സ്വാമി ശരണം

അയ്യപ്പവാണി

अय्यप्पवाणि വെബ് വാർത്താമാസിക

ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം (സാസ്സ്)

പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്.. റജി.നം.226/2008

അഡ്മിൻ ഓഫീസ്: അയ്യപ്പവിഹാർ, ശിവ ടെമ്പിൽ റോഡ്, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ ജില്ല, കേരളം - 680010.

വെബ്സൈറ്റ്: www.sassbharath.org ഫോൺ:09400401722 ഈമെയിൽ: sassinservice@gmail.com

ക്രമ നം. അയ്യപ്പവാണി – 10/2023
(ഉത്രം പതിപ്പ്)
വെള്ളിയാഴ്ച, 15 സെപ്തംബർ 2023.
30 ചിങ്ങം 1199)
യുഗാബ്ദം 5125

- ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജകളും ആചാരങ്ങളും – ഭാഗം 5
- ഇതിഹാസങ്ങൾ– രാമായണം: ഭാഗം 4
- ശബരിമലയും ഞാനും – മധു കാടാമ്പുഴ
- വിശ്വകർമ്മ ജയന്തി
- ലോക സംസ്കൃതദിനം
- ഗീതാശ്ലോകങ്ങൾ : അദ്ധ്യായം 2– (41 – 45)
- സുഭാഷിതം – 45
- ക്വിസ് – 30
- വാർത്തകൾ

ശബരിമല ക്ഷേത്രം : ദൈനംദിന പൂജ, ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ – ഭാഗം 5

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

വാർഷിക ഉത്സവം – കൊടിയേറ്റം

ശബരിമല വാർഷിക ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനായി അത്തം നക്ഷത്രത്തിന്റെ പുലർച്ചെ മുഖ്യ തന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൊടിയേറ്റം അഥവാ കൊടി ഉയർത്തൽ. മാർച്ച് മാസത്തിൽ പത്ത് ദിവസമാണ് ഉത്സവം.

കൊടിയേറ്റം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി കൊടിക്കൂറയിൽ ഒരു പൂജ നടത്തുന്നു. കൊടി ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, അയ്യപ്പന്റെ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടിയിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയും തന്ത്രി പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പതാകയിൽ ഭഗവാന്റെ വാഹനം (കുതിര) വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തു ദിവസത്തെ വാർഷിക ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് രാവിലെ ഉഷപൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കൊടിയേറ്റം നടത്തുന്നത്.

കൊടിയേറ്റത്തിന്റെ നിശ്ചിത ദിവസം, രാവിലെ ഉഷപൂജയ്ക്ക് ശേഷം (രാവിലെ 07:30 ന്, മുളയറയിൽ തന്ത്രി മുളയിടൽ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നു. പതിനാറ് മുളമ്പാളികളിൽ പന്ത്രണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നു. ഈ പന്ത്രണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ദൈവങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒമ്പത് ദിവസം മുളയിടൽ പൂജ ദിവസേന മൂന്ന് നേരം നടത്തുന്നു. മുളയിടലിനു ശേഷം കൊടിമരത്തിന് താഴെയുള്ള ഉരുളിയിൽ കൊടിക്കൂറ, മണി, മാല എന്നിവ വെക്കുന്നു. തന്ത്രി ഈ ഉരുളിയെടുത്ത് ശ്രീകോവിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അയ്യപ്പന്റെ സന്നിധാനത്ത് ഉത്സവം വിജയകരമായി നടത്താനുള്ള അനുവാദവും, കൊടിമരത്തെ പൂജിച്ച ശേഷം ഭഗവാന്റെ വാഹനമായ കുതിരയുടെ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പതാകയിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് അനുഗ്രഹവും തേടുന്നു.

പാണി, നാദസ്വരം, വിളക്കുകൾ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് കൊടിയേറ്റം.

ഉത്സവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊടി എല്ലാ വർഷവും പുതുമയുള്ളതാണ്. കൊടി ഉയർത്താൻ കട്ടിയുള്ള പരുത്തി നൂൽ കയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൊടിയിൽ മണിയോടൊപ്പം കയർ കെട്ടി തന്ത്രിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കൊടിപൂജയ്ക്കുശേഷം തന്ത്രിയുടെ കാർമികത്വത്തിൽ കൊടിമരത്തിലേക്ക് പാണികൊട്ടലിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ആനയിക്കും. കൊടിമരത്തിന്റെ ആചാരപരമായ ശുദ്ധീകരണത്തിനും വാഹനത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം വാഹന മന്ത്രം ചൊല്ലി നടത്തിയ പൂജയ്ക്കും ശേഷം പതാക ഉയർത്തുന്നു.

ശ്രീഭൂതബലി

ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ദ്വസ്ഥന്മാരുടെ (അംഗരക്ഷകരും ദേവതകളും) ബഹുമാനാർത്ഥം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് ശ്രീഭൂതബലി. ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കും. വാർഷിക ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒൻപത് ദിവസം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും തന്ത്രി ശ്രീഭൂതബലി നടത്തും. പച്ചരി ച്ചോറാണ് ഹവിസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്രീഭൂതബലിക്ക് പരിഷവാദ്യം കൊട്ടുന്നു. വീക്കൻ ചെണ്ട, തിമില, ചേങ്കല എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സാധാരണയായി ശ്രീഭൂതബലിക്ക് നാല് പ്രദക്ഷിണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അഞ്ചാം പ്രദക്ഷിണത്തോടെ വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആരംഭിക്കും. ശ്രീഭൂതബലി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓട്ട പ്രദക്ഷിണത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രപാലകന് തൂകൽ നൽകും. ഉത്സവബലിയുടെ രാവിലെ ഒഴികെയുള്ള പത്ത് ദിവസത്തെ വാർഷിക ഉത്സവത്തിലാണ് ഈ ആചാരം നടത്തുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ, രണ്ട് ദ്വസ്ഥന്മാർക്ക് (സങ്കൽപപ്രകാരം ക്ഷുരഗപാണി, ഘുൽഗഹസ്തം) ശ്രീകോവിലിൽ തൂകൽ നൽകുന്നു. തുടർന്ന് ശ്രീകോവിലിന്റെ തെക്കേ ഭാഗത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഗണപതിക്കും ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്കും തൂകൽ നൽകും. തുടർന്ന് നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിന് കിഴക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ വാഹനമായ കുതിരക്ക് തൂകൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീകോവിലിനു പുറത്ത് തെക്കും വടക്കും യഥാക്രമം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പഭഗവാന്റെ രണ്ട് അംഗരക്ഷകരായ വീരഭാഹു, മഹാവീരൻ എന്നിവർക്കും, തുടർന്ന് അനന്തന് തൂകൽ നൽകും. തുടർന്ന് ദിക്പാലകർക്ക് – അതായത് ഇന്ദ്രന് (കിഴക്ക്) നൽകും. അഗ്നി (തെക്ക് കിഴക്ക്), യമ (തെക്ക്), നിരൃതി (തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്), വരുണൻ (പടിഞ്ഞാറ്), വായു (വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്), കുബേരനും സോമനും (വടക്ക്), ഈശാനൻ (വടക്ക് കിഴക്ക്). ശ്രീകോവിലിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാവിനും തൂകൽ നൽകുന്നു. ശ്രീകോവിലിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തെ സപ്തമാതൃക്കൾക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വീരഭദ്രനും ഗണപതിക്കും തൂകൽ നൽകുന്നു. തുടർന്ന് സപ്തമാതൃക്കൾക്ക് (ബ്രാഹ്മി, മഹേശ്വരി, കുമാരി,

വൈഷ്ണവി, വരാഹി, ഇന്ദ്രാണി, ചാമുണ്ഡി), ശാസ്താവ്, ദുർഗ്ഗ, ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, വൈഷ്ണവൻ, നിർമാല്യധാരി എന്നിവർക്ക് തൂകൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ദേവതയ്ക്കും അനുശാസിക്കുന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലി ക്കൊണ്ട് ജലം, ഗന്ധം, പുഷ്പം, ധൂപം, ദീപം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഉചിതമായ താന്ത്രിക മുദ്രകളോടെ തൂകൽ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകോവിലിലെ രണ്ട് ദ്വസ്ഥന്മാർ മുതൽ ആദ്യത്തെ പ്രദക്ഷിണ സമയത്ത് ഓരോ ദേവതയ്ക്കും ഒരു തവണ മൂലമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഉചിതമായ മന്ത്രം ചൊല്ലി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൂകൽ നൽകണമെന്നാണ് ചട്ടം. രണ്ടാം പ്രദക്ഷിണം സപ്തമാതൃക്കളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നിർമാല്യധാരിക്ക് തൂകൽ നൽകിയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പ്രദക്ഷിണ വേളയിൽ എട്ട് ദേവഗ്രഹങ്ങളിലെ എട്ട് ദേവതകൾക്ക്, ഭൂതഗണങ്ങൾ, വലിയ ബലിക്കൽ എന്നിങ്ങനെ തൂകൽ നൽകും. (ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, യമൻ, സൂര്യൻ, വരുണൻ, വായു, കുബേരൻ, സോമൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ എട്ട് കോണുകളിൽ ഭൂതഗണങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു.) ഘോഷയാത്ര കിഴക്കേ നടയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആരംഭിച്ച് ക്ഷേത്രപാലകനുള്ള ബലിയർപ്പണത്തോടെ സമാപിക്കുന്ന ഓട്ട പ്രദക്ഷിണം എന്ന ചടങ്ങിലൂടെയാണ് നാലാമത്തെ പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഹവിസ്സിന്റെ മിച്ചം നിവേദ്യമായി ക്ഷേത്രപാലകന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിളക്ക് എഴുന്നെള്ളിപ്പ്

ഉത്സവത്തിന്റെ അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിൽ ശ്രീഭൂതബലിയുടെ ഭാഗമായി വിളക്ക് എഴുന്നെള്ളിപ്പ് നടത്തുന്നു. വിളക്ക് എഴുന്നെള്ളിപ്പിന് നാദസ്വരം, തകിൽ എന്നിവയോടെ ഉത്സവ വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശ്രീബലി ആനപ്പുറത്താണ് എഴുന്നെള്ളിക്കുന്നത്. നാദസ്വരവും വിവിധ കലാകാര ന്മാരും ചേർന്നാണ് കീർത്തനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിളക്ക് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നാല് പന്തങ്ങൾ അകമ്പടിയുണ്ടാകും.

മേൽശാന്തിയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. കൊട്ടിപ്പാട്ട് സേവയ്ക്കൊപ്പം എടക്ക സഹിതം മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണം നടത്തും. മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിളക്കിന് അഞ്ച് പ്രദക്ഷിണമുണ്ട്. ആദ്യം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് രാഗാലാപനവും, എടക്ക വാദ്യവും, കീർത്തനവും ചൊല്ലാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഇതിനുശേഷം നാദസ്വരം തുടങ്ങും. പന്ത്രണ്ട് രാഗങ്ങളാണ് ഉപയോ ഗിക്കുന്നത്. മലഹരി രാഗത്തിലാണ് വിളക്ക് ആരംഭി ക്കുന്നത്. പ്രദക്ഷിണം സമാപിക്കുന്നതോടെ കേളി കൊട്ടൽ ആരംഭിക്കും.

കേളി കൊട്ടലിന് ഒരു മദ്ദളം, ഒരു ചെണ്ട, ഒരു ഇലത്താളം എന്നിവയാണ് വാദ്യങ്ങൾ. വിളക്കിനെ കുറിച്ച് ഭക്തരെ അറിയിക്കുകയാണ് കേളിയുടെ ലക്ഷ്യം. തുടർന്ന് പഞ്ചവാദ്യത്തോടൊപ്പം ഒരു പ്രദക്ഷിണം

നടത്തുന്നു, ഈ സമയത്ത് ദേവനെ ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നു. തുടർന്ന് മൂന്നാം പ്രദക്ഷിണത്തിന് ചെണ്ടമേളം. വലംതല ചെണ്ടയും കൊമ്പുമാണ് മേളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വിളക്ക് ഉത്സവം സമാപിക്കുന്നു.

(......തുടരും)

ഇതിഹാസങ്ങൾ – രാമായണം : ഭാഗം 4

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

അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം

പരശുരാമന്റെ ഗർവ് ശമിപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേജസ് കൂടി തന്നിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച കൊണ്ട് ശ്രീരാമൻ അദ്ധ്യാത്മ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ സീതയോടൊത്ത് അയോദ്ധ്യയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.

ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിവിധ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ കാണ്ഡത്തിൽ. പ്രധാനമായും മൂന്നു വിധം കർമ്മാനുഭവങ്ങൾ സഞ്ചിതം, പ്രാരബ്ധം, ആഗാമികം – മനുഷ്യജീവിതത്തിലുണ്ട്. സഞ്ചിതം എന്നാൽ സഞ്ചയിച്ച് വെച്ചവ. പ്രാരബ്ധമെന്നാൽ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളവ – ഇവ ഈ ജന്മത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകണമെന്നില്ല, ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ കൂടി വന്നു ചേർന്നവയാകാം. ആഗാമികം എന്നാൽ ഇനി ഭാവിയിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കർമങ്ങൾ. ഈ വിധമുള്ള കർമ്മങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളും മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രാരബ്ധ കർമങ്ങൾ ആരായാലും അനുഭവിച്ചുതീർക്കുക തന്നെ വേണം. സഞ്ചിത കർമങ്ങൾക്കും, ആഗാമിക കർമ്മങ്ങൾക്കും ഒരുപക്ഷെ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ, പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സമാധാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പോംവഴികളില്ല. സത്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഇവയുടെ തീക്ഷ്ണത കുറയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇവയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോ ജന്മവും എടുക്കുന്നതു തന്നെ ഇത്തരം പ്രാരബ്ധകർമ്മങ്ങൾ

അനുഭവിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് ശ്രീരാമൻ മനുഷ്യാവതാരം സ്വീകരിച്ചത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായി ജന്മമെടുത്തപ്പോൾപ്പോലും പ്രാരബ്ധങ്ങൾ മൂലം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ എത്ര വലുതാണെന്ന് രാമകഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വിധമുള്ള പ്രാരബ്ധങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള ശക്തിയാണ് ആത്മജ്ഞാനരൂപമായ സീതയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകും (ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല; അവയെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി നേടാമെന്നുമാത്രം).

അയോദ്ധ്യയിൽ എത്തിയശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അഭിഷേക വിഘ്നമാണ്. അടുത്ത ദിവസം ചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്യാനിരിക്കെ, ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് രാമന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ വേണമെങ്കിൽ തന്റെ ഈശ്വരീയശക്തി കൊണ്ട് മാറ്റാൻ രാമന് സാധിക്കും. പക്ഷെ രാമൻ ഈ സാഹചര്യത്തെ സീത എന്ന ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സധൈര്യം നേരിടുകയാണ്. ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ, തെല്ലും വിഷമിക്കാതെ, പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ അദ്ദേഹം ശിരസാ വഹിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം മന്ഥരയോ കൈകേയിയോ ആണെന്ന് രാമൻ കരുതുന്നില്ല.

സാധാരണ മനുഷ്യൻ തനിക്കു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം മറ്റാരെങ്കിലുമാണെന്നു സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാലത്തെയും, കർമ്മത്തെയും, ഗ്രഹങ്ങളെയും പഴിച്ചതുകൊണ്ടു പ്രാരബ്ധകർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാകില്ല. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കാരേയും പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബന്ധുക്കളെയോ, മറ്റുള്ളവരെയോ പഴി പറഞ്ഞതു കൊണ്ടോ അഥവാ സമയദോഷം, കർമ്മദോഷം, ഗ്രഹനില ശരിയല്ലാത്ത പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ സ്വന്തം പ്രാരബ്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാകില്ല. ഇവയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഉപകരണം സ്വന്തം മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഏതു വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിനെ അടക്കി നിർത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും ആത്മജ്ഞാനം മാത്രമാണ് വഴി. ഈ സന്ദേശമാണ് രാമൻ രാജപദവി ഉപേക്ഷിച്ച കൊണ്ട് കാനനവാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ കഥാസന്ദർഭത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

തദപ്രിയമമിതഘ്നോ വചനം മരണോപമം/
ശ്രുത്വാ ന വിവ്യഥേ രാമഃ കൈകേയീം ചേദമബ്രവീത്//

അപ്രിയമായ, മരണത്തെ വരിക്കാൻ തോന്നിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട രാമന് വ്യഥയേതും ഉണ്ടായില്ല.

കൈകേയിയോട് രാമൻ പറയുന്നു – നിങ്ങളാരുമല്ല ഇതിനു കാരണം. പ്രാരബ്ധകർമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ശത്രുവായി നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന കൈകേയി എന്ന അമ്മയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്ത് രാമൻ നേടിയത് സ്വന്തം ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. ധർമം എന്തെന്നറിയാവുന്ന രാമൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആരോടും ഒരു സംശയവും ചോദിക്കുന്നില്ല. രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ധർമ്മമാണോ, പിതാവിന്റെ ഈ ആജ്ഞ സ്വീകാര്യമാണോ എന്നൊന്നും രാമന് സംശയമില്ല. കോപം പൂണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ സാന്ത്വന വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാനും രാമൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മണോപദേശത്തിലൂടെ അനുജനെയും കരുത്തനാക്കിയ ശേഷം ആത്മജ്ഞാനം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗുഹന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ് മറ്റൊരു സന്ദർഭം. – ഗുഹൻ എന്നാൽ ഗൂഹനം ചെയ്യുന്നവൻ – ഒളിപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ – ആത്മ ജ്ഞാനത്തെ സ്വന്തം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ. ഗുഹന്റെ സഹായത്തോടെ ഗംഗാനദി കടന്നശേഷം അവർ ഭരദ്വാജമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തുന്നു. കാനന ജീവിതം പോലെയുള്ള പലവിധ പ്രാരബ്ധ കർമങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഗുരുകാരുണ്യം അനിവാര്യ മാണ്. ഈ സൂചനയാണ് ഭരദ്വാജമുനിയുടെയും വാല്മീകിയുടെയും ആശ്രമ ഗമനം എന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അതീവഗുരുതരമായ വിഷമതകൾ നേരിടുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ സാമീപ്യവും ഉപദേശങ്ങളും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരി ക്കാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുമെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അവതാരപുരുഷനായ രാമന് ഇത്തരം ഉപദേശമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച അദ്ദേഹം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണ്ടത് ഗുരുവിന്റെ സാമീപ്യവും ഉപദേശവുമാണെന്നു നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് "മർത്യശിക്ഷാർത്ഥമേവം' – മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാനായി മാത്രമാണ് ഈ അവതാരം.

ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നാമെല്ലാം മറുകരയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ജീവിതമാകുന്ന തോണിയിൽ കയറി സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. തോണി മറുകരയിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ നിന്നിറങ്ങുക തന്നെ വേണം. തോണിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാമെന്നു കരുതിയാൽ അത് വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. മറുകരയിലെത്തിയാൽ ഈ തോണി ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. ഈ ശരീരവും മനുഷ്യജന്മവും തോണി മാത്രമാണ്. ഈ തോണി അക്കരെ എത്താൻ തോണിക്കാരനായ ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. ഇതിനൊപ്പം ഈശ്വര കാരുണ്യം എന്ന കാറ്റും സഹായത്തിനുണ്ടാകുമ്പോൾ തോണിയുടെ ഗതിയും യാത്രയും അനായാസമാകുന്നു. കാറ്റ് അനുകൂല മാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഗുരുവിന്റെ പ്രയത്നമുണ്ടെങ്കിലും തോണി എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത്

എത്തുകയുള്ളൂ.

ചിത്രകൂടത്തിൽ വസിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാമൻ പിതൃനിര്യാണവാർത്ത അറിയുന്നത്. ദുഃഖിതനായ രാമൻ സാധാരണമനുഷ്യനെ പോലെ മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. ഭരതനോടുള്ള ഭ്രാതൃസ്നേഹം വളരെ ഉൽകൃഷ്ടമായി ഇവിടെ പ്രകടമാക്കുന്നു. ഇതുപോലെ യാവണം സഹോദരബന്ധം എന്ന് കവി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ആരണ്യകാണ്ഡം

പിതാവിന്റെ ഉദകക്രിയകൾക്കു ശേഷം ഘോര വനാന്തരങ്ങളിലേക്കാണ് രാമന്റെ പ്രയാണം തുടരുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥജീവിതം ഇത്തരം കഠിനമായ പാതകളിലൂടെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. പല സ്വഭാവ ക്കാരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരോടൊ ത്തുള്ള ജീവിതം പ്രയാസമേറിയതാകാം. കാട്ടിലെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇവയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി കാണാം. സംസാര ജീവിതത്തെ ആരണ്യത്തോട് ഉപമിക്കുകയാണിവിടെ. വനയാത്രക്കു മുമ്പ് രാമൻ അത്രി, ശരഭംഗൻ, സുതീഷ്ണൻ, അഗസ്ത്യൻ മുതലായ ഋഷിവര്യന്മാരെ സന്ദർശിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നു. അവരിൽനിന്നും പ്രാരബ്ധകർമാനുഭവങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ദിവ്യമായ ആയുധജാലങ്ങളും മഹർഷിമാർ രാമന് സമ്മാനിക്കുന്നു. പ്രാരബ്ധ ജീവിതം ആരംഭിക്കു മ്പോൾ, അതായത് കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥന് അതിനുവേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഗുരുക്ക ന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും ആവശ്യമാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്ധ്യാത്മിക തയും ഈശ്വരചിന്തയും ജീവിതയാത്രയിൽ ഗൃഹസ്ഥന് അവശ്യം വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടു ത്തുന്നു.

ദണ്ഡകവനത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചശേഷമുള്ള പ്രധാന കഥാസന്ദർഭം കാമപ്രതീകമായ ശൂർപ്പണഖയുടെ വരവാണ്. കാമോദ്ദീപകമായ ഏതു വസ്തു കണ്ടാലും അതിൽ ആസക്തി തോന്നുക – കാമം ഉത്തേജി പ്പിക്കപ്പെടുക സാധാരണമാണ്. മനുഷ്യനായ രാമൻ, സുന്ദരിയായ ശൂർപ്പണഖ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് കണ്ടു എന്നതു തന്നെ അപരാധമായി. അടുത്ത നിമിഷം അവളുടെ കാമാഭ്യർത്ഥന തിരസ്കരി ക്കുമ്പോഴും അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിഷയാനുഭവമായ കാമത്തെ തിരസ്കരിച്ചാൽ ഘോരമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകാം. കാമത്തെ സ്വീകരിച്ചാലും തിരസ്കരിച്ചാലും ദോഷം തന്നെയാണ്. കാമാപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ട ശൂർപ്പണഖ ക്രോധാകുലയായി രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കാമത്തിന്റെ വലയത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത് ആത്മജ്ഞാനം നശിക്കാൻ ഹേതുവാകുന്നു. കാമ ത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ശൂർപ്പണഖ ആത്മജ്ഞാനമായ സീതയെ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായി ഭവിച്ചു. ആദ്ധ്യാത്മികമായ ജീവിതരീതികൾ വ്രതമാക്കിയ

ഋഷിമാർ, യോഗികൾ മുതലായവർ കാമഹേതുക്കളായ വിഷയങ്ങളുടെ ദർശനം പോലും ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. ശൂർപ്പണഖാ വൃത്താന്തം നൽകുന്ന സന്ദേശവും ഇത് തന്നെ.

കാമത്തെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഈ അവസരത്തിലും സാധിക്കുന്നില്ല, അംഗഭംഗം വരുത്താൻ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ അംഗഭംഗം സംഭവിച്ച കാമം കൂടുതൽ വിനാശകാരിയായി സർവ്വവും നശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്ന് നമുക്കുചുറ്റും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലവിധ കലഹങ്ങൾക്കും, ദുഃഖങ്ങൾക്കും, ഒരു പരിധിവരെ, കാമം തന്നെയാണ് കാരണം. കാമവാസനകൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്ന പാഠമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്.

രാക്ഷസന്മാർ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ദണ്ഡകവനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണനോട് രാമൻ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ വനത്തിൽ വേഷപ്രച്ഛന്നരായും അല്ലാതെയും വിലസുന്ന രാക്ഷസന്മാരുടെ ശല്യം മൂലം സന്യാസിമാരും മറ്റും ഇവിടം വിട്ടു പലായനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ചുറ്റും കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പോലും രാക്ഷസന്മാർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഓരോ നിമിഷവും അത്യന്തം ജാഗ്രതയോടെ വേണം ഈ പ്രദേശത്തു കൂടിയുള്ള യാത്ര. ഈ സന്ദർഭവും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ഉപമിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റും ഇതുപോലെ വേഷപ്രച്ഛന്നരായ പലരും നമ്മെ വഞ്ചിക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഇത്തരക്കാരോട് ജാഗ്രത പുലർത്തുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്.

അടുത്ത ഒരു പ്രധാന സന്ദർഭം പൊന്മാനിനെ കണ്ടു മോഹിച്ച സീതയ്ക്കു വേണ്ടി അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയ രാമന്റെ കഥയാണ്. ഈ കാട്ടിൽ മാനെന്നല്ല, സിംഹങ്ങൾ പോലും നിൽക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഈ സ്വർണനിറത്തിൽ കാണുന്ന മാൻ തീർച്ചയായും ഏതോ മായാവിയാണെന്ന് രാമന് സീതയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ, “രാമോഽപി രാമാവചഃ പ്രതിപന്നവാൻ’ – സാക്ഷാൽ രാമൻ പോലും രാമയുടെ (സീതയുടെ) വചനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് സ്വർണ മാൻ എന്ന കാമത്താൽ മോഹിതനായി ത്തീർന്നു. ശൂർപ്പണഖയുടെ പ്രവേശം മുതൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു സംഭവിക്കുന്നപോലെ രാമന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാമവാസനകൾ വളർന്നു വരികയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ സീതയുടെ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി ഇല്ലാത്ത പൊന്മാനിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു. “പ്രഭവതി കുതോ അനർത്ഥഃ ബുദ്ധിശ്ചേത് അപഥോൻമുഖീ”– ബുദ്ധി വഴിപിഴച്ചു പോയാൽ അനർത്ഥം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും? രാമനു പോലും ഒരു നിമിഷം ബുദ്ധി കൈവിട്ടു പോയപ്പോൾ അനർത്ഥം സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം പറയാനില്ല. ബുദ്ധി കൈവിട്ടാൽ സീതയുടെ

രൂപത്തിലുള്ള ആത്മജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഈ കഥാംശം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മ ജ്ഞാനം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അത്യന്തം ശ്രമകരമായ യത്നങ്ങളുടെ കഥയാണ് അടുത്തു വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വിസ്തരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്ന തിനേക്കാൾ എത്രയോ കഷ്ടതരമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ജ്ഞാനം വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. ഒരു സ്വർണമൃഗത്തിൽ തോന്നിയ ഭ്രമം വരുത്തിവെച്ച വിനകൾ ഭൗതികവസ്തുക്ക ളോടുള്ള ആസക്തിമൂലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം

അടുത്ത പ്രധാന കഥാംശം സീതാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ സുഗ്രീവ സഖ്യമാണ്. ബാലിയെ ഭയന്ന് ഋഷ്യമൂകാചലത്തിൽ ഹനുമാൻ മുതലായ ഏതാനും വാനരന്മാർക്കൊപ്പം ഒളിച്ചു വസിക്കുന്ന സുഗ്രീവൻ ആയുധധാരികളായ രണ്ടു മുനികുമാരന്മാരെ കാണുന്നു. വേഷപ്രച്ഛന്നരായി തന്നെ കൊല്ലാൻ ബാലി അയച്ചവരാണോ ഇവരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സുഗ്രീവൻ നിജസ്ഥിതി അറിഞ്ഞുവരാനായി ഹനുമാനെ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേഷത്തിൽ ഇവരുടെ അടുത്തേക്കയ ക്കുന്നു. ഹനുമാൻ രാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെ അടുത്തെത്തി, മധുരവും ഹൃദ്യവുമായ വാക്കുകളാൽ അവർ ആരാ ണെന്നും എന്താണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നു. ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നു.

"നിശ്ശേഷ ശബ്ദശാസ്ത്രമനേന ശ്രുതം
ബഹുവ്യാഹരതാനേന ന കിഞ്ചിദപശബ്ദിതം".

"ബഹുവ്യാഹരതാനേന – നന്നായി സംഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ഇവൻ ആരാണ്? 'നിശ്ശേഷ ശബ്ദശാസ്ത്രമനേന ശ്രുതം' – വ്യാകരണശാസ്ത്രം മുഴുവൻ ഇവന് നന്നായി അറിയാം. 'ന കിഞ്ചിദപശബ്ദിതം' – ഒരു അപശബ്ദം പോലും ഇവന്റെ വാക്കുകളിൽ ഇല്ല.

ഒരുവന്റെ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും സുഗമമായ മാർഗം അവന്റെ വാക്കുകളാണ്. കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള, നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നവർ സ്വതേ സംസ്കാര സമ്പന്നർ ആയിരിക്കും.

സംസ്കാരസമ്പന്നനായ ഈ ബ്രഹ്മചാരിയോട് നമുക്ക് സൗഹൃദമാകാം എന്ന് രാമൻ പറയുന്നു. തുടർന്ന് സീതാന്വേഷണ ചിന്തകൾ ആണ്. ആത്മജ്ഞാനം

വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭക്തി വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭക്തിയുടെ പ്രതീകമാകുന്നു ഹനുമാൻ. ഭക്തി അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിനു വിവേകം കൂടെ ഉണ്ടാകണം. വിവേകത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് സുഗ്രീവൻ. ബാലിയാകട്ടെ അവിവേകത്തിന്റെ മാതൃകയും. വിവേകത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അവിവേകത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം. അവിവേകം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ വിവേകത്തോടെയുള്ള ഭക്തി ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നു. വിവേകവുമായി നമ്മെ ചേർക്കുന്നത് ഭക്തിയാണ്. സുഗ്രീവനുമായി രാമനെ ചേർക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ രൂപമായ ഹനുമാനാണ്.

രാമായണത്തിൽ പലർക്കും ആശങ്കയുള്ള ഒരു വിഷയം രാമൻ ബാലിയെ കൊന്നത് ശരിയാണോ, ഒളിയമ്പെയ്ത് ബാലിയെ കൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ്. അവിവേകത്തെ നേരിട്ട് നശിപ്പിക്കാനാകില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്. സുഗ്രീവനുമായി സഖ്യം ചെയ്ത രാമന് അവിവേകത്തിന്റെ മുൻപിൽ നില്ക്കാനാകില്ല. അതു കൊണ്ട അവിവേകത്തെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു നശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് മാർഗം. ലൗകിക ന്യായപ്രകാരം, ബാലി, സുഗ്രീവന്റെ പത്നിയായ രുമയെ അപഹരിച്ച കുറ്റം ചെയ്തു എന്നു പറയാം. പക്ഷെ താത്വികമായ സിദ്ധാന്തം, ന്യായവും സത്യവും ഒന്നല്ല എന്നതാണ്. ന്യായം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം, സത്യം അനുഭവമാണ് സത്യത്തെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, ന്യായം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ന്യായം യുക്തി വിചാരമാണ് അത് ബോധ്യമാക്കി ബുദ്ധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. സത്യം അനുഭവമാക്കി മാറ്റാം. അതെസമയം സത്യം അന്യായമല്ല. ന്യായം തന്നെയാണ്. അസത്യം ന്യായമാകുകയുമില്ല. ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബാലിവധത്തെ ന്യായമായി കണ്ടാൽ അത് ശരിയാണെന്നു പറയാം. സത്യമല്ലെങ്കിലും ന്യായത്തിന്റെ വഴിയിൽ ബാലിവധം ശരി തന്നെയാണ്. യുക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതവുമാണ്. ന്യായവും യുക്തിയും ലൗകികജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. ഇക്കാലത്തെ കോടതികളിൽ നടക്കുന്നതും ഈ വിധമുള്ള ന്യായം മാത്രമാണ്. ഇവ സത്യമാകണ മെന്നില്ല. ഇപ്രകാരം ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബാലീനിഗ്രഹം ന്യായമാണ്, സത്യ മല്ലെങ്കിലും തെറ്റല്ല.

രാമബാണം ഏറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാലിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് അവകാശമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുമാണ് ബാലിയുടെ മുൻപിൽ രാമൻ നിൽക്കാത്തത്. രാമബാണം മൂലം അവിവേകം നശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ ബാലിയ്ക്ക് അവകാശമുള്ളൂ.

വ്യാസനെപ്പോലെയും വാല്മീകിയെപ്പോലെയുമുള്ള ഒരു ഋഷികവിയുടെ ചിന്ത, ന്യായമായ സത്യം കാലോചിതമായി കണ്ടെത്തി ശരിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. സത്യമായ ന്യായം എന്നല്ല. ന്യായമായ സത്യത്തെ ശരിപ്പെടുത്തുന്ന അവരുടെ ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകൾ തെറ്റാണെന്നു പറയാൻ നമുക്കാകില്ല. അതിൽ സത്യവും യുക്തിയും കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.

അതിനു സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ഴാണ് ബാലീനിഗ്രഹം ശരിയല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. വാല്മീകിയെ വിമർശിക്കുകയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ വിമർശനം നമ്മുടെ മാന ദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്. വാല്മീകിയുടെ ചിന്തകളിലെ മഹത്വം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കടമ.

ബാലീനിഗ്രഹത്തിനുശേഷം രാമന്റെ ചാതുർമാസ്യ അനുഷ്ഠാനവും തുടർന്ന് ലക്ഷ്മണന് ക്രിയാമാർഗ ഉപദേശവും നടക്കുന്നു. ലൗകികജീവിതത്തിൽ വേണ്ട തായ ഇത്തരം കർമപദ്ധതികൾ, രാമായണം ഈ ഉപദേശത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ, ഹോമങ്ങൾ, പൂജാ വിധികൾ എന്നിവയെല്ലാം നിത്യജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്.

(..............തുടരും)

ശബരിമലയും ഞാനും – ഭാഗം 2

(ശ്രീ. മധു കാടാമ്പുഴ, ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകൻ, 9846982600)

മാലയിടുന്നത് എന്തിന്?

ഒത്തൊരുമ ജീവിതത്തിന്റെ വഴി വിളക്കാണ്. ഒരാൾക്കും ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ കൃത്യമായ യാത്രക്ക് ഒന്നിച്ച നിൽക്കുക എന്നത് അനിവാര്യം തന്നെ. പലപ്പോഴും അത് ഇന്ന് സാധ്യമാകുന്നില്ല. കലി യുഗം സംഘാടകത്വ യുഗമാണ്. " സംഘേ ശക്തി കലൗ യുഗേ" എന്നല്ലെ. അനാചാരങ്ങളും അക്രമവും അനീതിയും ഈ യുഗത്തിൽ നടനമാടും എന്നല്ലെ പറയുന്നത്. അതിനെ തടയിട്ട നിർത്താൻ ക്ഷേത്ര ങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും കഴിയും. ഭക്തിയുടെ വിള നിലമായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാറണം. കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തിയിലേക്കുമാറുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എന്ന ചിന്ത മാറി മറിയും; നമ്മൾ എന്ന ബൃഹത് ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴുകിയെത്തും. ക്ഷതങ്ങളെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ഷേത്രം. അവിടെ 'അഹ'മെരിഞ്ഞു 'നമ്മൾ' ജനിക്കണം. പ്രാർത്ഥന, ക്ഷേത്ര ദർശനം എല്ലാം ഞാൻ, നമ്മളിലേക്ക് എത്താനാണ്. ശബരിമലയുടെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും നന്മകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഉള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ്. പതിനെട്ടു മലകളും പതിനെട്ടാംപടിയും എല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി അത്രക്ക് ഇഴുകി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു. മാലയിടുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്ര സത്യമെന്താണ്? മാലയിടുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം.

മാല

ഒരുപാട് മുത്തുമണികൾ കോർത്തെടുത്തതാണ് മാല. തുളസി, രുദ്രാക്ഷം, ചന്ദനം എന്നീ തരത്തിലുള്ള മുത്തുകൾ കോർത്ത് മാലയുണ്ടാക്കുന്നു. ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന മുത്തുകൾ നൂലിലോ കമ്പിയിലോ കോർക്കപ്പെടുമ്പോൾ അസംഘടിത മുത്തുകൾ സംഘടിതരാകുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഒരു ഏകത്വം നമുക്ക് കാണാം. അത് സംപൂർണ്ണമാക്കി നൽകുമ്പോൾ അതിന്റെ പവിത്രതയും വർദ്ധിക്കുന്നു. ശരണം വിളിയുടെ ശബ്ദഘോഷത്തിൽ അത് കണ്ഠത്തിലണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ശക്തിയിലേക്ക് ആവാഹിക്കപ്പെടുന്നു.

അതിൽ അയ്യപ്പമുദ്ര കൂടി ചേരുമ്പോൾ നാം ബ്രഹ്മചാരിയായി മാറുകയാണ്. അറിവിന്റെ വിഹായസ്സിലേക്ക് ഭക്തിയോടെ നാം ചെന്നെത്തുന്നു എന്നർത്ഥം. മാല നാം അണിയുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു മാനസിക ശക്തി നമ്മിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും. കൂടെ അയ്യപ്പ സ്വാമി ഉണ്ട് എന്ന ഉറപ്പും ലഭിക്കുന്നു. മാലയണിയുന്നത് ധർമ്മ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തി ചേരുവാനുള്ള കർമ്മ വഴിയാണ്. വിശാലമായ ഭക്തി ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചലിക്കാൻ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്താൻ യഥാർത്ഥ വഴി സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ വ്രതം ആണ് വേണ്ടത്. മാലയണിയുമ്പോൾ വ്രതം നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞു വരും. ഒറ്റക്കെട്ടാണ് നാം എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും മാലയും, മുദ്രയും ആണ്. ലക്ഷ്യം, മാർഗം എല്ലാം ശുഭകരമാകാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമവും അതാണ്.

മാലയണിഞ്ഞവർ ആര്?

മാലയണിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാമിയായി ആദരവ് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മ ചൈതന്യം സ്വാമിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന സമയം. പക്ഷേ മാലയണിഞ്ഞില്ലേലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പൊതു സമൂഹം നമ്മെ പേര് വിളിക്കാതെ സ്വാമിയെന്നു വിളിക്കുന്നു മാലയണിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മാലയേയാണോ വിളിക്കുന്നത് .. അല്ല. നമ്മളെ തന്നെ. നാമെല്ലാം ഭഗവത് ചൈതന്യമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കലഹിക്കുന്നു, കുറ്റം കണ്ടെത്തുന്നു, പറയുന്നു, പരദൂഷണം മുഖമുദ്രയാക്കുന്നു. മാലയണിഞ്ഞ് നാം നടക്കുന്ന പാതയിൽ പൂവുണ്ടാവാം കല്ലുകളുണ്ടാവാം... എന്നിട്ടും നാം അത് വക വയ്ക്കാതെ നിറഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ നമ്മെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു, ശരണം തരാൻ പറയുന്നു. അമൂല്യമായ പരമാത്മാവിലേക്ക് നമ്മൾ ചലിക്കുന്നു. "തത്ത്വമസി" എന്ന ആപ്തവാക്യം സുദൃഢമാകുന്നു, "അത് നീ തന്നെ", 'നീ ആരെ തേടി നടക്കുന്നുവോ അത് നീ തന്നെ ആണ്' എന്നുറപ്പിക്കുന്നു. മാലയും മുദ്രയുമണിഞ്ഞ് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രപഞ്ച ശക്തി നമ്മെ പ്രണമിക്കുന്നു. ഒരു ജീവ ജാലത്തിനു പോലും ഒരാപത്തും വരുത്തരുത് എന്ന പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള യാത്ര. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ മാലയണിഞ്ഞാൽ മതി. അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ മുദ്രയുള്ള മാല.....

(തുടരും..... ഒരു സ്വാമിയുടെ ദിനചര്യ)

—————————————————————————

വിശ്വകർമ്മ ജയന്തി – 20 സെപ്തംബർ, 2023

ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നായ വിശ്വകർമജയന്തിപ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളിവർഗമാണ് ആചരിക്കുന്നത്. വിശ്വകർമ്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്രഷ്ടാവും വാസ്തുശില്പിയുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ദൈവിക വാസ്തുശില്പി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആസാം, ത്രിപുര, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വിശ്വകർമ്മ ജയന്തി പ്രധാനമായും ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ദിവസമാണ് പൂജ നടത്തുന്നത്. ഭാദ്ര അല്ലെങ്കിൽ കന്യാ സംക്രാന്തി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭാദ്രയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് ഇത് വരുന്നത്.

നിർമ്മാണം, മരപ്പണി സംബന്ധമായ ജോലികൾ മുതലായവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കരകൗശല വിദഗ്ധരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ദൈവമായാണ് വിശ്വകർമ്മ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം വാസ്തുദേവന്റെയും ആംഗിശ്രീ ദേവിയുടെയും പുത്രനാണ്. ഹിന്ദു പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കാനും ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിച്ചത് വിശ്വകർമ്മാവാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭൂപടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയായതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രസിദ്ധവും വിശുദ്ധവുമായ നഗരമായ ദ്വാരകയും ഭഗവാൻ വിശ്വകർമ്മാവാണ് നിർമ്മിച്ചത്. മഥുരയിലെ ജരാസന്ധന്റെയും കാലയവനന്റെയും ഭയാനകമായ ആക്രമണം ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യാദവരോടൊപ്പം മഥുര വിട്ടു, സൗരാഷ്ട്ര തീരത്ത് എത്തി. കൃഷ്ണന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സന്തുഷ്ടനായ സമുദ്രദേവൻ വരുണൻ 12 യോജന വലിപ്പമുള്ള ഭൂമി നൽകി. വിശ്വകർമ്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർണ്ണത്തിൽ ദ്വാരക നഗരം നിർമ്മിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഭഗവാൻ വിശ്വകർമ്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്.

• ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ ഒഡീഷ, പുരിയിലെ പ്രശസ്തമായ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്താൽ അനുഗ്രഹീതമാണ്. ദൈവിക വാസ്തുശില്പിയായ വിശ്വകർമ്മാവിനും ജഗന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്രവുമായി പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. പ്രശസ്ത രാജാവായ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു വൃദ്ധന്റെ വേഷം ധരിച്ച വിശ്വകർമ്മാവ് രാജാവിനെ സന്ദർശിച്ച്, ഒരു ശല്യവുമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ, തടിയിൽ കൊത്തി ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ നിബന്ധന ലംഘിച്ചാൽ പാതിവഴിയിൽ പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വൃദ്ധന്റെ വേഷം ധരിച്ച വിശ്വകർമ്മാവ് അടച്ചിട്ട പണിശാലയിൽ വിഗ്രഹം പണിയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പണിയുടെ പുരോഗതി കാണാതെ രാജാവിന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. അദ്ധേഹം പണിശാലയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നു. കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ വിശ്വകർമ്മ ഭഗവാൻ ഉടൻ സ്ഥലം വിട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പൂജാരിവേഷത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ ആവാഹിക്കുകയും, ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്തരെ ആകർഷിക്കുകയും പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ദ്രദ്യുമ്നന് ഉറപ്പ് നൽകുകയുംചെയ്തു.പൊതുവേയുള്ളമഹാവിഷ്ണുവിന്റെയോ കൃഷ്ണന്റെയോ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ജഗന്നാഥ പുരി വിഗ്രഹത്തിന് വലിയ കണ്ണുകളും, കഴുത്തും ചെവികളും കൈകാലുകളും ഇല്ലാതെ, നീണ്ട ശരീരവും, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള തലയും ഉണ്ട്.

• മഹാഭാരതം അനുസരിച്ച്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ നഗരത്തിൽ പാണ്ഡവർക്കായി മായാസഭ – മായകളുടെ മണ്ഡപം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ വിശ്വകർമ്മാവാണ്. കൂടാതെ, യമ–വരുണ കൊട്ടാരങ്ങൾ, പുഷ്പക വിമാനം; ഇന്ദ്രൻ, ശിവൻ തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള ആയുധങ്ങൾ, രാവണന്റെ ലങ്ക – എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് വിശ്വകർമ്മാവാണ്.

• ഋഗ്വേദത്തിൽ, മെക്കാനിക്സ്, ആർക്കിടെക്ചർ എന്നിവയുടെ ശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം വിശ്വകർമ്മ ഭഗവാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയതും എഴുതിയതും ആണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ കെട്ടിടങ്ങളും ശിൽപ സൃഷ്ടികളും കൂടാതെ, പുരാണങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ നിരവധി ഹിന്ദു ദൈവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വിവിധ ആയുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മരപ്പണി മേഖലയിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന എപ്പോഴും പ്രശംസനീയമാണ്. അദ്ധേഹത്തെ 'സ്വയംഭൂ' എന്നും വിളിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം സ്വയം അസ്തിത്വമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ

ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെയല്ലാതെ, സ്വന്തം ആഗ്രഹത്താൽ ജനിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്.

വിശ്വകർമ ജയന്തി ആഘോഷം: എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ വിശ്വകർമ പൂജ ആചരിക്കുന്നു. സൂര്യദേവൻ സിംഹ രാശിയിൽ നിന്ന് കന്യാരാശിയിൽ (കന്നിരാശി) പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണിത്. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ ദിവസം കന്യാ സംക്രാന്തി ദിവസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദു സൗര കലണ്ടർ അനുസരിച്ച്, വിശ്വകർമ പൂജ ഭാദ്ര മാസത്തിലെ അവസാന ദിവസമാണ്. ചിലർ ഇത് ഭാദ്ര സംക്രാന്തിയായി ആചരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വാസ്തുശില്പികൾ, എഞ്ചിനീയർമാർ, കൂടാതെ മെക്കാനിക്കുകൾ, ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ, ഇരുമ്പുപണിക്കാർ, വെൽഡർമാർ, വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾ, കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ യുള്ള വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ ഈ ദിവസം വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ കൂടുതലും വടക്ക്, വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഈ വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും സൃഷ്ടികർത്താവിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി ഫാക്ടറികളുടെയും വ്യവസായങ്ങളുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും ചുവരുകളിൽ വിശ്വകർമ്മ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ തങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ജോലികളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഈ ദിവസം എല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കൂടിയാണിത്. അവർ ഉപകരണങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായ ഉപജീവനത്തിനും സുരക്ഷിതമായ ജീവിതത്തിനും എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും വിജയിക്കുന്നതിനുമായി ഭഗവാൻ വിശ്വകർമ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വകർമജയന്തിഈവിഭാഗത്തിലെതൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യവസായികളും ആഘോഷിക്കുന്നു. ഭക്തർ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പൂജ നടത്തുന്നു. ദീപാവലിയുടെ പിറ്റേന്ന് ഗോവർദ്ധൻ പൂജയ്ക്കൊപ്പം വിശ്വകർമ്മ ജയന്തിയും ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വിശ്വകർമ്മ പൂജയുടെ ദിവസം സൗര കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, അതേസമയം മറ്റ് പ്രശസ്തമായ ഹിന്ദു ഉത്സവ തീയതികൾ ചന്ദ്ര കലണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും വിശ്വകർമ്മ ജയന്തി വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

ലോക സംസ്കൃത ദിനം

വിശ്വ-സംസ്കൃത-ദിനം അഥവാ ലോക സംസ്കൃത ദിനം, പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തെ

കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വാർഷിക പരിപാടിയാണ്. സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ പുനരുജ്ജീവനവും പരിപാലനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഹിന്ദു കലണ്ടറിലെ ശ്രാവണ മാസത്തിലെ പൗർണ്ണമി ദിനമായ ശ്രാവണ പൂർണിമയിലാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണയായി ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഓഗസ്റ്റ് മാസമായി വരുന്നു. 31 ആ ഗസ്റ്റ് 23ൽ സംസ്കൃത ഭാഷക്കു വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനയായ 'സംസ്കൃത ഭാരതി' ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

ശ്രാവണ പൂർണ്ണിമ, അതായത് രക്ഷാബന്ധൻ, മുനിമാരുടെ സ്മരണയുടെയും ആരാധനയുടെയും ഉത്സവമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അവരുടെ സമർപ്പണത്തിനായുള്ള ആരാധന. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ഇതിനെ ശ്രാവണി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഈ ദിവസം, ഗുരുകുലങ്ങളിൽ വേദപഠനത്തിന് മുമ്പ്, യജ്ഞോപവിതം – പവിത്രമായ നൂൽ – ധരിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിനെ ഉപനയനം അല്ലെങ്കിൽ ഉപകർമ്മ സംസ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പഴയ യജ്ഞോപവീതവും ഈ ദിവസം മാറ്റുന്നു. പുരോഹിതന്മാർ ആതിഥേയർക്ക് രക്ഷാ–സൂത്രങ്ങൾ കെട്ടുന്നു. സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സായി ഋഷികളെ കണക്കാക്കുന്നു, അതിനാൽ ശ്രാവണ പൂർണിമയെ ഋഷി പർവ്വമായും ലോക സംസ്കൃത ദിനമായും ആഘോഷിക്കുന്നു. പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചത് ഈ ദിവസമായതിനാലാണ് ഈ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ ദിവസം, വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുകുലങ്ങളിൽ വേദപഠനം ആരംഭിക്കുന്നു. പൌഷമാസത്തിലെ പൗർണ്ണമി മുതൽ ശ്രാവണ മാസത്തിലെ പൗർണ്ണമി വരെ മറ്റു വേദാന്തങ്ങൾ പഠിക്കാനായി സാധാരണ പഠനം നിർത്തുന്നു. ആധുനിക വേദപാഠശാലകളിൽ ഈ പാരമ്പര്യം ഇന്നും തുടരുന്നു. ജൂലൈ 11 നാണ് 'ലോക വേദ ദിനം.'

1969–ൽ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ സംസ്കൃത ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഭാരത സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അന്നുമുതൽ സംസ്കൃത ദിനം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ സംസ്കൃത കവി സമ്മേളനം, എഴുത്തുകാരുടെ സെമിനാർ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രസംഗം, പദ്യപാരായണ മത്സരം തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, അതിലൂടെ സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കവികൾക്കും എഴുത്തുകാർക്കും ശരിയായ വേദി ലഭിക്കുന്നു.

സംസ്കൃത ഭാഷ ഇന്ത്യയിലെ പല ആധുനിക ഭാഷകളുടെയും അടിസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു മാതൃഭാഷയാണ്,

കൂടാതെ മറ്റ് വിദൂര രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇന്ത്യയെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാണ്. "സംസ്കൃതം" എന്നാൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് പഠിച്ചത്, പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത് മുതലായവ അർത്ഥമാക്കുന്നു. സംസ്കൃതം എന്നത് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പവിത്രമായ ഭാഷയാണ്, ക്ലാസിക്കൽ ഹിന്ദു തത്ത്വചിന്തയുടെയും ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും ജൈനമതത്തിന്റെയും ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഭാഷയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭാഷയായതിനാൽ ആധുനിക ലോകത്തും സംസ്കൃതത്തിന്റെ പ്രസക്തി വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ പദവി, പ്രവർത്തനം, സ്ഥാനം എന്നിവ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഷ സംബന്ധിച്ചുള്ള എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടുമുതലേ സംസ്കൃതം സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആധുനിക കാലത്ത്, 1791-ൽ വാരണാസിയിൽ സ്ഥാപിതമായ സമ്പൂർണാനന്ദ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത സർവകലാശാല. 5,000 പരമ്പരാഗത സ്കൂളുകളിലും (പാഠശാലകൾ), 14,000 സ്കൂളുകളിലും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ, 22 കോളേജുകളും സർവ്വകലാശാലകളും സംസ്കൃതത്തിനായുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ 22 ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് സംസ്കൃതം. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പരമ്പരാഗത ഗുരുകുലങ്ങളിലും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി കോളേജുകളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും സംസ്കൃത പഠനത്തിനായി പ്രത്യേക വകുപ്പുകളുണ്ട്.

സംസ്കൃത ഭാരതി:യുടെ പ്രധാന അഖിലേന്ത്യാ ഓഫീസ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യു ന്നത്, കൂടാതെ വിവിധ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും ജില്ലാ ആസ്ഥാ നങ്ങളിലും പ്രാദേശിക തലങ്ങളിലും ഓഫീസുകൾ ഉണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും വികാസത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും അതോ ടൊപ്പം അതിന്റെ

പാരമ്പര്യം, സംസ്കാരം, വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായം എന്നിവയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണിത്. ഇപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാന മായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വ സംസ്കൃത പ്രതിഷ്ഠാനം സംസ്കൃത ഭാരതിയുടെ കേരള വിഭാഗമാണ്, വംശം, ലിംഗം, പ്രദേശം, മതം, ജാതി, പ്രായം മുതലായവയ്ക്ക് തീതമായി സംസ്കൃതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന, വളരെ അർപ്പണ ബോധമുള്ളവരും ഉത്സാഹഭരിതരുമായ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു വലിയ സംഘമാണിത്.

സംസ്കൃത ഭാരതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

* സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, ഓൺലൈൻ, ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസുകൾ, ഹ്രസ്വവും ദൈർഘ്യമേറിയതുമായ കോഴ്സുകൾ, സംഭാഷണ ശിബിരം മുതലായവയിലൂടെ, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ

വിഭാഗങ്ങൾക്കും അത് പ്രാപ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

* സംസ്കൃതത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ വ്യാപനത്തിനായി സംസ്കൃത - സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുക.

* സംസ്കൃതവും സംസ്കാര സമ്പന്നരുമായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സമൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി, സംസ്കൃതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വിജ്ഞാന സംവിധാനങ്ങളായ ആയുർവേദം, യോഗ, സംഗീതം, നൃത്തം, മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണം നടത്തുന്ന തിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക... തുടങ്ങിയവ യാണ്.

[ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ: സംസ്കൃത ഭാരതി, 25, ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ മാർഗ്, ന്യൂഡൽഹി - 110002, ഇന്ത്യ. 011-232236711/22, +911142651381 / +911145650586,

ഈമെയിൽ: samskritamdelhi@gmail.com.

വിശ്വ സംസ്കൃത പ്രതിഷ്ഠാനം, കോട്ടപ്പുറം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ, കേരളം - 680681. ഫോൺ: 0480-2811985. ഈമെയിൽ: vspkeralam@gmail.com]

ഭഗവത് ഗീത - രണ്ടാം അധ്യായം - സാംഖ്യയോഗം - (ശ്ലോകം : (41-45)

ശ്ലോകം 41

വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിഃ
ഏകേഹ കുരുനന്ദന!
ബഹുശാഖാ ഹ്യനന്താശ്ച
ബുദ്ധയോ/ വ്യവസായിനാം.

ഹേ അർജ്ജുന! ഇതിൽ നിശ്ചയ ദാർഢ്യമുള്ള ബുദ്ധി ഒന്നു മാത്രമേ വേണ്ടൂ. നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധികൾ ബഹുശാഖകളോട് കൂടിയതും അവസാനമില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

ശ്ലോകം - 42,43,44

യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം
പ്രവദന്ത്യവിപശ്ചിതഃ
വേദവാദതാഃ പാർത്ഥ!
നാന്യദസ്തീതി വാദിന : (42)

കാമാത്മാനഃ സ്വർഗ്ഗപരാഃ
ജന്മകർമ്മഫലപ്രദാം
ക്രിയാവിശേഷബഹുലാം
ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പ്രതി, (43)

ഭോഗൈശ്വര്യപ്രസക്താനാം
തയാപഹൃതചേതസാം
വ്യവസായാത്മികാബുദ്ധിഃ
സമാധൌ ന വിധീയതേ. (44)

ഹേ അർജ്ജുന! മൂഢന്മാരും വേദാന്തത്തിന്റെ അർത്ഥ വാദത്തിൽ തല്പരരും ഇതിൻ മീതെ വേറൊന്ന് ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും ആശനിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയവരും സർഗ്ഗമാണ് മുഖ്യഫലമെന്ന് കരുതുന്നവരും ജന്മകർമ്മഫലപ്രദമായി ഭോഗൈശ്വര്യപ്രാപ്തിയെ ക്കുറിച്ച് അനേകം കർമ്മഭേദങ്ങളുള്ളതുമായ യാതൊരു ഈ പുഷ്പിതമായ വാക്കിനെ പറയുന്നുവോ ആ വാക്കിനാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സോട് കൂടിയവരും ഭോഗൈശ്വര്യ തല്പരന്മാരുമായവർക്ക് സമാധിയിൽ (അന്തഃ കരണത്തിൽ) നിശ്ചയരൂപമായ ബുദ്ധി സംഭവിക്കുന്നില്ല.

ശ്ലോകം – 45

ത്രൈഗുണ്യവിഷയാ വേദാ
നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജ്ജുന
നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്ത്വസ്ഥോ
നിര്യോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ //

ഹേ അർജ്ജുന! വേദങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ സംബന്ധി ച്ചതാണ് നീ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായി ഭവിക്കുക, ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങൾക്കതീതനും എപ്പോഴും സത്വ- വസ്തുവിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവനും യോഗക്ഷേമ മില്ലാത്തവനായും ആത്മപരായണനായും ഭവിക്കുക.

(തുടരും)

സുഭാഷിതം – 45

ആരോപ്യതേ ശിലാ ശൈലേ യത്നേന മഹതാ തഥാ ।
പാഠ്യതേ തു ക്ഷണേനാധസ്തഥാത്മാ ഗുണ ദോഷയോഃ ॥
(ഹിതോപദേശം)

आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता तथा।
पठ्यते तु क्षनेनाधस्तथात्मा गुण दोषयोः॥
(हितोपदेश)

ഒരു വലിയ പാറയെ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശക്തമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ അത് താഴെയിറക്കാൻ, താരതമ്യേന വളരെ കുറവ് പരിശ്രമം മതി (ചിലപ്പോൾ ഒരു തള്ളൽ മതിയാകും). അതുപോലെ നിരവധി നല്ല ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സ്വഭാവം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ദോഷം ഒരാളുടെ മുഴുവൻ സ്വഭാവത്തെയും നശിപ്പിക്കും.

ക്വിസ് (വിജ്ഞാന പരീക്ഷ) – 30

(കുറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മം സംബന്ധിച്ചും, കൂടുതലും അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിഷയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾ അയ്യപ്പവാണിയുടെ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ. എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. ഉത്തരങ്ങൾ 20 ദിവസത്തിനകം "9447211722" എന്ന നമ്പറിലേക്ക വാട്സാപ്പ് അയക്കണം. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപ്പ വാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്)

ചോദ്യങ്ങൾ:

1. ശബരിമലയിലെ വാർഷിക ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്?
2. അക്ഷരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബീജ, മാല മന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
3. ശ്രാദ്ധം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണ്?
4. പാണ്ഡുവിന്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും ജീവശാസ്ത്ര പരമായ പിതാവ് ആരാണ്?
5. ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതം എഴുതിയത് ആരാണ്?
6. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നഗരമായ ദ്വാരക നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്?
7. ISRO യുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ്?
8. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ-3യെ വിക്രം ലാൻഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്?
9. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാളിയൻ സർപ്പം യമുനയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്?
10. ഹിതോപദേശത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്?

ഉത്തരങ്ങൾ (ക്വിസ് 29) (രാമായണ പ്രശ്നോത്തരി)

1. "ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ, വീര്യവാനായ ഒരാൾ ഉണ്ടോ?' എന്ന് വാത്മീകി നാരദമഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു. 'അങ്ങ് ചോദിച്ച ഗുണങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞ – ഒരാൾ മാത്രമേയുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ, അത് ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിൽ ജനിച്ച ശ്രീരാമൻ ആണ്'' എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. ഈ രാമന്റെ കഥയാണ് വാത്മീകി രാമായണത്തിലൂടെ എഴുതിയത്.
2. വാത്മീകി രാമായണത്തിൽ 7 കാണ്ഡങ്ങൾ, 24000 ശ്ലോകങ്ങൾ.
3. സൽപുത്രനെ ലഭിക്കാൻ ദശരഥൻ നടത്തിയ യാഗം – പുത്രകാമേഷ്ടി. തുടർന്ന് ശ്രീരാമൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ഭരതൻ, ശത്രുഘ്നൻ എന്നിവർ ജനിക്കുന്നു.
4. പഞ്ചവടി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു സീതയെ രാവണൻ അപഹരിച്ചത്.
5. യുദ്ധ വിജയത്തിനായി പരമശിവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് നികുംഭിലയിൽ ഹോമം നടത്തിയത്
6. രാമലക്ഷ്മണന്മാരെയും വാനരന്മാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കൈലാസത്തിലെ ഋഷഭാദ്രിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നത് ഹനുമാൻ. ഔഷധങ്ങൾ : വിശല്യകരണി, സന്ധാന കരണി സുവർണ്ണ കരണി മൃതസഞ്ജീവനി.

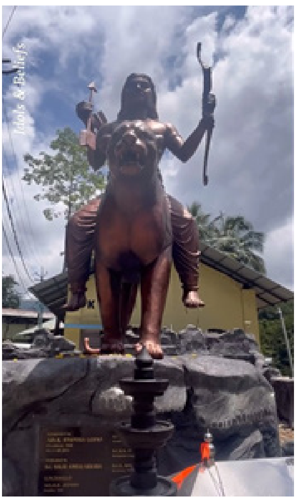
7. ഋഷഭാദ്രിയിൽ പോകുന്ന ഹനുമാന് മാർഗ്ഗവിഘ്നം വരുത്തുവാൻ രാവണൻ അയച്ചത് കാലനേമിയെ. ഹനുമാൻ കാലനേമിയെ വധിച്ചു.
8. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമൻ നിലത്തും രാവണൻ രഥത്തിലും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയം ശ്രീരാമന് രഥം – ധർമ്മരഥം – എത്തിച്ചു നൽകിയത് ദേവേന്ദ്രൻ.
9. ലങ്കയിലെ ഗോപുര വാതിൽ കടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഹനുമാനെ തടഞ്ഞത് – ലങ്കാ ലക്ഷ്മി. 'വാനരനിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ പ്രഹരമേൽക്കും, അന്ന് നിനക്ക് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കും' എന്ന് ലങ്കാലക്ഷ്മിയോട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ശാപമോക്ഷം നല്കി.
10. രാവണന്റെ പത്നി മയാസുര പുത്രിയായ മണ്ഡോദരി.
11. താൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ദൂതൻ ആണെന്ന് സീതാ ദേവിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഹനുമാൻ സീതാദേവിക്ക് നൽകിയത് ശ്രീരാമന്റെ അംഗുലീയം. ശ്രീരാമന് വിശ്വാസം വരുത്തുന്നതിനായി സീതാദേവി ഹനുമാന്റെ കൈവശം ചൂഡാരത്നവും കൊടുത്തയച്ചു.
12. ലങ്കാദഹനം രാമായണത്തിൽ സുന്ദരകാണ്ഡത്തിലാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്.
13. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമ – ദേവി സീതമാരുടെ മക്കൾ – ലവകുശന്മാർ, വാല്മീകിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ജനിച്ചു.
14. ശ്രീരാമൻ ഭൂലോക ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് സരയൂ നദിയിൽ ജലസമാധിയിലൂടെ സ്വർഗാരൂഢനാകുന്നു.

മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയുത്തരം നൽകിയവർ:
ആരുമില്ല

വാർത്തകൾ

ഏറ്റവും വലിയ അയ്യപ്പ പ്രതിമ പുലിവാഹനൻ പമ്പയിൽ

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 'പുലിവാഹനൻ അയ്യപ്പൻ' – പ്രതിമ പമ്പയിൽ അനാവരണം ചെയ്തു. ഇതോടെ തീർഥാടന വഴിയിൽ പുലിവാഹനനെ വണങ്ങി മല കയറാൻ കഴിയും. പമ്പയിൽനിന്ന് ത്രിവേണിയിലേക്കിറങ്ങുന്ന പാതയോരത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭൂമിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വിസ്മയമാകുന്ന, ഏറ്റവും വലിയ പുലിവാഹനനായ അയ്യപ്പനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്.



പ്രതിഷ്ഠാ പീഠം ഉൾപ്പെടെ 28 അടി ഉയരമുള്ളതാണ് അയ്യപ്പ രൂപം. 48 വർഷം മുടക്കം ഇല്ലാതെ അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തിയ ഭക്തനായ സിനിമ നിർമാതാവും വ്യവസായിയുമായ ശ്രീ. ബൈജു അമ്പലക്കരയാണ് പ്രതിഷ്ഠാ നിർമാണം സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. എ. പത്മകുമാറിൽ നിന്ന് പുലി വാഹനന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നിർമിക്കാനുള്ള ആശയമറിഞ്ഞ ശ്രീ. ബൈജു, വലിയ

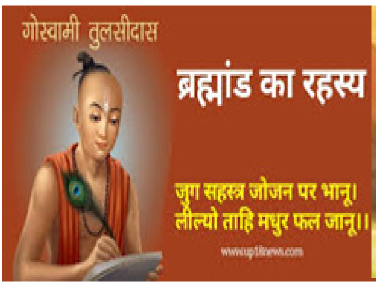
ചെലവുവരുന്ന പുലിവാഹനന്റെ നിർമാണം വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കാ മെന്ന് അറിയിക്കു കയായിരുന്നു. ശില്പി ചാത്തന്നൂർ ശന്തനുവാണ് രൂപകൽപന ചെയ്തത്. പണി പൂർത്തീ കരിച്ച ശേഷം 'പുലിവാഹനൻ അയ്യപ്പ' പ്രതിഷ്ഠ പുതുവർഷം ചിങ്ങം ഒന്നിന് (17 ആഗസ്റ്റ് 2023) ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

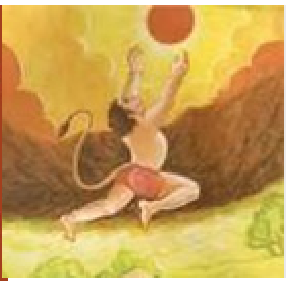
----

* ഭാരതത്തിന്റെ ചന്ദ്രയാൻ- 3 ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി...!!!
* ഭാരതത്തിന്റെ ആദിത്യ - L1 സൂര്യനിലേക്ക് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു...!!!

ഹനുമാൻ ചാലിസയിൽ സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്തകവി ഗോസ്വാമി തുളസീദാസിനാൽ വിരചിതമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് 'ഹനുമാൻ ചാലിസ'. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം അവിശ്വനീയമാം വിധം കൃത്യമായി ആ ദിവ്യഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടത്രെ!





149 മില്യൺ കിമീ ദൂരമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ളത് എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ദീർഘവൃത്താകൃതിയിൽ സൂര്യപരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ജനുവരിയിൽ ഈ ദൂരം 147 മില്യൺ കിലോമീറ്ററും ജൂലൈയിൽ അത് 152 മില്യൺ കിലോമീറ്ററും ആണ്.

ഇനി നമുക്ക് തുളസീദാസ് ഹനുമാൻ ചാലിസയിൽ നൽകിയ കണക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ....

ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനെ കണ്ട് പഴുത്തു പാകമായ മാമ്പഴമാണ് എന്ന് കരുതിയ ബാലഹനുമാൻ അത് കൈക്കലാക്കാനായിആകാശത്തേക്ക്കുതിക്കുന്നസന്ദർഭത്തിലാണ് അവിശ്വസനീയമായ ഈ ഗണിതം വിശദീകരിക്കുന്നത്.

"യുഗസഹസ്രയോജന പര ഭാനു
ലീലയോ തഹി മധുരഫലജാനു"

എന്നാണ് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ആ കുതിപ്പിൽ ഹനുമാൻ താണ്ടിയ ദൂരം എന്ന് ചാലിസ പറയുന്നത്. എന്താണ് 'യുഗ-സഹസ്ര-യോജന' എന്ന ദൂരം വേദഗണിത പ്രകാരം ആധുനിക അളവുകളിൽ എങ്ങനെയാവും എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ?

1 യുഗം = 4,320,000 വർഷങ്ങൾ. (അതായത് 1 യുഗം = 12000 ദിവ്യ വർഷങ്ങൾ × 360 മനുഷ്യവർഷങ്ങൾ. 1 ദേവ വർഷം = 360 മനുഷ്യവർഷങ്ങൾ).

അങ്ങനെയെങ്കിൽ യുഗ-സഹസ്ര-യോജന = 12000 x 1000 യോജന ആകുമല്ലോ.

യോജന എന്ന വേദിക് ദൂരം ഏകദേശം 8 മൈൽ ആണ്. യുഗ-സഹസ്ര-യോജന=12000 x 1000 X 8, അതായത് 96 മില്യൺ മൈൽ. ആ ദൂരം കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ 153.6 മില്യൺ കിലോമീറ്റർ എന്നു കിട്ടും.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തുളസീദാസ് ഹനുമാൻ ചാലിസയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള

ദൂരം രേഖപ്പെടുത്തിയത് എത്ര കൃത്യമാണെന്ന് നോക്കൂ!!!

മറ്റ് വാർത്തകൾ

* ഇന്ന്, 15 സെപ്റ്റംബർ 2023 ഉത്രം – സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം. SASS ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർ സ്വന്തം വീടുകളിലും അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്രം പൂജ നടത്തുന്നു.
* 2023 ഓഗസ്റ്റ് 27–ന് കേരളത്തിലെ എറണാകുളം എളമക്കരയിലെ മാധവ നിവാസിൽ SASS–ന്റെ നാഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി (NMC) യോഗം നടന്നു. മുതിർന്ന കാര്യകർത്താക്കളും രക്ഷാധികാരി കളുമായ ശ്രീ. എസ്. സേതുമാധവൻ, ശ്രീ. എ. ആർ. മോഹനൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്ത് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കി.
* ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ: 2024 ജനുവരി 15–ന് വൈകുന്നേരം 7.00 മണിക്ക് മകര ജ്യോതി ദർശനം കഴിഞ്ഞയുടനെ 'ആഗോള ഹരി വരാസന സങ്കീർത്തനം' നിശ്ചയിക്കാമെന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ NMC യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ, ഭജൻ സന്ധ്യ, അഷ്ടോത്തര അർച്ചന, അയ്യപ്പഗീതാ പാരായണം, കൂട്ട ശരണഘോഷം, ദീപാരാധന, കർപ്പൂര ആരതി തുടങ്ങിയ വിവിധ തരം പരിപാടികൾ, അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 6.00 മുതൽ രാത്രി 8.00 വരെ 2 മണിക്കൂർ നേരം നടത്താവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ശോഭായാത്ര, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകോവിൽ അടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഉറക്ക പാട്ടായി ഹരിവരാസനം പാടുന്ന രീതി മാറ്റാനുള്ള വിമുഖത എന്നിവ കാരണം ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കോ സംഘങ്ങൾക്കോ ഈ സമയം അനുയോജ്യമല്ലാ തിരുന്നാൽ അവർക്ക് അന്നേദിവസം സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് ഹരിവരാസനം ആലപിക്കാവുന്നതാണ്.
* 'സമാപന – ഗ്ലോബൽ അയ്യപ്പ മഹാസംഗമം' നടക്കുന്ന ദിവസം 2024 ഡിസംബർ 01, (ഞായറാഴ്ച) നടത്തുവാൻ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

———————————————————————————

പത്രപ്രസ്താവന

മന്ത്രിയുടെ ഹിന്ദുവംശഹത്യ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട് മന്ത്രി ശ്രീ. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസ്താവനയെ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ധർമ്മം/ സംസ്കാരമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്ന സനാതന ധർമ്മം. ജാതി – മത – വർഗ്ഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാ വിഭാഗ ങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത് ശാശ്വതമാണ്. ഹിന്ദു ധർമ്മം എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും തത്ത്വചിന്തകളും അംഗീക രിക്കുന്നു, എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ ക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു, അങ്ങേയറ്റത്തെ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു.

ഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ മന്ത്രി ശ്രീ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ 'സനാതന ധർമ്മം ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന' പരാമർശം, വംശഹത്യക്കുള്ള ആഹ്വാനമാണ്, അത് എല്ലാവരും ശക്തമായി അപലപിക്കേണ്ടതാണ്.

തന്റെ വിദ്വേഷകരമായ പരാമർശങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് ശ്രീ. സ്റ്റാലിൻ നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം നാഷ്ണൽ ചെയർമാൻ, ശ്രീ. ടി. ബി.ശേഖർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഈറോഡ് രാജൻ എന്നിവർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സനാതന ധർമ്മം, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ, സന്യാസിമാർ എന്നിവരോടൊപ്പം SASS മുൻപന്തിയിലായിരിക്കുമെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ശ്രീ പി.പി. മുകുന്ദന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി

രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘ ത്തിന്റെ പ്രചാരകനും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കരുത്തുറ്റ നേതാവുമായിരുന്ന ശ്രീ പി.പി. മുകുന്ദൻ, 77 വയസ്സ്, സെപ്തംബർ 13ന് അന്തരിച്ചു. വളരെ കാലം രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘ ത്തിന്റെ പ്രചാരകനായി, കേരള സംസ്ഥാന സമ്പർക്ക പ്രമുഖ്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ

കരുത്തുറ്റ സംസ്ഥാന, ദക്ഷിണ മേഖല സംഘടനാ സെക്രട്ടറി, ജന്മഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എന്നീ പദവികളും വഹിച്ച് അനേകം സ്വയംസേവകർക്കും ബിജെപി പ്രർത്തകർക്കും പ്രചോദനം നല്കിയ, എല്ലാവരുടേയും പ്രിയപ്പെട്ട മുകുന്ദേട്ടനായ, ശ്രീ പി.പി. മുകുന്ദന്റെ വേർപാട് വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. പരേതന്റെ ആത്മാവിന് ഭഗവദ്പാദങ്ങളിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കു ന്നതിനായി പ്രാർത്ഥനയോടെ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു.

ശബരിമല ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന / അടയ്ക്കുന്ന തീയതികൾ.

അടുത്ത 27 ദിവസങ്ങളിൽ.

കന്നിമാസ പൂജയ്ക്കായി ക്ഷേത്രം സെപ്റ്റംബർ 17-ന് വൈകുന്നേരം 5:00 ന് തുറന്ന് സെപ്റ്റംബർ 22 ന് രാത്രി 10:00 ന് അടയ്ക്കും.

****

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

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