

Path to Dharma

தர்ம நெறி (Dharma Neri)

76

Sri SankarPublications

KshethraVinayaka Temple, Sri Munneswaram, Chilaw, Sri Lanka.
சேஷத்திர (வயல்) விநாயக ஆலயம், ஸ்ரீமுன்னேஸ்வரம், சிலாபம், ஸ்ரீ லங்கா.

Author - B.S.Sarma

April

2014

ஏப்ரல்(பங்குனி/சித்திரை)

Australia, Sydney- Murugan temple brahmotsava festival-2014-photographs

Australia, Sydney- Murugan temple –ther festival 2014-photographs

Editorial

'Path to Dharma' the monthly magazine, published by KshethraVinayaka Temple, Sri Munneswaram, Chilaw, Sri Lanka, is presenting the 76th issue this month. The foremost intention of this magazine is to converse the perceptions linked to Hinduism and its ceremonial rituals, customs and dharma, to the anxious readers. The elucidation and investigation from the readers are appreciated.

B.SivaramakrishnaSarma,

KshethraVinayaka Temple, Sri Munneswaram, Chilaw, Sri Lanka, April, 2014

Opinion

Dear Sarma,

Thank you for the March, 2014 issue of (Path to Dharma) Dharma -neri. You have given valuable information about Saturn, Lord Vinayaka, Lord Vishnu and Lord Brahmma, besides giving a gist of the various Darsanas.

With kind regards,

V.A.Seshadri, Govindan Nagar, Palavakkam, Chennai-90

19th March, 2014

Dear Mr.B.S.Sarma,

We received the March, 2014 the 75th issue of Path to Dharma monthly magazine. I and my friends are very much thankful to for providing valuable information about the astrological aspects of planet Saturn, Lord Vinayaka, Lord Vishnu and Lord Brahmma, and the various Darsanas. It will be useful if you can present all the subject matters in English language as we find it difficult to read through and understand the matter given in Tamil language with the help from friends who knows that language.

G.M.Anish, New Delhi.

25th March 2014

Dear B.S.Sarma,

We are receiving the Path to Dharma monthly magazine. every month. Thanks a lot.. I and my associates are grateful for the constructive explanations and information about the astrological features about the planet Saturn, Lord Vinayaka, Lord Vishnu and Lord Brahmma, and the different Darsanas in Hindu dharma.

N.S.Ashok, Sydney, Australia

27th March 2014

Rahu and Kethu in Astrology

By S.P. Kulasingam, Melbourne, Australia

In Hindu mythology, at the celestial ceremony of the Churning of the Milk Ocean when the Devas and the Asuras were involved in spinning out the various from the Kshirasagar, many items including nectar "Amirta", the water of immortality emerged. In order to delude the Asuras with the transient material temptations, Lord Vishnu assuming the form of an enchantress, began distributing the nectar, hoping that the Demons would be captivated by the form and miss the nectar. One of them was interested in the real thing for he knew its true worth and he managed to partake of it. On this discovery, the gods became annoyed and wanted to destroy him. Having noticed this the Sun and the Moon denounced him to Vishnu, who with his destructive disc cut the demon into two, later to be known as Rahu and Kethu, one having the trunk of the body and the other, the head of the original demon. Rahu mythologically is Daitya –Giant, a Demi-God, the lower part of whose body ended in a Dragon's or Serpant tail. As he drank the immortal nectar "Amrita" they two became immortal. Vishnu, placed them in the stellar spheres, the upper portion of his body representing the Dragon's head and the lower (Kethu), the 'Dragon's tail, the two being the ascending and descending nodes. Since then Rahu and Kethu wreaks their vengeance on the Sun and the Moon by occasionally swallowing them.

The puranic legend linking Rahu with the upper part of the body suggests all organs of knowledge and vital organs of action to be in his possession. He is looking down on the Earth in search of the lower part of his body. Thus his interest on Earth is again proved. Mantreswara, in the Phaladeepika says that the first six houses represent the right side limbs of Kalapurusha while the last six houses suggest his left side limbs. As our earthly activities are mainly concerned with the right side organs of the body, we may infer that the first six signs of the zodiac are earthly signs while the last six signs are spiritual. Rahu is interested in earthly life through the satisfaction of his senses. In the sixteen fold classification of Rasi (sign) Maharishi Parasara has indicated that Hora suggests sampath or wealthy prosperity or satisfaction.

As Hora is calculated on the basis of luminaries only, we are justified in considering Rahu as the mighty controller of the luminaries, aiming at maximum earthly satisfaction through the senses. Friends of Rahu are Mercury, Venus and Saturn and as such his association with Gemini, Taurus, Libra, Capricorn and Aquarius is of special significance. Rahu is tamasic and full of desire for earthly enjoyments and is represented as Chandala or the untouchable

These two planets have not been given ownership of any signs of the zodiacal-belt not even by ancient Rishis with their immense foresight and wisdom and it still remains unsolved riddle. Opinions are varied. Like the Luminaries, the Sun and the Moon, which are even devoid of the lordship of the 8th house (malefaction only) these imaginary planets in the zodiacal arc have no specific-blemish pertaining to a particular house, wherever they are placed, that house is either fortified or blemished according to the natural strength of the chart. Characteristically the house they occupy is blemished excepting the sextiles (Upachaya) houses, But the dispositions of the nakshatras and the aspect of other planets assume significance..

Our Rishis have placed great importance to these nodes which is always in retrogression, and which take approximately eighteen years and odd for completion of one revolution around the zodiac. They keep a sharp opposition or a distance of 180 degrees activating a musical rhythm on earth by their vibrations. Though no zodiacal ownership is assigned to them, they are favourably from Aries to Virgo, especially Rahu. Since Rahu and Kethu are kept at a Magnetic distance of 180 degrees, Rahu cannot act independently and vice versa and the operational activities of these planes are joint venture – Rahu backs Kethu and Kethu backs Rahu. Rahu assumes valuable significance compared to Kethu but these two planets altogether share twenty five years of the total of the Vimshottari Dasa system. In so far as the Universal Zodiac is concerned the 1st and the 8th are personal houses and in whichever sign they are posited one of the nodes will be within one of the houses probably and possibly representing personality, viz., from the ascendant (symbolic individuality) to the 8th house.

Rahu is said to be the significator of maternal relations and Kethu of paternal relations. They are linked with one's heredity, family, Karma and destiny. Like the Sun, the Moon and ascendant signs, they continually repeat themselves in births of descendants. Rahu transiting over the ascendant grips one like a vise and affects the health, but in the 10th and 11th houses increases the ambition and enhances the chances of success. Rahu and (Kethu) are perhaps the most mysterious, and difficult to understand of all the planets, as they are the key to "accumulated family actions". Rahu in his dasa has the power of sending the native to overseas. Rahu's inherent quality is to send out a native to foreign countries irrespective of house occupied by it. Rahu becomes a maraka (death inflicting planet) if in the 2nd or 7th house and in conjunction or aspected by the planet owning the 2nd or 7th. In timing the event of marriage, the transits of Rahu and Jupiter are very useful. When they jointly get associated with the 2nd, or the 7th, or the 8th or their lords (of course, the sub-period warranting it), the native marriage alliance gets decided. The crossing of a natural malefic – the Sun, Mars, Ketu or Saturn over the natal position of Rahu is harmful for the significance of the Bhava occupied by him.

When Rahu transits over the natal position of a natural malefic, he is sure to disturb the native in the matters of the Bhava occupied by the malefic planet. But his crossing over a natural benefic, except the Moon has been observed to be useful for the growth of the Bhava the natural benefic planet is owning or occupying, provided the Bhava is other than the 6th, the 8th or the 12th. Rahu does not like native surroundings. He gets happy when he is in a foreign place. Therefore, the native has great chance of going abroad when Rahu is associated with the Bhava/s or its/their lords/s ruling foreign visits – the 7th, the 8th, the 9th and the 12th.

If Rahu is in a fixed sign (Idapam, Simmam, Vrichchikam, Kumbam) or a moveable sign (Medam, Katakam, Thulam, Makaram) and associated with a planet owning a kendra or trikona, good fortune will be experienced during the Dasa of one of the two occupying an auspicious house. If Rahu is in a dual sign (Gemini, Kanni, Dhanus, Meenam) whose lord is conjoined therewith, ruling a kendra or trikona and also conjoined with the lord of another kendra or trikona, the native comes into power, wealth, etc., during the Rahu Dasa. If Rahu is conjoined with, aspected by, or between the benefics Jupiter, Venus, Mercury, or if one or more benefics and the Yogakaraka is on either side of Rahu, good results may be expected during the Rahu Dasa.

There is much controversy on the exaltation, debilitation, and the signs they own. Various astrological works are contradictory, majority gives Rahu's exaltation sign as Gemini and have assigned the ownership to Virgo and Kethu the opposite of these signs. Tamil Vakiya and Thirukanitha panchangas gives Vrichchikam and Idapam as the exaltation and debilitation houses of both Rahu and Kethu.

Rahu influences the Bhava occupied by him greatly. The only condition is that Rahu should be placed near its midpoint, more it is away lesser the effect. His Bhava dispositor, the planets influencing him, and the lord of the Nakshatra occupied by him may also be considered in analysing and measuring his effect in the Bhava. Rahu begins to behave beneficially if the associated planets are unalloyed benefics. But natural malefics turns him adverse.

When the Sun is affected by Rahu, the native is likely to suffer in respect of his father, heart, government service, honour. He is likely to be haughty, egotistic, and mean minded. The major and sub-period of the Sun hardly benefit the native. When the Moon is affected by Rahu the native suffer from emotional storms, mental imbalance and hallucinations. He gets worried about his mother and her matters. The potential of the Bhava occupied by the moon is not fully utilised by him. "Shakti Yoga" is stated to exist in the horoscope when Rahu is placed (longitudinally) behind the Moon. This simply means the Rahu energies the Moon (when so placed) and the native is blessed with great mental energy. When Rahu happens to influence Mars, the planet of energy and drive, either by association or aspect, the latter destructive attributes are boosted. The major period Rahu follows soon after the Mars major period, the joint periods of the two are surely to trouble the native. The troubles and worries may come from landed properties and litigations. When Rahu is associated with Venus, the planet of luxury and comfort the native generally leads a comfortable life whether he begs borrows or steals. The ways by which the various luxuries will come to him may be socially unacceptable. Rahu's job is to offer material prosperity when he casts his influence on Venus, the planet of enjoyment. Rahu association with Mercury is also deemed not good, His educational pursuits don't bring the desired results. Honesty leaves him. He likes fraud. Mercury becomes an easy prey for Rahu when Mercury is alone with Rahu and doesn't receive the aspect of Jupiter. The results may vary according to the Bhavas Mercury own.

The association of Rahu with Jupiter takes away the divine qualities of Jupiter and drives the native to commit deeds abhorrent to society. This association goes as Guru-Chandala Yoga. When this association takes place in houses owned by Jupiter which are also Rahu's friend Houses the results will not be unfavorable. Rahu association with Saturn always brings miserable results Saturn affliction by Rahu jolts the whole horoscope and is indeed a matter of great concern. If Rahu is placed in the 2nd Bhava from Saturn the native will have to start his career with difficulties and his status (official or otherwise) will be low.

Kalasarpa Yoga is said to be present when all the seven planets are hemmed between Rahu and Kethu, provided all the planets faces Rahu only, Rahu moves anti-clockwise in a chart. The effects of this yoga has been discussed at length at various times, however, no definite conclusions have been reached. There are people who have been successful in their lives and have reached the top most positions whose horoscope present Kalasarpa Yoga, one of them is the first Independent India Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. But his horoscope had all the seven planets locked between Kethu and Rahu. In the case of the chart concerning King George VI, with the exception of planet Jupiter all other six planets were seen locked between Rahu and Kethu and he inherited an empire and saw it demise, leaving only the England. This was a partial Kalasarpa Yoga which unexpectedly raised him to the throne on the abdication of his brother King Edward VIII and also at the same time he saw the empire he got dwindled. (charts references were taken from B.V. Raman "Notable Horoscopes").

Rahu owns the Nakshatras Thiruvathirai, Swathi and Sathiyam, all of which fall in the signs Gemini, Libra and Aquarius own by Mercury, Venus and Saturn respectively. Aptly these three planets are the friends of Rahu. One who is born in one of these Nakshatras and those born under Nakshatras Mrigasiridam, Chittairai and Avittam ruled by Mars will definitely pass through the major period of Rahu during the prime of their educational pursuits and Rahu disturbs them by motivating them to divert their attention to bad intents. Those who are born under the 1st patham of Nakshatras Thiruvathirai, Swathi & Sathayam are more likely to be affected than the other pathams. As regards to Mars own Nakshatras Rahu Maha Dasa follow soon after Mars Dasa and they will have to pass through the full period of Rahu of eighteen years. Rahu in the 4th Bhava too irrespective of his Dasa period running disturbs education.

Rahu Major period appears to benefit those who are born in the Nakshatras of Aswini, Makam and Moolam owned by Kethu and Bharani, Pooram and Pooradam owned by Venus as those who are born under these nakshatras will get the Rahu Major period passing their 45th year and Rahu favours the older better than young.

The importance of Kethu appears to be shrouded in mystery and confusion. Kethu owns Nakshatras Aswini, Makam & Moolam which are in the signs Medam, Simmam, and Dhanus respectively ruled by Mars, Sun and Jupiter. All these are fiery signs and Mars, Sun and Jupiter are his friends, There are hardly any difference in the way both these planets behave. Kethu as of Rahu is strong in Upachaya houses of 3,6,10 and 11 and also good in association with Kendra and trine lords. Kethu is spiritualist, and when in conjunction with Jupiter or aspected by him, the native is likely to go on pilgrimage to visit holy places if Kethu Maha Dasa is running.

ஒவ்வொரு கிழமையிலும் இராகு காலம் எப்போது?

க.ஆனந்தசுப்ரமணியசர்மா—A.G.AnanthasubramaniaSarma

ஒவ்வொரு கிழமையிலும் இராகு காலம் எப்போது என்பதனை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள ஒரு வரிப்பாட்டு ஒன்று சொல்லுவார்கள். அதனை மனதில் கொண்டு கணக்கிட்டுச் சொல்லலாம்.

திருவிழா சந்தையில் வெளியில் புகுந்து விளையாட செல்வது ஞாயமா?

கிழமை - இராகு காலம்

ஞாயிறு - 04.30 - 06.00

திங்கள் - 7.30 - 9.00

செவ்வாய் - 03.00 - 04.30

புதன் - 12.00 - 01.30

வியாழன் - 01.30 - 03.00

வெள்ளி - 10.30 - 12.00

சனி - 09.00 - 10.30

முற்காலத்தில் தமிழ் மொழியில் வழக்கில் இருந்த இலக்க முறைகள்

ஏறுமுக இலக்கங்கள் :

க	1	ஒன்று
உ	2	இரண்டு
ஈ	3	மூன்று
சு	4	நான்கு
ரு	5	ஐந்து
கூ	6	ஆறு
எ	7	ஏழு
அ	8	எட்டு
கூ	9	ஒன்பது
ஓ	10	பத்து
உஓ	20	இருபது
ஈஓ	30	மூப்பது
சுஓ	40	நாற்பது
ருஓ	50	ஐம்பது
கூஓ	60	அறுபது
எஓ	70	எழுபது

அடி	80	எண்பது
சூடி	90	தொண்ணூறு
௩	100	நூறு
௧௦	1000	ஆயிரம்
௧௦௦	10,000	பதினாயிரம்
௧௦௦௦	100,000	நூறாயிரம் (இலக்கம்)
௧௦,௦௦௦	10,00,000	பத்து நூறாயிரம் (பத்திலக்கம்)
௧,௦௦,௦௦௦	1,00,00,000	நூறு நூறாயிரம் (கோடி)
	10, 00, 00, 000	அற்புதம்
	1, 00, 00, 00, 000	நிகர்புதம்
	10, 00, 00, 00, 000	கும்பம்
	1, 00, 00, 00, 00, 000	கணம்
	10, 00, 00, 00, 00, 000	கற்பம்
	1, 00, 00, 00, 00, 00, 000	நிகற்பம்
	10, 00, 00, 00, 00, 00, 000	பதுமம்
	1, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000	சங்கம்
	10, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000	வெல்லம்
	1, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000	அன்னியம்
	10, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000	அர்த்தம்
	1, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000	பராத்தம்
	10, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000	பூரியம்
	1, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000	முக்கோடி
	10, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 000	மஹாயுகம்

இறங்குமுக இலக்கங்கள் :

1	ஒன்று
$\frac{3}{4}$	முக்கால்
$\frac{1}{2}$	அரை கால்
$\frac{1}{4}$	கால்
$\frac{1}{5}$	நாலுமா
$\frac{3}{16}$	மூன்று வீசம்
$\frac{3}{20}$	மூன்றுமா
$\frac{1}{8}$	அரைக்கால்

1/10	இருமா
1/16	மாகாணி(வீசம்)
1/20	ஒருமா
3/64	முக்கால்வீசம்
3/80	முக்காணி
1/32	அரைவீசம்
1/40	அரைமா
1/64	கால் வீசம்
1/80	காணி
3/320	அரைக்காணி முந்திரி
1/160	அரைக்காணி
1/320	முந்திரி
1/102400	கீழ்முந்திரி
1/2150400	இம்மி
1/23654400	மும்மி
1/165580800	அணு
1/1490227200	குணம்
1/7451136000	பந்தம்
1/44706816000	பாகம்
1/312947712000	விந்தம்
1/5320111104000	நாகவிந்தம்
1/74481555456000	சிந்தை
1/489631109120000	கதிர்முனை
1/9585244364800000	குரல்வளைப்படி
1/575114661888000000	வெள்ளம்
1/57511466188800000000	நுண்மணல்
1/2323824530227200000000	தேர்த்துகள்

Dharbai. Dharbham - Holy Grass

An article by TRS Iyengar:

In all functions, auspicious or inauspicious, a performing person needs to wear a ring made of this Dharbham. But many have lost the reason of why it is to be used in the first place.

What I learnt from my father is proved to be accurately correct by a Medicine Practitioner. A Doctor named Sadhashiva Rao, once visited my home. When the topic turned to many subjects, I needed to tell him about the Holy Grass named Dharbham.

When I told him about the usage and the values, he could not just believe my words. So, he took out a bunch of the Dharbham from me, went straight to the clinic to take an x-ray of his palm, by covering his hand with the harbham. To his utter surprise, he found that the grass absorbed about 60% of the Radiation!

When the so powerful X-ray radiation can be absorbed by the Holy Grass, why can it not absorb the ill radiations spread over the atmosphere? While chanting and reciting some Vedic phrases and versus, one needs to wear a ring made of Dharbham on his right hand ring finger. A Dharbham without its tip portion is not to be used for making a Ring like item known as "Pavithram".

*The count of leaves depends upon the function that is held viz.:
for some functions related to death
only Single leafed Dharbham is used;*

*for Auspicious and daily routine
a ring made of two leaves is used;
for inauspicious but not death related functions,
(i.e. Amavasya Tharppanam, Pithru Pooja etc)
a three leaf Dharbham ring is used.*

*And for the Temple Prayer and Pooja,
a Four-leaf Dharbham ring is used.
Also, when a fire ritual known as Agni Santana is performed, these Dharbham are spread all the four sides of the Agni Kundam.*

Also, during the Eclipse time, these Dharbham are used to cover all food items to protect them from the harmful ultra violet radiation.

Whenever any function is held, firstly they perform a site-cleansing act known as "Sudhhi Punyaahavachanam". While reciting the select verses, they hold the Dharbham bunch in their hand and placing the tip point of it over the vessel containing water. Thus the recited vibration values are absorbed by water in the vessel through the Dharbham. Dharbham has the highest value in conducting the phonetic vibrations through its tip. Later, they sprinkle the Holy water at every nook and corner of the place, where the function is held. A Dharbham without the tip is considered of less value.

My father, Late Shri Ramabathrachariar of Mukkur, fondly called by everyone as Sriraman, has given me the immense values of Dharbham and its usage. With Sanskrit phonetic sound and

vibration, using the Dharbham increases its value.

The usage varies according to the functions.

It is really a marvel, that

in those days of Vedic Era,

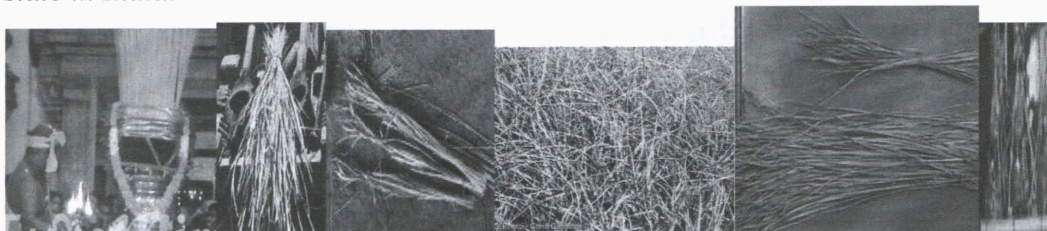
the Sages & Saints of Hindu land used to control

the Magnetic path disturbances,

just by simply using this Dharbham!

Apart from the above, Dharbham cannot be planted and grown everywhere.

It only grows naturally at selective places and available almost in every state in India.

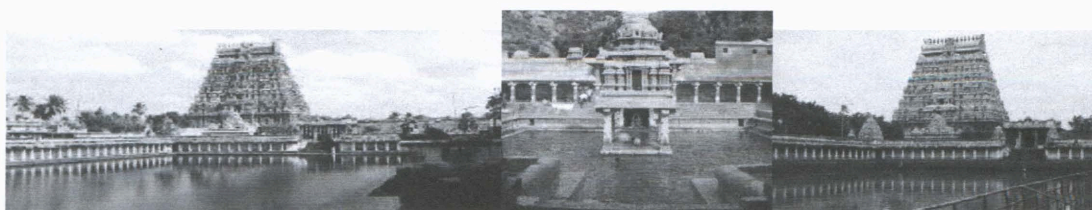
Some learned scholars name it after Saint Vishwaamitra -hence Dharbham is known and called as Vishwaamitra. If it is kept for a longer time, say for more than six months, then it loses its value and

the power of absorbing the radiation or magnetic path control values.

Dharbham cannot just be plucked straight or cut on any day; There is a specific Slokha that is to be recited before cutting it; That too it can be cut only on the day next to Full Moon - known as Krishna Paksha Pradamai.

hara nama: pArvati pataye hara hara mahAdeva

இந்துக் கோயில்

ஆலயங்கள் மக்களின் வழிபாட்டு மையங்களாக விளங்குகின்றன. இங்கு நேர் கதிரியக்கச் சக்தியான இறைத் தன்மை (தெய்வீக அருளொளி) கூடுதலாகப் பூஜையின் போது உண்டாக்கப்படுகிறது. தெய்வீக விக்ரிசம் உயர் கதிர்வீச்சு கொண்ட உலோகக் கலவைகளால் (பஞ்சலோகம் அல்லது கருங்கல்) உருவாக்கப்படுவதனாலும், பிரதிஷ்டா கிரியைகள் நடத்தப்படுவதனால் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றது. இச் செயற்பாட்டுப் பொறிமுறையானது, முக்கோண வடிவான அமைப்புக்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றை உருவாக்குவதன் மூலம், உயர் கதிர் வீச்சுச் சக்தி, கூடுதலாக ஸ்தூபி வழியாக உள்ளே சேமிக்கப்படுகின்றது. இந்துக் கோயில்களில் வெளியே தெரியும் கட்டடக்கலையின் அமைப்புகளில் வேறுபாடுகள் தோன்றினாலும் ஆதார அடிப்படை நிர்மாணம் மாறாது இருப்பதைக் காணலாம்.

பண்டுதொட்டு சிறப்பானதாக விளங்கும் ஆலயங்களில், கதிரியக்கமுள்ள உலோகங்களால் வார்க்கப்பட்டும், கருங்கற்களில் பொளியப்பட்டும் உருக்கம் செய்யப்பட்ட தெய்வத் திருமேனிகள் யோகிகளாலும், தவசிரேஷ்டர்களாலும் தீவிரமான ஆர்வமான பக்தி முறைகளினாலும் வழிபாடாற்றப்பட்டு வந்தமையால், இந்நாள் வரையும் தெய்வீக சாந்தித்யம் உடையனவாக விளங்குகின்றன. ஆகமமுறைப்படியும், கோவில் கட்டும் சிற்பசாஸ்திர முறைப்படியும், அமைந்த கோயில்களுக்கும், விக்ரிசங்களுக்கும் கதிரியக்கம் உகிய முறைகில் அமைந்திருக்கும் என்பதால், முக்கோண துவாத சாந்தப் பெருவெளியுடன் சிறப்பாகக் கருவறைகள் ஆலயங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வெளித் தோற்றத்தில் வேறுபட்டதாக இருப்பினும், ஆலயங்கள் எல்லாம் உள் கட்டமைப்பில் துவாத சாந்தப் பெருவெளி அமைப்பு முக்கோணமாவடிவிலான கூம்பியாகவும், வளைவு குறுகிக் கொண்டு மேலே எழுந்து செல்லும் அமைப்புடனும் கட்டப்பட்டுள்ளன. இப்படியான கூம்பம் மேல் வளைவுப் பாரந்தாங்கும் வடிவமைப்பில் கட்டப்படும் கருவறையில் சாஸ்திர முறைக்கு உடன்பாடான ஒலி அலைகள் எழுப்பப்படுவதால் உச்சரிக்கப்படும் மந்திர உச்சாடன ஒலிச்சக்தி அஷ்டபந்தனம் சாத்தப்பட்டுள்ள விக்ரிசத்தின் மீது பட்டுத் தெறித்து, எதிரொலித்து பக்தர்கள் மேல் படுகிறது. வேத மந்திரங்களாலும் தோத்திரங்களாலும் எதிரொலி பன்னூற்றாண்டுகள் அதிக சக்தியுடன், கூடிய ஒலி அலைகளின் அதிர்வுகள், ஆலயத்தின் உள்ளும், புறமும் நிறைவதால் பக்தர்களின் அருள்ளங்களை அடையும்.

யுகங்கள் கிரேதாயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் என நான்காகச் சொல்லப்படுகின்றன - சதுர்யுகங்களில் முதலாவதாகிய கிரேதாயுகத்தில் ஒரு கடவுள் என்றபடி மனிதருடன் கடவுள் வாழ்ந்ததாகவும், அடுத்த திரேதாயுகத்தில் தர்மத்தின் கால்பங்கு குறைந்து விட்டதாகவும் முன்னைய கிரேதாயுகத்தில் தர்மம் பூரணத்துவம் பெற்று மக்கள் பொறாமையோ, ஏமாற்றுதலோ, கெட்ட எண்ணங்களே இன்றி நேர்மையான வாழ்ந்த நிலை மறைந்து, இப்போது அறிவு புத்திக் கூர்மை ஒன்றே முக்கியமானதாக கருதப்படுவதாகவும் கடவுளை பார்க்க முடியாத அபூர்வமானவராகவும் கொள்ளப்பட்டது. மக்கள் கிரியைகளாலும் வேள்விகளாலும் பலி கொடுத்தும் கடவுளை பூவுலகிற்கு இறங்கி வரவேண்டிய

போது கடவுள் வந்ததாகவும் புராணங்களில் சொல்லப்படுகின்றன. அக்கடவுள்கள் - சிறு தெய்வங்கள் மக்களால் நன்கு அறிமுகஞ் செய்யப்பட்டவர்களாக இருந்தனர். மூன்றாவதுயுகமான துவாபரயுகத்தில் தர்மம் தேய்ந்து அரைப்பங்கு மட்டும் நிலவியதாகவும் அப்போது அநீதி தலை தூக்க ஆரம்பித்ததனால் துன்பம், அவலம், நோய் பிணி, போன்றவை உலகில் மனித சமுதாயத்தை அழிவுப்பாதைக்கு இழுத்தச் செல்லத் தொடங்கியது என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. இக்கால கட்டத்தில் மனிதர் தமக்குப் பற்பல கடவுள்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டு மனம் போனபடி வாழத்தொடங்கினர் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. தமது உருவத்தை மறைத்து வேறு உருவிலேயே கடவுள் பூலோகத்தில் பிரவேசித்தார். இப்படி உருமாறி வரும் கடவுளரை பூஜா துரந்தரர்களால் மட்டுமே காணக்கூடியதாக இருந்தது. கலியுகமாகிய கடைசி யுக காலத்தில் தர்மம் பத்தில் ஒரு பங்காகி, தர்மமே அழிந்து, இக்கால மனோநிலை யாவும் லௌகீக நாட்டம் கொண்டுள்ளதாகவே இருக்கும். இக் கால கட்டத்தில் ஆன்ம விழிப்புக்குன்றியது. கலியுகத்தில் கோபம், காமம், ஆசாபாசங்கள், வறட்டுக் கௌரவம், போலித்தனம் ஆகியவற்றுடன் தீமையான லௌகீக நாட்டம் மிகுந்து, சமுதாயம் அழிவுப்பாதையில் சென்றது இந் நிலை மிகுந்து மக்கள் நோய் பிணிகளாலும் அவ்மே அழிவர்.

ஆலய அமைப்பும் மனிதனின் சரீரமும் (Temple and Human Body)

ஆலயம் பிரதானமான ஐந்து பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும்படி அமைக்கப்படுகின்றது. மனிதனின் உடல் அமைப்பின் குறியீடுகளாக அவை விளங்குகின்றன.

1. மூல விக் கிரகத்தையோ சிவலிங்கத்தையோ பிரதிஷ்டை செய்து தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் கர்ப்பக்கிருகம் (Sanctunum Sanctorum).
2. விமானம் - இது கர்ப்பகிரகத்தின் மேல் கூம்பியாக அமைவது.
3. அர்த்தமண்டபம் - இது கர்ப்பக்கிருகத்தின் முன்பகுதியில் அமைக்கப்படுவது.
4. தம்ப மண்டபத்துடன் பிரகாரம் சுற்றிவர அமைவது.
5. கோபுரம் - இது கோவிலின் நுழையும் தலைவாயலில் அமைவது.

இந்து ஆலயம் மனித சரீரத்தின் பிரதிபலிப்பாக உள்ளது எனலாம். திருமூலர் மனித சரீரம் ஒரு கோயில் என்பதை ‘ஊனுடம்பு ஓர் ஆலயம்’ எனக் கூறியுள்ளார். “கடோபநிஷ”தத்திலும் எங்களுடைய இச்சரீரம் இறைவனின் ஆலயம் என்ற கருத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. அண்டத்தில் பெருவெளியில் உள்ள பௌதீகமான கோளங்கள் யாவும் மனிதனுடைய சரீர அமைப்பில் பிண்டத்தில் ஓர் சிறிய அளவில் இறைவனால் படைக்கப்பட்டுள்ளதை ‘கடோபநிஷதம்’ கூறுகின்றது. ஆலயத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் மனித உடலின் ஓர் அவயவத்தை குறிப்பதாக உள்ளது.

ஆலயத்தின் அதி முக்கியமான அமைப்பு கருவறை ஆகும். ஒரு மின் கலனில் மின் சக்தியைச் சேமித்து வைத்தபின், அச்சக்தியை தொடர்ந்து அதிக காலம் பயன்படுவது போல, ஆலயத்தில் தாபிக்கப்பட்டுள்ள கருவறையில் உரிய முறையில் பூஜை, கிரியைகள் நடைபெற்றால், பேராற்றல் உடைய ஆன்மீகச் சக்திக் களஞ்சியமாக விளங்கும். பக்தர்கள் கருவறையில் உள்ள அவ்விக்கிரகங்களிடமிருந்து திருவருளை பெறுவர். நாயன்மார்களில் சுவாமி சந்நிதானத்தில் அருளப்பட்ட தேவார திருவாசகங்கள் போன்ற அருட்பாடல்கள் இன்றுவரை உயிர்ப்புள்ளவையாகவும் பக்திப் பரவசம் ஊட்டுபவையாகவும் திகழ்கின்றன. இப்பாடல்களின் ஒலி அலை அதிர்வுகளை கருவறையில் தேக்கி வைப்பதற்கே ஆலயங்கள் ஆகம சாஸ்திரீக முறையில் கருங்கற்களால் கூம்பிவடிவமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

விக்கிரகங்கள் தாபிக்கப்பட்ட பின், அவை சிலைகள் என்ற நிலையிலிருந்து உயர்ந்த, சாந்நித்யம் பெற்றுள்ள தெய்த்திருமேனிகள் என்ற உயர் நிலையை எய்துவன. இத் தெய்த்திருமேனிகள் கடவுளரின் குறியீடுகளாகும். ஆலயங்கள் தொல்பொருட்காட்சிசாலைகள் அல்ல. அவை ஆன்மீக சக்தியை வளர்க்கும் மத்திய நிலையங்களாக விளங்குகின்றன. அவை புத்தி, ஞானம், என்பனவற்றை வழங்குவதோடல்லாமல் இந்து சமய தத்துவ ஞான அறிவூட்டலை அதிகரித்து உள்ளொளியை நல்கும். இதனால் இந்துக்களாக வாழ்பவர்கள் சாந்தியும் சந்துஷ்டியும் பெறுவதோடல்லாமல் மறுமைப் பயனிலும் அவை நிலைபெறச் செய்யு வழிவகுக்கும்.

ஆலயங்கள், இந்து மக்களின் ஆசாபாசங்களின் தீவிரதாக்கங்களிலிருந்து முற்றாக விடுதலை பெறவும், மன உளைச்சல் போன்ற நோய்களிலிருந்து புத்தூக்கம் பெறவும், நல்ல மனநலமுடன் அவர்கள் வாழ்வழி காட்டுகின்றன. தமது ஆன்மீக ஞானத்தின் பயனாக இறைவனுடன் மானசீகமாக நேரடித் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் வழிவகுக்கின்றன.

கிரேதாயுகத்தில் மக்களுடன் தாமும் வாழ்ந்த கடவுளரின் தெய்வீக நட்பையும், வழிகாட்டலையும் நாம் இழந்து விட்டோம். அப்போது ஒவ்வொருவருடனும் நண்பனாக, குருவாக, வழிகாட்டிய இறைவனை எங்கும் தேடினும் இக்கலியுகத்தில் காணமுடியவில்லை. தனி ஒருவனில் தான் இறைவனின் சாந்நித்தியம் பொலிவுற திகழ்கிறது என்பதை எப்படி நம்புவது என மக்கள் மயங்கிய நிலையில் ஆலயங்களின் தெய்வ சாந்நித்தியத்தில் குறைவு ஏற்பட்டு விட்டதாக கொள்வது அறிவுடைமையாகாது. அவை அன்றும் போல் இன்றும் ஆன்மீக ஊட்டம் குறையாமல் பக்தர்களுக்கு ஆன்மீக உயர்வை அளித்துக் கொண்டு விளங்குகின்றன.

புதிய ஆலயத்தை நிர்மானம் செய்தல்

ஆலயம் ஒன்றை அமைப்பதற்கு முன் ஆலயம் அமைவதற்குரிய நிலைத்தைத் தெரிந்து, அதைப் புனிதப்படுத்தற்காக நீர்வசதி ஏற்படுத்துதல், ஆலயத்துக்கு நீர் இன்றியமையாதது. தீர்த்த விசேடம் பொருந்தியதாக ஆலயம் அமைக்கப்படவிருக்கும் நிலம் அமைய வேண்டும். ஆலயம் அமைய வேண்டிய

மண் வளமானதாகவும் புனிதமானதாகவும் அமைந்து இருக்கவேண்டியதால் மண்ணை பரிசேதித்து, காணியின் பழமையான சரிதையில் குறைகுற்றங்கள் இன்றி உள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும்.

இதன் பின்னர் நிலத்தை கலப்பையால் உழுது பண்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதனால் நிலத்தின் தோஷங்கள் அகன்று விடுகின்றன. நிலம் இவ்வாறு சுத்தஞ் செய்யப்படுவதனாலும் ஆலயம் ஒன்று அமைக்கப்பட இருப்பதாலும் அந்த இடம் ஒரு புதிய சகாப்தத்தினுள் பிரவேசிக்கின்றது. படைப்பு என்ற நியதியின் உண்மையான செயற்பாடாக மறுபடியும் நிலத்தின் பிரயோசனம் தொடங்கியிருப்பதையே ஆலயத்துக்கு நிலம் உழப்பட்டமை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

நிலம் என்ற தாய்த்தெய்வம் (பூதேவி) “அங்குரார்ப்பணம் என்னும் கிரியையால் (கருவுட்டப் படுதலை) குறிக்கின்றது. “அங்குர” என்பது வித்து ” “அர்ப்பண்” என்பது குறிப்பிட்ட வித்துகளை ஊட்டம் பெறச் செய்தல். உழப்பட்ட நிலத்தில் வித்துகளை விதைத்து அவற்றின் முளைக்கும் வீரியத் தன்மையைக் கவனித்து, முளையங்கள் செழிப்பாக வளர்ந்தால் அந்த நிலம் ஆலயம் அமைப்பதற்கு உகந்த தொன்றாக கொள்ளப்படுகின்றது. நிலத்தின் விளைவுத்திறன் பின்னால் அமைக்கப்படும் ஆலயத்தின் பின்னர்க் கீர்த்தி வளத்தையும் மூர்த்தி விசேடத்தையும் முன்னதாகவே தெளிவாக்குவதாகக் கொள்ளப்படுகின்றது.

தொடரும்....

