

നവരാത്രിയുടെ പ്രാധാന്യം

9 ദിവ്യ രാത്രികൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്, ഓരോ ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസം ദുർഗാ-വീരദേവത, ലക്ഷ്മി- സമ്പത്തിന്റെ ദേവത, അറിവിന്റെ ദേവതയായ മാ സരസ്വതി എന്നിവരുടെ ആരാധനയാണ്. ഒക്ടോബർ 08 -ന് ആഘോഷിക്കുന്ന പത്താം ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് വിജയ് ദശമി (വിജയ് എന്നാൽ വിജയം, ദശ എന്നർത്ഥം പത്ത്) അമ്മയോട് കരുണ ചൊരിയുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നേടിയ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിനും അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ജപിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ദുരാചാരങ്ങൾ. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കെടുക്കാനും ഒരു നല്ല, സ്നേഹമുള്ള, കരുതലുള്ള വ്യക്തിയായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഒരാൾ ഈ 10 ദിവസം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കണം.

ആചാരപരമായി കാലഘട്ടം നിരീക്ഷിക്കുകയും ദുർഗാ മാതാവ് ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മതപരമായ ആചാരമാണെന്നും അത് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യില്ലെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. ദുർഗ എന്ന വാക്ക് ദുർഗ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അതിനാൽ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ ചുമതലയും നിയന്ത്രണവും വഹിക്കുന്ന ആ മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ദുർഗ എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, അമ്മയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തിരികെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക.

ഒരു ജയിലിലെ വാർഡനുമായി അവളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു, അയാളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആ വ്യക്തിക്ക് പരോൾ ശുപാർശ ചെയ്യും. പിതാവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അമ്മയുടെ കൃപയിലും കരുണയിലും മാത്രമേ പഠിക്കാൻ കഴിയൂ. ശ്രീമതി രാധാരാണിയുടെ കാര്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂ. ഓരോ ഹിന്ദുവിനോടും എന്റെ വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന, ഞങ്ങൾ മതത്തിന് മുകളിൽ വളരുകയും വിധവകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അനാവശ്യമായ ചില ആചാരങ്ങൾ

പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ്. അവർ വിധവകളായി മാറിയത് അവരുടെ കുറ്റമല്ലെന്നും പഴയതുപോലെ സാധാരണ ജീവിതം തുടരാൻ അവരെ അനുവദിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. സമൂഹത്തിലെ ഭ്രഷ്ടന്മാരെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം പഴയതുപോലെ എല്ലാ മതപരമായ ആചാരങ്ങളും തുടരാൻ അവരെ അനുവദിക്കണം.

വിധവകളോടുള്ള ഈ അനീതി ഇല്ലാതാക്കാൻ പുരുഷന്മാർ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കേണ്ട സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ എക്കാലത്തേയും ആശംസകളായ പണ്ഡിറ്റ്ജി *ശ്രീ ബ്രഹ്മ സംഖ്യാ പാഠം 44 *സൃഷ്ടി-സ്ഥിത-പ്രളയ-സാധന-ശക്തി ഏക ചായേവ യസ്യ ഭുവനാനി ബിഭാർത്തി ദുർഗാ ഇച്ഛാനുരൂപം അപി യസ്യ കാ ചേഷ്ടേ സ ഗോവിന്ദം ആമൻ ആണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഏജൻസിയായ ദുർഗയെപ്പോലെ എല്ലാ ആളുകളും ആരാധിക്കുന്നത് സിറ്റിയുടെ ശക്തിയുടെ നിഴലിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ദുർഗ ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഗോവിന്ദനെ ആരാധിക്കുന്നത്. " (ശ്രീ ബ്രഹ്മ സംഹിത/ഭക്തിവേദാന്ത വേദബേസ്)* പുരാതന ഗ്രന്ഥമായ ബ്രഹ്മ സംഹിതയിൽ നിന്നുള്ള ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ, വൈഷ്ണവ പണ്ഡിതനായ ശ്രീല ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി

ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആത്മാവിന് ഒരു ജയിൽ പോലെയാണെന്ന് സ്വാമിജി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ജയിലിലെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ദുർഗ്ഗയാണ്. സൃഷ്ടിയിലെ ശാശ്വതമായ സ്ത്രീ തത്വമാണ് ദുർഗ്ഗ, അവൾ ആത്മീയ ആത്മാക്കളെ ഭൗതികശരീരവുമായി തിരിച്ചറിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അർജ്ജുനയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഇത് അവരുടെ കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തെ ശാശ്വതമാക്കുകയും അവരുടെ ആത്മീയ സ്വത്വം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഭൗതികശരീരങ്ങളിൽ ജനനത്തിനു ശേഷം ജനിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ദുർഗ്ഗയെ ഒരു ദുഷ്ട ദേവതയാക്കുന്നു, സാത്താനെ (ശനിദേവ്) പോലെയാണ്, അവർ ആത്മീയ പാത ഉപേക്ഷിച്ച് ഇരുണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വേദ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഒരു ആരാധനാമൂർത്തിയാണ് ദുർഗ്ഗ. ശിവന്റെ ഭാര്യയായ പാർവ്വതിയായി അവൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ താൽക്കാലിക അസ്തിത്വത്തിലും ശാശ്വതമായ ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിലും ദുർഗ്ഗയ്ക്കും ശിവനും അവരുടെ പങ്കുണ്ട്. അവൾ എല്ലാ ദേവതകളുടെയും ഉറവിടമാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന് അമ്മയാണ്. അവളും ഒരു ശുദ്ധ ദൈവഭക്തയാണ്.

ആത്മാക്കളെ ഭ്രമത്തിൽ കുടിക്കാൻ അവളുടെ കാരണങ്ങൾ ദൈവത്തോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ടോ കലാപം കൊണ്ടോ അല്ല, സാത്താനോട് ഉള്ളതുപോലെ, എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടത്വം നിലനിർത്താൻ ഒരു തത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവഹിതമാണ് ആത്മീയ

energyർജ്ജം, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻറെ ഇരുണ്ട പാതയിലൂടെ സംസാരിക്കാനും വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും. ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമമായ ഗോവിന്ദനിൽ നിന്ന് ദുർഗ്ഗാ ആജ്ഞകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഗൗരവമേറിയ ഒരു പരമസത്യമായ അന്വേഷകന്റെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ ഗോവിന്ദ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദുർഗ്ഗയാണ് താൻ സൃഷ്ടിച്ച മിഥ്യാധാരണയുടെ മൂടുപടം നീക്കുന്നത്. ദശ മഹാവിദ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്ത് ദേവതകളിൽ ദുർഗ തന്റെ രൂപം വികസിപ്പിക്കുന്നു. കിഴക്കൻ, പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് കാളി ദേവിയാണ്. അവളുടെ രൂപത്തിന് വിരുദ്ധമായി, കാളിയെ കാളി മാ-മാ എന്നും വിളിക്കുന്നു, അമ്മയെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, കാളി ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയുടെ സ്ത്രീശക്തിയാണ്.

താര, ലളിതാ-ത്രിപുരസുന്ദരി, ഭുവനേശ്വരി, ഭൈരവി, ധൂമാവതി, ബഗലാമുഖി, മാതംഗി, കമല, ചിന്നമാസ്ത എന്നിവയാണ് മറ്റ് ദേവതകൾ. ഈ ദൈവങ്ങളിൽ പലതിനും പാശ്ചാത്യമായ ദൈവിക വീക്ഷണത്തിന് വിചിത്രമായ രൂപങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അവയുടെ ഓരോ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണ സത്യവുമായുള്ള അവരുടെ ദൈവിക ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശ്രീമദ്-ഭാഗവതം എന്ന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ജഡ ഭാരത എന്ന ഗോവിന്ദ ഭക്തനെ കാളിദേവന്റെ ഭദ്ര കാളി എന്ന ആരാധകർ എങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നതിന്റെ കഥയാണ്. കാളി ഗോവിന്ദന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ കാളിയുടെ ആനന്ദത്തിനായി ഭക്തനെ കൊല്ലാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചു.

കാളി ദേവതയിൽ നിന്ന് അവളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും തെമ്മാടി അനുയായികളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. കാളി അസുരന്മാരെ കൊല്ലുകയും ദൈവഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൾ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ഭ്രമത്താൽ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ ആത്മീയ സ്വത്വം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ദുർഗ്ഗയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയെ സംരക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രസവിക്കുന്ന energyർജ്ജം അവളായതിനാൽ അവൾ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ് മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ പറയുന്നു: "ദുർഗ്ഗയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്തിലെ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നത്, മുകളിൽ വിവരിച്ച ദുർഗ്ഗയാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവിന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിന്റെ പുറംചട്ടയായ മന്ത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ദുർഗ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യ ദാസിയാണ്, അതിനാൽ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദുർഗയുടെ നിഴലായ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദുർഗാദേവിയുടെ പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ലോകം അവന്റെ ദാസിയാണ്. " ** രാസ് ഗാർബ* 9 ദിവസങ്ങളിൽ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഭജനയും കീർത്തനവും പാടാനും അമ്മയെ സ്തുതിച്ച് രാസ്

ഗർബയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഭക്തർ മന്ദിരം സന്ദർശിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു.

മന്ദിരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അമ്മയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ദേവത പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും അവളുടെ മനോഹരമായ രൂപത്തെ വലയം ചെയ്യുമ്പോൾ പരമ്പരാഗത ഗർബ നൃത്തം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി നൽകുന്ന ബാഹ്യമായ ആനന്ദമാണ് ദുർഗാദേവി. ജീവജാലങ്ങളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മിഥ്യാധാരണയിൽ കുടുക്കുന്നത് അവരുടെ കടമയാണ്, അവർ അവളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട്. അമ്മയുടെ രൂപത്തിന് ചുറ്റും നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയുടെ അനന്തമായ ഈ ചക്രത്തിൽ നാം പിടിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. മറ്റൊരു വശത്ത്, ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, അവൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയും നിയന്ത്രികയുമായതിനാൽ, അവളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അവൾ അനുഗ്രഹം നൽകും.

നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സൗജന്യ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ പരോൾ നൽകാൻ അവൾക്ക് കഴിയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ യോഗ്യവും നല്ലതും സ്നേഹവും ദയയും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദുഷ്ടതകളെ നീക്കം ചെയ്യാനും നശിപ്പിക്കാനും "നല്ല മനുഷ്യരായി" മാറാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനും അമ്മയോട് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ദിവ്യത്വം ലഭിക്കാൻ കഴിയും. നല്ലതും കുലീനവുമായ ഗുണങ്ങൾ നേടുന്നതിനും അത്തരം ആത്മാക്കളെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും അമ്മ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നവരാത്രിയുടെ ഒന്നാം ദിവസം - മൂന്നാം ദിവസം, നവരാത്രങ്ങളുടെ ആദ്യ ദിവസം, വീടിന്റെ പൂജാമുറിയിൽ പുതിയ മണ്ണിന്റെ ഒരു ചെറിയ കിടക്ക തയ്യാറാക്കി അതിൽ യവം വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു.

പത്താം ദിവസം, ചിനപ്പുപൊട്ടലിന് ഏകദേശം 3 - 5 ഇഞ്ച് നീളമുണ്ട്. പൂജയ്ക്ക് ശേഷം, ഈ തൈകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അമ്മയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹമായി അല്ലെങ്കിൽ മഹാ പ്രസാദമായി ഭക്തർക്ക് നൽകും. ഈ പ്രാരംഭ ദിനങ്ങൾ ശക്തിയുടെയും .ർജ്ജത്തിന്റെയും ദേവതയായ ദുർഗ്ഗാ മാവിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ദുർഗയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പെൺമക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന

കുമാരിയെ ഉത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം ആരാധിക്കുന്നു. ഒരു യുവതിയുടെ ആശ്ചര്യപരമായ പാർവതിയെ രണ്ടാം ദിവസം ആരാധിക്കുന്നു. ദുർഗാദേവിയുടെ വിനാശകരമായ വശങ്ങൾ എല്ലാ ദുഷ്ട പ്രവണതകളിലും വിജയം നേടാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ, നവരാത്രിയുടെ മൂന്നാം ദിവസം, കാളി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു, അവൾ പക്ഷാത്കരയുടെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ സ്ത്രീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ, അഭിലാഷനെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക. അമ്മയെ ഒരു ആധുനിക ആന്റി-ബയോട്ടിക് മരുന്നിനോട് ഉപമിക്കുന്നു, അത് രോഗബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് ദോഷം വരുത്തുന്ന ബാക്ടീരിയകളെയും രോഗാണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കാൻ, പക്ഷേ വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായി നൽകാൻ. അവൾ ദയാലുവാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചവളും ദൃ fixedനിശ്ചയമുള്ളവളുമാണ്. നവരാത്രിയുടെ 4-6 ദിവസം - ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവതയായ ലക്ഷ്മി മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു.

അഞ്ചാം ദിവസം ലളിത പഞ്ചമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു, എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പേനകളും സാഹിത്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മന്ദിരത്തിലോ പൂജാ മുറിയിലോ സ്ഥാപിക്കുകയും അറിവിന്റെയും കലയുടെയും ദേവതയായ സരസ്വതി മാവിനെ വിളിക്കാൻ വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വ്യക്തി അഹംഭാവം, കോപം, മോഹം, മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ സഹജാവബോധം എന്നിവയുടെ ദുഷിച്ച പ്രവണതകളിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ, അവൻ/അവൾ ഒരു ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ശൂന്യത ആത്മീയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, വ്യക്തി ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നേടാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ സമീപിക്കുന്നു.

നവരാത്രിയുടെ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ആറാം ദിവസത്തെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദേവതയായ ലക്ഷ്മിയുടെ ആരാധനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ദുഷ്ട പ്രവണതകൾക്കും സമ്പത്തിനും മേൽ വ്യക്തി വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥ അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രതിദിനം 9 നിറങ്ങളുടെ പട്ടികയും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും

ദുർഗാദേവിയെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒൻപത് ദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 26 ന് വിജയദശമിയോടെ അവസാനിക്കും.

ആരാധകർ ദുർഗാദേവിയോട് ഒൻപത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. ദുർഗാദേവിയുടെ ഒൻപത് രൂപങ്ങൾ - ശൈലപുത്രി, ബ്രഹ്മചാരിണി, ചന്ദ്രഘണ്ട, കൃഷ്ണമാണ്ഡ, സ്കന്ദമാതാ, കാത്യായനി, കാളരാത്രി, മഹാഗൗരി, സിദ്ധിദാത്രി.

ചരിത്രമനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ദുർഗാദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒൻപത് നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്നു.

ദിവസം 1 - ചുവപ്പ്

ഈ ദിവസം പാർവ്വതിയുടെ അവതാരമായ ശൈലപുത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിപാദ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മഹാകാളിയുടെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമായാണ് ശൈലപുത്രി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ദിവസത്തിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണ്, ഇത് ശക്തി, സമാധാനം, ശാന്തത എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.

ദിവസം 2 - നീല

ദ്വിതീയയിൽ, പാർവതിയുടെ മറ്റൊരു അവതാരമായ ബ്രഹ്മചാരിണി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു. നഗ്നപാദനായി നടക്കുകയും കൈകളിൽ ജപമാലയും കമണ്ഡലും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പാർവതി സന്തോഷത്തിന്റെയും ശാന്തതയുടെയും പ്രതീകമാണ്. നീല നിറം ശാന്തിയും ശക്തമായ energyർജ്ജവും ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

ദിവസം 3 -

ശിവ ത്രിതീയ, ചന്ദ്രഘണ്ടയുടെ ആരാധനയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു, ശിവനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനുശേഷം, പാർവതി തന്റെ നെറ്റിയിൽ അർദ്ധചന്ദ്രം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു. അവൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആശ്ചര്യപമാണ്, ധീരതയുടെ പ്രതീകവുമാണ്. മഞ്ഞ എന്നത് മൂന്നാം ദിവസത്തിന്റെ നിറമാണ്, അത് ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ നിറമാണ്, എല്ലാവരുടെയും മാനസികാവസ്ഥ ഉയർത്താൻ കഴിയും.

ദിവസം 4 - പച്ച

ചതുർത്ഥി കൃഷ്ണമാണ്ട ദേവിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ സസ്യങ്ങളുടെ ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷ്ണമാണ്ട ദേവി, അതിനാൽ, ദിവസത്തിന്റെ നിറം പച്ചയാണ്. അവൾ എട്ട് കൈകളുള്ളതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു കടുവയിൽ ഇരിക്കുന്നു.

ദിവസം 5 -ശ്രേ

പഞ്ചമിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവതയായസ്കന്ദമാതാ, സ്കന്ദയുടെ (അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തികേയ) അമ്മയാണ്. ചാരയുടെ നിറം ഒരു കുട്ടി അപകടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മയുടെ മാറുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ്. ക്രൂരമായ സിംഹത്തിൽ കയറുന്നതും നാല് കൈകളുള്ളതും കുഞ്ഞിനെ പീടിക്കുന്നതുമാണ് അവൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദിവസം 6 - ഓറഞ്ച്

ഈ ദിവസം കര്യായനയെ ആരാധിക്കുന്നു. ദുർഗയുടെ ഒരു അവതാരമാണ് കര്യായന, ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് നിറമാണ്. യോദ്ധാവിന്റെ ദേവത എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവൾ ദേവിയുടെ ഏറ്റവും അക്രമാസക്തമായ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അവതാരത്തിൽ, കൃതജ്ഞാനി സിംഹത്തെ ഓടിക്കുന്നു, നാല് കൈകളുണ്ട്.

ദിവസം 7 - വെള്ള

ഏഴാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ സപ്തമി ദുർഗാദേവിയുടെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രൂപത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ശുംഭ, നിശുംഭൻ എന്നീ അസുരന്മാരെ കൊല്ലാൻ പാർവതി തന്റെ സുന്ദരമായ ചർമ്മം നീക്കം ചെയ്തതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ദിവസത്തിന്റെ നിറം വെള്ളയാണ്. സപ്തമി ദിനത്തിൽ, ദേവി വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച്, അവളുടെ അഗ്നി കണ്ണുകളിൽ വളരെ കോപത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവളുടെ ചർമ്മം കറുത്തതായി മാറുന്നു.

വെളുത്ത നിറം പ്രാർത്ഥനയും സമാധാനവും ചിത്രീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ദേവി തങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭക്തർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

ദിവസം 8 - പിങ്ക്

മഹാഗൗരി ബുദ്ധിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റേയും പ്രതീകമാണ്. ഈ ദിവസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിറം പിങ്ക് ആണ്, അത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

ദിവസം 9 - ഇളം നീല

ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ നവമിയിൽ ആളുകൾ സിദ്ധിയാത്രിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു താമരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സിദ്ധിയാത്രി എല്ലാത്തരം സിദ്ധികളെയും കൈവശമുള്ളതായി കരുതുന്നു. ഇവിടെ അവൾക്ക് നാല് കൈകളുണ്ട്. ശ്രീലക്ഷ്മി ദേവി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അന്നത്തെ ഇളം നീല നിറം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തോടുള്ള ആദരവിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

സ്വാമി തെജോമയനംഭനടത്തിയ നവരാത്രി ആത്മീയ പ്രാധാന്യം

രാത്രി "രാത്രി" എന്നാണ് Nava "ഒൻപത്" എന്നാണ്. നവരാത്രിയിൽ ("ഒൻപത് രാത്രികൾ"), മാതൃദേവിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു ഭഗവാനെ ദുർഗ, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി എന്നീ. ദേവി ഒന്നാണെങ്കിലും, അവളെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. ഉത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് രാത്രികളിൽ ദുർഗയെ ആരാധിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മിയും ,പിന്നീട് സരസ്വതി ദേവിയും അവസാന മൂന്ന് രാത്രികളിൽ. തുടർന്നുള്ള പത്താം ദിവസത്തെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിജയദശമി. വിജയ എന്നാൽ "വിജയം", ഇവ മൂന്നും മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിനു മേലുള്ള വിജയം ദുർഗ, ലക്ഷ്മിപൂജിച്ചാൽ, സരസ്വതി.

ദുർഗ്ഗ

ശ്രേഷ്ഠമായ സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടാൻ, മനസ്സിലെ എല്ലാ ദുഷിച്ച പ്രവണതകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടണം. ഈ നാശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. ദുർഗ്ഗ ആണ്: വാണിയനും ദുർഗതി"നമ്മുടെ ദോഷം പ്രവണതകളെ ആർ അവൾ." അവൾ വിളിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് മഹിഷാസുരമർദ്ദിനിമർദ്ദിനി, നശിപ്പിക്കുന്നവൻ മഹിശാസുര (ഭൂതം), മഹിശ അർത്ഥം "പോത്ത." നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഒരു പോത്ത ഇല്ലേ?

എരുമ തൃമോഗുണം, അലസത, ഇരുട്ട്, അജ്ഞത, ജഡത്വം എന്നിവയുടെ ഗുണമാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം energy രജ്ജവും സാധ്യതകളും ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു - എരുമയെ പോലെ കൂട്ടങ്ങളിൽ കിടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പൂരഅനിച് കഥയിൽ ദുർഗാ ദേവിന്റെ മഹിശ

ബാധിച്ചുകൊലപാതകം, പ്രതീകാത്മകമായി, തമോഗുന നശിപ്പിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽനാശം. ഭൂർഗ ദേവി ഹവാന (യാഗം) ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദിവ്യശക്തി നമ്മുടെ അനിമലിസതിച് പ്രവണതകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ലക്ഷ്മി

അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുക്കണം. മനസ്സ് ശുദ്ധവും ഏകാഗ്രവും ഏകാഗ്രവുമായിരിക്കണം; മനസ്സിന്റെ ഈ ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ ആരാധനയിലൂടെയാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, ലക്ഷ്മിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് - സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും ഡോളറിന്റെയും ബില്ലുകൾ എണ്ണുന്നു! അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ലക്ഷ്മി പൂജ അവൾ ഭൗതിക സമ്പത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നതിനാൽ (ലക്ഷ്മി ആരാധന). എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ആത്മനിയന്ത്രണമോ ആത്മനിയന്ത്രണമോ ഇല്ലെങ്കിലും സ്നേഹം, ദയ, ബഹുമാനം, ആത്മാർത്ഥത എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുടെ ആന്തരിക സമ്പത്താണ് യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത്, അതിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഉദാത്തമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും അത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം പണം തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറും.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ, ഋഷിമാർ മാത്രം മെറ്റീരിയൽ സമ്പത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. മന്ത്രങ്ങളിൽ തായ്ത്രിയ ഉപനിഷത്തിന്റെ അവർ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠമായ സദ്ഗുണങ്ങളും അവയിൽ പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ്. "ശ്രേഷ്ഠമായ സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടിയ ശ്രേഷ്ഠം, കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരിക." ശരിയായ മൂല്യങ്ങളുടെയും നല്ല ഗുണങ്ങളുടെയും അഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ പണമെല്ലാം പാഴായിപ്പോകുമെന്ന് ishഷിമാർ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്ത് എണ്ണമറ്റ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.

നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്മിയാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നത്. ആദിശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ, വിവേകചൂഡാമണിയിൽ, വിവരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത് സമ്പത്തിന്റെ ഏകാഗ്രത എന്നിവ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിന്റെ ആറ് രൂപങ്ങളെ (മനസ്സിന്റെ ശാന്തത, ആത്മനിയന്ത്രണം, സ്വയം പിൻവലിക്കൽ, സഹീഷ്ണുത, വിശ്വാസം, ജ്ഞാനം നേടാൻ കൃഷി ചെയ്യുക. ഈ സദ്ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്, കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിനു മേലുള്ള വിജയമാണ് - നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ മാറ്റത്തിലും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകാത്ത ഒരു വിജയം.

മനസ്സ് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ വിജയം, ഈ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പിന് പ്രതീകമാണ് ലക്ഷ്മി പുജയുടെ.

സരസ്വതി

മനസ്സിനു മേൽ വിജയം നേടാൻ കഴിയുന്നത് അറിവിലൂടെ, മനസ്സിലാക്കലിലൂടെയാണ്; കൂടാതെ ദേവിയായ സരസ്വതി

ഈ പരമമായ അറിവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

പലതരം അറിവുകളുണ്ടെങ്കിലും വേദങ്ങളിൽ - സ്വരസൂചക ജ്യോതിശാസ്ത്രം, അമ്പെയ്ത്ത്, വാസതുവിദ്യ, പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം അങ്ങനെ - യഥാർത്ഥ അറിവ് ആത്മീയ അറിവിലാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നു ഭഗവദ്ഗീതയിൽ: "ആത്മജ്ഞാനം അറിവാണ്"; അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, "ഇത് എന്റെ വിഭൂതിയാണ്, എന്റെ മഹത്വം." മറ്റൊരു വീഡത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം. അതിനാൽ പരമമായ അറിവ് ദേവി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആത്മജ്ഞാനമാണ് സരസ്വതി.

നവരാത്രി

അങ്ങനെ, നവരാത്രിയിൽ, ദേവിയെ ദുർഗാ ആദ്യം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനാണ്. ദേവിയെ വിളിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ശ്രേഷ്ഠമായ മൂല്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളും നട്ടുവളർത്താൻ. അവസാനമായി, സരസ്വതിയെ സ്വയം ഏറ്റവും ഉയർന്ന അറിവ് നേടുന്നതിന് ക്ഷണിച്ചു. ഇവ മൂന്നും ആത്മനിഷ്ഠമായി നേടിയ മൂന്ന് രാത്രികളുടെ മൂന്ന് സെറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യമാണിത്, തുടർന്ന് വിജയദശമി ഉണ്ടാകും, യഥാർത്ഥ വിജയത്തിന്റെ ദിവസം!

നവരാത്രി സമയത്ത്, ആണ് *Rasa* ഓഫ് ഡാൻസ് (സന്തോഷം നൃത്തം) ശ്രീ കൃഷ്ണ, ഗൊപിസ് പുറമേ നടപ്പാകും. മനസ്സ് ശുദ്ധവും ശാന്തവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും കൂടുതൽ ധാരണയും ലഭിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലേ? അതുപോലെ, രസ നൃത്തം സന്തോഷത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും നൃത്തമാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴാകട്ടെ പ്രമേയം ശ്രീ കൃഷ്ണ, ഗൊപിസ് ചുറ്റും നൃത്തം ആണ് *Rasa* നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള നൃത്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാൽ ആചാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥവും ഉദ്ദേശ്യവും പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നവരാത്രി ഉത്സവം പകൽ സമയത്തേക്കാൾ രാത്രിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്? ഇത് മറ്റൊരു രസകരമായ ചോദ്യമാണ്. രാത്രി സമയം സാധാരണയായി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയമാണ്, അതിനാൽ ആത്മീയ സന്ദേശം ഇതാണ്, "തമോഗുണത്തിന്റെ ഉറക്കമില്ലാത്ത അജ്ഞതയിൽ നിങ്ങൾ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഉണരാനുള്ള സമയമായി. ദയവായി ഉണരുക!"

ഒരു പുജയ്ക്കായി, നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൈകി ഉറങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും, "ഇത് എത്ര സമയം അവസാനിക്കും?" ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല. രാത്രി 10.00 ന് പാർട്ടി അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ പറയും "എന്ത്! പാർട്ടി പൂർത്തിയായി?! അത് ഏതുതരം പാർട്ടിയാണ്?!" എന്നിട്ടും ഒരു പുജയ്ക്കായി ഉണർന്നിരിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്!

ആചാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

എല്ലാവരും തത്ത്വശാസ്ത്രപരമായി എല്ലാം വിലമതിക്കുന്ന ബൗദ്ധിക തരത്തിലായിരിക്കില്ല എന്നത് ശരിയാണ്. അതിനാൽ, തത്ത്വചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സത്യം ചില ആചാരപരമായ രൂപത്തിൽ ദൃശ്യപരമായി കാണിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ, കുട്ടികളെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവർ ഒരു നൃത്തമോ ഉത്സവമോ ആസ്വദിക്കുന്നു, തുടർന്ന് പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു, "എന്താണ് ഈ നൃത്തം? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പുജ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് അർത്ഥം നവരാത്രിയുടെ? അതിനാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ആചാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നമുക്ക് അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയില്ല. എന്നിട്ടും കുട്ടികൾ പിന്നീട് കൗമാരപ്രായത്തിൽ കലാപം നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, "കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരരാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല!"

ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല എന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തത്? ബൗദ്ധിക ജഡത്വം കാരണം. ജഡത്വം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ്. ശാരീരിക ജഡത്വം അത്ര താൽക്കാലികമല്ലാത്തതിനാൽ അത്ര മോശമല്ല. ചില ആളുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന മാനസികമോ വൈകാരികമോ ആയ മന്ദബുദ്ധികളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബുദ്ധിപരമായ ജഡത്വം ഏറ്റവും മോശമായതാണ്, കാരണം അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആളുകൾക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് വായു ഇല്ലാതെ, കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ, ഒരു മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഭക്ഷണമില്ലാതെ, തലമുറകളായി ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു! ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മഹിഷ (അലസമായ എരുമ), നമ്മുടെ ആത്മീയ ഉണർവ്വ് മഹിഷ ഈ അജ്ഞതയുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്.

നമുക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, മുഴുവൻപ്രമേയം വേദങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലിക്കുന്നു നവരാത്രി ഉത്സവത്തിൽ: മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, എല്ലാ നിഷേധാത്മകതകളും നീക്കം ചെയ്യുക; പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങൾ വളർത്തുക; ആത്മീയ അറിവ് നേടുകയും പരിമിതികൾ മറികടക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം - സന്തോഷത്തിന്റെ നൃത്തം - ആചാരപരമായി രാത്രിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് ശിവരാത്രിയിലും (ശുഭരാത്രി) നമ്മുടെ ആത്മീയ ഉണർവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.