பரப்பி வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் ரஞ்சித் என்ற முட்டாளின் பேச்சு..., இரண்டு சுமாரான படத்தை இயக்கியதும் தன்னை மிகப்பெரிய அறிவாளியாக நினைத்துக் கொண்டு அவன் பேசிய பேச்சிற்கு நீதிமன்றம் சரியான சவுக்கடி கொடுத்ததும் நாடு அறிந்த உண்மை.

இது முழுவதும் சினிமாத்துறையில் கூத்தாடிகளின் கூட்டதினர் நடத்தும் பணப் பரிவர்த்தனையால் அரங்கேறும் அவலங்கள்.

1990-ஆம் ஆண்டுகளுக்குப்பின் வந்த அனைத்து கூத்தாடிக் கூட்டத்தினரையும் ஒருசில அமைப்புகள் மதம் மாற்றி, தற்போது இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்தும் விதமாக சில செயல்களை காசு கொடுத்து அரங்கேற்றி வருகிறது.

1990-ஆம் ஆண்டுகளுக்கு பின் வந்த திரைப்படங்களை கவனித்தால் இது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியும்.

ஒருசில படங்களில் நடித்தும், ஒருசில படங்களை இயக்கியும், அடுத்த படத்திற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல், சினிமாத்துறையிலிருந்து ரிடையாடு ஆகிய உதவாக்கரை கூத்தாடிகள், வருமானத்திற்கு வழியில்லாமல் இந்து துவேஷத்தை அரங்கேற்றி வருகிறது.

Owned, Published by C.N.RAJA. Design by BHAANRAJAGRAPHICS, CHENNAI. Published from New No.16, Old No.18, Bharatheeswarar Colony, 4th Street, Kodambakkam, Chennai - 600 024. Editor : C.N.Raja, Cell: 08825844033. Website: www.aanmeegamalar.com / app: aanmeegamalar / E-mail: aanmeegamalar@gmail.com

ஆன்மிகமலர் மெயில் புக்

மாதம் தோறும் இரண்டு இதழ்களாக
(இ-புக் வடிவில்) வெளிவரும்
ஆன்மிகமலர் மெயில் புக்த்தகத்தில் நீங்களும்
இணைந்து ஆன்மிக சேவையாற்றலாம்....

உங்கள் பகுதியில் உள்ள கோயில்களின் சிறப்புகள்,
மகான்களின் சிறப்புகள், மற்றும் உங்களுக்கு தெரிந்த
ஆன்மிக செய்திகளையும் எங்களுடன் பகிர்ங்கள்...

30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆன்மிக அன்பர்கள்
படித்து பயன்பெற ஒரு பாலமாக இருப்போம்

மேலும் தகவலுக்கு 8825844033 என்ற
வாட்சப் எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்