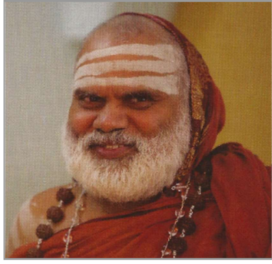
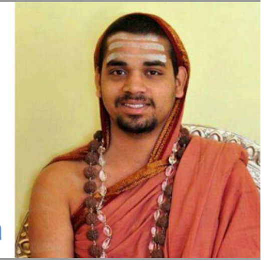


Voice of Jagadguru



advaitam paramanandam — an e-magazine on advaita

Anugraha Bhashana / അനുഗ്രഹഭാഷണം

ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

മഹാഭാരത യുദ്ധസമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തിനും രാഗ-ദ്വേഷം (ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും) ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചിലരെയെങ്കിലും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സൈന്ധവ-വധ (സിന്ധുദേശത്തിന്റെ രാജാവ്) അല്ലെങ്കിൽ ജയദ്രഥനെ വധിക്കുന്ന സമയം വന്നപ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുദർശനചക്രം കൊണ്ട് സൂര്യനെ മറച്ചു. കൗരവർക്ക് സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ ഒരു മിഥ്യാധാരണ സൃഷ്ടിച്ചു. അർജുനൻ സൈന്ധവന്റെ തലയറുത്തു. ചിലർ ഇതിനെ പക്ഷപാതപരമായ പ്രവൃത്തിയായി കണ്ടേക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ, വ്യക്തികളുടെ വിധിയും മഹാപുരുഷന്മാർ നൽകിയ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ശാപവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ സൈന്ധവനെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വയം കൊല്ലുമെന്ന് അർജുനൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. സൈന്ധവന്റെ തല ഭൂമിയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ തലതന്നെ തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് സൈന്ധവന്റെ പിതാവ് ശപിച്ചിരുന്നു.

धरण्यां मम पुत्रस्य पातयिष्यति यश्शिरः ।
तस्यापि शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः ॥
ധരണ്യാം മമ പുത്രസ്യ പാതയിഷ്യതി യശ്ശിരഃ |
തസ്യാപി ശതധാ മൂർധാ ഫലിഷ്യതി ന സംശയഃ ||

മുമ്പ്, അർജുനൻ ജനിച്ചപ്പോൾ, ഒരു അശരീരിശബ്ദം (അശരീരവാണി) തന്റെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം മൂന്ന് അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഇതും നിറവേറ്റേതുണ്ടായിരുന്നു.

जातमात्रे कुमारे तु वागुवाचाशरीरिणी ।
भ्रातृभिः सहितो वीरस्त्रीन्मेधानाहरिष्यति ॥
ജാതമാത്രേ കുമാരേ തു വാഗുവാചാശരീരിണീ |
ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ വീരസ്ത്രീന്മേധാനാഹരിഷ്യതി ||

ഇനി സംഭവങ്ങളുടെ ഗതി നോക്കാം. സൂര്യാസ്തമയത്തിനു മുമ്പ് സൈന്ധവൻ കൊല്ലപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ അർജുനൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമായിരുന്നു. സൈന്ധവൻ അർജുനന്റെ കൈകളാൽ മരിച്ചാൽ അർജുനന്റെ തല പൊട്ടി ചിന്നിച്ചിതറും. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അർജുനൻ മരിച്ചാൽ അത് സ്വർഗ്ഗീയ പ്രവചനത്തെ വ്യാജമാക്കും. സൈന്ധവനെ സ്വന്തം കൈകളാൽ കൊന്നതിനുശേഷം അർജുനൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സൈന്ധവന്റെ പിതാവിന്റെ ശാപം വ്യാജമാകുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ വളരെ തന്ത്രപരമായി സൈന്ധവന്റെ തല സ്വന്തം പിതാവിന്റെ കൈകളിൽനിന്ന് നിലത്തു വീഴ്ത്തിച്ചു. ഇവിടെ രാഗ-ദ്വേഷത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അത്തരമൊരു അനുരഞ്ജനം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ശരിയാണെന്നും പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം.

--- Jagadguru Śankarācārya His Holiness Mahāsannidhānam Śrī Śrī Srī Bhāratī Tirtha Mahāswāmi-ji

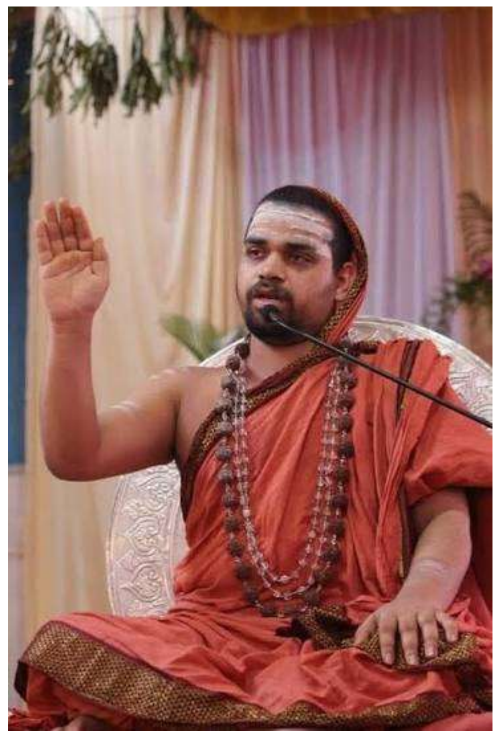
||आत्मबोध:||

||ātmabodha:||

अज्ञानान्मानसोपाधेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि।

कल्प्यन्तेऽम्बुगते चन्द्रे चलनादि यथाम्भसः ॥२२॥

അജ്ഞാനാന്മാനസോപാധേഃ കർതൃത്വാദീനി ചാത്മനി |
കല്പ്യന്തേഽമ്ബുഗതേ ചന്ദ്രേ ചലനാദി യഥാംഭസഃ||



അജ്ഞതമൂലം ജലത്തിലെ ഓളങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി എങ്ങനെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുവോ അതുപോലെ മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരമായ ആസ്വാദനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മറ്റു പരിമിതികളേയും ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമായി തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു.

रागेच्छासुखदुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते।

सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्माद्बुद्धेस्तु नात्मनः ॥२३॥

രാഗേച്ഛാസുഖദുഃഖാദി ബുദ്ധൗ സത്യാം പ്രവർതതേ|
സുഷുപ്തൗ നാസ്തി തന്നാശേ തസ്മാദ്ബുദ്ധേസ്തു നാത്മനഃ ||23||

ബുദ്ധിയോ മനസ്സോ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആസക്തി, ആഗ്രഹം, സുഖം, ദുഃഖം മുതലായവ നിലനിൽക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. ഗാഢനിദ്രയിൽ മനസ്സ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ അവ മനസ്സിന്റേതാണ്, ആത്മാവിന്റേതല്ല.

प्रकाशोऽर्कस्य तोयस्य शैत्यमग्नेर्यथोष्णता।

स्वभावः सच्चिदानन्दनित्यनिर्मलतात्मनः ॥२४॥

പ്രകാശോഽർകസ്യ തോയസ്യ ശൈത്യമഗ്നേര്യഥോഷ്ണതാ|
സ്വഭാവഃ സച്ചിദാനന്ദനിത്യനിർമലതാത്മനഃ ||24||

സൂര്യന്റെ സ്വഭാവം പ്രകാശവും, ജലത്തിന്റെ തണുപ്പും, അഗ്നിയുടെ ചൂടും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ആതമാവിന്റെ സ്വഭാവം നിത്യത, പരിശുദ്ധി, യാഥാർത്ഥ്യം, ബോധം, ആനന്ദം എന്നിവയാണ്.

The Path of Dharma Śāstra / <u>ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാത</u>

ഈ ഭാഗത്ത് "ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാത" ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു. "ധർമ്മശാസ്ത്രം" സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് തേനിയിലെ വേദപുരിയിലുള്ള ശ്രീ സ്വാമി ചിദ്ഭവാനന്ദ ആശ്രമത്തിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യ പൂജ്യശ്രീ സ്വാമി ഓംകാരാനന്ദ സരസ്വതി വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കി നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കും.

1. **സ്വാമിജി "പൂജ" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ. ഒരാൾ അവരുടെ ദൈനംദിന പൂജ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുണ്ടോ.**

സ്വാമിജി : പൂജ എന്ന വാക്ക് ഒരു സംസ്കൃത പദമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ആദരവ്, ബഹുമാനം, ആരാധന എന്നിവയാണ്. പൂജ എന്നത് ഒരു പരമാത്മാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്. വേദ ജീവിതരീതിയിൽ, പൂജ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൂജ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഗുരുവന്ദനം, വിഘ്നേശ്വര വന്ദനം, പ്രാണായാമം, സങ്കൽപം എന്നിവ ചെയ്യണം. ന്യാസം (ഒരാളുടെ ശരീരത്തെയും അവയവങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി) കൂടി ചെയ്യണം. ഇത് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപചാരങ്ങളുടെ (വഴിപാടുകൾ) തരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത തരം പൂജകളുണ്ട്. ഏറ്റവും ലളിതമായത് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളുള്ള പഞ്ചോപചാര പൂജയാണ് ഗന്ധം (ചന്ദനം), പുഷ്പം (പുഷ്പം), ധൂപം (ധൂപം), ദീപം (വിളക്ക്), നൈവേദ്യം (ഭക്ഷണം). ഈ ലളിതമായ പൂജയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളിലും വിളിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. പതിനാറ് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഷോഡശ ഉപചാര പൂജയുണ്ട്. 1. ആസനം (ആസനം) 2. പദ്യം (പാദങ്ങൾ കഴുകാൻ വെള്ളം നൽകുക) 3. അർഘ്യം (കൈകൾ കഴുകാൻ വെള്ളം നൽകുക) 4. ആചമനം (കുടിക്കാൻ വെള്ളം നൽകുക) 5. മധുപർക്കം (തേൻ, തൈര്, നെയ്യ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം നൽകുക) 6. സ്നാനം (കുളിക്കാൻ വെള്ളം നൽകുക) 7. വസ്ത്രം (വസ്ത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക) 8. ഉപവീതം (പുണ്യനൂൽ സമർപ്പിക്കുക) 9. ആഭരണം

(ആഭരണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക) 10. ഗന്ധം (ചന്ദനം സമർപ്പിക്കുക) 11. ധൂപം (ധൂപം സമർപ്പിക്കുക) 12. ദീപം (വിളക്ക് സമർപ്പിക്കുക) 13. നൈവേദ്യം (ആഹാരം സമർപ്പിക്കുക) 14. താംബൂലം (വെറ്റിലയും പരിപ്പും സമർപ്പിക്കുക) 15. നീരാജനം (കർപ്പൂരദീപം അർപ്പിക്കുക) 16. പുഷ്പാഞ്ജലി (പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക) പ്രദക്ഷിണം (പ്രദക്ഷിണം), നമസ്കാരം, സ്തുതി, ക്ഷമ പ്രാർത്ഥന (പാപം ചോദിക്കൽ) എന്നിവയോടെ പൂജ അവസാനിക്കുന്നു. ആഭരണത്തിനുശേഷം അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി (108 നാമങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ സഹസ്രനാമാവലി (1008 നാമങ്ങൾ) ഉപയോഗിച്ചാണ് അർച്ചന നടത്തുന്നത്. 64 ഘട്ടങ്ങൾ ഉള്ള ചതുശ്ശഷ്ടി ഉപചാര പൂജയും ഉണ്ട്. സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് അതും ചെയ്യാം

2. **ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവന് അഭിഷേകം നടത്തുമ്പോഴോ, ഗർഭഗൃഹം അടച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ, ഘോഷയാത്രയിൽ ദേവനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴോ പ്രദക്ഷിണ നമസ്കാരം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തുചെയ്യണം. നമ്മുടെ 'പ്രദക്ഷിണ നമസ്കാരം' എങ്ങനെ ചെയ്യണം.**
   അഭിഷേക സമയത്തും ഗർഭഗൃഹം അടച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാം. എന്നാൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ കർശനമായും മൗനം പാലിക്കുകയും കൈകൾ കൂപ്പി ജപിക്കുകയും വേണം. ഒറ്റസംഖ്യയായിട്ട് എത്ര പ്രദക്ഷിണം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.

3. **ഗംഗ, ഗോദാവരി, കാവേരി തുടങ്ങിയ പുണ്യനദികളിൽ പുണ്യസ്നാനം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പുറകിൽനിന്ന് സ്നാനം ചെയ്യരുതെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. നമ്മുടെ പുണ്യസ്നാനം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.**

   നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു നിയമത്തിന്റെയും പ്രധാനലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. നദികളിലെ പുണ്യസ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് അത്തരം നിയമങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അമാവാസി, പുഷ്കര, കുംഭമേള തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ ആളുകൾ വലിയ അളവിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ അത് ബാധകമാകണമെന്നില്ല.

4. **പുരാണങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കുപോലും കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?**
   പുരാണങ്ങൾ ഋഷിമാരും ദേവന്മാരും കോപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോപവും പുണ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അധാർമിക പ്രവൃത്തികളെ നേരിടുമ്പോൾ ഒരാൾ കോപിക്കണം. "മന്യുരസി മന്യും മയി ദേവി", ഹേ ഭഗവാൻ, നീ കോപത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. എന്നെ കോപംകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നത് ഒരു വേദ പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കോപം നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭഗവാൻ ആസക്തിയിൽനിന്നും കോപത്തിൽനിന്നും മുക്തനാണ്. രണ്ടും അവന്റെ

നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഈ വസ്തുത ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ പല ദൈവരൂപങ്ങൾക്കും പാശം (ആസക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുരുക്ക്), അങ്കുശം (കോപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുന്തംപോലുള്ള ആയുധം) എന്നിവയുണ്ട്. ദേവന്മാരെയോ ദേവതമാരെയോ ശുദ്ധീകരണം കൈവരിക്കാനുള്ള പാതയിലുള്ള ജീവന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യ ബലഹീനതകളുമുള്ള ദേവന്മാരെ പുരാണങ്ങൾ മനോഹരമായി വിവരിക്കുകയും അവയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

5. **നമ്മൾ നദികളെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?**

ഉത്തരം : ജലം അഞ്ച് പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. വെള്ളമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ സാധ്യമല്ല. ഉപനിഷത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, വെള്ളം തീയിൽ നിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അത് തീയെപ്പോലെ ഒരു വലിയ ശുദ്ധീകരണ വസ്തു കൂടിയാണ്. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒരു നദിയാണ് ആത്യന്തിക ജലസ്രോതസ്സ്. നദികളുടെ തീരങ്ങളിൽ മഹത്തായ നാഗരികതകൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. ഹിന്ദുമതം ദൈവത്തിന്റെ ബഹുത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒരു ദൈവം മാത്രമേയുള്ളു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ "ദൈവം മാത്രമേയുള്ളു" എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ദൈവം മാത്രമാണ് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളായും അജീവമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. വേദ ഋഷിമാരുടെ ദർശനമാണിത്. സൃഷ്ടിയുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ആരാധന അർഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പർവതങ്ങളെയും നദികളെയും മരങ്ങളെയും സമുദ്രത്തെയും ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നത്. എല്ലാം ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പാരമ്പര്യമാണ്. മുഴുവൻ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സംസ്കാരം ഹിന്ദുമതം. അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ, നമ്മൾ നദികളെ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായി ദൈവമായി ആരാധിക്കുകയും അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ഭക്തനായ ഹിന്ദു ഈ ശ്ലോകം ജപിക്കുന്നു. ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു "ഹേ ഗംഗാ, യമുന, ഗോദാവരി, സരസ്വതി, നർമ്മദ, സിന്ധു, കാവേരി എന്നീ നദികളുടെ ജലമേ ദയവായി ഈ വെള്ളത്തിൽ സന്നിഹിതരാകൂ." ഓരോ നദിയും വളരെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പുണ്യനദിയിൽ മുങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും. ഇതാണ് ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ശ്രദ്ധ (ശക്തമായ വിശ്വാസം). ഈ രീതിയിൽ, ഒരാൾക്ക് തന്റെ കുറ്റബോധം അകറ്റി ശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഉദ്ഭവസ്ഥാനം, നദിയുടെ മുഴുവൻ പാത, മറ്റ് നദികളുമായും ഒടുവിൽ കടലുമായും നദിയുടെ സംഗമസ്ഥാനം എന്നിവയെല്ലാം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നദിയുടെ തീരത്ത് നമ്മുടെ പരേതരായ പൂർവ്വികർക്കായി ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നദിയിൽ തുപ്പുകയോ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം നടത്തി നദിയെ മലിനമാക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് വേദങ്ങൾ മനുഷ്യരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നദികൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരാണ്. അവർ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് അവരെ എപ്പോഴും ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കണം.

Puja Vidhānam / പൂജാവിധാനം

(എ) ഭാവവും മാനസപൂജയും : ഉപാസനാകണ്ഡം (മാനസ ആരാധന) പ്രകാരം, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു കർമ്മം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഓരോ കർമ്മത്തിനും അടിസ്ഥാനമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, മാനസപൂജ പോലുള്ള ഒരു ആരാധനാ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

(ബി) ജപം കലിയുഗത്തിൽ, പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നേടി. അതിനാൽ, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ജപം ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയ പരിശീലനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച രൂപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ദിവസം മൂന്ന് തവണ പൂജ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ രാവിലെ ഒരു നേരം പൂജ ചെയ്തശേഷം, ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിരന്തരം ജപം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ കലിയുഗത്തിൽ ഈശ്വരനാമം ജപിക്കുന്നത് ആത്മീയ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിന് എളുപ്പമാണെന്ന് ജ്ഞാനികൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം.

6. പൂജാവിധി എപ്പോൾ നിഷിദ്ധമാണ് ?

(എ) കുളിക്കാതെയോ ലഹരിയിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ.

(ബി) പുല വാലായ്മയുടെ 10 ദിവസത്തെ കാലയളവിൽ. ഈ 10 ദിവസത്തെ കാലയളവ് അശുച്യമായി (ആത്മീയമായി അശുദ്ധമായി) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ശുദ്ധീകരണത്തിനുശേഷം 11-ാം ദിവസം പൂജ നടത്താം. എന്നിരുന്നാലും, വാലായ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ കുടുംബനാഥന് 13-ാം ദിവസത്തിനുശേഷം മാത്രമേ പൂജ നടത്താൻ കഴിയൂ.

(സി) വീട്ടിലെ സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പതിവായി സന്ദർശിക്കാത്ത ഒരു മുറിയിൽ ദേവതകളെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വീട്ടിലെ ഏതൊരു പ്രായമായ വ്യക്തിക്കും കുളികഴിഞ്ഞ് പൂജ നടത്താൻ കഴിയും. സ്ഥലക്കുറവ് കാരണം

വിഗ്രഹങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക മുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ (ആർത്തവത്തിന്റെ അവസാനംവരെ) വീട്ടിലെ ക്ഷേത്രം ഒരു മുടുശീലകൊണ്ട് മൂടണം. അത്തരം പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഈ രീതിയിൽ ദേവതകളെ മൂടുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിൽ (ശ്രീവിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ) ഒരു ആചാരമാണ്, 'ദേവൻ കുളിക്കുകയാണ്, ദേവൻ ഉറങ്ങുകയാണ്' തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ വിഗ്രഹത്തെ ഒരു തിരശ്ശീലകൊണ്ട് മൂടുന്നത്. ഇത് വിഗ്രഹത്തിന് പ്രത്യേക മുറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. വീട്ടിലെ സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവ സമയത്ത് വീട്ടിലെ ക്ഷേത്രം തിരശ്ശീലകൊണ്ട് മൂടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആർത്തവ സമയത്ത്, സ്ത്രീയിലെ രജോഘടകം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ ക്ഷേത്രം മൂടാത്തപ്പോൾ, ദേവതയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ സാത്വിക സ്പന്ദനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഈ സാത്വികശക്തി സ്ത്രീക്ക് ദുരിതം ഉണ്ടാക്കും. ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീയിൽ രജോഘടകം വർദ്ധിക്കുന്നതും അശുദ്ധിയുടെ വ്യാപനവും കാരണം, പരിസരം രാജസിക (രാജ-പ്രധാന) സ്പന്ദനങ്ങളാൽ നിറയുന്നു. ദേവന്റെ വിഗ്രഹവും ഈ രാജസിക സ്പന്ദനങ്ങളാൽ മൂടപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഈ നാല് ദിവസത്തെ പൂജ ഒഴിവാക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, മനഃപൂജ തീർച്ചയായും നടത്തണം. അഞ്ചാം ദിവസം ഗോമൂത്രം തളിച്ച് പരിസരം ശുദ്ധീകരിക്കുക. ഇത് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ,വിഭൂതി പവിത്രമായ ഭസ്മം) കലർത്തിയ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക, ധൂപം വീശുക, തുടർന്ന് പതിവുപോലെ പൂജ ആരംഭിക്കുക.

7. **പൂജാവിധി നടത്തുമ്പോൾ വ്യക്തി ഏതു ദിശയിലേക്ക് ദർശനം നടത്തണം ?**
കിഴക്കിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിനാൽ പൂജാവധി നടത്തുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനാൽ, ക്ഷേത്രമുറി കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലായിരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.

8. **ആരാണ് പൂജാവിധി നടത്തേണ്ടത് ?**
ആരാണ് പൂജാവിധി നടത്തേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കർശനമായ നിയമമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പുരുഷൻ കുളികഴിഞ്ഞ് ദേവതകളുടെ പൂജ (വീട്ടിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവതകൾ, പരിസരത്തെ ദേവത മുതലായവ) നടത്തണം. കുടുംബത്തിൽ പുരുഷനില്ലെങ്കിൽ, വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന സ്ത്രീ പൂജ നടത്തണം. ദേവന്റെ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പൂജ നടത്തണം. പൂജ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം അത് വീണ്ടും നടത്തരുത്. പൂജയ്ക്ക് ശേഷം, കഴിയുന്നിടത്തോളം എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ദേവതകൾക്ക് പൂക്കൾ അർപ്പിച്ച് പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. കഴിയുന്നിടത്തോളം എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ആരതിക്കായി ഒത്തുകൂടി അത് ഭാവത്തോടെയും സ്വരത്തിലും പാടണം.

Our Website link : https://voiceofjagadguru.com/voj/

Telegram Channel : https://t.me/voiceofjagadguru

Instagram Channel :

https://www.instagram.com/stories/voice_of_jagadguru_voj/3601249542534134684?igsh=MW90YW13N2c5b2hqaA==

WhatsApp Community Channel: https://chat.whatsapp.com/Ly4wlaTu8Kc3sjjEYU8KGu

YouTube Channel : https://youtube.com/@jagad-guru-channel?si=brkLFqiz8sZJ6UIl

Editorial Board		
Sri P A Murali	Hon' Advisor	Administrator & CEO, Sri Sringeri Mutt & It's Properties, Sringerī
Sri S N Krishnamurthy	Hon' Editor	Sri Sringeri Mutt, Sringeri
Sri Tangirala Shiva Kumara Sharma	Hon' Editor	Sri Sringeri Mutt, Sringeri
Sri B Vijay Anand	Web Director	Coimbatore
Smt B Srimathi Veeramani	Web Asst Director & Chief Editor	Tirunelveli
Sri Sriram	Translator	Trivandrum
Sri K M Kasiviswanathan	Hon' Editor	Tirunelveli