

IX. Mantras & Slokas / மந்தரங்கள் மற்றும் ஸ்லோகங்கள்

51. What are Mantram, Tantram, Stotram, Japam and Slokam? Are they different from each other?

Mantram denotes Veda, the Upanishad associated with Veda, the Mantra Prayogam Mantraratham, etc. The sound of Vedas itself represents Mantram. Tantram is when the Pooja is done using the mantras and the Goddess represented through Mudras. Mudra Prayogam, Poojanam represent Tantram. We describe the Goddess as "Sarva Tantrathmike". Yantram denotes the sheet/plate with the Beejakshara mantra of the respective Goddess and the respective designs which are drawn (yantram) on it and Yantra Prayogam is when we do Avahanam of the respective Gods in the Yantra and we worship it. Stotram denotes what we pray. When we join many Namam (like in the Lalitha Sahasranamam) and we tell that, it is referred as Stotram. The description of many Gods can be referred as Stotram. Japam is the 'Manasiga Pooja' which is performed by chanting the mantra or sloka internally (within) and without any sound. To do Japam, you can sit in a separate place or you can do it along with the Ritviks who have come to your house during some Samskara (this is also Japam). Sloka denotes the Mantra mala. All the Dhyana Slokas of Gods are also Slokas. When you read the description of Gods it can be referred as Sloka.

மந்த்ரம், தந்த்ரம், ஸ்தோத்ரம், ஜபம் மற்றும் ஸ்லோகம் என்றால் என்ன? இவை ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபட்டதா?

மந்த்ரம் என்பது வேதம் மற்றும் வேதத்தை சார்ந்த உபநிஷத், மந்த்ர ப்ரயோகம் மந்த்ரார்த்தம், சப்த ப்ரமானமான வேதமே மந்த்ரமாகும். தந்த்ரம் ஆத்ம ப்ரமானமாக மந்த்ரங்களையும் அதனுடைய தேவதைகளையும் முத்திரைகள் மூலமாக ஆத்மார்த்த பூஜை செய்வது. முத்ர ப்ரயோகம், பூஜனம் போன்றவை தந்த்ரம். ஸர்வ தந்த்ராத்மிகே என்று அம்பாளை வர்ணிக்கிறோம். யந்த்ரம் தகடில் அந்தந்த தேவதைகளின் பீஜாக்ஷரம் மற்றும் அதற்குண்டான கோலங்கள் (யந்த்ரம்) வரைந்து அதில் அந்தந்த தெய்வங்களை ஆவாஹனம் செய்து பூஜிப்பது யந்த்ர ப்ரயோகம். ஸ்தோத்திரம் என்பது துதிப்பது. பல நாமங்களையும் கோர்த்து சேர்த்து லலிதா ஸஹஸ்ரநாம பாராயணம் என்பது மாதிரியுண்டானது தான்

ஸ்தோத்ரம். ஸ்தோத்ரம் என்பது பல தெய்வங்களை பற்றிய வர்ணனையே. ஜபம் என்பது மானசீக பூஜையான மனம் செய்வதான ஒரு மந்த்ரத்தையோ அல்லது ஸ்லோகத்தையோ, சப்தமில்லாது மனதுக்குள்ளேயே ஜபிப்பது. ஜபம் செய்வதற்கு தனிப்பட்டதான ஓரிடத்தில் தனியாக அமர்ந்தோ அல்லது சில ஸம்ஸ்காரங்கள் ஆன ஆத்து விசேஷத்திற்கு ஆசார்யன் பல நிதவிக்குகளுடன் ஜபிப்பது கூட, சொல்லும் மந்த்ரம் கூட ஜபம் தான். ஸ்லோகம் மாலா மந்த்ரம் என்பது ஆகும். எல்லா தெய்வத்திற்கும் உண்டான த்யான ஸ்லோகம் கூட ஸ்லோகம். தெய்வத்தின் வர்ணனைகளை படிக்கும் போது அதற்கும் ஸ்லோகம் தான்.

52. Can Lalitha Sahasranamam be chanted without the guidance of a Guru? If one word in Lalitha Sahasranamam is pronounced incorrectly, what is the impact?

For Lalitha Sahasranamam, it is not only the Guru's guidance, but also the process of learning and correctly pronouncing the syllable i.e. 'Akshara Suddham' which will give great benefits. During Nama Parayanam, when the Nama is pronounced correctly, it will definitely give numerous benefits. When you chant many words and one of them is pronounced incorrectly, then the benefits may be delayed or obstructed. When it is chanted sincerely (with feeling), every "Aksharam" will give full benefits. Do not have the doubt whether this is true or not. For example, if we say 'Shivayai Namaha' instead of 'Shivaayai Namaha' or we say 'Shanthaayai Namaha' instead of 'Shaanthaayai Namaha' or we say 'Sarva Bharana Bhooshitaa Namaha' instead of 'Sarva Bharana Bhooshitaayai Namaha', it gives a wrong meaning. When Lalitha Sahasranamam is chanted sincerely (with feeling) and without any mistake, our ignorance will go away and wisdom can be gained.

Generally it is not necessary (or compulsory) to chant it only after knowing its meaning. For pronouncing the syllable correctly, one should learn it from somebody or learn it (slowly) by themselves. By learning in this manner, there would be no mistakes in the pronunciation. Rather than chanting fast, chanting it with sincerity and involvement would yield benefits. What is explained above is what is known to Me and is My individual opinion.

குருவிடம் உபதேசம் வாங்கிய பிறகுதான் லலிதா

ஸஹஸ்ரநாமம் சொல்ல வேண்டுமா? அதை அக்ஷரசுத்தமாக சொல்லாவிட்டால் அதற்கு பாதிப்பு உண்டா?

லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் குரு வழிகாட்டுதல் மட்டும் போதாது. அக்ஷரசுத்தமாக கற்றுணர்ந்து சொல்லும் போது பலனை அடைய முடியும். மேலும் 'நாம பாராயண பரீதிதா' என்பதற்கினங்க நாமங்களை அக்ஷர ஸூத்தமாக கூறும்போது கண்டிப்பாய் நல்ல பலன்கள் கைகூடும். ஒருவார்த்தை தவறுதலுடன் உச்சரித்தாலும் பலன் கிடைக்க தாமதமோ தடையோ வரலாம். தெரிந்துகொண்டு உச்சரிக்கும் போது ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திற்கும் பூரண பலன் உண்டு. உண்மையா பொய்யா என்ற சந்தேகம் வேண்டாம். உதாரணத்திற்கு 'சிவாயை நமஹ' என்பதை 'சிவயை நமஹ' என்றாலோ, 'சாந்தாயை நமஹ' என்பதை 'சந்தாயை நமஹ' என்றாலோ, 'ஸர்வாபரண பூஷிதாயை நமஹ' என்பதை 'ஸர்வபரண பூஷிதா' என்றாலோ தவறான அர்த்தம். லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில் ஒவ்வொரு நாமாவையும் பிழையின்றி உணர்ந்து கூறும்போது நம்முடைய அக்ஞானம் விலகி ஞான வைராக்கியம் எதித்திக்கும்.

பொதுவாய் பொருள் உணர்ந்து சொல்வது அவசியமில்லை. அக்ஷரம் உணர்ந்து சொல்வதும் யாரிடமாவது கற்றுக்கொண்டோ அல்லது நாமே அக்ஷர சுத்தமாக மெதுவாக கூறும் போது அக்ஷர பிழையே வராது. சீக்கிரம் சொல்வதை விட ச்ரத்தையுடன் சொல்வதற்கு பலன் உண்டு. மேற்கூறிய விஷயங்கள் நான் தெரிந்து கொண்டது. என் தனிப்பட்ட கருத்து தான்.

53.Can you explain the significance of Vishnu Sahasranamam?

Vishnu Sahasranamam is considered equal to Mahabharatha. It can be compared to the Bhagavat Gita. It can also be considered as an Epic where Lord Parameshwara explains the Significance of Rama Nama to Goddess Parvathi. Adi Sankara has written a Bhashyam for Vishnu Sahasranamam. It is also referred as a book written by Vyasa, where Vyasa has explained the significance of Lord Vishnu. It is also an Epic which explains the 'Varnashrama Dharma'. It states that Vishnu is the Universe and the Universe is Vishnu. Universe is nothing but the World. In the Lalitha Sahasranamam, the first word is 'Srimathre' and in the Vishnu Sahasranamam the first word is 'Vishwam (i.e. Universe)'. Vyasa, Parvati, Eashwaran, Arjuna,

Sanjaya, Bhagawan, Bhishma have given their opinions (through Upadesha) which are considered superior. In this Sahasranamam, Bhagawan has mentioned 'Dharma Samsthaapa-naarthaaya Sambavami Yuge Yuge' – i.e. 'I incarnate from age to age to establish and protect Dharma'. The Sahasranamam exists in such a manner that we can experience the Nama, Roopa and Guna.

Lord Parameshwara has mentioned that when you chant the 'Rama' Nama three times, it is considered equal to chanting all the (thousand) Namas. Reading Vishnu Sahasranamam on a daily basis would give us Moksha.

விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தின் மஹிமை என்ன?

விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம் மஹா பாரதத்தை சமமாக கொண்டது. கீதைக்கு ஒப்பானது. பார்வதிக்கு பரமேஸ்வரன் ராம நாம மஹிமையை எடுத்துக்கூறிய காவியம்.

ஆதிசங்கரரால் பாஷ்யம் எழுதப்பட்டுள்ளது. வியாஸ நூல் எனலாம், வியாஸரே விஷ்ணுவின் பெருமையை எடுத்து கூறுவது. வர்ணாஷ்ரம தர்மத்தை விளக்கும் காவியம். விஷ்ணுவே விஷ்வம், விஷ்வமே விஷ்ணு என்கிறது. விஷ்வம் என்றால் உலகம். பகவான் நாமாவிற்கு ஏற்றம் அதிகம். லலிதா ஸஹஸ்ர நாமத்தில் முதல் ஸ்ரீமாத்ரே என்பதாகவும் இங்கு ஆரம்பமே விஷ்வம் என்று பதம். அனேகரும் செல்லியிருப்பதால் வியாஸர், பார்வதி, ஈஸ்வரன், அர்ஜுணன், சஞ்சயன், பகவான், பீஷ்மர் போன்றவர்கள் அனேக கருத்துகளை உபதேசிப்பது சிறப்பு. பகவான் இதில் 'தர்ம ஸம்ஸ்தாபணார்த்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே' என்கிறார், யுகம் தோறும் தர்மத்தை ரக்ஷிக்க வருவேன் என்று கூறியதும் இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தில் தான். நாம, ரூப, குணங்களை அனுபவிக்கும் படியாக உள்ளது.

ராம ராம ராம என்று 3 முறை சொன்னால் ஸஹஸ்ர நாமங்களை முழுதும் சொன்ன பலன் என்று பரமேஸ்வரன் கூறுகிறார். தினமும் விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம் படிப்பது நமக்கு சத்ததியை மட்டுமே தரும்.

54. What is the difference between Lalitha Sahasranamam & Lalitha Trisati?

There is no difference between Lalitha Sahasranamam, Lalitha

Trisati and Lalitha Ashtothram. All denote the names of the Goddess. Mahabharatha, Bhagavat Gita, Geethacharam, Brahmanda Puranam, Devi Mahatmyam, Lalitha Sahasranamam, Trisati, Ashtothram, etc. - all have the same benefits. Rudhram is particularly liked by Lord Parameshwara and Trisati is special among that. Similarly, though all have the same benefits, Trisati provides special benefits. Generally Upasagars follow and practice the Trisati. It is the sthothram of the Divine Mother along with the Beejaksharam. Everything is contained in it. In My opinion, through Lalitha Trisati, everything would get fulfilled. Rather than telling the differences (as everything provides benefits), if we sincerely and directly pray or worship the Trisati Devi it is considered superior. By chanting these three 'Lalitha Sahasranamam', 'Lalitha Trisati' and 'Lalitha Ashtothram', we would gain prosperity and all our wishes would get fulfilled. When you chant or read it during the two thithis 'Panchami' and 'Ashtami', it would provide great prosperity.

லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்திக்கும் லலிதா த்ரிசதிக்கும் வித்தியாசம் என்ன?

லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம், லலிதா த்ரிசதி, லலிதா அஷ்டோத்திரம் வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது. எல்லாம் அம்பாளுடைய நாமங்கள் மஹாபாரதம், பகவத்கீதை, கீதாச்சாரம், ப்ரம்மாண்ட புராணம், தேவி மஹாத்மியம், லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம், த்ரிசதி, அஷ்டோத்திரம் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே பலன் தான். ருத்ரம் பரமேஸ்வரபீதி, அதிலும் விசேஷமானவை த்ரிசதி. அது போல் பலன்கள் ஒன்றாயினும் விசேஷமான பலன் த்ரிசதிக்கு மட்டும் உண்டு. உபாசகர்கள் த்ரிசதியை ஆசாரணம் செய்வது தான் வழக்கம் அம்பாளுடைய பிஜாக்ஷரங்கள் ஆவரண தேவதைகள் பற்றிய ஸ்தோத்திரம் அனைத்தும் அடங்கியது. என்னுடைய கருத்து லலிதா த்ரிசதிக்கு கண்டிப்பாய் அனைத்தும் ஸித்திக்கும். பலன்களில் சிறிது கூடவே பலனளிக்க வல்லது. வித்தியாசம் என்று கூறுவதைக் காட்டிலும் அனைத்திற்கும் பலன் இருந்தாலும் த்ரிசதி தேவியை ப்ரத்யக்ஷமாய் தரிசிக்கச் சிறந்தது. லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம், த்ரிசதி, அஷ்டோத்திரம் மூன்றும் சொல்வதால் நமக்கு பரமஸ்ரேயஸ் மட்டும் தான் தரும். அனைத்தும் ஸித்திக்கும். பஞ்சமி, அஷ்டமி 2 திதிகளில் த்ரிசதி படித்தால் ஸகல ஸம்பத்துக்களும் கைகூடும்.

55. What is the significance of the word 'OM'?

'Om' is a Pranava Mantra. It is the Akshara (syllable) which is used in all kinds of arts. The Akshara gains ultimate purity as it is chanted from the 'Nabisthaanam'. Further for 'Ashtanga Yoga Siddhi' and for peace of mind, the Beejakshara 'Om' acts as a 'Aushadham' (medicine). When everyone utters it ('Om'), it is possible to reduce their physical discomforts. In all those places where we hear the sound 'Om', we experience God completely. Further it would aid in Prana Suddhi, effective functioning of the Prana (Shaswam) and for obtaining a state of peace of mind and love. When you chant the Prana mantra 'Om', the sense organs would become pure i.e. the five organs (without getting diseased) would move towards contemplation of God.

'ஓம்' என்ற வார்த்தைக்கு மஹிமை என்ன?

'ஓம்' என்பது ப்ரணவ மந்திரம். ஸகல கலைகளுக்கும் ஆதாரமான அக்ஷரம். நாபிஸ்தானத்திலிருந்து உச்சரிக்கப்படுவதால் அது பரம பவித்ரமான அக்ஷரம். மேலும் அஷ்டாங்க யோக ஸித்திக்கும், மன சாந்திக்கும் ஓம் என்ற பீஜாக்ஷரம் ஓளஷதமாகும். வேதத்திற்கும், நாதத்திற்கும் ஸகல கலைகளுக்கும் ஆதார ஸ்ருதியாகயிருப்பது ஓம். அதை அனைவரும் சொல்வதால் சரீர உபாதைகள் குறைய வாய்ப்புண்டு. 'ஓம்' என்ற சப்தம் எங்கு ஒலித்தாலும் அங்கு இறைவனின் பரிபூரணத்துவத்தை உணர முடியும். மேலும் ப்ராணனை ஸுத்திபடுத்தவும், ப்ராணன் (ஸ்வாஸம்) சரிவர இயங்கவும், மனசாந்தியும் அன்பும் ப்ரதிபலிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும். 'ஓம்' என்ற ப்ராண மந்த்ரம் ஜபிப்பதால் இந்த்ரியங்கள் ஸுத்தமாகும், அதாவது இந்த்ரியங்கள் பழுதடையாமல் (வியாதி) பகவத் விசாரத்திலேயே செல்லும்.

X. Worshipping God / தெய்வ வழிபாடு

56. It is generally said that in a Siva temple, we must first see Lord Siva and then Ambal while in a Perumal temple, it is said that we must first see Thayar and then Perumal. Is there any reason behind this?

In a Siva temple, Lord Shiva should be worshipped first. In a Perumal temple, the Goddess should be worshipped first and later the holy feet of Perumal should be worshipped. Further as Lord Shiva is a Rudra Murthi He should be worshipped first and then the Goddess

should be worshipped. By having the Prasadam from Lord Siva and by saluting the Goddess, the task of wiping away all our sins would be undertaken by the Goddess. Sivam means Mangalam. After obtaining the grace of Lord Siva if we worship the Goddess it is as per "Agama-vidhi". Further after having the Darshan of the husband if you obtain the Darshan of the wife (Goddess Ambal) it is considered appropriate and best. Further in Shaktham, Saivam and in Saivam, Shaktham, if we worship the Goddess first the possibility of mistakes occurring would not arise. We have not determined who should be worshipped first. As per Agama-vidhi, Darshan of Lord Siva and then Darshan of the Goddess is considered very special.

In Vaishnavism, the Goddess should be worshipped first. As the Goddess resides in the heart of Perumal, the Goddess can also be worshipped after worshipping Perumal. Here also as per Agama-vidhi, the Goddess should be worshipped first and then Perumal should be worshipped. In general by respecting and following the customary practices, immense degree of benefits can be achieved.

பொதுவாக சிவன் கோவிலில் முதலில் சிவனையும் பிறகு அம்பாளையும், பெருமாள் கோவிலில் முதலில் தாயாரையும் பிறகு பெருமாளையும் தரிசிப்பதற்கு ப்ரத்யேக காரணம் ஏதேனும் உண்டா?

சிவன் கோவிலில் முதலில் சிவனை தரிசனம் செய்ய வேண்டும். பிறகு அம்பாளையும் பெருமாள் கோவிலில் முதலில் அம்பாளையும் பிறகு திருவடி சேவையுடன் பெருமாளையும் தரிசனம் செய்ய வேண்டும். மேலும் சிவன் ருத்ர மூர்த்தி, முதலில் வணங்க வேண்டும். பிறகு அம்பாளை வணங்கினால் பரமேஸ்வரனின் ப்ரஸாதத்தோடு அம்பிகையை நமஸ்கரிக்கும் போது மஹா பாபங்களை போக்கும் வேலையை அம்பாள் செய்கிறாள். சிவம் என்றால் மங்களம். சிவனை வணங்கி அம்பிகையை வணங்குதல் அருவமாகிய சிவனை வணங்கி உருவமாகிய அம்பாளை வணங்க வேண்டும். சிவானுக்ரஹத்தோடு பரதேவதை பார்த்தல் ஆகம விதி. மேலும் பர்த்தாவை தரிசனம் செய்துவிட்டு பத்னியாகிய அம்பாளை தர்சனம் செய்வது சிலாக்யம். மேலும் சாக்தம் சைவம், சைவம் சாக்தம், இரண்டில் முதலில் தாயாரை (அம்பாளை) வணங்கினால் தவறு நிகழ வாய்ப்பு இருக்காது. யார் முதலில் என்று நாம் தீர்மானிக்கவில்லை. ஆகம விதிப்படி

கூறியுள்ளதால் சிவ தரிசனம் பிறகு அம்பாள் தர்சனம் விசேஷம் தான்.

வைஷ்ணவத்தில் தாயாரை முதலில் தரிசனம் செய்ய வேண்டும். பெருமாள் ஹ்ருதயத்திலேயே தாயார் இருப்பதால் பெருமானைக் கூட தரிசனம் செய்த பிறகு தாயாரை தரிசனம் செய்யலாம். அங்கும் ஆகம விதி. அதை பின்பற்றுவதால் முதலில் தாயாரையும் பிறகு பெருமானையும் தரிசனம் செய்ய வேண்டும். பொதுவாய் வழிபாட்டு முறைகளை மதித்து வழிபடுவதால் அதிக பலனை அடைய முடியும்.

57. These days there is so much of crowd in the temple that it takes hours to get darshan of the Lord. So we tend to take the quick darshan route. Should we join the general darshan line only (which is free) or is it fine if we join the short queues by paying money legally?

Generally there is a saying 'Kovil Ella Uril Kudi-erukkaade' (i.e. do not dwell in the place where there is no temple). Visiting a temple is for our Atma Shreyas. What we need to follow in a temple are Silence and Patience. The crowd in a temple (i.e. those who have come to see God) are the devotees/followers of God. Even standing in the queue for obtaining darshan of God is like spending many hours with/for God. One has to be fortunate for this. Further paying money to the temple for obtaining quick/special darshan is also considered as Dharma. If there is some urgent work one can make use of this quick/special darshan. The mind is the reason for everything. If our goal is to obtain darshan of God, then there is no difference between general darshan or quick (paid) darshan.

இக்காலத்தில் கோவில்களில் கூட்டம் அதிகமாக உள்ளதால் பல மணிநேரம் காத்து பகவானை தரிசனம் செய்ய உள்ளதால் சீக்கிரம் தரிசனம் செய்ய சிறப்பு கட்டணம் உள்ள வழியை தேர்ந்து எடுத்து செல்லலாமா, அல்லது தர்ம தரிசனம் செல்வது சிறப்பா?

பொதுவாக ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று. கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்காதே என்பது பழமொழி. பொதுவாய் ஆலயம் செல்வது நம்முடைய ஆத்ம ஸ்ரேயஸ்ஸுக்காவே தான். நாம் ஆலயத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டியது ஒன்று அமைதி மற்றொன்று பொறுமை. இறைவனிடம் இருக்கும்

திருக்கூட்டம் அடியார்களின் கூட்டமாகும். வரிசையில் நின்று பகவானை தரிசனம் செய்வது கூட பல மணி நேரம் பகவானுக்காக செலவு செய்யும் நேரம் ஆவது. கொடுத்து வைத்து இருக்க வேண்டும். மேலும் சிறப்பு தரிசனம் மூலம் கோவிலுக்கு பணம் போவது கூட தர்மம் தான். பொதுவாய் அவசர வேலை இருப்பின் சிறப்பு கட்டண நுழைவாயிலை உபயோகிக்கலாம். எல்லாம் மனம் தான் காரணம். பகவானை தரிசனம் செய்வது நம் குறிக்கோளாக இருக்குமேயானால் தாமத தரிசனத்திற்கும் கட்டண தரிசனத்திற்கும் வித்யாசமில்லை.

58. Is there any story behind why Lord Dakshinamurthy decided to be in a state of Yoga facing the south direction? Lord Ranganatha is also facing the south direction.

Lord Dakshinamurthy and Ranganatha both face the south direction. Why is Lord Dakshinamurthy seated in a state of Yoga under a banyan tree? “Then Muga Kadavul” is Lord Parameshwara. In the Puranas it is mentioned that Lord Ranganatha also faces south direction and lies in a state of ‘Shayanam’. Dakshinamurthy Parameshwara is the Chief and Guru for all kinds of Knowledge. The banyan tree has many roots and when these roots get fixed in the ground it becomes very strong. In the Seemandham function also the skinhead of the banyan tree is used as it provides “Atma Shuddhi”. As per the saying “Aal Pol Thazhaithu Arugu Pol Verundi”, the Vamsam should grow like the banyan tree and its roots. It is also called as a ‘Gnana Vriksham’ and ‘Moksha Vriksham’. Dakshinamurthy is seated with His Chin Mudra under a banyan tree for providing Upadesha. For attaining the status of a genius ‘Medhai’ (i.e. for enlightenment), He is known as “Medha Dakshinamurthy”.

Dakshinamurthy is the Guru for the all worlds, He relieves us from all diseases in this world and He maintains the Shastras as the law. For the purpose of providing freedom (i.e. liberation), He serves as the Lord facing the South direction and provides the Divine Oracle and showers His grace. A Guru would provide the Divine Oracle and shower His grace facing the South direction only. Further we call Him as ‘Dakshina Murthy’ as He faces the South (i.e. Dakshina) direction. He is seated as a ‘Dhyana Murthy’ and ‘Yoga Murthy’. ‘Om Namo Bhagavathe Dakshinamurthaye Mahyam Medhaam Prakyaam Prayaccha Svaha’ – by chanting this sthuthra of Dakshinamurthy on

a daily basis, one would attain enlightenment. Since Lord Ranganatha is seated in a 'Shayanam' position facing the South direction, fear of death would just disappear on obtaining His darshan. Dakshinamurthy is also the 'Anugraha Murthy' who can be seen as a Guru having a Book, Japa Mala and the 'Gnana Mudra'.

தக்ஷிணமூர்த்தி, ரங்கநாதர் தெற்கு முகமாக இருக்கிறார்கள். இதற்கு ஏதேனும் காரணம் உண்டா?

தக்ஷிணமூர்த்தி, ரங்கநாதர் தெற்கு முகமாகத்தான் இருக்கிறார்கள். ஏன் தக்ஷிணமூர்த்தி யோக நிஷ்டையில் ஆலமரத்திற்கு கீழ் அமர்ந்திருக்கிறார். தென்முக கடவுள் என்று சொன்னால் சாக்ஷசாத் பரமேஷ்வரனே. ஸ்ரீரங்கநாதரும் இலங்கையை நோக்கி தெற்கு பார்த்தபடி சயனித்திருப்பதாக புராணங்களில் கூறுகிறார்கள்.

தக்ஷிணமூர்த்தி பரமேஷ்வரன் எல்லா வித்யைகளுக்கும் அதிபதியாகவும், குருவாகவும் இருக்கிறார். ஆலமரம் என்பது தன்னுடைய விழுதுகளை பூமிக்குள் உள்ளிறக்கி விழுதுகளையும் பலம் பெற செய்கிறது. ஸீமந்த வைபவத்தில் ஆலங்கொட்டை ஆத்ம ஸூத்திகாக உபயோகிக்கிறார்கள். 'ஆல்போல் தழைத்து அருகு போல் வேறுஅன்றி' என்ற இலக்கணத்துப்படி வம்ஸம் ஆல் போல் விழுது போல் தழைக்க வேண்டும் என்பது நியதி. ஞான வ்ருக்ஷம் என்றும், மோக்ஷ வ்ருக்ஷம் என்றும் கூறுவதுண்டு. தக்ஷிணமூர்த்தி சின்முத்திரையுடன் உபதேசம் கூறுவதை போல் அமர்ந்திருக்கிறார்.

மேதை ஸித்திக்க (ஞானம் ஸித்திக்க) மேதா தக்ஷிணமூர்த்தி என்ற பெயருடன் விளங்குகிறார். ஸகல லோகத்திற்கும் குருவாகவும், ஸகல வியாதியையும் போக்க கூடியவராகவும், எல்லா சாஸ்த்திரங்களையும் நீதியாக தன்னிடம் வைத்துக்கொண்டு தக்ஷிணமூர்த்தி அமர்ந்திருக்கிறார். விருதலை அளிக்க வேண்டி தென் முக கடவுளாக அமர்ந்து அருள்பாலிக்கிறார். குரு என்பவர் தெற்கு முகமாகத்தான் அருள் பாலிப்பார். மேலும் தக்ஷிணபிமுகமாக இருப்பதால் தக்ஷிணமூர்த்தி என்று அழைக்கிறோம். தியான மூர்த்தியாக, யோக மூர்த்தியாக அமர்ந்து இருக்கிறார். இவருடைய ஸ்தோத்திரத்தில் 'ஓம் நமோ பகவதே தக்ஷிணமூர்த்தனே

மஹ்யம் மேதாம் ப்ரக்யாம் ப்ரயச்ச ஸ்வாஹா' இதை நித்யம் பாராயணம் செய்தால் நல்ல ஞானம் ஸித்திக்கும். ரங்கநாதர் தெற்கே பார்த்தப்படி சயனித்திருப்பதால் ம்ருத்யு பயம் தர்சன மாத்ரதிலேயே போய்விடும். ஆகவே தக்ஷிணமூர்த்தி குருவாக ஞான முத்ரையுடன் புஸ்தகம், ஜபமாலையுடன் அனுக்ரஹ மூர்த்தியாக இருக்கிறார்.

59. In the Kamakshi Amman temple it is a general practice for people to put the kumkum over Aroopi Lakshmi's head and then collect the kumkum from Her feet. What is the reason behind this tradition?

In the Kamakshi Amman temple, Aroopa Kamakshi can be seen in the left side of the Karuvarai (of Ambal). She is called as Aroopa Lakshmi. She is also known as 'Sachamara Rama'. The left eye is Lakshmi and the right eye is Saraswathi. Further thousands of years before, when wicked people used to come with their troop/army, Ambal was present there without any form as 'Lakshmi'. Further it is not like the kumkum prasadam is put on Kamakshi Ambal's forehead and then taken from Her feet. Without putting it on Her forehead and by offering it at Her divine feet and then taking this kumkum, it is considered the best. One would gain "Chittha Shuddhi" when they wear this kumkum which is taken from the feet of (Aroopa) Ambal.

Further Ambal is described as "Nishthulayai" and as "Sukshma-roopini". When we chant Her name we also call Her as 'Vyapini'. 'Vyapini' i.e. one who is present everywhere is also Aroopa Lakshmi, as that word denotes this form also. Like it is said "Aruvame Uruvamagi" and as Ambal is the Shakti for everything, that Chaitanyam (She) is the Paradevatha. There is only one Chaitanyam (Shakti) and that (She) has taken several forms and is also formless. The kumkum from Her (Aroopa Lakshmi) Padam is the protection for the Atma and bestows Longevity, Chittha Shuddhi and Atma Gnanam (wisdom). While Lakshmi is present without any form, She would provide all kinds of wealth (prosperity) to us. Vaak Shuddhi and Shakti which was given to Mookar and Kalidasa was due to Her grace. Hence the form of the Goddess denotes the formless (Aroopa Lakshmi) also.

பொதுவாக காமாக்ஷி அம்மன் கோவிலில் அரூப லக்ஷ்மியின் சிரஸில் குங்குமத்தை போட்ட பின் பாதத்தில் இருக்கும்

குங்குமத்தை இட்டு கொள்வது வழக்கம். இந்த வழக்கத்திற்கு காரணம் என்ன?

காமாக்ஷி அம்மன் ஆலயத்தில் கருவறையின் (அம்பாளுக்கு) இடப்புறம் உள்ளது தான் அருப காமாக்ஷியாகும். அருப லக்ஷ்மி என்பதாகும். ஸசாமர ரமா என்பதாகவும், இடக்கண் லக்ஷ்மி வலக்கண் சரஸ்வதி என்பார்கள். மேலும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் முன்னதாக துஷ்டர்கள் சிலரால் படையெடுத்து வரும்போது லக்ஷ்மி ஸ்வரூபமாக அம்பாள் இருந்தாள். மேலும் காமாக்ஷி அம்பாளின் குங்கும பிரஸாதத்தை சிரஸில் இங்கே போட்டு விட்டு பாதத்தில் குங்குமத்தை எடுப்பது இல்லை. சிரஸில் குங்குமத்தை போடாமல் பாதத்தில் ஸமர்பித்து விட்டு அதை எடுத்துக் கொள்வது சிறப்பு. அருபமான அம்பாளின் பாததுளியான குங்குமத்தை எடுத்து இட்டு கொள்வதால் சித்தஸூத்தி ஏற்படும்.

மேலும் அம்பாளை நிஷ்தூலாயை என்றும் சூக்ஷ்மரூபிணி என்றும் வர்ணிக்கிறார்கள். அம்பாளை ஸ்தோத்ரம் செய்யும் போது வ்யாபினி என்கிறோம். வியாபித்து இருக்கக் கூடியவன் அருப லக்ஷ்மி என்பதும் அந்த சொல்லுக்குடையதான ஸ்வரூபம் தான் அருவமே உருவமாகி என்பதைப் போல் அம்பாளே ஸகலத்திற்கும் சக்தியாகவுள்ளதால் அந்த சைதன்யம் தான் பரதேவதையாகும். ஒரு சைதன்யம் (சக்தி) தான். அது தான் பலரூபங்களாகவும் ரூபமின்றியும் இருக்கிறாள். அருப லக்ஷ்மியின் பாத குங்குமம் ஆத்ம ரக்ஷை மற்றும் தீர்க்காயுள், சித்த ஸூத்தி, ஆத்ம ஞானம் ஏற்படும். அருபமாக லக்ஷ்மி இருப்பதால் நமக்கு ஸகல ஸம்பத்துக்களையும் தருவாள். மூகருக்கும், காளிதாசனுக்கும் வாக்ஸூத்தியை சக்தியை கொடுத்தவள்தான். ஆகவே அம்பாளின் ரூபமே தான் ரூபமற்ற லக்ஷ்மி ஆக இருக்கிறாள்.

60. For Abhishekam or for any other reason, if the screen of main deity in the temple is closed, can we (in the meantime) visit the surrounding deities and offer our prayers?

In a temple, after Abhishekham of the Deity, the screen is put so that the Alankaram of the Deity can be done and this is the general practice. At that time (i.e. when the screen is put), one should not visit the other Deities in that temple. We should remain patient and with

utmost sincerity chant the Deity's name and this is considered the best. When we remain seated in the same place and chant the Deity's name or the mantra of the Deity for whom the Alankaram is being done, it is considered very special and significant. Further in the Sannidhi of that Deity for which Alankaram is being done (and the screen is put), we should remain patient and be seated and do Dhyanam or Japam and this would bestow immediate benefits. We should have darshan of the other Deities in that temple after having darshan of this Deity and this is considered as Dharma. Though the screen is used and we would not be able to see the Deity, that Deity (in the Karuvarai) would be seeing us and hence at that time we should not think of our own convenience and visit the other Deities in that temple. If we visit the other deities at that time, we would lose the benefit. To develop ourselves to a more mature state, these kind of things are there. For example, we stand for many hours in the queue in the Tirupathi temple and patience is required for this. However long we stand there and spend our time for God, we would receive that much and many more merits. Hence at the time of Abhishekham or Alankaram for God and till 'Deeparadhanai' if we move away from that place without a reason, it is considered as a great sin. Further if we visit a temple and practice patience during such times, almost all benefits can be attained.

கோவிலில் ஸ்வாமி சன்னிதியில் அபிஷேகம் அல்லது வேறு காரணத்திற்காக திரை போடுவார்கள். அச்சமயம் சுற்றியுள்ள மற்ற சன்னிதிக்கு சென்று வழிபடலாமா?

ஸ்வாமி சன்னிதியில் அபிஷேகம் முடிந்து அலங்காரத்திற்கு திரை போடுவது வழக்கம். திரைபோடப்பட்டிருக்கும் சமயத்தில் அந்த ஆலயத்திலிருக்கும் மற்ற தெய்வத்தை தரிசனம் செய்வது கூடாது. நாம் பொறுமையாக இருந்து மானசீகமாக ஜபிப்பது உத்தமம். அலங்காரம் நடைபெறும் தெய்வத்தின் நாம ஜபமோ, நாம சங்கீர்த்தனமோ, மந்திரமோ சொல்லிக் கொண்டு அதே சன்னிதியில் அமர்ந்திருப்பது விசேஷமாகும். மேலும் எந்த சன்னிதியில் அலங்காரம் நடைபெறுகிறதோ திரை போட்டிருக்கிறதோ, அந்த சன்னிதியல் பொறுமையாக அமர்ந்து த்யானம், ஜபம் செய்வது உடனடியாக பலனைத் தரும். நாம் மற்ற தெய்வங்களை பிறகு பார்த்து (தரிசனம்) கொள்வது தான் தர்மம். திரை போட்டிருந்தால் நம்மால் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் கருவறையிலிருக்கும் ஸ்வாமி பார்த்துக் கொண்டே இருப்பதால் நாம் நம்முடைய சௌகர்யம் கருதி

மற்ற சன்னிதி தரிசனம் செய்ய போகக் கூடாது. அப்படி செல்லும் போது பலனை இழந்து விடுகிறோம்.

நம்மை நாம் பக்குவப் படுத்திக் கொள்ள இம்மாதிரியான சில விஷயங்கள் உள்ளது. உதாரணத்திற்கு திருப்பதியில் பல மணி நேரம் வரிசையில் நிற்கிறோம். பொறுமை தேவை. எவ்வளவு நேரம் நாம் பகவானுக்காக நேரத்தை செலவு செய்கிறோமோ நமக்கு பண்மடங்கு புண்ணியமே. ஆக பகவானிடத்தில் அபிஷேகம் அலங்காரம் போன்ற காலங்களில் தீபாராதனை முடியும் வரை காரணமில்லாமல் எழுந்து செல்வது மஹா பாபமாகும். மேலும் ஆலயம் சென்று இம்மாதிரியான காலங்களில் பொறுமையை கடைபிடிப்பதால் அனேக நல்ல பலன்கள் ஏற்படும்.

61. In few Sivan temples, I have seen that we are not allowed to do complete Pradakshinam (circumambulation) but only half Pradakshinam i.e. first go half clockwise and come back anti-clockwise. Is there any reason behind this?

In the Sivan temples, generally we do Artha Pradakshinam i.e. half Pradakshinam. We should not do the Pradakshinam including the Koshtams. Worship of God is also followed as per the rituals in each state/nation. In the state of Kerala, half Pradakshinam is being followed in all the Sivan temples. In our city during Pradosham we do half Pradakshinam. When we do Pradakshinam along with God, this rule is not there. Doing Pradakshinam (or crossing) the place where the Abhishekha Thirtham falls (near the Koshtams), is considered as a sin. Hence full Pradakshinam should not be done.

சில சிவாலயங்களில் பாதி ப்ரதக்ஷிணம் செய்கிறார்கள், அதாவது பாதி ப்ரதக்ஷிணம் செய்துவிட்டு பின் திரும்ப வந்து பாதி ப்ரதக்ஷிணம் செய்கிறார்கள். இதற்கு ஏதேனும் குறிப்பிட்ட காரணம் உண்டா?

சிவாலயத்தில் பொதுவாக அர்த்தப்ரதக்ஷிணம் என்பதான பாதி ப்ரதக்ஷிணம் செய்கிறோம். கோஷ்டத்தை சேர்த்து சுற்றக் கூடாது. பகவான் ஆராதனைகளில் தேசாசாரம் படி அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. கேரள தேசத்தில் அனைத்து சிவாலயங்களிலும் பாதி ப்ரதக்ஷிணம் செய்து வருகிறார்கள். நம்மூரில் ப்ரதோஷ காலத்தில் பாதி சுற்று சுற்றுகிறோம்.

ஸ்வாமியோடு சுற்றும் போது இந்த விதி கிடையாது. ஆவுடையான (கோஷ்டத்தை) அபிஷேகம் தீர்த்தம் விழும் இடத்தை தாண்டிச் செல்வது பாபமாகும். அதனால் முழு ப்ரதக்ஷிணம் செய்யக் கூடாது.

62. Which God should be worshipped during seven days in the week from Monday to Sunday?

One can worship all Gods on all days. There are seven days only, but there are several Gods which can be worshipped. It is good and beneficial when we worship all Gods on a daily basis. To worship a God, a particular day is not needed; what is more important is the thought of worshipping God. Worshipping God is a great virtue and 'day' is not required for this.

வாரத்தில் ஒவ்வொரு கிழமையிலும் நாம் எந்த தெய்வத்தை வழிபட வேண்டும்?

எல்லா நாட்களும் எல்லா தெய்வத்தையும் வழிபடலாம். நாட்கள் 7 மட்டுமே ஆனால் தெய்வங்களோ கணக்கிலடங்காமலிருப்பதால் ஸகல தெய்வத்தையும் தினமும் வழிபடுவதால் பலன் உண்டு. தெய்வத்தை வழிபட நாட்கள் தேவையில்லை. மனம் தான் தேவை. வழிபடுவது என்பதே மிக சிறந்த அறம். அதற்கு நாள் அவசியமில்லை.

63. What is the significance of Kula Deivam temples? Should we visit the Kula Deivam temple every year?

Kula Deivam is very important. For generations together, our ancestors who lived in a place, chose a particular deity to protect their Family (Kula), and worshipped this deity as a custom. This is the Kula Deivam. Further Ista Deivam is what we chose for ourself. Kula Deivam is the deity which has been worshipped by our ancestors. Hence Kula Deivam is in that location, where our ancestors had settled earlier. Those who do not know their Kula Deivam should not follow any deity of their choice or should not blindly accept any deity which has been told by others - and this is incorrect. When we hear any information from those who live in our native or obtain information through a person who has the grace of God and tells Arul Vakku – wherever truth is told – we should follow that and this is ideal. Visiting the Kula Deivam once a year is

essential and where the place is near, visiting the Kula Deivam often is very good for us. Aradhanai to Kula Deivam is Kula Dharmam.

குல தெய்வ கோவில்களின் முக்கியத்துவம் என்ன? குல தெய்வ கோவிலுக்கு நாம் ஒவ்வொரு வருடமும் செல்ல வேண்டுமா?

குல தெய்வம் முக்கியமானது. பாரம்பரியமாக வாழையடி வாழையாக வந்த நம் முன்னோர்கள் வாழும் ஊரில் தன் குடும்பத்திற்கு (குலத்திற்கு) காவலாக ஒரு தெய்வத்தை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து அதை வழிவழியாக வழிபட்டு வரும் வழக்கம் தான் குல தெய்வ வழிபாடு. மேலும் இஷ்ட தெய்வம் நாமாக வைத்துக்கொள்ளுதல். குல தெய்வம் முன்னோர்கள் வழிபட்டு வருவது. அதனால் குலதெய்வம் என்பது அவரவர்கள் பூர்வீக ஊரில் இருப்பதுதான். குல தெய்வம் தெரியாதவர்கள் அவரவர்கள் இஷ்டத்திற்கு யார் எந்த தெய்வத்தை சொன்னாலும் ஏற்பது கூடாது. நமக்கு யார் மூலமாவது அதாவது பூர்வீக ஊரிலுள்ள சுற்றத்தார்களிடமோ அல்லது தெய்வ அருள்பெற்று வாக்கு கூறுபவர்களிடத்திலோ ஏதாவது உண்மையான ஒரு இடத்தில் அறிந்து வழிப்படுவது உத்தமம்.

வருடம் ஒருமுறை என்பது அவசியம். அருகாமையிலிருந்தால் அடிக்கடி சென்று வருவது நமக்கு நல்லது. குலதெய்வ ஆராதனை குல தர்மம் ஆகும்.

64. Why do we do Pradakshinam in a temple?

'Jagathaph Pitarou Vande Parvati Parameshwarou', 'Matha-cha Parvati Devi Pitha Devo Maheshwara', 'Vishwam Vishnur', etc. - it is said in many ways that this world is God and the father and mother of this world are Parameshwara & Parvati. Further as Lord Vinayaga had gone around His parents considering them to be the world and when we go around Vinayaga considering Him to be the world itself, this is considered as Bhakthi (as per Dharma). Also Vinayaga is considered as the hero or leader of the world. Even the Pradakshinam that we do is part of the 'Nithya (daily) Pooja' - Abhishekham, Alankaram, Archanai, Doopa, Deepam, Neivedhyam, Deeparadhanai, Manthra Pushpam and Pradhakshina Namaskaram. Doing Pradakshinam to God in a temple is part of our culture and also part of our Shastra. Going

around the temple to the right (direction), going around God to the right (direction), considering God as a form of a hill and going around it to the right (direction), Parikrama, etc. are elements which form part of worshipping God. Among these things, Pradakshinam is most significant. Atma Pradakshinam is also part of our Shastra. Our sins would get wiped away and our prayers would be fulfilled. Hence doing Pradakshinam would help us gain welfare.

கோவிலில் நாம் ப்ரதக்ஷிணம் எதற்காக செய்கிறோம்?

'ஐகத: பிதரொள வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரொள', 'மாதாச பார்வதி தேவி பிதா தேவோ மஹேஸ்வர', 'விஷ்வம் விஷ்ணுர்', போன்ற பல விதத்தில் உலகமே கடவுள் என்றும், உலகத்திற்கு தாய் தகப்பன்தான் பார்வதி பரமேஸ்வரன் என்றும் கூறுகிறார்கள். மேலும் வினாயகர் தாய் தகப்பன் உலகம் என சுற்றியதும் நாம் அப்பேர்ப்பட்ட வினாயகனையே உலகமாக நினைத்து சுற்றுவதும் தர்ம ரீதியான பக்தி. மேலும் உலக நாயகனாக கருதப்படுகிறது. நாம் ப்ரதக்ஷிணம் செய்வது கூட அபிஷேகம், அலங்காரம், அர்ச்சனை, தூப, தீப, நைவேத்ய, தீபாராதனை, மந்திர புஷ்பம், ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரங்கள் என்பது நித்ய பூஜையிலுள்ளது.

ஆலயத்தில் இறைவனை ப்ரதக்ஷிணம் வருவது கலாசார சாஸ்திரரீதியான விஷயமாகும். ஆலயத்தை வலம் வருவது, இறைவனை வலம் வருவது, இறைவனை மலையாகவும் நினைத்து வலம் வருவது, பரிக்ரமா போன்ற விஷயங்கள் இறைவனை தொழும் விஷயங்கள். ப்ரதக்ஷிணம் ப்ரதானமானது ஆகும். ஆத்ம ப்ரதக்ஷிணம் கூட சாஸ்திரரீதியான விஷயமே. பாவம் விலகி, ப்ரார்த்தனை சித்திக்கும். ஆக ப்ரதக்ஷிணம் செய்வது கேடமத்தை தரும்.

65. Flower garlands made with white thread are usually not offered in Kamakshi Amman temples. Why is the usage of thread in flower garlands prohibited?

In many temples only garlands made out of 'Vazhai Naar' are being accepted. Garlands which are made using the thread is not given importance. Since the garland is offered to God, using the 'Vazhai Naar' is ideal. When it is made using the white thread it is equivalent to a Vastram (cloth). It is not considered pure ('Madi') and what kind

of thread is it? After making the garland few people use their teeth to cut the thread which is used for making a garland. Even if this is done due to ignorance it becomes impure for offering to God. Even now in many temples they have made it a practice to accept garlands which are made using the 'Vazhai Naar'. 'Vazhai Nar' (like Vazhai Elai, Vazhai Pazham, etc.) is ideal while making an offering to God and the benefits while offering in such a manner can be obtained totally. This is My personal opinion.

வெள்ளை நூலில் கட்டிய மாலை மற்றும் புஷ்பங்கள் காமாஷி அம்மன் கோவில்களில் ஏற்று கொள்வதில்லை. இதன் காரணம் என்ன?

பல ஆலயங்களில் வாழை நாரில் தொடுத்த புஷ்பங்களே ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது. நூலில் கட்டிய புஷ்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. ஸ்வாமிக்கு சாற்றும் புஷ்பம் நாரில் தொடுத்தால் ஏற்றது. நூலில் தொடுத்தது வஸ்திரத்திற்கு சமம். மடி குறைச்சல். நூல் எந்த மாதிரி ஆனது. நூலால் கட்டி (தொடுத்து) முடிந்ததும் ஒரு சிலர் பல்லால் கடித்து கட் பண்ணுகிறார்கள். அறியாமையால் செய்தாலும் கூட அது பகவானுக்கு சேர்ப்பது அசுத்தம் தான். பல ஆலயங்களில் இன்னும் நார் மூலம் தொடுத்த பூவையே ஏற்றுக் கொள்வதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார்கள். வாழை நார் இறைவனுக்கு ஏற்றது. வாழை இலை, வாழைப்பழம் மற்றும் வாழை நார் இம்மாதிரியானதை கொண்டு சமர்ப்பித்தால் பலன் பூரணமாயுண்டு. இது என் தனிப்பட்ட கருத்து ஆகும்.

XI. Epic & Scriptures / இதிஹாசங்கள்

66. Is it true that Vishnu Sahasranamam, Bhagavad Gita and Bhagavadam should not be read or recited after sunset?

Vishnu Sahasranamam or Bhagavad Gita can be read any time. If God has a period/time, then we would have had guidelines or rules on when (i.e. period/time) we need to pray to Him or worship Him! When we think of Him all the time or when we are in danger, He is always there to protect us (i.e. He would never let us down). Similarly the details mentioned above can be read even after sunset and this is also considered good. The mind is the reason for everything.

Period/time is not required for reading the above. Patience and Faith is what is required.

சூர்ய அஸ்தமனத்திற்கு பின் விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம், பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் படிக்கக்கூடாது என்கிறார்கள். இது உண்மையா?

விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம் மற்றும் பகவத்கீதை எக்காலத்திலும் படிக்கலாம். பகவானுக்கு காலம் நேரம் இருந்தால் அந்தந்த காலங்களில் தானே நாம் உதவி (ப்ரார்த்தனை) கேட்கிறோம் என்ற விதியிருக்கும். நாம் எந்த நேரத்திலும் ஆபத்துக் காலங்களில் அவனை ஸ்தோத்தரிக்கும் போது கைவிடாது காப்பாற்றுவது போல் மேற் கூறிய விஷயங்களை சூர்ய அஸ்தமனமானாலும் படிப்பது சிலாக்யம். எல்லாம் மனம் தான் காரணம். இதை படிப்பதற்கு காலம் வேண்டாம். பொறுமையும் நம்பிக்கையும் தான் வேண்டும்.

67. In Mahabharata, Lord Krishna suggested to have war against Adharma stating that the Kauravas committed a lot of Adharma throughout their life. I have the following questions -

- a) Being the supreme power and close to the Pandavas, why did Lord Krishna not stop the Pandavas from playing the Chaturanga with the Kauravas? This way Adharma could have been stopped at the first level.
- b) When the King does mistakes, ideally Dhritrashtra and his 100 sons should get punished. But why did innocent people get killed in the war? If Lord Krishna had supreme power is it not His duty to protect the people?
- c) Karna spoke one word against Draupadi during Chaturanga game but it doesn't mean that he did Adharma throughout his life. At the same time, the Pandavas including Draupadi teased Karna on many occasions stating that he was the son of a chariot puller. Why did Pandavas not get punished for this?

Mahabharata is Soothra Daari Krishna's Play or 'Leela'. He created everything and being part of this creation the Play which was conducted by Him is called as 'Bharatha'. Ramayana and Mahabharata are two great Epics. In Mahabharata, Dharma Putra

represents 'Patience', Bhishma represents True Promise, Karna represents Charity and Arjuna represents Character. For remembering such great souls Mahabharata is helpful to us. To follow that and/or to remember that, it is helpful. As per the saying 'Ekam Sastram Devaki Putra Gitam', Bhagavat Gita is the essence of Mahabharata. To follow the Law, Truth and Dharma, Mahabharata is helpful. In the Bhagavat Gita, Lord Krishna has mentioned that 'I am there in every object and all objects are with Me'. All characters i.e. everything in Mahabharata is done (played) by Bhagawan Himself. It is like a Puppet show i.e. it is like all the beings/creatures are inside Him and God controls everything. He who says that 'All objects are with Me' also says that 'I do not have any object with Me' and 'I am also not in any object'. As per the line 'Na Cha Math Stani Butani Na Cha Aham Theshu Avasthitha' - beyond all Atma(s) is my theory/philosophy.

While playing the game of dice Duryodhana believed and trusted Saguni and gave the game of dice to be played by Saguni. Dharmaraja did not place belief or did not offer the game of dice to be played by Krishna. Further as Krishna mentioned that whenever there is downfall in Dharma I would descend on earth and since there were many problems (in the protection of Dharma) in Mahabharata, for the protection and re-establishment of Dharma, He took an Avatar. In Mahabharata, since many people gained many boons and since certain events took place due to certain problems/difficulties, for many good reasons and for many good Dharmic activities, the war took place. This is also related to Maya.

Krishna also went as a messenger and gave a lot of advice to Duryodhana and Dhritarashtra in the gathering. Since they did not listen to anything, like the saying 'Vinasha Kale Vipareeta Budhi' the outcome of them not listening to all of this, gave way to the emergence of war. Since they did not adhere to Dharma, destruction happened to the Kauravas. As there was a battle or fight, many people had to face the situation of losing their lives. In the Play of God, birth or death is all just normal. Due to the association with bad/evil people and due to the belief or trust placed on people with evil thoughts, many people including innocent people had to lose their lives.

Further when Pandavas spoke in such a manner that it hurt the feelings of Karna or when they spoke lowly or badly about his Kula –

all these are actually the 'Bodhanai' for us i.e. condescending or talking badly about one's birth or one's Kula or about him is considered as Adharma and it is for us to understand and realize this. Through the characters in Mahabharata we get to understand many good views/opinions and Upadeshas. In the Kali Yuga, viewing the good things alone and leading a life by adhering to that is considered as Dharma. In the Mahabharata every character is important. Without looking at Kula or Gothra or rich or poor and considering the point that there are good sections or parts in Mahabharata, just like we take the juice from the sugarcane, each and every one of us should also consider the good things in Mahabharata. Ramayana or Mahabharata, both represent the complete or absolute form of God. Reading or listening to this is equal to the benefit of performing a Pooja. We can learn things from this and it is considered as Dharma. But since this is written by Lord Ganesha (one who writes literature) researching on this or raising questions on this is not an ordinary thing. This is the Truth I have known/realized, the news I have known and is My personal opinion.

மஹாபாரத சரித்திரத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அதர்மத்தை எதிர்த்து போர் செய்யும் படி சொல்கிறார். கௌரவர்கள் தொடர்ந்து அதர்மம் செய்தார்கள் என்று கூறுகிறார். இதில் சில கேள்விகள்,

அ) பரமாத்மாவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பாண்டவர்களுடன் நெருக்கமாய் இருந்த போதிலும் சதுரங்க விளையாட்டை கௌரவர்களிடம் விளையாடாமல் முதல் நிலையிலேயே அதர்மத்தை தடுத்திருக்கலாமே, ஏன் தடுக்கவில்லை?

ஆ) மன்னன் தவறு செய்ததால் அதாவது திருதராஷ்டிர தனது நூறு பிள்ளைகளையும் இழந்தார், ஆனால் அந்த போரில் பல அப்பாவி மக்கள் இறந்தனர். இதை ஏன் பரமாத்மாவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தடுக்கவில்லை? மக்களை காப்பாற்றுவது அவரது கடமை அல்லவா?

இ) கர்ணன் சதுரங்க ஆட்டத்தின் போது த்ரௌபதியை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை தான் கூறினான், அதனால் அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் அதர்மத்தை செய்ததாக அர்த்தம் இல்லை. ஆனால் அதே சமயம் பாண்டவர்கள் மற்றும் த்ரௌபதி பல தடவை கர்ணனை தேரோட்டியின் மகன் என்று வெறுப்பேற்றியுள்ளார்கள். இதற்காக பாண்டவர்கள் ஏன்

தண்டிக்கப்படவில்லை?

மஹாபாரதம் சூத்ரதாரியான பகவான் கண்ணனின் லீலை தான். ஸகலத்தையும் சிருஷ்டித்து, சிருஷ்டித்ததில் தான் இருந்து கொண்டு நடத்தும் நாடகமே பாரதம். ராமாயணம், மஹாபாரதம் இருபெரும் காப்பியங்கள். பாரதத்தில் பொறுமைக்கு தர்மபுத்திரர், சத்யமான ப்ரதிக்னைக்கு பீஷ்மர், தானத்திற்கு கர்ணன், கண்ணியத்திற்கு அர்ஜுனன் இப்படி உத்தமமான ஆத்மாக்கள் ரூபகம் வருவதற்கு மஹாபாரதம் உதவுகிறது. அதுபோல் நடக்கவும், அல்லது நினைவு கொள்ளவும் உதவுகிறது. "ஏகம் சாஸ்த்திரம் தேவகி புத்ர கீதம்" என்பதற்கிணங்க மஹாபாரத சாறு தான் பகவத் கீதை. நீதி, சத்யம், தர்மம் இவற்றை கடைபிடிக்க மஹாபாரதம் உதவுகிறது. நான் எல்லா பொருகளிலும் இருக்கிறேன், எல்லா பொருள்களும் என்னிடம் இருக்கிறது, என்று கீதையில் ஓரிடத்தில் பகவான் கூறுகிறார். எல்லா பாத்திரங்களும் அதாவது மஹாபாரதத்தில் அனைத்தும் பகவான் தான் இருந்து நடத்துகிறார். பொம்மலாட்டம் மாதிரி தான், ஸகல ப்ராணிகளுக்கும் உள்ளேயிருந்து ஈஸ்வரனே அவற்றை ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். எல்லா பொருட்களும் என்னிடம் உள்ளன என்று கூறுபவரே என்னிடம் ஒரு பொருளும் இல்லை, நானும் ஒரு பொருளிலும் இல்லை என்கிறார். "ந ச மத் ஸ்தானி பூதானி ந ச அஹம் தேஹ் அவஸ்திதா" இங்கே ஆத்மா எல்லாவற்றையும் கடந்தது என்ற தத்துவமாகும்.

சூதாரும்போது துரியோதனன் சகுனியை நம்பி ஆட்டத்தை ஒப்படைத்தார். தர்மர் கிருஷ்ணனிடம் நம்பிக்கையோ ஆட்டமோ ஒப்படைக்கவில்லை. இது தான் சுழி. மேலும் கிருஷ்ணன் தர்மத்திற்கு இழுக்கு வரும்போது வருவேன் என்பதால் பல தர்மசங்கடங்கள் மஹாபாரதத்தில் புகுந்துள்ளதால் தர்ம பரிபாலனத்திற்காக அவர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். இதில் பலர் பல வரங்களை பெற்றதாலும் சில சோதனைகளால் சில சம்பவங்கள் அரங்கேறியதாலும், பல நல்ல காரணங்கள் பல தர்ம காரியங்களுக்காக யுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் பகவான் அங்கம் வகித்ததினால் மாயையான சமாச்சாரமே.

மேலும் கிருஷ்ணன் தூது போய் துரியோதனன், திருதராஷ்டிரன் போன்றவர்களுக்கு சபையில் நிறைய புத்திமதிகளை

சொன்னார். எதையும் கேட்காததினால் 'வினாஸ காலே விபரீத புத்தி' என்பதற்கிணங்க சொல் கேளாது இருந்ததினால் ஏற்பட்ட விளைவுகள்தான் யுத்தத்திற்கு வழி செய்தது. தர்மத்தைக் கடைபிடிக்காததினால் அழிவு உண்டானது. கௌரவர்களுக்கு சண்டை என்று வந்த பிறகு அதில் பலரும் உயிரிழக்க நேரிட்டது. பகவானின் விளையாட்டில் ஜெனனம் மரணம் என்பதெல்லாம் சகஜம்தான். கெட்டவனுடைய சகவாஸத்தாலும், கெட்ட புத்தியுள்ளவனை நம்பியதாலும் பலரும் அப்பாவிகள் முதற்கொண்டு உயிரிழக்க நேரிட்டது.

மேலும் கர்ணனை பாண்டவர்கள் சில சமயம் மனம் சங்கடப்படும்படி பேசியது மற்றும் அவனை பிறந்த குலத்தை வைத்து இழிவாக பேசுவது இதெல்லாம் நமக்குண்டான போதனைகள். அதாவது ஒருவருடைய பிறப்பை பற்றியோ ஒருவரை அவரது குலத்தைப் பற்றியோ அல்லது அவரைப் பற்றியோ இழிவாக பேசுவது அதர்மமே என்பதை உணர வேண்டும். பல நல்ல கருத்துக்கள், உபதேசங்கள் கதாபாத்திரங்களால் நமக்கு உணர்த்தப்படுகிறது. கலியுகத்தில் நல்லதை மட்டுமே எடுத்து அதன்படி வாழ்வது தர்மமாகும். மஹாபாரதத்தில் ஒவ்வொரு பாத்திரமும் முக்கியமானதாகும். இதில் குல கோத்திரம், ஏற்றத் தாழ்வு எதையும் பாராமல் நமக்குண்டான பல நல்ல பகுதிகள் உள்ளதால் கரும்பில் உள்ள ரஸத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வது போல் ஒவ்வொருவரும் இதில் அடங்கியுள்ள சத்விஷயத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ராமாயணமோ, மஹாபாரதமோ இரண்டுமே பகவானின் முழு வடிவம். இதை படிப்பது, கேட்பது, பூஜை செய்த பலன் ஆகும். நாம் இதிலுள்ள விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். அது தர்மமாகும், ஆனால் இலக்கியமான விநாயகரால் எழுதப்பட்டதான இந்த மஹாபாரதத்தில் ஆராய்வோ, கேள்வி எழுவோ சாமான்ய விஷயங்களில்லை. இது என்னுடையதான நான் கண்ட உண்மை, அறிந்த செய்தி, தனிப்பட்ட கருத்தாகும்.

68. What happens to us after death? I have read about this in the Garuda Puranam. I have also read that we should do charity like Gho daanam, Annadaanam and we should give buttermilk, gift lamps, etc. Could you tell us what all should be done?

Vedas 'Sruthi' and Puranas 'Smriti' are the Eternal Truth. What is mentioned in the Garuda Puranam is also part of that. Life is

between Birth and Death. What happens 'before birth' and 'after death' can be gathered and learnt from several books / texts relating to Vedanta. Further we all have emerged from God who is the Paramaathma Swaroopa (Chaitanya). Since we have emerged from God, whoever bears us is referred (celebrated) as "Matru Devo Bhava" (Treat your Mother as God).

Further after death, the living being (Jeevaathma) merges with the Paramaathma. After death we offer many things in charity. For protecting the Atma, for attaining 'Sathgathi' and for ensuring that a person is not reborn, we donate so many things that you have mentioned as charity. By giving away certain specific things / objects in charity, the living being's karma gets completed and there would be no rebirth. Further if something could affect us because of birth or death it can only be the illusion (Maya) of bondage. It is important and necessary for one to keep reading the "Bhaja Govindam" (which was written by Adi Sankara) after understanding its meaning. Reading this after knowing the meaning is considered best. Even after death for the Atma to remain pure and merge with the Paramaathma, we perform the karma by offering things in charity.

Further when we give away certain things in charity before death, we can escape from the sufferings in hell and can also face death without suffering. It would also help one in gaining longevity and then attaining 'Sathgathi'. The charitable things / objects mentioned in many karmas also aid the person while they travel to heaven. Only when we develop noble qualities within us and then do the charity, would we gain the benefit.

இறப்புக்கு பின்னால் என்ன நடக்கும்? கருட புராணத்தில் இதை பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது. நாம் அன்னதானம், கோதானம், விளக்கு போன்ற தானங்கள் மற்றும் நீர் மோர் வழங்குதல், இவைகளை செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இது போல் நாம் வேற என்ன செய்ய வேண்டும்?

பொதுவாகவே ஸ்ருதி, ஸ்ம்ருதி என்பதான வேதம், புராணம் எல்லாம் உண்மையே. கருட புராணத்தில் உள்ளவையும் ப்ரமாணம் தான். பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் மத்தியிலுள்ளது வாழ்க்கை. பிறப்புக்கு முன்னும் இறப்புக்கு பின்னும் உண்டான விஷயங்கள் பலநூல்கள் வாயிலாக வேதாந்த ரீதியாகத்தான்

தெரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் நாம் அனைவரும் பரமாத்மையை சந்தையமான பகவானிடமிருந்து தான் அவதரித்திருக்கிறோம். அவதாரம் செய்வதினாலேயே நம்மையார் சமக்கிறார்களோ அவர்களை மாத்ரு தேவோ பவ என்று போற்றுகிறோம்.

மேலும் இறந்த பிறகு பரமாத்மாவிடம் தான் இந்த ஜீவன் செல்கிறது. இறந்த பிறகு பல தானங்களை அளிக்கிறோம். ஆத்ம ரக்ஷைக்காகவும் பிறகு ஜெனனம் ஆகாதிருக்கவும், சத்கதி கிடைக்கவும் வேண்டி தான் தாங்கள் கூறிய இத்தனை தானங்களையும் செய்கிறோம். குறிப்பிட்ட தானங்களை செய்வதினால் ஜீவன்களின் கர்மா பூர்த்தியாகிறது. பிறவி இல்லா பெரு வாழ்வினை அடைய முடியும். மேலும் பிறப்பு இறப்பு என்பது ஒருவனை பாதிக்கிறது என்றால் அது பந்தம் என்ற மாயையால் தான். ஆத்ம ஸுத்திக்காகத்தான் பிறப்பு இறப்பு கர்மா.

ஆதிசங்கரரின் பஜகோவிந்தத்தை அவசியம் அர்த்தம் தெரிந்து படித்து வருவது சிறப்பு. நாம் இறந்த பிறகும் ஆத்மாவானது பரிசுத்தமாக பகவானிடம் செல்வதற்குத்தான் தான தர்மங்களுடன் நாம் கர்மா செய்கிறோம்.

மேலும் இறப்பதற்கு முன் நாம் சில தான தர்மங்களை செய்வதால் நரக அவஸ்தை இல்லாமல் இருப்பதும், இறப்பு கூட அவஸ்தை இல்லாமலிருக்கவும், நீண்ட ஆயுளுடன் இருந்து சத்கதி அடையவும் உதவுகிறது. மேலும் பல கர்மாக்களில் அனுஷ்டிக்கப்படும் தானங்கள் கூட சொர்க்க வழிக்கு சாதகமாய் அமைகிறது. மேலும் நாம் நம் குணங்களை தூய்மையாக வைத்திருந்து தானாதிகளை செய்தால் தான் பலன் உண்டு.

69. It is said that at the end of Kali Yuga, Lord Vishnu will take the Avatar and destroy the evil on earth. But of the Trinity does not Lord Siva take the Role of Destroyer and Lord Vishnu the Protector?

In the Bhagavat Gita, God has mentioned that in the Kali Yuga, He would take an Avatar to destroy Adharma. He is always a 'Sarvatha Rakshar' – He saves or rescues all. That's why it is mentioned as 'Maam Ekam Charanam Vraja'. He says that one should surrender in

the Kali Yuga. The meaning of Avatar is descending (or coming down). To elevate us, He descends. Further Lord Vishnu is the Protector. He removes or destroys the bad or evil within us. All Gods / Goddesses are Protectors.

கலியுகத்தில் பகவான் தர்மத்திற்கு இழுக்கு வரும்போது நான் அவதாரம் செய்வேன் என்கிறார். ஆனால் மும்மூர்த்திகளில் விஷ்ணுவை காக்கும் கடவுளாகவும் சிவனை அழிக்கும் கடவுளாகவும் கூறுவதின் காரணம் என்ன?

கலியுகத்தில் பகவான் தர்மத்திற்கு இழுக்கு வரும்போது நான் அவதாரம் செய்வேன் என்கிறார். கலிகாலத்தில் அதர்மத்தை அழிக்க அவதாரம் செய்வேன் என்று கீதையில் கூறுகிறார். எப்போதும் 'ஸர்வதா ரக்ஷகர்' அவர் காப்பற்ற கூடியவர்தான். அதனால் தான் 'மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ' என்கிறார். கலிகாலத்தில் சரணாகதி பண்ணு என்கிறார். அவதாரம் என்பதே இறங்குதல் எனப் பொருள். நம்மை மேலே கொண்டுவர அவர் இறங்குகிறார். மேலும் விஷ்ணு என்பவர் ரக்ஷகர்தான். நம் மனதில் உள்ள கல்மிஷங்களை. அழுக்கை அழிப்பவர்தான். எல்லா தெய்வங்களுமே ரக்ஷிக்கக் கூடியவர்களே.

XII. Panchangam & Astrology / பஞ்சாங்கம் மற்றும் ஜோதிடம்

70. Is it true that a boy's wedding should not be fixed on the boy's month of birthday, but the same rule is exempted for a girl? Is there any reason for this?

Kanya Daanam is considered superior. Marriage is not fixed on the Janma Nakshathra of the boy. The Nakshathra of the girl is seen for all good activities. For receiving Kanya Daanam and for giving Kanya Daanam, seeing the Nakshathra of the girl is what has been followed over ages. 'Give your daughter after knowing the Gothra' means that you need to ensure that the girl is not given for marriage in the same Gothra. As per our religion and traditionally, all Muhurthams are fixed only after seeing the Nakshathra of the girl (to be wife). For us, the Shastras and Panchangam are foremost and important. In the current times, the Nakshathra of the girl or the boy is not seen (checked). If there is emotional bondage between the boy and the girl, the marriage is conducted. We see the Nakshathra of

the girl first and then only do the match. Hence (seeing) the Nakshathra of the girl is not a Dosha. Generally seeing the Nakshathra of the girl and fixing the marriage is the fact/truth. What has been mentioned above is My personal opinion.

திருமணத்தின் போது மணமகனின் ஜென்ம மாதத்தில் திருமணத் தேதி வைப்பதில்லை. அதே சமயம் மணமகளுக்கு இது பார்ப்பதில்லை. இதற்கு ஏதேனும் காரணம் உண்டா?

கன்யா தானம் உசத்தியானது. ஆண் ஜென்ம நஷைத்திரத்தன்று விவாஹம் வைப்பது இல்லை. பெண் நஷைத்திரம் எல்லா நல்ல கார்யங்களுக்கும் பார்க்கப்படுகிறது. கன்யா தானம் வாங்க கன்யா தானம் கொடுக்க தானத்திற்குண்டானதாகும். பெண்ணின் நஷைத்திரம் பார்ப்பது தான் தொன்றுதொட்டு வருகிற ஒன்று. கோத்திரம் அறிந்து பெண்ணை கொடு என்பது ஒரே கோத்திரம் இல்லாது பார்த்து கொடுக்க வேண்டும். நம் மதத்தின் படியும், பாரம்பரியமாகவும் மனைவியாக வருபவளின் நஷைத்திரத்தைப் பார்த்து தான் ஸகல முஹூர்த்தங்களும் முடிவு செய்யப்படுகிறது. நமக்கு சாஸ்த்திரம் பஞ்சாங்கம் இதெல்லாம் ப்ரமாணமாகும். பெண் நஷைத்திரம் ஆண் நஷைத்திரம் என்று கூட தற்காலத்தில் பார்ப்பது இல்லை. மன ஒற்றுமையிருப்பின் திருமணம் முடித்து விடுகிறார்கள். நாம் பெண் நஷைத்திரம் முதல் தான் பொறுத்தமே பார்க்கிறோம். ஆகவே பெண் நஷைத்திரம் தோஷம் கிடையாது. பொதுவாக பெண் நஷைத்திரம் பார்த்து விவாஹம் செய்வது தான் உண்மை. இது என் தனிப்பட்ட கருத்து ஆகும்.

71. I understand that astrology is a great science. But sometimes, astrological predictions of great astrologers do not come true. So is the astrologer to be blamed or our own karma?

Jyothida Shastra (Astrology) is also one among many Shastras. It is important to go to a person, who is well versed in Astrology. It is good when you go to an experienced person. Do not have the thought that Astrology is wrong or the person who predicts based on Astrology is wrong. For example, searching for good products or buying good products is considered superior. It is also considered superior when you go to an experienced and elderly person for Astrology. 'Astrology', 'Oracle (Vakku)', 'Palm reading', 'Name change', 'Signature', etc. there are many arts like this. Whatever be the mode

we select, when we think clearly, analyze the information and look out for the good things, the predictions would yield accurate results. We should not blame Astrology or blame those who make the predictions based on Astrology. To ensure that a product is of good quality, it our duty to perform the analysis and then purchase it. In general what has been explained above depends on the belief of each individual. The information provided above is based on my personal opinion.

ஜோதிடம் ஒரு பெரிய சாஸ்த்திரம் தான், ஆனால் சில சமயம் ஜோதிடர்கள் கூறும் விஷயம் உண்மையாவதில்லை. இதற்கு ஜோதிடர்கள் காரணமா அல்லது நமது கர்மா தான் காரணமா?

பல சாஸ்திரங்களில் ஜோதிட சாஸ்திரமும் ஒன்று. ஜோதிடம் சரியாக பார்க்க தெரிந்தவரிடம் சென்று பார்த்தல் அவசியம். நன்கு கற்றுணர்ந்தவர்களிடம் சென்று பார்ப்பது சிறப்பு. ஜோதிடம் தவறு என்றோ, பார்த்து சொல்பவர் தவறு என்றோ எண்ண வேண்டாம். நல்ல பொருளை தேடி செல்வதும் நல்ல பொருளை வாங்குவதும் சிறப்பு. நல்ல முறையில் கற்றுணர்ந்த பெரியவர்களிடம் ஜோதிடத்தை பார்ப்பது சிறப்பு. ஜோதிடமோ, வாக்கோ, ரேகையோ, பெயர்மாற்றமோ, கையெழுத்து மூலமோ, இன்னும் பலவகையான கலைகள் இருக்கின்றது. எதுவாகிலும் நாம் தெளிவாக சிந்தித்து பலமுறை ஆராய்ந்து நாம் நல்லதை தேடி சென்று பார்த்தோமேயானால் பலன் துல்லியமாக நமக்கு கிடைக்கும். ஜோதிடத்தையும் ஜோதிடம் கூறுபவர்களையும் நாம் குற்றம் சொல்வது கூடாது. ஒரு பொருள் தரமாக இருக்கிறதா என்று நாம் தான் ஆராய்ந்து பார்த்து அதை வாங்க வேண்டும், பொதுவாகவே மேற்கூறிய அனைத்தும் ஒவ்வொரு மனிதனின் தனிப்பட்ட நம்பிக்கையான விஷயம். அவரவர்களின் நம்பிக்கையைப் பொறுத்துதான் மேற்கூறிய விவரம். இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாகும்.

72. Most of us are aware that marriage within same Gothra is not allowed by the Shastras, but what many of us may not be aware is about brother Gothrams. A few elders (of my grandfather's generation) told me that even marriage between brother Gothrams is not allowed. For e.g. Koundinyam, Parasara and Sankruthi are brothers coming from Vasishtar lineage. Their opinion is that the Dharma Shastras do not allow it. But these

days, people have started doing marriage between Brother Gothrams either due to ignorance or willingly. This leads to a big confusion in our minds now, on what is right and what is not. Could you provide your opinion on this?

Performing marriages in the same Gothra is incorrect. Also as a family practice, seeing (checking) the Gothra and then conducting the marriage is considered as Dharma. There are two aspects here, first our Shastras and second our Parambaryam (i.e. family practice/custom) and only based on this should marriages be conducted. The detail (matter) about Gothra should be followed as per what has been asked in your question. Seeing the horoscope and conducting marriages, obtaining the blessings/approval from the Kula Deivam, etc. – these kind of practices can be adopted. Currently without considering the Shastras or the traditions and without even seeing the age difference, certain marriages take place. Thinking that the time period is changing or changed, we forget our culture and begin our life. Because of this, certain marriages end up in problems. Generally our Brahmin community check for the Gothra and the horoscope and only then conduct the marriage and this has been followed as a custom/practice over ages.

Hence the same Gothra and brother Gothra are all true. Following the Shastras and traditions as much as possible is considered as a very great Dharma. People say marriages are like “Ayiram Kala Payir” and hence this should be adhered correctly. We should not refer and point out to certain events which happen in the current time period and this is not Dharma. Performing marriages in the same Gothra or performing marriages without seeing the match, could be there. But this is each one’s individual opinion. It is best when you take the blessings (approval) of the Kula Deivam and perform the marriage. This is My personal opinion.

சாஸ்த்திரபடி திருமணங்கள் ஒரே கோத்திரத்தில் செய்வதில்லை. சகோதர கோத்திரத்தில் கூட செய்வது தவறு என்கிறார்கள். இதில் உங்கள் கருத்து என்ன?

ஒரே கோத்திரத்தில் விவாஹம் செய்வது தவறு. மேலும் பாரம்பர்யமாக கோத்திரம் பார்த்து விவாஹம் செய்வது தான் தர்மம் என்று கூறும் போது இரண்டு விஷயம் 1) நம் சாஸ்த்திரம் 2) நம் பாரம்பர்யம் (குடும்ப வழக்கம்) இதன்படி தான் விவாஹம் செய்து கொள்ள வேண்டும். கோத்திர விஷயம் குறிப்பிட்டபடி

தங்கள் கேள்வியின்படி தான் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஜாதகம் பார்த்து செய்து கொள்வது, குல தெய்வத்திடம் உத்திரவு கேட்டு செய்வது போன்ற முறைகளை கடைபிடிக்கலாம். இந்த காலங்களில் சாஸ்திரங்களுக்கும் ஸம்பந்தாயங்களுக்கும் மாறுபட்டு வயது வித்யாசம் கூட பார்க்காது சில திருமணங்கள் நடக்கிறது. காலம் மாறுவதாக நினைத்து நாம் நம் காலசாரத்தை மறந்து வாழ்க்கையை தொடங்குகிறோம். அதனால் ஒரு சில விவாஹங்கள் பிரச்சனையாய்ள்ளது. பொதுவாய் நம் ப்ராம்மண சமூகம் தொன்று தொட்டு கோத்திரம் பார்த்து ஜாதகம் பார்த்து விவாஹம் செய்வது தான் வழக்கம்.

ஆகவே ஒரே கோத்திரம், சகோதர கோத்திரம் என்பதெல்லாம் உண்மை. ஆகவே கூடியமானவரை சாஸ்த்திரம் ஸம்பந்தாயம் இவற்றை அனுஷ்டிப்பதே மிகப் பெரிய தர்மமாகும். விவாஹம் என்பது ஆயிரம் கால பயிர் என்று சொல்வார்கள். ஆகவே சரியாக அனுஷ்டிக்க வேண்டும். இந்த காலம் நடைபெறும் சில நிகழ்வுகளை நாம் கோடிட்டு காண்பிக்க கூடாது. அது தர்மமில்லை. ஒரே கோத்திரத்தில் செய்து கொள்வதோ, பொருத்தம் பாராது விவாஹம் நடத்துவதோ இருக்கலாம். அது அவாவாளுடைய சொந்த அபிப்ராயம். குல தெய்வத்திடம் உத்திரவு பெற்று விவாஹ விஷயத்தை கடைபிடிப்பது சிலாக்யம். இது என் மனதுக்கு பட்ட கருத்தே ஆகும்.

XIII. General Questions / பொது கேள்விகள்

73. It is generally mentioned that when we do any Pooja or Homam or Sandhya Vandanam, we must do the same by sitting on a wooden plank or a mat and that we must not sit on the bare floor. Is there any reason behind this?

When you perform activities which involve physical contact with the ground (earth) like Japam, Sandhya Vandanam, Pooja, Yagna and Eating, you should use a plank or mat. Newspaper or clothes should not be used. Further as we consider Bhooma Devi as the Earth, we should use a seat ('Aasanam'). If the physical body has direct contact with the ground (earth), it is a sin and the Karma becomes a waste. Even when you are not performing the Sathkarya, you should not just like that sit on the ground (earth); instead you should use an Aasanam. You should never sit on the bare floor/ground, as it is a

great sin. Hence you should have the thought that it is Bhudevi rather than thinking that it is just a floor/ground. The Japam which is performed by using an Aasanam have several and multiple benefits. Our 'Karmendriyas' (organs of action) would also become pure.

நாம் ஏதேனும் பூஜை, ஹோமம் அல்லது ஸந்த்யா வந்தனம் செய்யும் போது மரபலகை அல்லது ஆசனம் (பாய்) போட்டு அமர வேண்டும், வெறும் தரையில் அமர்ந்து செய்யக்கூடாது என்பார்கள். இதற்கு ஏதேனும் காரணம் உண்டா?

பூமி ஸ்பர்ஸம் ஜபதபங்களான ஸந்த்யா வந்தனம், பூஜை, யக்ஞம் மற்றும் சாப்பிடும் போது உண்டான கார்யம் தரையில் விரிப்போ பலகையோ உபயோகப்படுத்த வேண்டும். நியுஸ் பேப்பர் மற்றும் துணி பை போன்றவற்றை உபயோகப்படுத்த கூடாது. மேலும் பூமாதேவியாக பூமியை பாவித்து வருவதால் நாம் ஆஸனத்தை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். சரீரத்திற்கும் பூமிக்கும் நேரடியாக ஸ்பர்ஸப்பட்டால் பாபமே, கர்மா வீண். ஆகவே சத்கார்யம் செய்யாதிருக்கும் போது கூட கீழே சாமான் யமாக நினைத்து அமராமல் ஆஸனமே உபயோகப்படுத்த வேண்டும். வெறும் தரையில் அமரவே கூடாது. மஹாபாபம், ஆக தரை என்பதை விட பூதேவி என்ற நினைப்பு வர வேண்டும். மேலும் ஆஸனம் கொண்டு செய்யும் ஜபாதிகளுக்கு பண்மடங்கு நற்பலம் ஸம்பவிக்கும். நம்முடைய கர்மேந்ரியங்கள் பரிஸுத்தம் ஆகும்.

74. Can lamps be lit using ghee instead of oil or is there any reason for using oil or ghee?

Generally when we have to light a lamp, using ghee and lighting the lamp ('Nei Deepam') is considered the best and good. For divine activities and for all other occasions/events also, Nei Deepam is considered superior. Since it is obtained from a cow, lighting a lamp using this ghee is considered special. Currently in many places, we get Mukutu Oil, Illupai Oil, Nallennai (Oil) and people light lamps using these oils. Even these can be used for purposes like Pariharam (remedy). If you ask what is good, it is Nei Deepam which is considered superior. Since the ghee solidifies sometimes and the Nei Deepam does not burn for a long time, we use oil. But for lighting lamps, Nei Deepam is considered most ideal and good. According to Me, lighting the ghee lamp 'Nei Deepam' is a way of worshipping the cow (Gho Rakshanam). Further since it is difficult for some to buy

ghee, they use oil for lighting lamps. Even in the 108 Shakti Peetam Temple which is being constructed for Universal Welfare, it is suggested to light ghee lamps for all kinds of prayers (or Prarthana) and you must be aware that lighting 2 ghee lamps is recommended for that in the temple. Hence whether it is lighting ghee lamps or oil lamps, both have benefits. For the purpose of preservation and protection of cows, using ghee (cow's ghee) is considered superior.

விளக்கேற்ற எண்ணெய்க்கு பதில் நெய்யை உபயோகிக்கலாமா? அல்லது எண்ணெய்யோ, நெய்யோ உபயோகப்படுத்துவதற்கு ஏதேனும் ப்ரத்யேக காரணம் உண்டா?

பொதுவாக விளக்கேற்றுவது என்பது நமக்கு நெய் தீபம் தான் ச்லாக்யம். பகவத் கார்யம் மற்றும் ஸகல கார்யங்களுக்கும் நெய்தீபமே சிறப்பு. பசு மூலம் கிடைக்க கூடியதால் அதில் ஏற்றுவது விசேஷம். இந்த காலங்களில் அனேக இடங்களில் முக்கூட்டு எண்ணெய், இலுப்ப எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் என்று தீபம் ஏற்றுகிறார்கள். அது கூட பரிகாரம் போன்றவற்றிற்கு உபயோகிக்கலாம். உத்தமம் என்று பார்த்தால் நெய் தீபம் ஏற்றி வைப்பது தான் சிறப்பு. நெய் சில நேரங்களில் இறுகியிருக்கும் வெகு நேரம் எறியாது என்பதால் எண்ணெய்யை உபயோகிக்கிறோம். ஆனால் நெய் தீபம் தான் ஏற்றுதலுக்கு உகந்தது. என்னை பொறுத்தவரை நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது தான் கோ ரக்ஷணமான பசுவை பூஜிப்பதற்கு இதுவும் ஒரு வழி. மேலும் நெய் வாங்குவது சிலருக்கு சிரமமாயிருப்பதால் எண்ணெய் வாங்கி தீபமேற்றுகிறார்கள். லோக ஷேமத்திற்கு வேண்டி உருவாகக் கூடிய 108 சக்தி பீடத்திலும் கூட எல்லா ப்ரார்த்தனைகளுக்கும் ஒரே வழி நெய் தீபம் இரண்டு மட்டும் ஏற்றி வைப்பது தான் என்று ஏற்பட்டிருப்பது தங்களுக்கு தெரியும். ஆகவே நெய் தீபம் எண்ணெய் தீபம் இரண்டிற்கும் பலன் உண்டு. கோ ஸம்ரக்ஷணத்திற்காக வேண்டி நெய் (பசு நெய்) உபயோகிப்பது சிறப்பு.

75. Can gold be pledged? Given a situation of borrowing from others or pledging our own gold, I feel pledging is better. Can you give your opinion on this?

Generally one should not engage in pledging. To avoid difficult

situations, developing the thought or feeling of contentment in life is considered superior. Taking a loan and when there is a difficult situation pledging gold for closing this loan is not a good practice. If you sell it, you need not pledge it. For an emergency, gold (which is considered useful) can be sold instead of pledging and this is considered as Dharma and is also an immediate relief. Swarnam 'Gold' denotes Goddess Maha Lakshmi. Hence selling this may also be incorrect. Therefore when a situation arises where you need to sell gold, sell it to your relatives or friends and later when situation improves you can pay money and buy it from them. Here we do not have a business man or interest payment. Specially, leading your life with what you have and lowering your expectations would only keep you in a position where you would not have to pledge gold. To manage the financial position, one can take a loan from friends or relatives and repay the loan, but pledging of gold jewellery alone should never be done. One can definitely manage the financial position by performing Vaibava Lakshmi pooja every Friday at home. There will be a way out or solution for this. For this pooja, 'Viradham' is not required. It needs to be performed in the evening. What has been explained above is My individual opinion.

நகையை அடகு வைக்கலாமா? பிறரிடம் கடன் வாங்குவதை விட சொந்த நகையை அடகு வைப்பதே எனக்கு சிறப்பாக தோன்றுகிறது. இதற்கு உங்கள் கருத்து என்ன?

பொதுவாக அடகு வைப்பது கூடாது. சிரம திசை ஏற்படாதிருக்க நம் வாழ்க்கையில் போதும் என்ற மனதை வளர்த்துக் கொள்வது சிறப்பு. கடன் வாங்குவதும் சிரமத்திற்கு கடன் அடைக்க தங்கத்தை அடகு வைப்பது நல்லதல்ல. விற்று விடுவதால் அடமானம் வைக்காமல் இருக்கலாம். நம் அவசரத்திற்கு உபயோகப்படும்படியான தங்கத்தை அடகு வைப்பதை விட விற்பது தான் தர்மம். உடனடி நிவாரணம். ஸ்வர்ணம் என்பது சாக்ஷாத் மஹாலக்ஷ்மி. ஆக விற்பதும் கூட தவறாச்சே. எனவே விற்கும்படியான சூழல் உருவாகும் போது பந்துக்களிடம் அல்லது நண்பர்களிடம் விற்று விட்டு பிறகு நமக்கு செளகர்யம் ஏற்படும் போது அவாவிடம் பணம் செலுத்தி வாங்கிக் கொள்ளலாம். இங்கு வியாபாரியோ, வட்டியோ இரண்டும் இல்லை. குறிப்பாக இருப்பதை வைத்து வாழ்வதும், நம் எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்து கொள்வது தான் தங்கத்தை அடகு வைக்கும்படியான சூழல் ஏற்படாதிருக்கும். பண நெருக்கடியை சமாளிக்க வீட்டிலோ நண்பர்களிடமோ

கடனாக பெற்று கடனை அடைத்துவிடலாம். ஆனால் நகைகளான தங்கத்தை மட்டும் அடகு வைப்பது கூடாது. ப்ரதி வெள்ளிக்கிழமை வைபவ லக்ஷ்மி பூஜை வீட்டில் செய்து வர இம்மாதிரி பண நெருக்கடியை கண்டிப்பாய் சமாளிக்க முடியும், வழி பிறக்கும். இந்த பூஜைக்கு விரதங்கள் தேவையில்லை. மாலை நேரத்தில் செய்ய வேண்டியவை. இது என்னுடைய கருத்தாகும்.

76. Sometimes if it is late night and the oil lamp in the pooja room is still burning, how do we make it stop burning? Should women only do this or can men also do this?

Generally the lamp which is lit in the Pooja room is a 'Nallenai Deepam'. The lamp should be definitely burning at the time when any pooja is conducted and this is considered the best. Later in the evening time also the lamp should be lit. Before going to sleep in the night, the lamp should be put off using a flower which is dipped in milk. There is no necessity for the lamp to be lit continuously during night time. If the lamp is lit continuously, it might cause a lot of inconvenience.

Further lighting a lamp is something which has been followed and practiced for ages and also as per our Shastras. Ladies have to light the lamp at the time of pooja. In certain unavoidable situations, men can also light the lamp in the pooja room. But more than saying that it is a right or privilege for ladies to light the lamp, it is more a practice as per the Shastra. It is superior when you light a Kuthu Vilakku or Kamakshi Vilakku.

The lamp need not be kept burning all through the night in the pooja room. It should be subsided using a flower. When women follow what has been mentioned above, it would bring about great prosperity for their family and themselves. Generally the lamp can be lit in the pooja room from 5 a.m. in the morning to 8 p.m. in the night. When Sumangalis wake up early in the morning they can light the lamp (as Sumangalis do not have any Dosha). Later, once they complete the morning routines/duties (like Snamam, etc.) they can chant slokas in the pooja room or perform pooja.