

സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പവാണി

അയ്യപ്പവാണി സെവ് വാർത്താമാസിക
ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം (സാസ്)
പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, റജി.നം.226/2008

അഡ്രസ്: ഓഫീസ്: അയ്യപ്പവിഹാർ, ശിവ ഭവനിൽ നേര്യ, വിയൂർ, തൃശൂർ ജില്ല, കേരളം - 680010.
വെബ്സൈറ്റ്: www.sassbharath.org ഫോൺ:09400401722 ഇമെയിൽ: sassinservice@gmail.com

ക്രമ നം. അയ്യപ്പവാണി -
08/2023 (ഉത്രം പതിപ്പ്)
ഞായറാഴ്ച, 23 ജൂലൈ 2023.
(07 കർക്കടകം 1198)
യുഗാബ്ദം 5125

- ▶ ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ - സ്വാഗത സംഘം
- ▶ ഹരിവരാസനം - കൊങ്കൺ സംസ്ഥാനം
- ▶ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ പുഷ്പകുളം ആചാരങ്ങളും - ഭാഗം 3
- ▶ ഇതിഹാസങ്ങൾ - രാമായണം: ഭാഗം 2 ▶ ത്യാർസി റാണി
- ▶ കർക്കടക വാപ് ▶ ദയ തന്നെ വലിയ ആരാധന - ശിവ/ശാസ്താ ക്ഷേത്രം
- ▶ ഗീതാശ്ലോകങ്ങൾ : അദ്ധ്യായം 2- (31 - 35) ▶ സുഭാഷിതം - 43 ▶ ക്വിസ് -28 ▶ വാർത്തകൾ

ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനം - സ്വാഗത സംഘം

2024 ജനുവരി 20-ന് നിർദ്ദിഷ്ട ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനം - അയ്യപ്പ മഹാ സംഗമത്തിനായി വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു.

2022 ആഗസ്റ്റ് 29-ന് സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ ജന്മ സ്ഥലമായ പന്തളത്ത് നടന്ന മഹാസമ്മേളനം, ഘോഷയാത്ര എന്നിവയോടെ ആരംഭിച്ച ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ, 2024 ജനുവരി 20-ന് കൊല്ലം ആശ്രമം മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന 'ആഗോള അയ്യപ്പ മഹാസംഗമം' എന്ന വിപുലമായ പൊതുസമ്മേളനത്തോടെ സമാപിക്കും.

2023 ജൂലൈ 09 ന് കൊല്ലം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ SASS ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. വാളത്തുകൽ അശോകൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. മേജർ ജനറൽ (റിട്ട) ശ്രീ. സി.എസ്.നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൂജ്യ സ്വാമി നിത്യ സ്വരൂപാനന്ദ (പന്മന ആശ്രമത്തിലെ മഠാധിപതി), ഭാഗവതാചാര്യൻ ശ്രീ. എസ്.നാരായണ സ്വാമി എന്നിവർ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ആഘോഷങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി എല്ലാവരെയും ആശീർവദിച്ചു. SASS ട്രസ്റ്റിയും മുതിർന്ന കാര്യകർത്താവുമായ ശ്രീ. വി.കെ.വിശ്വനാഥൻ അയ്യപ്പാരാധനയുടെ പ്രാധാന്യവും ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും വിശദീകരിച്ചു. ദേശീയ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എസ്. വിനോദ്കുമാർ 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ പന്തളത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന പരിപാടികൾ, സംസ്ഥാനതല പരിപാടികൾ, രഥയാത്രകൾ തുടങ്ങിയവ വിശദീകരിച്ചു.

2024 ജനുവരിയിലെ ആഗോള തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ - 15-ന് മകരവിളക്ക് നാളിൽ വൈകിട്ട് 7.00 മണിക്ക് ഹരിവരാസനം സമൂഹ പാരായണം - 20-ന് അയ്യപ്പ മഹാസംഗമം എന്നീ

പരിപാടികളുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി മേജർ ജനറൽ (റിട്ട) ശ്രീ. സി.എസ്.നായർ ചെയർമാനും ശ്രീ. സുനിൽ മാങ്ങാട് (SASS Dt. ജനറൽ സെക്രട്ടറി) ജനറൽ കൺവീനറുമായി 101 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു.

ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷം - കൊങ്കൺ സംസ്ഥാനം

SASS കൊങ്കൺ സംസ്ഥാനം, 2023 ജൂലൈ 8-ന് മുംബൈയിലെ മാട്ടുംഗയിലുള്ള ശ്രീ ഷൺമുഖാനന്ദ ചന്ദ്രശേഖരേന്ദ്ര സരസ്വതി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഹരിവരാസനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷിച്ചു.

ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അയ്യപ്പഭക്തരെയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുരേഷ് നായർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. 2500 ഓളം ഭക്തർ ചടങ്ങുകളിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള SASS-ന്റെ ദേശീയ-ക്ഷേത്രീയ തല ഭാരവാഹികളും മുതിർന്ന പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഗിരീഷ് ജി നായർ SASS കൊങ്കൺ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയിലെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു. സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ശ്രീ. ശശാക് ഷാ ഈ പരിപാടിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാ സ്പോൺസർമാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.

ഹരിവരാസനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2024 ജനുവരി 15 ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ 5 കോടി അയ്യപ്പഭക്തരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹരിവരാസനം സമൂഹപാരായണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ അയ്യപ്പ സേവകരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും ദേശീയ ചെയർമാൻ ശ്രീ. ടി.ബി.ശേഖർ അറിയിച്ചു. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഈറോഡ് എൻ രാജൻ സംസ്ഥാനതലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ദേശീയ ട്രഷറർ ശ്രീ. പ്രകാശ് പൈ, സെക്രട്ടറി (പ്രചാർ) ശ്രീ. എൻ. മുത്തുകൃഷ്ണൻ, പശ്ചിമ മധ്യക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. മുരുകൻ ആർ. സെൽവൻ എന്നിവർ എല്ലാ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് SASS ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.

പൂജ്യ സ്വാമി ശ്രീ.കൃഷ്ണാനന്ദ സരസ്വതി (ബദ് ലാപൂർ

രാമദാസ ആശ്രമത്തിലെ മഠാധിപതി), അഡ്വ. ആശിഷ് ഷെലാർ (ബാഹ്യ മണ്ഡലം എംഎൽഎ), ക്യാപ്റ്റൻ തമിഴ് സെൽവം, (സി.യോൺ-കോളീവാഡ മണ്ഡലം എംഎൽഎ) തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ശ്രീമതി. ആശാ നായരുടെ SASS പ്രാർത്ഥന യോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. 'ശ്രാവണി ഗ്രൂപ്പ് മുംബൈ'യുടെ ഹരിവരാസനം ഗാനത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത അവതരണം, മികച്ച ചുവടുകൾ കൊണ്ട് സദസ്സിനെ ഹരം കൊള്ളിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള കലൈമാമണി ശ്രീ.വീരമണി രാജവു സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച ഭജന പരിപാടികളിൽ സദസ്സ് വളരെ ആവേശഭരിതരായി. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭജന സാമ്രാട്ട് ശ്രീ. പ്രശാന്ത് വർമ്മ, സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ ശ്രീ. ടി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ, സോപാനം ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്രീ. ഞൈരജത്ത് ഹരിഗോവിന്ദൻ - എന്നീ കലാകാരന്മാരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ അദ്വിതീയവും ആവേശകരവുമായിരുന്നു.

**ശബരിമല ക്ഷേത്രം :
ദൈനംദിന പൂജ, ആചാരങ്ങൾ,
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ - ഭാഗം 3**

(അവലംബം: “ശബരിമല അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സമുച്ചയം “ - ശ്രീ. പി. ആർ. ജി. മാത്തൂർ, നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ)

ഉഷ പൂജ

ശബരിമല അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്ന് പൂജകളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഉഷപൂജ (പ്രഭാതപൂജ) രാവിലെ 7.30 മുതൽ 8.00 വരെ മേൽശാന്തി നടത്തുന്നു. ഇടിച്ച പിഴിഞ്ഞ പായസം (തേങ്ങാപ്പാൽ, നെയ്യ്, കൽക്കണ്ടം, ഇഞ്ചി, ജീരകപ്പൊടി, ശർക്കര എന്നിവ ചേർത്ത പായസം) നിവേദ്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഉഷപൂജയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 12 ലിറ്റർ ഉഷപ്പായസം ആവശ്യമാണ്. ഉഷപൂജ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അയ്യപ്പന്റെ വിഗ്രഹം വൃത്തിയാക്കി നീല വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു. ഇടിച്ച പിഴിഞ്ഞ പായസത്തിന്റെ അളവ് അതു ബുക്ക് ചെയ്ത ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദയാസ്തമന പൂജയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇടിച്ച പിഴിഞ്ഞ പായസവും വെള്ള നിവേദ്യവും (വെള്ള അരി കൊണ്ടുള്ള ചോറ്) നിവേദ്യത്തോടൊപ്പം ഉഷപൂജയും തന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു.

അയ്യപ്പന് നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തന്ത്രി മുൻവാതിൽ അടച്ച് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി കന്നിമൂല ഗണപതിക്ക് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസം സമർപ്പിച്ച് ഉഷപൂജ നടത്തുന്നു. തുടർന്ന് നാഗരാജാവിന് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കും. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുകൊണ്ട് അഗ്നിക്ക് വൈശ്യം തുകി ശ്രീകോവിലിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. തുടർന്ന് പ്രസന്നപൂജ നടത്തി ഉഷപൂജ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ശേഷം ദർശനത്തിനും നെയ്യ് അഭിഷേകത്തിനുമായി ക്ഷേത്രം തുറന്നിരിക്കും. ഉഷപൂജയ്ക്ക് എടക്കയിൽ രാഗത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടും. ഉഷപൂജയ്ക്ക് നിവേദ്യം എഴുന്നള്ളിപ്പിനും ശംഖു ഊതുന്നു. നാദസ്വരം, തകിൽ എന്നീ വാദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉഷപൂജയ്ക്ക് നാദസ്വരം വായിക്കുന്നത്.

ഉച്ചപൂജ

ശബരിമല അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉച്ചപൂജ (മധ്യാഹ്ന പൂജ). രാവിലെ 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ തന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. ഈ പൂജയിലെ പ്രധാന വഴിപാട് വെള്ള നിവേദ്യം, അരവണ പായസം, കദളി വാഴപ്പഴം എന്നിവയാണ്. നിവേദ്യത്തിന്റെ അളവ് ഭക്തർ ബുക്ക് ചെയ്ത വഴിപാടുകളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ നിവേദ്യവും ഓരോ പാത്രം നിറയെ സമർപ്പിക്കും. നിവേദ്യ പൂജയുടെ ഒരു പകുതി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, തന്ത്രി ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് വാതിലുകൾ അടച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി വെള്ള നിവേദ്യം, അരവണ പായസം, വെറ്റില, അടയ്ക്ക എന്നിവ സമർപ്പിച്ച് ഉച്ചപൂജ നടത്തുന്നു. പരികർമ്മികളാണ് ഈ നിവേദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. തന്ത്രിഗണപതിയുടെയും നാഗരാജാവിന്റെയും ഉച്ചപൂജ നടത്തി ക്ഷേത്രം പ്രദക്ഷിണം വച്ച ശേഷം പതിനെട്ടാംപടിയിലേക്ക് വൈശ്യം തുകി ശ്രീകോവിലിലേക്ക് മടങ്ങും. വൈശ്യം തുകി, വാതിൽ തുറന്ന് പ്രസന്നപൂജ നടത്തുന്നു. പ്രസന്നപൂജയ്ക്ക് ശേഷം കർപ്പൂരംകത്തിച്ച് ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കും. ഉച്ചപൂജ രാവിലെ 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കും. മണ്ഡലപൂജ, മകരവിളക്ക് കാലങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 01:00 മണി മുതൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് നാഗരാജാവിന് ഉച്ചപൂജയും നടത്തുന്നു. ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം നടത്തി തന്ത്രി തിരികെ ശ്രീകോവിലിൽ എത്തുന്നു. ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആകാശ ദേവനായ അഗ്നിക്ക് ഹവിസ് അർപ്പിച്ച് തുകൽ നടത്തുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം തുറന്ന് പ്രത്യേക നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേവനെ അലങ്കരിച്ച ശേഷം പ്രസന്നപൂജ നടത്തുന്നു. ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രം ദർശനത്തിനായി തുറന്നിരിക്കും.

ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് എടക്കയുടേയും നാദസ്വരത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ മലഹരി രാഗത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടും. പഞ്ചവാദ്യവും നടക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചപൂജയ്ക്ക്

മുന്ന്, 25 വെള്ളി കലശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കലശ പൂജ നടത്തുന്നു. കലശാഭിഷേകത്തിന് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കലശ പൂജ നടത്തുന്നത്. തന്ത്രീയാണ് അത്നിർവഹിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കലശത്തോടൊപ്പം കളഭാഭിഷേകവും വഴിപാടായി നടത്താറുണ്ട്. ഉച്ച പൂജയ്ക്ക് 'നിവേദ്യം എഴുന്നള്ളിപ്പിന്' ശംഖു വിളിക്കുന്നു.

ദീപാരാധന

ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈകിട്ട് 6.30-നാണ് തന്ത്രീയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ദീപാരാധന. സൂര്യാസ്തമയ സമയം അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. കത്തുവിളക്ക് പിടിച്ച് ദേവസ്വം പരിചാരകനോടൊപ്പം മേൽശാന്തി 5:00 മണിക്ക് ശ്രീകോവിലിന്റെ സ്വർണ്ണവാതിൽ തുറക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തൂക്കുവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള തൂക്കുവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മറ്റ് അഞ്ച് തൂക്കുവിളക്കുകളും ഒമ്പത് നിലവിളക്കുകളും അദ്ദേഹം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പുറകിൽ പ്രഭാ വിളക്കും. തുടർന്ന് മേൽശാന്തി ഭഗവാനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിൽ അടച്ച് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്. ഗണപതിയുടെയും നാഗരാജാവിന്റെയും വിളക്കുകൾ തെളിയിച്ച ശേഷം, ശ്രീകോവിലിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, ഒരു പ്രദക്ഷിണം നടത്തി, ഏകദേശം 06:30 ന് ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ എത്തുന്നു. അതിനിടയിൽ തന്ത്രീയും ഒപ്പം ചേരുന്നു. തുടർന്ന് അഞ്ച് തട്ടുകളുള്ള ചെറിയ തട്ടുവിളക്കും നാഗപത്തി വിളക്കും (ഏഴുതട്ടുവിളക്ക്) കത്തിക്കുന്നു. വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഏഴുനില തട്ടുവിളക്ക് കത്തിക്കുകയും കർപ്പൂരം കത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് ദർശനത്തിനായി വാതിൽ തുറക്കും. ഭക്തജനത്തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള സമയമാണിത്, മഹനീയമായ കാഴ്ച കാണാൻ ശ്രീകോവിലിനുമുന്നിൽ ഭക്തർ തടിച്ചുകൂടുന്നു. മേൽശാന്തി ഏഴുതട്ടു വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതോടെ ദീപാരാധന ആരംഭിക്കും. തന്ത്രീ ഒരേസമയം കൈമണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടു ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നു. ആ സമയം മേൽശാന്തി ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു. ദീപാരാധനയ്ക്കിടെ എടക്കയ്ക്കാപ്പം നാദസ്വരം മുഴക്കുന്നു.

ഉദയാസ്തമന പൂജ

തന്ത്രീയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മാസത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്തുന്നത്. തന്ത്രീ രാജീവരത്ന പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, ഉഷ്പൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തന്ത്രീ ഉദയാസ്തമന പൂജ ആരംഭിക്കുന്നത്. മൂന്ന് സാധാരണ പൂജകൾ - അതായത് ഉഷ്പൂജ, ഉച്ചപൂജ, അത്താഴപൂജ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് പൂജകളുണ്ട്. ഉദയാസ്തമന പൂജയിലെ പ്രധാന വഴിപാടാണ് വെള്ള നിവേദ്യം. ഉദയാസ്തമന പൂജയുടെ പതിനേഴു പൂജകളിൽ (രാത്രി അവസാനത്തേത് ഒഴികെയുള്ള) ഓരോ പൂജകൾക്കും അഗ്നിയായി വൈശ്യം തൂകൽ

നടത്തുന്നു. ദീപാരാധനയ്ക്കൊപ്പം വെള്ള നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചാണ് പൂജ നടത്തുന്നത്. അത്താഴ പൂജയ്ക്കൊപ്പം പതിനെട്ടാംപടി പൂജയും നടത്താറുണ്ട്, എന്നാൽ പതിനെട്ടാം പടി പൂജയ്ക്ക് വൈശ്യം തുകൽ നടത്താറില്ല. ഉദയാസ്തമന പൂജയ്ക്കിടെ അഗ്നിക്ക് വൈശ്യം തുകി, ദീപാരാധന നടത്തുന്നു. ഉദയാസ്തമന പൂജ പൊതുവെ തന്ത്രിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മേൽ ശാന്തിക്കും നിർവഹിക്കാം. അത്താഴപൂജ പൊതുവെ മേൽശാന്തിയാണ് നടത്തുന്നത്. 2040 അവസാനം വരെ ഉദയാസ്തമന പൂജയ്ക്കുള്ള നിലവിലെ ബുക്കിംഗ് അവസാനിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മകരവിളക്കും മണ്ഡലപൂജ സമയത്തും ഉദയാസ്തമനപൂജയും ശ്രീഭൂതബലിയും നടത്താറില്ല. ഉദയാസ്തമന പൂജയ്ക്ക് മൂലമന്ത്രം മാത്രമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. മേൽശാന്തിയുടെ സഹായത്തോടെ തന്ത്രിയാണ് ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്തുന്നത്. ഉദയാസ്തമന പൂജയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് പ്രത്യേക പൂജകളും മൂന്ന് സാധാരണ പൂജകളും നടത്തുന്നു.

ഈ 15 പൂജകൾക്കായി പൂജാവേളകളിൽ ക്ഷേത്രവാതിൽ ഇടയ്ക്കിടെ അടക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദയാസ്തമന പൂജയ്ക്കുള്ള പതിനെട്ട് പൂജകൾ ഈ ക്രമത്തിലാണ്: ഉഷപൂജയും പതിനഞ്ച് പ്രത്യേക പൂജകളും; പതിനാറാം പൂജ ഉച്ചപൂജയും പതിനേഴാം പൂജയും ദീപാരാധനയും നടത്തുന്നു. പതിനെട്ടാമത്തെ പൂജയാണ് അത്താഴപൂജ. ഉദയാസ്തമന പൂജകൾക്ക് മാരാർ ഇടക്ക കൊട്ടുന്നു. ഉച്ചപൂജയ്ക്കിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കലശം ഇടക്കയുടെ അകമ്പടിയോടെ നടക്കുന്നു. ഉദയാസ്തമന പൂജയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 101 നാഴി അരി, 100 കിലോ ശർക്കര, 100 തേങ്ങ എന്നിവ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അത്താഴ പൂജ

ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മേൽശാന്തി അത്താഴപൂജ നടത്തുമ്പോൾ, പടിപൂജ രാത്രി 07:00 മുതൽ 09:00 വരെയാണ് നടത്തുക. അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് പ്രത്യേക മന്ത്രമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ മൂലമന്ത്രമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. വെള്ള നിവേദ്യം, അപ്പം, പാനകം എന്നിവ ഭഗവാന് നിവേദ്യമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ശർക്കര, നാരങ്ങ, ഇഞ്ചി, കുരുമുളക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാനകം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഭക്തർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് ഉദരരോഗവും പാനകം കുടിച്ചാൽ മാറുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം, രാത്രി ഏകദേശം 10:00 മണിക്ക് ക്ഷേത്രം അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹരിവരാസനം ആലപിക്കും. എന്നാൽ മണ്ഡല/മകരവിളക്ക് പൂജ സമയത്ത് 11:00 മണിയാണ് ക്ഷേത്രം അടയ്ക്കുക. നാദസ്വരത്തിന്റെയും തകിലിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ അന്താരി രാഗത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കു വായിക്കും. പക്ഷേ, ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വെള്ള നിവേദ്യവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

(.....തുടരും)

ഇതിഹാസങ്ങൾ - രാമായണം : ഭാഗം 2

(ഡോ. പി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി, റിട്ട. സംസ്കൃതം പ്രൊഫസർ, ബസേലിയസ് കോളേജ്, കോട്ടയം)

മാനിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാ ത്വമഗമഃ
ശാശ്വതീഃ സമാഃ |
കൗഞ്ചമിമുനാദേകമവധിഃ
കാമമോഹിതം//

- ‘അരുത് കാട്ടാളാ, ശാശ്വതവും സമവുമായ പ്രതിഷ്ഠ നിനക്കുണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ, ക്രൗഞ്ചമിമുനങ്ങളിൽ, കാമ മോഹിതനായ ഒന്നിനെ നീ കൊന്നുവല്ലോ. കാമമോഹിതനായ പക്ഷിയെ കൊന്നതിനാൽ നിനക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമായ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാതെ പോകട്ടെ’ എന്ന് ശപിച്ചു ഇപ്രകാരമാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം. പ്രചാരത്തിലുള്ള ഈ അർത്ഥം കൂടാതെ, ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം കൂടി ചിന്തിക്കാം.

‘മാനിഷാദ’ എന്നത് ഒരുമിച്ചു അർത്ഥം പറയാവുന്നതല്ല. അരുത് കാട്ടാളാ എന്ന് ഇതിനർത്ഥം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ‘നിഷാദ’ എന്നത് സംബോധനയാണ്. ഹേ കാട്ടാളാ, “മാ” എന്നാൽ നിഷേധം - അരുത് എന്നാണ്. എന്തരുത് എന്നാണ്? നിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയാപദം വേണം. പോകരുത്, വരരുത് എന്നിങ്ങനെ ക്രിയയോട് ചേർന്നാണ് ‘അരുത്’ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുക. കാട്ടാളാ അരുത് എന്ന പറയുമ്പോൾ എന്തരുത് എന്നു പറയുന്നില്ല. നാമത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ആകില്ല. അതിനാൽ മാ നിഷാദ - അരുത് കാട്ടാളാ എന്ന് പ്രയോഗിക്കാനാകില്ല.

അടുത്തത്, ‘പ്രതിഷ്ഠാ ത്വമഗമഃ ശാശ്വതീഃ സമാഃ’ - “ശാശ്വതീഃ സമാഃ പ്രതിഷ്ഠാ ത്വമഗമഃ’ - ‘ത്വം അഗമ’ - എന്നാൽ നിനക്ക് ഉണ്ടായി എന്നാണ്. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ വർത്തമാന ക്രിയകളെ പൂർവ്വകാല ക്രിയകളാക്കി (ഭൂതകാലം) മാറ്റാൻ ഒരു ‘അ’കാരം ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭവതി - അഭവത് എന്ന് ഉദാഹരണം. “ഗമ” ധാതുവിന്റെ മുൻപ് ഇപ്രകാരം ‘അ’കാരം ചേർത്താൽ - അഗമ - പോയി / പ്രാപിച്ചു / ഉണ്ടായി എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക. അപ്പോൾ ശാശ്വതവും സമവുമായ പ്രതിഷ്ഠ (നിലനിൽപ്പ്) ഉണ്ടായി

എന്നാണർത്ഥം. നിഷേധിക്കേണ്ടത് ഈ ക്രിയാപദത്തെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ - “നിഷാദ ത്വം ശാശ്വതീ: സമാ: മാ അഗമ’ - എന്ന് അന്വയിച്ചാൽ - ഹേ കാട്ടാള, നിനക്ക് ശാശ്വതവും സമവുമായ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ. ഈ വിധം മാ എന്ന നിഷേധം അഗമ എന്ന ക്രിയയുടെ കൂടെ ചേർത്താൽ അർത്ഥം ശരിയാകും. അടുത്ത പാദത്തിന്റെ അർത്ഥം - “യത് ക്രൗഞ്ച മിഥുനാദേകമവധി: കാമമോഹിതം’ - ക്രൗഞ്ച മിഥുനങ്ങളിൽ വെച്ച് കാമമോഹിതനായ ഒന്നിനെ നീ കൊന്നുവല്ലോ.

ഈ വിധം അന്വയിച്ചാൽ മൂന്നോ നാലോ ദോഷങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉള്ളതായി കാണാം. നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം വാല്മീകി കാട്ടാളനെ ശപിച്ചു എന്നാണെങ്കിൽ ശാപം എന്ന് കരുതാവുന്ന എന്താണ് ഈ വാക്യത്തിൽ ഉള്ളത്? ശാശ്വതവും സമവുമായ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ - എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠ നിനക്ക് ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ. ഈ വിധം ഒരു ശാപം നല്ലാനാകുമോ? ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മരിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചാൽ അതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം അയാൾ എന്നെങ്കിലും മരിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. അതിനു ശാപത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതേ പോലെ നിനക്ക് ശാശ്വതവും സമവുമായ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് ശപിക്കാനാകുമോ? ഇതിനൊരു ശാപ വചസ്സാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ? ശപിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു കാലാവധി വേണം. ഇന്നേക്ക് ഏഴാം ദിവസം തക്ഷക ദംശനത്താൽ നീ മരിക്കും എന്നത് ശാപമാണ്. ഇതുപോലെ ഏതു ശാപത്തിനും, ശിക്ഷക്കും കാലാവധി വേണം. ഒരു ദിവസം എന്നോ ഒരു മാസമെന്നോ ഉള്ള അവധി. എന്നെങ്കിലും നീ മരിക്കൂ എന്ന് ശപിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ഈ വാക്യം ഒരു ശാപവചസ്സായി കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അടുത്തതായി, ശപിക്കാൻ കാരണം വേടൻ പക്ഷിയെ അമ്പെയ്തു കൊന്നു എന്നതാണ്. അത് വേടന്റെ സ്വധർമ്മമാണ്. “വ്യാപാരമേ ഹനനമാം വനവേടൻ”. വേടനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അധർമ്മമല്ല. അപ്പോൾ അയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്/ ശപിക്കുന്നത് ശരിയാകുമോ? അൽപായുസ്സായ ഒരു പക്ഷിയെ കൊന്നതിന് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്നത് ന്യായമാകുമോ? ഈ കാരണം കൊണ്ടും ഇതൊരു ശാപവചസ്സാകാൻ സാധ്യതയില്ല.

വാല്മീകിയുടെ ഈ ആദ്യശ്ലോകം “മാ’ എന്ന നിഷേധ പദം കൊണ്ട് തുടങ്ങുമോ എന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ഛന്ദോനിബദ്ധമായി വാല്മീകിയുടെ വായിൽ നിന്നും ആദ്യമുണ്ടായ ഈ ശ്ലോകം അരുത് എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാകുമോ? അങ്ങനെയാകാൻ വഴിയില്ല.

ഇത്തരം മൂന്നോ നാലോ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകം ഈ വിധത്തിൽ അന്വയിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു. എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനി

ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകണം. ഈ വിധം ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ മഹനീയമായ, മനോഹരമായ ഒരർത്ഥം ഈ ശ്ലോകത്തിനുണ്ടെന്ന് കാണാം.

‘മാ’ എന്ന വാക്കിന് ലക്ഷ്മീദേവി എന്നർത്ഥമുണ്ട്. ‘മാ രാമാ മംഗലദേവതാ’ - അമരകോശത്തിൽ ലക്ഷ്മീദേവിക്ക് ഈ വിധം പര്യായങ്ങൾ പറയുന്നു. നിഷാദൻ എന്നാൽ - “നിഷീദതി ഇതി നിഷാദഃ - ഇരിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥമുണ്ട്. (ഉപനിഷത് എന്നതിന് സമീപം / താഴെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്).

‘മാ’ യിൽ നിഷാദനം ചെയ്യുന്നവൻ “മാനിഷാദൻ”. ‘മാനിഷാദ’ എന്ന ഒറ്റവാക്കിന്റെ അർത്ഥം ലക്ഷ്മീയിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ - ലക്ഷ്മീ വല്ലഭനായ മഹാവിഷ്ണു എന്നാകുന്നു. “മാനിഷാദ, ശാശ്വതീഃ സമാഃ പ്രതിഷ്ഠാം ത്വമഗമഃ - ലക്ഷ്മീ വല്ലഭനായ മഹാവിഷ്ണോ, ശാശ്വതവും സമവുമായ പ്രതിഷ്ഠ അങ്ങേക്കുണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങേക്ക് ചിരസ്ഥായിയായ യശസ്സ് ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇപ്രകാരം മഹാവിഷ്ണുവിന് യശസ്സ് ആശംസിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇതെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഈ ആശംസകളുള്ള സന്ദർഭം രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ക്രൗഞ്ചഃ എന്ന പദത്തിന് രാക്ഷസൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. “ക്രൗഞ്ചതി ഇതി ക്രൗഞ്ചഃ’ - ക്രൗഞ്ചതി എന്നാൽ ദ്രോഹിക്കുക. ദ്രോഹിക്കുന്നവൻ രാക്ഷസൻ - അത്തരത്തിൽ ക്രൗഞ്ച എന്നാൽ രാക്ഷസൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ക്രൗഞ്ചമിഥുനങ്ങൾ - രാവണ മണ്ഡോദരിമാർ - ക്രൗഞ്ചമിഥുനാത് ക്രൗഞ്ചമിഥുനങ്ങളിൽ - കാമമോഹിതം ഏകം - കാമമോഹിതനായ ഒരുവനെ (രാവണനെ) - അവധിഃ - കൊന്നുവല്ലോ. രാവണ മണ്ഡോദരിമാർ എന്ന രണ്ടുപേരിൽ, കാമമോഹിതനായ രാവണനെ നീ കൊന്നുവല്ലോ. അതിനാൽ ലക്ഷ്മീ വല്ലഭനായ മഹാവിഷ്ണോ, അങ്ങേക്ക് ചിരസ്ഥായിയായ യശസ്സ് ഉണ്ടാകട്ടെ.

രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനവും എക്കാലത്തും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നതുമായ സന്ദർഭവും ഇതിവൃത്തവും രാമൻ കാമമോഹിതനായ രാവണനെ നിഗ്രഹിച്ചു എന്നതാണല്ലോ. ഈ വിധം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ രാമായണ കഥയുടെ സംഗ്രഹം ആദ്യശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നുവെന്നതും, ആദ്യശ്ലോകം ലക്ഷ്മീസൂചകമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു വന്നതും, മഹാവിഷ്ണുവിനുള്ള സ്തുതിയാണ് ഈ ആദ്യ ശ്ലോകമെന്നതും ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മഹനീയമായ ഗുണങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരർത്ഥം ഈ ശ്ലോകത്തിനുണ്ടെന്ന് ഏവരും അറിയേണ്ടതാണ്. താരതമ്യേന യോഗ്യമല്ലാത്ത മറ്റൊരർത്ഥം ചിരകാലമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ഒരർത്ഥം കൂടി ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സാംഗത്യവും യോഗ്യതയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.

സവിശേഷമായ അർത്ഥത്തോടുകൂടി വാല്മീകി എഴുതിയ, ഛന്ദോനിബദ്ധമായ അനുഷ്ടുപ് വൃത്തത്തിൽ വാർന്നൊഴുകിയ ഈ ശ്ലോകത്തിനനുസരണമായി രാമായണ കഥ എഴുതാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട

തന്നുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളാൽ രാമായണം എന്ന ഇതിഹാസകാവ്യം രചിച്ചു.

ക്രൗഞ്ചദ്വന്ദ്വ വിയോഗോത്ഥ: ശോക:

ശ്ലോകത്വമാഗത:

ക്രൗഞ്ചപക്ഷികളുടെ വിയോഗം മൂലം ഉണ്ടായ ശോകം ശ്ലോകത്വമായി പരിണമിച്ചു. വാല്മീകിയെപ്പോലെ ആയിരം വർഷകാലം തപസ്സുചെയ്ത ഒരു ഋഷിക്ക് ശോകം ഉണ്ടാകാമോ? അതേപോലെ തന്റെ ദീർഘകാലതപസ്സിന്റെ ഫലം ഒരു വേടനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനും വഴിയില്ല. ശോകം, ക്രോധം മുതലായവയൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരു ഋഷിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ശോകം ശ്ലോകമായി പരിണമിച്ചു എന്നത് പക്ഷിയെക്കൊന്നതുകൊണ്ടുള്ള വെറും ശോകമാകാൻ ഇടയില്ല. കാവ്യരചനക്കു ശാന്തമായ മനസ്സാണ് വേണ്ടത്. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിൽ നിന്നും കവിത ഉണ്ടാകില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ശോകത്തിനടിമപ്പെടാതെ, തന്നിൽ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായ ശോകത്തെ, വാല്മീകി തന്റെ തപസ്സിദ്ധിയുടെയും മനക്കരുത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ, ഹർഷമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ശ്ലോകരചന നടത്തിയത് എന്ന് കരുതാം.

വാല്മീകി ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിച്ച രാമായണകാവ്യത്തിന് ശേഷം നാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളോടെ “അദ്ധ്യാത്മരാമായണം” എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു രാമായണകാവ്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ രചയിതാവിനെ കുറിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് - വ്യക്തമായി പേര് ലഭ്യമല്ല. ഒരു അഭിനവവ്യാസൻ ആകാം എന്ന ചിന്ത പ്രബലമാണ്. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളത്തിൽ “കിളിപ്പാട്ട്” എന്ന പ്രസിദ്ധരൂപത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അദ്ധ്യാത്മരാമായണമാണ്. വാല്മീകിരാമായണത്തിന്റെ പരിഭാഷയല്ല; അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ പദാനുപദ തർജ്ജമയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ നമുക്ക് നൽകിയ മഹനീയ കൃതി.

രാമായണം പല ഭാഷകളിൽ, പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും പ്രശസ്തമാണ്. ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്‌ലാന്റ്, ജപ്പാൻ മുതലായ എഴുപത്തഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിൽ രാമായണം അതതു ഭാഷകളിൽ കഥാരൂപത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ബാല കാണ്ഡം, അയോദ്ധ്യാ കാണ്ഡം, ആരണ്യ കാണ്ഡം, കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം, സുന്ദരകാണ്ഡം, യുദ്ധ കാണ്ഡം, ഉത്തര കാണ്ഡം എന്നീ ഏഴു കാണ്ഡങ്ങളായി രാമായണം വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മൂന്നു കുടുംബങ്ങളുടെ കഥയാണ് രാമായണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് - ദശരഥന്റെ രാജ്യഭരണത്തിൽ അയോദ്ധ്യയിലുള്ള ഒരു രാജകുടുംബം, ബാലിയുടെ ആധിപത്യത്തിൽ കിഷ്കിന്ധയിലുള്ള ഒരു വാനര കുടുംബം, രാവണന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ ലങ്കയിലുള്ള ഒരു രാക്ഷസ കുടുംബം. ഈ മൂന്നു കുടുംബങ്ങളുടെ

സ്വഭാവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ,.. ദശരഥൻ സത്യഗുണ പ്രധാനിയാണ്. ബാലി രജോഗുണത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. തമോഗുണം എന്നതിനെ രാവണൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധം മൂന്നു ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ. സത്യഗുണത്തിന്റെ പുത്രനായ രാമൻ, ബാലിയെ നിഗ്രഹിച്ച് രജോഗുണത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കടൽ കടന്നു ചെന്ന് തമോഗുണത്തെയും നശിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തിരികെ സത്യഗുണത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് കഥ. മനുഷ്യൻ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കഥതന്നെയാണ് ഇത്. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയുമുള്ളിൽ ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങൾ മാറി മാറി നമുക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്യഗുണം കൊണ്ട് ആദ്യം രജോഗുണത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനുശേഷം തമോഗുണത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രജസ്മോഗുണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് സത്യഗുണത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുക.

ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കഥയാണ് രാമായണത്തിന്റെ സപ്തകാണ്ഡങ്ങളിലൂടെ അവതരിക്കുന്ന കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ - അവ നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, പാഠങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ ഇതിഹാസപരിചയം. രാമായണകഥ ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണെന്നതിനാൽ, കഥയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ, കഥാഗോളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരാം.

(.....തുടരും)

ത്യാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി

(1828 നവംബർ 19 -1858 ജൂൺ 17)

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു വനിതാ പോരാളിയാണ് നമ്മുടെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായി എന്ന ത്യാൻസി റാണി. അവർ വാരണാസിയിൽ (കാശി) ജനിച്ച് മഹാരാജാ ഗംഗാധർ റാവുവിനെ

വിവാഹം കഴിച്ചു, പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു അനന്തരാവകാശി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിധവയായി.

1857-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ കലാപത്തിൽ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി തന്റെ ധൈര്യവും വീരത്വവും തെളിയിച്ചു, ഈ യുദ്ധം 'ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമര'മായും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. 29-ആം വയസ്സിൽ അവർ ഒരു വീരവനിതയായി, രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി വീരസ്വർഗം പ്രാപിച്ചു.

1828 നവംബർ 19-ന് കാശിയിൽ മോറോപന്ത് താങ്ബെയ്ൽ ഭാഗീരഥി താങ്ബെയ്ൽ ജനിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണ പെൺകുട്ടിയാണ് മണികർണിക. അമ്മയുടെ മരണശേഷം അവളുടെ പിതാവ് പേഷ്വാ ബാജി റാവുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉപദേശകനായി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിതൂർ ജില്ലയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അവളെ മനുബായി എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. ആയോധനകല, കുതിരസവാരി, ഫെൻസിങ്, ഷൂട്ടിംഗ് കൂടാതെ, നാനാ സാഹിബ്, താന്തിയ തോപ്പെ, റാവു സാഹിബ്, മറ്റ് ആൺകുട്ടികൾ എന്നിവരോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ട് മനുബായി തന്റെ ബാല്യകാലം പേഷ്വായുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു. മനുബായിക്ക് കുതിരസവാരി വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അവൾക്ക് പവൻ, സാരംഗി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പെൺകുതിരകളും ബാദൽ എന്നൊരു കുതിരയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

1842-ൽ ഝാൻസിയിലെ രാജാവായിരുന്ന മഹാരാജാ ഗംഗാധർ റാവുനെവാൽക്കറെയാണ് പതിനാലുകാരിയായ മണികർണിക വിവാഹം ചെയ്തത്. വിവാഹശേഷം, അവർക്ക് ലക്ഷ്മി ഭായി (സമ്പത്തിന്റെ ദേവത) എന്ന് പേരിട്ടു. രാജ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ 'മഹാരാണി'ക്ക് നൽകുന്ന മാനുഷമായ പദവിയാണ് ബായ്. 1851-ൽ ലക്ഷ്മി ബായി ഗംഗാധര റാവുവിന്റെ മകനെ പ്രസവിക്കുകയും ദാമോദർ റാവു എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ, നാല് മാസത്തിന് ശേഷം, വീട്ടുമാറാത്ത അസുഖം മൂലം കുട്ടി മരിച്ചു. താമസിയാതെ, മഹാരാജാ തന്റെ ബന്ധുവിന്റെ മകൻ ആനന്ദ് റാവുവിനെ ദത്തെടുത്തു, എന്നിട്ടും മകന്റെ മരണത്തിന്റെ വിഷാദത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല, ഒടുവിൽ മഹാരാജാവ് 1853-ൽ മരിച്ചു.

മഹാരാജാവിന്റെ മരണവും നേരിട്ടുള്ള രക്തബന്ധമുള്ള അവകാശി നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഝാൻസിയെ കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കണ്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി 'ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്സ്' അവതരിപ്പിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ ഗവർണർ ജനറൽ ഈ സിദ്ധാന്തം നടപ്പിലാക്കി (1848 മുതൽ 1856 വരെ). 'ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി നിയമപരമായ പുരുഷ അവകാശി ഇല്ലാതെ മരിച്ചാൽ ആ സംസ്ഥാനം കമ്പനിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും' എന്നായിരുന്നു ആ സിദ്ധാന്തം. അവർ ലണ്ടൻ കോടതിയിൽ പോലും അപേക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ

നിരസിക്കപ്പെട്ടു, 60000 രൂപ വാർഷിക പെൻഷൻ നൽകാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമ്മതിച്ചു, പക്ഷേ, അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ ദത്തുപുത്രന് നൽകില്ല.

റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി തന്റെ കോട്ടയും രാജ്യവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, 1857-ൽ അവർ (ജനറൽ ഹഡ്റോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിനെതിരെ, തന്റെ മകനെ പുറകിൽ ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ട് തന്റെ കുതിരയായ ബാദലിൽ കയറി ധീരമായി പോരാടി. അവരുടെ സൈന്യത്തിൽ 14000 യോദ്ധാക്കൾ, താന്തിയ തോപ്പെ, നാനാ റാവു പേഷ്യ, ദോസ്റ്റ് ഖാൻ, ഗുലാം ഗൗസ് ഖാൻ, ദീവാൻ രഘുനാഥ് സിംഗ്, ഖുദാ ബക്ഷ്, ദീവാൻ ജവഹർ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശസ്ത വീരന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ചില പ്രശസ്ത വനിതാ യോദ്ധാക്കൾ ഝൽകാരി ബായി, സുന്ദർ-മുണ്ടാർ, തുടങ്ങിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

1858 മാർച്ച് 23 ന്, ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ഝാൻസിയിലെ ഉപരോധിച്ചപ്പോൾ, നഗരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്റെ സൈന്യത്തെ അടിച്ചമർത്തിയിട്ടും ലക്ഷ്മിഭായി തോറ്റു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. യുദ്ധസമയത്ത് രണ്ടാഴ്ച യോളം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ധീരതയോടെ അവർ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ സൈന്യത്തെ നയിച്ചു. ഝാൻസി ധീരമായി പൊരുതിയെങ്കിലും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, രാത്രിയിൽ തന്റെ കാവൽക്കാരുടെ അകമ്പടിയോടെ റാണി രക്ഷപ്പെട്ടു. ദീ ലാലാ ഭൗ ബക്ഷി, മോത്തി ബായി, ദീവാൻ രഘുനാഥ് സിംഗ്, ഖുദാ ബക്ഷ് ബഷാരത് അലി (കമാൻഡന്റ്) എന്നിവരും അവരോടൊപ്പം പലായനം ചെയ്ത യോദ്ധാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കോട്ട വിട്ടതിനുശേഷം അവർ കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങി കൽപിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു, അവിടെ താന്തിയ തോപ്പെ, ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പോരാളികൾ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. അവർക്ക് കൽപിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ 1858 മെയ് 22 ന് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം പട്ടണം ആക്രമിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്മിഭായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ നയിച്ചുവെങ്കിലും അവർ വിജയിച്ചില്ല. ഗ്വാളിയോറിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കൊപ്പം ചേർന്ന ശേഷം, ലക്ഷ്മിഭായി ബന്ധയിലെ നവാബ്, റാവു സാഹിബ്, താന്തിയ തോപ്പെ എന്നിവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. അവർ ഗ്വാളിയോറിലെ നഗര-കോട്ടയിൽ ഒരു വിജയകരമായ ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും യഥാർത്ഥ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ തന്നെ അതിന്റെ ആയുധപ്പുരയുടെയും ട്രഷറിയുടെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പേഷ്യ (ഭരണാധികാരി) നാനാ സാഹിബും ഗവർണർ റാവു സാഹിബും (സുബേദാർ) ആയി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. ഗ്വാളിയോറിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ആക്രമണം ലക്ഷ്മിഭായി പ്രതിക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രതിരോധം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ, മറ്റ് ഇന്ത്യൻ മേധാവികളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ വർഷം

ജൂൺ 16-ന് മൊറാർ പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം, ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ പ്രവചനം സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് റോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർ ഗ്വാളിയോർ വിജയകരമായി ആക്രമിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയോളം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ധീരമായി സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ സൈന്യത്തെ റാണി നയിച്ചു. ഡ്യാൻസി ധീരമായി പൊരുതിയെങ്കിലും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു.

ഡ്യാൻസി റാണിയുടെ മരണം : 1858 ജൂൺ 17-നാണ് അവസാന യുദ്ധം നടന്നത്. കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയ റാണി വെടിയുണ്ടകളേറ്റു വീണു. അവർ മരിച്ചയുടൻ, അവരുടെ അവസാന ആഗ്രഹപ്രകാരം, അവരെ ഉണങ്ങിയ പുല്ലിന്റെ കൂമ്പാരത്തിൽ ഇരുത്തി, ശത്രുവിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ, അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ സ്വർശിക്കാതെ ദഹിപ്പിച്ചു.

ഡ്യാൻസി രാജ്ഞിയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സർ ഹ്യൂസ് റോസ് (ഡ്യാൻസിയെയും ഗ്വാളിയോറിനെയും പിടിച്ചടക്കിയ സേനയുടെ കമാൻഡർ ഓഫീസർ) പറഞ്ഞു, “റാണി അവരുടെ ധീരതയും മിടുക്കും സഹിഷ്ണുതയും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയയായിരുന്നു; കിഴുദ്യോഗ സ്ഥരോടുള്ള അവരുടെ ഔദാര്യം അതിരുകളില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കലാപം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു പുരുഷനെ മാത്രമാണ്, ആ പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു.”

അവരുടെ മരണത്തിന് 20 വർഷത്തിനുശേഷം കേണൽ മല്ലെസൺ ‘ഇന്ത്യൻ കലാപത്തിന്റെ ചരിത്രം’ (വാല്യം 3) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി. “ബ്രിട്ടീഷ് ദൃഷ്ടിയിൽ അവരുടെ തെറ്റുകൾ എന്തായിരുന്നാലും, അവരുടെ രാജ്യക്കാർ എന്നും ഓർക്കും അവരെ ... അവരുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അവർ നൽകിയ സംഭാവന നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല.”

ഡ്യാൻസി റാണിയുടെ മഹത്വം: ധീരയായിരുന്ന രാജ്ഞിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് തലമുറകൾ പ്രചോദിതരാണ്. ഡ്യാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി സെൻട്രൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡ്യാൻസിയിലെ മഹാരാണി ലക്ഷ്മി ഭായി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഗ്വാളിയോറിലെ ലക്ഷ്മിഭായ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി - ‘റാണി ഓഫ് ഡ്യാൻസി റെജിമെന്റ്’ എന്ന വനിതാ യൂണിറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1857-ലെ വിപ്ലവ യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരായ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് കണ്ടത്. മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ വിമോചനം എന്ന പൊതുലക്ഷ്യത്തിന് വിവിധ വർഗ, മത വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകളെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാമെന്നും അവരെ ഒരു ദേശീയ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാമെന്നും ഇത് കാണിച്ചുതന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വർഷം നാം ആഘോഷി

ക്കമ്പോൾ, ഈ ആത്മാവിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും വേണം. അത് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ ത്യാഗത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ ആദരവായിരിക്കും.

കർക്കിടകവാവ്

കർക്കിടകമാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് ദിവസമാണ് കർക്കിടക വാവ് അഥവാ പിതൃദിനം എന്ന പേരിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ആചരിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം പിതൃബലിക്കും തർപ്പണത്തിനും പ്രസിദ്ധമാണ്. അന്നു ബലിയിട്ടാൽ പിതൃക്കൾക്കു ആത്മശാന്തി ലഭിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കർക്കിടകം ഒന്നാം തിയതിയായിരുന്നു, (ജൂലൈ 17) ഈ വർഷത്തെ കർക്കിടകവാവ്.

ബലികർമ്മങ്ങൾക്കായി ഇക്കാലത്തു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭം അമാവാസി ദിവസമാണ്. അമാവാസി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം 'കൂടെ വസിക്കുന്നു' (അമാ എന്നാൽ കൂടെ) എന്നാണ്. അന്ന് ചന്ദ്രൻ സൂര്യന്റെ കൂടെയാണ് നില്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഭൂമിയുടെ മറ്റുഭാഗത്താണ് അന്ന് ചന്ദ്രൻ. മനുഷ്യന് അഗോചരമായ ആ ലോകം പിതൃലോകം എന്നാണ് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പിതൃഗണങ്ങളായ ദേവന്മാരുടെ ലോകമാണ് ഇത്. അമാവാസി എന്നാൽ ചന്ദ്രരശ്മികൾ നന്നായി പ്രകാശിച്ചു പിതൃലോകത്തു നന്നായി വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ്. അന്നാണ് ബലി കർമ്മവും ശ്രാദ്ധവും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്.

ഭൂമിയിലെ ഒരു വർഷം പിതൃക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. പിതൃക്കൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ദക്ഷിണായനത്തിലെ ആദ്യത്തെ അമാവാസിയാണ് കർക്കിടകത്തിലേത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർക്കിടക വാവുബലി പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കരുതുന്നത്. പ്രധാനമായും മഹാവിഷ്ണു, മഹാദേവൻ എന്നിവർ മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠയായി വരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഈ ചടങ്ങ് കാണപ്പെടുന്നത്.

തലേന്നു വ്രതമെടുത്ത് അമാവാസി ദിവസം, കുളിച്ചു ഈറനണിഞ്ഞു, മരിച്ച് മണ്ണറഞ്ഞുപോയ പിതൃക്കളെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു, ഭക്തിപുരസരം ബലിയിട്ടും. എള്ളും പൂവും, ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കലരിയും ചെറുളയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബലിതർപ്പണം നടത്തുക.

പ്രശസ്തമായ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിലും ക്ഷേത്രക്കടവുകളിലും പിതൃതർപ്പണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ആലുവ മഹാശിവരാത്രി മണപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം

തിരുവല്ലം പരശുരാമ ക്ഷേത്രം, മലപ്പുറം തിരുനാവായ നാവായകുന്ദ ക്ഷേത്രം, ദക്ഷിണകാശിയെ നനിയപ്പെടുന്ന പെരുമ്പാവൂർ ചേലാമറ്റം ശിവക്ഷേത്രം, വയനാട് തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പാപനാശിനി, വർക്കല ജനാർദനസ്വാമിക്ഷേത്രംപാപനാശം, ചാവക്കാടിനടുത്ത് പഞ്ചവടി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ മഹാക്ഷേത്രം, കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിലെ അതിപ്രധാന ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.

ശ്രാദ്ധ കർമ്മവും തർപ്പണവും വിഭിന്നമാണ്. ശ്രാദ്ധം പിതാവ്/ മാതാവ് മരിച്ച നാൾ (അഥവാ തിഥി) വരുന്ന ദിവസമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ മാസത്തിലെയും കുറുത്ത വാവു ദിവസം പിതൃക്കൾക്കായി തർപ്പണം ചെയ്യാം. എന്നാൽ, കർക്കിടകമാസത്തിലെയും തുലാ മാസത്തിലെയും അമാവാസികൾക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

ബുദ്ധമതരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതിനു സമാനമായ പിതൃബലി അർപ്പിക്കുന്നു. ജപ്പാനിൽ ഇതിന് ഹരയി എന്നാണ് പറയുക.

**ദയയിലും വലിയ ഈശ്വര പുജയില്ല -
മഹാദേവ ക്ഷേത്രവും ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രവും
(ആനിക്കാട്, എറണാകുളം, കേരളം)**

തിരുവംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യം:

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്ത്, *കേരളകാശി* എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ആനിക്കാടുള്ള തിരുവംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യമാണിത്. കാശി യാത്രയ്ക്കു പുറപ്പെട്ട രണ്ടു പേർ. കാടുകളും മേടുകളും പുഴകളും താണ്ടി, മോക്ഷം തേടിയാണവരുടെ യാത്ര.. കാശി വിശ്വനാഥദർശനാനന്ദമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നതിനാൽ, ആ ഒരൊറ്റ ചിന്തയിൽ, യാത്രാക്ഷീണമൊന്നും ഇവരെ തെല്ലും അലട്ടിയില്ല.. അപ്പോഴാണ് അവരാക്കാഴ്ചകണ്ടത്. മൃതപ്രായയായ ഒരു പശു വഴിയിൽ കിടക്കുന്നു. ശരീരമാസകലം വ്രണങ്ങൾ. അതിൽ ഈച്ചകളും പുഴുക്കളും. ശരീരം അനക്കാൻ പോലുമാവാത്ത ആ മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ ദയനീയസ്ഥിതികണ്ട് എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു നിമിഷം അവരവിടെ നിന്നു. ഉൾപ്രേരണയെന്നോണം അവരി

ലൊരാൾ ആ പശുവിനെ പരിചരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. വ്രണഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി സമീപത്തു നിന്നും ലഭിച്ച പച്ചിലമരുന്നുകൾ പുരട്ടി. വെള്ളവും ഭക്ഷണവും അൽപാൽപമായികൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം കണ്ടു സഹയാത്രികൻ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. മാർഗ്ഗതടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഇതു വരെ. കൂട്ടുകാരനാകട്ടെ പശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും കാത്തുനിന്നാൽ തന്റെ ലക്ഷ്യം നടക്കാതെവരും. ഒരിക്കൽക്കൂടി സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചുനോക്കി. അദ്ദേഹമാവട്ടെ പശുവിന്റെ അവശത മാറ്റിയിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീർത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിചരണത്തിൽ വീണ്ടും മുഴുകി. ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണെന്നു ചിന്തിച്ച രണ്ടാമൻ തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് യാത്രപറഞ്ഞ് അവിടെനിന്നും യാത്ര തുടർന്നു.

മാസങ്ങളോളം നിണ്ട പരിചരണം ഫലം കണ്ടു. പശു പൂർണ്ണസുഖം പ്രാപിച്ചു. മൃതപ്രായയായിരുന്ന ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള കാശിയാത്രയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുക പോലുമുണ്ടായില്ല. പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ചുചോർത്തത്. കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പോൾ കാശിയിലെത്തിക്കുന്നു. തനിക്ക് അതിനു സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ വിഷമിപ്പിച്ചു. പശു രക്ഷപ്രാപിച്ചതിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം ഒരു വശത്തും കാശിക്കു പോകാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ഇഹരാഭംഗം മറുവശത്തും. സമ്മിശ്രവികാരത്താൽ ചിന്താമഗ്നനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്തിയത് ഒരു ദിവ്യതേജസ്സാണ്. ഇച്ഛാഭംഗം ആനന്ദാതിരേകത്തിനുവഴിമാറി. സാക്ഷാൽ കാശീവിശ്വനാഥൻ ദേവീസമേതനായി തനിക്കു ദർശനമേകിയിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നമാണോ എന്നറിയാതെ കുഴങ്ങിയ ആ ഭക്തോത്തമനോട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അരുൾചെയ്തു. “ഒട്ടുംതന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. സഹജീവിയുടെ ദുഃഖ പരിഹാരത്തിനായി ചെയ്ത ഈ സദ്കർമ്മം യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പൂജതന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരഭാവത്തെ കാണുന്ന ഉദാത്തഭക്തിയാണ് അങ്ങയുടേത്. രോഗ മുക്തി പ്രാപിച്ച പശു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഈ പാറയിൽ പതിഞ്ഞ കുളമ്പടിപ്പാടിലൂടെ ഇപ്പോൾ മുതൽ പ്രവഹിക്കുന്നത് കാശീതീർത്ഥം (ഗംഗാ തീർത്ഥം) തന്നെയാണ്. കാശിയിൽ പോയി എന്നെ ദർശിക്കുന്ന എല്ലാ ഫലവും അങ്ങേയ്ക്കും ഇവിടെ വരുന്നവർക്കും ലഭിക്കും. ഉദാത്ത ഭക്തിയുടെ അടയാളമായി ഈ തിരുക്കുളമ്പും തീർത്ഥ പ്രവാഹവും ആചന്ദ്രതാരം നിലനിൽക്കും”. ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്ത ഭഗവാൻ അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു. അതെ, ദയയിലും വലിയ ഈശ്വര പൂജയില്ല തന്നെ. ഭഗവദ് വചനങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്തോത്തമൻ തീർത്ഥ കരയിൽ തന്നെ തുടർന്നുള്ള കാലം ഈശ്വര ചിന്തയോടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗീശ്വരപദവിയിലെത്തിച്ചേർന്നു.

മുവാറ്റുപുഴ ആനിക്കാട് തിരുവുപ്പാവിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള തീർത്ഥക്കരയിൽ ഈ തിരുക്കളമ്പി ലുടയുള്ള തീർത്ഥപ്രവാഹം ഇന്നും കാണാം. “തിരുക്കളമ്പായി” എന്നത് പിൻക്കാലത്ത് തിരുമ്പുളായി എന്നും തിരുവുപ്പാവിൽ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. ഇന്നും, ഭക്തജനസഹസ്രങ്ങൾ കേരളകാശി എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ഇവിടെയെത്തി ഗംഗാസ്നാനം നടത്തി പിതൃതർപ്പണാദികൾ ചെയ്തു തിരുവുപ്പാവിൽ തേവരുടെ അനുഗ്രഹം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മഹാശിവരാത്രി, കർക്കടകവാവ്, പ്രദോഷ സന്ധ്യ, തിരുവാതിരയുട്ട്, അമാവാസി, ആയില്യപൂജ, കലശ ദിനം, അഷ്ടമി ദർശനം, നവരാത്രി, ഉമാമഹേശ്വര പൂജ - തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ, പൂജകൾ. ശിവകടാക്ഷം സാധുജന സമർപ്പണ നിധി, തിരുവുപ്പാവിൽ ദേവസ്വം സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ്, മൃത്യുഞ്ജയ സ്പിരിച്ചൽ സൊല്യൂഷൻസ്, നക്ഷത്രവനം - തുടങ്ങിയ അധ്യാത്മിക, വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യ രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

ആനിക്കാട് മംഗലത്ത് ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം

ഭൂതനാഥ സദാനന്ദാ സർവ്വഭൂത ദയാപരാ രക്ഷ രക്ഷ മഹാബാഹോ ശാസ്ത്രേ തുഭ്യം നമോ നമഃ

ആനിക്കാട് ചിറ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഏകദേശം അര കി.മീ. കിഴക്കു വടക്കായി അല്പം ഉയർന്ന പ്രദേശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മംഗലത്ത് ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താ ക്ഷേത്രം പുരാതനമായ ഒരു ദേവസ്ഥാനമാണ്. ആനിക്കാട്ടിലുത്തെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്.

ഐതിഹ്യം: ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ശാസ്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് 1908 കാലത്താണ്. അന്ന് മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന, ആനിക്കാട്ടിലുത്തെ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ബാധിച്ച കലശ്ശലായ വയറുവേദന. (ഈ കുട്ടിയാണ് പിന്നീട് തിരുവുപ്പാവിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും, മംഗലത്ത് ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണം നടത്തി ചിട്ടകളും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ച യശശ്ശരീരനായ വാസുദേവൻ ഇളയത്). വൈദ്യ ചികിത്സകളെല്ലാം വിഫലമായപ്പോൾ രോഗകാരണമറിയുവാൻ ഇല്ലത്ത്

വെച്ച് ജ്യോതിഷപ്രശ്നം നോക്കുകയും അതിൽ ഇല്ലത്തിന്റെ കന്നി രാശി പദത്തിലായി ഒരു ശാസ്താവിന്റെ ചൈതന്യം കാണുന്നു എന്നും, ആചാരങ്ങളില്ലാതെ ജീർണ്ണാവസ്ഥയിൽനിന്നു അവിടെയുള്ള ബിംബം കണ്ടെത്തി, അവിടെ നിവേദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് കൊടുത്താൽ രോഗശമനമുണ്ടാകുമെന്നും ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും തെളിഞ്ഞു. അതിൻ പ്രകാരം അന്നത്തെ കാരണവൻമാർ അന്ന് കാട്ടുപിടിച്ച് കിടന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് പീഠത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച നിലയിൽ ഒരു ശിലാവിഗ്രഹം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ശില നേരെ യെടുത്തു വച്ച ശേഷം പൂജകൾ നടത്തുന്നതിനായി കുളിക്കാനും മറ്റും എല്ലാവരും തിരികെ പോരാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ വീണ്ടും എത്തിച്ചേരുവാൻ ഉള്ള വഴി തെറ്റാതിരിക്കുവാൻ സമീപത്തുള്ള ഉയരമുള്ള ഒരു പാലമരത്തിൽ ഒരു തൂണി കെട്ടിയിട്ടു. (പിന്നീട് ഇവിടെ ഭദ്രകാളീചൈതന്യം ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കി പാലത്തറയിൽ തന്നെ ദേവിയെ കുടിയിരുത്തുകയുണ്ടായി).

വേഗം തന്നെ കുടുംബ കാരണവർ കുളിച്ചു വന്ന് അഭിഷേകാദികൾ നടത്തി കുറച്ച് മലർ നിവേദിച്ച് പൂജ നടത്തി. നിവേദിച്ച മലർ കുട്ടിക്ക് കഴിക്കുവാൻ കൊടുത്തു. കുട്ടിയുടെ വയറുവേദന പരിപൂർണ്ണമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അന്നു മുതൽ ദിവസവും ശാസ്താവിന് മൂടങ്ങാതെ നിവേദ്യം നടത്തിവരുന്നു.

ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ: 1950-ൽ തിരുവൂപ്പാവിൽ ക്ഷേത്ര നവീകരണം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ആനിക്കാട്ടില്ലത്ത് വാസുദേവൻ ഇളയത് ഇവിടെ ഒരു ശ്രീകോവിലിൽ നിർമ്മിക്കുകയും അന്നു കണ്ടെത്തിയ വിഗ്രഹവും പീഠവും പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രഭാസാത്യക സമേതം ചാപബാണധാരിയായി സിംഹാസനാരൂഢനായ ശ്രീധർമശാസ്താവാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. ഉപദേവന്മാരായി ഗണപതി, ഭദ്രകാളി, ദുർഗ, ഭുവനേശ്വരി, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് എന്നീ ചൈതന്യങ്ങളുമുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയും ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ 6 മണി മുതൽ 10 മണി വരെയും പൂജകൾ ഉണ്ടാകും. മകരവിളക്ക് ആണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആണ്ടുവിശേഷം. വിശേഷാൽ പൂജകൾ കൂടാതെ നെയ്മുദ്ര അഭിഷേകം, ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം കളമെഴുത്തുപാട്ട് എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ മകര വിളക്കിനുശേഷം വരുന്ന ആദ്യവെള്ളിയാഴ്ച പാലച്ചുവട്ടിലെ ഭദ്രകാളീദേവിക്ക് വലിയഗുരുതിയും ഉണ്ടാവും.

അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്:
ഫോൺ: 04852831071,
09895577692

ഭഗവത് ഗീത - രണ്ടാം അധ്യായം - സാംഖ്യയോഗം - (ശ്ലോകം : (31-35)

ശ്ലോകം - 31

സ്വധർമ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ
ന വികമ്പിതമർഹസി
ധർമ്മ്യാദ്ധി യുദ്ധാത് ശ്രേയോ / നൃത്
ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ.

സ്വധർമ്മത്തെ നോക്കിട്ടായാലും ഇളകാൻ (പതറാൻ) നി അർഹനല്ല. എന്തെന്നാൽ ക്ഷത്രിയന് ധർമ്മ യോഗ്യമായ യുദ്ധത്തേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരമായി മറ്റെന്ത് ഇല്ല.

ശ്ലോകം -32

യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം
സ്വർഗ്ഗദ്വാരമപാവൃതം
സുഖിനഃ ക്ഷത്രിയാഃ പാർത്ഥ
ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം.

ഹേ അർജുന! അനപേക്ഷിതമായി വന്നു ചേർന്നതും തുറന്ന സ്വർഗ്ഗവാതിലുമായ ഇതു പോലുള്ള യുദ്ധത്തെ സുഖികളായ ക്ഷത്രിയന്മാർക്കേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

ശ്ലോകം - 33

അഥചേത്യാമിമം ധർമ്മ്യം
സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി
തതഃ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച
ഹിത്യാ പാപമവാപ്സ്യസി.

ഇനി ധർമ്മയുക്തമായ ഈ യുദ്ധത്തെ നി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം സ്വധർമ്മത്തേയും കീർത്തിയേയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പാപത്തെ നി, സമ്പാദിക്കും.

ശ്ലോകം - 34

അകീർത്തിം ചാപി ഭൂതാനി
കഥയിഷ്യന്തി തേ / വ്യയാം
സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ -
മരണാദതിരിച്യതേ.

മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾ നിന്നെ പറ്റി ഒടുങ്ങാത്ത ദുഷ്കീർത്തിയെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ബഹുമാനിതന് അപകീർത്തി മരണത്തേക്കാൾ കവിഞ്ഞതാകുന്നു.

ശ്ലോകം - 35

ഭയാദ്രണാദുപരതം

മംസ്യന്തേ ത്യാം മഹാരഥാഃ

യേഷാം ച ത്യാം ബഹുമതോ

ഭൂത്യാ യാസ്യസി ലഘുവം.

മഹാരഥൻമാർ നിന്നെ പേടിക്കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറിയവനായി വിചാരിക്കും ആർക്കൊക്കെ നീ ബഹുമതനായി ഭവിച്ചിരുന്നുവോ (അവർക്ക്) നിസ്സാരനായി നീ ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

(തുടരും)

സുഭാഷിതം - 43

ജപോ ജൽപഃ ശില്പം സകലമപി മുദ്രാവിരചനാ/
ഗതിഃ പ്രാദക്ഷിണ്യ ക്രമണമശനാദ്യാഹുതി വിധിഃ /
പ്രണാമഃ സംവേശഃ സുഖമഖിലമാത്മാർഷണ ദൃശാ/
സപര്യാ പര്യായസ്തുവ ഭവതു യന്മേ വിലസിതം.//
(സൗന്ദര്യലഹരി - ശ്ലോകം 27 : ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ)

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना /
गतिः प्रादक्षिण्य-क्रमण-मशनाद्या हुति-विधिः /
प्रणामः संवेशः सुखमखिल-मात्मार्पण-दृशा /
सपर्या पर्याय-स्तव भवतु यन्मे विलसितम् //

അർത്ഥം: (ഈയുള്ളവൻ) ജല്പിക്കുന്നതെല്ലാം ജപമായും (ഈയുള്ളവന്റെ) എല്ലാ കൈവിരുതകളും കൈമുദ്രകളുടെ പ്രകടനമായും (ഈയുള്ളവന്റെ) നടപ്പ് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യലായും (ഈയുള്ളവന്റെ) അന്നപാനാദി ക്രിയകൾ ഹോമാനുഷ്യാനമായും (ഈയുള്ളവൻ) കിടക്കുന്നത് പ്രണാമമായും, അനായാസമുള്ള, എന്റെ (ഈയുള്ളവന്റെ) യാതൊരു പ്രവൃത്തികളുണ്ടോ, അതെല്ലാം തന്നെ ആത്മാർഷണരൂപത്തിലുള്ളതായും മാറി നിന്റെ പൂജാ വിധിയുടെ പര്യായങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ!

ഉപാസകൻ അവന്റെ ഏതൊരു പ്രവർത്തികളും ദേവിയോടുള്ള പൂജാ ക്രമമായി മാറട്ടെയെന്ന് (അങ്ങനെ യാകണമെന്ന്) ശ്ലോകം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. ലൗകികജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഉപാസകന് അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ ദേവ്യപാസനയാണ്. അവന്റെ ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് പൂജാ വിധികളായി പരിണമിക്കുക. ഈ സങ്കല്പത്തോടെ നിത്യവും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത് ശ്രേയസ്കരം.

**വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങിനെയായിരിക്കണം ?
(അഥർവ വേദത്തിൽ!!!)**

മാതാ പിതരമൃത ആ ബഭാജ ധിത്യശ്രേ
മനസാ സം ഹി ജഗേ /

സാ ബീഭത്യൂർഗർഭരസാ നിവിദ്ധാ നമസ്വത

ഇദൃപവാകമീയു: //

(അഥർവ വേദം. 9.9.8)

माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे।
सा बीभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयु: ॥
(अथर्ववेद- 9.9.8)

1. താൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ചെയ്ത കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന ഭാവം വിദ്യാർത്ഥിയിൽ സദാ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
2. സത്യമായ അറിവ് നേടുക എന്നതായിരിക്കണം അവന്റെ ഏക ഉദ്ദേശ്യം.
3. കർമ്മശീലനം ശ്രദ്ധയുള്ളവനുമായിരിക്കണം.
4. ആചാര്യന്റെ സമീപത്തുതന്നെ വസിക്കുന്നവനുമായിരിക്കണം.
5. അറിവ് വന്നുചേരുന്നതോറും വിനയവും വർദ്ധിക്കണം.

ക്വിസ് (വിജ്ഞാന പരീക്ഷ) - 28

(ക്വിസ്: സനാതന ധർമ്മം സംബന്ധിച്ചും, കൂടുതലും അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിഷയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾ അയ്യപ്പവാണിയുടെ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ. എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. ഉത്തരങ്ങൾ 20 ദിവസത്തിനകം “9447211722” എന്ന നമ്പരിലേക്കു വാട്സാപ്പ് അയക്കണം. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപ്പ വാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്)

ചോദ്യങ്ങൾ:

1. ഡ്യാൻസി റാണി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത് എപ്പോഴാണ്, അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്തായിരുന്നു?
2. രാക്ഷസന്മാരുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നുമുനിമാരെയും യജ്ഞത്തേയും സംരക്ഷിക്കാൻ രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ മുനി ഏത്?
3. സീതാ വിവാഹത്തിനായി രാമൻ പൊട്ടിച്ച ദിവ്യ വിലിന്റെ പേര്?
4. രാമേശ്വരത്തെ ഏത് പർവതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഹനമാൻ ലങ്കയിലേക്ക് ചാടിയത്?
5. “സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ” എന്ന യുദ്ധകാഹളം / മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ഏത് റെജിമെന്റിന്റെതാണ്?
6. മാതംഗ ഋഷിയുടെ ശിഷ്യയായ ശബരി തന്റെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി പമ്പാനദിക്ക് സമീപം ആരുടെ ദർശനത്തിനായിരുന്നു കാത്തുനിന്നിരുന്നത്?
7. രാമായണത്തിലെ ഏത് സഹോദരങ്ങളാണ് നല്ല സാഹോദര്യത്തിനും ചിത്ത സാഹോദര്യത്തിനും മാതൃകകളായി കണക്കാക്കുന്നത്?

- 8. ആരാണ് സിഖ് മതം സ്ഥാപിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു മതമായി ഉയർന്നുവന്നത്?
- 9. രാമായണത്തിലെ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർ?
- 10. മിഥിലയിലെ ജനക രാജാവിനോട്, പിന്നീട് മറ്റൊരു ഗീതയായി അറിയപ്പെട്ട, ഉപദേശങ്ങൾ ആരുടേതാണ്

ഉത്തരങ്ങൾ (ക്വിസ് 27)

- 1. ഋഷി പരശുരാമൻ കർണ്ണൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നൽകി.
- 2. അഥർവവേദം ഔഷധങ്ങളും രോഗശാന്തിയും (ആയുർവേദം) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
- 3. കണ്വേരന്റെ ലോകത്തെ 'അളകാപുരി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- 4. വിദൂരന്റെ അമ്മ ഒരു പരിചാരികയായിരുന്നു.
- 5. പാകിസ്ഥാൻ - മുൾട്ടാനിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മകൻ സാംബൻ നിർമ്മിച്ചതാണ്, എന്നാൽ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
- 6. അത് സത്യവാന്റെ ഭാര്യ സാവിത്രി ആയിരുന്നു. അല്പായുസ്സായ സത്യവാനെ യമൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ, സാവിത്രി തന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കൊണ്ട് യമരാജനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം തിരികെ നേടുകയും ചെയ്തു.
- 7. ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ രണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ ഇതിഹാസങ്ങളാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും.
- 8. ഋഷി വാൽമീകി (പഴയ പേര് രത്നാകരൻ, പ്രചേതസ് ഋഷിയുടെ മകനായതിനാൽ പ്രാചേതസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) രാമായണം രചിച്ചു.
- 9. ശബരിമലയിലെ സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ ശ്രീകോവിലിനോട് ചേർന്ന് ഗണപതിയുടെയും നാഗരാജാവിന്റെയും പ്രതിഷ്ഠകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 10. ഡോക്ടർജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വർഗീയ ഡോ. കേശവ് ബലിറാം ഹെഡ്ഗേവാർ ആണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിന്റെ (ആർഎസ്എസ്) സ്ഥാപകനും ആദ്യത്തെ സർസംഘചാലകം (ഏറ്റവും മുതിർന്ന അധികാരി). ഗുരുജി ഗോശ്വാർക്കറായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സർസംഘചാലക്. പൂജനീയ മോഹൻ ഭഗവത്ജി (മോഹൻ മധുകർരാവു ഭഗവത്) ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർസംഘചാലക്.

മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയുത്തരം നൽകിയവർ: ആരുമില്ല

വാർത്തകൾ

- * ഇന്ന്, 23, ജൂലൈ 2023 ഉത്രം - സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്റെ ശുഭദിനം. SASS-ന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ സ്വന്തം വീടുകളിലും അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്രം പൂജ നടത്തുന്നു.
- * SASS കൊങ്കൺ - ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ ജൂലൈ 08-ന് ശനിയാഴ്ച നടന്നു.

* ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന പരിപാടികൾക്കായി സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു.

(വിശദമായി ഒന്നാംപേജിൽ)

* SASS കേരളം - 1. ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് യുവതീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കെതിരെ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കൽ, 2. പമ്പയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വാഹന പാർക്കിങ് അനുവദിക്കൽ 3. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഭക്തജന ബാഹുല്യം കണക്കിലെടുത്ത്, വരുന്ന മണ്ഡല - മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലത്തിനൊത്ത മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മശ്രീ അക്കീരമൻ കാളിദാസൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് (കേരള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്), ശ്രീ. മുരളി കൊളുങ്ങാട് (ജനറൽ സെക്രട്ടറി) എന്നിവർ ദേവസ്വം വകുപ്പു മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു.

* ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് യുവതീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കെതിരെ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല സമിതി 2023 ജൂലൈ 4-ന് പത്തനംതിട്ട മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ, നാമജപ സത്യാഗ്രഹം നടത്തി, മുൻ മിസ്സോറാം ഗവർണർ ശ്രീ കമ്മനം രാജശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ശബരിമല ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന / അടയ്ക്കുന്ന തീയതികൾ.

അടുത്ത 27 ദിവസങ്ങളിൽ.

ഈ വർഷത്തെ നിറപ്പുത്തിരി ആഘോഷത്തിനായി ക്ഷേത്രം ആഗസ്റ്റ് 09-ന് വൈകുന്നേരം 5:00 മണിക്ക് തുറന്ന് ആഗസ്റ്റ് 10-ന് രാത്രി 10:00 മണിക്ക് അടയ്ക്കും. മുഹൂർത്തം: 10-ന് രാവിലെ 5.45 മുതൽ 6.15 വരെ.

വീണ്ടും ചിങ്ങ മാസ പൂജയ്ക്കായി ക്ഷേത്രം ആഗസ്റ്റ് 16-ന് വൈകുന്നേരം 5:00 മണിക്ക് തുറന്ന് ആഗസ്റ്റ് 21 ന് രാത്രി 10:00 മണിക്ക് അടയ്ക്കും.

നിഷേധക്കുറിപ്പ്: ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്, അതിന്റെ രചയിതാക്കൾക്കല്ലാതെ, ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിനോ അംഗങ്ങൾക്കോ യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിനുവേണ്ടി, പി. ഷൺമുഖാനന്ദൻ, നാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറി, നാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ്, അയ്യപ്പവിഹാർ, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ, കേരളം - 680010, നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്