

**Hindu Rituals and Routines
Why do we follow them?**

2

(2014-15)

KARPAGAM GARDENS SAT SANGH

(Regn. No. 417, of 1986)

12/15, IV CROSS STREET, KARPAGAM GARDENS,
ADYAR, CHENNAI - 600 020.

Ph : 2491 4221 Mobile : 94440 34221

E-mail : kgstsang@gmail.com

PREFACE

We have inherited various kinds of religious beliefs. Our belief is mostly traditional passed from grand father to father, father to son, grand mother to mother, mother to daughter. In a group or community the tradition is guided by sayings of sages / pundits. Rituals are prevalent in all religions. it is all a belief and the fact remains the we live on belief. Every human being believes that praying god - ie to his Ishta Deiva - removes impediments and leads to a happy living. Even today our younger generation do follow the rituals - But they are eager to know the 'why' of it. Why should we follow the rituals like applying ash or Tilak on the forehead, pray to God with folded hands, ring bell, offer flowers, do namaskarams. In these modern days it is a big question in their minds, Their acceptance to follow the rituals is based on reasoning or some kind of proof.

With this thought in the background we feel it fit to bring out a booklet. The subject is wide and our questions on religion and rituals are endless. This Book covers a collection of answer to some of the queries. This is only an attempt and we do hope our younger generation as also others will find it interesting and useful. Acknowledging the usefulness, we are glad to reprint a new edition.

After we came out with a booklet during the year 2010, we received lot of suggestions and also suggested to give more information on our community activities. in the present book, we added some more Rituals and hope it may be useful to our community.

We pray to his almighty lord Sri Karpaga Vinayagar to bless all Devotees with good health and happiness in their life.

SARVE JANANA SUKHINO BHAVANTHU
SAN MANGALANI BAVANTHU

T.A. Ganapathi Raman

Secretary
Karpagam Gardens Sat Sangh

Adyar.
01-04-2014

பொருளடக்கம்

1.	த்யான ஸ்லோகங்கள்	1
2.	சதா கால பூஜை	3
3.	ராம நாமம்	4
4.	ஸ்ரீ ருத்ரத்தின் தனிச்சிறப்பு	5
5.	பூனூல் அணிவதின் மகத்துவம்	6
6.	காயத்ரி ஜெப மஹிமை	8
7.	பிராமண சமூகம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்	11
8.	கோவிலுக்கு நாம் ஏன் செல்ல வேண்டும்	12
9.	Hindu Rituals and Routines	17
10.	தர்ப்பணம் சிராத்தம் தகவல்கள்	43
11.	பித்ரு பூஜைகளின் பலன்கள்	49
12.	15 Things you can Start doing to day to be Happier	52
13.	PERSONALITY	56
14.	உறவுகள் மேம்பட	57
15.	தெய்வங்களுக்கு வாழைப்பழம் படைப்பது ஏன்	58
16.	சிறந்த 25 பொன் மொழிகள்	59
17.	சில பொன்மொழிகள்	60
18.	சில நல்ல விஷயங்கள்	62
19.	ஸுதகமும் அசௌசமுகமும்	64

த்யான ஸ்லோகங்கள்

1. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்னோப சாந்தயே:
2. கஜானனம் பூதகணாதி ஸேவிதம் கபித்த ஜம்பூபலசார
பக்ஷிதம். உமாஸுதம் ஸோக வினாச காரணம்
நமாமி விக்னேஸ்வர பாதபங்கஜம்:
3. குரு ப்ரஹ்மா குரு விஷ்ணு குர தேவோ மஹேஸ்வர:
குருஸ்ஸாக்ஷாத் பர்ப்ரஹ்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம:
குரவேஸர்வலோகானாம் பிஷ்ஜே பவரோகினாம்
நிதயே ஸர்வ வித்யானாம் ஸ்ரீ தக்ஷிணா முர்த்தயே நம:
4. ஸதாஸிவ ஸமாரம்பாம் சங்கராசார்ய மத்யமாமம்
அஸ்மதாசார்ய பர்யந்தம் வந்தே குரு பரம்பராம்
5. ஸரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காம ரூபிணீ
வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி ஸித்திர் பவதுமே ஸதா:
6. ஷடானனம் குங்கும ரக்த வர்ணம்
மஹாமதிம் திவ்ய மயூர வாஹனம் ருத்ரஸ்ய ஸுனும்
ஸுரஸைன்ய நாதம் குஹம் ஸதாஅஹம் சரணம் ப்ரபத்யே
7. நமஸ்ஸிவாய்யாம் நமயெளவனாப்யாம்
பரஸ்பராஸ்லிஷ்ட வபுர்தராப்யாம்
நகேந்த்ர கன்யா வ்ருஷ கேதனாப்யாம்
நமோ நம சங்கர பார்வதீ ப்யாம்
8. வந்தே மாதரம் அம்பிகாம் பகவதீம் வாணீரமா ஸேவிதாம்
கல்யாணீம் கமனீய கல்பலதிகாம் கைலாஸநாத ப்ரியாம்
வேதாந்த ப்ரதி பாத்யமான விபவாம் வித்வன் மனோ ரத்னஜனிம்
ஸ்ரீ சக்ராங்கித பத்மபீட நிலையாம் ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரீம்
9. அன்னபூர்ண ஸதாபூர்யே சங்கர ப்ராண வல்லபே
ஞான வைராக்ய ஸித்யர்த்தம் பிக்ஷாம் தேஹிச பார்வதீ
10. சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மனாபம் ஸுரேஸம்
விஸ்வாதாரம் ககனசத்குருசம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம்
லக்ஷ்மீ காந்தம் கமல நயனம் யோகி பிர்த்யான கம்யம்
வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வலோகைக நாதம்
11. ஸ்ரீ சேஷசைல ஸுநிகேதன திவ்ய மூர்த்தே நாராயணாச்யுத
நளினாய தாக்ஷ-ல்லாகடாக்ஷ பரிரக்ஷித ஸர்வயோக
ஸ்ரீ வேங்கடேச மமதேஹி கராவலம்பம்

12. லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்ரராஜ தனயாம் ஸ்ரீரங்க தாமேஸ்வரீம்
தாஸ்பூத ஸமஸ்ததேவ வனிதாம் லோகைக தீபாங்குராம்
ஸ்ரீமன் மந்த கடாக்ஷலப்தவிபவ ப்ரஹ்மேந்த்ர கங்காதாரம்
தவாம் த்ரைலோக்ய குடும்பினீம் ஸரஸிஜாம் வந்தே
முகுந்தப்ரியாம்
13. ஸர்வ மங்கள மாங்கள்யே சிவே ஸர்வார்த்த ஸாதகே
சரணயே த்ரயம்பிகேதேவி நாராயணி நமோஸ்துதே
சரணாகத தீனார்த்த பரித்ராண பராயணே
ஸர்வஸ்யார்த்தி ஹரேதேவி நாராயணி நமோஸ்துதே
14. வைதேஹி ஸகிதம் ஸுரத்ருமதலே ஹைமே மஹா மண்டபே
மத்யே புஷ்பகமாஸனே மணிமயே வீராஸனே ஸுஸ்திதம்
அக்ரே வாசயதி ப்ரபத்ருஜன ஸுதே தத்வம் முனிப்யபரம்:
வ்யாக்யாந்தம் பரதாதிபி பரிவ்ருதம் ராமம் பஜே ஸ்யாமளம்:
15. ஜயது ஜயது மந்த்ரம் ஜன்ம சாபல்ய மந்த்ரம்
ஜனன மரண பேத க்லேச விஸ்சேத மந்த்ரம்
ஸகல நிகம மந்த்ரம் ஸர்வஸாஸ்த்ரைக மந்த்ரம்
ரகுபதி நிஜமந்த்ரம் ராமராமேதி மந்த்ரம்
16. கஸ்தூரீ திலகம் லலாட பலகே வக்ஷஸ்தலே கௌஸ்துபம்
நாஸாக்ரே நவமௌக்திதம் கரதலே வேணும் கரேகங்கணம்
ஸர்வாங்கே ஹரி சந்தனம் சகலயன் கண்டேச முக்தாவளிம்
கோபஸ்தீர் பரிவேஷ்டிதோ விஜயதே கோபால சூடாமணி:
17. சத்ருச்சேதக மந்த்ரம் ஸகல முபநிஷத்வாக்ய ஸம்பூஜ்ய
மந்த்ரம் ஸமஸாரோத்தார மந்த்ரம் ஸமுபசித தமஸவங்க
நிர்யாண மந்த்ரம் ஸர்வைஸ்வரீயைக மந்த்ரம்
வ்யஸன புஜக ஸணஷ்ட சந்த்ராத மந்த்ரம்
ஜிஹ்வே ஸ்ரீக்ருஷ்ண மந்த்ரம் ஜபஜப ஸததம்
ஜன்ம சாபல்ய மந்த்ரம்
18. ஆதித்யாயச ஸோமாய மங்களாய புதாயச
குரு சக்ர சனிப்யச்ச ராஹவே கேதவே நம
19. ஆஸ்யாம கோமள விசாலதனும் விசித்ரம்
வாஸோவஸானம் அருணோத்பவ தாம ஹஸ்தம்
உத்தூங்க ரத்ன மகுடம் குடிலாக்ரகேசம்
சாஸ்தாரம் இஷ்டவரதம் சரணம் ப்ரபத்யே
20. ஸர்வ கல்யாண தாதாரம் ஸர்வாபத் வினி வாரகம்
அபார கருணாமூர்த்திம் ஆஞ்சநேயம் நமாமயஹம்
21. புத்திர் பலம் யசோதைர்யம் நிர்யயத்வம் அரோகதா
அஜாட்டயம் வாக்க்படுத்வம்ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத்பவேத்

உ.
சிவமயம்

சதா காலபூஜை

1. என் செயல்கள் யாவையும் சதாகால பூஜையாய் உங்களிடம் ஒப்புவித்தேன் உவந்து ஏற்று அருள்வேண்டும்
2. ஜபோஜல்ப: சில்பம் ஸகலமபி முத்ராவிர்சனா
கதி: ப்ராதக்ஷிண்யக்ரமணம் அசனாத்யாஹிதிவிதி :|
ப்ரணாம: சம்வேச: ஸுகம் அகிலம் ஆத்மாப்ரணத்ருசா
ஸபர்யா பர்யாயஸ்தவ பவதுயன்மேவிலஸிதம்||
(சௌந்தர்யலஹரி.27)
3. ஹ்ரீங்காரத்ரய ஸம்புடேன மனுநோபாஸ்யே த்ரயீமௌலிபி:
வாக்யையர் லக்ஷயதனோ தவஸ்துதி விதௌ
கோ வா ஶ்ஷமேதாம்பிகே!
ஸல்லாபா: ஸ்துதய: ப்ரதக்ஷிண சதம் ஸஞ்சார ஏவாஸ்துதே
ஸம்வேசோமநஸ: ஸமாதி: அகிலம் த்வத் ப்ரீதயே கல்பதாம் ||
(ஸ்ரீமந்த்ர மாத்ருகா புஷ்பமாலாஸ்தவம்.15)
4. ஆத்மாத்வம் கிரிஜா மதி: ஸஹசரா: ப்ராணா: சரீரம் க்ருஹம்
பூஜாதேவிஷயேப போக ரசனா நித்ரா ஸமாதிஸ்திதி:|
ஸஞ்சார பதயோ: ப்ரதக்ஷிண விதி:
ஸ்தோத்ராணி ஸர்வாகிரோ
யத்யத்கர்மகரோமி தத்தத் அகிலம் சம்போ தவ ஆராதனம்||
(சிவமானஸ பூஜா.4)

அபராத ஶ்ஷமாபணம்

5. கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம்வா
சர்வண நயனஜம்வா மானஸம்வா அபராதம்|
விஹிதம் அவிஹிதம்வா ஸர்வமேதத் ஶ்ஷமஸ்வ
சிவசிவ கருணாப்தே ஸ்ரீமஹா தேவசம்போ|| (மேற்படி 5)
6. மத்ஸம : பாதகீ நாஸ்தி, பாபக்னீ த்வத்ஸமாந ஹி|
ஏவம் ஜ்ஞாத்வா மஹா தேவி யதா யோக்யம் ததா குரு||
-தேவி அபராத ஶ்ஷமாபண ஸ்தோரம் (12)

ஆத்ம சமர்ப்பணம்

யத் கரோமி யத் அச்னாமி யஜ்ஜுஹோமி ததாமியத்|
யத்தப்ச்யாமி பகவன் தத்கரோமி த்வதர்ப்பணம்||மி

-பகவத் கீதை 9-ம் அத் 27-ம் ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்
அர்ச்சனனுக்கு உபதேசித்ததை நம்முடைய பிரார்த்தனையாக ஸ்வாமி
சித்பவாநந்தர் மாற்றி இருக்கிறார்.

RAAMA NAAMAM

Once a Guru or teacher was teaching Vishnu sahasra
naamam to a group of boys aged between 8 and 12 years.
Guru chanted the slokam

Sri Raama Raama Raamethi Rame Raame Manorame
Sahasranaama Tathulyam Raama Naama Varaanane
and told the students “if you chant Raama naamam three times,
it is equivalent to chanting the whole Vishnu Sahasranaamam or
chanting Lord’s Naamam 1000 times.” One of the boys was very
naughty and always had questions about everything the teacher
said. Immediately he asked “Guro, how can three times become
equal to 1000 times, I do not get the logic. Please explain to us
how that equation of 3 naamams =1000 naamams works”.

Guru was not only smart, but was a great devotee of
Lord Raama. In one moment, Guru knew how to explain the
validity of the unusual equation. He said: Lord Shiva says that
the name of Lord Rama is the sweetest of all the words & chanting
this name would be equivalent to chanting the whole Vishnu
Sahasranama or thousand names of Vishnu.

Here is the interesting calculation by which we can prove
that 3 times chanting of Rama naamam becomes equivalent to
1000 times chanting or chanting the whole Vishnu Sahasra
naamam.

Take the name Rama. It has two letters RA and MA. When
you take the consonants in Sanskrit alphabet, RA is the second
consonant in the group of five consonants Ya, RA, La, Va, Sha
and MA is the fifth in the group of five consonants Pa, Pha, Ba,
Bha, MA.

When you substitute the value of RA and MA as 2 and 5
RAMA is equivalent to $2 \times 5 = 10$. Then,
Sri Rama Rama Rama (iti) is equivalent
to..... $2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$.

The boy was happy with the answer and started learning Vishnu
Sahasranaamam with full concentration and devotion.

Jai Shri Ram!

Sree Seetha Lakshmana Bharatha Shathrugna Hanumath Sametha
Sree Ramchandraswamine Namaha

ஸ்ரீ ருத்ரத்தின் தனிச்சிறப்பு

யஜூர் வேதத்தில் தலைசிறந்த பகுதியாகக் கருதப்படுவது ஸ்ரீ ருத்ரம். யஜூர் வேத தைத்திரீய ஸம்ஹிதை ஏழு காண்டங்களில் நாலாவது காண்டத்தில் நடுநாயகமாக உள்ள ஸ்ரீருத்ரம் ருத்ரோபநிஷத் என்றும் சதருத்ரீயம் என்று சிறப்புப் பெயர் வாய்ந்தது. ஒரு மரத்தின் வேரில் நீர் ஊற்றினால் கிளைகள் செழிப்பது போல ஸ்ரீ ருத்ர ஜபத்தினால் எல்லா தேவதைகளும் திருப்தியடைகின்றனர் என்று ஸுதஸம்ஹிதை கூறுகிறது. இந்த ஜபமே பாவங்களுக்குச் சிறந்த பிராயச்சித்தமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீருத்ரத்தில் பதினொன்று அனுவாகங்களும் சமகத்தில் பதினொன்று அனுவாகங்களும் உள்ளன. ஸ்ரீ ருத்ர பாராயணம் சமக பாராயணத்துடன் கூடித்தான் பரிபூரண பலனை அளிப்பதாகப் பெரியோர் கூறுகின்றனர். ஸ்ரீ ருத்ரத்தின் முதல் அனுவாகத்தில் ஈசுவரனுடைய கட்டளையை மீறி நடப்பவர்களிடம் கோபம் கொண்ட அவர் பிரஸன்னராச வேண்டுமென்று பிரார்த்தனையும் இரண்டாவது அனுவாகம் முதல் ஒன்பதாவது வரை அவருடைய ஸர்வேச்வர்தவம், ஸர்வ சாரீர்தவம், ஸர்வாந்தர்யாமிதவம் முதலியவை குறிக்கும் நாமங்களால் நமஸ்காரமும் பத்தாவதில் பிரஸன்னராச ஈச்வரனிடம்ஊ இஷ்டப்பிராப்தி மற்றும் அனிஷ்ட நிவ்ருத்திக்கான பிரார்த்தனையும் பதினொன்றில் ருத்ர கணங்களுக்கு நமஸ்காரமும் கூறப்படுகின்றன.

ஒரு முறை ருத்ரத்தின் பதினொரு அனுவாகத்தையும் ஜபித்த பிறகு சமகத்தின் முதல் அனுவாகத்தையும் இரண்டாவது முறை ஜபித்த பின் சமகத்தின் இரண்டாவது அனுவாகத்தையும் இவ்வாறாக பதினொரு முறை ஜபித்து பதினொராவது அனுவாகத்தையும் பாராயணம் செய்தால் அது ருத்ரகாதசினி எனப்படும். பதினொரு ருத்ரகாதசினி சேர்ந்தால் அது லகுருத்ரம். பதினொரு லகுருத்ரம் ஒரு மஹா ருத்ரம். பதினொரு மஹா ருத்ரம் ஒரு அதிருத்ரம். ஆக ஒரு மஹா ருத்ரம் நடந்தால் 1331 ஆவர்த்தி. ஒரு அதிருத்ரம் நடந்தால் 14641 ஆவர்த்தி ஸ்ரீ ருத்ர பாராயணம் செய்த பலன் கிட்டுகிறது. இன்றைய பிரபஞ்சத்தில் உபத்திரவங்கள் ரோக பயங்கள் ஸமுதாயக் குழப்பங்கள் வன்முறைகள் இயற்கையின் ப்ரகோபங்கள் ஆகியவை நீங்கவும் ஸுபீக்ஷம் தேச ஒற்றுமை நிலவவும் ஸர்வலோக ஷேமார்த்தமாக இந்த மஹா ருத்ரயக்கும் நடத்தப்படுகிறது.

பூணூல் அணிவதின் மகத்துவம்

கல்லூரியில் படிக்கிறோம். படித்து முடித்தவுடன் ஒரு சான்றிதழ் தரப்படுகிறது. காவலர் பயிற்சியை முடித்தவனுக்கு போலீஸ்காரனுக்குரிய அடையாள சின்னங்கள் தரப்படுகின்றன. ஒரு சான்றிதழ் போல அடையாள சின்னம் போல காட்டப்படுவது தான் பூணூல் ஆகும். இந்த பூணூல் அடையாளம் எதற்கு தேவைப்படுகிறது. மந்திரங்களில் ராஜ மந்திரம் என்று கருதப்படுவது காயத்ரி மந்திரமாகும். நியமனப்படி காயத்ரியை ஜபிக்கும் ஒருவன் ஞானத்திலும் தேஜஸ்ஸிலும் சிறந்தவனாக இருக்கிறான்.

ஒரு தாய் தனது குழந்தையை காப்பது போல காயத்ரி மந்திரம் மனித மனதை சிதற விடாமல் காக்கிறது. இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் தகுதியை ஒருவன் அடைந்துவிட்டான் என அடையாளப்படுத்துவதே பூணூலாகும். பூணூல் அணிந்த பின் அதை அணிவோர் புதிய ஒரு பிறப்பு எய்துவதாக இச்சடங்குக்குப் பொருள் கூறப்படுகிறது. முதன்முதல் பூணூல் அணியும் சடங்கை உபநயனம் என்று கூறுவர். பூணூல் பின்னர் மெய்யியல் தெளிவு பெற்றோரைக் குறிப்பதாக மாறிப் பின்னர் ஒரு குறிப்பிட சாதியாரின் தனிவுடைமையாகிய கதையாகிவிட்டதாம்.

அப்படியானால், பூணூல் அணிவது தமிழரின் மரபா? தமிழ்நாட்டில் இந்த உபநயனச் சடங்கைத் தீக்கை (தீட்சை) பெறுதல் என்றும் அழைப்பார்களாம். அதாவது ஒரு ஆசானிடம் அறிவுரை பெற்று இறைப்பணி புரோகிதம் அல்லது ஆசிரியப்பணி செய்ய ஏற்புப் பெறுவது என்பதே இதன் பொருள். அதாவது ஒரு வகையான உரிமத்தின் அடையாளம்.

இன்று பூணூல் அணிவது, பெரும்பாலும் பிராமணர்களாக இருந்தாலும், பொற்கொல்லர்கள் (தட்டார்கள்) பூணூல் அணிந்திருப்பதை ஓர் உரிமையாகவும் சடங்காகவும் வைத்துள்ளனர். பூணூல் மூன்று புரி நூல்கள் இருக்கும். இவை சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மாவையும், சக்தி, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதியையும் நினைவூட்டுவதாகும். அதுமட்டுமல்லாது வேதம் சொல்லுகின்ற மனித குணங்களான சத்வ, ராஜஸ, தாமஸ ஆகிய மூன்று மனித குணங்களையும் ஞாபகப்படுத்துகிறது.

முக்காலத்தையும் விழிப்பு, கனவு, அமைதி ஆகிய மூன்று அவஸ்தைகளையும் இது காட்டுகிறது எனலாம். மேலும் மனிதன்

அனுபவித்தே ஆக வேண்டிய இகலோக, பரலோக, அகலோக வாழ்க்கையையும் காட்டுகிறது. மூன்று நூல்களையும் இணைந்து முடிவில் போடுகின்ற முடிச்சிற்கு பிரம்ம முடிச்சு என்று பெயர். மனித உடலில் ஓடும் உட்கலை, பின்கலை, சூட்சும நாடிகள் குண்டலினி சக்தியின் இருந்து துவங்குவதையும் பிரம்ம முடிச்சு உருவகமாக காட்டுகிறது.

வேதங்கள் பூணூலை பற்றி ஒன்றும் பேசவில்லை என்றாலும் சில வேத பிரமாணங்கள் பூணூலுக்கு ஏக்கோ பவித்ரம் என்று பெயர் கொடுத்து பேசுகின்றன. சூத்ர, வைசிய, சூத்ரிய, பிராமண ஆகிய நான்கு வருணத்தாரும் பூணூல் அணிய வேண்டும் என இந்த பிரமாணங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. தொழிலையும் சாதியையும் பிறப்பின் அடிப்படையில் கொண்டு வந்த பிறகே சகல சாதியினரும் பூணூல் அணியும் பழக்கம் நின்று போய்விட்டது. பழைய ஆரோக்கியமான சமூக நிலையை உருவாக்க விரும்பிய பாரதியார் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கும் பூணூல் அணிவிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்.

இன்றைய சமூக சீர்திருத்தக்காரர்கள் பூணூல் அறுப்பு போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டு எல்லோருக்கும் காயத்ரி மந்திரம் உபதேசம் செய்து பூணூல் அணிவிப்பது நல்ல விளைவை ஏற்படுத்தும். இன்றும் இலங்கையில் தாய் தந்தையரின் சிதைக்குக் கொள்ளி வைக்கும் போதும், ஈமச் சடங்குகளைச் செய்யும்போதும், மாணிக்கவாசகரின் திருப்பொற்சுண்ணத்தைப் பாடிச் சுண்ணாம்பிடித்து, சைவமுறைப்படி ஈமக்கிரியைகள் செய்யும்போது, பூணூல் அணிவது வழக்கத்திலுள்ளது. ஈழத்தில், பெரும்பாலான இந்துக்கள் தீட்சை பெறுவார்கள். தீட்சை பெறும் சடங்கை, சிறு வயதில் பாடசாலைகளிலேயே நடத்துவார்கள். ஈழத்தில் தீட்சை பெறுபவர், தான் தீட்சை பெறுவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னரும், தீட்சை பெற்றபின் ஒரு மாதமும் சைவ உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும். (அசைவ உணவுகளை உண்பவராக இருந்தால்) அதன்பின் தீட்சை பெறும் நாளன்று நீராடியபின் கோவிலுக்குச் சென்று, தீட்சைக்கான சடங்குகளைச் செய்துமுடித்த பின் கோயில் குருக்கள் பல மந்திரங்களைக் காதில் ஒதுவார். அதில் முக்கியமானது ஓம் சிவாயநம... சில மந்திரங்களை தீட்சை பெறாத இன்னொரு இந்துவுக்குக் கூடத் திருப்பிச் சொல்லக் கூடாதென்பது நம்பிக்கை.

பூணூலை பற்றி இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை இங்கு சொல்ல வேண்டும். இயற்கை உபாதைகள் சரிவராதவர்கள் காதுகளில் பூணூலை சற்று அழுத்தமாக சுற்றிக் கொண்டால் மிக சலபமாக பிரச்சனை தீரும். இது அனுபவ உண்மை மட்டுமல்ல. மருத்துவ உண்மையாகும்.

காயத்ரி ஜெப மஹிமை

1. ஒரு வருஷம் ப்ரதிதினம் காலையில் ஆயிரம் தடவைகள் காயத்ரி மந்திரம் ஜெபம் செய்தால் நீண்ட ஆயுள், தேக பலம், மற்றும் ஆரோக்கியம் அபிவிருத்தியாகும்.
2. தினமும் நூறு தடவைகள் ஜெபம் செய்வதால் உலக பந்தங்களிலிருந்து விடுபடலாம்.
3. ஜலத்தில் நூறு தடவைகள் ஜெபம் செய்தபின் அந்த ஜலத்தைக் குடித்தால் விஷம் அகலும் பூத, ப்ரேத, பிசாசு சேஷ்டைகள் அகலும்.
4. விபூதியில் நூறு தடவைகள் ஜெபித்தபின் அதைச் சிறிது நெற்றியில் அணிந்தும், சிறிது உண்பதாலும் எல்லா ஜ்வரவகைகளும் முற்றிலும் நீங்கும்.
5. ஒருமாத காலம் காலையில் ஆயிரம் தடவைகள் தினமும் ஜெபிப்பதால் எல்லா பாபங்களும் அகலும்.
6. மது : ஓம் என்ற பிரணவத்துடனும், பூ:, புவ: ஸுவ: என்கிற மூன்று வியாகிருதிகளுடன் கூடிய காயத்ரி மந்திரத்தை ரிக், யஜுர், ஸாம வேதங்களிலிருந்து தொகுத்து ஈசன் அளித்தார். ஓம் என்பது பிரணவம். மூன்று வியாகிருதிகள் முறையே இவ்வுலகம், எல்லா உலகங்கள், இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலான உலகம் ப்ரபஞ்சவெளி என்பனவற்றைக் குறிக்கின்றன. எனவே, காயத்ரிஜபம் மூன்று வேதங்களைச் சிருஷ்டித்த பரப்பிரம்மத்தை தியானித்த பலன் கிடைக்கும்.
7. சந்தைய முதலிய நித்யகர்மாக்களைவிட்ட பாவம் ஆயிரம் தடவை ஜெபம் செய்வதால் நீங்கும். தியான பலத்தின் சித்தியாகும். சமாத்ரி நிலையைவிட காயத்ரிஜெபம் மிகுந்த சாதனை பலம் அருளும். பரப்பிரம்மத்தின் மறுபெயராகிய ஓங்காரத்துடன் இம்மந்திரம் தொடங்குவதால் இதுவே ஞான, சமாத்ரி நிலைகளைவிட மேலானது.
8. வியாசர் : பத்துத் தடவைகள் ஜெபிப்பதால் மூன்று தினங்கள் செய்த பாபம் அகலும். ஆயிரம் தடவைகள் ஜெபிப்பதால் உபபாதகங்கள் அனைத்தும் அகலும். கோடித்தடவைகள் ஜெபிப்பதால் விரும்பிய அனைத்தும் கிடைக்கும்.
9. சகல பாபங்களிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுதலை அடைய காயத்ரியைவிடச் சிறந்த வேறு மந்திரங்கள் எதுவும் இல்லை. ஆகார நியமத்துடனும் சிரத்தையுடனும், ஆசாரத்துடனும் ஜெபிப்பதால் மட்டுமே தகுந்த பலன் கிடைக்கும் என்பதை அறிய வேண்டும்.

10. விசுவாமித்திரர் : காயத்ரீ மந்திரம் ஜெபிப்பவனை எவ்வித பயமும் அண்டாது. நான்கு வேதங்களின் பாராயணம் கூட முதல் ஒரு கலைக்கு நிகர் ஆகாது. எதைவிட்டாலும் காயத்ரீ மந்திர ஜெபத்தை மட்டும் விடாதே.

(தேவி பாகவதத்திலிருந்து தொகுக்கப்பட்டது)

உனக்கு நண்பன் நீயே

1. உன்னிடம் இருக்கும் எதை இழந்தாலும் மனோ தைரியத்தை மட்டும் இழக்காதே.
2. எதிர்காலம் ஒன்று எப்பொழுதும் இருக்கிறது. தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்.
3. எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்கள் அனேகம். எதிர்பார்க்காதே - நிகழ்ந்தால் தகுந்தபடி உபயோகித்துக்கொள்.

GAYATRI MANTRA THE MOST DIVINE PRAYER HYMN IN THE WORLD!

SAID AMERICAN SCIENTIST Dr. HOWARD STEINGERIL

Dr. Howard Steingeril, an American scientist, collected Mantras, Hymns and invocations

From all over the world and from all religion, tested their strength in his Physiology Laboratory.

He concluded that the Hindus Vedic Gayatri Mantra is the most rewarding scientifically.

That the Gayatri Mantra produced 110,000 sound waves per second. This was the highest and found it to be the most powerful prayer hymn in the world.

That the combination of sound and variation in the sound waves and its particular frequency is capable of developing specific spiritual potentialities.

The Hamburg university initiated this research into the efficacy of the Gayathri Mantra both on the mental and physical plane of CREATION....

The GAYATRI MANTRA is now being broadcast daily for 15 minutes from 7.00 p.m. onwards over Radio Paramaribo, Surinam, South America for the past two years, and also in Amsterdam, Holland for the last six months.

Hindus should now wake up and know their world rather than creating new sub caste, creed and religious groups.

பிராமண சமூகம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் சில

1. த்ரிகால சந்த்யாவந்தனம் காயத்ரி ஜபம் இவைகளை எல்லாப் ப்ராம்மணர்களும் செய்ய வேண்டியது.
2. ப்ரம்மசாரிகள் சமிதா தானமும், க்ரஹஸ்தர்கள் ஓளபாஸனமும் தினசரி காலை மாலையில் செய்து அக்னி உபாஸனம் வேண்டியது.
3. பரம்பரையாக பஞ்சாயதன பூஜை செய்து வந்த குடும்பங்களில் இந்த பூஜையைத் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டியது.
4. கூட்டு வழிபாடு மூலம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலும் சூர்ய நமஸ்காரம் பொது இடத்தில் செய்ய வேண்டியது.
5. கூடுமானவரை பஞ்சஸூக்தங்கள் சுற்றுக் கொண்டு வாரம் ஒரு முறை கூட்டாகப் பாராயணம் செய்ய வேண்டியது. இளைஞர்களுக்கு இவைகளை சுற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது.
6. ஆசார அனுஷ்டானங்கள் மடி விழுப்பு தீட்டு முதலியவைகளை அனுஷ்டிப்பதோடு மட்டுமின்றி இளைஞர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அந்தந்த சமயத்திற்கு ஏற்றாற்போல் நடந்து கொள்வது விசேஷ பூஜைகள் பண்டிகைகளின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி இளைஞர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டியது.
7. அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் கட்டடநுழைவாயிலில் ஜலம் தெளித்து கோலம் தினசரி போடுதல்.
8. சிராத்தங்களை அன்ன ரூபமாகவும் அமாவாசை க்ரஹண தர்ப்பணங்கள் விடாமலும் செய்ய வேண்டியது.

குறைந்தபட்சம் மேற்சொன்னவைகளை ஒவ்வொரு ப்ராம்மண குடும்பமும் செய்து வந்தால் ப்ராம்மணீயம் நீடிக்க ஒத்தாசையாக இருக்கும்.

கோயிலுக்கு நாம் ஏன் செல்ல வேண்டும்?

இதைப் படிக்க ஆரம்பிக்கும் முன் இது எல்லா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கோயில்களுக்கும் பொருந்தாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

எல்லா லட்சணங்களையும் கொண்டிருக்கும் கோயில்களுக்கு மட்டும் தான் இது. பழங்காலத்து கோயில்களில் எல்லாம் இது 100 சதவிகிதம் உள்ளது.

எப்படி என்று கேட்பவர்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறேன். பூமியின் காந்த அலைகள் அதிகம் வீசப்படும் இடங்கள்தான் இந்த கோயில்களின் சரியான லொகேஷன். இது பொதுவாக ஊருக்கு ஒதுக்குபுறமான இடங்கள். மலை ஸ்தலங்கள் மற்றும் ஆழ்ந்த இடங்கள் தான் இதன் ஐடென்டிட்டி.

கோயில்களில் ஒரு அபரிதமான காந்த சக்தியும், பாஸிட்டிவ் எனர்ஜியும் அதிகம் கொண்டிருக்கும். இது நார்த் போல் சவுத் போல் திரஸ்ட் வகை ஆகும். முக்கிய சிலைதான் இந்த மையப்பகுதியில் வீற்றிருக்கும். அதை நாம் கர்ப்பகிரகம் அல்லது மூலஸ்தானம் என கூறுவோம்.

இந்த மூலஸ்தானம் இருக்கும் இடம் தான் அந்த சுற்று வட்டாரத்திலேயே அதிகம் காணப்படும் அந்த காந்த மற்றும் பாஸிட்டிவ் எனர்ஜி. பொதுவாக இந்த மூலஸ்தானம் சுயம்பாக உருவாகும் அல்லது அங்கே கிடைக்க பெறும் சிலை அப்புறம் தான் கோயில் உருவாகும்.

நிறைய கோயில்களின் கீழே அதுவும் இந்த மெயின் கர்ப்பகிரகத்தின் கீழே சில செப்பு தகடுகள் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் அது எதற்கு தெரியுமா?

அதுதான் கீழே இருக்கும் அந்த எனர்ஜியை அப்படி பன்மடங்காக்கி வெளிக் கொணரும்.

அதுபோல எல்லா மூலஸ்தானமும் மூன்று சைடு மூடி வாசல் மட்டும் தான் திறந்து இருக்கும் அளவுக்கு கதவுகள் இருக்கும். இது அந்த எனர்ஜியை லீக் செய்யாமல் ஒரு வழியாக அதுவும் வாசலில் இடது மற்றும் வலது புறத்தில் இருந்து இறைவனை வணங்கும் ஆட்களுக்கு இந்த எனர்ஜி கிடைக்கும்.

இது உடனே தெரியாமல் இருக்கும் ஒரு எனர்ஜி. ரெகுலராய் கோயிலுக்கு செல்லும் ஆட்களுக்கு தெரியும் ஒரு வித எனர்ஜி அந்த கோயிலில் கிடைக்கும் என்று.

அது போக கோயிலின் பிரகாரத்தை இடமிருந்து வலமாய் வரும் காரணம் எனர்ஜியின் சுற்று பாதை இது தான் அதனால் தான் மூலஸ்தானத்தை சுற்றும் போது அப்படியே எனர்ஜி சுற்றுபாதை கூட சேர்ந்து அப்படியே உங்கள் உடம்பில் வந்து சேரும். இந்த காந்த மற்றும் ஒரு வித பாசிட்டிவ் மின்சார சக்தி நமது உடம்புக்கும் மனதிற்கும் ஏன் மூளைக்கும் தேவையான ஒரு பாஸிட்டிவ் காஸ்மிக் எனர்ஜி.

மூலஸ்தானத்தில் ஒரு விளக்கு கண்டிப்பாய் தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டிருக்கும் அதுபோக அந்த விக்ரிகரத்திற்கு பின் ஒரு விளக்கு இப்போது நிறைய கோயில்களில் பல்புதான்) அதை சுற்றி கண்ணாடி அது செயற்க்கை ஒளி வட்டம் வருவதற்கு அல்ல. அது அந்த எனர்ஜியை அப்படி பவுன்ஸ் செய்யும் ஒரு டெக்னிக்கல் செயல்தான்.

அதுபோக மந்திரம் சொல்லும் போதும், மணியடிக்கும் போதும் அங்கே செய்யப்படும் அபிஷேகம் அந்த எனர்ஜியை மென்மேலும் கூட்டி ஒரு கலவையாய் வரும் ஒரு அபரிதமான எனர்ஜி ஃபேக்டரிதான் மூலஸ்தானம்.

இவ்வளவு அபிஷேகம், கர்ப்பூர எரிப்பு, தொடர் விளக்கு எரிதல் இதை ஒரு 10க்கு 10 ரூமில் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இரண்டே நாளில் அந்த இடம் சாக்கடை நாற்றம் எடுக்கும். ஆனால் கோயிலில் உள்ள இந்த கர்ப்பகிரகம் மற்றும் எத்தனை வரும் பால், தயிர், பஞ்சாமிர்தம், தேன், சந்தனம், குங்குமம், விபூதி மற்றும் எண்ணெய், சீயக்காய் போன்ற எவ்வளவு விஷயங்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்தாலும் இந்த இடம் நாற்றம் என்ற விஷயம் வரவே வராது.

அதுபோக கடைசியில் செய்யும் சொர்ணாபிஷேகம் இந்த எனர்ஜியை ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டிக்கொண்டே செல்லும் பூக்கள். கர்ப்பூரம் (பென்ஸாயின் கெமிக்கல்), துளசி (புனித பேஸில்), குங்குமப்பூ (சேஃப்ரான்), கிராம்பு (கிளவ்) இதை சேர்த்து அங்கு காப்பர் செம்பில் வைக்கப்பட்டு கொடுக்கும் தீர்த்தம் ஒரு அபரிமித

சுவை மற்றும் அதன் சுவை கோயிலில் உள்ளது போல் எங்கும் கிடைக்காது.

இதை ஒரு சொட்டு அருந்தினால் கூட அதில் உள்ள மகிமை மிக அதிகம். இதை ரெகுலராய் உட்கொண்டவர்களுக்கு இது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் என்றால் அதிகமில்லை.

இதை மூன்று தடவை கொடுக்கும் காரணம் ஒன்று உங்கள் தலையில் தெளித்து இந்த உடம்பை புண்ணியமாக்க, மீதி இரண்டு சொட்டு உங்கள் உடம்பை பரிசுத்தமாக்க.

இன்று ஆயிரம் பற்பசை அமெரிக்காவில் இருந்து வந்தாலும் ஏன், கிராம்பு, துளசி, வேம்பின் ஃபார்முலாவில் தயாரிக்கும் காரணம் இது தான். இந்த தீர்த்தம் வாய் நாற்றம், பல் சுத்தம் மற்றும் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் ஒரு அபரிதமான கலவைதான் இந்த தீர்த்தம்.

கோயிலுக்கு முன்பெல்லாம் தினமும் சென்று வந்த இந்த மானிடர்களுக்கு எந்தவித நோயும் அண்டியது இல்லை என்பதற்கு இதுதான் காரணம்.

கோயிலின் அபிஷேகம் முடிந்து வஸ்திரம் சாத்தும்போது மற்றும் மஹா தீபாராதனை காட்டும்போது தான் கதவை திறக்கும் காரணம் அந்த சுயம்புக்கு செய்த அபிஷேக எனர்ஜி எல்லாம் மொத்தமாக உருவெடுத்து அப்படியே அந்த ஜோதியுடன் ஒன்று சேர வரும்போது தான் கதவை அல்லது திரையை திறப்பார்கள். அது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சேரும். அது போக அந்த அபிஷேக நீரை எல்லோருக்கும் தெளிக்கும் போது உங்கள் உடம்பில் ஒரு சிலிர்ப்பு வரும் காரணம் இது தான்.

கோயிலுக்கு மேல் சட்டை அணிந்தும் வர வேண்டாம் என கூறுவதற்கும் இதுதான் முக்கிய காரணம் அந்த எனர்ஜி. அப்படியே மார்பு கூட்டின் வழியே புகுந்து உங்கள் உடம்பில் சேரும் என்பது ஐதீகம். பெண்களுக்கு தாலி அணியும் காரணமும் இதுதான்.

நிறைய பெண்களுக்கு ஆண்களை போன்று இதய நோய் வராமல் இருக்கும் காரணம் இந்த தங்க மெட்டல் இதயத்தின் வெளியே நல்ல பாஸிட்டிவ் எனர்ஜியை வாங்கி கொழுப்பை கூட

கரைக்கும் சக்தி இருப்பதாக ஒரு கூடுதல் தகவல். மாங்கல்யம், கார் சாவி மற்றும் புது நகைகள் இதையெல்லாம் இங்கு வைத்து எடுத்தால் அந்த உலோகங்கள் இதன் எனர்ஜியை அப்படியே பற்றி கொள்ளுமாம். இது சில பேனாக்கள் மற்றும் பத்திரிகை மற்றும் எல்லாவற்றுக்கும் பொருந்தும்.

கல் சிலையின் முன் வைத்து எடுக்கும் இவர்களை என்னவென்று கூறும் அறிவாளிகள் இதன் எனர்ஜிதான் அங்கிருந்து இதில் படும் என்பதுதான் இதன் பிளஸ் பாயின்ட். எவ்வளவு பேர் பல மைல் தூரத்தில் இருந்து பயணம் செய்திருப்பினும் அந்த சில நொடிகளில் தரிசனம் கிட்டும்போது அந்த உடம்பில் ஒரு மென்மையான சிலிர்ப்பும், ஒருவித நிம்மதியும் ஒரு எனர்ஜி வந்து மிச்சம் உள்ள எவ்வளவு பெரிய பிரகாரத்தையும் சுற்றி வரும் ஒரு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பாயின்ட் தான் இந்த கோயிலின் மூலஸ்தானம்.

அதுபோக கோயிலின் கொடி மரத்திற்க்கும் இந்த பரிகாரத்திற்க்கு ஒரு நேரடி வயர்லெஸ் தொடர்பு உண்டென்றால் அது மிகையாகாது.

கோயில் மேல் இருக்கும் கலசம் சில சமயம் இரிடியமாக மாற இது தான் காரணம். கீழ் இருந்து கிளம்பும் மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் மற்றும் இடியின் தாக்கம் தான் ஒரு சாதாரண கலசத்தையும் இரிடியமாக மாற்றும் திறன் படைத்தது.

அதுபோக கோயில் இடி தாக்கும் அபாயம் இல்லாமல் போன காரணம் கோயில் கோபுரத்தில் உள்ள இந்த கலசங்கள் ஒரு சிறந்த மின் கடத்தி ஆம் இது தான் பிற்காலத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட லைட்னிங் அரெஸ்டர்ஸ்.

அதுபோக கோயில் கதவு என்றுமே மரத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஏன் என்றால் எல்லா ஹை வோல்ட்டேஜையும் நியூட்ரல் செய்யும் ஒரு சிறப்பு விஷயம்.

இடி இறங்கினால் கோயிலின் கதவுகளில் உள்ள மணி கண்டிப்பாக அதிர்ந்து ஒரு வித ஒலியை ஏற்படுத்தும் இதுவும் ஒரு இயற்கை விஷயம் தான். நல்ல மானிடர் இருவேளை கோயிலுக்கு சென்று வந்தால் மனிதனின் உடல் மட்டுமல்ல. அவனின் மனதும் மூளையும் சுத்தமாகும்.

சித்த சுவாதீனம் இல்லாதவர்களை கூட கோயிலில் கட்டி போடும் விஷயம் இந்த எனர்ஜி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதுதான் நியதி.

கோயிலின் மடப்பள்ளியில் கிடைக்கும் புளியோதரை ஆகட்டும் சர்க்கரை பொங்கலாகட்டும் இந்த டேஸ்ட்டை எந்த ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் கிச்சனும் கொடுத்துவிட முடியாது என்பது தான் நியதி.

நாலு வாசல் இருக்கும் காரணம் இந்த எனர்ஜி அப்படியே உங்களுடன் வெளியே செல்ல வேண்டும் மூத்தோர்கள் நமக்கு வகுத்த சூத்திரம் தான் இந்த கோயில் டெக்னாலஜி.

Hindu Rirutals And Routines

Hinduism is not a religion but a way of life. Unlike other religions, Hindu dharma has many specialities. This is not known as a religion, it is known as Dharma; Sanaathana Dharma. Sanaathana means, according to Bhagavath Geetha, that which cannot be destroyed by fire, weapons, water, air, and which is present in all living and non living beings. Dharma means, way of life which is the 'total of all aacharaas or customs and rituals'.

Sanaathana Dharma has its foundation on scientific spirituality. In the entire ancient Hindu literature, we can see that science and spirituality are integrated. It is mentioned in the 40th chapter of the Yajurveda known as Eesaavaasya Upanishad that use scientific knowledge for solving problems in our life and use the spiritual knowledge for attaining immortality through philosophical outlook.

Remember that in each and every aacharaas, there will be a component of spirituality in it. Without spirituality, nothing exists in Sanaathana Dharma. Generally everyone bears a wrong notion that this spirituality is religion. Spirituality is different in Hindu dharma. Here the question of religion does not arise at all, because Hindu dharma was not created by an individual, prophet or an incarnation. Spirituality is a part of every Hindu custom in the normal life of a Hindu.

Aacharaas are followed based on their merits, available from self experience; you need not blindly follow a teacher or someone who gives advice without reasoning. All these aacharaas are mentioned for the prosperity of the human beings and it should be the prime focus for practicing the Hindu aacharaas.

*Achaaryaath paadam aadatthe
paadam sishya swamedhayaa
paadam sa brahmachaaribhya
paadam kaala kramena cha*

This is an important advice given in smruthies. It means a person can get only one quarter of knowledge from Achaarya -the teacher, another quarter by analyzing self, one quarter by discussing with others and the last quarter during the process of living by method addition, deletion, correction, and modification of already known aacharaas or new aacharaas.

*Aacharaath labhathe hi ayu;
aacharaath dhanamakshayam
aacharaath labhathe suprajaa;
aacharo ahanthya lakshanam*

Aacharaas are followed for the psychological and physiological health and long life; Aacharaas are followed for prosperity and wealth; Aacharaas are followed for strong family and social bondage and following the Aacharaas give a fine personality, dharmic outlook and vision, says our dharmasastra.

In India everyone followed Aacharaas for the above mentioned psychological, physiological, family relations, social benefits and national integration based benefits. It is your right and duty to understand scientifically, rationally and logically the meaning of each and every Aacharaas and follow the same in your life systematically.

1. Why do we light a lamp?

In almost every Indian home a lamp is lit daily before the altar of the Lord. In some houses it is lit at dawn, in some, twice a day - at dawn and dusk - and in a few it is maintained continuously - Akhanda Deepa. All auspicious functions commence

with the lighting of the lamp, which is often maintained right through the occasion.

Light symbolizes knowledge, and darkness - ignorance. The Lord is the “Knowledge Principle” (Chaitanya) who is the source, the enlivener and the illuminator of all knowledge. Hence light is worshiped as the Lord Himself.

Knowledge removes ignorance just as light removes darkness. Also knowledge is a lasting inner wealth by which all other achievements can be accomplished. Hence we light the lamp to bow down to knowledge as the greatest of all forms of wealth.

Why not light a bulb or tube light? That too would remove darkness. But the traditional oil lamp has a further spiritual significance. The oil or ghee in the lamp symbolizes our vaasanas or negative tendencies and the wick, the ego. When lit by spiritual knowledge, the vaasanas get slowly exhausted and the ego too finally perishes. The flame of a lamp always burns upwards. Similarly we should acquire such knowledge as to take us towards higher ideals.

Whilst lighting the lamp we thus pray:

*Deepajyothi parabrahma
Deepa sarva tamopahaha
Deepena saadhyate sarvam
Sandhyaa deepo namostute*

I prostrate to the dawn/dusk lamp; whose light is the Knowledge Principle (the Supreme Lord), which removes *the darkness of ignorance and by which all can be achieved in life.*

2. Why do we have a prayer room?

Most Indian homes have a prayer room or altar. A lamp is lit and the Lord worshipped each day. Other spiritual practices like japa - repetition of the Lord's name, meditation, paaraayana

- reading of the scriptures, prayers, and devotional singing etc are also done here. Special worship is done on auspicious occasions like birthdays, anniversaries, festivals and the like. Each member of the family - young or old - communes with and worships the Divine here.

The Lord is the entire creation. He is therefore the true owner of the house we live in too. The prayer room is the Master room of the house. We are the earthly occupants of His property. This notion rids us of false pride and possessiveness.

The ideal attitude to take is to regard the Lord as the true owner of our homes and us as caretakers of His home. But this one is rather a difficult we could at least think of Him as a very welcome guest. Just as we would house an important guest in the best of comfort, so too we felicitate the Lord's presence in our homes by having a prayer room or altar, which is, at all times, kept clean and well - decorated.

Also the Lord is all pervading. To remind us that He resides in our homes with us, we have prayer rooms. Without the grace of the Lord, no task can be successfully or easily accomplished. We invoke His grace by communing with Him in the prayer room each day and on special occasions.

Each room in a house is dedicated to a specific function like the bedroom for resting, the drawing room to receive guests, the kitchen for cooking etc. The furniture, decor and the atmosphere of each room are made conducive to the purpose it serves. So too for the purpose of meditation, worship and prayer, we should have a conducive atmosphere - hence the need for a prayer room.

Sacred thoughts and sound vibrations pervade the place and influence the minds of those who spend time there. Spiritual thoughts and vibrations accumulated through regular meditation,

worship and chanting done there pervade the prayer room. Even when we are tired or agitated, by just sitting in the prayer room for a while, we feel calm, rejuvenated and spiritually uplifted.

3. why do we do Namaste?

Indians greet each other with namaste. The two palms are placed together in front of the chest and the head bows whilst saying the word namaste. This greeting is for all - people younger than us, of our own age, those older than us friends, even strangers.

There are five forms of formal traditional greeting enjoined in the shastras of which namaskaram is one. This is understood as prostration but it actually refers to paying homage as we do today when we greet each other with a namaste.

Namaste could be just a casual or formal greeting, a cultural convention or an act of worship. However there is much more to it than meets the eye. In Sanskrit namah + te = namaste. It means - I bow to you - my greetings, salutations or prostration to you. Namaha can also be literally interpreted as "na ma" (not mine). It has a spiritual significance of negating or reducing one's ego in the presence of another.

The real meeting between people is the meeting of their minds. When we greet another, we do so with namaste, which means, "may our minds meet," indicated by the folded palms placed before the chest. The bowing down of the head is a gracious form of extending friendship in love and humility

The spiritual meaning is even deeper. The life force, the divinity, the Self or the Lord in me is the same in all. Recognizing this oneness with the meeting of the palms, we salute with head bowed, the Divinity in the person we meet. That is why sometimes, we close our eyes as we do namaste to a revered

person or/ to the Lord - as if to look within. The gesture is often accompanied by words like "Ram Ram", "Jai Shri Krishna", "Namo Narayana", "Jai Siya Ram", "Om Shanti" etc - indicating the recognition of this divinity.

When we know this significance, our greeting does not remain just a superficial gesture or word but paves the way for a deeper communion with another in an atmosphere of love and respect.

4. Why do we prostrate before parents and elders?

Indians prostrate before their parents, elders, teachers and noble souls by touching their feet. The elder in turn blesses us by placing his or her hand on or over our heads. Prostration is done daily, when we meet elders and particularly on important occasions like the beginning of a new task, birthdays, festivals etc. In certain traditional circles, prostration is accompanied by abhivaadana, which serves to introduce one-self, by his name and announce one's family and social stature.

Man stands on his feet. Touching the feet in prostration is a sign of respect for the age, maturity, nobility and divinity that our elders personify. It symbolizes our recognition of their selfless love for us and the sacrifices they have done for our welfare. It is a way of humbly acknowledging the greatness of another. This tradition reflects the strong family ties, which has been one of India's enduring strengths.

The good wishes (Sankalpa) and blessings (aashirvaada) of elders are highly valued in India. We prostrate to seek them. Good thoughts create positive vibrations. Good wishes springing from a heart full of love, divinity and nobility have a tremendous strength. When we prostrate with humility and respect, we invoke the good wishes and blessings of elders, which flow in the form of positive energy to envelop us. This is why the posture

assumed whether it is in the standing or prone position, enables the entire body to receive the energy thus received.

The different forms of showing respect are :

Pratuthana : Rising to welcome a person.

Namaskaara : Paying homage in the form of namaste

Upasangraha : Touching the feet of elders or teachers.

Shaashtaanga : Prostrating fully with the feet, knees, stomach, chest, fore head and arms touching the ground in front of the elder.

Pratyabivaadana : Returning a greeting.

Rules are prescribed in our scriptures as to who should prostrate to whom. Wealth, family name, age, moral strength and spiritual knowledge in ascending order of importance qualified men to receive respect. This is why a king though the ruler of the land, would prostrate before a spiritual master. Epics like the Ramayana and Mahabharata have many stories highlighting this aspect.

5. Why do we wear marks (tilak, pottu and the like) on the forehead?

The tilak or pottu invokes a feeling of sanctity in the wearer and others. It is recognized as a religious mark. Its form and colour vary according to one's caste, religious sect or the form of the Lord worshipped.

In earlier times, the four castes (based on varna or colour) - Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudra - applied marks differently. The brahmin applied a white chandan mark signifying purity, as his profession was of a priestly or academic nature. The kshatriya applied a red kumkum mark signifying valour as he belonged to warrior races. The vaishya wore a yellow kesar

or turmeric mark signifying prosperity as he was a businessman or trader devoted to creation of wealth. The sudra applied a black bhasma, kasturi or charcoal mark signifying service as he supported the work of the other three divisions.

Also Vishnu worshippers apply a chandran tilak of the shape of "U," Shiva worshippers a tripundra of bhasma, Devi worshippers a red dot of kumkum and the like.

The tilak covers the spot between the eyebrows, which is the seat of memory and thinking. It is known as the Ajna Chakra in the language of Yoga. The tilak is applied with the prayer - "May I remember the Lord. May this pious feeling pervade all my activities. May I be righteous in my deeds." Even when we temporarily forget this prayerful attitude the mark on another reminds us of our resolve. The tilak is thus a blessing of the Lord and a protection against wrong tendencies and forces.

The entire body emanates energy in the form of electromagnetic waves - the forehead and the subtle spot between the eyebrows especially so. That is why worry generates heat and causes a headache. The tilak and pottu cools the forehead, protects us and prevents energy loss. Sometimes the entire forehead is covered with chandan or bhasma. Using plastic reusable "stick bindis" is not very beneficial, even though it serves the purpose of decoration.

6. Why do we not touch papers, books and people with the feet?

To Indians, knowledge is sacred and divine. So it must be given respect at all times. Nowadays we separate subjects as sacred and secular. But in ancient India every subject academic or spiritual - was considered divine and taught by the guru in the gurukula.

The custom of not stepping on educational tools is a frequent reminder of the high position accorded to knowledge in Indian culture. From an early age, this wisdom fosters in us a deep reverence for books and education. This is also the reason why we worship books, vehicles and instruments once a year on Saraswathi Pooja or Ayudha Pooja day, dedicated to the Goddess of Learning. In fact, each day before starting our studies, we pray:

*Saraswati namasthubhyam
Varade kaama roopini
Vidyaarambham karishyaami
Siddhirbhavatu me sadaa*

O Goddess Saraswati, the giver of
Boons and fulfiller of wishes,
I prostrate to You before
starting my studies.
May you always fulfill me!

7. To touch another with the feet is considered an act of misdemeanor. Why is this so?

Man is regarded as the most beautiful, living breathing temple of the Lord! Therefore touching another with the feet is akin to disrespecting the divinity within him or her. This calls for an immediate apology, which is offered with reverence and humility.

8. Why do we apply the holy ash?

The ash of any burnt object is not regarded as holy ash, Bhasma (the holy ash) is the ash from the homa (sacrificial fire) where special wood along with ghee and other herbs is offered as worship of the Lord. Or the deity is worshipped by pouring ash as abhisheka and is then distributed as bhasma.

Bhasma is generally applied on the forehead. Some apply it on certain parts of the body like the upper arms, chest etc. Some ascetics rub it all over the body. Many consume a pinch of it each time they receive it.

The word bhasma means, “that by which our sins are destroyed and the Lord is remembered.” Bha implied bhartsanam (“to destroy”) and sma implies smaranam (“to remember”). The application of bhasma therefore signifies destruction of the evil and remembrance of the divine. Bhasma is called vibhuti (which means “glory”) as it gives glory to one who applies it and raksha (which means a source of protection) as it protects the wearer from ill health and evil, by purifying him or her.

Homa (offering of oblations into the fire with sacred chants) signifies the offering or surrender of the ego and ego-centric desires into the flame of knowledge for a noble and selfless cause. The consequent ash signifies the purity of the mind, which results from such actions.

Also the fire of knowledge burns the oblation, of wood signifying ignorance and inertia respectively. The ash we apply indicates that we have burnt false identification with the body and become free of the limitations of birth and death. This is not to be misconstrued as a morose reminder of death but a powerful pointer towards the fact that time and tide wait for none.

Bhasma is specially associated with Lord Shiva who applies it all over His body. Shiva devotees apply bhasma as a tripundra. When applied with a red spot at the center, the mark symbolizes Shiva-Shakti (the unity of energy and matter that creates the entire seen and unseen universe).

*Tryambakam yajaamahe
Sugandhim pushtivardhanam
Urvaa rukamiva bhandhanaan
Mrytyor muksheeyamaamrutaat*

“We worship the three-eyed Lord Shiva who nourishes and spreads fragrance in our lives. May He free us from the shackles of sorrow, change and death - effortlessly, like the fall of a ripe cucumber from its stem.”

9. Why do we offer food to the Lord before eating it?

Indians make an offering of food to the Lord and later partake it as prasaada - a holy gift from the Lord. In our daily ritualistic worship (pooja) too we offer naivedyam (food) to the Lord.

The Lord is omnipotent and omniscient. Man is a part, while the Lord is the totality. All that we do is by His strength and knowledge alone. Hence what we receive in life as a result of our actions is really His alone. We acknowledge this through the act of offering food to Him. This is exemplified by the Hindi words “tera tujko arpan” - I offer what is Yours to You. Thereafter it is akin to His gift to us, graced by His divine touch.

Knowing this, our entire attitude to food and the act of eating change. The food offered will naturally be pure and the best. We share what we get with others before consuming it. We do not demand, complain or criticise the quality of the food we get. We eat it with cheerful acceptance (prasaada buddhi).

Before we partake of our daily meals we first sprinkle water around the plate as an act of purification. Five morsels of food are placed on the side of the plate acknowledging the debt owed by us to the Divine forces (devta runa) for their benign grace and protection, our ancestors (pitru runa) for giving us their

lineage and a family culture, the sages (rishi runa) as our religion and culture, maintained and handed down to us by them, have been “realised”. Our fellow beings (manushya runa) who constitute society without the support of which we can not live as we do and other living beings (bhuta runa) for serving us selflessly.

Thereafter the Lord, the life force, who is also within us as the five life-giving physiological functions, is offered the food. This is done with the chant

*praanaaya swaahaa,
apaanaaya swaahaa,
vyaanaaya swaahaa,
udanaaya swaahaa,
samaanaaya swaahaa,
brahmane swaahaa*

After offering the food thus, it is eaten as prasaada -blessed food.

10. Why do we fast?

Most devout Indians fast regularly or on special occasions like festivals. On such days they do not eat at all, eat once or make do with fruits or a special diet of simple food.

Fasting in Sanskrit is called upavaasa. Upa means “near” + vaasa means “to stay”. Upavaasa therefore means staying near (the Lord), meaning the attainment of close mental proximity with the Lord. Then what has upavaasa to do with food?

A lot of our time and energy is spent in procuring food items, preparing, cooking, eating and digesting food. Certain food types make our minds dull and agitated. Hence on certain days man decides to save time and conserve his energy by eating either simple, light food or totally abstaining from eating so

that his mind becomes alert and pure. The mind, otherwise preoccupied by the thought of food, now entertains noble thoughts and stays with the Lord. Since it is a self-imposed form of discipline it is usually adhered to with joy

Also every system needs a break and an overhaul to work at its best. Rest and a change of diet during fasting is very good for the digestive system and the entire body.

The more you indulge in the senses, the more they make their demands. Fasting helps us to cultivate control over our senses, sublimate our desires and guide our minds to be poised and at peace.

Fasting should not make us weak, irritable or create an urge to indulge later. This happens when there is no noble goal behind fasting.

The Bhagavad - Gita urges us to eat appropriately - neither too less nor too much - yukta • aahaara and to eat simple, pure and healthy food (a saatvik diet) even when not fasting.

11. Why do we do pradakshina (circumambulate)?

We cannot draw a circle without a centre point. The Lord is the centre, source and essence of our lives. Recognizing Him as the focal point in our lives, we go about doing our daily chores. This is the significance of pradakshina.

Also every point on the circumference of a circle is equidistant from the centre. This means that wherever or whomsoever we may be, we are equally close to the Lord. His grace flows towards us without partiality.

12. Why is pradakshina done only in a clockwise manner?

The reason is not, as a person said, to avoid a traffic jam! As we do pradakshina, the Lord is always on our right. In India

the right side symbolizes auspiciousness. So as we circumambulate the sanctum sanctorum we remind ourselves to lead an auspicious life of righteousness, with the Lord who is the indispensable source of help and strength, as our guide the “right hand”.

Indian scriptures enjoin - matru devo bhava, pitru devo bhava, acharyo devo bhava. May I worship my Mother as God. May I worship my Father as God. May I worship my Guru (Teacher) as God. With this in mind we do pradakshina around our parents and also divine personages.

After the completion of traditional worship (pooja), we customarily do pradakshina around ourselves. In this way we recognize and remember the supreme divinity within us, which alone is idolized in the form of the Lord that we worship outside.

13. Why do we regard trees and plants as sacred?

The Lord, the life in us, pervades all living beings, be they plants or animals. Hence, they are all regarded as sacred. Human life on earth depends on plants and trees. They give us the vital factors that make life possible on earth: food, oxygen, clothing, shelter, medicines etc.

Hence, in India, we are taught to regard trees and plants as sacred. Indian scriptures tell us to plant ten trees, if for any reason, we have to cut one. We are advised to use parts of trees and plants only as much as are needed for food, fuel, shelter etc. we are also urged to apologize to a plant or tree before cutting it to avoid incurring a specific sin named *soona*.

Certain trees and plants like tulsi, peepal etc., which have tremendous beneficial qualities, are worshipped till today. It is believed that divine beings manifest as trees and plants, and many people worship them to fulfill their desires or to please the Lord.

14. Why do we ring the bell in a temple?

Is it to wake up the Lord? But the Lord never sleeps! Is it to let the Lord know we have come? He does not need to be told, as He is all knowing. Is it a form of seeking permission to enter His precinct? It is a homecoming and therefore entry needs no permission. The Lord welcomes us at all times. Then why do we ring the bell?

The ringing of the bell produces what is regarded as an auspicious sound. It produces the sound Om, the universal name of the Lord. There should be auspiciousness within and without, to gain the vision of the Lord who is all-auspiciousness.

Even while doing the ritualistic aarati, we ring the bell. It is sometimes accompanied by the auspicious sounds of the conch and other musical instruments. An added significance of ringing the bell, conch and other instruments is that they help to drown any inauspicious or irrelevant noises and comments that might disturb or distract the worshippers in their devotional ardour, concentration and inner peace.

As we start the daily ritualistic worship (pooja) we ring the bell, chanting:

***Aagamaarthamtu devaanaam
gamanaarthamtu rakashaam
Kuru gantaaravam tatra
devataahvaana karanam***

I ring this bell indicating
the invocation of divinity;
Let virtuous and noble forces
enter (my home and heart);
Let the demonic and evil forces
from within and without, depart.

15. Why do we worship the kalasha?

First of all what is a kalasha? A brass, mud or copper pot filled with water. Mango leaves are placed on the mouth of the pot and a coconut is placed over it. A red or white thread is tied around its neck or sometimes all around it in an intricate diamond-shaped pattern. The pot may be decorated with designs. Such a pot is known as a kalasha.

When the pot is filled with water or rice, it is known as purnakumbha representing the inert body which when filled with the divine life force, gains the power to do all the wonderful things that make life what it is.

A kalasha is placed with due rituals on a ll-important occasions like the traditional house warming (grihapravesa), wedding, daily worship etc. It is placed near the entrance as a sign of welcome. It is also used in a traditional manner to receive holy personages. Why do we worship the kalasha Before the creation came into being, Lord Vishnu was reclining on His snake-bed in the milky ocean. From His navel emerged a lotus from which appeared Lord Brahma, the creator, who thereafter created this world.

The water in the kalasha symbolizes the primordial water from which the entire creation emerged. It is the giver of life to all and has the potential of creating innumerable names and forms, the inert objects and the sentient beings and all that is auspicious in the world from the energy behind the universe. The leaves and coconut represent creation.

The thread represents the love that “binds” all in creation. The kalasha is therefore considered auspicious and worshipped. The waters from all the holy rivers, the knowledge of all the Vedas and the blessings of all the deities are invoked in the kalasha and its water is thereafter used for all rituals, including the abhisheka.

The consecration (kumbhaabhisheka) of a temple is done in a grand manner with elaborate rituals including the pouring of one or more kalashas of holy water on the top of the temple. When the asuras and devas churned the milky cean, the Lord appeared bearing the pot of nectar, which blesses one with everlasting life (immortality).

Thus the kalasha also symbolizes immortality. Men of wisdom are full and complete as they identify themselves with the infinite Truth (poornatvam). They brim with joy, love and respect all that is auspicious. We greet them with a purnakumbha (“full pot”) acknowledging their greatness and as a sign of respectful and reverential welcome, with a “full heart”.

16. Why do we consider the lotus as special?

The lotus is the symbol of truth, auspiciousness and beauty (satyam, shivam, sundaram). The Lord is also of that nature and therefore, His various aspects are compared to a lotus (i.e. lotus-eyes, lotus feet, lotus hands, the lotus of the heart etc.).

The lotus blooms with the rising sun and closes at night. Similarly, our minds open up and expand with the light of knowledge. The lotus grows even in slushy areas. It remains beautiful and untainted despite its surroundings, reminding us that we too can and should strive to remain pure and beautiful within, under all circumstances.

The lotus leaf never gets wet even though it is always in water. It symbolizes the man of wisdom (gyaani) who remains ever joyous, unaffected by the world of sorrow and change. This is revealed in a shloka from the Bhagwad-Geeta:

***Brahmanyaadhaaya karmaani
Sangam tyaktvaa karoti yaha
Lipyate na sa paapena padma
patram ivaambhasaa***

He who does actions, offering them to Brahman (the Supreme), abandoning attachment, is not tainted by sin, just as a lotus leaf remains unaffected by the water on which it is.

From this, we learn that what is natural to the man of wisdom becomes a discipline to be practiced by all saadhakas or spiritual seekers and devotees. Our bodies have certain energy centres described in the Yoga Shaastras as chakras.

Each one Chakra is associated with lotus that has a certain number of petals. For example, a lotus with a thousand petals represents the Sahasra chakra at the top of the head, which opens when the yogi attains Godhood or Realisation. Also, the lotus posture (padmaasana) is recommended when one sits for meditation. A lotus emerged from the navel of Lord Vishnu. Lord Brahma originated from it to create the world. Hence, the lotus symbolizes the link between the creator and the supreme Cause.

It also symbolizes Brahmaloaka, the abode of Lord Brahma. The auspicious sign of the swastika is said to have been evolved from the lotus.

17. Why do we worship tulasi?

In Sanskrit, tulanaa naasti athaiva tulasi - that which is incomparable (in its qualities) is the tulasi

For Indians it is one of the most sacred plants. In fact it is known to be the only thing used in worship, which, though once used, can be washed and reused in pooja - as it is regarded so self-purifying.

As one story goes, Tulasi was the devoted wife of Shankhachuda, a celestial being. She believed that Lord Krishna tricked her into sinning. So she cursed Him to become a stone (shaaligraama). Seeing her devotion and adherence to righteousness, the Lord blessed her saying that she would become the worshipped plant, tulasi that would adorn His head.

Also that all offerings would be incomplete without the offer of tulasi leaf - hence the worship of tulasi.

She also symbolises Goddess Lakshmi, the consort of Lord Vishnu. Those who wish to be righteous and have a happy family life worship the tulasi.

Tulasi is married to the Lord with all pomp and show as in any wedding. This is because according to another legend, the Lord blessed her to be His consort.

Satyabhama once weighed Lord Krishna against all her legendary wealth. The scales did not balance till a single tulasi leaf was placed along with the wealth on the scale by Rukmini with devotion.

Thus the tulasi played the vital role of demonstrating to the world that even an object of insignificant value offered with devotion, means more to the Lord than all the wealth in the world.

The tulasi leaf has great medicinal value and is used to cure various ailments, including the common cold.

*Yanmule sarvatirthaani
Yadagre sarvadevataa
Yanmadhye sarvavedaascha
Tulasi tam namaamyaham*

I bow down to the Tulasi, At whose base are all the holy places, At whose top reside all the deities and in whose middle are all the Vedas.

18. Why do we blow the conch?

When the conch is blown, the primordial sound of Om emanates. Om is the auspicious sound that emanated from the Lord before creating the world. It represents the world and the Truth behind it.

As the story goes, the demon Shankhaasura defeated devas, and went to the bottom of the ocean with the Vedas. The devas appealed to Lord Vishnu for help. He incarnated as Matsya Avataara • the “fish incarnation” and killed Shankhaasura. The Lord blew the conch-shaped bone of his ear and head. The Om sound emanated, from which emerged the Vedas. All knowledge enshrined in the Vedas is an elaboration of Om.

The conch is known as shankha after Shankaasura. The conch blown by the Lord is called Paanchajanya. He carries it at all times in one of His four hands.

It represents dharma or righteousness that is one of the four goals (purusharthas) of life. The sound of the conch is thus also the victory call of good over evil.

Another well-known purpose of blowing the conch and musical instruments, known traditionally to produce auspicious sounds is to drown or mask negative comments or noises that may disturb or upset the atmosphere or the minds of worshippers.

Ancient India lived in her villages. Each village was presided over by a primary temple and several small ones. During the aarati performed after all-important poojas and on sacred occasions, the conch used to be blown. Since villages were generally small, the sound of the conch would be heard all over the village. People who could not make it to the temple were reminded to stop whatever they were doing, at least for a few seconds, and mentally bow to the Lord, The conch sound served to briefly elevate people’s minds to a prayerful attitude even in the middle of their busy daily routine.

The conch is placed at the altar in temples and homes next to the Lord as a symbol of Naada Brahma (Truth), the Vedas, Om, dharma, victory and auspiciousness. It is often used to offer devotees thirtha (sanctified water) to raise their minds to the highest Truth. It is worshipped with the following verse.

*Twam puraa saagorot panno
Vishnuna vidhrutahkare
Devaischa Poojithaha sarvcihi
Panchajanya namostu te*

Salutations to Panchajanya
the conch born of the ocean
Held in the top left hand of Lord Vishnu
and worshipped by all devaas

19. Why do we say shaanti thrice?

Shaanti, meaning “peace”, is a natural state of being. Disturbances are created either by others or us. For example, peace already exists in a place until someone makes noise.

Therefore, peace underlies all our agitations. When agitations end, peace is naturally experienced since it was already there. Where there is peace, there is happiness. Therefore, every one without exception desires peace in his/her life.

However, peace within or without seems very hard to attain because it is covered by our own agitations. A rare few manage to remain peaceful within even in the midst of external agitations and troubles. To invoke peace, we chant prayers. By chanting prayers, troubles are forgotten and peace is experienced internally, irrespective of the external disturbances. All such prayers end by chanting shaanti thrice.

It is believed that trivaram satyam • that which is spoken thrice comes true. For emphasizing a point we repeat a thing thrice. In the court of law also, one who takes the witness stand says, “I shall speak the truth, the whole truth and nothing but the truth”.

We chant shaanti thrice to emphasise our intense desire for peace. All obstacles, problems and sorrows originate from three sources.

Aadhidaivika : The unseen divine forces over which we have little or no control like earthquakes, floods, volcanic eruptions etc. .

Aadhibhautika : The known factors around us like accidents, human contacts, pollution, crime etc.

Aadhyaatmika : Those factors that emerge from evil desires.

We sincerely pray to the Lord that at least while we undertake special tasks or even in our daily lives, there shall be no problems or that, problems are minimised from the three sources mentioned about above.

May peace alone prevail. Hence shaanti is chanted thrice.

It is chanted aloud the first time, addressing the unseen forces. It is chanted softer the second time, directed to our immediate surroundings and those around, and softest the last time as it is addressed to oneself.

20. Why do we offer a coconut?

In India one of the most common offerings in a temple is a coconut. It is also offered on occasions like weddings, festivals, the use of a new vehicle, bridge, house etc. It is offered in the sacrificial fire whilst performing homo. The coconut is broken and placed before the Lord. It is later distributed as prasaada.

The fibre covering of the dried coconut is removed except the tuft on the top. The marks on the coconut make it look like the head of a human being. The coconut is broken, symbolising the breaking of the ego. The juice within, representing the inner tendencies (vaasanas) is offered along with the white kernel -the mind, to the Lord.

A mind thus purified by the touch of the Lord is used as prasaada (a holy gift). In the traditional abhishekha ritual done in all temples and many homes, several materials like milk, curd, honey, tender coconut water, sandal paste, holy ash are poured

over the Deity. Each material has a specific significance of bestowing certain benefits on worshippers. Tender coconut water is used in abhisheka rituals since it is believed to bestow spiritual growth on the seeker.

The coconut also symbolises selfless service. Every part of the tree - the trunk, leaves, fruit, coir etc. is used in innumerable ways like thatches, mats, tasty dishes, oil, soap etc. It takes in even salty water from the earth and converts it into sweet nutritive water that is especially beneficial to sick people. It is used in the preparation of many ayurvedic medicines and other alternative medicinal systems.

The marks of the coconut are thought to represent the three-eyed Lord Shiva and therefore it is considered to be a means to fulfill our desires.

21. Why do we chant Om?

Om is one of the most chanted sound symbols in India, it has a profound effect on the body and mind of the one who chants and also on the surroundings. Most mantras and vedic prayers start and end with Om.

All auspicious actions begins with Om. It is even used as a greeting - Om, Hari Om etc. It is repeated as a mantra to be meditated upon. Its form is worshipped, contemplated upon or used as an auspicious sign.

Om is the universal name of the Lord. It is made up of the letters A (phonetically as in “around”), U (phonetically as in “put”) and M (phonetically as in “mum”). The sound emerging from the vocal chords starts from the base of the throat as “A”. With the coming together of the lips, “U” is formed and when the lips are closed, all sounds end in “M”.

Each of the three letters symbolizes one of the three states (waking, dream and deep sleep), the three deities (Brahma, Vishnu and Shiva), the three Vedas (Rig, Yajur and Sama) the

three worlds (Bhuh, Bhuvah, Suvah) etc. The Lord is all these and beyond.

The formless, attributeless Lord (Brahman) is represented by the silence between two Om Chants. Om is also called pranava that means, “that (symbol or sound) by which the Lord is praised”. The entire essence of the Vedas is enshrined in the word Om. It is said that the Lord started creating the world after chanting Om. Hence its sound is considered to create an auspicious beginning for any task that we undertake. The Om chanting has the resounding sound of a bell (aaooooommm).

Om is written in different ways in different places. The most common form symbolizes Lord Ganesha's. The upper curve is the head; the lower large one, the stomach; the side one, the trunk; and the semi-circular mark with the dot, the sweetmeat ball (modaka) in Lord Ganesha's hand. Thus Om symbolizes everything - the means and the goal of life, the world and the Truth behind it, the material and the Sacred, all form and the formless.

22. Why do we perform Aarati?

Towards the end of every ritualistic worship (pooja or bhajan) of the Lord or to welcome an honoured guest or saint, we perform aarati. This is always accompanied by the ringing of the bell and sometimes by singing, playing musical instruments or clapping.

It is one of the sixteen steps (shodasha upachaara) of the pooja ritual. It is referred to as the lighted lamp in the right hand, which we wave in a clockwise circling movement covering the entire form of the Lord.

Each part is revealed individually thus revealing the entire form of the Lord. As the light is waved we either do mental or loud chanting of prayers or simply behold the beautiful form of the Lord, illumined by the lamp. At the end of the aarati we

place our hands over the flame and then gently touch our eyes and the top of the head.

We have seen and participated in this ritual from our childhood. Let us find out why we do the aarati?

Having worshipped the Lord of love - performing abhisheka, decorating the image and offering fruits and delicacies, we see the beauty of the Lord in all His glory. Our minds are focused on each limb of the Lord as the lamp lights it up. It is akin to silent open-eyed meditation on His beauty. The singing, clapping, ringing of the bell etc. denote the joy and auspiciousness, which accompany the vision of the Lord.

Aarati is often performed with camphor. This holds a telling spiritual significance. Camphor when lit, burns itself out completely without leaving any trace of it. It represents our inherent tendencies (vaasanas). When lit by the fire of knowledge which illumines the Lord (Truth), our vaasanas thereafter burn themselves out completely, not leaving any trace of ego which creates in us a sense of individuality that keeps us separate from the Lord and the rest.

Also while camphor burns to reveal the glory of Lord, it emits a pleasant perfume even while it sacrifices itself. In our spiritual progress, even as we serve the guru and society, we should willingly sacrifice ourselves and all that we have, to spread the “perfume” of love to all. We often wait a long time to see the illumined Lord but when the aarati is actually performed, our eyes automatically close to look within. This is to signify that each of us is a temple of the Lord where He is seated at the heart.

Just as the priest reveals the form of the Lord clearly with the aarati flame, so too the guru reveals to us the divinity within each of us with the help of the “flame” of knowledge (or the

light of spiritual knowledge). At the end of the aarati, we place our hands over the flame and then touch our eyes and the top of the head. It means - may the light that illuminates the Lord light up my vision; may my vision be divine and my thoughts noble and beautiful. ,

The philosophical meaning of aarati extends further. The sun, moon, stars, lightning and fire are the natural sources of light. The Lord is the source of this wonderful phenomenon of the universe. It is due to Him alone that all else exist and shine. As we look at the Lord with the flame of the aarati, we turn our attention to the very source of all light, which symbolizes knowledge and life.

Also the sun is the presiding deity of the intellect, the moon, that of the mind, and fire, that of speech. The Lord is the supreme consciousness that illuminates all of them. Without Him, the intellect cannot think, nor can the mind feel nor the tongue speak. The Lord is beyond the mind, intellect and speech. How can these finite equipments illuminate the Lord? Therefore, as we perform the aarati we chant;

***Na tatra suryo bhaati, na chandra taarakam,
Nema vidyuto bhaanti kutoyamagnih.
Tameva bhaantam anubhaati sarvam
Tasya bhasa sarvam idam vibhaati***

The sun does not shine,
Nor the moon, stars and lightning.
Then what to talk of this fire

Everything (in the universe) shines only because of the Lord, And by His light alone are all illumined.

(Source ***Swarm Chinmayananda's works***)

தர்ப்பணம். சிராத்தம் தகவல்கள் All about shradham, tharpanam

1. வீட்டில் பசியால் வாடும் ததை வயதான பெற்றோர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காமல் தெய்வத்திற்கு சர்க்கரைப் பொங்கல் போன்ற பொருட்களை நிவேதனம் செய்வதாலும் ஆடை இன்றி பெற்றோர்கள் கஷ்டப்படும் போது தெய்வங்களுக்கு பட்டு வஸ்திரங்களை அணிவிப்பதாலும் எந்த பலனும் கிடைக்காது. பித்ருதோஷம்தான் ஏற்படும்.
2. பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டிய மாதத்தில் தர்ப்பணம் நடைபெறும் நாளுக்கு முன்பாக தர்ப்பணம் செய்பவர் தனது வீட்டில் தினசரி தெய்வங்களுக்கு செய்யும் பூஜையைத் தவிர வேறு எந்த ஒரு விசேஷமான பூஜைகளையோ ஹோமத்தையோ செய்யக் கூடாது.
3. தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டிய மாதத்தில் சிராத்தம் செய்யும் முன்பாக தங்கள் வீட்டு மங்கள நிகழ்ச்சிகளை நடத்தக்கூடாது.
4. தர்ப்பணம் செய்யும் நபர் தர்ப்பணம் செய்யும் முன்பாக அந்த மாதத்தில் மற்ற இடங்களில் நடை பெறும் எந்த ஒரு பூஜைகளிலும் ஹோமங்களிலும், ஆலய நிகழ்ச்சிகளிலும் ததை பெயர் சொல்லி சங்கல்பம் செய்து கொள்ளக் கூடாது.
5. பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டிய நாளன்று, பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து மூடிக்கும் வரை, வீட்டில் தெய்வ சம்பந்தமான பூஜைகளை நிறுத்தி வைத்து விட்டு, பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து முடிந்த பின்னர் தினசரி செய்ய வேண்டிய தெய்வ சம்பந்தமான பூஜைகளைச் செய்ய வேண்டும்
6. சூரியனும், சந்திரனும் ஒன்றாக இணைந்திருக்கும் நாளான அமாவாசையன்று பித்ருக்களுக்கு பசியும் தாகமும் அதிகமாக ஏற்படும் என்று தர்ம சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.
7. அமாவாசை திதியை பித்ரு திதி என்று கூறி அன்றைய நாளில் இறந்தவர்களின் பசியையும் தாகத்தையும் போக்க கறுப்பு எள் கலந்த தண்ணீரால் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் இதனால் இறந்தவர்களின் பசியும் தாகமும் விலகி ஆசி வழங்குவார்கள்.
8. அமாவாசை திதியன்று ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலிலும் அந்தந்த வீட்டு பித்ருக்கள் வந்து நின்று கொண்டு தங்களுக்குத் தரப்படும் எள் கலந்த தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்வதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்

என்று நம்பப்படுகிறது. அன்றைய தினம் வீட்டில் தர்ப்பணம் செய்து அவர்களுக்கு எள் கலந்த தண்ணீரை தரப்படவில்லை என்றால் அவர்கள் ஏமாற்றமடைந்து வருத்தப்பட்டு கோபத்தோடு செல்கிறார்கள் என்றும், ஒரு சில பித்ருக்கள் சாபம் கூட தந்து விட்டுச் செல்கிறார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

9. மறைந்த முன்னோர்களுக்கு நாம் செய்யும் சிராத்தங்களும் தர்ப்பணங்களும் நமது குடும்பத்தினரின் நன்மைக்காவே செய்யப்படுகிறது அகவே தவறாது சிராத்தத்தையும் தர்ப்பணங்களையும் செய்ய வேண்டும்.
10. மார்கழி தை மாசி, பங்குனி ஆகிய நான்கு மாதங்களிலும் கிருஷ்ணபட்ச அஷ்டமி திதியன்று அஷ்டகை எனப்படும் சிராத்தம் செய்ய வேண்டும்.
11. மன்வாதி 14 நாட்களிலும் யுகாதி 4 திதிகளிலும் பித்ருக்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தர்ப்பணம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரை முன்னோர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும்.
12. மன்வாதி யுகாதி நாட்களில் செய்யப்படும் புண்ணிய நதி நீராடல், ஜெபம் ஹோமம் ஆகியவை கூடுதல் பித்ரு புண்ணியத்தைத் தரும்.
13. தமிழ் மாத பிறப்பன்று பித்ருக்களை வழிபட்டு சூரியனை வணங்குவதற்கு மிகச் சிறந்த நாள். அன்று சூரியனுக்குச் செய்யும் பூஜை மற்றும் ஏழைகளுக்குச் செய்யப்படும் தானம் ஆகியவை அளவற்ற பலனைத்தரும்.
14. ஒரு வருடத்தில் பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டிய நாட்கள் மொத்தம் தொண்ணூற்று ஆறு நாட்கள். இவைகளில் 14 மன்வாதி நாட்கள், யுகாதி நாட்கள் 4, மாதப்பிறப்பு நாட்கள் 12 அமாவாசை 12, மஹாளய பட்சம் 16, வயதீபாதம் 12, வைத்ருதி 12, அஷ்டகா 4, அன்வஷ்டகா 4, பூர்வேத்யு 4 நாட்கள். இந்த நாட்களில் செய்யப்படும் தர்ப்பணத்தால் பித்ருக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள்
15. இந்த 96 நாட்களை விட மிக மிக உத்தமமான நாள் என்பது தாய் தந்தையருக்கு சிராத்தம் செய்ய வேண்டி நாள்தான்.
16. துவாதசியை விட அமாவாசையும், அமாவாசையை விட தாய் தந்தையருக்கு சிராத்தம் செய்யும் நாட்களும் மிகவும் புண்ணியங்களைத் தரும். அகவே அதிக புண்ணியங்களைத் தரும் தந்தையரின் சிரா த்தத்தை எக்காரணம் கெண்டும் செய்யாமல் விட்டு விடக் கூடாது.

17. ஒருவன் தனது தாய் தந்தைக்கு சிராத்தம் செய்யாமல் எனக்குச் செய்யும் பூஜைகளை நான் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை என விஷ்ணுவும் சிவனும் கூறியுள்ளனர்.

18. இறந்தவருக்கு வருஷம் ஒரு முறையாவது சிராத்ததைச் செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் அன்றைய நாளன்று இறந்த ஜீவன் காற்று வடிவில் இறந்தவரின் குழந்தைகள் வாழும் வீட்டின் வாசலில் வந்து அவர்கள் செய்யும் சிராத்தத்தில் தரும் உணவை சாப்பிடுவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்குமாம்.

19. முறையாக உணவு செய்து வைத்து, ஹோமம், பிண்டதானம் செய்து, நடத்தப்படும் சிராத்தத்துக்கு பார்வணசிராத்தம் என்று பெயர்.

20. ஹோமம் பிண்டதானம் போன்ற சில காரியங்கள் இல்லாமல், உணவு மட்டும் வைத்து செய்யப்படும் சிராத்தம் சங்கல்ப சிராத்தம் எனப்படும்.

21. ஒருவருக்கு சாப்பாடு போட என்னென்ன பொருட்கள் தேவையோ அரிசி காய்கறிகள், பருப்பு போன்ற பொருட்கள் அனைத்தையும், சமைக்காமல் அப்படியே தட்சணையுடன் அளித்துச் செய்யும் சிராத்தம் ஆம சிராத்தம் எனப்படும்.

22. சிராத்தம் செய்தால் எவ்வளவு பணம் செலவாகுமோ அந்த பணத்தை நான்கு மடங்கு அதிகமாக்கி தட்சணையாக தந்து செய்வது ஹிரண்ய சிராத்தம் எனப்படும்.

23. சிராத்தம் செய்ய எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாதவர்கள் கருப்பு எள் கலந்த தண்ணீரை தர்ப்பணமாக செய்யலாம்.

24. சிராத்தம் நடத்தப்படும் இடம், சிராத்தம் செய்யும் நேரம், சிராத்தத்தில் பித்ருக்களாக பாவித்து பூஜிக்கப்படும் நபர், சிராத்தத்தில் உபயோகிக்கும் பெருட்கள், சிராத்தம் செய்யும் நபர் ஆகியவை சிராத்தத்துக்கு முக்கியமானவை. இவைகள் தூய்மையானவைகளாக இருந்தால் சிராத்தத்தின் முழுமையான பலன்கள் கிடைக்கும்.

25. பித்ருக்களை சிராத்தம் செய்ய வேண்டிய நாளன்று முறையாக ஹோமம் செய்து சாப்பாடு போட்டு சிராத்தம் செய்து அவர்களுக்கு உணவளித்து, அவர்களை திருப்தி செய்தால் அவர்கள் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு நீண்ட ஆயுள், அழியாப்புதல், உடல் வலிமை, செல்வம், பசுக்கள், சுகம், தானியங்கள் ஆகியவற்றை தருகிறார்கள்.

26. நமது பித்ருக்களிடத்தில் சிராத்தத்தை சிரத்தையுடன் செய்வதாகவும்,

நல்ல உயர்ந்த ஆடை, தீர்த்த பாத்திரம் சிராத்தத்தில் வாங்கி த்தருவதாகவும், பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு அவ்வாறே சிராத்தத்தை நடத்தினால் நிச்சயம் உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறும். விரும்பிய பலன் கைகூவடும்.

27. ஒரே நாளில் ஏராளமான பித்ருக்களுக்கு தனித்தனியாக பல பேர் சிராத்தம் செய்யும்போது சிராத்த உணவு அவரவர்களின் பித்ருக்களுக்கு எவ்வாறு சரியான முறையில் சென்றடைகிறது என்ற சந்தேகம் சிலருக்கு ஏற்படும் இதை கருத்தில் கொண்டுதான் மறைந்த முன்னோர்களின் கோத்திரத்தையும் பெயரையும் தர்ப்பணம் செய்யும்போது சொல்கிறார்கள். இதனால் ஒருவர் கொடுக்கும் தர்ப்பணம் அவரவர்களுக்கு சரியாகச் சென்றடையும்.

28. பெற்றோர்களின் வருஷ சிராத்தமும் மாதப்பிறப்பும் சேர்ந்தால் மாதப்பிறப்பை முதலில் செய்து விட்டு பிறகு பெற்றோர்களின் வருஷ சிராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

29. அமாவாசையும் மஹாளயமும் ஒரே நாளில் வந்தால் முதலில் அமாவாசை தின தர்ப்பண பூஜைகளை செய்து விட்டு பிறகு மஹாளயத்தை செய்ய வேண்டும்.

30. பெற்றோர்களின் வருஷாந்தர சிராத்தமும் மன்வாதி அல்லது யுகாதியும் ஒன்று சேர்ந்தால் முதலில் மன்வாதி அல்லது யுகாதி தர்ப்பணங்கள் செய்து விட்டு பிறகு பெற்றோர்களின் வருஷ சிராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

31. தாய் தந்தை இருவரில் ஒருவருக்கு மாஸிகமும் மற்றொருவருக்கு வருஷாந்திர சிராத்தமும் ஒரே நாளில் நேர்ந்தால், முதலில் வருஷசிராத்தம் செய்து விட்டு பிறகு மாஸிகத்தை செய்ய வேண்டும்.

32. தாய் தந்தை இருவருக்கும் ஆண்டு தோறும் செய்யும் சிராத்தம் ஒரே நாளில் வந்தால் முதலில் தந்தைக்கு சிராத்தம் செய்ய வேண்டும் பிறகு தாய்க்கு அதே நாளில் சிராத்தம் செய்ய வேண்டும்.

33. பெற்றோர் இறந்த மாதம் பட்ச திதியன்று உறவினர்களின் இறப்புத்தீட்டு அல்லது உறவினர்களுக்குக் குழந்தை பிறந்த தீட்டு ஏற்பட்டு விட்டால், தீட்டு எப்போது முடிவடைகிறதோ அன்று பிராயச்சித்தம் செய்தல் வேண்டும். பிறகு விட்டுப்போன சிராத்தத்தைச் செய்ய வேண்டும்.

34. இறைவனின் ரூபமான தேவதைகளை விட பித்ருக்கள்

அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள். எனவே முதலில் உங்கள் மறைந்த முன்னோர் வழிபாட்டை பிரதானமாக நடத்துங்கள்.

35. சிராத்தம் தர்ப்பணம் செய்யாதவன் சண்டாளனாகப் பிறப்பான் என்று புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

36. உடல் நிலை சரியில்லாதவர்கள் அருகில் யாரையாவது உதவிக்கு வைத்துக் கொண்டு சிராத்தம் செய்ய வேண்டும்.

37. நம்மைவிட்டு பிரிந்த நம் பித்ருக்கள் அனைவரும் சக்தி நிறைந்தவர்கள் அவர்கள் ஆசீர்வரத்தினால் கோடி கோடியாக புண்ணியமும், செல்லமும் நமக்கு கிடைக்கும்.

38. மஹாளயபட்சம் 15 நாட்களும் பித்ருக்களுக்கு தாகமும், பசியும் மிக மதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவர்கள் அருளைப் பெற வேண்டும். அந்த 15 நாட்களில் உறவினர்கள் இறந்து விட்டால் நாம் சிராத்தம் செய்ய வேண்டாம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஆனால் பிறகு கட்டாயமாகச் செய்ய வேண்டும்.

39. பித்ரு வர்க்கம் மாத்ரு வர்க்கம் பித்ரு காருணீக வர்க்கம் என்று பித்ருக்கள் மூன்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் அதாவது அப்பா வகையை சார்ந்த பித்ருக்கள் பித்ருவர்க்கம் எனப்படுவார்கள். அம்மா வகையை சார்ந்த பித்ருக்கள் மாத்ருவர்க்கம் எனப்படுவார்கள் சித்தப்பா, மாமா, குரு, நண்பர்கள் காருணீகவர்க்கம் எனப்படுவார்கள் இவர்களை நினைவு கூறி தர்ப்பணங்களை செய்ய வேண்டும்

40. மக்களுக்கு தொண்டாற்றி, சுயநலமின்றி அரிய இறைப்பணிகளைப் புரிந்தோர் மட்டுமே பித்ருலோகம் அடைகின்றனர் என்பதை கருடபுராணம் தெளிவாக எடுத்துக் கூறுகின்றது.

41. நமக்காக எத்தனையோ கஷ்டங்களை தாங்கிய நம் பித்ருக்களுக்கு, மஹாளயபட்சம், அமாவாசை போன்ற நாட்களில் வெங்காயம், பூண்டு, வாசனை திரவியங்கள் போன்றவைகளை தவிர்க்க வேண்டும்.

42. கார்த்திகை மாதம் உத்திராயண புண்ணியகாலம் சுக்ல பட்சம், பவாணமி திதியில் தானம் செய்ய வேண்டும் கிருஷ்ணபட்சம் (தேய்பிணை) துவாதசி திதியில் தானங்கள் அளிக்கலாம்.

43. எள், உப்பு, பொன், பருத்தி ஆடை, இரும்பு ஆகியவற்றை தானம் அளிப்பது மிகவும் நல்லது தானம் பெற வருபவரை மிகுந்த மரியாதையுடன் நடத்தி தானமளிக்க வேண்டும்,

44. பித்ருக்கள் எங்கிருந்தாலும் சரி, தத்தம் சந்ததியருடைய நல்வாழ்விற்காகப் பாடுபடுகின்றனர் என்பதில் எள்ளுளவும் சந்தேகம் கிடையாது.

45. ஒருவர் மரண படுக்கையில் அவதிப்படுமபோது அவரது மகன் அல்லது மகள் மகம் நட்சத்திரத்தன்று அகத்திக்கீரையை எருமை மாட்டிற்கு தானம் அளித்தால் மரண அவதி நீங்கும்.

46. வீட்டில் வயதானவர்கள் படுக்கையோடு அவதியுற்றால் பாய் தலையனை படுக்கை விரிப்பு போன்றவற்றை தானம் செய்வது நன்மை அளிக்கும் எள்ளுருண்டை, கடலை உருண்டை போன்றவற்றை அளிப்பது பித்ருக்களின் ஆசியைக் கூட்டும்.

47. சாஸ்திரப்படி, சிராத்த காரியங்கள் செய்பவர் திருமணம் உள்ளிட்ட விழாக்களிலும் மற்றவர் வீடுகளில் உணவு, உண்ணக் கூடாது.

48. சிராத்தம் செய்யக்கூடியவர் முதல் நாள் முகச்சவரம் செய்யக்கூடாது. எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கக் கூடாது, மனைவியுடன் சேர்ந்து உறங்கக் கூடாது, பிரஷ் கொண்டு பல் தேய்ப்பதும், வெற்றிலை தாம்பூலம் போடுவதும் கூடாது.

49. மங்கள நிகழ்ச்சிகள் நம் வீட்டில் நடக்கும் பொழுது முதலில் பித்ருக்களின் ஆசியை நாம் முழுமையாக பெற வேண்டும். இது மிக, மிக முக்கியம்.

50. துவாதசி பன்னிரண்டாம் நாளன்று பித்ரு பூஜை செய்பவன் சொர்ண லாபம் பெறுவான்.

51. திரயோதசி பதி மூன்றாம் நாளன்று பித்ரு காரியங்களை சரிவர நடத்துபவனுக்கு அறிவு, ஞான சக்தி, பசுக்கள் தேக ஆரோக்கியம், சுதந்திரத்தன்மை, சிறந்த விருத்தி, தீர்க்கமான ஆயுள் பலம், ஐஸ்வர்யம், அனைத்து பலன்களும் தவறாமல் கிடைக்கும்,

52. சதுர்த்தசி அன்று பித்ரு வழிப்பாட்டை சிறப்பாக செய்பவர்களுக்கு அவர்களுடைய பித்ருக்கள் ஆயுதங்களால் தாக்கப்பட்டு இறந்திருந்தால் திருப்தி அடைவார்கள்.

53. மஹாளய அமாவாசை என்பது மிகவும் புண்ணிய நாளாகும். அன்று நம் பித்ருக்களை நினைத்து மனதார வணங்கினால் சகல சௌபாக்கியங்களும் தேடி வரும்.

54. மகளாய பட்சத்தின் 16 நாட்களும் சிராத்தம் செய்வது ஒப்பற்ற உயர்ந்த வாழ்வை அளிக்கும்,

55. தர்ப்பணம் எனும் சொல்லுக்கு திருப்திப்படுத்துதல் என்று பொருள். இதில் வரும் மந்திரங்கள் அர்த்தம் பொதிந்தவை. அற்றை நன்கு தெரிந்து கொண்டு செய்வதால் கூடுதல் பலன்கள் கிடைக்கும்.

56. தாய், தந்தையின் இறந்த திதிகளை மட்டும் நினைவு கொண்டு தர்ப்பண காரியங்கள் செய்தால் போதும் எனும் பழக்கம் இன்று பலரிடத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது. குடும்பத்தில் இறந்த முன்னோர்கள் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து தர்ப்பண காரியங்கள் செய்ய வேண்டும். அதுதான் சிறப்பானது. முழு பலன்களையும் தரவல்லது.

57. குடும்பத்தில் சன்னியாசம் வாங்கிச் சென்றவர்களுக்கு துவாதசி அன்று மஹாளய சிராத்தம் செய்வது மிக முக்கியம்.

58. கோவில்கள், குளங்கள், கடல் போன்ற இடங்களில் செய்யப்படும் தர்ப்பணங்களுக்கு மிக அதிகமான சக்தி உண்டு.

59. திருவாலாங்காடு, திருவள்ளூர், ராமேஸ்வரம், திருமயம் அடுத்து வரும் அரண்மனைப்பட்டி, திருவண்ணாமலை, திருவிடைமருதூர், காசி, திருநள்ளாறு ஆகிய இடங்களில் தர்ப்பணம் செய்வது மிக சிறந்தது.

60. திலதர்ப்பணபுரி எனும் ஊரில் (திருவாரூர்- பூந்தோட்டம் இடையில் உள்ளது) தர்ப்பணம் செய்வது மிக, மிக விசேஷமாக கருதப்படுகிறது இங்கு ஸ்ரீராமரும் லட்சுமணரும் தம் தந்தையான தசரத மகாராஜாவிற்கு தர்ப்பணம் செய்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பித்ரு பூஜைகளின் பலன்கள்

மறுபிறவிகள் எடுத்தாலும் அல்லது முக்தியை அடைந்தாலும் அல்லது பித்ருலோகத்திலேயே இருக்கும் காலத்திலும் நம் பித்ரு பூஜைகள் எவ்விதம் அவர்களைச் சென்றடைகின்றன

சரீரத்தை விட்டுவிட்ட ஜீவன் மரணமடைந்த தினத்திலிருந்து ஒன்பது நாட்கள் சரீரம் இல்லாமல் இப்பூவுலகிலேயே வாசம் செய்கிறது. இந்த ஒன்பது நாட்களும் அந்த ஜீவனின் பசி, தாகம் ஆகியவற்றைப் போக்குவதற்காகவேதான் விசேஷ பூஜைகளைச் செய்கிறோம். பத்தாவது தினத்தன்று அந்த ஆத்மாவிற்குக் கட்டை விரல் போன்ற அளவும், அமைப்பும் கொண்ட சூட்சும சரீரம் ஏற்படுகிறது. அந்த சூட்சும சரீரத்தின் மூலம் அந்த ஆத்மாவின் மேல் உலகப் பயணம் ஆரம்பிக்கிறது அன்றுதான்

ஒரு சிறிய சடங்கு மூலம் அந்த ஜீவனுக்கு நாம் விடை கொடுத்து அனுப்புகிறோம்.

பின்பு சந்திரன் செவ்வாய் போன்ற பல கிரகங்களையும் கடந்து, ஆறாவது மாதம் அந்த ஜீவன் அழகான நீருற்றுகளும், சோலைகளும், அட்சயவடம் என்ற விருட்சங்களும், குன்றுகளும் நிறைந்த பித்ருக்களின் உலகை அடைகிறது, ஆறு மாத இடைவிடாத பயணத்தால் ஏற்பட்ட களைப்பு நீங்க அந்த ஜீவன் மனமகிழ்ச்சியுடம் பூமியில் தனது பிள்ளைகள் திதி பூஜையின் மூலம் அளிக்கும் உணவை(அமுதம்) உண்டு அதனால் மனநிறைவு பெற்றுத் தங்களுக்கு பக்தியுடன் உணவளித்ததற்காகத் தனது குழந்தைகளை ஆசீர்வதிக்கின்றது.

சிறிது காலம் பித்ருக்களின் உலகில் தங்கி, இளைப்பாறி மனநிறைவு பெற்ற அந்த ஜீவன், மீண்டும் தன் பயணத்தைத் தொடர்கிறது. தான் உலகில் உடலைத் துறந்த ஓராண்டு முடிவில், அதே திதியன்று தர்மதேவதையின் வைவல்வதம் என்ற தலைநகரத்தை அடைகிறது. மிகப்பெரிய புண்ணிய நகரமாகிய இதன் அழகையும், ஒளியையும், புனிதத்தையும் புராதன நூல்கள் விவரிக்கின்றன.

பூவுலகில் வாழ்ந்தபோது தெய்வத்திடம் பக்தி, சத்தியத்தைக் கடைப்பிடித்தல், மற்ற உயிர்களிடம் கருணை, திருக்கோயில்களைத்த தரிசிப்பது, புனர்நிர்மாணம் செய்வது, புண்ணிய நதிகளில் நீராடுதல், பித்ரு பூஜைகளைத் தவறாது செய்தல்..... போன்ற புண்ணிய காரியங்களைச் செய்துள்ள உத்தம ஜீவர்களை தர்மராஜன் தங்கமயமான தனது சிம்மாசனத்திலிருந்து இறங்கிவந்து கையைப் பிடித்து அன்புடன் வரவேற்று, சம ஆசனமளித்து மரியாதை செய்து அவரவரது புண்ணிய காரியங்களுக்கேற்ப பிற புண்ணிய உலகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்.

அந்தப் புண்ணிய உலகங்களில், தாங்கள் செய்துள்ள நற்செயல்களுக்கு ஏற்ற காலம் வரை சுகங்களை அனுபவித்து, அந்த உத்தம ஜீவன்கள், மீண்டும் பூமிக்குத் திரும்பி முற்பிறவியைவிட உயர்ந்த பிறவியை எடுக்கிறார்கள்.

இதற்கு மாறாக, உலகில் வாழ்ந்தபோது மமதையினால் பாவம் செய்தவர்கள் புண்ணிய உலகங்களுக்குச் செல்லாமல் வேறு சில உலகங்களுக்குச் சென்றுவிட்டு மீண்டும் பூவுலகில் மனிதர்களாகவோ அல்லது பிராணிகளாகவோ அல்லது புழு, பூச்சிகளாகவோ பிறவி எடுக்கின்றனர்.

இவ்விதம் பிறவி, மரணம், மறுபிறவி என்ற பயணத்தின்போது

அவரவர்களுடைய பிள்ளைகள், பெண்கள், பேரன்கள், பேத்திகள், செய்யும் பித்ரு பூஜையின் பலன்கள் சூரியபகவானால் நம்மிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இதற்காக என்றே படைக்கப்பட்டுள்ள பித்ரு தேவதைகளின் திருக்கரங்களில் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன. அவ்விதம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பித்ரு பூஜா பலன்களைப் பித்ரு தேவதைகள் எடுத்துச் சென்று, நமது மறைந்த மூதாதையர் எங்கு இருக்கிறார்களோ, எப்பிறவி எடுத்திருக்கிறார்களோ, அதற்கு ஏற்ப உணவாகவும், நீராகவும் மாற்றிக் கொடுத்துவிடுகின்றனர். இதனால் பசி, தாகம் நீங்கி நமது முன்னோர்கள் மனநிறைவு அடையும்போது அந்தப் புண்ணியத்தின் பலனைப் பித்ரு தேவதைகள் ஏற்று சூரியபகவானிடம் அளித்துவிடுகின்றனர். சூரியன் அந்தப் பலனை நமக்குத் திரும்ப தந்துவிடுகிறார்.

நமது முன்னோர்களில் சிலர் மகத்தான புண்ணியத்தைச் செய்து, அதன் பலனாக பிறப்பு இறப்பு அல்லாத முக்தி நிலையை அடைந்திருந்தால், அத்தகைய பித்ருக்களுக்கு நாம் செய்யும் பூஜா பலன்களை இறைவனே ஏற்றுக்கொண்டு, அதற்குப் பிரதிபலனாக, பல நன்மைகளை நமக்கு அளித்தருள்கிறான்.

நமது முன்னோர்களில் எவரெவர் முக்தி நிலையை அடைந்துள்ளனர் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாததால், பித்ரு, பூஜைகளைத் தொடர்ந்து நாம் செய்ய வேண்டும் என சப்தரிஷிகளும் உறுதியாகக் கூறியுள்ளனர்.

நாம் செய்யும் எந்தப் பித்ரு பூஜையும் வீணாவதில்லை. அதனால் திருப்தியும், மனநிறைவும், மகிழ்ச்சியும் அடைந்து, நம் பித்ருக்கள் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்போது, அந்த ஆசி நம்மை ஏராளமான துன்பங்களிலிருந்து காப்பாற்றி விடுகிறது.

ஆதலால்தான் பித்ரு பூஜைகளின் மகத்தான புண்ணிய பலன் அளவற்றது என்பதையும், எக்காரணத்தைக் கொண்டும் பித்ரு பூஜைளை விட்டுவிடக்கூடாது என்றும் மீண்டும், மீண்டும் வலியுறுத்தி வருகிறோம்.

(ஆதாரம் : பூர்வபுண்ணிய நிர்ணயசாரம், கருடபுராணம், பவிஷ்ய புராணம், மூரீமத் மகாபாரதம் முதலிய நூல்கள்)

15 Things you can start doing to day to be Happie

1. Gratitude

Appreciate what you have and value it. Try counting your positives and be grateful for all the good things and people in your life. Stop complaining and be thankful for what you already have and you'll soon start feeling happy .yer

2. Stop Labeling

Stop labeling those things, people or events that you don't understand as being weird or different and try opening your mind, little by little. Minds only work when open.

3. Optimism

Treat failure as an opportunity to learn a new and better lesson from life, and that's the trick to manufacture optimism in life. Never give up trying because that's an indication that something better is in store. Once you start harbouring an optimistic attitude towards life, success will automatically follow.

4. Release That Past

The past you are now longing for - the past that you are now dreaming about - was ignored by you when it was present. Stop deluding yourself. Have a clear vision for the future, prepare yourself, but always be present in the now . Work on this by practicing with simple tasks every day. For example, when you cut the grass, just think about the grass and nothing else. when you're washing the dishes, immerse your full presence in dish washing . Eventually, your life will revolve around your day today not yesterday.

5. Avoid comparison

Nothing is as awful as comparing yourself to someone else. If you think you're better than the other person, you're letting yourself regale in an unhealthy sense of superiority. If you demean yourself in front of others, it means all your hard work and progress has been in vain. While social comparisons are unhealthy, self-improvement is effective.

6. Kindness

There's a scientific reason behind every act of kindness that you do . Helping someone selflessly releases serotonin in your brain (Serotonin is the hormone that controls your mood) and hence makes you feel good about yourself almost instantly. Try doing one act of kindness everyday to flush out the toxins of depression from your system.

7. Stop Using Excuses

Send them packing and tell them they're fired you no longer need them. A lot of times we limit ourselves because of the many excuses we use. Instead of growing and working on improving ourselves and our lives, we get stuck, lying to ourselves, using all kind of excuses - excuses that most of the time are not even real. We sabotage ourselves beyond belief. If you find yourself making excuses, ask yourself why you are creating the excuse in the first place?

8. Nurture Relationships

Relationships keep us alive and kicking. In fact, according to research studies loneliness doubles people's mortality rates. A circle of good friends, loving family members and cheerful colleagues are a reminder that you have people who care about you. There's nothing like having someone who you can share your experiences with. So nurture these relationships and say goodbye to a lonesome existence.

9. Forgiveness

Hatred is a negative feeling and harbouring it will have nothing but negative effects on your well - being. Stop thinking about the hateful emotion/person and let it go. Forgive if needed, take things lightly and let it not affect your system.

10. Avoid Impressing Others

Success may have nothing to do with how much money you have or how many cars you have, but how you choose to live of abundance which comes in many forms, many of which have nothing to do with material things. The moment you stop trying so hard to be something that you're not, the moment you take off your masks. the moment you accept and embrace the real you, you will find people will be drawn to you, effortlessly.

11. Commit To Your Goals

If you have a goal, work towards it. Anything is achievable if you put your heart into it. Wholehearted dedication and diligence can bring extraordinary results and consequentially add to your happiness. it is very easy to lose vision for what we truly want in life, but it is your dedication towards your goals above and beyond all obstacles that will make the difference.

12. Care For Your body

Love yourself and love your body! your physical condition has a direct connection with your well - being. A fit body and healthy mind is reflective of happiness, Start working towards the health of your physical, mental and emotional energy by caring for your body.

13. Believe

Connect to a higher power. you're probably already doing this with or without knowing. Just a quick meditation or prayer is easy. If you have the time, join a local prayer group, visit a meditation center, or simply spend some time alone in nature. People who believe in a deity are generally happier than those who don't. Sometimes all you need to be happier is a little faith!

14. Dream

Imagination fires motivation. Create a dream board and dream up something new you wish to experience. It could be finding a new lover, climbing a mountain, learning calligraphy, or going back to college. Dreams motivate, inspire and expand our sense of self. They also make us happy because they give our lives a sense of purpose. Happy people usually love what they do, and if they don't, they love who they are. Dreams remind us who we are.

15. Give

Cultivate a habit of sharing with others - your money, knowledge, service, wisdom, care, love. Find a person who shares a lot with others, and you will find a happy person. In giving, you always receive more. Not only do you get pleasure from giving, you give someone else pleasure. Giving has many unexpected benefits from attracting more happiness into your life, to inspiring others, and changing the lives of those you touch, In the end the whole world is made into a better place, Ask, "how can I serve?" Pay it forward. Give freely.

reason why, men are not allowed to wear shirts to the temple and ladies have to wear more ornaments because it is through these jewels (metal) that positive energy is absorbed in ladies. It is proved that theertham is a very good blood purifier, as it is highly energized.

In addition, temples offer holy water (about three spoons). This water is mainly a source of magneto therapy as they place the copper water vessel at the garbhagriha. It also contains. Cardamom, Clove, Saffron, etc to add taste and Tulsi (holy basil) leaves are put into the water to increase its medicinal value ! The clove essence protects one from tooth decay, the saffron & Tulsi leave essence protects one from common cold and cough, cardamom and benzoine known as pachha karpuram, acts as a mouth refreshing agents. This way, one's health too is protected, by regularly visiting Temples !

PERSONALITY :

1. Don't compare your life to others'. You have no idea what their journey is all about.
2. Don't have negative thoughts of things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.
3. Don't overdo; keep your limits.
4. Don't take yourself so seriously; no one else does
5. Don't waste your precious energy on gossip
6. Dream more while you are awake
7. Envy is a waste of time. You already have all you need..
8. Forget issues of the past. Don't remind your partner of his/ her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.
9. Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others.
10. Make peace with your past to it won't spoil the present
11. No one is in charge of your happiness except you
12. Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
13. Smile and laugh more
14. You don't have to win every argument. Agree to disagree.

COMMUNITY :

15. Call your family often.
16. Each day give something good to others
17. Forgive everyone for everything
18. Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6
19. Try to make at least three people smile each day.
20. What job will not take care of you when you are sick. Your family and friends will. Stay in touch.

LIFE :

22. Put GOD first in anything and everything that you think, say and do.
23. GOD heals everything
24. Do the right things.
25. However good or bad a situation is, it will change
26. No matter how you feel, get up, dress up and show up
27. The best is yet to come
28. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful
29. When you awake alive in the morning, thank GOD for it
30. If you know GOD, you will always be happy. So, be happy.

உறவுகள் மேம்பட

குடும்பத்திலும் சரி அலுவலகத்திலும் சரி மனித உறவுகள் விரிசல்கள் ஏற்படாமல் இருக்கவும் ஏற்பட்ட விரிசல்கள் மேலும் பெரிதாகாமல் இருக்க.....

1. நானே பெரியவன் நானே சிறந்தவன் என்ற அகந்தையை (Ego) விடுங்கள்.
2. அர்த்தமில்லாமலும், பின் விளைவு அறியாமலும் பேசிக்கொண்டேன் இருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். (Loose Talks)
3. எந்த விஷயத்தையும் பிரச்சினையையும் நாகுக்காக கையாளுங்கள் (Compromise)
4. சில நேரங்களில் சில சங்கடங்களை சகித்து தான் ஆக வேண்டும். என்று உணருங்கள். (Tolerance) நீங்கள் சொன்னதே சரி செய்ததே சரி என்று வாதாடாதீர்கள் (Adamant Argument)
5. குறுகிய மனப்பான்மையை விட்டொழியுங்கள். (Narrow Mindedness)
6. உண்மை எது என்று விசாரிக்காமல் இங்கே கேட்டதை அங்கே சொல்வதும் அங்கே கேட்டதை இங்கே சொல்வதும் விடுங்கள். (Carrying Tales)
7. மற்றவர்களைவிட உங்களையே எப்போதும் உயர்த்தி நினைத்துக் கர்வப்படாதீர்கள் (Superiority Complex)
8. அளவுக்கதிகமாய், தேவைக்கதிகமாய் ஆசைப்படாதீர்கள்.
9. எல்லோரிடத்திலும் எல்லா விஷயங்களையும் சம்பந்தம் உண்டோ இல்லையோ சொல்லிக் கொண்டிருக்காதீர்கள்.
10. கேள்விப்படுகிற எல்லா விஷயங்களை நம்பி விடாதீர்கள்.
11. அற்ப விஷயங்களை பெரிதுபடுத்தாதீர்கள்.
12. உங்கள் கருத்துக்களில் உடும்புப் பிடியாய் இல்லாமல் கொஞ்சம் தளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். (Flexibility)
13. மற்றவர் கருத்துக்களை, செயல்களை நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளை தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள். (Misunderstanding)
14. மற்றவர்களுக்குரிய மரியாதையை காட்டவும், இனிய இதமான சொற்களை பயன்படுத்தவும் தவறாதீர்கள். (Courtesy)
15. புன்முறுவல் காட்டவும் சிற்சில அன்புச் சொற்களை சொல்லவும் கூட நேரமில்லாததுபோல் நடந்து கொள்ளாதீர்கள்.
16. பேச்சிலும் நடத்தையிலும் பண்பில்லாத வார்த்தைகளையும் தேவையில்லாத மிடுக்கையும் காட்டுவதைத் தவிர்த்து அடக்கத்தையும் பண்பையும் காட்டுங்கள்.
17. அவ்வப்போது நேரில் சந்தித்து மனம் திறந்து பேசுங்கள்.
18. பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது அடுத்தவர் முதலில் இறங்கி வரவேண்டும் என்று காத்திருக்காமல் நீங்களே பேச்சைத் துவக்க முன்வாருங்கள்.
19. வாரத்தில் ஒரு நாளாவது கோவிலுக்குச் செல்லுங்கள்.

தெய்வங்களுக்கு வாழைப்பழம் படைப்பது ஏன்?

தெய்வங்களுக்கு வாழைப்பழம் படைப்பது ஏன்?

எல்லா தெய்வங்களுக்கும் தவறாமல் வாழைப்பழம் படைக்கிறார்கள். மற்ற எந்தப் பழமாக இருந்தாலும் சாப்பிட்டுவிட்டு, கொட்டையை எறிந்தால் மீண்டும் முளைக்கும். ஆனால், வாழைப்பழத்தை உரித்தோ, முழுமையாகவோ வீசினாலும் கூட மீண்டும் முளைப்பதில்லை. இது பிறவியற்ற நிலையாகிய முக்தியைக் காட்டுகிறது. எனது இறைவா! மீண்டும் பிறவாத நிலையைக் கொடு! என வேண்டவே நாம் நமது கடவுளுக்கு வாழைப்பழம் படைக்கிறோம்.

அதுபோல் தேங்காய்க்கும் அந்த குணம் உண்டு. அது மட்டுமல்ல தேங்காய், வாழைப்பழம் இரண்டும் நமது எச்சில் படாதவை.

மாம்பழத்தை சாப்பிட்டுவிட்டு கொட்டையைப் போட்டால் அந்த விதையிலிருந்து மாமரம் உருவாகிறது. ஆனால் தேங்காயை சாப்பிட்டுவிட்டு ஓட்டையைப் போட்டால் அது முளைக்காது. முழுத் தேங்காயிலிருந்து தான் தென்னைமரம் முளைக்கும். அதுபோல, வாழைமரத்திலிருந்து தான் வாழைக்கன்று வரும். பழம் கொட்டை என்பது கிடையாது.

அப்படி நமது எச்சில்படாத இவற்றை இறைவனுக்கு உகந்ததாக நமது முன்னோர்கள் படைக்கும் மரபினை உருவாக்கினார்கள் நாமும் இந்த மரபினைப் பின்பற்றி வருகிறோம். இதுவே இந்து தர்மத்தின் தனிச்சிறப்பு.

சிறந்த 25 பொன்மொழிகள்!

1. அதிகம் பேசாதவனை உலகம் அதிகம் விரும்புகிறது. அளந்து பேசுபவனை அதிகம் மதிக்கிறது. அதிகம் செயல்படுபவனையே கைகூப்பித் தொழுகிறது.
2. கற்ற அறிவையும், பெற்ற செல்வத்தையும் இறுதிக் காலம் வரை மற்றவர்களுக்காகச் செலவிடுங்கள்.
3. நம்முடன் வாழ்வோரைப் புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
4. நம்பிக்கை குறையும் போது ஒவ்வொரு மனிதனும் நெறியற்ற கொள்கையை மேற்கொள்கிறான்.
5. சலித்துக் கொள்பவன் ஒவ்வொரு வாய்ப்பிலும் உள்ள ஆபத்தைப் பார்க்கிறான். சாதிப்பவன் ஒவ்வொரு ஆபத்திலும் உள்ள வாய்ப்பினைப் பார்க்கிறான்.
6. மகிழ்ச்சி என்ற உணர்ச்சி மட்டும் இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை என்பது சுமக்க முடியாத பெரிய சுமையாகியிருக்கும்.
7. உலகம் ஒரு விசித்திரமா கல்லூரி. இங்கே பாடம் சொல்லிக்கொடுத்துத் தேர்வு வைப்பது இல்லை. தேர்வு வைத்த பிறகே பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது.
8. சிக்கனம் என்பது ஒருவன் பணத்தை எவ்வளவு குறைவாகச் செலவு செய்கிறான் என்பதைப் பொறுத்தது அல்ல. அதை அவன் எவ்வளவு உபயோகமாகச் செலவிடுகிறான் என்பதைப் பொறுத்தது ஆகும்.
9. எதை இழந்தீர்கள் என்பதமல்ல முக்கியம், என்ன மிச்சம் இருக்கிறது என்பதே முக்கியம்.
10. அரிய சாதனைகள் அனைத்தும் வலிமையினால் செய்யப்பட்டவை அல்ல; விடாமுயற்சியினால் தான்.
11. முன்னோக்கி செல்லும்போது கனிவாயிரு. ஒருவேளை பின்னோக்கி வரநேரிட்டால் யாராவது உதவுவார்கள்.
12. ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தியவனுக்கும், துக்கத்தை வெளிப்படுத்தாதவனுக்கும் மனதில் நிம்மதி இருக்காது.
13. எல்லோரையும் நம்புவது அபாயகரமானது. ஒருவரையும் நம்பாமல் இருப்பது இன்னும் அபாயகரமானது.

14. எல்லாத் துன்பங்களுக்கும் இரண்டு மருந்துகள் உள்ளன. ஒன்று காலம். இன்னொன்று மௌனம்.
15. எல்லோரும் தம்மைவிட்டு விட்டு வேறு யாரையோ சீர்திருத்த முயலுகிறார்கள்.
16. ஆசையில்லாத முயற்சியால் பயனில்லை, முயற்சியில்லாத ஆசையால் பயனில்லை.
17. செயல்புரியாத மனிதனுக்கு தெய்வம் ஒருபோதும் உதவி செய்யாது.
18. சண்டைக்குப் பின்வரும் சமாதானத்தைவிட, என்றும் சண்டையே இல்லாத சமாதானம்தான் வேண்டும்.
19. நேற்றைய பொழுதும் நிஜமில்லை; நாளை பொழுதும் நிச்சயமில்லை; இன்றைக்கு மட்டுமே நம் கையில்.
20. மகிழ்ச்சியாய் நீ வீணாக்கிய தருணங்களெல்லாம் வீணானவையல்ல.
21. பழமையைப் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் புதுமையைச் சிறப்பாகப் படைக்க முடியாது.
22. வாசிப்புப் பழக்கம் என்பது அருமையான ருசி. அழகான பசி. ஒருமுறை சுவைக்கப் பழகிவிட்டால் அது தொடர்ந்துவரும்.
23. நீங்கள் விரும்புவது ஒருவேளை உங்களுக்குக் கிடைக்காமல் போகலாம். ஆனால் உங்களுக்குத் தகுதியானது உங்களுக்குக் கண்டிப்பாகக் கிடைத்தே தீரும்.
24. அறிவு ஒன்றுதான் அச்சத்தை முறிக்கும் அரிய மருந்து. அறிவை வளர்த்துக் கொண்டால் எல்லாவிதமான பயங்களும் அகன்றுவிடும்.
25. தவறு நேர்ந்துவிடுமோ என்று அஞ்சி அஞ்சி எந்த செயலையும் செய்யாமல் பின் வாங்குவது இழிவானது.

சில பொன்மொழிகள்

- ★ மனிதனின் குற்றங்களில் பெரும்பாலானவை அவனது நாவிலிருந்துதான் பிறக்கின்றன.
- ★ உலகிற்கு ஏற்றாற் போல் தன்னை மாற்றிக்கொள்கின்றனர் பலர்; ஆனால் தனக்கு ஏற்றாற் போல், உலகையே மாற்றிக்கொள்கின்றனர் சிலர்.
- ★ தன்னை அதிக புத்திசாலியாக எண்ணுவதே மனிதனிடம் உள்ள மிகப் பெரிய பலவீனம்.

- ★ உண்மையான செல்வாக்கை நாம் தேடிக்கொள்ளக்கூடாது. அது நம்மைத் தொடர்ந்து வரவேண்டும்.
- ★ நம்முடன் வாழ்வோரைப் புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மை நாமே முதற்கண் புரிந்து கொள்வது அவசியம்.
- ★ மின்மினிச் பூச்சி எவ்வளவு ஒளியுடன் திகழ்ந்தாலும் அது தீ ஆகாது.
- ★ நம்பிக்கை குறையும் போது ஒவ்வொரு மனிதனும் நெறியற்ற கொள்கையை மேற்கொள்கிறான்.
- ★ உண்மையான நட்பு ஆரோக்கியம் போன்றது. அதனை இழக்கும் வரை அதன் மதிப்பை நாம் உணர்வதில்லை.
- ★ அவசரமாகத் தவறு செய்வதை விட தாமதமாகச் சரிவர செய்வது மேல்.
- ★ உணர்வுகள் மாறலாம், நினைவுகள் மாறுவதில்லை.
- ★ அறிவாளிகள் சிறந்த எண்ணங்களை விவாதிக்கின்றனர், நடுத்தரமானோர் நிகழ்ச்சிகளை விவாதிக்கின்றனர், சாதாரணமானோர் மக்களை விவாதிக்கின்றனர்.
- ★ சொற்ப இரண்டு நாட்களிலேயே, நாளை என்பது நேற்று என்றாகிவிடுகிறது.
- ★ அனைத்துமே பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும் முடிவில், அவ்வாறு இல்லையெனில் அது முடிவல்ல.
- ★ நட்பு என்பது ஈரமான சிமெண்ட் கலவையில் கால் பதிப்பது போன்றது. சிறிது நேரம் நின்றால் (காலடிச்) சுவடுகளை விட்டுச் செல்வோம். அதிக நேரம் இருந்தால் விட்டுச் செல்ல இயலாது.
- ★ சிந்தனை செய்யா மூளை, தேங்கிய சாக்கடை.
- ★ உலகத்திற்கு வேண்டுமென்றால் நீங்கள் ஒரு ஆளாக இருக்கலாம்; ஆனால் யாராவது ஒருவருக்கு நீங்களே உலகமாக இருக்கலாம்.
- ★ நம்பிக்கைக்குரிய நண்பருக்கு ஈடு இணையான செல்வம் ஏதுமில்லை.
- ★ இளமை என்பது வயதால் அல்ல, எண்ணங்களாலே அறியப்படுகிறது.
- ★ அடுத்த விளக்கிற்கு ஒளி ஏற்ற உதவுவதால், விளக்கின் ஒளி எவ்வகையிலும் குறைவதேயில்லை.

- ★ நான் தோல்வியுறவில்லை. மாறாக நான் கண்டுபிடித்த 10,000 வழிமுறைகளில் எதுவும் சரியில்லை.
- ★ வாயைத் திறந்து பேசாத வரை ஒவ்வொரு மனிதரும் அறிவாளிகளே.

சில நல்ல விஷயங்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்...!

சனிக்கிழமையன்று நவதானிய அடைதோசை நல்லெண்ணெய் விட்டுச் சாப்பிட்டால் நவக்கிரகங்கள் திருப்தியடையும். இதனால், அஷ்டமச்சனி, கண்டகச்சனி, ஏழரைச்சனி முதலியவற்றின் தாக்கம் குறையும்.

தினமும் ஏதாவது மந்திர ஜபம் செய்துவிட்டு நமது தினசரிக்கடமைகளைத் துவக்க வேண்டும். அப்படி மந்திர ஜபம் முடிந்தவுடனே ஒரு தம்ளர் இளநீர் அருந்தினால் நாம் ஜபித்த மந்திர அலைகள் நம் உடலுக்கு உள்ளேயே பதிவாகிவிடும்.

கடலை எண்ணெய் குடும்பத்தில் கலகத்தை உண்டாக்கும். எனவே, குடும்பத்தில் கடலை எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவதை பெருமளவு குறைப்பது நல்லது. ஏனெனில், இந்தக் கலகம் குடும்பங்களிடையே பரவி, நாடு முழுக்க கலகத்தை உருவாக்கும்.

பாமாயில் (பனை மர எண்ணெய்) சமையலில் கலந்து சாப்பிட்டால் துர்நேயத்தைகள் உடலுக்குள் புகுந்துவிடும். தொடர்ந்து பாமாயில் பயன்படுத்தினால், நாளாவட்டத்தில் நமது கை கால்களை முடக்கிவிடும்.

தேங்காய் தொடர்ந்து உண்டால் (இளமுறி எனப்படும் இளம் தேங்காய்) தாது விளையும் ஈரலுக்கு வலிமை கொடுக்கும். குடலிலும், வாயிலும் உள்ள புண்களை ஆற்றும்.

நம் கர்மாவை மாற்றக்கூடிய சக்தி அன்னதானத்திற்கு உண்டு. வீடு, வாசல் இல்லாத அனாதைகளுக்கு அன்னதானம் செய்வதே நிஜமான அன்னதானம் ஆகும்.

வீடு மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் மற்றவர்கள் விட்ட பெருமூச்சு நீங்க வேண்டுமானால் சாம்பிராணிப்புகை அல்லது 60 வகை மூலிகை சேர்க்கையால் செய்யப்பட்ட மூலிகைப்புகை போடுவது நல்லது.

மூக்குத்தியும் மோதிரமும் சுவாசக்காற்றிலுள்ள விஷகலையை நீக்கும்.

கோதுமை உணவு சாப்பிடுபவர்கள் வெண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் கோதுமை உணவினால் தீமையே (கண் எரிச்சல், மலச்சிக்கல்) ஏற்படும்.

கறுப்புத் துணிப் பக்கம் காகம் வருவதில்லை. வெள்ளைத் துணி மற்றும் நீலவெளிச்சத்திற்கு கொசுக்கள் வருவதில்லை. தூய ஆடைகள் பக்கம் கொசு அண்டுவதில்லை.

வேப்பமரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தால் அந்தக் காற்றில் அயோடின் இருக்கிறது. அது நமது உடலை சுத்தப்படுத்துகிறது. அரச மரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய குச்சி இருக்கிறதல்லவா சுள்ளி, அதில் மின் காந்த அலைகளே இருக்கிறது என்று ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் அரச மரத்தை சுற்றிவந்தால் ஆண்மைத் திறன் வளரும் கர்ப்பப்பை பலவீனமாக இருந்தால் பலமடையும். ஏனென்றால் அந்தக் காற்றிற்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது.

முருக பக்தர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அதிசூட்சும ஷண்முக மந்திரம்

ஓம் நமோ பகவதே
 சுப்ரமண்யாய ஷண்முகாய மகாத்மனே
 ஸ்வ சத்ரு ஸம்ஹார
 காரணாய குஹாய மஹா பல பராக்ரமாய
 வீராய சூராய மக்தாய மஹா பலாய
 பக்தாய பக்த பரிபாலனாயா
 தனாய தனேஸ்வராய
 மம ஸர்வா பீஷ்டம்
 ப்ரயச்ச ஸ்வாஹா!
 ஓம் சுப்ரமண்ய தேவதாய நமஹ!

இந்த மந்திரத்தை தினமும் முருகன் உருவப் படத்தின் முன்பு 11 முறை சொல்லி வர நற்பலன் உண்டாகும். இது வழி வழியாக குரு உபதேசம் மூலம் அனுகிரஹிக்கப்படும் மந்திரமாகும்.

ஸுதகமம் ஆசௌசமம்

க்ஞாதிகளில் ஒருவருக்குப் பிள்ளை பிறந்தால் பங்காளிகள் அனைவருக்கும் பத்து நாள் தீட்டு உண்டு அதனிடையில் செய்ய வேண்டிய ச்ராத்தம் வந்தால் பதினோராவது நாளிலே அந்தத் தீட்டு போன பிறகு ச்ராத்தம் செய்ய வேண்டும். பெண் குழந்தை பிறந்தால் க்ஞாதிகளுக்குத் தீட்டில்லை. பெண் குழந்தை பிறந்தாலும் கீழ்க்கண்டவர்களுக்கு மாத்திரம் பத்து நாள் தீட்டுண்டு.

1. சிசுவின் ஸஹோதரர்கள்.
2. மூத்தாள் அல்லது இளையாள் வயிற்றில் பிறந்த ஸஹோதரர்கள்.
3. ஸஹோதரர்களுடைய மனைவிகள்.
4. தந்தை, சிறிய தந்தை, பெரிய தந்தை
5. பின்னோதர பெரிய தந்தை, சிறிய தந்தை, பெரிய தந்தை பிள்ளை.
6. தாத்தா (பிதாமஹர்)—தந்தையின் தந்தை
7. பிதாமஹரது ஸஹோதரர்கள்.
8. பிதாமஹருடைய பின்னோதர ஸஹோதரர்கள்.
9. அவர்கள் மனைவிகள் - ஆகிய அனைவருக்கும் பத்து நாள் தீட்டுண்டு.

ப்ரசவித்தவளின் தாய் தந்தைக்கு மூன்று நாள் தீட்டு. பெண்கள் தனது பெற்றோர் வீட்டில் ப்ரசவித்தாலும், பெற்றோரது பொருள் செலவினால் ப்ரசவித்தாலும், பெற்றோருக்கு மூன்று நாள் தீட்டுண்டு.

பத்து நாள் ஆசௌசம்

ஒரு க்ஞாதி இறந்தால் ஏழு தலைமுறையில் உள்ள அனைவருக்கும் பத்து நாள் தீட்டு உண்டு. அவர்கள் ஸபிண்டர் எனப்படுவார்கள் பிறந்த பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு புருஷக் குழந்தை இறந்தாலும் அதே போல் விவாஹமாகும்வரை பெண் குழந்தை இறந்தாலும் கீழ்க்கண்டவர்களுக்கு மாத்திரம் பத்து நாள் தீட்டு உண்டு.

1. இறந்தவர் தந்தை
2. இறந்தவர் தாய்
3. இறந்தவர் ஸஹோதரர்
4. இறந்தவர் பின்னோதர ஸஹோதரர்

ஏழு வயதிற்குள் உபநயமனமாகி தாயாதிகளின் புத்ரர் இறந்தால் எல்லோருக்கும் பத்து நாட்களாக தீட்டுண்டு. ஏழு வயது முதல் உபநயன ஆனாலும், ஆகாவிட்டாலும் புருஷக் குழந்தை இறந்தால் க்ஞாதிக்குப் பத்து நாள் தீட்டுண்டு.

1. புருஷரில் : தாயின் தந்தை
2. மாதாமஹீ : தாயின் தாய்
3. மாதுலன் : மாமன்
4. மாதுலான் : மாமன் மனைவி
5. மாமனார்
6. மாமியார்
7. தாயின் ஸஹோதரிகள் : சித்தி, பெரியம்மாள்
8. தந்தையின் ஸஹோதரிகள் : அத்தைமார்கள்
9. ஸஹோதரியின் உபநயனமான புத்ரன் : மருமகன்
10. உபநயனமான தெளஹித்ரன் : பெண்ணின் பிள்ளையான பேரன்
11. ஏழு தலைமுறைகளைத் தாண்டிய பங்காளிகள் : ஸமாநோதகர்
12. கல்யாணமான பெண்
13. கல்யாணமான ஸஹோதரி
14. ஜனனி : அன்ய கோத்ரத்தில் ஸ்வீகாரமாகச் சென்றவர்களுக்கு முன் கோத்திரத்தில் தன்னைப் பெற்றெடுத்த தாய், ஜனனி
15. ஜனகபிதா : ஸ்வீகாரமானவனது பூர்வ கோத்ர தந்தை
16. தத்து புத்ரன் : அன்யகோத்ர ஸ்வீகாரமானவன்
17. ஏழு வருஷம் முதல் விவாஹமாகும் வரை உபநயனம் ஆகாத க்ஞாதிக்களின் பிள்ளைகள்
18. 25 வது மாஸம் முதல் ஆறு வருஷம் வரை உபநயனம் ஆகாத க்ஞாதிக்களின் பிள்ளைகள்
19. ஏழு தலைமுறைக்கு மேற்பட்ட க்ஞாதிக்களின் பிள்ளை உபநயனம் ஆனாலும் ஆகாவிட்டாலும் ஏழு வயதிற்குள்ளேயே உபநயனம் ஆகியிருந்தாலும் மூன்று நாள் தீட்டுண்டு.

தனியாகப் பெண்களுக்கு மாத்ரமுள்ள மூன்று நாள் தீட்டு.

ஒரு பெண் விவாஹம் ஆகும்போது புருஷ கோத்ரத்தில் ஈடுபடுகிறாள் புருஷனது க்ஞாதிக்களைச் சார்ந்த ஸுதகமும் ஆசௌசமும் (பிறப்பு இறப்பு தீட்டும்) புருஷனைப் போலவே பத்து நாள் அல்லது மூன்று நாள் அவள் தீட்டுக் காக்க வேண்டும். தான் பிறந்த கோத்ரத்தைச் சார்ந்த க்ஞாதிக்களின் தீட்டு இவருக்குக் கிடையாது என்றாலும் நெருங்கிய ரத்தஸம்பந்தமுள்ள கீழ்க்கண்டவர்களை நாடி மூன்றுநாள் தீட்டுக் காக்க வேண்டும். புருஷனுக்கு உண்டான தீட்டு மனைவிக்கு. ஸஹஜமாக வரும். மனைவிக்குத் தனியாக உண்டான தீட்டு புருஷனுக்கு இல்லை.

1. உபநயனமான உடன் பிறந்தவன்.
2. உபநயனமான மருமான்.
3. உபநயனமான ஸஹோதரியின் பிள்ளை.
4. ஸபத்னீ மாதா அதாவது தனது தாயாரின் இளையாள் அல்லது மூத்தாள் ஆகிய இவர்கள் இறந்தால் மூன்று நாட்கள் பெண்களுக்கு தனியாகத் தீட்டுண்டு.

புருஷர்களுக்கு பக்ஷிணி தீட்டு (1½ நாள்)

பக்ஷிணி என்பது ஒன்றரை நாள். அதாவது இரண்டு இரவும் ஒரு பகலும் அல்லது இரண்டு பகலும் ஓர் இரவுமுள்ள காலம். பகலில் உண்ணாமலிருந்தால்தான் பக்ஷிணி தீட்டு இரவில் அகலும். பகலில் சாப்பிட்டால் மறுநாள் காலையில் தான் போகும்.

1. அத்தையின் பிள்ளைகளும் பெண்களும்
2. மாமன் பிள்ளைகளும் பெண்களும்
3. தாயின் ஸகோதரியான சிற்றன்னை பெரியன்னை, இவர்களின் பெண்களும், பிள்ளைகளும்
4. தன் ஸஹோதரியின் பெண் 5. தன் ஸஹோதரனுடைய கல்யாணமான பெண்
6. சிற்றப்பன் பெரியப்பன் பெண்: பெண்
7. தனது பிள்ளையின் பெண் : பௌத்ரீ
8. தனது பெண்ணின் பெண் : தெளஹித்ரீ
9. ஆறு மாதத்திற்கு மேல் இரண்டு வருஷத்திற்கு உட்பட்ட சௌளமாகாத பிள்ளை இறந்தால் ஒரு நாள்.

ஸ்தீர்களுக்குத் தனியாக ஒரு நாள் தீட்டு

ஸபத்னீ மாதா : தாயின் மூத்தாள் அல்லது இளையாள் ஸபத்னீ புத்ரி, ஸஹோதரீ, ஸஹோதரன்

ஸபத்னீ மாதாவின் பிள்ளையினுடைய பிள்ளை/ பெண்.

ஸபத்னீ புத்ரியின் பிள்ளை, பெண்

இவர்களில் விவாஹமான பெண்களுக்கும் உபநயனமான பிள்ளைகளுக்குமே தீட்டு.

மாப்பிள்ளை இறந்தால் மாமனார், மாமியார், மைத்துனர் இவர்களுக்குத் தீட்டு இல்லை. ஸ்நாநம் மட்டும் உண்டு.

தீட்டு நாட்களுக்குப் பிறகு அறியவரும் தீட்டு

பத்து நாள் ஆசௌத்தை, பத்து நாட்களுக்கப் பின்பு மூன்று மாதங்களுக்குள் கேட்டால் மூன்று நாள் ஆசௌசம். ஆறு மாதங்களுக்குள் கேட்டால் பக்ஷிண்யா ஆசௌசம். ஒரு வருடத்திற்குள் கேட்டால் ஒரு நாள் ஆசௌசம். பிறகு கேட்டால் ஸ்நானம் மாத்ரம் தான் தீட்டில்லை.

மூன்று நாள் ஆசௌசத்தை மூன்று நாளுக்கு மேல் பத்து நாளுக்குள் கேட்டால் ஒரு நாள் ஆசௌசம். பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு கேட்டால் ஸ்நானம் மாத்திரம்.

ஒரு நாள் தீட்டுக்கு அதிகக்கிராந்த செளசம் கிடையாது.

இதைப் பற்றி விரிவாகப் பல நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. லம்பவங்களுக்குச் சேர அத்தன்மையை உணர்ந்து தீட்டு முறைகளைக் கேட்டுக் கொள்வது நல்லது.