

ஆன்மிகமலர் ஆன்மிகமலர் மைல் புக்

മാതമിനുമ്പയെ

ஆன்மிகத் தேவின் புதிய அடையாளம்!!

മയില് പുക്ക്

உலக வரலாற்றில் முதன்முறையாக இமயிலில் வெளிவரும் புத்தகம்

இல்லறத்தை நல்லறமாக மாற்றும் **சிறுவாபுரி முரகன்**

பாவம் தீர்க்கும் கங்கையின் சுக்தியும்

பலபெயர் ஏற்பட்ட வரலாறும்

இமயமலையின் பனி சூழ்ந்த கோழுகி என்றும் பகுதியே கங்கையின் பிறப்பிடம் என்கிறார்கள். அங்கே கங்கோத்ரி என்று பெயர் பெறுகிறது. இந்த இடம் மிகச் சிறிய கண்ணயாகத் திகழ்ந்தாலும் உண்மையில் இதன் பிறப்பிடம் யாரும் காண இயலாத நிலையில் உள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.

கங்கை தோன்றும் இடம் வெறும் வெளிமுகப்பு மட்டுமே. பக்தர்கள் இதைத்தான் தரிசித்து வழிபட்டு திரும்புகிறார்கள்.

அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் படி கங்கை, இமயமலையில் சுமார் 22,000 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. 10,300 அடி உயரத்தில் பாகீநி நதியாக வெளிப்பட்டு, தேவப்பிரயாகை என்ற இடத்தில் அலகந்ததா என்ற நதியுட் இணைந்த பின், கங்கை வேகமாகப் பாயத் தொடங்கிறது.

கங்கை உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து சுமார் 16 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கங்கை நதிக் கரையில் ஒரு கோவில் உள்ளது. அதன் பெயர் கங்கோத்ரி. இதுவே கங்கைக்கு முதல் கோவில் என்பார். அதையடுத்து சுமார் 250 கிலோமீட்டர் பயணித்து ஹரித்வாரை அடைகிறது. இங்கு கங்கை ஏழு கிளைகளாகப் பிரிந்து தன் பயணத்தை மேற்கொள்கிறது.

கிழக்கு நோக்கி ஒடும் கிளைகள் ஹாலதினி, பவானி, நளினி என்று பெயர் பெறுகின்றன. அதன்பின், 785 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து அலகாபாத் நகரை அடைகிறது.

இதற்கிடையில் கங்கை பல காரணப் பெயர் களையும் பெறுகிறது. அமர்நாத் குகையின் அருகே பாய்ந்து செல்லும்போது அமர்கங்கா என்ற பெயரைப் பெறுகிறது.

ஒருமுறை பார்வதி தேவி சிவ பெருமானுடன்

ஆன்மிக மாதமிருமுறை இதழ்

விளையாடும் போது, தேவியின் கண் மை சிவனின் முகத்தில் ஒட்டிக்கொண்ட தாம். அந்த மையை சிவ பெருமான் கங்கையில் கழுவும் போது, கங்கை நீர் கறுப்பு நிறமாக மாறி விட்டதாம். அதனால் கங்கைக்கு நீல கங்கா என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக அமர்நாத் தல புராணம் கூறுகிறது. கயிலையிலிருந்து மானசரோவர் வழியாக கங்கை நதி காளிபோல் குதித்துக் கொண்டு செல்வதால் “காளிகங்கா” என்று பெயர் பெற்றது.

உத்திரப் பிரதேசத்தில் காசிப்பூர் என்ற இடத்தைக் கடந்து செல்லும்போது ராம்கங்கா என்றும்; பித்தோராகர் மாவட்டத்தில் ஒடும் போது ஐடகங்கா என்றும்; ஹூமாயுன் மண்டலின் தார்க்குலா, முன்சியாரி கிராமத்தை அடுத்து ஒடும்போது வெண்மையாகக் காட்சி தருவதால் கோரி கங்கா எனவும்; அல்மோரா மாவட்டத்தில் பைஜ்நாத் திருத்தலத்தின் அருகே செல்லும்போது கருட கங்கா எனவும் பெயர் பெறும் கங்கா நதி, ஜம்முவைக் கடந்து வைஷ்ணவி கோவில் அருகே செல்லும் போது பாண கங்கை என்று பெயர் பெறுகிறது.

வைஷ்ணவி தேவி, தன் சூந்தலை கங்கை நதியில் அலசியதால் “பால்கங்கா” என்றும் பெயர் பெற்றது. இந்தி மொழியில் “பால்” என்றால் கூந்தல்.

கேதார்நாத் திருத்தலத்திற்கு அருகே பாய்ந்தோடும் நதியை துக்தகங்கா என்கிறார்கள்.

மத்தியப் பிரதேசத்தில் ஜபல்பூர் அருகே பேடாகாட் என்ற இடம் உள்ளது. இது பிரேரு முனிவர் தவம்புரிந்த இடமாம். இங்கு செல்

லும் கங்கையை வாமன கங்கை என்பார். நர்மதை நதிக்கரையில் சூலபானேஸ்வர் என்ற திருத்தலம் உள்ளது. அங்கிருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலுள்ள மோக்கடி என்ற கிராமத்தின் அருகில் நர்மதையுடன் கலக்கும் கங்கையை மோட்ச கங்கா என்கிறார்கள். இப்படி பல பெயர்களைப் பெற்ற கங்கை நதி எங்கே எவ்விதம் உருவாகிறது என்பது இன்று வரை மனிதர்களால் அறியப்படாத ரகசியமாகவே உள்ளது. பலமுறை முயன்றும் அறிய முடிய வில்லை.

கோழுகியில் தொடங்கிய கங்கை வங்கா எத்திற்குச் சென்று கடலில் கலப்பது என்? நேரே தென் திசை நோக்கி வந்திருக்கலாமே! வடக்கை விட தெற்கு தாழ்வான பகுதிதானே? பிறகு என் கிழக்கு நோக்கி ஓடினாள்? அதற்கும் புராணக் கதை உண்டு.

அப்போது பூவுலகில் ரகுவம்ஸத்தில் பகீரதன் என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தான். ஸ்ரீராமனின் முதாதையர்களில் ஒருவன் பகீரதன். இவன் காலத்தில், தேசத்தில் கடும் பஞ்சமும் வற்சியும் ஏற்பட்டன. அந்தக் கால கட்டத்தில் கபில முனிவரின் சாபத்தால் சகர மன்னனின் அறுபதா யிரம் குழந்தைகளும் சாம்பலாகி விட்டார்கள் என பகீரதனுக்கு தெரிய வருகிறது.(அந்த இடம் வங்காளத்தில் {இன்றைய கோலகத்தா} உள்ள தாகச் சொல்லப்படுகிறது.)

சாபத்தால் மடிந்து சாம்பலான தன் முதாதையர்கள் அஸ்தியைக் கரைத்து, அவர்களுக்கு நற்கதியை உண்டாக்கித் தரவும், நாட்சின் வற்சிநிங்கவும் பகீரதன் விரும்பினான்.

அதற்காக, பலித்திரமான கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு வர முயன்றான். எனவே, ஸ்ரீமன் நாராயணனைக் குறித்து ஒற்றைக் காலில் நின்று கடும் தவம் மேற் கொண்டான். அதன் பலனாக

நாராயணன் பிரத்யடசமானார். அவரிடம், விஷ்ணு பாதத்தில் பணி புரியும் கங்கா மாதாவை, கங்கோத்ரியிலிருந்து புறப்பட்டு இமயத்தின் சிகரங்கள் வழியே ஓடி, பூமியைக் குளிரச் செய்து, தன் மூதாதையாக் அஸ்தியைக் கடலில் கரைக்கும் இடத்தில் அவள் சங்கமம் ஆகும் படி அருள்பாலிக்க, பக்ரதன் வரம் கேட்டான். நாராயணனும் தந்தருளினார்.

புனித கங்கை ஆகாச கங்கையாக, அதிவேக மாக புறப்பட்டாள். இமயத்தைத் தாண்டி அவள் பூமியில் இறங்கும் போது அவள் வேகத்தைத் தணிக்காவிட்டால், நாடு நகரமெல்லாம் மூழ்கிவிடும் என்று பக்ரதன் பயந்தான். அவள் வேகத்தைத் தடுக்க வல்லவர், சிவபெருமான் ஒருவரே என்றுணர்ந்து, சிவனைக் குறித்துத் தன் தவத்தைத் தொடங்கினான் பக்ரதன்.

உலகைக் காக்க ஈஸ்வரன் தோன்றி, தன் சடையை விரித்து, கங்கையை அதில் தாங்கி, அவள் வேகத்தைத் தடுத்து, பூவுலகில் பாயச் செய்தார். இதனால் ஈசன் “கங்காதரன்” என்று அழைக்கிறார்கள்.

விஷ்ணு பாதத்தில் இருந்து புறப்பட்ட கங்கை, முதலில் நந்த பிராயக் என்றும், பிறகு சிவனை தரிசித்துத் தாண்டிய இடத்தில் ரூத்ர ப்ராயக் என்றும் பெயர் பெற்று, பக்ரதன் கங்கையை துரி சித்த இடத்தில் பாக்ரதி என்று பெயர் பெற்றாள்.

பக்ரதனிடம் கங்காதேவி, ‘தான் எப்படிச் செல்ல வேண்டுமென்றும், எந்த மார்க்கமாகத் தன் தாரைகள் ஒட் வேண்டும்?’ என்றும் கேட்டாள். பக்ரதன் தன் தேரில் ஏறி, ‘தாயே! நான் முன்னே வழிகாட்டிச் செல்கிறேன். என்னைப் பின்தொடருங்கள்’ என்று கூறிவிட்டு, வாயு வேகத்தில் புறப்பட்டான்.

கங்காதேவியும் பின்தொடர்ந்தாள். பல காதங் கள் வந்த பின்பு, திடீரென பக்ரதன் திரும்பிப் பார்த்தான். கங்கை அவன் பின்னே வரவில்லை. ரதத்தின் வேகத்துக்குக் கங்கையால் ஓடி வர முடியவில்லை போலும் என்று நினைத்து, சிறிது நேரம் காத்திருந்தான் பக்ரதன். அப்போதும் கங்கை வரவில்லை. எனவே, தேரைத் திருப்பிக் கொண்டு, வந்த வழியே சென்றான். சிறிது தூரம் சென்றதும், அவன் கண்ட காட்சி அவனைத் திகைப்பில் ஆழ்த்தியது. ஆம், கங்கை ஏழ பிரிவாகப் பிரிந்து, மீண்டும் ஒன்றாக ஒரே இடத்தில், ஒரு தீவை போன்ற பகுதியை உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தாள். காரணம், அங்கே சப்த ரிஷிகள் எனப்படும் ஏழ மகளி விகளும் தவம் புரிந்து கொண்டிருந்தனர்.

அவர்களது தவத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் கட்டுப்பட்டு, அவர்களின் பாதங்களை வருடுக்கொண்டு, அங்கே தானும் தவம் புரிந்து கொண்டிருந்தாள் ஞான கங்கை. அந்த இடம் தான் இன்று ரிஷிகேஷ், ஹரித்வாரா ஆகிய கங்கை தன்னைவிட உயர்ந்த தபஸ்விகளின் புண்ணிய கேஷத்திரங்களாக விளங்குகின்றன.

கங்கை ஏழாகப் பிரிந்து, மீண்டும் இணைந்த நிலையை இன்றும் ஹரித்வாரின் பூமி அமைப்பைக் குறிக்கும் செயற்கைக்கோள் படங்களில் காணலாம்.

சப்த ரிஷிகளுக்கான ஆலயமும் ஹரித்வாரில்

மகாவிஷ்ணுவின் மனைவியாக கங்கா தேவியை வழிபடும் மக்கள்

வட இந்தியாவின் ஒருசில பகுதியில் கங்கையை சிவபெருமானின் தங்கை எனவும், மகாவிஷ்ணுவின் மனைவியாகவும் பாவித்தும் வருகின்றனர். இவர்களின் நம்பிக்கைக்கு வலு சேர்க்கும் விதத்தில், கங்கா அஷ்டோத்ரத்தில் கங்கையை விஷ்ணு பத்னி என்றும், சிவ சகோதரி என்றும் தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கங்கையை பெருமாளின் மனைவியாக பாவிக்கும் மக்களும் கங்கையின் புனிதத்தையும், மகத்துவத்தையும் சற்றும் குறைவின்றி போற்றி பாதுகாக்கின்றனர்.

இவர்கள் கங்கை ஸ்தானத்தால் வைகுண்டப் பதவி கிடைப்பதாகவும் குறிப்பிடுகின்றனர்.

ஆன்மிகமலர்
மையில் புக்

வழியில் ரதத்தைச் செலுத்தினான் பக்ரதன்.

இன்றைய அலஹாபாத் பகுதிக்கு வரும்போது, யமுனையையும் சாஸ்வதியையும் தன்னோடு சேர்த்துக்கொண்டு திரிவேணி சங்கமமாகி, அங்கிருந்து தொடர்ந்து புண்ணிய கேஷத்திரமான காசி மண்ணை நன்றாக சிவபூஜை செய்து தன் பயணத்தைத் தொடங்கினாள் கங்கை.

இன்றைய பீகாரின் மத்தியப் பகுதியைத் தாண்டும் போது, கங்கா தேவி தன் ஓட்டத்தில் ஒரு திருப்பத்தை உண்டாக்கினாள். பீகாரிலுள்ள பாகல்பூர் என்ற ஊருக்கு அருகில், சுல்தான்காஞ்சினாமிடத்தில் தென்கிழுக்காக ஓடிக் கொண்டிருந்த கங்கை திடீரென திசை திரும்பி, மீண்டும் இமயத்தை நோக்கி வடக்கு திசையாக ஓட ஆரம்பித்தாள். இதனால் உத்தரவாகினி என்ற பெயர் பெற்றாள்.

அப்போதும் பக்ரதன் தன் முயற்சியில் தளராமல், சிவபெருமானையும் கங்கையும் பிரார்த்தித்து, தான் பெற்ற வரத்தின்படி வங்கக் கடல் வரை வரும்படி கங்கையை அழைத்தான்.

அப்போது சிவ பெருமான் தோன்றி, எல்லா யுகங்களிலும் கங்கை உத்தரவாகினியாகத் திரும்பிய இடத்திலிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள், பரிசுத்தமான கங்கையை பூஜித்து, காவடிகளில் சுமந்து செல்வார்கள். அவர்கள் பல காத தூரம் நடந்து சென்று, தேவ்கார் எனும் இடத்திலுள்ள சுமந்து சென்று, தேவ்கார் கங்கை காணலாம். சுயம்பு லிங்கமான வைத்திய நாதருக்கு அந்த நீரை அபிஷேகம் செய்து, புண்ணியம் பெறுவார்கள் என்று கங்கைக்கு ஒரு வரமளித்தார்.

ஸ்சாவண மாதத்தில் {நம்ம ஊர் ஆடி மாதம்} பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்றும் சுல்தான்காஞ்சினாமிடத்தில் கங்கையைச் சுமந்து ‘பம் பம் போலே’ என்று சொல்லிக் கொண்டு, சுமார் 110 கி.மீட்டர் கால்நடையாகச் சென்று, அங்குள்ள சுயம்பு லிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்வது, பக்தி பரவசமான காட்சி.

தேவ்கார் வைத்தியநாதர் ஆலயம் ஜோதிர்லிங்க ஆலயங்களில் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த அதிசயத்தையும் நிகழ்த்திவிட்டு, பக்ரதன் விருப்பப்படி மீண்டும் தென்கிழுக்குத் திசையில் ஓடி, வங்கக் கடலில் சங்கமமானாள் புனித கங்கை.

பூமி குளிர்ந்தது. பக்ரதன் மூதாதையாக்களின் அஸ்தியை கங்கையில் கரைத்து, அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய கடமைகளை முடித்தான் என்பது புரண வரலாறு.

பக்தியில் கர்வம் வருத்துடாது... கண்ணன் செய்த லீலை

பாண்டவர்களின் மனைவி திரவுபதிக்கு கண்ணனின் மீது கொண்ட பக்தியில் தன்னை மிஞ்ச ஆளில்லை என்று கர்வம் இருந்தது. வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும் கர்வத்தை அகற்ற எண்ணம் கொண்டான் கண்ணன். ஒரு நாள் திரவுபதியைத் தேடி வந்தார்.

அவனுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. அவள் கண்ணனிடம், அண்ணா! துவாரகையில் இருந்து எப்படி வந்தீர்கள்? தேர், குதிரை, பல்லக்கு என எதையும் காணவில்லையே,” என்றாள்.

“தங்கையே! உண்ணைப் பார்க்கும் ஆவல் உந்தித் தள்ளியது. அதனால், நடந்தே இங்கே வந்து விட்டேன்,” என்றார்.

அதைக்கேட்டு திரவுபதியின் கண்களில் கண்ணர் அரும்பியது. “கால்கள் நோக நடந்தே வந்தீர்களா? அவை எந்தளவுக்கு வலிக்கும். சரி.. சரி... நான் வெந்நீர் போட்டுத் தருகிறேன். நீராடுங்கள். உடல் களைப்பு நிங்கும். கால் களுக்கும் இதமாக இருக்கும்,” என்றாள்.

கண்ணனும் தலையாட்டினார். பீமன் தன் பலத்தையெல்லாம் காட்டி, ஒரு பெரிய கொப் பரையை தூக்கி வந்தான். அதை ஆற்றில் ஒரே அழுத்தாக அழுத்தி தண்ணர் எடுத்தான். மூன்று பெரிய பாறைகளை உருட்டி வந்தான். அதை அடுப்பாக்கி, கொப் பரையை தூக்கி வைத் தான். ஒரு மரத்தையே ஒடித்து வந்து தீப்பற்ற

ஓவ்வொருவரின் இமையில் முகவரியை தேடி வரும்

ஆன்மிக மாதமிருமுறை இதழ்

வளர்ந்து வரும் டிஜிட்டல் யுகத்தில்
இந்து சமயக் கருத்துக்களையும்,
பழையையான ஆன்மீக புத்தகங்களையும்

ஆன்மிகமலர் டிரஸ்ட்

Tamilnadu Government Redg.304/2016

முழு முயற்சியுடன் டிஜிட்டல் மயமாக்கி வருகிறது. அழகிய வண்ணங்களுடன், கண்ணனைக்கவரும் 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)

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

மேலும் தொடர்பு கொள்ளவும்

8825844033

ஆன்மிகமலர்
மையில் புக்

கண்ணன் ஏன் எவ்வண்ணையை விரும்பனான்?

வெண்ணை போல் மனதை மென்மையாய் வைத்திட வேண்டும்.

தயிரிலிருந்து பிரிந்தாலும் தயிருக்குள் மூழ்கி விடாமல் மிதப்பதுபோல் சம்ஸார சாஹரத்தில் மூழ்காமல் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

மீண்டும் தயிராக வெண்ணை ஒருபோதும் மாறாது அதுபோல மீண்டும் பிறக்காத வழியை அடைந்துவிடவேண்டும்.

பற்களால் வெண்ணையை கடிக்கவேழுமுடியாது அதுபோல சக்துக்கங்களில் மாட்டுக்கொள்ளாமல்

வாழுக்கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

அறுசுவைகளில் அகப்படாத சுவையாக வெண்ணை போல் ராகதுவேஷமின்றி வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

என்பதை உணர்த் தவே வெண் ன ய கண்ண விரும்பி நான்.

www.aanmeegamalar.com

ஆமை
போல
மாறுந்து!

“ஆமை நுழைந்த வீடு உருப்படாது’ என்று சொல்வதுண்டு. கல்லாமை, இல்லாமை, பொறாமை போன்ற ஆமைகள் வீட்டிற்குள் வரக்கூடாது என்பதைத் தான் இப்படி குறிப்பிட்டனர். தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர், ஆமையாக மாறும்படி நம்மிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கிறார். “ஓருமையுள் ஆமைபோல்’ என்னும் குறளில் ஆமைபோல ஜம்புலனையும் அடக்கி ஆளச் சொல்கிறார்.

ஓருபிறவியில் இதனைக் கற்றுக் கொண்டால் ஏழேழு பிறவிக்கும் நம்மைப் பாதுகாக்கும் என்கிறார்.

எதிரியிடம் இருந்து தன்னைப் பாதுகாக்க, தலை, முன்னங்கால்கள், பின்னங்கால்கள் ஆகிய ஜந்தையும் ஒட்டுக்குள் இழுத்துக் கொள்வது ஆமை. அதுபோல, கண், காது, மூக்கு, வாய். உடல் என்னும் ஜந்தையும் அடக்கி வாழ்வதன் வாழ்வில் உயர்வது உறுதி. ஆமையின் சிறப்பை உலகிற்கு உணர்த்தும் விதத்தில் திருமால் சூர்மாவதாரம் எடுத்து தேவர்களைக் காத்தருளினார். அவரை வழிப்பதற்கு மன அடக்கம், புலன்டக்கம் ஆகிய நற்பண்புகள் ஏற்படும்.

இந்த மாறும் கருவறை மற்றும் காலத்தில் சூரியன் புண்ணிய காலத்தில் ஆகிய நாட்டுப்பு நிறத்திலும், உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில் (தை முதல் ஆணி வரை) வெள்ளை நிறத்திலும் இருப்பது சிறப்பு.

ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஒரு தனிச்சிறப்பு உண்டு. அதுபோல கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள நாகராஜர் கோவிலிலும் சில அதி சயங்கள் உள்ளது. அப்படி என்ன அதிசயம் இந்தக் கோவிலில் என்று பார்ப்போம்.

தமிழகத்தில் நாகர் வழிபாட்டிற் கென பல கோயில்கள் உள்ளது. அதில் சிறப்பு வாய்ந்த மற்றும் பெரிய கோயிலாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அருள்மிகு நாகராஜக்கவாமி திருக்கோவில் ஆகும்.

இக்கோவிலின் பெயரிலேயே ஊர் நாகர்கோவில் என்றழைக்கப் படுகிறது. இது கேளன பார்ம்பரியக் கோயில் ஆகும்.

மூலஸ்தானத்தில் நாகராஜர், ஜந்து தலைகளுடன் சுயம்புவாக காட்சி தருகிறார். இக்கோவிலில் தர்ணேந்திரன் என்ற ஆண் நாகமும், பத்மாவதி என்னும் பெண் நாகமும் துவார பாலகர்களாக உள்ளன.

நாகராஜாவிற்காக அமைந்த தலம் என்பதால், நாகங்களையே துவார வழிப்பதற்கு மன அடக்கம், புலன்டக்கம் ஆகிய நற்பண்புகள் ஏற்படும்.

திரும்பதி திரும்ப பயன்படுத்தும் திடலை

வில்வம் மகாலட்சுமி வாசம் செய்யும் இடம். வில்வ இலையால் சிவனை பூஜிக்க மோட்சம் கிடைக்கும். இதற்கு நிர்மால்ய தோழம் கிடையாது. அதாவது, ஒருமுறை பூஜைக்குப் பயன்படுத்திய வில்வத்தை நீரில் கழுவி விட்டு மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். மூன்று வில்வ இலைகள் சேர்ந்திருப்பதை “வில்வ தளம்” என்பர். இதனால் சிவனை பூஜிப்பது சிறப்பானது. அஷ்டமி, நவமி, அமாவாசை, பவர்ணாமி நாட்களில் வில்வம் பறிக்கக் கூடாது. வில்வம் மருத்துவ குணம் உடையது. காய்ச்சல், இருமலுக்கு மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது.

காசியில் சப்தரீஷ் பூஜை

காசி என்றதும் நம் நினைவில் எழுவது கங்கை நதியும், காசி விஸ்வநாதர் கோயிலும் தான். விஸ்வநாதருக்கு தினமும் இரவு 7.45 8.30 வரை சப்தரீஷி பூஜை நடக்கும். அத்ரி, வசிச்டர், கஷ்யபர், கவுதமர், பரதவாஜர், விஸ்வாமித்திரர், ஐமதக்னி ஆகிய ஏழு பேரும் சப்தரிவிகளாவர். வானமண்டலத்தில் சனி உலகத்திற்கு வடக்கே சப்தரீஷி மண்டலம் உள்ளது. அங்கிருந்து வந்து தினமும் காசி விஸ்வநாதரை இவர்கள் பூஜிப்பதாக ஜத்தீகம். இதனை குறிக்கும் விதத்தில், கருவறையில் ஏழு அந்தணர்கள் (7பண்டாக்கள்) சூழ்ந்து நின்று பூஜை நடத்துவார்.

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

ஆறு மாதம் கருப்பாகவும் ஆறு மாதம் வெண்மையாகவும் நிறம் மாறுகிறது.

தட்சிணாயன புண்ணிய காலத்தில் (ஆடி முதல் மார்க்கிழி மாதம் வரை) இந்த மணல் கருப்பு நிறத்திலும், உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில் (தை முதல் ஆணி வரை) வெள்ளை நிறத்திலும் இருப்பது சிறப்பு.

இந்தக் கோவிலில் ஆவணி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுமாம். காரணம் ஆவணி மாதம் மழைக்காலம் என்பதால் இக்காலத்தில் பாம்பு கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இதனால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதற்காக ஆவணியில் மக்கள் தங்கள் குடும்பங்களோடு வந்து செல்கின்றனர்.

நாகராஜர் சுயம் மழைக்குமிடம் மணல் திட்டாக இருக்கிறது. வயல் இருந்த இடம் என்பதால், இவ்விடத்தில் நீர் ஊறிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நீருடன் சேர்ந்த மணலையே பிரசாதமாகத் தருகிறார்கள். அது மட்டுமல்ல இந்தக் கோவிலின் கருவறை மண் அமைந்துள்ளது.

பிறவித் துன்பத்தை போக்கும் மந்திரம்

நால்வழிச்சாலையில் குறித்த இடத்திற்கு விரைந்து செல்வது போல, பிறவிப்பயணத்தை விரைவில் முடிக்க சம்பந்தர், நாவுக்கரசர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் வழி காட்டியுள்ளனர். தேவாரம், திருவாசகப் பாடல்கள் பாடுவோர் பிறவித்துண்பத்தை விரைவில் கண்ணயலாம். அத்துடன், ஜூந்தெழுத்து மந்திரமான “நமசிவாய்” “சிவாயநம்” என்பவற் ‘றையும் தினமும் சொல்ல வேண்டும். அவ்வையார், தனது நீதிநூலான நல்வழியில், “சிவாயநம என்று சிந்தித்திருப்போருக்கு அபாயம் ஒருநாளும் இல்லை,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வாழ்க்கை புஜ்ஜியத்திலே ஆரம்பமாகிறது

எல்லாச் செல்வங்களையும் நிரந்தரமாக எவருக்கும் இறைவன் வழங்கியதில்லை. ஏற்றம் என்பது இறைவன் வழங்கும் பரிசு. இறக்கம் என்பது அவன் செய்யும் சோதனை. நீ நினைப்பது எல்லாமே நடந்து விட்டால், தெய்வத்தை நம்பவேண்டாம். எப்போது நீ போடும் திட்டம் தோல்வியறுகிறதோ, அப்போது உனக்கு மேலானவன் அதை நடத்துகிறான் என்று பொருள்.

நி எமாற்றப் பட்டாலும் பிறரை எமாற்றாதே.
உன் வாழ்நாளிலேயே அதன் பலனைக்
காண்டியும்.

தெய்வ நுழைக்கை உண்ணைக் கைவிடாது.

“ஆன்மிகமலர் மையில்புக்”

ஒருசில வாசகர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை
என்று கவலை கொள்ளவேண்டாம்.

www.aanmeegamalar.com

இனையக்களத்தில் மின்நூல் பகுதியில்

இதுவரை வெளிவந்த இதழ்கள் அனைத்தையும் இலவசமாக டவுன்லோடு செய்து படிக்கலாம்.

android mobile, android tablet, laptop, desktop computer

மற்றவருக்கும் நமது இலவச புத்தக சேவைப்பற்றி தெரியப்படுத்தவும்

விஞ்ஞான பூர்வமாக இறைவனை அறிக்கல்

பரமஹம்ஸர் அருளுகிறார்: “இந்த மகத்தான போன்ற இறைவனுடனான உண்மையான தொடர்பை ஒருமுறை அறிந்தவுடன் அவர்களது ஒட்டுமொத்த மனப்பான்மையும் மாறிவிடும். அப்பொழுது எந்த சமய சொற்பொழுவும் சலிப்பு தருவதாக இருக்காது. அவனது இருப்பைப்பற்றிய உண்மையினை நிருபிப்பதற்கான திறவகோலை, உண்மையை தேடும் சாதகர்கள் பிடிப்பில் வைத்திருப்பார்கள். அவர்கள் அனுபவித்திருக்கின்றவனை உண்மையானவர் என, நெருக்கமானவர் என, உயிர் உள்ளர் என அறிந்த இறைவனைப்பற்றிய மொழிகளை அவர்கள் செவிமடுப்பார். அத் தகைய ஒரு பேரிருப்பு உள்ளது.”

“யோகதா தியானம், அதன் வழியாக இறைவனை நீங்கள் காணமுடிகின்ற ஒரு தொலைநோக்கியியும். அது இல்லாமல், நிருபிக்கப்படாத நம்பிக்கையின் மீது மட்டுமே உங்களது இறை நம்பிக்கையை நீங்கள் வைக்கவேண்டும். அது இருந்தால், இறைவன் அறியப்படக்கூடியவன் என்பதை தவறென நிருபிக்குமாறு எவரிடமும் நீங்கள் சவால் விடுக்க முடியும்.”

குருதேவர் அருளுகிறார்: “முன்னேற்றத்தின்ஒரு இரகசி

யம் சுய ஆராய்வாகும். உள்முகநோக்கு என்னும் கண்ணாடியில் பார்க்கக்கூடிய உங்களுடைய மனதின் உள்ளிடங்கள், மற்றபடி உங்களிடத்திலிருந்து மறைந்து இருக்கிறது. உங்கள் தோல்விகளை ஆராய்ந்து நல்ல மற்றும் தீய இயல்புகளை பிரித்தெடுங்கள். நீங்கள் யார், நீங்கள் என்னவாக ஆக விரும்புகிறீர்கள். உங்களை தடைபடுத்தும் குறைபாடுகள் யாவை என ஆராய்வகள்.”

மேலும் அவர் கூறுகிறார்: “என்னுடன் ஒத்திசெய்து இருப்பவர்களிடம் இறை அன்பு என்னும் விதையை நடுவது எனக்குச் சுலபம். என்னுடையவிருப்பங்களுக்குக் கீழ்ப்படவர்கள், உண்மையில் எனக்கு அல்ல, ஆனால் என்னுள் உறையும் எம்பெருமானுக்குக் கீழ்ப்படுகிறார்கள்.

இறைவன் மனிதனுடன் நேரடியாகப் பேசுவதில்லை. ஆனால் சீடன் குருவை யும் அவருடைய போதனைகளின் மார்க்கத்தையும் உபயோகிக்கிறான். உண்மையான சீடன் தன்னுடைய குரு வின் அனைத்து விஷயங்களிலும் ஆட்சேபனையின்றி கீழ்ப்படுகிறான். ஏனெனில் குருவானவர் ஞானியும் பரிசுத்தவானும் அவர்.

மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சி பற்றி உங்களுக்கான முக்கியத்துவம் குருதேவர் கூறுகிறார்:

“சுயநலமற்றிருப்பதற்கும்கூட கற்றுக் கொள்ளுங்கள். இறைவனை நேசிக்கும் ஒருவரின் உண்மையான இலக்கு மற்றவர்களை மகிழ்விப்பதில் காறும் மகிழ்ச்சிதான். மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பது நமது சொந்த மகிழ்ச்சிக்கு மிகமிக முக்கியமானது. மேலும் மிக மனதிறைவளிக்கும் ஓர் அனுபவம். சிலர் தங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தைப்பற்றி மட்டுமே நினைக்கிறார்கள். ‘நான் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கவேண்டும்!’ ஆனால் உண்மையில் அந்த மனிதர்கள் மட்டுமே மகிழ்ச்சியற்று விளங்குகிறார்கள்.

மற்றவர்களை மகிழ்விப்பதும்

ஒரு சேவதான். இறைத்தேவுக்கும் அவனைக் கண்டறிவதற்கும் இது நமக்கு இறைவன் அருளிய ஒரு நல்ல மார்க்கமே மனித சேவை. பூமியில் விளையாட வந்த தன் சீறு குழந்தைகளைக் (மனித ஆத்மாக்களை) காணவில்லை என்றெண்ணிய இறைவன், தன் குழந்தைகளைக் கண்டு பிடித்துத் தன்னுடன் சேர்ப்பதற்காக பெரிய குழந்தையை அனுப்பியுள்ளார் இறைவன்.

அந்தப் பெரிய குழந்தைதான் குருதேவர் பூமியீரைப்பால் யோகானந்தர். பூமியிலுள்ள விளையாட்டுப் பொருட்களுக்கும் மேலான யுக்தி களையும் போதனைகளையும் வாரி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

குருதேவரையும் அவரது போதனைகளையும் கண்ட இறைவனின் குழந்தைகளான மனிதர்கள், குருதேவர் வகுத்த யோகதா சத்சங்க சொஸைடி ஆஃப் இந்தியா ஸெல்லிப்பியலைசேஷன் ஃபேலோவிப் என்னும் பாதையில் வரும்படி வழிகாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். இறைவனின் குழந்தைகள், ‘நாம் அனைவரும் இறைவனைத் தேடுகிறோம்; நாங்கள் வழி தவறி எங்கேயோ சென்றோம்; திடீரென்று குருதேவர் வந்தார்.

இந்தப் புனிதத் தேவுக்கு ஒரு ரோடு மேப் ஜையும் கருவிகளையும் தந்துள்ளார். அவரால் எங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள ‘போதனைகள்’ என்னும் கருவிகளில் ஒன்றுதான் ‘அக ஆராய்வு’. அது நமக்கு ஒரு திசைகாட்டியாகும். நாம் உண்மையான வீட்டை (இறைவனின் சாம்ராஜியம்) விட்டுவந்து வெகுநாட்களாகிவிட்டது.

நமது வீடான இறைவனின் சாம்ராஜியத்தை அடைவதற்கு மேலே கூறியுள்ள ‘போதனைகள்’ என்னும் திசை காட்டும் கருவிகள் மிகவும் தேவை. இறைவனின் வீடு இருக்கும் திசை பற்றிய அறிவு அக ஆராய்விலிருந்து கிடைக்கப்பெறலாம். அதை எவ்வாறு உணர்ந்தறிவது என்பதைப் பார்க்கலாம். அதற்கான ஒரு கதையைக் கூற நான் விரும்புகிறேன்.

கடிகாரத்தைத் தொலைத்துவிட்ட விவசாயியின் கதை

ஒருமுறை ஒரு விவசாயிதான் கை க் க டி கா ர த் தை தத் தொலைத்துவிட்டான். அவன் வைக்கோல் போரில் பணிசெய்து கொண்டிருந்தான். திடீரென்று மனித வாழ்வு மேப்பேதற்காக

தன் கையில் கடிகாரம் இல்லாமலிருந்ததைக் கண்டான். அதன்மீது அவன் மிகவும் அதிகமான மதிப்பு வைத்திருந்தான்.

அவன் வைக்கோல் போரின் மேலும்கீழும் நீண்டநேரம் தேடிக்கிடைக்காததால் முயற்சி யை கைவிட்டான். அவன் வெளியே விளையாடுக்கொண்டிருந்த சிறுவர்களின் உதவியை நாடினான். “கடிகாரத்தைக் கண்டுபிடித்துத் தருபவர்களுக்கு பரிசு அளிப்பதாக” அவர்களிடத்தில் விவசாயி வாக்கறுதி அளித்தான். சிறுவர்கள் களஞ்சியத்தின் உள்ளே விரைந்துச் சென்று வைக்கோல் போர் முழுவதும் சுற்றிப்பார்த்தனர்.

ஆனால் கடிகாரத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. தேடுவதைக் கைவிட விவசாயி கூறியபொழுது, ஒரு சிறுவன், மீண்டும் தேடுவதற்காக ஒரு வாய்ப்பினை அளிக்கக் கேட்டான். “என் வாய்ப்பளிக்கக்கூடாது; இச்சிறுவனும் நேர்மையானவனாக இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது” என்று நினைத்தான் விவசாயி. சிறுவனை அவன் களஞ்சியத்திற்குள்ளே அனுப்பினான்.

சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு சிறுவன் கையில் கடிகாரத்துடன் வந்தான். விவசாயி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான். மற்றவர்கள் கண்டெடுக்கத் தவறியபொழுது எவ்வாறு அவன் வென்றான் என்று ஆச்சியத்துடன் அவனைக் கேட்டான் விவசாயி. சிறுவன் கூறினான்: “நிச்பத்தில் கடிகாரத்தின் ‘டிக் டிக்’ சப்தத்தை தரையில் உட்காந்து உற்றுக்கேட்டேன். சப்தம் கேட்ட திசையில் அதைத் தேடினேன். வேறு ஒன்றும் செய்யவில்லை. கடிகாரம் கிடைத்துவிட்டது.”

இக்கதையின் பொருள் என்னவென்றால், என்னாங்கள் நிறைந்த, அதிகம் சிந்திக்கின்ற மனதை விட ஓர் அமைத்தியான மனதால் மிகவும் நன்றாகவும் அழிந்து சிந்திக்கழுடியும். ஒவ்வொரு நாளும் மனதிற்கு ஒரு சில நிமிடங்கள் மொனத்தை அளிக்க வேண்டும்.

அப்பொழுது நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு உங்கள் வாழ்க்கையை நன்றாக அமைக்க அது எவ்வாறு அமைக்க அது எவ்வாறு மையாக உதவுகிறது என்பதை நாம் காணலாம். என்னாங்கள் வார்த்தைகளாகவும் வார்த்தைகள் செயல்களாகவும் மாறுகிறது. கடிகாரம் கிடைத்துவிட்டது.

29

யாகம்

பரமஹம்ஸ யோகானந்தர் அருளிய வழிமறைகள்

மனித வாழ்வு

மேப்பேதற்காக

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

whats-app no: 7299992699
aanmeegamalar@gmail.com

அமைகிறது என்றால், அதன் மூலகாரணம் எண்ணங்களோயாகும். நல்ல எண்ணங்களாக இருந்தால் நல்ல வார்த்தைகளாகிறது. நல்ல வார்த்தைகள் நல்ல செயல்களாகிறது. அவை நூக்கும் பிறருக்கும் நன்னை அளிக்கிறது. எனவே நல்ல எண்ணங்களை வளர்க்கவேண்டும். அது நம் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும். எனவே ஒவ்வொருவரும் ‘அக ஆராய்வு’ செய்வது மிகவும் அவசியமாகும். அப்பொழுது தீய எண்ணங்களை கண்டியவும் அவற்றை மனதிலிருந்து அகற்றவும் அந்த இடத்தில் நல்ல எண்ணங்களை கொணரவும் இயலும்.

மற்றவர்களை மகிழ்விப்பது பற்றிய என்னுடைய கருத்தினைக் கூற விழிமுகின்றேன்.

நாம் பிறருக்கு உதவும்போது நம் மனம் தானாகவே மகிழும். இது இறைவனுக்குச் செய்யும் சேவையே. பிறருக்கு உதவும்போது இறைவன் மகிழ்வான். சேவையினால் நூக்குள் இருக்கும் இறைவன் மகிழும்போது நமக்கு இனம்புரியாத ஓர் ஆண்தும் ஏற்படுகிறது. இறைவனை நேசிக்கும் மனிதர்கள் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருப்பார்கள். இறை விதிமுறைகளை மீறாமல் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் வாழுகின்ற மனிதர்கள் எத்தனையோ இடையூறுகளையும் துன்பங்களையும் சந்தித்துதான் ஆகவேண்டும்.

இறைவிதிமுறைகளை மீறாமலும் இறைவனின் வழிகாட்டுவின்படி வாழும் இறைபக்தர்கள் துன்பங்களை சந்தித்துதான் ஆகவேண்டும். அதனால் ஏற்படும் துன்பங்கள், துன்பங்கள் அல்ல; மாறாக அது அவர்களை மேம்படுத்துவதற்காகவே இறைவன் அளிக்கும் சோதனைகளோயாகின்றன. அவை இறைவனின் அருளாசியாகும். எப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் ஏராளமாக வந்தாலும் உண்மையும் நேர்மையும் யாரிடத்தில் இருக்கின்றதோ அவர்களுடன் இறைவன் நிச்சயமாக இருப்பான்.

இறைவன் நம்முடன் இருந்தாலோ அல்லது

நாம் இறைவனுடன் இருந்தாலோ நாம் எப்பொழுதும் இறைவனின் நினைவில் இருப்பதே நாம் இறைவனுடன் இருப்பதாகும் அம்மனிதர்களுக்கு எவ்வித துன்பங்களும் அதனால் எவ்வித யைமும் ஏற்படாது.

நாம் எவ்வித யைமுமின்றி வாழுவேண்டுமென்றால் இறைவன் நம்முடன் இருக்கத்தான்வேண்டும். அவன் நம்முடன் இருப்பதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்றுதான் தியானம். எப்பொழுதும் இறைவனினவில் இருக்கவேண்டும் என்றால் நாமே இறைத்தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும்.

இறைத்தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவேண்டுமென்றால், அது தியானத்தால் மட்டுமே தான் முடியும். இறைவனிடத்தில் தொடர்புகொள்வதற்கு எவ்வாறான தியானம் தகுதியானது என்றால், அது ‘யோகதா தியானம்’ மட்டுமேயாகும்.

எனனில், ‘யோகதா தியானம்’ என்பது ‘இறைவனை காணக்கூடிய ஒரு தொலை நோக்கியாகும்’ என்று குருதேவர் ஆணித்தரமாகக் குறிப்பிட்டுக் கூறியின்மார். யோகதா சத்சங்கப் பாதையில் வந்து தியானம் செய்யும் இறைபக்தர்கள் அனைவரும் குருதேவர் ஸ்ரீஸ்ரீ பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் அருளாசியால் இறைவனை நிச்சயமாகக் காண முடியும் என்பது குருதேவர் கூறுவதிலிருந்து தெள்ளத்தெளிவாக நிருபணமாகியின்மொன்று உண்மையோகிறது.

அதுமட்டுமின்றி அதை அவர் நிருபணமாக்கிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார். இரண்டாவதாக அவனுடைய குழந்தைகளாகின்ற பிற மனிதர்களை மகிழ்விப்பதேயாகும். பிற மனிதர்கள் மகிழும்போது இறைவனும் மகிழ்வான். அப்பொழுது அவன் தாமாகவே பிறருக்குச் சேவை செய்வாரிடத்தில் வந்து அவர்களுடன் இருப்பான் என்பதற்கு ஜயமில்லை. மனித சேவைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவேண்டும்.

மீண்டும் மலரும்...

குருப்பியா Cell No.9894595909

பித்ரதோவி பரிகாரம்

ஜோதிடர்கள் சில நேரங்களில் நமது சாதகத்தில் பித்ர தோஷம் இருக்கிறது, அதற்கு பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். என்ன காரணம் தெரியுமா?

சுத்திரை, ஆவணி. ஜப்பசி மாதத்தில் பிறந்தோருக்கும், மாத பிறப்புக்கு முன்பின் 15 நாடுகையில் பிறந்தோருக்கும் பிதுர் தோஷம் உண்டாகிறது.

சாதகத்தில் சூரியனுடன் ராகு அல்லது கேது அல்லது சனி அல்லது மாந்தி இருப்பது பிதுர் தோஷம் என்று சொல்வார்கள்.

இவர்களுடன் குரு அல்லது புதன் சம்பந்தம் எனில் குலதெய்வ கோபமும் உண்டு என்கிறது ஜோதிட சாஸ்திரம்.

வீட்டில் பராமரிப்பு இல்லாமல் பெரியோர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்றாலோ தூர் மரணங்களால்” விஷம், தற்கொலை போன்ற காரணங்களால் இறந்து பட்டிருந்ததாலோ

அந்த காரணம் வருங்கால சந்ததியினருக்கு பிதுர் தோஷமாக உருவெடுத்து வந்து அவற்றும் நல்வாழ்வுக்கு தடையாக வந்தடையும் “என்பது ஆன்றோர் கூற்று.

எனவே அதற்கு தோஷப் பரிகாரமாக காசியில் பித்ர சிரார்த்தம், அல்லது ஆயிரம் அந்தணர்களுக்கு அன்னதானம் அல்லது கன்றுடன் கூட பகவை தானம் செய்ய வேண்டும்

இவ்வாறு செய்ய இயலாது எனில் ஓர் எனிய பரிகாரம், தினமும் காலையில் குளித்து சூரியனை நமஸ்காரம் செய்து பின்னர் கீழ்உள்ள சுல்தான் கூறிவிட்டு தூய்மையான இடத்தில் நீர் விட்டு காகத்திற்கு அன்னமிட

வேண்டும். தினமும் இவ்வாறு செய்தால் பித்ருக்கள் மனமகிழ்ச்சியுடன் ஆசி வழங்குவார்கள் என்பதால் தோஷம் நீங்கப் பெற்று நல்வாழ்வு பெறுவது கண்கூடாக காலையும் உண்மை.

பித்ர சலோகம்:

ஓம் நம: பித்ரே ஐஞ்ம தாத்ரே
ஸாவ தேவே மயாய ச
ஸாகதாய ப்ரசன்னாய
ஸாப்தாய மகாத்மனே”

“என் பிறப்பிற்குக் காரணமான முன்னோர்களே! தெய்வீக சக்தி பெற்றவர்களே! உங்கள் ஆசியால் எங்களுக்கு நல்வாழ்வும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாக்கட்டும். நல்லவர்களால் போற்றப்படும் உங்களை வணங்குகிறோம்”

என்பது இந்த சலோகத்தின் பொருள்.

மானிட அவதாரம் எடுத்து வந்த இராமபிரான் இராமேஸ்வரத்தில் தனது தந்தை தசராதருக்கு” பிதுர் சிரார்த்தம் “செய்து வழிபட்டார். அஃது மானிட கடமைகளில் ஒன்று என்பதை வலியுறுத்தியுள்ளார். எனவே ஜோதிட அன்றோர் கூற்று. நாமும் ஸ்ரீராமபிரான் வழிநின்று நமது ஜென்ம கடன் தீர்த்து நல்வாழ்வு பெற்று கூடிட்சமாக வாழ்வோமாக.

- நர்மதா மணிவண்ணன்
ஸ்ட்கமிபுரம்,
தேனி மாவட்டம்.

உடல் உழைப்பு கிள்ளாதவர்களை ஆரோக்கியமாக்கும்

சூரிய நமஸ்காரம்

சூரியனை வழிபடுதல் முறைகளில் ஒன்றாக கருதப்படுவது சூரிய நமஸ்காரமாகும்.

ஆசனம், பிராண்யாமம், மந்திரம் மற்றும் சக்கர தியானம் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்து பல்வேறு விதங்களில் உடல் பயிற்சிகளின் எல்லைகளைக் கொண்ட ஒரு முழுமையான உடற்பயிற்சியாக சூரிய நமஸ்காரம் உள்ளது.

சூரிய நமஸ்காரம் பன்னிரெண்டு ஆசனங்கள் ஒருங்கிணைந்த ஆசன முறை ஆகும்.

சூரிய நமஸ்காரம் கவாசம், உடல் மற்றும் மனம் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கிணைத்து செய்யும் பயிற்சிமுறை.

சில காரணங்களால் உடல் பயிற்சியோ அல்லது யோகாவோ செய்ய முடியாதவர்கள் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதன் மூலம் சிறந்த பலனை பெறுவர்.

சூரிய நமஸ்காரத்தில் உள்ள ஆசனங்கள் உடலில் உள்ள பெரும்பாலான உறுப்புகளின் சீரான செயல்பாட்டுக்கு உதவுகிறது.

சூரிய நமஸ்காரம் நம் முன்னோர்கள் நமக்கு தந்த ஒரு அற்புத பயிற்சி.

நாம் இயற்கையை விட்டு விலகி இருக்கும் இந்த நவீன காலத்தில் சூரிய நமஸ்காரம் நமது உடல், மனம் போன்ற வற்றினை நன்கு செலுமைப்படுத்த சூரிய நமஸ்காரம் உதவுகிறது.

சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும் முறை

1.பிராண்மாசனம் செய்யும் முறை:

கால்களை ஒன்றாக வைத்தபடி நிற்கவும். கைகளை தலைக்கு மேல் தூக்கவும். கைகளை ஒன்றாக இணைத்து உங்களது மார்புக்கு நேராகக் கொண்டு வரவும். கைகளை வணங்குவது போல் கொண்டு வரவும். மீண்டும் கைகளை மேலாகத் தூக்கியிடி கீழே இறக்கவும். மூச்சை வெளியிடுதல்

2.அஸ்ட உட்டனாசனம் செய்யும் முறை:

மூச்சை உள் இழுத்தபடி, கைகளை மேலேத் தூக்கவும். கைகள் உங்கள் காது களை உராய்ந்தபடி இருக்க வேண்டும். மெது வாக கைகளை பின்புறமாக வளைக்கவும்.

3.அஸ்டபாதாசனம் செய்யும் முறை:

மூச்சை உள்ளிழுத்தபடி வெளியே விட்டபடி மீண்டும் பழைய நிலைக்குத் திரும்பவும். கைகளை கால் களுக்கு இணையாக தரையைத் தொடவும். தலை கால்களின் முட்டியைத் தொட்டபடி இருக்க வேண்டும். இதே நிலையில் ஒரு சில விநாடுகள் இருக்க வேண்டும். இது அஸ்ட பாதாசனம் மூச்சை வெளியிடுதல்

4.கபாதபிரஸ்நாசனம் செய்யும் முறை:

மூச்சை உள் இழுத்தபடி உங்களது வலது காலை பின்னோக்கி வைக்கவும். அதே சமயம் இரண்டு கைகளையும் இடது காலுக்கு இணையாக ஊன்றவும். தலையை மேல் நோக்கியவாறு பார்க்கவும். இதே நிலையில் ஒரு சில விநாடுகள் இருக்கவும். மூச்சை உள்ளிழுத்தல்

5.தந்தாசனம் செய்யும் முறை:

மூச்சை வெளியே விட்டபடி பின்னோக்கி செலுத்திய வலது காலுக்கு இணையாக இடது காலையும் எடுத்துச் செல்லவும். கைகளை நன்கு நீட்டி ஊன்றவும். இடுப்புப் பகுதி நன்கு உயர்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். அதாவது வளைவு தூண் போன்று உங்கள் உடல் அழைப்பு இருக்க வேண்டும். மூச்சை வெளியிடுதல்

6.ஆஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்யும் முறை:

மீண்டும் மூச்சை உள்ளிழுத்தபடி உடல் தரையில் படுமாறு வைக்கவும். கால்கள், முட்டி, கைகள், மார்பு மற்றும் நெற்றி ஆகியவை தரையை தொட வேண்டும். இடுப்புப் பகுதி மட்டும் சற்று உயர்ந்து இருக்க வேண்டும். இப்போது மூச்சை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கவேண்டுமதற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தல்

7.பஜங்காசனம் செய்யும் முறை:

மூச்சை உள்ளிழுத்தபடி தலையை பின்புறமாக நீட்டவும். உங்கள் முதுகை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவிற்கு பின் பக்கமாக

ஆன்மிக மாதமிருமுறை இதழ்

கைகளுக்கு இணையாக தலையும் கவிழ வேண்டும். மூச்சை உள்ளிழுத்தல்

8.அதோமுக்காஸ்வானாசனம் செய்யும் முறை:

மூச்சை வெளியே விட்டபடி மீண்டும் பழைய நிலைக்குத் திரும்பவும். கைகளை கால் களுக்கு இணையாக தரையைத் தொடவும். தலை கால்களின் முட்டியைத் தொட்டபடி இருக்க வேண்டும். இதே நிலையில் ஒரு சில விநாடுகள் இருக்க வேண்டும். இது அஸ்ட பாதாசனம் மூச்சை வெளியிடுதல்

9.ஆஷ்வா சஞ்சலனாசனம் செய்யும் முறை:

மெதுவாக மூச்சை உள்ளே இழுத்தபடி, வலது காலை ஒரு அடிக்கு முன்னாடி முட்டியை மடக்கியபடி கொண்டு வந்து வைக்கவும். தலையை மேலாகத் தூக்கி கைகளை நேராக வைக்கவும் மூச்சை உள்ளிழுத்தல்

10.உட்டனாசனம் செய்யும் முறை:

வெளியே மூச்சை விட்டபடி, வலது காலுக்கு இணையாக இடது காலையும் மடக்கியபடி கொண்டு வரவும். தலை முட்டியைத் தொட்டபடி இருக்க வேண்டும் மூச்சை வெளியிடுதல்

11.அஸ்ட உட்டனாசனம் செய்யும் முறை:

மூச்சை உள்ளே இழுத்தபடி மெதுவாக கைகளை உயர்த்தவும். பின்புறமாக வளைந்து கைகளைப் பார்த்தபடி தலை இருக்கவும் மூச்சை உள்ளிழுத்தல்

12.பிராண்மாசனம் செய்யும் முறை:

அட்டவணையில் முதலில் கூறிய பிராண மாசனம் நிலையில் மீண்டும் வணக்கம் செய்யும் நிலைக்கு வர வேண்டும். மூச்சை வெளியிடுதல்

யார் செய்யலாம்?

சூரிய நமஸ்காரம் ஆண், பெண், சிறுவர், சிறுமியர் அனைவரும் செய்யலாம். தனியாகவும் கூட்டாகவும் செய்யலாம்.

ஆண்டு முழுவதும் செய்யலாம்.

சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதற்கு ஒரு நாளில் மூன்று முதல் பத்து நிமிடங்களே போதும். இது உடம்பு முழுமைக்கும் பயிற்சி அளிக்கின்றது.

- ஸ்ரீபதி,
சென்னை.

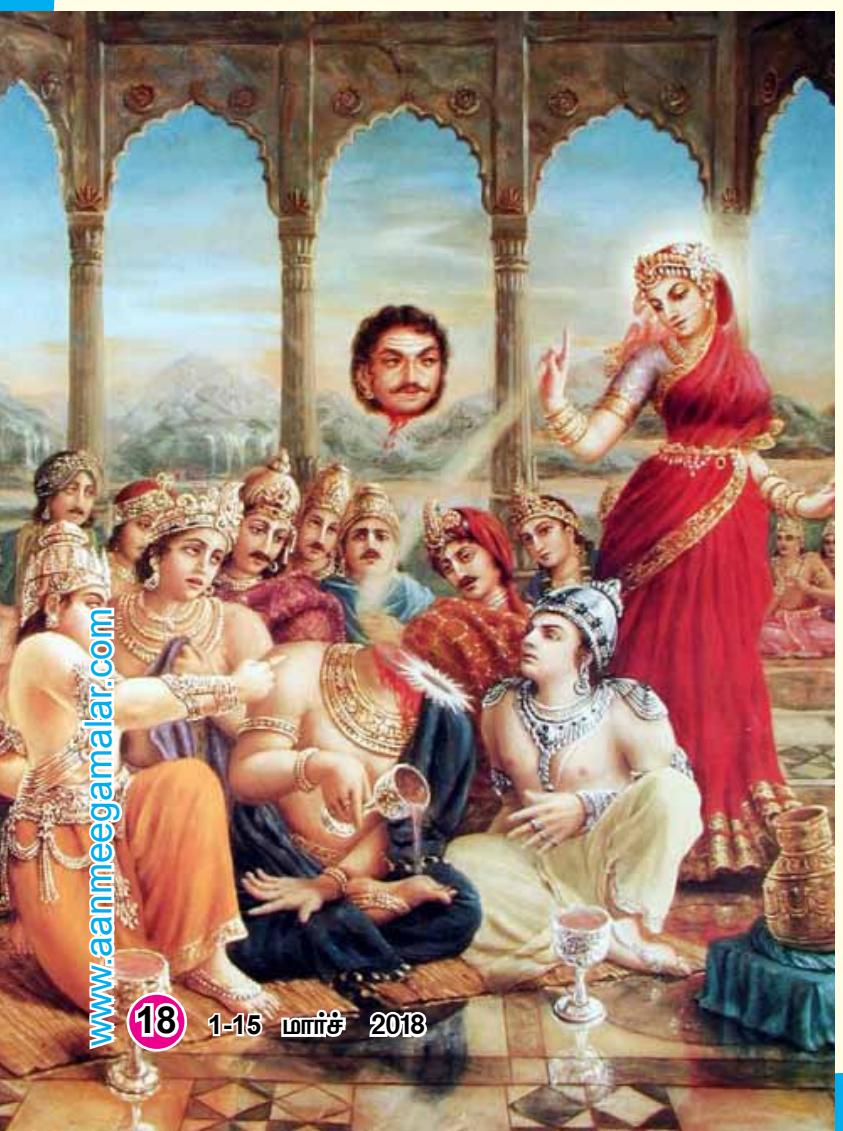
“இறை பாரதம்”

அழுதம் கையை விட்டுச் சென்றதால் தானவ தைத்தயர் ஒன்று சேர்ந்து தேவர்கள் மீது படையெடுத்தனர். இங்கோ விஷ்ணு பகவானிடமிருந்து தேவர்கள் அழுதத்தை குடிக்க வாணார்கள்.

நல்லப் பொருளை நான்கு பேருக்கு கொடுத்து சாப்பிட வேண்டும் எனும் நியதியை போதிக்க வேண்டியவர்களே தீயவர்களுக்கு இது கூடாது என ஒதுக்கித் தள்ளியதின் விளைவு இந்தப் போர் என்றும் கொள்ளலாம்.

தேவாகரப் போர் நடக்கவிருந்தது. தேவர்கள் அழுதம் குடிக்கும் போது ராஹு எனும் தானவன் தேவரின் உருவில் வந்து அழுதம் குடிக்கலானான். இதை சூரிய, சந்திரர்கள் தெரிந்து கொண்டு விட்டனர். உடனே விஷ்ணுவிடம் கூறி விட்டனர்.

நல்லவர்களின் கூட்டத்தில் ஒரு தீயவன் இருந்தால் அது தீயவர்களின் கண்களுக்குத் தெரியாமல் போகலாம். ஆனால்

ஆண்மிக மாதமிருமுறை இதழ்

தர்மத்தை மிகச் சிறப்பாக நடத்திக் கொண்டு போயிருப்பான்.

தேவருக்கு அழுதம் அளித்தப் பின் மகா விஷ்ணுவும் மோஹினியின் உருவத்தை விட்டு பல வித ஆயுதங்களால் தானவர்கள் நடுங்குமாறு செய்தார். தேவ தானவரிடையே மிக பயங்கரமான போர் நிகழ்ந்தது. நாராயணனின் சக்ராயதம் மிகப் பெரிய சம்ஹாரத்தை விளைவித்து அசுரர்களை நிரந்தர தூக்கத்திற்கு உள்ளாக்கினார்.

நாராயணனின் சுதார்சன சக்ரமானது அசுரர்களின் வெட்டு குத்து, கிழித்துப் போடு எனும் வார்த்தைகளை ஓலிக்காதவாறு செய்து ஆயிரக்கணக்கான தானவர்களை துண்டாடியது.

தேவ தானவர்களின் படுகொலையால் மலைகள் விழுந்து பூமி நடுங்கலாயிற்று. தேவர்களால் பீடிக்கப்பட்டும் சுதார்சனத்தின் கோபத்தையும் கண்ட தானவர் பூமிக்கு உள்ளேயும், உப்புக்கடலிலும் நுழைந்துக் கொண்டனர்.

வெற்றிப் பெற்ற தேவர்கள் மந்தர மலையை அதன் இருப்பிடத்தில் சேர்த்து விட்டு அழுதம் பெற்றும், தானவரை வென்றும் சந்தோஷத்தோடு தத்தம் இடத்திற்குச் சென்றனர். இந்திரனிடம் அழுதத்தை பத்திரமாக வைத்து அதை காப்பாற்ற நரானை நியமித்தார் பகவான்.

சௌனகரே! நான் இப்போது கூறிய அழுதம் கடைவதிலிருந்தே அந்தக் குதிரை தோண்றியது. (சௌனகரின் கேள்விக்கு விடையாக அழுதம் கடைத்தலை எடுத்து சொன்ன சூதார் விட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் கடையை துவங்குகிறார்.) அதைக் கண்ட கத்ரு, வினதாவிடம் “அந்த உச்சைச்சரவர் (குதிரை) என்ன நிறமென்று சொல்” என்று கேட்டாள்.

அது வெண்மை நிறமானது. நீ என்னவென்று கருதுகிறாய்? நீ இதன் வண்ணத்தைக் கூறு. நாமிருவரும் பந்தயம் செய்யலாம் என்றாள் வினதா.

சகோதரி! இதன் வால் கருப்பு என்று கருது கிறேன். வா, அடிமையாகும் நிபந்தனையோடு என்னுடன் பந்தயம் செய். என்றாள் கத்ரு.

குதிரை என்ன நிறமென முதலில் துவக்கியவள் கத்ரு தான். வினதா குதிரையின் நிறத்தை சரியாக தெரிவித்ததும் தான் தோல்வி அடையாதிருக்க, அதன் வால் கருப்பு என்று வேறு திசையில் வினதாவின் கவனத்தை

திருப்பி விடுகிறாள்.

அடிமை நிபந்த வை யானது “யார் சொல்வது சரியாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு மற்றவர் அடிமையாவது” என்பது தான்,

பந்தயம் செய்து விட்டு இருவரும் அவரவர் வீட்டிற்குச் சென்று விட்டனர். மறுநாள் குதி ரையைப் பார்த்து விட்டு முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றபடி மறுநாள் குதிரையைப் பார்க்க நினைத்தார்.

அடுத்த இதழில்....

- Thali, Ph:09786223577

ஓவ்வொருவரின் இமையில் முகவரியை தேடி வரும்

ஆன்மிக மாதமிருமூறை இதழ்

பிரஞ்சு என்ற நினைவு

பிரும்மம் என்பது நமது உள்ளத்திலே இருந்தால், சிறிது சிறிதாக எல்லா விஷயத்தையும் வெளியிலே தள்ளும்.

தனியாக பகவானை பூஜை பண்ணுவது எதற்கு என்றால், அவன் நம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, ரொம்ப நல்ல விஷயத்தை நாம் ஞாபகம் வைத்திருந்தால் கூட, அந்த ஞாபகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மிடத்திலிருந்து எடுத்து விடுவார்; துடைத்துக் கொண்டே வருவார் நம்மிடத்திலிருந்து.

அதனால், நீங்கள் பிரும்மமாக ஆவதற்கு, ஆகிவிட்டார்கள் என்றால் கூட, ‘ஆகிவிட்டார்கள்’ என்று சொல்ல வேண்டும். ஆவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும், நான் இந்நாட்களிலெல்லாம், மிக மிக, வெகுவாக என்னுடைய 2 கால்களைப் பற்றிய கவனமே எப்பவும் மொத்தமாக நான் வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறேன். இதுதான், சொந்த உடலைப் பற்றி, பிரஞ்சு வைத்துக் கொண்டு இருத்தல்.

‘பிரஞ்சாவான் பவதி’-இப்ரிஷ்டத்துகள் எல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணும் போது, அப்பதான் தெரியும். ‘பிரஞ்சு என்றால் ‘நினைவு’-கான்சி யஸ்னஸ். ‘பிரஞ்சு’ என்றால் என்ன? ஏன் பிரஞ்சு யைப் பற்றி பேசுகிறாய்? ஏனெனில், பிரஞ்சுயைத் தெரிந்து கொண்டால் தான், உள்ளத்திலே இருக்கின்ற ஒரு ஒரு அனுவையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற, என் உயிர் என்கின்ற பிரஞ்சுயானது, நான் கும்பிடுகின்ற ஏதோ ஒரு பகவானை - அது எப்படி தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பது எனக்கே நன்றாகத் தெரியும். அதனால் தான், பிரஞ்சு என்ற நினைவைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் மகாங்களெல்லாம்/ மகனீயர்களெல்லாம்.

அதனால் தான், உபநிடத்தில் ஒரு இடத்தில் ‘பிரஞ்சாவான் பவதி’! அவர்களுக்கு சிஷ்யர்கள் இருந்தால்,

அவர்களுக்கு சிஷ்யர் கள் எப்படி இருப்பார்கள்? யோஜனை பண்ணிப் பாருங்கள்... பிரஞ்சுயைப் பற்றித்தான் பேசிக் கொண்டு இருப்பார்கள்.. பிரஞ்சுயைப் பற்றியே நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிற ஞானியோ / மகானோ இருந்தால்.

அடியேனுக்கு பல ஜன்மங்களிலே.. நான் அடிப்பட்டு எக்கச்சக்கமாக. அடிப்பட்டவன் மீது அபிமானம் வருகிறதா? வருவதும் உண்டு. சமுதாயத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் வரும் என்ற சொல்ல முடியாது. ஆனால், அடியேனை ஆதரிக்க மாட்டார்கள். 25 பேருக்கு அபிமானமே இருந்திருக்காது; எதிரிகளால்ல. சில பேர் விக்கி விக்கி அழுதுகொண்டே இருப்பார்கள்.. அப்படி மகனீயர்களை நினைப்பவர்களும் உண்டு.

எனக்கும் உடம்பைப் பற்றிய ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதா? என்றால், உண்மையிலேயே எனக்கு இல்லை. எனக்கே நான் அப்படி சொல் விக் கொண்டால் தான், உயர்ந்த நிலை யில் இருக்கிறேன் என்று அர்த்தம். உங்களுக்காக நான் சொல்லவேஇல்லை.

எனக்கு எல்லாவற்றையும் நன்றாகப் பார்க்கின்ற நிலை இருக்கிறது. அந்த பிரஞ்சு என்பது பகவானுடைய ஸ்வரூபம், அதனால் தான் “பிரஞ்சாவான் பவதி”.

ஆன்மிகமலர்
மெயில் புக்

சீடனின் கேள்வியும் ஞானியின் பதிலும்

சீடன்: ஆத்ம இலாபம் என்ன பலன், இலாபம்?

ஞானி: அதைக் கணிப்பது உன் வளர்ச்சி, இறைவனை மனதை விட்டு எப்பொழுதும் அகற்றாமல் இருக்கும் பக்தனுக்கு தெய்வீகப் பேரூடுகே ஆத்ம இலாபம்.

சீடன்: இது எப்படி வாய்க்கிறது?

ஞானி: நல்ல எண்ணங்களும், குணங்களும் இருந்தால் தான் தெய்வீக வாழ்வே அமைகிறது.

சீடன்: இந்த எண்ணங்கள் உடனுக்குடன் மறைகிறதே?

ஞானி: முழுச்சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட 4 மணி நேரத்திற்கு பசிக்க வில்லை எண்ணும்போது கடவுளைப் பற்றி கேட்ட விஷயம் உடனே மறந்து உலகப் பசி வரலாமா?

சீடன்: மந்திரம் இதற்கு உதவுமா?

ஞானி: உதவும். ஆனால் முதலில் மனதைப் பிடித்துக் கொள்கிற தன்மை வேண்டும்.

சீடன்: போகவஸ்து என்றால் என்ன கவாமி?

ஞானி: உடலோடு சேர்த்துக் கொண்ட பொருளுக்கு போகவஸ்து என்று பெயர்.

சீடன்: ஆத்மாவின் மொழி என்ன?

ஞானி: கடவுள்.

சீடன்: தெய்வீகத்தில் விவசாயம் என்கிறீர்களே, அப்படி என்றால் என்ன கவாமி?

ஞானி: பண்பயிரை விளைவியுங்கள் என்றால் பணத்தை யாரும் விளைவிப்பதில்லை. விவசாயம் சிரியாகச் செய்தால் பயிர் நன்றாய் விளைந்து பணம் கிடைக்கும் என்று அர்த்தம். தெய்வீகத்தில் பண்பயிறு என்றால் அனுக்கிரகம்/அருள் என்று பொருள். அதற்கு தெய்வீக விவசாயத்தில் நல்ல குணத்துடன் குணப்பயிரை விளைவித்துப் பார். பக்தி, அருள் என்ற பணம் கிட்டும்.

சீடன்: உடனடியாக பலன் தரும் பயிருக்கு என்ன விளக்கம் கவாமி?

ஞானி: மூன்று மாதத்தில் பலன் தருவதே பயிர் என்று சொல்ல முடியுமா? மரத்தை நட்டால் சில வருடங்கள் கழித்து பெரிய வகுல் கிட்டாதா? பக்தி என்ற மரத்தை நட்டுப் பார்! பலன் தெரியும்.

- ஞானச்சேரி ஞானிகள் -

பூஜ்ய ஸ்ரீசத்துக்கு சதாசிவ பிரஞ்சமேந்திரரின் அருளுரையிலிருந்து தொகுத்தது மேலும் விபரங்களுக்கு எஸ்.மகாதேவன், போன் 098410 28028

ஆசிரியர், வெளியீடாளர்
C-நாகராஜன்
செல: 8825844033
...
இணை ஆசிரியர்
முருகன் செல: 7338881773
...
துணை ஆசிரியர்
முருகன் செல: 984595909
மு.கட்சிவேல் செல: 9787576858
புனிதவேல் செல: 9841807572
...
வடிவமைப்பு
பான்ராஜாகிராபிக்ஸ்
செல: 08825844033
...
நிர்வாக அலுவலகம்
aanmeegamalar.com
நெ.16/18, பாரத்ஸ்வரர் காலனி, 4வது தெரு,
கோடம்பாக்கம், சென்னை 600024.
08825844033 / 07299992699

ஆசிரியர் குழுவில் நினையலர்
நமது ஆன்மிகமலர்.காம் இதழின் ஆசிரியர் குழுவில் இணைந்து செயல்பட உங்களுக்கு வாய்ப்பு தரப்படுகிறது. ஆன்மிகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எழுத ஆர்வமுள்ள அன்பர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள், விளம்பரம் பெற விரும்புவர்களும் எங்களை தொடர்பு கொள்கிறார்கள். தொடர்பு கொள்கிறோம். தொடர்பு கொள்ளவும். 8825844033 7299992699 / 8939499598

இல்லறத்தை நல்லறமாக மாற்றும் சிறுவாபுரி முருகன்

திரோதா யுகத்தில் இராமர் அகவமேத யாகம் செய்ய விருப்பம் கொண்டார். அப்போது யாகப் பகவாக அனுப்ப வேண்டிய குதிரையை ஏவிவிட்டார். அந்தக் குதிரை வால்மீகி முனிவர் ஆசிரமத்திற்கு வர, அங்கு வளர்ந்த இராமரின் பிள்ளைகள் வைஞும் குசனும் அந்தக் குதிரையைக் கட்டப் போட்டார்.

இதனை அறிந்த இராமர் உடனே லட்சமணனை அழைத்து குதிரையை மீட்டு வரச் சொன்னார். சிறுவர்களிடம் லட்சமணம் போரிட்டு தோற்றுதை அறிந்து, இராமரே நேரில் சென்று சிறுவர்களிடம் போரிட முற்பட்டார். அப்போது அந்தச் சிறுவர்கள் தனது பிள்ளைகள் என்பதை அறிந்துக் கொண்டார். இராமரிடம் வைஞும் குசனும் போர் செய்ய முற்பட்ட இடமே சிறுவாபுரியாகும். இது இராமாயணச் செய்தியாகும்.

இந்த இடம் சென்னைக்கு அருகில் இருப்பது இன்னும் சிறப்பாகும். இராமாயண காலத்துடன் தொடர்புடைய இந்த இடம் பல ஆயிரம் காலத்திற்கு முந்தைய இடமாகவும் கருதப்படுகிறது. இந்த இடத்திற்கு பல்வேறு சிறப்புகள் உள்ளது.

பெருமாளுடன் தொடர்புடைய இந்த சிறுவாபுரியில் முருகன் குடிகொண்டுள்ள பாலகுப்பிரமணியத் திருக்கோயிலுக்கு மிகச்சிறந்த வரலாறு உள்ளது. திருப்பதியில் காட்சிதரும் பெருமாளைப்போன்று முருகனின் கரம் மடிந்த நிலையில் உள்ளது, சிறுவாபுரி முருகன் அபிஷேகத்தின் போது பார்க்க, அவர் மாமன் பெருமாளைப் போல இருப்பதாகவும் கூறப்படும். ஒரு நிமிடம் நமது கண்களை மூடி எதிரே சிறுவாபுரி முருகனை பார்த்தால் எதோ பெருமாள் கோவிலின் கருவறைக்கு முன்னே நின்று கொண்டிருப்பதுபோல தோன்றும். திருமலையில் பூர்ணிவாசன் எப்படி நிற்கிறாரோ அதே போல இவரும் நிற்கிறார். இதனால் இத்தலத்தில் வீற்றிருக்கும் முருகனை வழிபட்டால் பெருமாளை வழிபட்ட பலன் கிடைக்கும்.

இத்தலத்து முருகப் பெருமான் வள்ளியைத் திருமணம் செய்யச் செல்லும் வழியில் சிறுவாபுரியில் இளைப்பாறிவிட்டுச் சென்றார். வள்ளியின் நினைவுடன், வள்ளியை திருமணம் செய்யும் எண்ணத்துடன் இந்த இடத்தில் ஓய்வு எடுத்தால் முருகனின் எண்ண ஒட்டங்கள் நிறைந்த இடமாக இது விளங்குகிறது. இதனால், திருமணத்திற்கு உகந்த தலமாகவும் விளங்கிவருகிறது.

சாதாரணமாக ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கை கடமையாக விளங்குவது திருமணமும், வீடு கட்டுவதுமாகும், இந்த இரண்டையும் இத்தலத்து வேலவன் நிவார்த்தி செய்து தரும் ஆற்றல் படைத்ததால் இத்தலம் இன்றைய கால கட்டத்தில் மிகப்பெரும் வேண்டுதல் தலமாக விளங்கிவருகிறது.

மேலும் இந்த ஆலயத்தில் தேவர்களின்

ஆசியும் ஒருங்கே அமைந்துள்ளது. இந்த ஆலயத்தில் தங்கி அமுது உண்ட இந்திரன் மற்ற தேவர்களுக்கு வீடுபேறு கிடைக்க வேலவன் அருள் புரிந்தார் என்றும் சிறுவாபுரி தல வரலாறு கூறுகிறது.

இதனால் இத்தலத்து இறைவன் திருமணப்பேற்றுடன், வீடுபேற்றை அளித்து அவர்கள் சுகமாக வாழ தேவர்களின் ஆசியையும் சேர்த்து வழங்குவதால் திருமண வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைப்பவர்களுக்கு இத்தலம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக விளங்குகிறது.

திருமணம் செய்யும்போது மணமகனுக்கு ஒருவித அழகு இயற்கையாகவே உண்டாகும், இதனை நம் முன்னோர் மாப்பிள்ளை கலை என்று கூறுவார். அந்த கூற்றுப்படி, இத்தலத்து வேலவனின் உருவும் மிகுந்த அழகுடன் மாப்பிள்ளைக்குரிய கலையுடன் அமைந்துள்ளது சிறப்பு.

இத்தலத்தில் உள்ள விக்கிரகங்கள் அனைத்தும் மரகதப்பச்சைக்கல்லில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தலத்தில் உள்ள சிவ உருவும் முழுவதும் மரகதப்பச்சைக் கல்லில் மிகுந்த தேஜஸ்கடன் பொலிவுடன் விளங்குகிறது. இத்தலத்தில் உள்ள மரகதப்பச்சைக்கல் விங்க உருவத்தைப்போன்று வேறு எந்தத் திருத்தலத்திலும் காண இயலாது.

ஆதிகாலத்தில் இத்தலத்து வேலவன் சிலைகள் மரகதப் பச்சைக் கல்லால் உருவாக்கப்பட்டதாகவும் காலமாற்றம் போன்ற சிலபல காரணங்களால் சிலை மாற்றப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

அருணகிரி நாதர் நான்கு திருப்புகழ் பாடல்களால் இந்த அழகு முருகனைப்பற்றிப்

ஆன்மிகமலர்
மையில் புக்

1-15 மார்ச் 2018 23

பாடியுள்ளார்.

முருகனின் துணையாக வீற்றிருக்கு வள்ளியின் திருமேனி, புதுமண்ப் பெண் நாணப்படுவதைப் போன்றே காணப்படுகிறது.

முருகம்மையார் என்ற முருக பக்தர் சிறுவா புரியில் வாழ்ந்து வந்தார். இந்த அம்மையார் எப்போதும் முருகன் நாமத்தையே உச்சரித்து வந்தார்.

இதனைப் பொறுக்காத இவரின் கணவர் தன் மனைவி முருகம்மையாரின் கரங்களை வெட்டினார். உடனே முருகா என்று அம்மையார் முருகனை நினைத்து அழுதார். விரைவில் முருகன் அம்மையாருக்கு தரிசனம் தந்து வெட்டிய கரத்தை மீண்டும் பழையடியே சேர்த்து வைத்தார். இந்த அற்புதம் இந்தத் தலத்தில்தான் நடந்தது. இதனை தவத்திரு முருகதாச சுவாமிகள் பாடல் மூலமாக எழுதியுள்ளார்.

கணவன், மனைவி சண்டைச் சச்சரவுகள் இருந்தாலும், குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்தாலும் இத்தலத்து இறைவன் அருளால் அனைத்தும் நிவார்த்தியாகும். இத்தலத்து இறைவன் இல்லறத்தை நல்லறமாக மாற்றும் ஆற்றல் படைத்தவராக விளங்குகிறார்.

இந்த ஆலய இராஜ கோபுரம் ஜூந் து நிலை களூடன் கம்பீரமாக உள்ளது. உயரமான கொடி மரத்திற்கு முன்னால் மரகதைப் பச்சை மயில் வீற்றிருக்கிறது. இதைப் போன்ற பச்சைமயில் அமைப்பு வேறேங்கும் காண முடியாது.

இந்த ஆலயத்திலிருந்து வெளியில் வரும் வழியிலிருந்து மரத்தால் படிக்கட்டுகள் அமைந்துள்ளன. அந்தப் படிக்கட்டுகள் வழியாக

எறித்தான் மூலவரை தரிசிக்க முடியும். தரிசிக்கும் வழியில் தெற்கு மூலையில் மரகதக் கல்லில் சூரியன் சந்திதியும் கிழக்கே இராஜகணபதி மரகதக் கல்லில் காட்சி அளிக்கும் சந்திதியும் உள்ளன.

அடுத்து அண்ணாமலையார். மரகதப் பச்சையில் சந்திதி கொண்டுள்ளார். அடுத்து முருகன் வள்ளியுடன் திருமணக் கோலத்துடன் காட்சி தருகிறார்.

ஆலயத்தைச் சுற்றி வரும் வழியில் ஸ்ரீ மரகத விநாயகர் சந்திதியும், அருகில் மகிழிம்பூ மாறும் உள்ளன. ஆதிமூலவர் பாலசுப்பிரமணியர் சந்திதியில் அரச்சனை செய்யப்படுகிறது.

இந்த முருகர் மிக மிக எனிமையானவர். எதிர்பார்ப்பு அற்றவர். இத்தலத்திற்கு வருபவர் கடுமையாக விரதமிருந்து பசி பட்டினியுடன் தரிசிக்க வேண்டியதில்லை.

திருவண்ணாமலையை நினைத்தாலே முக்கிய என்பது போல, சிறுவாபுரி முருகனை நினைத்தாலே, வேண்டியது கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

முனீஸ்வரர் சந்திதியும் அபிஷேகமண்டபமும் உள்ளது. பைரவர், சண்டிகேஸ்வரர், ஸ்ரீவெங்கட்ராயர் ஆகியோர்க்கும் தனிச்சந்திதிகளும் ஈசான்ய மூலையில் நவகிரகங்களும் அமைந்துள்ளன.

ஆலயத்தின் பின்புறம் அன்னதானக்கூடமும் திருக்குளமும் உள்ளன. மேலும் இத்தலத்தை பற்றி விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் தொலைபேசி எண்.: 044 27992133

- நாகராஜன்

பாடுஞ்சள் எங்களுடன் பயணிக்க...

**உலக அளவில் ஒமையில் மூலம்
கிலவச தீழாக வெளிவரும்
நமது தீழில் ஆண்மிக நாட்டமும்
விருப்பமும் உள்ள அன்பர்கள்
வரவேற்கப்படுகிறார்கள்.**

**உங்களுக்கு தெரிந்த திருக்கோயில்கள்,
மகான்கள், சித்தர்கள், நீந்துமத
சடங்கு-சம்பிரதாயம் போன்றவற்றை
(உங்களது பெயர், முகவரி, தொ.பே.எண்ணுடன்)**

**உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். நமது
வாசகர்கள் பயன்படுத்த பிரசுரிப்போம்.**

**தெரியாதவர் தெரிந்து கொள்ள
உங்கள் பயணத்தில் நீங்களும்
கிடையாத பயணியுங்கள்**

தொடர்பு கொள்ளவும்:

ஆசிரியர்: நாகராஜன்

16, பாரதீஷ்வரர் காலனி, 4வது தெரு, கோடம்பாக்கம்

பொன்மணிமாளிகை அருகில்,

சென்னை 600024, தமிழ்நாடு, இந்தியா

தொலைபேசி 7299992699/ 8939499598

1008 லிங்கங்களின் பெயர்

இந்துக்களின் தெய்வங்களில் தலையாய தெய்வமாக விளங்குபவர் சிவபெருமான். சிவபெருமானுக்கு இந்தியா முழுவதும் 1008 முக்கிய தலங்கள் உள்ளன. அந்த வகையில் சிவபெருமானுக்கு ஆயிரத்தெட்டு பெயர்களும் உண்டு. அந்த 1008 பெயர்களில் ஒருசிலவற்றை மட்டுமே நாம் அறிந்திருக்கிறோம், ஆனால் 1008 நாமங்களையும் பெரும்பாலும் யாருக்கும் தெரியாது. அவ்வாறு தெரியாததை மற்றவர் தெரிந்துகொண்டு யண்பெற வேண்டும் என்பதற்காக நமது ஆன்மிக மலர்.காம், இணையதளமும், ‘ஆன்மிகமலர் மெயில் புக்’ சிவனின் 1008 பெயர்களை இங்கு பதிவிட்டுள்ளது. இதைப் படித்து தெரியப்படுத்துங்கள்.

- 1 அகர லிங்கம்
 - 2 அக லிங்கம்
 - 3 அகண்ட லிங்கம்
 - 4 அகதி லிங்கம்
 - 5 அகத்திய லிங்கம்
 - 6 அகழ் லிங்கம்
 - 7 அகில லிங்கம்
 - 8 அகிம்சை லிங்கம்
 - 9 அக்னி லிங்கம்
 - 10 அங்கி லிங்கம்
 - 11 அங்கு லிங்கம்
 - 12 அசரிய லிங்கம்
 - 13 அசர லிங்கம்
 - 14 அசை லிங்கம்
 - 15 அசோக லிங்கம்
 - 16 அச்ச லிங்கம்
 - 17 அஞ்சா லிங்கம்
 - 18 அட்ட லிங்கம்
 - 19 அட்ச லிங்கம்
 - 20 அட்சதை லிங்கம்
 - 21 அட்டோ லிங்கம்
 - 22 அடிமுடி லிங்கம்
 - 23 அடி லிங்கம்
 - 24 அணணா லிங்கம்
 - 25 அண்ட லிங்கம்
 - 26 அணி லிங்கம்
 - 27 அணு லிங்கம்
 - 28 அத்தி லிங்கம்
 - 29 அதழ் லிங்கம்
 - 30 அதிபதி லிங்கம்
 - 31 அதிர்ஷ்ட லிங்கம்
- 32 அதிய லிங்கம்
 - 33 அதிசய லிங்கம்
 - 34 அதீத லிங்கம்
 - 35 அந்தார லிங்கம்
 - 36 அந்தி லிங்கம்
 - 37 அநந்தசாயி லிங்கம்
 - 38 அநலி லிங்கம்
 - 39 அநேக லிங்கம்
 - 40 அப் லிங்கம்
 - 41 அப்ப லிங்கம்
 - 42 அபய லிங்கம்
 - 43 அபி லிங்கம்
 - 44 அபிநய லிங்கம்
 - 45 அபிஷேக லிங்கம்
 - 46 அம்பல லிங்கம்
 - 47 அம்பி லிங்கம்
 - 48 அம்புசி லிங்கம்
 - 49 அம்ம லிங்கம்
 - 50 அமல லிங்கம்
 - 51 அமர லிங்கம்
 - 52 அமராவதி லிங்கம்
 - 53 அமிர்த லிங்கம்
 - 54 அர்ச்சணை லிங்கம்
 - 55 அர்ச்சணை லிங்கம்
 - 56 அர்த்த லிங்கம்
 - 57 அராச லிங்கம்
 - 58 அராவ லிங்கம்
 - 59 அரங்க லிங்கம்
 - 60 அரம்பை லிங்கம்
 - 61 அரளி லிங்கம்
 - 62 அரி லிங்கம்

- 63 அரிணி லிங்கம்
 - 64 அரிமா லிங்கம்
 - 65 அருக லிங்கம்
 - 66 அருணை லிங்கம்
 - 67 அருமணி லிங்கம்
 - 68 அரும்பு லிங்கம்
 - 69 அருளி லிங்கம்
 - 70 அருப லிங்கம்
 - 71 அல்லி லிங்கம்
 - 72 அலை லிங்கம்
 - 73 அவைய லிங்கம்
 - 74 அழகு லிங்கம்
 - 75 அளத்தி லிங்கம்
 - 76 அற லிங்கம்
 - 77 அறிவு லிங்கம்
 - 78 அஞ்ப லிங்கம்
 - 79 அன்புரு லிங்கம்
 - 80 அன்ன லிங்கம்
 - 81 அனுதாபி லிங்கம்
 - 82 அனுபூதி லிங்கம்
 - 83 அஷ்ட லிங்கம்
 - 84 ஆக்கை லிங்கம்
 - 85 ஆகம லிங்கம்
 - 86 ஆகாய லிங்கம்
 - 87 ஆசான லிங்கம்
 - 88 ஆசிரிய லிங்கம்
 - 89 ஆசி லிங்கம்
 - 90 ஆட லிங்கம்
 - 91 ஆடரி லிங்கம்
 - 92 ஆண் லிங்கம்
 - 93 ஆண்டி லிங்கம்
- 94 ஆணுரு லிங்கம்
 - 95 ஆத்ம லிங்கம்
 - 96 ஆதார லிங்கம்
 - 97 ஆதி லிங்கம்
 - 98 ஆதிரி லிங்கம்
 - 99 ஆதிசேவி லிங்கம்
 - 100 ஆதிரை லிங்கம்
 - 101 ஆதினா லிங்கம்
 - 102 ஆபேரி லிங்கம்
 - 103 ஆமிர லிங்கம்
 - 104 ஆமை லிங்கம்
 - 105 ஆய லிங்கம்
 - 106 ஆயதி லிங்கம்
 - 107 ஆர்த்தி லிங்கம்
 - 108 ஆரண்ய லிங்கம்
 - 109 ஆரண லிங்கம்
 - 110 ஆராதனை லிங்கம்
 - 111 ஆராபி லிங்கம்
 - 112 ஆரூர லிங்கம்
 - 113 ஆரோக்ய லிங்கம்
 - 114 ஆலகால லிங்கம்
 - 115 ஆலவாய் லிங்கம்
 - 116 ஆலால லிங்கம்
 - 117 ஆலி லிங்கம்
 - 118 ஆவார லிங்கம்
 - 119 ஆவி லிங்கம்
 - 120 ஆவே லிங்கம்
 - 121 ஆவடை லிங்கம்
 - 122 ஆழி லிங்கம்
 - 123 ஆனந்த லிங்கம்
 - 124 ஆக்கு லிங்கம்
 - 125 ஆசை லிங்கம்
 - 126 ஆடப லிங்கம்
 - 127 ஆணை லிங்கம்
 - 128 ஆதய லிங்கம்
 - 129 ஆந்திர லிங்கம்
 - 130 ஆமை லிங்கம்
 - 131 ஆமை லிங்கம்
 - 132 ஆரட்டை லிங்கம்
 - 133 ஆராம லிங்கம்
 - 134 ஆலக்கிய லிங்கம்
 - 135 ஆலாப லிங்கம்

- 136 ஆளைய லிங்கம்
- 137 ஆறவா லிங்கம்
- 138 ஆறை லிங்கம்
- 139 ஆனிமை லிங்கம்
- 140 ஆகை லிங்கம்
- 141 ஆசான்ய லிங்கம்
- 142 ஆட லிங்கம்
- 143 ஆடணை லிங்கம்
- 144 ஆடித லிங்கம்
- 145 ஆடிலி லிங்கம்
- 146 ஆப்பு லிங்கம்
- 147 ஆழ லிங்கம்
- 148 ஆஸ்வர லிங்கம்
- 149 ஆஸ்வரி லிங்கம்
- 150 ஆக்ரி லிங்கம்
- 151 ஆச்சி லிங்கம்
- 152 ஆசித லிங்கம்
- 153 ஆடம்பி லிங்கம்
- 154 ஆடுக்கை லிங்கம்
- 155 ஆணர் லிங்கம்
- 156 ஆத்தம லிங்கம்
- 157 ஆத்ராட்ச லிங்கம்
- 158 ஆதய லிங்கம்
- 159 ஆதிர லிங்கம்
- 160 ஆப்பிலி லிங்கம்
- 161 ஆப்பு லிங்கம்
- 162 ஆப லிங்கம்
- 163 ஆபதேச லிங்கம்
- 164 ஆபய லிங்கம்
- 165 ஆமா லிங்கம்
- 166 ஆமை லிங்கம்
- 167 ஆயிர லிங்கம்
- 168 ஆரி லிங்கம்
- 169 ஆரு லிங்கம்
- 170 ஆருணி லிங்கம்
- 171 ஆருமணி லிங்கம்
- 172 ஆவப்பு லிங்கம்
- 173 ஆழவு லிங்கம்
- 174 ஆழுவை லிங்கம்
- 175 ஆற்சவ லிங்கம்
- 176 ஆண்னி லிங்கம்
- 177 ஊக்க லிங்கம்
- 178 ஊசி லிங்கம்
- 179 ஊதா லிங்கம்
- 180 ஊருணி லிங்கம்
- 181 ஊழி லிங்கம்
- 182 ஊற்று லிங்கம்
- 183 எட்டி லிங்கம்
- 184 எட்டு லிங்கம்
- 185 எதனா லிங்கம்
- 186 எந்தை லிங்கம்
- 187 எம லிங்கம்
- 188 எருது லிங்கம்
- 189 எல்லை லிங்கம்
- 190 எளிய லிங்கம்
- 191 எழிலி லிங்கம்
- 192 எழுத்தறி லிங்கம்
- 193 என்குரு லிங்கம்
- 194 ஏக லிங்கம்
- 195 ஏகம லிங்கம்
- 196 ஏகா லிங்கம்
- 197 ஏகாம்பர லிங்கம்
- 198 ஏகாந்த லிங்கம்
- 199 ஏடக லிங்கம்
- 200 ஏந்திழை லிங்கம்
- 201 ஏம லிங்கம்
- 202 ஏர் லிங்கம்
- 203 ஏரி லிங்கம்
- 204 ஏவச லிங்கம்
- 205 ஏழிசை லிங்கம்
- 206 ஏறு லிங்கம்
- 207 ஏனாதி லிங்கம்
- 208 ஐங்கர லிங்கம்
- 209 ஐய லிங்கம்
- 210 ஐராவத லிங்கம்
- 211 ஐப்பிலா லிங்கம்
- 212 ஐப்பிலி லிங்கம்
- 213 ஓருமை லிங்கம்
- 214 ஓளி லிங்கம்
- 215 ஓசை லிங்கம்
- 216 ஓடேந்தி லிங்கம்
- 217 ஓம் லிங்கம்
- 218 ஓம்கார லிங்கம்
- 219 ஓவிய லிங்கம்
- 220 ஓளடத லிங்கம்
- 221 ஓளவை லிங்கம்
- 222 கங்கா லிங்கம்
- 223 கச்ச லிங்கம்
- 224 கண்ட லிங்கம்
- 225 கடம்ப லிங்கம்
- 226 கடார லிங்கம்
- 227 கடிகை லிங்கம்
- 228 கடை லிங்கம்
- 229 கதிர் லிங்கம்
- 230 கதலி லிங்கம்
- 231 கந்த லிங்கம்
- 232 கபால லிங்கம்
- 233 கபில லிங்கம்
- 234 கமல லிங்கம்
- 235 கயா லிங்கம்
- 236 கயிலை லிங்கம்
- 237 கர்ண லிங்கம்
- 238 கர்ப்ப லிங்கம்
- 239 கரண லிங்கம்
- 240 கரு லிங்கம்
- 241 கருட லிங்கம்
- 242 கருமை லிங்கம்
- 243 கருணை லிங்கம்
- 244 கல்ப லிங்கம்
- 245 கல்வி லிங்கம்
- 246 கலி லிங்கம்
- 247 கலை லிங்கம்
- 248 கவி லிங்கம்
- 249 கற்பக லிங்கம்
- 250 கற்பூர லிங்கம்
- 251 கன்னி லிங்கம்
- 252 கன லிங்கம்
- 253 கனக லிங்கம்
- 254 கனி லிங்கம்
- 255 கஸ்தூரி லிங்கம்
- 256 கஜ லிங்கம்
- 257 கருணாகர லிங்கம்
- 258 காசி லிங்கம்
- 259 காஞ்சி லிங்கம்
- 260 காடக லிங்கம்
- 261 காத்த லிங்கம்

307 குரவ லிங்கம்
308 குறிஞ்சி லிங்கம்
309 கூத்தாடி லிங்கம்
310 கூத்து லிங்கம்
311 கூர்ம லிங்கம்
312 கெஜை லிங்கம்
313 கேச லிங்கம்
314 கேசரி லிங்கம்
315 கேசவ லிங்கம்
316 கேட்டிலி லிங்கம்
317 கேதார் லிங்கம்
318 கேள்வி லிங்கம்
319 கைலாய லிங்கம்
320 கொங்கு லிங்கம்
321 கொடி லிங்கம்
322 கொட்டு லிங்கம்
323 கொளஞ்சி லிங்கம்
324 கொற்றை லிங்கம்
325 கொன்றை லிங்கம்
326 கோ லிங்கம்
327 கோகழி லிங்கம்
328 கோகுல லிங்கம்
329 கோட்டை லிங்கம்
330 கோடி லிங்கம்
331 கோண் லிங்கம்
332 கோண லிங்கம்
333 கோதண்ட லிங்கம்
334 கோதை லிங்கம்
335 கோப லிங்கம்

307 குரவ லிங்கம்
336 கோபி லிங்கம்
337 கோமதி லிங்கம்
338 கோல லிங்கம்
339 கெளசிக லிங்கம்
340 கெளதம லிங்கம்
341 கெளரி லிங்கம்
342 சக்தி லிங்கம்
343 சக்கர லிங்கம்
344 சக்ஸர லிங்கம்
345 சகல லிங்கம்
346 சங்க லிங்கம்
347 சங்கம லிங்கம்
348 சங்கர லிங்கம்
349 சங்கு லிங்கம்
350 சஞ்சீவி லிங்கம்
398 சிந்தாமணிலிங்கம்
351 சடாட்சர லிங்கம்
352 சடைமுடி லிங்கம்
353 சண்முக லிங்கம்
354 சத்திய லிங்கம்
355 சதங்கை லிங்கம்
356 சதய லிங்கம்
357 சதா லிங்கம்
358 சதாசிவ லிங்கம்
359 சதுர் லிங்கம்
360 சதுர்த்தி லிங்கம்
361 சதுரங்க லிங்கம்
362 சதுரகிரி லிங்கம்
363 சந்த லிங்கம்
364 சந்திர லிங்கம்

365 சந்தன லிங்கம்
366 சந்தான லிங்கம்
367 சப்த லிங்கம்
368 சபா லிங்கம்
369 சம்பந்த லிங்கம்
370 சம்பு லிங்கம்
371 சமுத்திர லிங்கம்
372 சயன லிங்கம்
373 சர்வேஸ லிங்கம்
374 சரச லிங்கம்
375 சரீ லிங்கம்
376 சவரி லிங்கம்
377 சற்குண லிங்கம்
378 சஹான லிங்கம்
379 சற்குரு லிங்கம்
380 சாட்சி லிங்கம்
381 சாணக்ய லிங்கம்
382 சாதக லிங்கம்
383 சாதனை லிங்கம்
384 சாதி லிங்கம்
385 சாது லிங்கம்
386 சாந்த லிங்கம்
387 சாந்து லிங்கம்
388 சாம்ப லிங்கம்
389 சாமுண்டி லிங்கம்
390 சிகர லிங்கம்
391 சிகா லிங்கம்
392 சிகரி லிங்கம்
393 சிகை லிங்கம்
394 சிங்கார லிங்கம்
395 சிச லிங்கம்
396 சித்தி லிங்கம்
397 சித்திரை லிங்கம்
398 சிந்தாமணிலிங்கம்
399 சிந்து லிங்கம்
400 சிநேக லிங்கம்
401 சிப்பி லிங்கம்
402 சிபி லிங்கம்
403 சிம்ம லிங்கம்
404 சிர லிங்கம்
405 சிரஞ்சீவி லிங்கம்
406 சிரபதி லிங்கம்
407 சிருஷ்டி லிங்கம்
408 சிலம்பு லிங்கம்
409 சிவ லிங்கம்
410 சிவகதி லிங்கம்
411 சிவாய லிங்கம்
412 சிற்பவ லிங்கம்

413 சினை லிங்கம்
414 சிஷ்ட லிங்கம்
415 சீதன லிங்கம்
416 சீதாரி லிங்கம்
417 சீமை லிங்கம்
418 சீர்மை லிங்கம்
419 சீற்ற லிங்கம்
420 சீனி லிங்கம்
421 சுக்கிர லிங்கம்
422 சுக லிங்கம்
423 சுகந்த லிங்கம்
424 சுகந்தி லிங்கம்
425 சுகுண லிங்கம்
426 சுடர் லிங்கம்
427 சுத்த லிங்கம்
428 சுதர்சண லிங்கம்
429 சுந்தர லிங்கம்
430 சுந்தரி லிங்கம்
431 சுப்பு லிங்கம்
432 சுமித்ர லிங்கம்
433 சுய லிங்கம்
434 சுயம்பு லிங்கம்
435 சுரபி லிங்கம்
436 சுருதி லிங்கம்
437 சுருளி லிங்கம்
438 சுரை லிங்கம்
439 சுவடி லிங்கம்
440 சுவடு லிங்கம்
441 சுவாண லிங்கம்
442 சுவாச லிங்கம்
443 சுவாதி லிங்கம்
444 சுனை லிங்கம்
445 சுட்சம லிங்கம்
446 சூரி லிங்கம்
447 சூரி லிங்கம்
448 சூரிய லிங்கம்
449 சூல லிங்கம்
450 சூன்முடி லிங்கம்
451 சூளாமணி லிங்கம்
452 செக்கார் லிங்கம்
453 செங்கு லிங்கம்
454 செண்பக லிங்கம்
455 செந்தூர லிங்கம்
456 செம்ம லிங்கம்
457 செம்பாத லிங்கம்
458 செரு லிங்கம்
459 செருக்கு லிங்கம்
460 செல்வ லிங்கம்

461 செழுமை லிங்கம்
462 சேகர லிங்கம்
463 சேவிங்கம்
464 சேது லிங்கம்
465 சேர்ப்பு லிங்கம்
466 சேற்று லிங்கம்
467 சைல லிங்கம்
468 சைவ லிங்கம்
469 சொக்க லிங்கம்
470 சொப்பன லிங்கம்
471 சொர்க்க லிங்கம்
472 சொரூப லிங்கம்
473 சோம லிங்கம்
474 சோண லிங்கம்
475 சோபன லிங்கம்
476 சோலை லிங்கம்
477 சோழ லிங்கம்
478 சோழி லிங்கம்
479 சோற்று லிங்கம்
480 செளந்தர்ய லிங்கம்
481 செளந்தர லிங்கம்
482 சூன லிங்கம்
483 சகழி லிங்கம்
484 சகு லிங்கம்
485 சுங்க லிங்கம்
486 சக லிங்கம்
487 சுட்சண லிங்கம்
488 சடாக லிங்கம்
489 சுத்துவ லிங்கம்
490 சுந்த லிங்கம்
491 சுந்திர லிங்கம்
492 சுமிழ் லிங்கம்
493 சுர்பை லிங்கம்
494 சுரம் லிங்கம்
495 சுருண லிங்கம்
496 சுவ லிங்கம்
497 சுளிர் லிங்கம்
498 சுன லிங்கம்
499 சுனி லிங்கம்
500 சுவசி லிங்கம்
501 சுாண்டக லிங்கம்
502 சுாண்டவ லிங்கம்
503 சுாழ லிங்கம்
504 சுாய் லிங்கம்
505 சுார லிங்கம்
506 சுாழி லிங்கம்
507 சுாழை லிங்கம்
508 சுாள லிங்கம்

509 சுான்ய லிங்கம்
510 சுாரகை லிங்கம்
511 சுக்கு லிங்கம்
512 சுகம்பர லிங்கம்
513 சுகழ் லிங்கம்
514 சுயாக லிங்கம்
515 சுயான லிங்கம்
516 சுரிரி லிங்கம்
517 சுரிபுர லிங்கம்
518 சுரு லிங்கம்
519 சுருமேனி லிங்கம்
520 சுருவடி லிங்கம்
521 சுருவாசக லிங்கம்
522 சுருவாத லிங்கம்
523 சுலக லிங்கம்
524 சுவய லிங்கம்
525 சீ லிங்கம்
526 சீட்சை லிங்கம்
527 சீர்க்க லிங்கம்
528 சீர்த்த லிங்கம்
529 சீப லிங்கம்
530 சீரி லிங்கம்
531 சீர்ப்பு லிங்கம்
532 சுதி லிங்கம்
533 சுர்கை லிங்கம்
534 சுருவ லிங்கம்
535 சுலா லிங்கம்
536 சுளசி லிங்கம்
537 சுறவு லிங்கம்
538 சுந்கா லிங்கம்
539 சுாண்டா லிங்கம்
540 சுாமணி லிங்கம்
541 சுராய லிங்கம்
542 சுாளி லிங்கம்
543 சுதங்கு லிங்கம்
544 சுத்யவ லிங்கம்
545 சுதரிவை லிங்கம்
546 சுதளி லிங்கம்
547 சுதன்னவ லிங்கம்
548 சுதக லிங்கம்
549 சுதகனி லிங்கம்
550 சுதுகி லிங்கம்
551 சுதை லிங்கம்
552 சுதை லிங்கம்
553 சுதேய லிங்கம்
554 சுதூர லிங்கம்
555 சுதுமை லிங்கம்
556 சுதுவபத லிங்கம்

557 சுவாதி லிங்கம்
558 சுதவ லிங்கம்
559 சுதன் லிங்கம்
560 சுதன்மணி லிங்கம்
561 சுதன லிங்கம்
562 சுதனுக லிங்கம்
563 சுதரிய லிங்கம்
564 சுதாகை லிங்கம்
565 சுதாடி லிங்கம்
566 சுதாடி லிங்கம்
567 சுதாடைய லிங்கம்
568 சுதாண்டக லிங்கம்
569 சுதாண்டை லிங்கம்
570 சுதால் லிங்கம்
571 சுதாகச லிங்கம்
572 சுதாண்டி லிங்கம்
573 சுதாணி லிங்கம்
574 சுதாத்திர லிங்கம்
575 சுதாரண லிங்கம்
576 சுதாரி லிங்கம்
577 சுதாழ லிங்கம்
578 சுதான்ற லிங்கம்
579 சுதாத லிங்கம்
580 சுதால லிங்கம்
581 சுநகமுக லிங்கம்
582 சுநு லிங்கம்
583 சுநகை லிங்கம்
584 சுநக்கை லிங்கம்
585 சுநசை லிங்கம்
586 சுநஞ்சு லிங்கம்
587 சுநடன லிங்கம்
588 சுநட்புரி லிங்கம்
589 சுநடு லிங்கம்
590 சுநதி லிங்கம்
591 சுந்தி லிங்கம்
592 சுந்மிபி லிங்கம்
593 சுநம லிங்கம்
594 சுநயன லிங்கம்
595 சுந்மதை லிங்கம்
596 சுநலமிகு லிங்கம்
597 சுநவ லிங்கம்
598 சுநவமணி லிங்கம்
599 சுநவிர லிங்கம்
600 சுந்தகுண லிங்கம்
601 சுந்றுவணை லிங்கம்
602 சுநுமணை லிங்கம்
603 சுநமணி லிங்கம்
604 சுந்மை லிங்கம்
605 சுநி லிங்கம்
606 சுநா லிங்கம்
607 சுநாக லிங்கம்
608 சுநாச்சி லிங்கம்
609 சுநாசி லிங்கம்
610 சுநாட லிங்கம்
611 சுநாடி லிங்கம்
612 சுநாத்திர லிங்கம்
613 சுநாத லிங்கம்
614 சுநாரண லிங்கம்
615 சுநாரணி லிங்கம்
616 சுநாரி லிங்கம்
617 சுநாபிச லிங்கம்
618 சுநாயன லிங்கம்
619 சுநாயாடி லிங்கம்
620 சுநாவ லிங்கம்
621 சுநாற்கர லிங்கம்
622 சுநான்மறை லிங்கம்
623 சுநான்முக லிங்கம்
624 சுநிகர் லிங்கம்
625 சுநித்தில லிங்கம்
626 சுநித்ய லிங்கம்
627 சுநிதர்சண லிங்கம்
628 சுநிதி லிங்கம்
629 சுநிபல லிங்கம்
630 சுநிமல லிங்கம்
631 சுநிரஞ்சன லிங்கம்
632 சுநிரம்ப லிங்கம்
633 சுநிருதி லிங்கம்
634 சுநிமல லிங்கம்
635 சுநில லிங்கம்
636 சுநிலை லிங்கம்
637 சுநிவேத லிங்கம்
638 சுநிறை லிங்கம்
639 சுநிஜ லிங்கம்
640 சுநிசாக லிங்கம்
641 சுநிடு லிங்கம்
642 சுநீடுநீர் லிங்கம்
643 சுநீத்தவ லிங்கம்
644 சுநீதி லிங்கம்
645 சுநீம லிங்கம்
646 சுநீச லிங்கம்
647 சுநேரே லிங்கம்
648 சுநல லிங்கம்
649 சுநவ லிங்கம்
650 சுநேராடி லிங்கம்
651 சுநு லிங்கம்
652 சுநுதற் லிங்கம்

653 நுதி லிங்கம்
654 நூதன லிங்கம்
655 நெகிழி லிங்கம்
656 நெஞ்சு லிங்கம்
657 நெட்ட லிங்கம்
658 நெடு லிங்கம்
659 நெய் லிங்கம்
660 நெற்றி லிங்கம்
661 நெறி லிங்கம்
662 நேச லிங்கம்
663 நேர் லிங்கம்
664 நைச்சி லிங்கம்
665 நைவேத்ய லிங்கம்
666 நொச்சி லிங்கம்
667 நோக்கு லிங்கம்
668 நோன்பு லிங்கம்
669 பச லிங்கம்
670 பசவ லிங்கம்
671 பசபதி லிங்கம்
672 பக்ஞ லிங்கம்
673 பக்ஞாட்சா லிங்கம்
674 பட்டக லிங்கம்
675 பட்டி லிங்கம்
676 படிக லிங்கம்
677 பண்டார லிங்கம்
678 பண்டித லிங்கம்
679 பத்ம லிங்கம்
680 பத்ர லிங்கம்
681 பத்திர லிங்கம்
682 பதி லிங்கம்
683 பதிக லிங்கம்
684 பர்வத லிங்கம்
685 பரச லிங்கம்
686 பரத லிங்கம்
687 பரம லிங்கம்
688 பரமாந்தம் லிங்கம்
689 பரமேஸ்வர லிங்கம்
690 பரணி லிங்கம்
691 பரிதி லிங்கம்
692 பவண லிங்கம்
693 பவணி லிங்கம்
694 பவநந்தி லிங்கம்
695 பவழ லிங்கம்
696 பவாணி லிங்கம்
697 பவித்ர லிங்கம்
698 பளிங்கு லிங்கம்
699 பன்னக லிங்கம்
700 பனி லிங்கம்

701 பரகதி லிங்கம்
702 பராங்க லிங்கம்
703 பராபர லிங்கம்
704 பவநாச லிங்கம்
705 பா லிங்கம்
706 பாக்ய லிங்கம்
707 பாக லிங்கம்
708 பாச லிங்கம்
709 பாசறை லிங்கம்
710 பாகர லிங்கம்
711 பாத லிங்கம்
712 பாதாள லிங்கம்
713 பாதி லிங்கம்
714 பாதிரி லிங்கம்
715 பார்வதி லிங்கம்
716 பாரதி லிங்கம்
717 பாராயண லிங்கம்
718 பாரி லிங்கம்
719 பாரிஜாத லிங்கம்
720 பாயிர லிங்கம்
721 பாலக லிங்கம்
722 பானு லிங்கம்
723 பாஷான லிங்கம்
724 பாவை லிங்கம்
725 பானு லிங்கம்
726 பாகோட லிங்கம்
727 பாசபத லிங்கம்
728 பாணிக லிங்கம்
729 பார்த்திப லிங்கம்
730 பாநேமி லிங்கம்
731 பாம்பு லிங்கம்
732 பாழி லிங்கம்
733 பிச்சி லிங்கம்
734 பிச்சை லிங்கம்
735 பிட்டு லிங்கம்
736 பிடரி லிங்கம்
737 பிடாரி லிங்கம்
738 பிடி லிங்கம்
739 பிண்ட லிங்கம்
740 பித்த லிங்கம்
741 பிது லிங்கம்
742 பிம்ப லிங்கம்
743 பிரகதி லிங்கம்
744 பிரகாச லிங்கம்
745 பிரசன்ன லிங்கம்
746 பிரணவ லிங்கம்
747 பிரதர்சன லிங்கம்
748 பிரபாகர லிங்கம்

749 பிரபு லிங்கம்
750 பிரம்ம லிங்கம்
751 பிரம்பு லிங்கம்
752 பிரமிளை லிங்கம்
753 பிராண லிங்கம்
754 பிராசித லிங்கம்
755 பிரிய லிங்கம்
756 பிரேம லிங்கம்
757 பிள்ளை லிங்கம்
758 பிழிம்பு லிங்கம்
759 பிறவி லிங்கம்
760 பிறை லிங்கம்
761 பீச லிங்கம்
762 பீட லிங்கம்
763 பீடு லிங்கம்
764 பீத லிங்கம்
765 பீதகார லிங்கம்
766 பீதகார லிங்கம்
767 பீதமணி லிங்கம்
768 பீதாம்பர லிங்கம்
769 பீர லிங்கம்
770 பீம லிங்கம்
771 புகழ் லிங்கம்
772 புங்கவ லிங்கம்
773 புங்கவி லிங்கம்
774 புடக லிங்கம்
775 புண்ணிய லிங்கம்
776 புத்தி லிங்கம்
777 புத்ர லிங்கம்
778 புதிர் லிங்கம்
779 புது லிங்கம்
780 புரட்சி லிங்கம்
781 புரவ லிங்கம்
782 பராண லிங்கம்
783 புரி லிங்கம்
784 புருஷ லிங்கம்
785 புருவ லிங்கம்
786 புலரி லிங்கம்
787 புலி லிங்கம்
788 புவன லிங்கம்
789 புற்று லிங்கம்
790 புற லிங்கம்
791 புண்ண லிங்கம்
792 புனித லிங்கம்
793 புனை லிங்கம்
794 புஜங்க லிங்கம்
795 புஞ்கர லிங்கம்
796 புஷ்ப லிங்கம்

797 பூசனை லிங்கம்
798 பூத லிங்கம்
799 பூதா லிங்கம்
800 பூதி லிங்கம்
801 பூபதி லிங்கம்
802 பூபால லிங்கம்
803 பூதவணி லிங்கம்
804 பூரண லிங்கம்
805 பூர்த்தி லிங்கம்
806 பூர்வ லிங்கம்
807 பூரணி லிங்கம்
808 பூமித லிங்கம்
809 பூழுக லிங்கம்
810 பூவிழி லிங்கம்
811 பூலோக லிங்கம்
812 பூஜித லிங்கம்
813 பெண் லிங்கம்
814 பெண்பாக லிங்கம்
815 பெரு லிங்கம்
816 பேரின்ப லிங்கம்
817 பேழை லிங்கம்
818 பைரவி லிங்கம்
819 பொன்னம்பலலிங்கம்
820 பொன்னி லிங்கம்
821 பொருந லிங்கம்
822 பொருப்பு லிங்கம்
823 பொழி லிங்கம்
824 பொய்கை லிங்கம்
825 போக லிங்கம்
826 போதக லிங்கம்
827 போதன லிங்கம்
828 போதி லிங்கம்
829 போற்றி லிங்கம்
830 போனக லிங்கம்
831 பெளத்திக லிங்கம்
832 பெளர்ணை லிங்கம்
833 மகர லிங்கம்
834 மகவு லிங்கம்
835 மகா லிங்கம்
836 மகிழ லிங்கம்
837 மகுட லிங்கம்
838 மகுடி லிங்கம்
839 மகேச லிங்கம்
840 மகேஸ்வர லிங்கம்
841 மங்கள லிங்கம்
842 மஞ்சரி லிங்கம்
843 மஞ்ச லிங்கம்
844 மண லிங்கம்

845 மணி லிங்கம்
846 மதன லிங்கம்
847 மதி லிங்கம்
848 மந்தாரை லிங்கம்
849 மந்திர லிங்கம்
850 மயான லிங்கம்
851 மயூர லிங்கம்
852 மரகத லிங்கம்
853 மருக லிங்கம்
854 மருத லிங்கம்
855 மருது லிங்கம்
856 மலர் லிங்கம்
857 மழலை லிங்கம்
858 மவுலி லிங்கம்
859 மண்ணாதி லிங்கம்
860 மனித லிங்கம்
861 மனோ லிங்கம்
862 மலை லிங்கம்
863 மாங்கல்ய லிங்கம்
864 மாசறு லிங்கம்
865 மாசி லிங்கம்
866 மாசிவ லிங்கம்
867 மாட்சி லிங்கம்
868 மாணிக்க லிங்கம்
869 மாதங்கி லிங்கம்
870 மாதவ லிங்கம்
871 மாதவி லிங்கம்
872 மாது லிங்கம்
873 மாதேவி லிங்கம்
874 மாமிச லிங்கம்
875 மாயை லிங்கம்
876 மாலை லிங்கம்
877 மார்க்க லிங்கம்
878 மிசை லிங்கம்
879 மின்னட லிங்கம்
880 மீனி லிங்கம்
881 மீன லிங்கம்
882 முக்கனை லிங்கம்
883 முக்தி லிங்கம்
884 முகுந்த லிங்கம்
885 முடி லிங்கம்
886 முத்து லிங்கம்
887 மும்மல லிங்கம்
888 முரச லிங்கம்
889 முருக லிங்கம்
890 முல்லை லிங்கம்
891 முனி லிங்கம்
892 முர்த்தி லிங்கம்

893 மூல லிங்கம்
894 மெய் லிங்கம்
895 மேக லிங்கம்
896 மேதினி லிங்கம்
897 மேவி லிங்கம்
898 மேனி லிங்கம்
899 மொழி லிங்கம்
900 மொட்டு லிங்கம்
901 மோட்ச லிங்கம்
902 மோன லிங்கம்
903 மோலி லிங்கம்
904 மேளன லிங்கம்
905 யதி லிங்கம்
906 யாக லிங்கம்
907 யாசக லிங்கம்
908 யாத்திரை லிங்கம்
909 யுக்தி லிங்கம்
910 யுவ லிங்கம்
911 யோக லிங்கம்
912 யோகி லிங்கம்
913 ரகசிய லிங்கம்
914 ரம்ய லிங்கம்
915 ரமண லிங்கம்
916 ரத்தின லிங்கம்
917 ரத லிங்கம்
918 ராக லிங்கம்
919 ராட்ச லிங்கம்
920 ராவண லிங்கம்
921 ராஜ லிங்கம்
922 ரிஷை லிங்கம்
923 ரிவி லிங்கம்
924 ருதா லிங்கம்
925 ரூப லிங்கம்
926 ரெளத்திர லிங்கம்
927 லகரி லிங்கம்
928 லாவண்ய லிங்கம்
929 லீலா லிங்கம்
930 லோக லிங்கம்
931 வசந்த லிங்கம்
932 வஞ்சி லிங்கம்
933 வடுக லிங்கம்
934 வர்ம லிங்கம்
935 வர லிங்கம்
936 வருண லிங்கம்
937 வல்லப லிங்கம்
938 வழக்கு லிங்கம்
939 வள்ளுவ லிங்கம்
940 வளர் லிங்கம்

941 வன லிங்கம்
942 வனப்பு லிங்கம்
943 வஜ்ர லிங்கம்
944 வாகை லிங்கம்
945 வாசி லிங்கம்
946 வாணி லிங்கம்
947 வாயு லிங்கம்
948 வார்ப்பு லிங்கம்
949 வாழ்க லிங்கம்
950 வான லிங்கம்
951 வானாதி லிங்கம்
952 வார்சடை லிங்கம்
953 விகர லிங்கம்
954 விக்ரம லிங்கம்
955 விகட லிங்கம்
956 விகார லிங்கம்
957 விகிர்த லிங்கம்
958 வசித்ர லிங்கம்
959 விடங்க லிங்கம்
960 வித்தக லிங்கம்
961 விதி லிங்கம்
962 விது லிங்கம்
963 விந்தை லிங்கம்
964 விநாசக லிங்கம்
965 விபீஷண லிங்கம்
966 விபூதி லிங்கம்
967 விமல லிங்கம்
968 வியூக லிங்கம்
969 விருட்சக லிங்கம்
970 வில்வ லிங்கம்
971 விளம்பி லிங்கம்
972 விழி லிங்கம்
973 வினைதீர் லிங்கம்
974 வினோத லிங்கம்
975 விஜய லிங்கம்
976 விஷ்ணு லிங்கம்
977 விஸ்வ லிங்கம்
978 விஸ்வேஸ்வரலிங்கம்

கடவுள் கிருக்கிறானா? இல்லையா?

கடவுள் இருக்கிறாரா? இல்லையா என்பது இன்று நேற்று தோன்றிய கேள்வி அல்ல. மனி தன், என்று மனிதனாக படைக்கப்பட்டானோ அன்றே தோன்றிய கேள்வி இதுவாகும். மின் னல் வெட்டுகிறது.. இட இடுக்கிறது.. மழை பொழிகிறது.. நெருப்பு சுடுகிறது.. இவற் றிற்கெல்லாம் காரணம் யார்? இவைகளை இயக்குவது யார்? என்றே கேள்விகளை கேட்டு அவைகளுக்கெல்லாம் அதிகாரி கடவுளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று குழந்தைத்தனமாக முடிவு செய்தவன் அல்ல மனிதன்.

அதிகால சிந்தனையிலிருந்து அவனுடைய எண்ணத்தின் விரிவாக்கம் அளப்பியதாக இருந்திருக்கிறது. இயற்கை சீற்றங்களுக்கு கடவுள் காரணம் என்றால் அந்த கடவுளுக்கு யார் காரணம்? என்று அடுத்தடுத்து பல கேள்விகளை அவன் கேட்டான்.

அந்தக் கேள்விகள்தான் இன்று மதமாக சமய மாக தத்துவங்களாக வளர்ந்து வந்திருக்கின்றது. எனவே, கடவுள் உண்டா? இல்லையா? என்ற கேள்வி இன்னும் எத்தனை காலங்கள் ஆனாலும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது வருகிறது.

அந்தக் கேள்விகள்தான் இன்று மதமாக சமய மாக தத்துவங்களாக வளர்ந்து வந்திருக்கின்றது. எனவே, கடவுள் உண்டா? இல்லையா? என்ற கேள்வி இன்னும் எத்தனை காலங்கள் ஆனாலும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது வருகிறது.

பல ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்த வேண்டிய பதில் களாகும்.

சிந்தனை என்பது உயர்ந்த சிகரத்தில் ஏறி நிற்கும் போது அங்கே கடவுளைப் பற்றிய விவாதம் என்பது அர்த்தமற்றதாகக்கூட ஆகிவிடக்கூடும். சில பெரிய சிந்தனையாளர்களும் அறிஞர்கள் என்று நம்மால் பாராட்டப்படுவார்களும் பகுத் தறிவுவாதிகள் என்று பட்டங்களை சூட்டிக் கொள்வார்களும் கடவுள் என்பவர் இல்லை என்பதை நிறுபிக்க மிகவும் பிரயத்தனப்பட்டு, அடுக்கடுக்கான கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டே போகிறார்கள். இது பல நூறாண்டு காலக் காலாற்றுப் பக்கங்களில் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது.

அவர்களது சிந்தனைகளை ஆழ்ந்து படிக்கும் போது, நாம் ஆராய்கிறபோது, கடவுள் இல்லை என்ற அவர்களின் சிந்தனை கடவுளைப் பற்றிய பல புதிய தகவல்களை நமக்குத் தருவதாக இருக்கிறதே தவிர கடவுள் இல்லை என்ற முடிவை நம்மை அடைய விடுவது இல்லை. அதனால் தான் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை முழுமையாக நிறுபிக்க முடியாமல் மனிதன் எப்படி தவிக்கிறானோ, அதே போலவே அவன், இல்லை என்றும் நிறுபிக்க வகை இல்லாமல் இருக்கிறான்.

பொதுவாக மனிதனின் சுபாவம் பலனை எதிர்பார்த்தே செயல்களை செய்வதாகும். அன்னை குழந்தையிடம் அன்புகாட்டுவதும், மக்கள் பெற்றோர்களை அரவணைப்பதும், கணவன் மனைவி தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதும் ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் பார்த்தால், எதாவது ஒரு வகையில் பலனை நோக்குவதாகவே இருந்திருக்கும். பலன் இல்லாத, பலன் கிடைக்காத எந்தக் காரியத்தையும் மனிதன் தொடர்ந்து செய்ய மாட்டான்.

கடவுள் என்ற பொருளையும் இ கே த கருத்துக்குள்

ஆட்படுத்தி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். கடவுளை வணங்குவதால் எந்தப் பயனும் இல்லை என்றால், கடவுள் மீது பக்தி செலுத்துவதனால் எந்தவிதமான ஸாபும் இல்லை என்றால், மனிதன் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அதே காரியத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவது என்? பயனே தராத கடவுளுக்கு ஆலயங்கள் எழுப்புவது என்? சாம்ராஜ்யங்களை உருவாக்கி, அதில் கடவுளின் ஆட்சி நடக்க வேண்டுமென்று பாடுபடுவது என்? என்பதை சிந்தித்தால் பெருவாரியான மனித குலம், கடவுள் தேவை.. கடவுள் இல்லாமல் மனித வாழ்க்கைச் சக்கரம் உருளாது என்ற நிலைக்கு வந்துவிட்டது நன்றாகத் தெரியும்.

கடவுள் இருக்கிறாரா? இல்லையா? என்பது முடிவு செய்ய முடியாத விஷயம். தத்துவங்களும் அறநெறிகளும் சமயங்களும் காலம் காலமாக மனித குலத்தை ஒழுக்கம் குலயாமல் கட்டுப்பாடு மாறாமல் பாவ புண்ணியங்களை மறுக்காமல் வழிநடத்தி வந்திருக்கிறது என்றால் அந்தக் கடவுள் என்பது எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை மனித சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் முதலில் சிந்திக்க வேண்டும்.

கடவுள் இல்லை என்று சொல்பவனுக்கு, நம்புகிறவனுக்கு, பாவத்தின் மேலும் புண்ணியத்தின் மேலும் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது. ஒழுக்கமே இல்லாத நாஸ்திகன்தான் மரண காலம் வரையில் நாஸ்திகனாக இருக்கிறான். ஒழுக்கம் நிறைந்த நாஸ்திகன் அறிவு முதிர்ச்சி அடையும் போது ஆஸ்திக பாதைக்கு வந்துவிடலாம். இதை நமது அனுபவத்தில் இன்று நாம் மிகத் தெளிவாகப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

பொதுவாக நாஸ்திக வாதிகள் கடவுளைப் பற்றி விவாதிப்பதை விட கடவுளை மையமாக வைத்து இயங்குகிற மதத்தின் மூலமாக நடக்கும் மோசாஷ்களையும், அந்திகளையும், தவறான மூட நம்பிக்கைகளையும் மிக அதிகமாகப் பேசுகிறார்கள். அப்படிப் பேசுகிறபோது மக்களை ஏமாற்றி பிழைப்பதற்காக மக்களின் அறிவை மழுங்கடித்து, அறியாமையை வளர்த்து, கடவுள்

என்ற ஒரு மாயப் பொருளை கற்பித்து வயிறு வளர்ப்பதற்காகவே, கடவுள் இருக்கிறார் என்ற வாதத்தை வைக்கிறார்கள் என்றும் வாதம் செய்கிறார்.

அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சமுதாயத்தில் அத்தியாவசிய தேவையாகிப் போன ஒன்றில், நடைமுறையில் பல தீமைகள் இணைந்து விடுவது தவிர்க்க முடியாத செயலாகும். எந்த ஒரு நல்லதையும் சுயநல்பிகள் தங்களது தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். நல்லதை நீயதாக நடைமுறைப் படுத்துவார்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மையாகும். அதன் அடிப்படையிலே கடவுள் என்ற சித்தாந்தமும் மதம் என்ற தத்துவமும் பல நேரங்களில் சுயநலக் கூடாரமாக இருக்கிறதே தவிர, அதனுடைய உண்மையான சுபாவம் அப்படி அல்ல. எனவே, மத நிறுவனங்களில் நடக்கும் முறைகேடுகளை வைத்துக்கொண்டு, கடவுளைப் பற்றி முடிவுக்கு வருவது நிஜமான அறியாமையாகும்.

நம்மைச் சுற்றி உள்ள இயற்கையைப் பார்க்கி றோம். பூமியையும் தாண்டி அண்ட சராசரங்களில் உள்ள பல்லாயிரம் கிரகங்களையும் நட்சத்திர மண்டலங்களையும் தினசரி பார்க்கிறோம். இவைகள் அனைத்தும் திட்டமிட்டபடி ஒழுங்கு முறையில் சிறிதளவேனும் பிசுகாமல் பல யுகங்களாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

காலையில் சூரியன் வருகிறான்.. பகல் பொழுது உதயமாகிறது.. இதமான கதகதப்பான சூரியக் கதிர்கள் உச்சி வேளையில் சுட்டெரிக்கிறது. மாலையில் மீண்டும் சூரியன் மேற்குத் திசையில் போய் விழுகிறான். இரவு வருகிறது. இருட்டு பரவுகிறது. குளிர்ந்த காற்று இதமாக வீக்கிறது. இப்படி இன்று மட்டுமல்ல.. நமது பாட்டன் காலத்திலும் அவனுடைய பாட்டன் காலத்திலும் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே கணிக்க முடியாத காலத்திலிருந்தே பருவ நிலை இப்படித் தான் நடந்து வருகிறது. உயிர் இயக்கத்தின் விரிவாக்கம் தொடர்ந்து வர இந்தக் கால இயக்கமே துணை செய்கிறது.

இயற்கையில் எந்த ஒரு செயலும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ஒழுங்கு முறை இல்லாமல் நடக்குவே இல்லை. எதோ ஒரு கட்டளைக்கு அடிப்படைந்தது போலவே எல்லா இயக்கங்களும் நடந்து வருகிறது. அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்திலும் உள்ளது என்று நமது தமிழ் முன்னோர்கள் கூறுவார்கள். அதாவது பிரபஞ்ச

வெளியில் என்ன நடக்கிறதோ அதுவே நமது உடம்பிற்குள்ளாம் நடக்கிறது என்பது தான் அதன் பொருள்.

உலகத்தில் இயற்கை எப்படி ஒழுங்கு மாறா மல் நடை பயின்று கொண்டிருக்கிறதோ அதே போன்றுதான் மனித உடம்பின் இயக்கமும் நடந்து வருகிறது. நான் நினைத்தால் கால் நடக்கிறது. கைகள் வேலை செய்கிறது. நான் மூடச் சொன்னால் கண்கள் மூடிக் கொள்கிறது. என் உடம்பு முழுவதுமே என் கட்டளைக்கு உட்பட்டு நடக்கிறது என்று நம்மில் யாரும் பெருமை பேசிக் கொள்ள இயலாது.

கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம். நுரையீரலை மூடிக் கொள்ள முடியுமா? கை கால் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதயத்தின் இயக்கத்தை கட்டளை போட்டு நிறுத்திவிட முடியுமா? இரத்தம் ஒடுவதும் சொரிமானம் நடப்பதும் நம்மைக் கேட்காமலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்னையின் வயிற்றில் சிறு புள்ளியாக என்று நாம் உதயமானோமோ, என்று கல்லறைக்குள் நமது உடம்பு சென்று அடைக் கலமாகுமோ, அன்று வரை இந்த இயக்கம் உலகத்தின் இயக்கம் போல ஒழுங்குமுறை மாறாமல் நடந்துகொண்டே இருக்கும்.

வயலில் தானியமாக கிடைத்த பயிர்கள் நமக்கு உணவாகிறது. அந்த உணவை ஜீரணம் செய்து இரத்தமாக உருமாற்றி பல உள்ளுறுப்புகளுக்கு ஜீவ சக்தியாகக் கொடுக்கிறது. ஒரு இயக்கம் உணவை எரித்து ஜீவ சக்தியாக மாற்றுவதற்கு பிராண வாயுவே உடலுக்குள் இருக்கிறது. ஒரு இயக்கம் இரத்தத்தால் உடம்பும் உடம்பால் மூளையும் மூளையால் மனமும் மனத்தால் அறிவும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதுவே பேரதிசயம். இந்த அதிசயம் நமக்கு மட்டுமல்ல. நமது பேரனுக்கும் தொடரும். நமது முப்பாட்டனுக்கும் இருந்தது.

தனிமனிதனுடைய இயக்கத்திலிருந்து அண்டத்திலுள்ள கிரகங்கள் வரையிலும் எல்லாமே ஒரு நியதிக்கு உட்பட்டு சலனமடைந்து செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. இந்த அதிசயத்தின் மூலம் என்ன? இயற்கை என்று ஒரு சாரார் சொல்லலாம். அது தவறல்ல.. கடவுள் என்று இன்னொரு சாரார் சொல்லலாம். அதுவும் தவறல்ல.. ஒருவகையில் சொல்லப் போனால் கடவுள் இயற்கையாக இருக்கிறார். இயற்கை கடவுளாக இருக்கிறது. இதைத்தான் ஜைமினி மகரிஷியும் பதஞ்சலி மகரிஷியும் வேறு வேறு பாறையில் சொன்னார்கள்.

இந்த உலகத்தின் இயக்கத்தை மனிதர் களாகிய நமது சிற்றறிவைக் கொண்டே நுணுக்கமாக ஆராய்ந்தோம். ஆனால் எதோ ஒரு பெரிய ஆற்றல் நம்மைச் சுற்றி உள்ள அனைத்தையும் நம்மையும் நமது கண்ணுக்குத் தெரிவதையும் தெரியாததையும் நெரிப்படுத்தி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மை தெரியவரும்.

அந்தப் பேராற்றலை இறைவன் என்றும் சொல்லலாம். கடவுள் என்றும் சொல்லலாம். தெப்வம் என்றும் சொல்லலாம். வேறு எந்தப் பெயரை வேண்டுமானாலும் வைத்து அந்த ஆற்றலை அழைக்கலாம். அப்படி அழைக்கும் போது மனிதன் அறிவைப் பயன்படுத்தாமல் அறியாமையின் விளிம்பில் நின்று சிந்திக்கிறான் என்று கூறிவிட முடியுமா?

சூரியனையும் சந்திரனையும் எல்லையே இல்லாத விண்ணனையும் எல்லைக்கு உட்பட்ட மண்ணையும் காற்றையும் கடலையும் மனிதன் போற்றி வழிப்பட்ட காலம் ஒன்று இருந்தது. மனிதனின் மனது விரிய விரிய அவனது அறிவு வளர் வளர் இயற்கையின் இரகசியங்களை ஓரளவு தெரிந்து கொண்டான். அதுவரையிலும் இரகசியத்தை தெரியாது இருந்த மனிதனுக்கு தெரிந்த பிறகு மேலும் வியப்பு பலமடங்கு அதிகரித்தது. அந்த வியப்பின் அளவுகோல் இன்றுவரை விரிந்து கொண்டே போகிறது. சுவாத் தொழிலாளியின் குப்பை மேட்டை கிளாற்கிளற தலைமுடி வந்துகொண்டே இருப்பது போல, இயற்கையின் இரகசியத்தை உணர உணர மனிதனின் மலைப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. அதனால் கடவுளின் மீது, கடவுளின் இருப்பு மீது மனிதன் கொண்ட நம்பிக்கை இன்னும் இருக்கமாகிக் கொண்டே வருகிறது.

மனிதன் இயற்கையை வென்றான். இயற்கையை அடிமைப்படுத்தி விட்டான். இயற்கையை தனது தேவைகளுக்காக வசியப்படுத்தி அனுபவிக்கத் துவங்கி விட்டான் என்பதெல்லாம் கேட்பதற்கு ரசமாக இருக்கின்ற கருத்துக்களே தவிர உண்மை அதுவெல்ல. ஒருபோதும் மனிதன் இயற்கையை வெல்ல முடியாது. வேண்டுமானால் இயற்கையின் இரகசியங்களை தெரிந்து கொண்டு வருகிறான் என்று சொல்லலாம்.

கண்ணுக்குத் தெரியாத அனுவை உடைத்து அதன் பேராற்றலை மனிதன் வெளிப்படுத்திய போது இயற்கையின் வீரியத்தைக் கண்டு அவன் மெய்சிலிர்த்துப் போனான். அப்போது கூட அவன் இறைவனின் ஆற்றலை வியந்து

அதிசயித்தானே ஒழிய சந்தேகப்படவில்லை. இறைவன் தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் என்று பிரகலாதன் சொன்ன தத்துவத்தை, இறைவன் தன்மையை, அனுவில் இருப்பதை மனிதன் புரிந்து கொண்டான்.

அனுவாற்றலின் இரகசியத்தை முதல் முதலில் அறிந்து கொண்ட விஞ்ஞானி ஜன்ஸ்டன் கூட, இறைவனின் போற்றலை பாராட்டினானே தவிர இறைவன் என்று ஒருவன் இல்லை, எல்லாமே மனித ஆற்றலுக்கு உட்பட்டதுதான் என்று கூறி நாஸ்திகனாகி விடவில்லை.

அண்டவெளியில் விஞ்ஞானத்தால் மனித அறிவால் கண்டறிய முடியாத எத்தனையோ அதிசயங்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. கற்பனை செய்து பார்க்கக் கூடிய கால எல்லைகளுக்குள் இயற்கையின், இறைவனின் பேராற்றலை மனிதன் கண்டு அறிந்துவிட முடியாது. அதற்கான காலமும் மனித ஆயுஞ்குகும் அறிவுக்கும் கிடையாது.

விண்ணில் மறைந்து கிடக்கும் இரகசியங்களையும் மண்ணில் புதைந்து கிடக்கும் அதிசயங்களையும் காணக் காண, மனிதன் இந்த உலகத்தின் முன்னால் இதன் ஆற்றலின் முன்னால் தான் எவ்வளவு சிறியவன், ஒரு சிறு புள்ளி அளவிற்கு கூட தகுதி இல்லாத வன் என்பதை உணர்ந்து பிரபஞ்சத்தின் பிரம்மாண்டத்தை எண்ணிப் பார்த்து வியந்து போகிறான்.

அந்த வியப்பின் மறுவடிவம் தான் பக்தி. இறைவா.. உன் பாதார விந்தங்களுக்கு முன்னால் நான் வெறும் தூசி. உனது அருளாற்றலுக்கு முன்னால் எனது ஆற்றல் ஏற்படவை விடக் கேவலமானது. நீ எதற்காக எதைப் படைத்திருக்கிறாய் என்பதை அறிந்து கொள்ளவே நான் ஆயிரம் முறை பிறக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு சூணைமும் நினைத்து நினைத்து கடவுளின் இருப்பை உணர்ந்து மனிதன் தன் வளர்ந்து வருகிறான். அந்த வளர்க்கிள்கு இலக்காக எல்லையாக இருப்பவன் தான் இறைவன்.

மனிதனாகப் பிறந்தவன் எப்போது இறைவனை அறிகிறானோ.. இறைவனின் இருப்பிடத்தை உணர்கிறானோ.. இறைவனின் இறைவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் விஷ்வ ரூபியான வாச தேவ கிருஷ்ணனை அறிந்து கொள்ள பாடுவோம்.

அனுபவிக்கிறானோ.. அன்றைய காலம் வரை மனிதப் பிறப்பு சக்கரம் கூழன்று கொண்டே இருக்கும். அதற்கு கால எல்லை என்பது வகுக்கும் தைரியம் தகுதி எவருக்கும் இல்லை.

இரகசியங்களுக்கு எல்லாம் இரகசியமாக இருக்கும் இறைவனை இன்னதென்று துல்லிய மாக சுட்டிக்காட்டும் தகுதி மனிதர்கள் யாருக்கும் இதுவரை இல்லை. உலக வரலாற்றில் எத்தனையோ ஞானிகள் யுக புருஷர்கள் இன்றுவரை தொன்றிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் இறைவனைப் பற்றி சொன்னார்கள். அப்படி அவர்கள் சொன்னது, அவர்கள் அறிவும் இறைவனை பற்றி சொன்னார்கள். அவர்கள் அனைவரும் இறைவனைப் பற்றி சொன்னார்கள். அப்படி அவர்கள் அறிவும் இறைவனை பற்றி சொன்னது, அவர்கள் அறிவும் இறைவனை பற்றி சொன்னது. அவர்கள் அறிவும் இறைவனை பற்றி சொன்னது, அவர்கள் அறிவும் இறைவனை பற்றி சொன்னது.

யானையைத் தொட்டுப் பார்த்த குருடர்கள், தூண் என்றும் பானை என்றும் முறம் என்றும் பாம்பு என்றும் வித விதமாகச் சொன்னது போல், இறைவனை உணர்ந்த ஞானிகள் தனது அனுபவத்தை உணர்ந்த முடிந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள்.

அறி வுக் கெல்லாம் அறிவாக, மூலத்துக் கூலமூலம் மூலமாக இருக்கும் இறைவனை, உண்டு என்று சொல்ல முடிந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். அறி வுக் கெல்லாம் அறிவுக்கும் இறைவனை, உண்டு என்று சொல்வதற்கான தகுதியும், இல்லை என்று சொல்வதற்கான தகுதியும் இன்னும் எந்த மனிதனுக்கும் இல்லை என்பதே என் கருத்து.

எனவே இறைவனை.. இறைவனின் தன்மையை.. இறைவனின் ஆட்சியை.. இறைவனை அன்பை முழுவதுமாக உணருவதற்கு நமது ஆயுள் காலம் அனைத்தையும் அற்பணித்து பாடுபடுவோம். நமக்கு இறைவன் மனிதப் பிறவியை தந்திருப்பதன் இரகசியமே அவனை அறிந்து கொள்ள உழைப்பதற்காகத்தான். எனவே நமது சின்னஞ்சிறு கரங்களைக் கொண்டு, விண்ணஞ்குக்கும் மண்ணஞ்குமாக எழுஷனை அறிந்து கொள்ள பாடுபடுவோம்.

யோகி ஸ்ரீ ராமானந்த குரு மேலும் தொடர்பு கொள்ளவும் போன்: 9442426434

சனிபகவானின் வரலாறு

சூரியனின் மனைவியான சுவர்க்கலா தேவி கெள்று சிவசக்தி இருந்தது. தான் இல்லாத நேரத்தில் சூரியனுக்கு ஏற்படும் மோகத்தை தணிக்க தன் நிழலையே தன்னைப் போன்ற ஒரு பெண்ணாக மாற்றி சாயாதேவி என்று பெயர் சூட்டினார்.

பின்னர் சுவர்க்கலா தேவி சாயா தேவியை நோக்கி நான் சூரிய பகவானுடன் இல்லறம் நடத்தும் சக்தியை இழுந்து விட்டேன். மீண்டும் அச்சக்தியைப் பெற கானகம் வந்துள்ளேன்.

எனவே, சூரியனுக்கு என்னைப் போலவே மனைவியாக இருந்து என் குழந்தைகளையும் கண்போல் வளர்த்து வரவேண்டும் என்று ஆணையிட்டாள்.

அவள் வேண்டுகோளை ஏற்று சூரியனுக்கு மனைவியாகப் புறப்படும் முன் தங்கள் சொற்படியே நடக்கின்றேன், ஆனால் சூரிய பகவானுக்கு உண்மை தெரிய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் ‘நான் உண்மையை உரைப்பதை’ த்தவிர வேறு வழியில்லை என்றாள். அதற்கு சுவர்க்கதேவி உடன்பட்டாள்.

சுவர்க்கதேவி தன்னை யார் என்று அறியா வண்ணம் குதிரை வடிவு கொண்டு தவம் செய்யத் தொடங்கினாள், அங்கே சாயாதேவி சுவர்க்கலா தேவி போன்று சூரியனுடன் இல்லறம் நடத்த ஆரம்பித்ததில் அப்பொழுது சூரியனுக்கு சாயாதேவி மூலம் மூன்று குழந்தைகள் பிறந்தனர்.

1. கிருதத்வாசி 2. கிருதவர்மா என்று ஆண்பிள்ளை களும், தபதி என்ற மகளும் பிறந்தனர். கிருதவர்மா என்ற பெயருடைய ஆண்மகன் பின்னாளில் சனீஸ்வரபகவான் ஆக மாறினார். தபதி சனீஸ்வரனின் சகோதரி ஆவார். இன்றும்

குளிகை நேரத்தை தவ்ருங்கள்

சனிபகவானுடைய புதல்வர்கள் மாந்தி, குளிகை என இருவரும் ஒருவரே! எமகண்டம், இராகுகாலம் போல குளிகை கால நேரங்களில் எல்லா தீயதேவதைகளும் நிலவுலகில் பிரவேசிக்கும். அக்காலங்களில் நல்ல காரியங்கள் தவிர்க்கப்படுகின்றன. சனிபகவான் போல் ஆற்றல் இவருக்கும் உண்டு. எமதர்மனுடைய தனிச்செயல் என்றும் இவரைக் கூறுவார்கள்.

ஆன்மிகமலர்
மெயில் புக்

இன்னும் சொல்லப்போனால் தங்களுக்கு அடுத்த இடத்தை எனக்கு கொடுத்து அருள் செய்ய வேண்டும் என்றார். அவர் வேண்டுகோளை ஈஸ்வரன் ஏற்றதால் ‘சனீஸ்வர்’ என்ற பெயர் பெற்றார். பெயர் பெற்று விட்டால் போதுமா? நவக்கிரகங்களில் தான் அதிக பலத்துடன் இருக்க வேண்டும், அந்துடன் தன் பார்வைப்பட்டால் எல்லாப் பலமும் இழுந்துவிட வேண்டும் என்றும் வரம் கேட்டார்.

முழுமுதல் கடவுள் சிவபெருமான் சனிபகவான் வேண்டுகோளை மீண்டும் ஏற்றார். அன்றுமுதல், நவக்கிரகங்களில் அதிக பலத்தையும் விண்ணுலகம், மண்ணுலகம் அனைத்தையும் தன் ஆளுகைக்கு உட்படுத்தி ஆட்சிபுரியும் பெருமைக்கு உரிய கடவுளானார் சனிபகவான்.

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

whats-app no: 7299992699
aanmeegamalar@gmail.com

aanmeegamalar.com
இணையதளத்தின் செய்திகளை

dailyhunt

மொபைல் அப்பில் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஆன்மிகமலர் மெயில் புத்தகத்தின் அணைத்து புத்தகங்களையும் படித்து மகிழ்வும் டவுன்லோடு செய்யவும்

www.aanmeegamalar.com

இணையதளங்களை பார்க்கவும்

1-15 மார்ச் 2018 37

நூக்கத்தோடு சம்பந்தமான சிசாரம் உறங்கும் தசையன் முக்கியத்துவம்

கிழக்குமேற்கு திசையில் படுக்க வேண்டும். இதனால் ஸத்வ, ரஜ, தம ஆகியவற்றின் சமநிலை ஏற்படுகின்றது. அதிகாலையில் கிழக்கு திசையிலிருந்து ஸாத்வீக அதிர்வலைகள் அதிகமாக வெளிபடுகின்றன. ப்ரமாந்திரத்தின் வழியாக இந்த ஸாத்வீக அதிர்வலைகள் உடலுள் நுழைகின்றன. அவற்றை க்ரஹித்ததால் ஜீவன் ஸாத்வீகமாகிறது. அதிகாலை ஸாத்வீக அதிர்வலைகளை க்ரஹித்து ஒரு ஜீவனின் நாள் ஸாத்வீகமாக துவங்குகிறது.

கிழக்குமேற்கு முகமாக படுப்பதால் ஜீவனுக்கு கிழக்குமேற்கு திசையில்லுள்ள மற்றும் இவ்விரு திசைகளின் நடுவே சுழன்றிக் கொண்டிருக்கும் ஈஷ்வர, க்ரிய அதிர்வலைகளின் பயன் கிடைகின்றது. ஈஷ்வரனின் க்ரியாசக்தி, ஜீவனுக்கு பிரத்யஷமாக காரியத்தில் ஈடுபடும் சக்தியை கொடுக்கின்றது. செயல்பாட்டிலுள்ள கிழக்குமேற்கு திசைகளின் உதவியோடு உடலுள் இந்த ஸாத்வீக க்ரிய அதிர்வலைகள் க்ரஹிக்க

பட்டு, நாபி பிரதேசத்திலுள்ள பஞ்சப்பிராணன் உதவியோடு வேண்டாத வாய்க்களை உடலை விட்டு வெளியே தள்ளுகின்றன. இதனால் ஜீவனின் ப்ராணதேவைமும் ப்ராணமயகோசமும் தூய்மையாகின்றன.

இதற்கு மாறாக, மற்ற திசைகளில் மடங்கி படுப்பதால் வாயுமண்டலத்திலுள்ள தமோகுணமான திரியக் அதிர்வலைகள் ஜீவனிடம் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு உடலில் சேருகிறது. இக்காரணத்தால், உறக்கத்தில் கெட்ட கனவுகள் வருதல், சரீரத்தில் அனாவசிய அசைவுகள் ஏற்படுதல், நிலைகொள்ளாமல் தவிப்பது மற்றும் திரியக் அதிர்வலைகளின் உதவியோடு வாயுமண்டலத்தில் சுற்றும் எதாவது தீய சக்தி சரீரத்தில் நுழைதல் போன்ற கஷ்டங்கள் ஏற்படுகின்றன. வாயுமண்டலத்தில் திரியக் அதிர்வலைகளின் நடமாட்டம் இந்நிலையில் படுக்கும்போது ஏற்படுவதால் இந்நிலையில் படுப்பதை தவிருங்கள். அதனால்

ஒரு நாளை மங்களாகரமாக துவங்க கிழக்கு மேற்கு திசையில் படுக்க வேண்டும்.

விடியற்காலையில் ஏன் உறங்கக்கூடாது?

விடியற்காலையில் உறங்கக் கூடாது என்பது அந்த நேரத்திலுள்ள சாத்வீக அதிர்வலைகளின் பயனை அடையாமல், நாமஜபம் செய்யாமல் உறக்கத்திற்கு அடிமையாவது என்பதாகும்.

இது பாவத்திற்குரிய செயலாக கருதப்படுகிறது விடியற்காலையிலிருந்து 11 மணி வரை வாயுமண்டலம் சாத்வீகமாகவும் சைதன்யம் மிகுந்ததாகவும் இருப்பதால் சாதனை மற்றும் சுப கர்மா செய்வதற்கு இந்த சுழிலை மிகவும் சாதகமாக உள்ளது: சூரியகிரணங்களின் மூலமாக சூரியதேவனின் அதி சூர்சமமான சக்தி மற்றும் சைதன்யம் வாயுமண்டலத்தில் பரவுகிறது. இதனால் விடியற்காலையிலிருந்து 11வரை வாயுமண்டலம் ஸாத்வீகமானதாகவும் சைதன்யம் நிறைந்ததாகவும் காணப்படுகிறது.

இதனால் ஸ்தூலதேவைம் மற்றும் மனோதேவைத்தின் பிராணஷக்தி அதிகரிக்கிறது. இதன் பலனாக அவற்றின் ஆற்றலும் செயல்திறனும் அதிகரிக்கிறது. இந்த சூழ்நிலை ஸாதனை மற்றும் சுப கர்மாக்களுக்கு அதிக அளவு சாதகமாக உள்ளது. விடியற்காலையில் சரீரம் மற்றும் மனம் மிக கலபமாக செயல்பட ஆரம்பிப்பதால் சரீரம் மற்றும் மனதின் ஆற்றல் அதிகரிக்கின்றது. அதனால் விடியற்காலையில் எழுந்து ஈஸ்வரனை தியானித்து சுப கர்மாக்களை செய்வதால் அந்தக் காரியங்கள் மிக உன்னதமான முறையில் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

அதனால் தான் தர்மம், ‘இரவில் சீக்கிரமாக உறங்கி விடியற்காலையில் ஏழுந்திருக்க வேண்டும்’ போன்ற தினசரி காரியங்களை பின்பற்ற வேண்டும் எனக் கூறுகிறது.

பகல் நேரம் ஸாதனைக்கு சாதகமாகவும் இரவு நேரம் ஸாதனைக்கு பாதகமாகவும் விளங்குகிறது. பகல் மற்றும் இரவு ஆகிய

இரண்டும் முக்கிய காலங்களாகும். இவ்விரண்டிலும் தீயசக்திகளின் ஸஞ்சாரம் இரவைக் காட்டிலும் பகலில் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. அதனால் பகலில் அதிகப்பட்ச அளவு ஸாதனை செய்து இரவு நேரத்தில் நடந்து முடிந்த ஸாதனையை பற்றி சிந்தித்து, நாள் முழுவதும் நடந்த தவறுகளை திருத்த ஸங்கல்பம் செய்து மறுநாள் பரிபூர்ண ஸாதனை செய்வதற்கு முயற்சிப்பதே ஈச்வரன் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கும் செயலகும். அதனால் பகலில் உறங்காமல் இருங்கள்.

ஆரோஹணம் கவாம் ப்ருஷ்டே ப்ரேததூரம் ஸரித்தம் பாலாதபம் திவாஸ்வாபம் த்யஜேத்க்கம் ஜீஜாவிஷா: ஸகந்தபுரணம், ப்ராம்லகண்டம், தர்மாரண்யமாஹாத்மியம்

- அத்தியாம்சி, சுலோகம் 66 அர்த்தம் யார்த்திகாயுஞ்சுடன் இருக்க விரும்ப கின்றனரோ அவர்கள் பச, காளை மீது உட்கார கூடாது, மயான புகை உடல் மேல் பட விடக் கூடாது, ஸாயங்காலம் கங்கையை தவிர மற்ற நதிக்கரைகளில் உட்கார கூடாது, சூரியனின் கிரணங்கள் மேலே பட விடக்கூடாது மற்றும் பகலில் உறங்கக்கூடாது.

எப்படி நல்ல தூக்கத்தைப் பெறுவது?
படுக்கையறையை இருளாக வைக்கக் கூடாது.

இரவுதாங்குவதற்கு முன் படுக்கையைச் சுற்றி நாம படவங்களைக் கொண்டு மண்டல ஏற்படுத்த வேண்டும்.

அன்று முழுவதும் செய்த தவறுகளுக்காக இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

உபாசனை தெய்வத்திடம் பிரார்த்தனை செய்யவும் “உன்னுடைய பாதுகாப்பு கவசம் எப்பொழுதும் என்னைச் சுற்றி இருக்கக்கூடும்; தூக்கத்திலும் என்னுடைய நாமஜபம் தொடர்ந்து நடக்கக்கூடும்.”

கிழக்கு மேற்காக படுக்கவும்; முடிந்தவரை ஒருக்களித்துப் படுக்கவும்.

மல்லாக்க நிமிர்ந்தோ, குப்புறக் கவிப்பந்தோ படுக்கக் கூடாது; தெற்குநோக்கியோ, பூஜையறையில் தெய்வங்களை நோக்கியோ கால்களை நிட்டி படுக்கக் கூடாது.

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

ஆன்மிகமலர்
மையில் புக்

மின்னால் வடிவத்தில்

ஆங்கிலமீல் புத்தகார்த்தன்
அனைத்து பிரதிகளையும் படித்து மகிழு...

இணையதளங்களை பார்க்கவும்...

aanmeegamalar.com

இணையதளத்தின் செய்திகளை

உலகின் அனைத்து
மொழிகளிலும்
செய்திகளைத் தரும்

மொபைல் அப்பில் உடனுக்குடன்
தெரிந்து கொள்ளலாம்.