Spiritual Conscious

ಓಂ

ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ · ದೇವಿ ಸ್ತುತಿ

The Devi Within

DURGA SAPTASHATI · DEVI STUTI · 23 SUTRAS

Yā devī sarvabhūteṣu …
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

Siddha Guru Pushkara Purvajna
Commentary in English, with Guruji's original Kannada notes
Spiritual Conscious · JP Nagar, Bengaluru · spiritualconscious.com

ABOUT THIS BOOK

The Mother in every being

In the fifth chapter of the Durga Saptashati, the gods praise the Mother who lives in every being. Verse after verse names where She is found: as consciousness and intelligence, as sleep and hunger, as memory, peace, kindness, even as confusion. Each verse ends with the same bow: *namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaḥ*.

Siddha Guru Pushkara Purvajna takes these verses as sutras for sadhana. Each one points to something ordinary, the way you sleep, what you hunger for, what you remember, and shows how the Devi is already present there, and how a seeker can meet Her in it.

Here are all 23 sutras in 22 chapters. Each chapter gives the verse in Kannada script and in transliteration, its meaning, and Guruji's commentary in English, followed by his original notes in Kannada. Guruji's talks on the Devi Stuti are on the Spiritual Conscious YouTube channel, and every chapter is also online at spiritualconscious.com/devi-stuti.

CONTENTS

1 The Veil of Illusion
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ · Vishnumaya

2 The Light of Consciousness
ಚೇತನಾ · Chetana

3 The Gift of Intelligence
ಬುದ್ಧಿ · Buddhi

4 The Grace of Sleep
ನಿದ್ರಾ · Nidra

5 The Sacred Hunger
ಕ್ಷುಧಾ · Kshudha

6 Meeting the Shadow
ಛಾಯಾ · Chhaya

7 The True Meaning of Power
ಶಕ್ತಿ · Shakti

8 The Seeker's Thirst
ತೃಷ್ಣಾ · Trishna

9 The Strength of Forbearance
ಕ್ಷಾಂತಿ · Kshanti

10 Your Unique Nature
ಜಾತಿ · Jati

11 Modesty as Protection

ಲಜ್ಜಾ · Lajja

12 The Nature of Peace

ಶಾಂತಿ · Shanti

13 Faith Without Fear

ಶ್ರದ್ಧಾ · Shraddha

14 Inner Radiance

ಕಾಂತಿ · Kanti

15 Abundance Consciousness

ಲಕ್ಷ್ಮೀ · Lakshmi

16 Work as Worship

ವೃತ್ತಿ · Vritti

17 The Power of Memory

ಸ್ಮೃತಿ · Smriti

18 The Root of Dharma Is Kindness

ದಯಾ · Daya

19 Contentment and Delight

ತುಷ್ಟಿ · Tushti

20 The Mother

ಮಾತೃ · Matru

21 Living with Uncertainty

ಭ್ರಾಂತಿ · Bhranti

22–23 The Senses and the All-Pervading Consciousness

ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಚಿತಿ · Indriya and Chiti

The Veil of Illusion

ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ · Vishnumaya

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu viṣṇumāyeti śabditā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who in all beings is called Vishnumaya: salutations to Her, salutations to Her, salutations to Her, salutations again and again.

> Watch Guruji's talk on this sutra: youtu.be/atwUBUdgeu8 · all talks: Devi Stuti playlist

It is said that Vishnumaya dwells in every living being. We bow to it, we bow to it, every single time we bow to it.

Vishnumaya is a beautiful word. Maya creates within us a boundary called duality: a bond, a snare, the woven net of illusion.

Wherever the word maya appears, it points to duality. A tension begins about what lies beyond the boundary, and that tension creates the urge to break through it. When we accept these dualities as challenges and press forward with courage, we set out on the journey of evolution.

If there were no challenges, no dualities in your life, how would your life ever evolve?

To evolve, you must wrestle with your dualities, accept challenges boldly, struggle and fight. Only then does growth happen. In our Indian philosophy this power is called Vishnumaya. Maya means delusion, or illusion. If a person is caught in the illusion that the Divine Mother's maya creates, caught in the net of this maya, liberation becomes impossible.

Indian philosophy describes several kinds of maya.

1. Anu Maya: maya at the level of the single individual, the individual flame. Limited dualities, through challenge, create human illusions and feed them. Having fed them, maya makes us struggle, toss and fight, and so it builds a whole world. It also shows the way out of that world. This is Anu Maya.

2. Mahamaya: the maya that brings forth and creates all living beings. It fills creation with differences. Without understanding them, without breaking open their secrets, without knowing them personally, beings are caught in confusion. Unable to understand the Mahamaya that runs this world, humans, animals, insects and everything moving and unmoving are filled with their own dualities and left to struggle. Mahamaya has created for each of them their own problems, their own family, their own rules and boundaries, their own ups and downs.

3. Vishwa Maya: maya at the level of the whole universe. It fills the inert and the conscious, the living and the non-living. Even in what you think of as lifeless there is duality, and that duality too keeps moving forward through its disappointments.

4. Vishnu Maya: Vishnumaya is the secret of the supreme principle. In India it is believed that, through the power of Vishnumaya, a protecting power fills everything and everywhere. Vishnumaya is merged, continuously, into the human being as the supreme principle. This is the meaning of the image of Mahavishnu reclining in splendour on the

ocean of milk. Vishnu holds maya, illusion, duality, challenges and events, merging them all within, and floats, drawing everything along.

First it builds a life, then the process of moving on to further lives, and then life evolves in a natural way. But for some, through an inner conscious impulse, a state arises in which they come out of confusion, delusion and maya.

When such inner promptings happen, we understand the Devi through Vishnumaya and Vishwamaya, and call Her Vishnumaya.

By the grace of that prompting, the power that keeps consciousness, the supreme form, floating on the ocean instead of drowning, is Vishnumaya.

ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ

ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮಾಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ನಮಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುಮಾಯೆ: ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ವೆಂಬ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ (boundary) / ಬಂಧನ / ಬಲೆ / ಮಾಯಾ ಬಲೆಯ ಜಾಲ.
ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ವೆಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗ ಇದರ ಆಚೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ದ್ವಂದ್ವತೆ ಶುರುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇಂತಹ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ವಿಕಾಸದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಸವಾಲುಗಳು (challenge) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಕಾಸ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ?.
ಹೀಗೆ ವಿಕಾಸವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ದ್ವಂದ್ವತೆ ಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬಡಿದಾಡಿ, ಹೋರಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವಿಕಾಸವಾಗುವುದು.
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮಾಯೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಯೆ ಎಂದರೆ ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ illusion
ಈಶ್ವರಿ ಮಾಯೆಯ ರಚನೆಯ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಇಂತಹ ಮಾಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮಾಯೆ ಇದೆ.

1: ಅಣು ಮಾಯಾ: ಒಂದು ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಸ್ತರದಿಂದ / ಕಿಡಿ (individual Flame)
ಸೀಮಿತವಾದ ದ್ವಂದ್ವಗಳು (ದ್ವೈತ) ಸವಾಲಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಡಿದಾಡಿಸಿ, ಹೊರಳಾಡಿಸಿ, ಹೊಡೆದಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. - ಇದು ಅಣು ಮಾಯಾ

2: ಮಹಾಮಾಯಾ: ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. (create)
ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭೇದಗಳನ್ನು (differientiate) ತುಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದರ

ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇಧಿಸದೇ, ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಗೊಂದಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಮಾಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಚರಾಚರದ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಹೋರಾಡಲು ಬಿಟ್ಟು, ಅವರದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪರಿವಾರ, ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ನಿಯಮ (rule / boundary), ಅವರದೇ ಆದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಈ ಮಹಾಮಾಯಾ.

3: ವಿಶ್ವ ಮಾಯಾ: ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಜಡ,
ಚೇತನದಲ್ಲಿ / ಜೀವ, ನಿರ್ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ (ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ),
ಯಾರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಜೀವವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಿರೋ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ದ್ವೈತವಿದೆ. ಅಂತಹ ದ್ವೈತವು ಸಹ ನಿರಾಶೆಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

4: ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ: ವಿಷ್ಣುಮಾಯೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪರಮ ತತ್ವದ ರಹಸ್ಯವು.
ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷ್ಣುಮಾಯೆ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಪರಮ ತತ್ವವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆತುಹೋಗಿದೆ (merge) ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥ.

ವಿಷ್ಣು ಎಂದರೆ ಮಾಯಾ, ಭ್ರಮೆ (illusion), ದ್ವಂದ್ವತೆ, ಸವಾಲುಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಲೀನಗೊಲಿಸಿ (merge) ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತೇಲಾಡ್ತಾ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲು ಜೀವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಮ, ನಂತರ ಜೀವನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ (inner conscious), ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ಮಾಯೆಯಿಂದ, ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಘಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಘಟಿಸುವುದೋ, ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯಿಂದ, ವಿಶ್ವ ಮಾಯೆಯಿಂದ, ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಅಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು, ಪರಮ ರೂಪವನ್ನು, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸದೆ, ತೇಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

The Light of Consciousness

ಚೇತನಾ · Chetana

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu cetanetyabhidhīyate
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who is reflected in all beings as consciousness: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

This power of the Devi is reflected in every living creature in the form of consciousness. I bow, I bow, I bow, every time I bow.

The life force of every being is this Devi Shakti.

This living consciousness that expresses itself is the work of a great power inside us. Yet to see the Devi who is this power of consciousness, we travel far: to hilltops, caves, temples and idols, searching everywhere.

But the meaning of this sutra is that the divinity of that power is the one inside you.

When we notice this consciousness and join with it, when we connect with it mentally, beyond emotion and physically, at that very moment we

receive the experience of the Devi, Her vision and Her grace.

Instead we only imagine some form of Her. The Durga Saptashati does describe the Devi's forms, but the sutra says the Devi appears as an experience of the power of consciousness. Within us, the light of the Devi's awareness, the power of Her flame, may at first be dim, then a little brighter, then intense, and finally perfectly radiant and crystal clear.

Our journey, though, must remain one journey. Then the work of the power of consciousness keeps expressing itself:

- from slow to moderate,
- from moderate to intense,
- from intense to the radiant experience of crystal clarity.

This experience is the power of Ma Durga.

No one can stop it; it is not possible for anyone to stop it. This is the power of maya. How could any illusion, any condition, any assumption, any belief, any sectarian conviction hold this power back? No one can restrain it.

What matters is only the path we walk. We must walk toward that power, and on the way there will be stones, thorns and dust. We must move them aside. Then comes the realisation of the Devi's power.

Realisation of the Devi is in everyone, because what is inside us is that very Devi consciousness. But to see Her fully, we must first be subtle and in the present (pleasant and present).

The Devi is already hidden inside us, subtly, in the present moment. When we too, subtly and in the present, join with Her power, we receive Her complete vision.

Do not dismiss this as illusion or maya, or picture it through other imaginings. Those are just fancies of the mind.

The Durga Saptashati shows us many right paths of practice, and we have the chance to realise the Devi. But practice becomes real only when we connect with the state of that power. Otherwise there is no realisation and the practice is wasted. That is why the guidance and grace of a Guru are so important for experiencing the Devi.

Many people have a habit of fasting. The real meaning of upavasa is to stay close to that power and close to our own presence.

But when fasting means skipping food, our attention turns more toward the body. What we need is to centre our concentration on the power of consciousness. Eating is not about stuffing the stomach, then sleeping, dozing and growing heavy. A small, balanced amount of food is best.

Otherwise your vitality drops and the radiance of your body fades. So stay alert, stay lively and increase your vitality.

Some people, while keeping a vow, prepare tasty dishes and eat a little of everything; be relaxed, lively and joyful. But after the fast ends, eating everything in sight ruins your health, so be moderate.

True fasting is living in the presence of the divine power within you: staying close to the consciousness inside you and abiding in its radiant power. That is upavasa.

ಚೇತನಾ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸರ್ವ ಜೀವರಾಶಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ
ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಯೂ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯು.
ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ರಚನೆ. ಇಂತಹ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ದೂರ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ, ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ.

ಆದರೆ ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ: ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ದೈವವೇ ಅದಾಗಿದೆ.
- ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ-ಭೂತೇಷ್ಸು ಚೇತನೇತಿ-ಅಭಿಧೀಯತೇ ||

ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಭಾವಾತೀತವಾಗಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಿರೋ (connect ಆಗುತ್ತಿರೋ), ತಕ್ಷಣ ದೇವಿಯ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ, ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಊಹಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ದೇವಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾಶದ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮಂದವಾಗಿ (dim),
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಗತಿಯು ಆಗಬಹುದು.
ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಆಗಬಹುದು. (crystal clear)
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಯಾತ್ರೆ (journey) ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯ ರಚನೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಂದಗತಿಯಿಂದ - ಮಧ್ಯಮಗತಿಯಿಂದ
ಮಧ್ಯಮಗತಿಯಿಂದ - ತೀವ್ರಗತಿ
ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ - ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಅನುಭವ (crystal clear)

ಈ ಅನುಭವವೇ ಮಾ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಶಕ್ತಿ.
ಇದನ್ನು ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಗದು.
ಇದೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ (illusion), ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ (condtion), ಯಾವ ರೀತಿಯ ಧಾರಣೆಗಳಿಂದ, ಯಾವ ಮಾನ್ಯತೆಗಳಿಂದ, ಮತ ಭೇದಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ, ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಆದರೆ ನಾವು ನಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕು ಆಗಲೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ.

ದೇವಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವುದೇ
ಆ ದೇವಿ ಚೈತನ್ಯವು. ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
(Pleasant & present)

ಆ ದೇವಿಯು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನಾವು ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೇವಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಭ್ರಮೆಯೆಂದು, ಮಾಯೆಯೆಂದು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಊಹಿಸಬೇಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು.

ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ದೇವಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗದು, ಸಾಧನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನುಭವಿಸಲು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನ, ಕೃಪೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಹಲವರಿಗೆ ಉಪವಾಸದ ವಾಡಿಕೆ: ಉಪವಾಸದ ಅರ್ಥವೇ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಕಟವಾಗಿರುವುದು.

ಆದರೆ ಉಪವಾಸ ವೆಂದು ಊಟ ಬಿಡುವುದು, ಊಟ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನ (concentration / ಏಕಾಗ್ರತೆ) ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. (center of concentation) ಊಟದ ಅರ್ಥ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ತೂಕಡಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಜಡತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಲ್ಲ, ಸಮಾನಾಂತರದಿಂದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಉತ್ತಮ.

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಚೈತನ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿನ ತೇಜಸ್ಸು ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಚೈತನ್ಯಮಯವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೆಲವರು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಆರಾಮವಾಗಿ, ಚೈತನ್ಯಮಯವಾಗಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಿ. ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರಿ.

ನಿಜವಾದ ಉಪವಾಸವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ವಾಗಿರುವುದೇ ಉಪವಾಸ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

DEVI STUTI · SUTRA 3 OF 23

The Gift of Intelligence

ಬುದ್ಧಿ · Buddhi

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu buddhirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

That Devi who abides in all beings, for a lifetime, in every form of intelligence: salutations to Her, again and again.

That Devi is bound into every creature in the form of intelligence. To that power, in which intelligence shines eternally, salutations, salutations, salutations, salutations always.

Buddhi means intelligence. Buddhi, good intelligence, lack of intelligence, twisted intelligence and wicked intelligence: in all of these we see the Devi's power expressing itself, and we call it Adi Shakti, the primal power. Intelligence is the original instrument and means that creation has been given for living. The moment we join with our intelligence, we have joined with the Devi too, because in the form of intelligence that power shines in everything.

How does intelligence reveal itself? Through right knowledge and vision, it reveals itself in all four directions around us. It shows every path a definite course, brings everything together, protects and endures, and as our duty it gives our work its growth. Watching and noticing how that same power works through all these processes: that is intelligence and its influence. Every animal, bird and insect shows its own kind of intelligence. No class of creature is deprived of it.

Whether it is a butterfly or a bird, every living being has an intelligence of its own. By it, the creature lives, runs, flies, floats and swims. Looking at the rays of the sun, it knows how to rise, how to rest and how to work.

In human beings, though, the Devi's power of consciousness is boundless (it can evolve) and undetermined.

In animals and birds the power of consciousness takes a fixed form, while the human being lives in an open, undetermined intelligence. So you can do anything: do what you wish, do nothing at all, or simply stay still. We all keep watching the growth of human intelligence: knowledge, science, wisdom, great knowledge, divine knowledge. Through so many kinds of intelligence a person evolves, in ways it is impossible to predict or imagine.

The Devi's power reveals its vast consciousness fully within the human being. Then intelligence appears and begins to be active.

According to this sutra, how should we practise toward the Devi? By stopping dullness, inertia and twisted thinking, and by coming out of blind beliefs and sectarian convictions.

Only when I understand and know that being with the Devi's power means being joined with intelligence does it mean that the Devi shines within us in the form of intelligence.

Looking at some organised religions is frightening. There the talk is loud and forceful. Gatherings (satsangs) are arranged to give knowledge.

But look closely and you find a narrow mind: their own cult, their own worship, their own system.

These stunt our onward journey, the spiritual journey. They say: stop the growth of your intelligence, end it, leave your mind outside and then come in.

They say that when your intelligence ends, your spiritual journey begins.

But the moment your intelligence ends, the Devi's power ends too, because that great conscious power has revealed herself as intelligence.

Traditions, exploitation and organisations are all attempts to shrink human intelligence.

So intelligence must not be destroyed; it must be developed. Intelligence is a very beautiful thing.

A seeker's intelligence must be very alert. If we are not alert, we too stay asleep, like the plants, trees, animals, cattle and many wild creatures that live in a state of sleep.

So be alert, be awake. Arise, walk the spiritual path, reach your spiritual goal, keep moving forward and be victorious.

This is the sutra:

ಬುದ್ಧಿ

ಆ ದೇವಿಯು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವದಾ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಬುದ್ಧಿ intelligence: ಬುದ್ಧಿ, ಸುಬುದ್ಧಿ, ನಿರ್ಬುದ್ಧಿ, ಕುಬುದ್ಧಿ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ದೇವಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆದಿಶಕ್ತಿಯೆಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವನದ ಸರ್ವಾದಿ ಕರಣ ಉಪಾಯವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದೇ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಆ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವಳು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಕಟ ಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಿರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ, ಕಾಪಾಡುವ, ಸಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವವ ನಾಗಿ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇ ಬುದ್ಧಿ / intellegience ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಭಾವ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವಂಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಇರಬಹುದು, ಪಕ್ಷಿ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ intellegience ಇದೆ.

ಅದರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಈಜಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ಇದೆ.
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಅಸೀಮ ವಾಗಿದೆ (ವಿಕಾಸ) ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನಶಕ್ತಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇನು ಇರಬಹುದು, ಸುಮ್ಮನೆಯು ಇರಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನ

ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಕಾಸಿತ ನಾಗುತ್ತಾನೋ, ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ.

ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾಳೆ.
ಈಗ ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿರ್ಬುದ್ಧಿ ಯನ್ನು, ಜಡತ್ವವನ್ನು, ಕುಬುದ್ಧಿ ಯನ್ನು, ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು (stop)
ಅಂಧ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಧಾರಣೆ, ಮತ ಮಾನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು.

ಯಾವಾಗ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವಿಯು ಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (satsanga).

ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (narrow mind) ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಘ (cult), ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಅವರದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಮಾಪ್ತಿ ಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತ ವಾಗುತ್ತೊ, ಆ ಕ್ಷಣ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ಸಮಾಪ್ತ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಶೋಷಣೆಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು.

ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಜಾಗರೂಕ ರಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಹ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ: ಗಿಡ, ಮರ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಶು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ.
ಈ ಸೂತ್ರವೇ:

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

DEVI STUTI · SUTRA 4 OF 23

The Grace of Sleep

ನಿದ್ರಾ · Nidra

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu nidrārūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

That Devi who abides in all beings, for a lifetime, in every form of

sleep: salutations to Her, again and again.

The power of this great Devi dwells in all creatures of the world in the form of sleep. To Her our salutations, salutations, every time salutations.

The meaning of this sutra: we can notice the Devi's power spread through every living being.

Within a seeker there is a web of ambition, and this power frees us from the confusion of spiritual dualities (liberation, clarity). It also helps us understand all the divine stages and levels of life.

The sutra says that the Devi's power is present in all beings in the form of sleep.

Sleep can be understood in many ways. There is long, deep physical sleep, which happens in the body and is felt there. If sleep does not come, the body gets no rest. It does not heal and has no chance to rejuvenate. So sleep is essential for this body.

Some people, caught in the illusions of life, suffer even in their physical sleep. They believe they should cut down on sleep as much as possible.

Today physiology and psychology have told us clearly, through research, that after about three hours of alert waking we should sleep for an hour, or become empty and relax. Then body and mind stay in balance.

We all know how important physical sleep is. In the same way, mental sleep, emotional sleep and spiritual sleep work at many levels and help release the stress inside us.

This sutra says that the Devi's state dwells here, and this is Her form. Here we must be with Her in faith, without fighting our dualities.

Every seeker, every traveller on the spiritual path, should search for this power gently, with good conduct and attention, and should come out of unnatural states. (One should not stay in unawareness, in an unconscious state.) Come out of the unconscious state; come out of unawareness.

But you keep fighting and struggling with these states, as if they were all unwanted. That is a misunderstanding.

Whatever you are searching for in your spiritual sleep, even the searching itself is good in its way, because through searching one can receive the vision of the Adi Shakti.

This means that because the power lies merged within sleep, we can watch how it works and what it does. This is called the waking state, the

awakening state.

Saying namaste, namaste again and again means: be humble. Do not fight your own unconscious or anyone else's, and do not attack it. After you wake up, do not condemn those still asleep.

They need their sleep too; that is why they are still asleep.

When you wake up, do not shake everyone out of sleep and make a commotion. That is improper and not good. It interferes with the Devi's own work.

Spiritual teachers say this is spiritual sleep: such people are searching without knowing it, in unconsciousness and unawareness. In their body and mind, the Devi's power is expressing itself clearly as consciousness (manifestation), and that power is working in its own way through them.

So one must sleep properly and wake properly, with awareness. Only a mother can put a child to sleep. She knows that only a child who has slept well can wake up calm, cheerful and at ease.

If someone is woken before they have slept enough, then when their spiritual journey begins they may seem awake yet keep dreaming (a daydreamer).

Many seekers, many spiritual people and teachers, live in exactly this dream state. Having forced themselves awake, they go on experiencing a dream. This is very dangerous.

Sleep too is a form of the Devi. Even in the unnatural, unconscious state the Devi's power is present, so we should have the feeling of bowing to Her, and receptivity.

How does physical sleep come? Without worries and without thoughts, we fall asleep on our own, and in the same way we wake up on our own.

The sutra says that certain bad experiences, harsh insults, wrongs and events snap like a rope or a thread and break away.

The power of the Divine Mother is not condemnation. It is not filling our minds with guilt. The Devi's power simply does its own work. It is a power and nothing else, the Feminine Mystery, the secret of the Adi Shakti.

This Feminine Mystery is not about worship, waving the lamp, decorating the deity or many other rituals. Accept this power. Whatever path you are walking, accept it and build a good road for yourself. When your sleep is complete, move forward on the good path. Press ahead.

On one side the journey begins in sleep; on the other side the journey of wakefulness begins.

Those who travel in wakefulness should not condemn those who travel in sleep.

Those who are asleep do not know or notice those who are awake. So even when you are awake, stop worrying about those who are asleep.

Walk your spiritual path with awareness.

ನಿದ್ರಾ

ಈ ಮಹಾದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಆಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ - ಬಾರಿಯೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ||
ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ: ಪ್ರತಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಜಾಲವಿದೆಯೋ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದ್ವಂದ್ವತೆಯ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಿ / ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. (Liberatation / clarity)
ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ದಿವ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು, ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯು ನಿದ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿದ್ರೆಯ ಅರ್ಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಾಢವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ನಿದ್ರೆ, ಇಂತಹ ನಿದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಘಟಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು / ಅನುಭವಿಸಲು ಬಹುದು
ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಶರೀರದ ಆರಾಮವು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ / ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಶರೀರ ಸ್ವಾಸ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ (heal), ಪುನರ್ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ (rejunuvate) ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. (Important).

ಕೆಲವರು ಜೀವನದ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಾರೀರಿಕ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಲೂ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ತಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ / ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏನೆಂದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ವಾಗಿರಬೇಕು. (Relax). ಆಗ ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ನಿದ್ರೆಯು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಭಾವಾತ್ಮಕ ನಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿದ್ರೆ, ಈ ನಿದ್ರಾವಸ್ತೆಗಳು

ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮಜಲುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು (stress), ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ದೇವಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ರೂಪವು ಇದೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು, ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಬಡಿದಾಟಗಳು ಮಾಡಕೂಡದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಯಾತ್ರಿಕನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು.
(one should not be in unwareness / unconscious state).
Unconscious state ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, unwareness state ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು

ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಬಡಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಾದದ್ದು ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ.
ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಿರೋ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹುಡುಕಾಡುವುದು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ.
ಏಕೆಂದರೆ ಹುಡುಕಾಡುವುದರಿಂದ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (merge) ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಗಳನ್ನು, ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ / awakening state ಅಂತ ಹೇಳುವುದು.
ಹಾಗೂ ಪದೇಪದೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ.

ನಿಮ್ಮ ಅಚೇತನ ವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆಯವರ ಅಚೇತನದ ಜೊತೆ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಡಿ (fight) ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಜಾಗೃತವಾದ ನಂತರ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಅವರಿಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಬಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಅನುಚಿತವಾದದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ದೇವಿಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿದ್ದೆ ಎಂದ್ದು, ಅಂತವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, unconsciousness / unawareness

ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಚೇತನದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ (manifestation) ಅವರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಏಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಗುವನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆನೇ, ಶಾಂತತೆಯಿಂದ, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡದೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ವಾದರೂ (awaken) ಸ್ವಪ್ನ ವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ (day dreamer / ಹಗಲು ಕನಸು)

ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು, ಹಲವಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹನೀಯರು, ಗುರುಗಳು, ಇಂತಹ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ನಿದ್ರೆಯು ಸಹ ದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಚೇತನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಣ ಶೀಲತೆ ಇರಬೇಕು.

ಶಾರೀರಿಕ ನಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?:
ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ತನಗೆ ತಾನೇ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:
ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳು, ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ನಿಂದನೆಗಳು, ಅಪರಾಧಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಹಗ್ಗದಂತೆ

ಅಥವಾ ದಾರದ ಹಾಗೆ ತುಂಡಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ / ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ
ದೇವಿ ಮಾತೆಯ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ನಿಂದನೆ ಅಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ,
ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ,
ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ (Feminie Mystery) ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ.

ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಅಂದರೆ (Feminie Mystery): ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಆರತಿ ಬೆಳಗುವುದು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು (accept) ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುರುವಿರೋ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ.

ಒಂದು ಕಡೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ (journey) ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿ.

ಯಾರು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವರೋ, ಅಂತವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ / ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾದರೂ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

DEVI STUTI · SUTRA 5 OF 23

The Sacred Hunger

ಕ್ಷುಧಾ · Kshudha

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu kṣudhārūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

That Devi who abides in all beings, for a lifetime, in every form of

hunger: salutations to Her, again and again.

This Devi Shakti is present in every class of creature in the world in the form of hunger. To Her, salutations, salutations, every time salutations.

Just as sleep is essential in our life, hunger too is essential within us.

Hunger is not something we produce. Hunger is self-born; it happens on its own.

We can soothe hunger, but hunger itself is the Adi Shakti appearing in form.

Just as there are many kinds of sleep, hunger too takes many shapes.

Hunger does not arise simply from the condition of the body. Food may be right in front of us and still we feel no hunger. Hunger too is a play of the Adi Shakti.

This is what we call the Mother power, the Mother. In that state she appears as the power of hunger. It happens by itself. (It is happening.)

There are many kinds of hunger: mental hunger, emotional hunger, spiritual hunger and many more.

But does everyone have the hunger for knowledge, or will it come to everyone? We do not know.

Yet the flow of knowledge keeps running (the supply). Many people keep the stream of knowledge flowing. But anyone in whom the hunger for knowledge truly arises is different from others. That person has received the grace of the Adi Shakti, received as prasada in the flow of what She gives.

If someone has a spiritual hunger for meditation, no one else can produce it in them or plant it. Others can teach certain meditations and methods.

In the spiritual world, knowledge cannot be stuffed in through the mouth like food. If it is served by cramming and forcing it in, then once the mouth is full people cry out, resist and rebel.

They cannot swallow it. There is no hunger there, because the Adi Shakti's play and grace have not yet begun in them.

Some hold satsangs, spread the word, meditate and practise, and after filling themselves with all this, their bodies are turned upside down. Some turn knowledge and meditation upside down too, and so the whole spiritual world has been filled with such confusion.

According to this sutra, this is the domain of the Adi Shakti. Surrender to that power.

Where is the domain of the Adi Shakti? In the digestive fire, jatharagni.

When we speak of hunger, we see the digestive fire within our body. Jathara is the fire, the flame, that arises in the stomach.

This fire melts and digests our food, and having digested it, produces the essence that flows through the body.

In the same way, when the hunger for knowledge comes, an inner fire arises and digests knowledge, meditation and practice. It produces essence (rasasiddhi) in our body and life and holds the ripeness of knowledge (purity and purification).

Then we do not turn meditation upside down or give sermons. We live in the way of meditation and knowledge.

Food placed in the stomach does not stay as it is. It is digested and disappears. It becomes active, and we understand what action is. We notice the digestion; we notice the body filling with energy and coming alive. In the same way, we notice the Devi's living power becoming manifest.

So when the hunger for knowledge and meditation comes, that too is digested and becomes essence.

Once this essence has formed, what we come to know is peace, cheerfulness, love, contentment, equanimity and abiding in oneself.

But after all this is attained, one does not preach that knowledge has come or analyse it intellectually.

What one receives there is love, peace, an inward cheerfulness, a rhythmic life, a glimpse, a steadiness in oneself.

From this we understand: there was hunger, and now it is at peace. So keep waiting for the hunger for knowledge. Respect it and stay calm.

When hunger is to come, do not manufacture it or display it; that would be a betrayal. It must come through grace. If it is meant to come, it will surely come; if it is not written, no amount of effort will bring it.

No one can do anything about it. This is the grace of that power, because this is the play of the Adi Shakti.

ಕ್ಷುಧಾ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ರೂಪದಿಂದ
ವಿದ್ಯಾಮಾನಲಾಗಿರುವಳು, ಅಕಿಗೆ
ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಯೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆಯು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿವು ಸಹ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು.
ಹಸಿವು ಎಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟುವುದಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಸ್ವಯಂಭು, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ / ಘಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದೇ ಈ ಹಸಿವು.
ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆಯು ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಿವೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿವು ಸಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಕಾರದ ಹಸಿವುಗಳಿವೆ.
ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಸಿವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೇಗೆಂದರೆ ಊಟ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಉಂಟಾಗದು / ಹಸಿವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಸಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಲೀಲೆ.
ಇದನ್ನೇ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. (Its happening)

ಹಲವು ರೀತಿಯ ಹಸಿವು:
ಮಾನಸಿಕ ಹಸಿವು, ಭಾವಾತ್ಮಕ ಹಸಿವು,ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಹಸಿವು - ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹಸಿವುಗಳು.
ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ, ಇರುವುದೋ ಅಥವಾ ಬರುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ?

ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ (supply)
ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಯಾರಲ್ಲಿ

ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದೋ / ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅದರೆ ಅಂತಹವರು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆ (grace) ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಧ್ಯಾನದ ಹಸಿವು ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದು, ಅಥವಾ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದು
ಕೆಲವು ಧ್ಯಾನವು ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು
ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರದ ರೀತಿ ತುರುಕಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಿ-ತುಂಬಿ ತುರುಕಿ - ತುರುಕಿ ಊಟದ ರೀತಿ ಬಡಿಸಿದರೆ, ಬಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ರೋದನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿರೋದದಿಂದ ಬಂಡಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ (rebel).
ನುಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆ ಕೃಪೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಇದನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶರೀರ ಉಲ್ಟಾ - ಪಲ್ಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಂತಹ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೂತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಇದು ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ನಾಗು.

ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಲ್ಲಿದೆ?:- ಜಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿದೆ
ನಾವು ಹಸಿವು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ,
ಜಠರ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ, ಬೆಂಕಿ, ಜ್ವಾಲೆ.
ಈ ಅಗ್ನಿ ಭೋಜನವನ್ನು, ಊಟವನ್ನು, ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಚನ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪಚನ ಮಾಡಿ ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಆಗುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಅಗ್ನಿ ಉಂಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡಿ ಜೀರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಸಸಿದ್ಧಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ದತ್ವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುರುತ್ತದೆ. (Purity & purification)

ಆಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಲ್ಲ / ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲ್ಲ,
ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹೇಗೆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಊಟ ತುಂಬಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ವಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣ ವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಚೈತನ್ಯ ವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ದೇವಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಹಸಿವು ಬರುವುದೋ ಅದು ಸಹ ಪಚನವಾಗಿ /ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ, ರಸಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ರಸಸಿದ್ಧಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗುವುದೆಂದರೆ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪ್ರೇಮ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದೇ ಪ್ರೇಮ, ಶಾಂತಿ, ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನ, ಒಂದು ಜಲಕ್, ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಿರತೆ

ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿವು ಇತ್ತು ಈಗ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ, ಅದಕ್ಕೆ respect ಮಾಡಿ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ,

ಯಾವಾಗ ಹಸಿವು ಆಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ದ್ರೋಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಗಬೇಕು (grace), ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಾಗದು, ಇದು ಆಶಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

DEVI STUTI · SUTRA 6 OF 23

Meeting the Shadow

ಛಾಯಾ · Chhaya

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu chāyārūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

That Devi who abides in all beings in the form of shadow (of the

higher self): salutations to Her, again and again.

This Devi Shakti is present in every class of creature in the world in the form of shadow. To Her, salutations, salutations, salutations, every time salutations.

What is chhaya? The sutra says chhaya means shadow.

Shadow is a significant state. It can be seen in many conditions (appearance, shadow). It is not illusion.

Illusion (bhrame), hallucination (bhranti) and shadow (chhaya) each mean something different. A hallucination is what the eye does not actually see, while a shadow is something we do see. That is the difference between chhaya and bhranti.

A shadow appears in bright light. When bright light falls on the body, the body's shadow appears and is seen.

But a shadow has no power of its own at its root. That such a state appears at all is a play of the Adi Shakti, a vast great power that is an extension of the Devi's power.

It is said that this sutra's beautiful word chhaya shows how receptive the Indian mind and its power of knowledge have been.

In India, knowledge, science and psychology were each made a part of our spiritual life. So knowledge, science and psychology must each work in their own way to evolve, and the growth of psychology must keep being carried forward.

From the psychological point of view we call this chhaya power the shadow (an image, a reflection).

Inside every person there is a shadow of good and bad. In every object you can clearly see another shadow.

Everyone can see such a shadow. In society, in the people around us, in our family, in animals and birds, in trees and plants, in everything, we keep seeing this shadow. Everyone accepts this.

What is the shadow? It is the feelings, longings and desires within us that our conscious mind does not accept. Out of guilt, desire, violence, lust and many other feelings, and through the many moral situations that confront us, these are pushed back by our structuring ego, away from our intuition, our inner feeling, our knowledge and that creative stream within us.

So they stay behind us, like a shadow.

Psychology has explained this at length in its many analyses of our dreams. Today, on social media, on the internet and in films, we keep

seeing our own reflection, our shadow.

In films, television and TV serials we watch violence, creativity, sexuality, beauty, duet songs, fight sequences and so many other scenes. Music and the sound of instruments, even without words, can bring out many feelings and project our own reflection as a shadow.

So in everything you can see some reflection of yourself.

That is why every person is filled with dualities throughout life (a projected personality and a shadow personality).

Even this shadow personality, filled with darkness, is the Devi's power. So do not be frightened when you see it. Do not run away and do not fear it. Watch it calmly, and while watching, accept it. The Devi will protect us.

Modern psychology, to untangle the many reflected confusions inside the human mind, began shadow work and the shadow concept, along with psychoanalytic methods and dream work. Writing down the confusions and dualities of the mind and keeping a diary, psychology says, helps to untangle and remove the many dualities and confusions stored like shadows in the unconscious.

Not everyone may understand such things. Yet creating these dualities and confusions is also a form of the Adi Shakti. When we watch these states, we see that this too is the play of the Devi's power.

Chit Shakti Vikasa: the unfolding of the power of consciousness

The play of the primordial force. This is the power that has come from beginningless time, the original nature, which is called Paramatma.

Every form created by this beginningless power is the nature of that power, or Paramatma.

For example: space, life, time, the present, and the continuum of unending movement. This infinitely capable power acts on the interactions between particles and shapes the power of wholeness that keeps everything evolving. This is the Adi Shakti, Paramatma, Shiva: the play of the primordial force. Time, space, continuum, life and the present.

The play of consciousness. This is chit shakti, the individual soul (jivatma), the true kundalini, the dancing of kundalini.

I am the awareness that plays and experiences in many forms through body, mind, knowledge, feelings and the knowing of the soul.

Through my body I receive sensations, through my feelings I experience, through my mind I think.

I act according to my needs and values. My sensations, feelings, thoughts and values may change, but my existence does not, because my existence is experiencing all this as a witness.

Based on the values I hold, I can choose actions and steps that make me awake.

In this way I can know my own awareness as it experiences the drama of life, and I can know my life as something I watch continuously, like a film on a screen.

Behind all these experiences of form, my awareness stays awake, always and continuously conscious.

This is my eternal, true reality. Everything else is only drama.

I am the one who watches this drama. I am the one who chooses to watch it. I can take on whatever roles I wish to experience, and watch and enjoy the play.

In my awareness I have this immense choice and freedom. So I am the truth; I am the jivatma.

Why waste time keeping such an immortal soul in a cage?

You are not a small spark of consciousness. You are the power of the primal being, of Paramatma.

So come out of your dualities.

Be free of worries and anxieties, receive the knowledge of that power, and gain immense peace and serenity. When this is understood, every person is released from the burden of guilt and becomes free.

Contemplate this great awareness. The wheel of time keeps turning, and in it pain and joy are mixed.

Each person perceives it differently. Life is inherently uncertain and unpredictable. It keeps transforming as it evolves, and over the turning of time every kind of event changes.

Arriving, moving on, departing: life rolls on like the wheels of a cart. We can witness this in the daily experience of life and death, gain and loss, day and night, the changing seasons, and the growth, passing and death of plants, animals and people. Through all these transitions there is one thing that never changes: my awake awareness (consciousness).

It is always steady, at all times. So finding that stillness, staying awake and knowing that awareness continuously is my true state (jivatma), the play of consciousness.

When this is rightly understood, every person is released from the burden of guilt and becomes free.

To that Adi Shakti, who has filled the shadow with the greatness of the Devi’s power, our salutations.

ಛಾಯಾ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಮಾನಲಾಗಿರುವಳು.
ಆಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಛಾಯಾ ಎಂದರೇನು? - ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಛಾಯಾ ಎಂದರೆ Shadow.
ಛಾಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಣಬಹುದು (apperence - shadow), ಇದು ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲ (illusion)

Illusion (ಭ್ರಮೆ), hallucinations (ಬ್ರಾಂತಿ), shadow (ಛಾಯಾ) ಎನ್ನುವುದು
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ - ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿದೆ (different)

hallucinations (ಬ್ರಾಂತಿ) ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು, ಆದರೆ ಛಾಯಾ (shadow) ಎಂದರೆ
ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡರ ಅರ್ಥವಿದೆ ಛಾಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂತಿಗೆ.

ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಛಾಯೆಯು (Shadow) ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ
ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಶರೀರದ ಛಾಯೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇದರ ಮೂಲಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು
ಲೀಲೆ, ಹಾಗೂ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ.
ಈ ಸೂತ್ರ ಛಾಯಾ ರೂಪದ ಸುಂದರವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ
ಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹಣ ಶೀಲ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ವಿಕಾಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸವನ್ನು
ಮುಂದೆ - ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.

ಈ ಛಾಯಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Shadow ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಬಿಂಬ / ಭ್ರಮೆ).
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಛಾಯೆ ಇದೆ (ಬಿಂಬ / shadow).
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಛಾಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು (ಬಿಂಬವನ್ನು / shadow).
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಛಾಯೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು,
ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವವರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ, ಪಶು - ಪಕ್ಷಿ - ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮರ-ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಈ ಛಾಯಾ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Shadow / ಛಾಯಾ: ಎಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯಮಯವಾದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಪರಾಧದಿಂದಲೋ, ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೋ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೋ, ಕಾಮ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ನೈತಿಕ ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೊದಗುವ ಅನೇಕ ಸಂಭವಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ (intution) ಅಂತರ್ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಇಂತಹ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಧಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ (ego) ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಛಾಯಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ (shadow / ಬಿಂಬ).

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ social media ಗಳಲ್ಲಿ internet ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. (Shadow)

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ, violance, creativity, sexuality, beauty & duet-songs, fight sequence, ಇನ್ನು ಯಾವ-ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ, ವಾದ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಸಂಗೀತ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನೇ ಛಾಯಾರೂಪವಾಗಿ (shadow)

ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು.
ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ (Projected personality & shadow personality)
ಇಂತಹ ಛಾಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದು ಸಹ ಆ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನೋಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ (accept), ಆ ದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಈಗಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು shadow works, shadow concept ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿ, psycho analytical functions, play of source, dream work concept ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು, ಡೈರಿ maintain ಮಾಡುವುದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಚೇತನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿರುವ (shadow) ಹಲವಾರು ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳನ್ನು, ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು, ಆ ಛಾಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಹಾಗೂ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು, ನಿವಾರಿಸಲು, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಳಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಇಂತಹ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳನ್ನು, ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸಹ ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವೇ.

ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಹ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆ ಆಗಿದೆ.
ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ / Chit shakti vikasa

Play of primordial force:- ಅಂದರೆ,
ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಶಕ್ತಿ / ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ / ಅದನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ

ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪವೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: -
ಸ್ಥಳ (Space), ಜೀವನ (life), ಸಮಯ (time), ವಾಸ್ತವಿಕತೆ (present), ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯ (continuum) ಅನಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ
ಕಣ - ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ,
ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ / ಪರಮಾತ್ಮ / ಶಿವ / Play of primordial force.
Time, Space, Continuum, Life & Present.

Play of consciousness:- ಅಂದರೆ,
ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ / ಜೀವಾತ್ಮ / ನಿಜ ಕುಂಡಲಿನಿ / Dancing of kundalini

ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಭಾವನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿಧವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕವಾಡಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ನಾನು.
ನಾನು ನನ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ,
ನನ್ನ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು,
ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾಗದು.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಜಾಗೃತನಾಗಲು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ರೂಪದಿಂದ ಜೀವನದ ನಾಟಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು,
ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರೂಪಗಳ ಅನುಭವಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಅರಿವು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರ ದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ,
ಇದೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಾಟಕ,
ನಾನು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡುವವನು, ನಾನು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವನು, ನಾನು

ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ನನ್ನ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಅಪಾರವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಸತ್ಯವು, ನಾನೇ ಜೀವಾತ್ಮವು.
ಇಂತಹ ಅಮೃತತ್ವವಾದ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದೇಕೆ.

ನೀವು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ, ನೀವು ಆದಿಪುರುಷನ ಪರಮಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ.
ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅಪಾರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಅಪರಾಧದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಮಹಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವನದ ಕಾಲಚಕ್ರವು ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಂತೋಷಗಳು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಜೀವನವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಾಸದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಲಚಕ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬರುವುದು, ಸಾಗುವುದು, ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು, ಬಂಡಿಯ ಚಕ್ರಗಳು ಉರುಳುವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ದೈನಂದಿನ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ, ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ, ಋತು ಮಾನಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ - ಪ್ರಾಣಿ - ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಸಾಗುವಿಕೆ, ನಂತರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಗಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಜಾಗೃತ ಅರಿವು (Consicous)
ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆದು ತಿಳಿದಿರುವುದೇ ನನ್ನ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ (ಜೀವಾತ್ಮ) Play of Consciousness.

ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಅಪರಾಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇಂತಹ ಛಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವ
ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

The True Meaning of Power

ಶಕ್ತಿ · Shakti

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu śaktirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of power: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

To Her, the Devi Shakti present in all creatures of the world in the form of power, salutations, salutations, every time salutations.

What is shakti? Power itself is the great power of the Devi, the Mother of the world.

The tradition of Shakti sadhana began long ago and has continued without a break to the present day.

So what does shakti mean? It is a system with many forms.

First came the power of the arm, strength of body: hunting, fighting, exercise, many kinds of dance.

Then the system changed. There was the power to farm, the power to catch and tame cattle and other animals, then the power that taught how to store grain. Power took many forms.

Over time, power became the power of money, the power to accumulate wealth. Today the power of money flows in many ways, and physical strength is still there, but the power of money and wealth has taken on great importance.

Whoever has the most wealth becomes the most powerful.

Then slowly we see that without a developed mind, without knowledge, discernment or intelligence, people waste their money and wealth even when they have it.

Then, through the strength of knowledge, the mind develops and a person becomes greatly powerful. When a change happens at the centre of knowledge, that person becomes a jnani, one who knows.

Today, all around us and in every direction, there are such transformed knowers, scholars and learned people who have seen, studied and understood everything.

They have good analysis, understanding and reflection, and they are powerful in every way. After this, wealth comes to them as well.

Yet when we look at our own country, knowledge, even when present, is not the final word. It is not the end.

Beyond knowledge there is the power of consciousness, the power of the soul, the inner power, the power within. All of these matter as the complete power.

When and how does this inner power awaken? There is the power of bodily strength, the craving for outer things, the craving for the power of

wealth, the craving for the power of knowledge. At the end of such craving, it falls away.

When these many powers of craving finally fall away, our prestige, fame and the rest come to rest wherever we are.

Shut in power of being.

The power of presence is a power within us.

The power of being in the present is presence, essence, source. That is the root power, the fundamental power.

The Devi is present in many forms. She is the foundation of the root power: the presence of being.

This foundational root keeps no craving and leaves no residue. It is impossible even to imagine this blissful great power, because no one can imagine what the outer power is bringing about.

Some people imagine Shakti as the one who chases demons, fights them and destroys them.

But this great power gives victory with great skill. She brings victory in every way and in everything.

In every way and in everything she proclaims victory and reveals it. That is the presence of being within us. This is the root Adi Shakti, the original nature.

After this, as the power that is the fruit of knowledge, the power of wealth and the power of prosperity spread out, we receive power in its evolved forms: the power of the body, the power of prana, the power of knowledge, the power of mind and the power of bliss.

But the essential, foundational power of consciousness is the POWER OF BEING. Awake to it, accepting it with devotion, humility, love and

respect, we must live in that great power.

ಶಕ್ತಿ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಿಂದ ವಿದ್ಯಮಾನಳಗಿರುವ ಆಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ: ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯ ಪರಂಪರೆಯು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಶುರುವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೇನು? ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಬಾಹುಬಲದ ಶಕ್ತಿ, ಶರೀರದ ಬಲ, ಬೇಟೆ ಆಡುವುದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು, ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವುದು, ಹಲವು ಬಗೆ ನಾಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು,
ಆನಂತರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ದನ ಹಸು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಳಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ನಂತರ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು.

ಆನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಹಣಬಲದ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತು, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹಣದ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಬಾಹುಬಲದ ಶಕ್ತಿಯು ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧನ ವಿರುವುದೋ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಆನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿತವಾಗದೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಲ್ಲದೆ, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬಲದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ, ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ - ಮುತ್ತಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮನನ ಮಾಡುವುದು, ಅಂತವರು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ / ಕೊನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂತರ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಅಂತರ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಶರೀರ ಬಲದ ಶಕ್ತಿ, ಹೊರಗಡೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಲಾಲಸೆ, ಧನ ಶಕ್ತಿಯ ಲಾಲಸೆ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಲಾಲಸೆ ಇದೆ, ಇಂತಹ ಲಾಲಸೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಲಾಲಸೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೋ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
Shut in power of being.

Power of Presence: ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ.

ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ: Presence, Essence, Source ಅದೇ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿ.

ದೇವಿಯು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿರುವಳು. ಆಕೆಯೇ ಮೂಲಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರವು. Presence of Being.

ಇಂತಹ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಯಾವುದೇ ಲಾಲಸೆಗಳನ್ನು, ಶೇಷವನ್ನು ಇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆನಂದಮಯವಾದ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಏನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದು.

ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಈ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ವಿಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಜಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ವಿಜಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ Presence of Being, ಇದೇ ಮೂಲವಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಮೂಲಸ್ವರೂಪ.

ಇದರ ನಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಶಕ್ತಿ, ದನದ ಶಕ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಂತರ ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಮಯ ಶಕ್ತಿ, ಮನೋಮಯ ಶಕ್ತಿ, ಆನಂದಮಯ ಶಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ವಿಕಾಸವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾದ ಚೇತನಶಕ್ತಿ POWER OF BEING ಇದರ ಜೊತೆ ನಾನು ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಮ್ರತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆದರದಿಂದ (Respect) ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

The Seeker's Thirst

ತೃಷ್ಣಾ · Trishna

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತೃಷ್ಣಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu tṛṣṇārūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of thirst: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

This Devi Shakti is present in every living being in the world in the form of thirst, of longing. To that power, salutations, salutations, salutations.

Earlier you learned several things about hunger: the hunger of the body, the hunger of the mind and the hunger of consciousness.

In the same way, thirst has many levels. It happens at the level of the body, at the depths of the mind and at the level of consciousness.

So this thirst happens in many states, and it keeps happening. This thirst is itself a state of being.

The sutra says that Ma Adi Shakti abides in every living being in the state of thirst. Just as we do not produce hunger ourselves, we cannot produce thirst ourselves.

There is a thirst to see the truth, a thirst for what the eye can see. There is a thirst to experience for oneself, and there is a thirst that searches.

A seeker has a thirst for practice, and such a thirst cannot be produced at will. The Adi Shakti shapes Her play into waves, produces a thirst in some way or other, and so creates in a person the thirst to search for themselves.

In today's world there are many kinds of thirst, and that too is a play of the Devi, a great primordial force.

Thirst should be genuine. But that thirst has become polluted, and so has hunger. They are contaminated, not genuine.

When thirst arises in us, a doubt comes up: is this my own thirst, or has someone else placed it in me?

Look at the shops all around us and what they are selling. Religion too has become a marketplace where many things are sold.

The ideologies of organisations, the ideas of politics and much more: all of it is trade. When we look at this trade broadly, we see that it has filled us with a masked thirst and a masked hunger.

In spirituality too, people wear masks, as if on veiled paths, and search in many ways.

We never ask whether we want any of this or not. We do not even ask whether we should be searching for it at all.

We see advertisements outside. We go in and have the experience inside: eating, being served, wearing fine clothes. Then we imagine that our thirst is quenched and that we have obtained it all. This comes from the world of advertising.

The world of religion has its own advertisements. Politics sends out a stream of its own. All advertisements are only promises: do this and you will have great happiness and peace.

In the same way there is a false thirst in spirituality. One person searches for Shiva, another for the Buddha. Some search for philosophies, some run after kundalini, and others keep looking for the many methods of the power of consciousness.

Likewise there is a thirst for miracles and siddhis. Does such a thirst really quench our thirst? Will we really get any of this or not? People keep running around, searching in so many ways. All of this is only the thirst of people in costume, the thirst of wearing a mask.

So we should try to quench only a genuine thirst.

Genuine thirst happens inside the body. It begs from every pore. It calls out honestly: I am thirsty for water, quench my thirst.

Example: A person in the desert sees a mirage in the distance that looks like water. They rush toward it, but there is no water there. They find no water, the thirst is not quenched, there is simply no water. Yet the person running toward it is completely genuine.

In this sutra the Adi Shakti, in the form of trishna, gives contentment.

But what is the use if thirst is merely satisfied in the body? There is only satisfaction. The Devi's power abides in the form of thirst, and its result takes the form of satisfaction. When we experience satisfaction we need no certificate (satisfaction).

The meaning of the experience is simply: we have received it all, we are satisfied.

After drinking water we do not ask, by some parameter, how thirsty we are now. We cannot take our own pulse and declare whether our thirst is

gone.

In the spiritual world people go searching with certificates in hand, asking their gurus: Am I full of thirst? How is my kundalini? Is it awake or not? What is my state of consciousness? Am I enlightened? From such misunderstanding they get a satisfaction, and they do not even know it.

Pseudo quest: a false understanding. Pseudo satisfaction: a false contentment.

So what is real satisfaction?

Hold your thirst, the thirst of the Devi Shakti in the form of trishna. Those who can are very fortunate. In them a fine, genuine thirst awakens.

Because thirst in the form of trishna is itself the Adi Shakti. Such a thirst ripens and shows the path.

Or, through a stream of intensity (an extreme, deep force), it finds its way and flows on as a river of water. Such people themselves turn into water, and transformed in this way they complete the spiritual journey from thirst to fulfilment. This is the siddhi of the Devi's power; this is Her realisation.

ತೃಷ್ಣಾ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಹದ ಇಚ್ಛಾ ರೂಪದಿಂದ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿರುವಳು, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ

ಮೊದಲು ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ:-
ಶರೀರದ ಹಸಿವು, ಮನಸ್ಸಿನ ಹಸಿವು, ಹಾಗೂ ಚೇತನದ ಹಸಿವು.

ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಹ ವೆಂಬುದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಜಲುಗಳು ಇವೆ.
ಅದು ಶರೀರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಚೇತನಾ ತಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಈ ದಾಹ ವೆಂಬುದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ದಾಹವೇ ಅವಸ್ಥೆ.

ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಮಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದಾಹ ರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಸಿವನ್ನು ಸ್ವತ: ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ದಾಹವು ಸಹ ಸ್ವಯಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗದು.

ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ದಾಹ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ದಾಹ ಇದೆ. ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ದಾಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಡುಕಾಡುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಾಹವಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ದಾಹವಿದೆ, ಇಂತಹ ದಾಹವನ್ನು ತಾನಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆಕೆಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತರಂಗಗಳಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ದಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಹುಡುಕಾಡುವ ದಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ದಾಹವಿದೆ, ಅದು ಸಹ ಆ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಲೀಲೆ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ (Primordial Force).

"ದಾಹವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು" ಆದರೆ ಅಂತಹ ದಾಹವು ಮಲಿನವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿವು ಸಹ ಮಲಿನವಾಗಿದೆ (Contaminated) ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಹ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ದಾಹವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಈ ದಾಹವನ್ನು ಬೇರಾರೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ವೆಂಬ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ (doubt)

ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಳಿಗೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನೇನನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ರಾಜನೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪಾರವೇ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ದಾಹ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕು ದಾರಿಗಳ ರೀತಿ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾವುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ (advertisement) ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆನಂತರ ನಮಗೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆ ಎಂದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ರೀತಿಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.
ರಾಜನೀತಿಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಧಾರೆಯನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಬರಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ದಾಹವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿವನ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಓಡುತ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯ ಹಲವಾರು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು, ಸಿದ್ದಿಗಳು, ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ದಾಹವು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತೋ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ದಾಹ, ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸುವ ದಾಹ, ಅಷ್ಟೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
ಇಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದಾಹ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ದಾಹವು ರೋಮರೋಮಗಳಿಂದ ಬೇಡುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ನೀರಿನ ದಾಹವಿದೆ ಆ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ.

Ex:-
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನೀರಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮರೀಚಿಕೆಯ ನೀರಿನ ಕಡೆ ಆತುರದಿಂದ ಓಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸಿಗುವುದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಾಹ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಓಡಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ತೃಷ್ಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ.

ಆದರೆ ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ದಾಹವು ತೃಪ್ತಿಯಾದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಬರೀ ತೃಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ದಾಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ತೃಪ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ (Satisfaction).
ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವದ ಅರ್ಥ.

ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಾಹ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾವ parameter ಇಟ್ಟು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಹ ತುಂಬಿದೆಯ / ನನ್ನ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ / ಜಾಗೃತ ವಾಗಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ /

ನನ್ನ ಚೇತನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? / ಅಥವಾ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿದೆಯ (enlightment) ಎಂದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Pseudo Quest: ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ / pseudo Satisfaction: ತಪ್ಪು ಸಂತೃಪ್ತಿ

ತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು?

ತೃಷ್ಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತಹವರು ಬಹಳ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಾಹ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದಾಹವು ತೃಷ್ಣಾ ರೂಪವಾಗಿರುವುದೇ ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ದಾಹವು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಪಥವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (ದಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ).
ಅಥವಾ ತೀವ್ರತೆಯ ಧಾರೆಯಿಂದ (extreme force / intensive / deep), ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ದಾರಿಹಿಡಿದು ಜಲಧಾರೆಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಹವರು ಸ್ವಯಂ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದಾಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಅದೇ ಆಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

The Strength of Forbearance

ಕ್ಷಾಂತಿ · Kshanti

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕ್ಷಾನ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu kṣāntirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of forbearance: salutations to Her, again and again.

Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

Kshanti: forgiveness, patience, endurance, tolerance, humility, bearing with.

Salutations to that great power, the Devi Shakti, who lives in every class of the world with qualities such as forgiveness, patience, endurance, tolerance, humility and the capacity to bear.

To find the power of this great Devi, we must look for Her in many qualities, the qualities the sutras describe.

That is the meaning of kshanti rupa. Kshanti means forgiveness, patience and endurance. Through the many teachings of the sutras we can look for the form of the Adi Shakti and even see the Mother.

Instead, we are told to look for the Devi on hills, mountains and in idols. Many books may have written all sorts of things, and may go on writing them.

But when we study the sutras composed by the sage Markandeya, with their methods and practices, we can see the true great power. One meaning of such a sutra is “kshanti rupena samsthita”: forgiveness and endurance.

Another meaning of endurance is forgiveness. Another shows a quality of character: I have forgiven you.

In the past the great siddha teachers explained many qualities to their seekers, and among them named ten principal transcendent virtues.

Paramarthika means going beyond, transparently (liberation). It means granting perfection from the supreme state, from Buddhahood.

There are ten such paramitas:

1. **Dana (giving):** good conduct and the wisdom to move forward; satisfying the gods, the learned and the cows; honouring guests; holding devotion for teachers and elders; practising meditation; protecting orphans, relatives and those who seek refuge; visiting holy places.
2. **Sheela (virtue):** being cheerful, attentive, creative, capable, friendly, generous, serious, active, fortunate and modern; goodness and good character.
3. **Nishkarma (desirelessness):** selflessness, absence of desires, desireless action. Through practice it is the way to liberation; in that state there is no bond of karma. (It conveys the meaning of “Tat tvam asi”.)

4. **Prajna (wisdom):** knowledge, radiance, intelligence, valour, learning, insight.
5. **Virya (vigour):** not semen, which you call viryanu. Virya means strength, ability, courage, heroism, prowess, manliness, vitality (ojas, energy) and essence.
6. **Kshanti (forbearance):** endurance, purity, cleanliness, compassion and patience. These are all qualities earned through the perfection of practice.
7. **Satya (truth):** if truth is eternal, the search for truth is eternal too.
8. **Adhishthana (resolve):** relying on the Self alone; foundation, base, staying in one place, authority, rule, being established, blessing.
9. **Maitri (friendliness):** friendship, the path of virtue, extending fellow feeling to all.
10. **Upeksha (neglect):** ignoring, failing to practise, leaving the work undone, disregarding the Guru's words.

There are two kinds of kshanti:

- patience toward living beings (sattva kshanti);
- patience toward the dharmas (dharma kshanti).

One who practises patience toward living beings gains immeasurable merit (apramana punya). One who practises patience toward the dharmas gains immeasurable wisdom (apramana prajna). With these two benefits, merit and wisdom, he attains the fulfilment of all his wishes (yatheshta siddhi).

On satya. This is the journey of the full unfolding of possibilities. For Harishchandra, keeping his word was the path of truth. For Sri Ramachandra, remaining the delight of his people was truth. For Karna, giving was the road toward truth. For devoted wives like Sita, fidelity

was the practice of truth. So each of these great lives walked the path of the supreme truth.

The path of the truthful is the path of liberation itself, the path of challenges. The seeker's journey toward truth begins with sacrifice. A seeker reaches the goal of truth only through one great gate. Truth is one; those who know it describe it in many ways.

Sat means what is, that is truth; what has become everything, that is truth.

Speaking roughly, sat is whatever our eyes can see and our hands can hold. For the ordinary mind, sense experience is the first proof.

But day by day we learn from experience that the objects we perceive with the senses, the things we see and touch, are not truth. Though they seem to exist today, we watch them slowly perish before our eyes.

So we do not call true the things that appear today and vanish in a moment, that exist today and perish tomorrow. We call them mithya. Mithya simply means momentary. Though all such dealings are fleeting, the sages called truth the great power within that creates this whole play.

This truth is built with a covering of gold.

Seekers of truth, dharma and vision practised along the many paths of the siddha tradition, realised the truth, understood it according to their own feeling, devotion and vision, and taught it. Its meaning is: eternal, beautiful, auspicious, true (shashvatam, sundaram, shivam, satyam).

On maitri. When a person follows the way of friendliness, bearing every insult and injustice done to him, he must keep holding friendliness even toward those who attack him. Then the mind can be kept steady like the

earth, clear like the air and deep like a river. If we do this, friendliness is not disturbed (by agitation, anxiety or distraction).

Though friendliness is born in the heart, its reach must be infinite. Its thinking must be broad, beyond measure. There must be no hatred at all. Practising compassion alone is not enough; practising friendliness is necessary, because friendliness is the freedom of a kind heart. It embraces everything; it flashes, shines, blazes and glows.

On upeksha. Neglect, carelessness, paying no heed, ignoring the Divine. Even while practising a mature Shiva sadhana, to practise without faith or devotion in Shiva, in the Guru and in the Guru's power: that is upeksha.

These are the ten paramitas, and "kshanti" is one of them.

Example: a seeker stays patient through honour and dishonour, success and failure, all the rises and falls of life.

Pleasure and pain, ups and downs, come and go. Like waves, the rises and falls will always be there. Only when one understands all this does one become truly patient.

Patience does not mean suppressing the ups and downs, suffering them and putting up with them.

Patience does not mean "life just goes like this" or "everything carries on the same way." Everything in life keeps happening, events keep occurring, and the result comes in the form of forgiveness.

When the moment to forgive arrives, one sees that there was a mistake, and the confusion begins over whether one must forgive others, be forgiven, or ask forgiveness. That is what patience, kshanti, is about.

Whatever happens in an ordered life, a person enters kshanti by seeing and understanding its rises and falls, its ups and downs, as waves.

Having gained this kind of patience, along with the quality of forgiveness, good conduct, activity, purity and the power to understand everything (shakti, power), he fights and wins, with courage, whatever comes in life.

Yet simply watching whatever happens in life, just observing it, is itself courage and power. Entering kshanti without desire, one becomes peaceful.

So the Adi Shakti, present in everyone in the form of kshanti, makes us possible and helps us unfold. We accept this life as it is, with a good and pure heart, with patience, understanding the meaning of forgiveness. Everything keeps happening, and the power that makes it happen is a form of the Adi Shakti. That is kshanti, kshama.

This Adi Shakti, present in everyone in the form of forgiveness, leads everyone on the journey of evolution.

If kshanti (forgiveness) is not understood, the journey of spiritual growth is stunted.

The Adi Shakti fills us with such qualities and sets us playing. If you want to see and realise this Adi Shakti, look for Her in the qualities these sutras describe, and move forward on the spiritual path with love and selflessness.

ಕ್ಷಾಂತಿ

" ಕ್ಷಾಂತಿ / ಕ್ಷಮಾ / ತಾಳ್ಮೆ / ಸಹನಶೀಲತೆ / ಸಹಿಷ್ಣುತೆ/ ನಮ್ರತೆ / ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು "

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನಶೀಲತೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ನಮ್ರತೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿರುವ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಈ ಮಹಾದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದರೆ, ಹಲವು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು (ಹಲವು ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ).

ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕ್ಷಾಂತಿ ರೂಪವೆಂದು. ಕ್ಷಾಂತಿ ರೂಪ ಎಂದರೆ ಕ್ಷಮಾ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನಶೀಲತೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ, ಸೂತ್ರದ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು, ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲುಬಹುದು.

ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರೆದಿರಬಹುದು, ಮುಂದೆಯೂ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಆದರೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಅರ್ಥ "ಕ್ಷಾಂತಿ" ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮೆ, ಸಹನಶೀಲತೆ.

ಸಹನಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಕ್ಷಮಾ.
ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಂದು ಗುಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ ಮಹಾ ಸಿದ್ದ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಮುಖ್ಯ 10 ವಿಧಿಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೆಂದರೆ:- ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುವುದು (ಬಿಡುಗಡೆ / Liberate)

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧತ್ವದಿಂದ ಸಿದ್ದತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ.
ಇಂತಹ 10 ಪಾರಮಿತವಿದೆ.

1: ದಾನ 2: ಶೀಲಾ 3: ನಿಷ್ಕರ್ಮ 4: ಪ್ರಜ್ಞ 5: ವೀರ್ಯ 6: ಕ್ಷಾಂತಿ
7: ಸತ್ಯ 8: ಅಧಿಷ್ಠಾನ (ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು) 9: ಮೈತ್ರಿ (ಸ್ನೇಹ / ಸದ್ಗುಣಗಳ ಮಾರ್ಗ)
10: ಉಪೇಕ್ಷ (Neglect)

1: ದಾನ:- ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಜಾಣ್ಮೆ, ದೇವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು,
ಗೋವುಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ
ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ, ಅನಾಥರು ಬಂಧುಗಳು
ಶರಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವುದು.

2: ಶೀಲಾ:- ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ, ಸಮರ್ಥ,
ಸ್ನೇಹಿ, ಉದಾರ, ಗಂಭೀರ, ಸಕ್ರಿಯ, ಅದೃಷ್ಟ, ಆಧುನಿಕ, ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಸದ್ಗುಣ.

3: ನಿಷ್ಕರ್ಮ:- ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತ, Absence of Dezires, ನಿಷ್ಕಾಮ
ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿ, ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ.
(ತತ್ತ್ವಮಸೀ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ)

4: ಪ್ರಜ್ಞ:- ಜ್ಞಾನ, ತೇಜಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಕಲಿಕೆ, ಗುಪ್ತಚರ.

5: ವೀರ್ಯ:- not sperm / semen ಅದನ್ನ ವೀರ್ಯಾಣು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ.
ವೀರ್ಯದ ಅರ್ಥ - ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾಹಸ, ವೀರ್ಯವಂತ, ವೀರತ್ವ, ವಿಕ್ರಮ,
ಪರಾಕ್ರಮ, ವೀರತನ, ಪೌರುಷ, ಓಜಸ್ಸು (energy), ಧಾತು.

6: ಕ್ಷಾಂತಿ:- ಸಹನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಶುದ್ಧತೆ, ಶುಚಿತ್ವ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧನೆಯ ಸಿದ್ದತ್ವದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಗುಣಗಳು.

ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕ್ಷಾಂತಿಗಳಿವೆ:
1. ಜೀವಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ (ಸತ್ವ ಕ್ಷಾಂತಿ)
2. ಧರ್ಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ (ಧರ್ಮ ಕ್ಷಾಂತಿ).

ಜೀವಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ದತ್ವವು ಅಪಾರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ (ಅಪ್ರಮಾಣ-ಪುಣ್ಯ);

ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ದತ್ವವು ಅಪಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು (ಅಪ್ರಮಾಣ-ಪ್ರಜ್ಞೆ) ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇಚ್ಛೆಗಳ (ಯಥೇಷ್ಠ-ಸಿದ್ಧಿ) ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ

7: ಸತ್ಯ:- ಸತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ವಾದರೆ ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ.

ಕೊಟ್ಟಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು.
ಪ್ರಜಾ ರಂಜಕನಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಯಿತು.
ದಾನ ಮಾಡುವ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು.
ಸೀತೆ ಯಂತಹ ಸತಿಯರಿಗೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವೇ ಸತ್ಯದ ಸಾಧನೆಯಾಯಿತು.

ಹೀಗೆ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನವೂ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದರೂ.

ಸತ್ಯವಂತರ ಹಾದಿ ಸ್ವಯಂ ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿ, ಸವಾಲುಗಳ ಹಾದಿ.
ಸತ್ಯ ಸಾಧಕರ ಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗುವುದು ತ್ಯಾಗದಿಂದ.
ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ಒಂದು ಮಹಾದ್ವಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಸತ್ಯದ ಗುರಿ ತಲುಪುತಾನೇ.
ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಅದು ತಿಳಿದವರು ಅದನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸತ್ ಎಂದರೆ: ಯಾವುದು ಇರುವುದೋ ಅದು ಸತ್ಯ,
ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಸತ್ಯ

ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ / ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಅದೇ ಸತ್.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವವೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಮಾಣ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದಿಯೋ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವೋ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದಿನ ದಿನವೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಇಂದು ಇರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಇಂದು ಕಂಡು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ, ಇಂದು ಇದ್ದು ನಾಳೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಥ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಮಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇಂತಹ ಮಿಥ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಶ್ವರವಾದರೂ ಇಂತಹ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದರು.

ಈ ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಬಂಗಾರದ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ದರ್ಶನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ, ಸಿದ್ದ ಪರಂಪರೆಯ ನಾನಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ, ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇ ಶಾಶ್ವತಂ, ಸುಂದರಂ, ಶಿವಂ, ಸತ್ಯಂ.

8: ಅಧಿಷ್ಠಾನ:- (ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು)
ಆಧಾರ, ತಳಹದಿ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವುದು, ಅಧಿಕಾರ, ನಿಯಮ, ನೆಲೆಸಿರುವುದು, ಆಶೀರ್ವಾದ.

9: ಮೈತ್ರಿ:- ಸ್ನೇಹ, ಗೆಳೆತನ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ಮಾರ್ಗ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.

ಮನುಷ್ಯನು ಮೈತ್ರಿ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ, ಅವನಿಗಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಮಾನ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ಮೇಲೆಯೂ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭೂಮಿಯಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿ, ಗಾಳಿಯಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ನದಿಯಂತೆ ಆಳವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈತ್ರಿಯು ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
(ಉದ್ವಿಗ / anxiety / distraction / agitation)

ಮೈತ್ರಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನಂತ ವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ವಿಶಾಲವೂ, ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಿರಬೇಕು. ಯಾವ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯೂ ಇರಬಾರದು. ಮನುಷ್ಯ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಮೈತ್ರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಶ್ಯಕ ಏಕೆಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸಹೃದಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

10: ಉಪೇಕ್ಷ:- (NEGLECT / Ignore) (ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದಿರುವುದು, ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡುವುದು, ಗುರುವಿನ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರುವುದು)

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, careless, ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದಿರು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು. ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಶಿವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ ಶಿವನ ಮೇಲೆ, ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ, ಗುರು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥವೇ ಉಪೇಕ್ಷೆ.

{ ಇಂತಹ ಹತ್ತು ಪಾರಮೀತ ವಿಧಿಗಳು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ " ಕ್ಷಾಂತಿ " ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು. }

EX: ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಯಶಸ್ಸು ಅಪಜಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಏಳುಬೀಳುಗಳಿಂದ ಸಹನಶೀಲನಾಗಿರುವುದು.
Pleasure and pain, ups and down ಆಗುತ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತರಂಗಗಳಂತೆ ಏರ್ ಇಳಿತಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಹನಶೀಲ ನಾಗಿರಬೇಕು.

ಸಹನೆ ಎಂದರೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ.

ಸಹನಶೀಲತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ / ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಘಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದೇ ಕ್ಷಮರೂಪದಿಂದ.

ಕ್ಷಮ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗೊಂದಲ (Confusion). ಸಹನಶೀಲತೆ, ಕ್ಷಾಂತಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಘಟಿಸುತ್ತದೋ, ಆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು, ups and down, ತರಂಗಗಳಂತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆಗ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಸಹನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅದರ ಜೊತೆ ಕ್ಷಮಾ ರೂಪದ ಗುಣವಿದ್ದು, ಸದಾಚಾರ ಆಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿ, ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು (ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ power), ವೀರತ್ವ ದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದರು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು.

ಆದರೆ ಜೀವನದಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ವೀರತ್ವ, ಶಕ್ತಿ. ನಿಷ್ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ಷಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶಾಂತವಾಗುವುದು.

ಹೀಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿ, ಸಂಭವನೀಯಳಾಗಿ, ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿ, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗಿದಿಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ, ಶುದ್ಧ ಭಾವದಿಂದ ಸಹನಾಶೀಲದಿಂದ, ಕ್ಷಮೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪ ಅದೇ ಕ್ಷಾಂತಿ / ಕ್ಷಮಾ.

ಇಂತಹ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಮಾ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಕಾಸದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.
ಕ್ಷಾಂತಿ (ಕ್ಷಮಾ) ಅರ್ಥೈಸಿ ಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ವಿಕಾಸದ ಯಾತ್ರೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆದಿಶಕ್ತಿ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ / ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಇಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Your Unique Nature

ಜಾತಿ · Jati

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಜಾತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu jātirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of genes: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

"The original cause of everything"

This Devi is present in every class of the world in the form of the distinctiveness called jati. To that power, salutations, salutations, salutations.

This sutra uses the beautiful word jati.

Today jati is taken to mean caste: this caste, that caste. But that is not its meaning here. The Adi Shakti Herself has created a power in the form called jati.

People have used jati to create divisions in the human mind, many castes of many colours, each with its own features, and from them they have built many religions.

But when one is in the flow of the great power of consciousness, where are these divisions of caste? Like a flood in nature, that flow absorbs them all.

The true meaning of jati is “genes”: lineage, heredity, the original cause of everything, a person’s real distinctiveness.

(Here the talk gave an explanation of jati, kula and gotra, naming gotras one by one.)

This real distinctiveness comes in five kinds (five types of genes):

- complementary genes,
- supplementary genes,
- duplicate genes,
- polymeric genes,
- sex-linked genes.

Jati means that everyone has their own distinctiveness. When you look at each person, you feel that each carries a different, distinctive set of genes, a lineage.

Some such people have a good life and good dealings, and are very influential.

This can be called a distinctive personality, good genes, a distinguished lineage.

Genes change a person in two ways:

- Whatever you are doing (working, studying, moving about, doing business), you live a life built on a regular, orderly pattern (system, conditioning).

- They also change the way you search for a new life now (they reprogram you, they shift you).

Our memory, our original behaviour and the circumstances that shape our dealings play out there; a situation leaves its impact. The root of all this is the genes.

When we research genes, we find that a person's qualities, body language and dealings can be read through the genes (the lineage), observing the body from the hair on the head down to the feet.

Every body carries many distinctive genes. They may include the diseases the body is prone to, the glow and colour of the skin, and the colour of the eyes: black, blue, brown and many others. At the root there are many distinctive traits.

Yet looking at everyone, you fall into the illusion that all people are the same. But everyone cannot be the same.

People carry many different traits and distinctions.

We should notice these distinctions, accept them and see them. Everyone should be included in them, and we should mingle with one another.

Jati rupena samsthita means the form of a special quality: unique.

Utterly unique, the one power, the only one, incomparable, matchless, unequalled, second to none, supreme, complete, extraordinary, non-dual: all this Devi power is within us.

No two people have the same qualities. Every human has two eyes, two ears, a nose and a mouth: everyone has the five senses, the nine openings and the organs of action, all in their highest state.

Yet eye colours differ, and fingerprints differ.

In the same way, the inner mind holds many distinctive features. So we must not compare one person with another (weigh them on a scale), and we must not come to conclusions about them (pass judgment).

Each person has their own special features and traits.

So stop weighing people on a scale: this one is like this, that one is different, one is heavy and another light, one is fat and another thin. See everyone from an equal distance.

To live in nature (the environment) and in society, one must be free. Otherwise, what is the use?

Because the Adi Shakti is supremely free, extraordinary, complete, all-knowing, and exists in the form of supremacy.

Freedom itself is one of Her powers. That powerful Adi Shakti is the non-dual state, all-knowing completeness, Shiva and Shakti, yin and yang. This is what jati rupena means: the lineage, the tradition of Shiva-Shakti, Sanatana.

Then we have no choice to make. We can be non-judgmental, detached, neutral. We accept every person, and ourselves, selflessly and with respect, and see them with awareness. Then, with great peace, free of guilt and without extra burden, burden-free, effortless and free-flowing, life becomes a complete journey. The Devi is seen as the Mother. She nurtures us, protects us and shows us the good path. Then the complete journey of our life, and our spiritual journey, reach fulfilment.

ಜಾತಿ

" Original Cause of Everything "

ಈ ದೇವಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿರುವಳು, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಜಾತಿ ಎಂದರೆ Caste. ಜಾತಿ ಎಂದರೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಎಂಬುದಲ್ಲ, ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ಜಾತಿಯೆಂಬ ಒಂದು ರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಮಹಾಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಇಂತಹ ಜಾತಿಯ ಭಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (

ಆದರೆ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ "Genes" (ವಂಶಾವಳಿ, Heridity, Original Cause of Everything, ನಿಜವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ)

(ವಿವರ: ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ ದಿಂದ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು Explanation)

ಇಂತಹ ನಿಜವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಐದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ (5 types of Genes):
1: Complementary Genes 2: Supplementary Genes
3: Duplicate Genes 4: Polymeric Genes 5: Sex-linked Genes

ಜಾತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಿಧವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ Genes (ವಂಶಾವಳಿ) ಇದೇ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ, ವ್ಯವಹಾರ, ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗೂಇರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೇ ವಿಶೇಷತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದು ಒಳ್ಳೆಯ Genes ಎಂದು ಹಾಗೂ ವಂಶಾವಳಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

1: ಹೇಗೆಂದರೆ - ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ, ಓದುತ್ತಾ ಇರಿ, ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಯಮಿತವಾದ ಕ್ರಮಬದ್ಧದಿಂದ Condition ನಿಂದ
ಒಂದು ಆಧಾರಿತ ಜೀವನದಿಂದಿರುತ್ತೀರಿ. (Systematic / Condition)

2: ಈಗಿನ ಹೊಸಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. (Program / Shift ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ)

ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ (memory), Original behaviour, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು
ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ / ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ Impact ಆಗುತ್ತದೆ / situation
ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪ ಇರುವುದೇ Genes

ಇಂತಹ Genes ಮೇಲೆ Research ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕಾಣುತ್ತದೆಂದರೆ: ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿ body language, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹಾಗೂ ಶರೀರದಿಂದ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ, ಪಾದದವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಿ Genes ನಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು (ವಂಶಾವಳಿ).

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಯ Genes ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೋಗಗಳು ಇರಬಹುದು, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ, ಬಣ್ಣಗಳು ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದಾಗ: Black, Blue, Brown, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಿರಬಹುದು, ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹಲವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳಿವೆ.

ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಮಿಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಬೇಕು.

ಜಾತಿ - ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಎಂದರೆ: ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಧರ್ಮದ ರೂಪ (Unique /ಯೂನಿಕ್)

(ಬಹಳ ಅನನ್ಯ, ಏಕಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ, ಏಕೈಕ, ಅನುಪಮ, ಅನನ್ಯ, ಅತುಲ, ಅದ್ವಿತೀಯ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ, ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನುವ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣು, ಎರಡು ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನವರಂದ್ರಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, Finger Prints ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತರ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಬಾರದು (ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಬಾರದು / compare), ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬರಬಾರದು (Judgment ಕೊಡಬಾರದು)
ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯಗಳಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿಸಿ, ಇವರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಒಬ್ಬನು ಭಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಹಗುರ, ಒಬ್ಬ ದಪ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ, ಎಂದು ತುಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಾನ ಅಂತರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (evnironment) ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ (society) ಇರಬೇಕಾದರೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಏಕೆಂದರೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪರಮ ಮುಕ್ತಳಾಗಿರುವಳು / ಅಸಾಮಾನ್ಯಳು / ಸಂಪೂರ್ಣಳು / ಸರ್ವಜ್ಞೇಯು / ಸರ್ವೋಚ್ಚತೆಯ ರೂಪದಿಂದಿರುವಳು.

ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿವಂತಳಾದ / ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿ, ಸರ್ವಜ್ಞೇಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ, ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ Yin & Yan, ಇದನ್ನೇ ಜಾತಿ ರೂಪೇಣ ಅಂದರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ವಂಶಾವಳಿ / ಪರಂಪರೆ / Sanatana

ಆಗ ನಮಗೆ choice ಇರಲ್ಲ (No choice), Non Judgmental, Detach ಆಗಬಹುದು, ತಟಸ್ಥ ವಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ತನ್ನನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ, ಸಮ್ಮಾನತೆಯಿಂದ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಜಾಗೃತನಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಅಪರಾಧದ ಬುದ್ದಿಯಿಂದ, Extra Burden ಇಲ್ಲದೆ, Burden free, Effectless & Free Flowing ನಿಂದ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದೇವಿ ಎಂದರೆ ತಾಯಿ ಮಾತೃ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣುವುದು, ಆಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಾಳೆ, ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Modesty as Protection

ಲಜ್ಜಾ · Lajja

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಜ್ಜಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu lajjārūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of modesty: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

Humility, refinement, reserve, modesty.

To this Devi Shakti, present in every class of creature in the world in the form of lajja, that is humility, refinement, reserve and modesty, salutations, salutations, salutations.

Lajja is a beautiful power that comes out of our inner awareness. It takes the form of reserve and shows itself in our life and on our body as a good, natural quality. Notably, modesty and reserve are a stronger bodily quality in women than in men.

These days, though, some people treat modesty as a weakness (weakness and carelessness).

Example: “Why be shy? Why hold back? Let’s be carefree and live shamelessly.” Saying this, they smoke cigarettes, get high, drink, take drugs, turn everything upside down, speak badly and pick fights. “Why should I feel shame or modesty? What do I gain from it?” That is some people’s mindset.

But modesty gives our life at least some guidance: a good path, discipline, order.

It is the power of the Devi, the Adi Shakti, that gives us this discipline and shows us good guidance.

Modesty is not bad. It is a refined (sophisticated), improving quality, a special quality within us that stops our life from falling.

Lajja does not mean that we must be ashamed or shrink.

Example: some people, when they sit down to eat and look at the food on the plate, feel a gut reaction from their inner awareness and hold back (a gut feeling). This means the neurons in our brain, through the mind, are expressing reserve: this is not good for us, not good physically, mentally or for our health.

In the same way it sometimes signals danger. At such times, in the form of reserve and modesty, it leads us to a safe path.

Likewise, if you touch the tiny insects that crawl on the ground, they too curl up in reserve. Some insects roll into a ball and stay safe that way.

So modesty and reserve carry the meaning of safety.

In India, a shameless person is called someone without good qualities, a bad person, a person of bad character. It is not a good word. Such people are called nirlajja, shameless.

Shameless people live without limits, without boundaries, without rules and regulations, without reserve. They think they can do whatever they like, anything at all, and they live without modesty or shame.

Just as there is a gut feeling inside the body, there is a gut feeling in the inner mind too. In thoughts, in feelings and in many situations, a person feels reserve and shame, and sinks and shrinks. We do not want all that.

But because of certain events and situations in the body, harmful effects may slowly build up inside.

Because we keep producing them slowly; we keep programming ourselves that way. The harmful effects on our state of mind from today's small habits become the causes of tomorrow's big harms.

So you activate reserve, modesty and lajja within yourself, and it becomes a kind of protective armour for us. We stop still, right there.

When we walk and slip or stumble, we feel a little embarrassed.

Those without modesty, whatever happens, do whatever they please and stay foolish in their own way (careless).

The Yoga Sutras say: be restrained, cultivate good qualities, and practise the yamas and niyamas widely with discipline.

So the Devi's power, spread widely in the form of modesty, keeps the body safe and shields the mind (protection). It shows its meaning in many ways.

When we have no desire for something, our body and mind produce and show a feeling of reserve. That is lajja. In this form the Devi is the power of modesty, a shield that keeps every body and mind safe. So no one should be shameless.

Because one should not break the definitions and rules of a place, a time and a law.

Living by suppressing and trampling the sense of what is right in our body and mind, its words, the voices of the inner mind: that is a shameless life.

There is a call of the inner mind, a call of infinite consciousness, a call to a rhythmic life: an initiated way of living. We should live a life bound by initiation, with natural qualities.

When we walk with such natural qualities, we have many experiences we understand, and some we do not.

Lajja is something that is felt, and when it is felt we should step back a little.

So now and then in life we need to step back a little. Drawing in becomes necessary, and this state of necessity too is a form of the Mother.

As the motherhood of existence, as the Mother within us, she protects us naturally, gives us safety and gives us a shield (protection).

This sutra says “lajja rupena samsthita”: in the awakening state we walk with a disciplined restraint that comes from within.

With a disciplined mind (systematic), we can attain success, prosperity and completeness at every stage of life.

Lack of restraint and shamelessness mean the same thing. Modest restraint is a quality of character. Through it the Devi’s power makes our body and mind perfect in every way, makes our whole life perfect in every way, and gives us protection.

ಲಜ್ಜಾ

" ನಮ್ರತೆ / ನಾಗರೀಕತೆ / ಸಂಕೋಚ / ನಾಚಿಕೆ "

ಈ ದೇವಿಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಲಜ್ಜ ಅಥವಾ ನಮ್ರತೆ / ನಾಗರೀಕತೆ / ಸಂಕೋಚ / ನಾಚಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಲಜ್ಜ ಎಂದರೆ: ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಸಂಕೋಚದ ರೂಪ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಜತೆಯ ಗುಣ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜ/ ನಾಚಿಕೆ /ಸಂಕೋಚ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಆದರೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗು ಇರುತ್ತದೆ.(weakness) and (carelessness)

Ex: ನಾಚಿಕೆ ಯಾಕೆ ಪಡಬೇಕು? ಸಂಕೋಚ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿರೋಣ, ನಿರ್ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ, ಎನ್ನುತ್ತಾ cigrate ಸೇದುತ್ತಾ, ನಶೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಡ್ರಗ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನಾಡು, ಜಗಳ ಮಾಡು, ನಾಚಿಕೆ / ಲಜ್ಜೆ ಯಾಕೆ ಪಡಬೇಕು? ಇದರಿಂದ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು? ಎನ್ನುವ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ.
ಆದರೆ, ನಾಚಿಕೆ / ಲಜ್ಜ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನ, ಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಅಥವಾ ಅನುಶಾಸನವನ್ನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಶಾಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಜ್ಜೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಆಧುನಿಕವಾದ (sophisticated) ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯ ಗುಣದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಥನವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಲಜ್ಜ ಎಂದರೆ: ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕು / ಸಂಕೋಚ ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ.

Ex: ಕೆಲವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರಲು ಹೋದಾಗ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತದೆ (Gut Feeling)

ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂರಾನ್ ಗಳು (neurons) ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಲಜ್ಜ / ಸಂಕೋಚವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವ (Danger) ಸೂಚನೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ / ಲಜ್ಜಾ ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಅದನ್ನು Touch ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಕೀಟಗಳು ಸಹ ಸಂಕೋಚದಿಂದ / ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ (round).
ಆದ್ದರಿಂದ ಲಜ್ಜ / ಸಂಕೋಚ ಎಂದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ.

ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು, ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ವಿಲ್ಲದೆ ಅವಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತ, ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಲಜ್ಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಸೀಮಿತ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ (boundary), ನಿಯಮಾವಳಿ ಗಳಿಲ್ಲದೆ (rules & regulations), ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದುದೆಂದು, ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೇಗೆ ಶರೀರದ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಕರುಳಿನ ಭಾವನೆ ಆಗುತ್ತೋ (Gut Feeling), ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತರ್ ಮನದ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಕರುಳಿನ ಭಾವನೆಯಾಗಿ (Gut Feeling) ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಕೋಚ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಕುಸಿಯುತ್ತಾನೆ / ಕುಗ್ಗುತಾನೆ (Shrink), ಇದೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದದ್ದು.

ಆದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ / ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ನಾವುಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ Program ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೀರಿ, ಈಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ನಾಳೆಯ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕೋಚ / ನಾಚಿಕೆ / ಲಜ್ಜ ಎಂದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತೀರಿ, ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕವಚ ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಓಡಾಡುವಾಗ / ಜಾರಿದಾಗ / ಎಡವಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಪಡುತ್ತೇವೆ.

ಲಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹ ತನಗೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ (careless).

ಯೋಗಸೂತ್ರ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಂಯಮದಿಂದಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಯಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ.

ಹೀಗೆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಲಜ್ಜಾ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ, ಶರೀರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಗೊಳಿಸಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕವಚವಾಗಿಸಿ (protect) ಹಲವು ವ್ಯಾಪಕ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಸಂಕೋಚವಾದ ಭಾವನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಲಜ್ಜ.

ದೇವಿ ಈ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕವಚದ ರೀತಿ ಆ ದೇವಿಶಕ್ತಿ ಲಜ್ಜಾ ರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಮಾಡಬಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ, ಕಾಲದ, ವಿಧಿಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬಾರದು / break ಮಾಡಬಾರದು.

ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮನದ ಮಾನ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅಂತರ್ ಮನಸಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಅದುಮಿ ತುಳಿದು ಬದುಕುವುದು ನಿರ್ಲಜ್ಜತೆಯ ಜೀವನ.
ಅಂತರ್ ಮನದ ಕೂಗು, ಅನಂತ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯ ಕೂಗು, ಲಯಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಕೂಗು, ಅಂದರೆ Initiated way of living. ದೀಕ್ಷಾ ಬದ್ಧ ಜೀವನ, ಸಹಜ ಗುಣಗಳಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು.

ಇಂತಹ ಸಹಜ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಲವು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥವಾಗದ ಅನುಭವವು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಲಜ್ಜ ಎಂದರೆ ಅನುಭವವಾಗುವ ವಿಷಯ, ಆಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು. ಸಂಕುಚಿತವಾಗ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಾಗುವುದು ಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಮಾತೃ ರೂಪವೇ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮಾತೃತ್ವ ವಾಗಿ, ತಾಯಿ ರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ, ಸಹಜತೆಯಿಂದ, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕವಚವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ (protection).

ಈ ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಲಜ್ಜಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ, awakening state / ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಅನುಶಾಸಿತವಾದ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮನಸಿನಿಂದ (systematic) ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪನ್ನತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಅಸಂಯಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ. ಲಜ್ಜಾವಾನ್ ಸಂಯಮ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮದ ಅರ್ಥವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೊಳಿಸಿ (perfect), ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

The Nature of Peace

ಶಾಂತಿ · Shanti

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಾನ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu śāntirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of peace: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

To this Devi Shakti, present in every class of creature in the world in the form of peace, salutations, salutations, salutations.

The word shanti is spoken here because it is essential (importantly).

Peace is the fundamental nature of life. Everyone, in their own way, is searching for peace in their life.

Looking at the ancient literature, two words are named among the blessed fruits of spiritual life: sukha and shanti. Sukha means happiness, and shanti means peace of mind.

Because it is the state without waves, everyone needs peace in their life.

There is no one who says they do not want peace. To find peace, each person follows some method or other.

When peace is present inside, a kind of gentleness and cheerfulness shows on the outside. So peace and cheerfulness are very important.

In another way, the four pillars of love, culture, peace and cheerfulness move together as essential forms. The sutra says the Devi, the Adi Shakti, is our own power, described in the form of a wonderful, supreme peace.

Peace is a pure nature, a pure form. When we are at peace, we experience divinity.

Qualities. Wherever the qualities of peace are seen, special divine qualities are seen too. Divinity and peace come together. Then we experience peace within us and find it, and that power appears as a divine living power of the Adi Shakti. Then we can experience it, live in it and make our life in it.

That is why all the sutras have been explained very simply, without difficulty.

People with complicated, egoistic minds have taken all of this in a difficult way. When we understand the sutras simply, that Devi's power itself protects us, nurtures us and shows us the way. With peace, she makes our life divine.

When people try to describe the Devi, the Adi Shakti, in words, without noticing, seeing or experiencing her simplicity, they come to think she is very complicated and difficult.

They see her power as difficult through some ritual or other.

Example: through worship, through rites and rituals, through our own minds, through methods and many customs, people stay far away from

the Devi's power. So being close to that power is the form of peace.

When we are close to that power through peace, everything happens on its own. The flowing river flows peacefully. The wind blows peacefully. Nature too shows itself peacefully. In the same way, when peace unfolds and shows itself within us, we can realise the Adi Shakti simply.

ಶಾಂತಿ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ (importantly).
ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಭಾವವು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಖ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳು.

ಸುಖ ವೆಂದರೆ ಸಂತೋಷ (happiness) and ಶಾಂತಿ ಎಂದರೆ (peace of mind)
ನಿಷ್ ತರಂಗ ಆಗುವುದದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.

ಶಾಂತಿ ಬೇಡವೆನ್ನುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹೊರಗಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೌಮ್ಯತೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳಾದ (pillars) ಪ್ರೇಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಾಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ವಭಾವವು, ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವು. ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೋ ಆಗ ದಿವ್ಯತೆಯ ಅನುಭವವು ಆಗುತ್ತದೆ.
ಗುಣಗಳು

ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳು ಕಾಣುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವ್ಯತೆಯ ಗುಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ
ಬದುಕಲು ಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸರಳ ರೂಪದಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಟಿಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಸಲಹುತ್ತಾಳೆ, ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನದ ಜೀವನವನ್ನು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಳೆ.

ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಆಕೆಯ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ, ನೋಡದೆ, ಅನುಭವಿಸದೆ, ಬಹಳ ಜಟಿಲವಾಗಿರುವಳೆಂದು, ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಳೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

Ex- ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ, ಬಹಳ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳಿಂದ, ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಕಟವಾಗಿರುವುದೇ ಶಾಂತಿ ರೂಪ.

ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಿಕಟವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ / ಹರಿಯುವ ನದಿಯು ಸಹ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ / ಗಾಳಿಯು ಸಹ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ / ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಹ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಸಹ ಶಾಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Faith Without Fear

ಶ್ರದ್ಧಾ · Shraddha

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu śraddhārūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

That Devi who abides in all beings in the form of trust and faith:

salutations to Her, again and again.

To this Devi Shakti, present in every class of creature in the world in the form of shraddha, salutations, salutations, salutations.

Shraddha is an essential quality. Shraddha is not something we produce; it happens on its own (faith, trust).

When we understand life, when we join with life and see the consciousness that pervades it, a natural faith arises within us (natural trust). Religion, systems and traditions lead a person onto the path of faith. When everyone lives with faith, there is benefit in everything.

Example: it is said that when we practise Shakti sadhana we must first have faith. But how do we "do" faith? When we observe life at each of its

stages and look at it broadly, we can see that faith is itself a way of life.

Seen this way, faith in a life is a divine form of the Adi Shakti, very much present.

Example: looking at the body, how does faith work? Each organ of the body, each cell, is held in an unobstructed order: systematic, graceful, wonderful and secure.

In the same way the whole world, the whole universe, moves along in an ordered, clear system.

But with our own limited disorder we think it should be like this, or like that, and we turn everything upside down.

Existence goes on in a wonderful, vast and mysterious way. When we want to understand this wonderful, vast and mysterious existence, faith becomes very important.

Faith is not an investment.

It is not “we have faith, so we ask for a return.”

In some places of worship, when we see people joining their hands and closing their eyes, we notice a great deal of faith.

But in such people the faith is often extreme, and fear comes with it. To be honest, religion itself has filled them with an atmosphere of fear.

So they walk bowed down by fear and join their hands out of fear. They do not join their hands or bow because they have understood life.

Yet there too, the Adi Shakti fills every living being in the form of faith.

Shraddha means completeness. Understanding the ethics and rules of life, the meaning of the eternal law: that is shraddha. Wherever we look and see an eternal law, and take it into our life, faith arises.

(Example: fire gives light and burns; water flows.) Noticing the nature of these things is faith.

Another word for shraddha is identification: becoming one with, absorption, immersion, being lost in. It means life is like this; we should notice it and accept it completely.

The moment you accept life completely, the feeling of faith begins within you.

Faith is the rest of completeness (deep relaxation).

Whatever comes through disturbances, we accept it supremely, without resentment and without blame. Whatever life gives, whatever happens according to the eternal law, we move with it and flow with it. This is called faith.

This eternal law reveals our life and carries it along.

When we see our life clearly, the Devi's power reveals herself as clarity. Walking with faith on the path of that power, toward closeness and connection, we become free and find bliss. This is shraddha.

ಶ್ರದ್ಧಾ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಶ್ರದ್ಧಾ:- ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಗುಣಧರ್ಮ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರದ್ದೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ / ಘಟಿಸುತ್ತದೆ / Faith / Trust.

ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ, ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚೇತನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೋ, ಆಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ (Natural Trust / ಧರ್ಮ / ವ್ಯವಸ್ಥೆ / ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಿರುವರೋ, ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

EX: ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ / ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಒಂದು ಜೀವನವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗಸಿದಾಗ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾಮಾನ ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವೇ ಶ್ರದ್ಧಾ.

EX: ಶರೀರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಒಂದು ಆಭಾದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಶರೀರದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು / ಶರೀರದ ಒಂದೊಂದು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ / ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ / ಸುಲಲಿತವಾಗಿ / ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು / ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ / ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಸಂಚಲಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಎಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏರುಪೇರಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ, ವಿರಾಟವಾಗಿರುವ, ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ರಹಸ್ಯಮಯವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ, ವಿರಾಟವಾಗಿರುವುದನ್ನು, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರದ್ದೆ ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಯಲ್ಲ (Investment)
ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದರೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ

ಕೆಲವು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ಇಂತವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಬಹಳ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಯವು ಇರುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಧರ್ಮವೇ ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಭಯಭೀತಿಗಳಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಭಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೈಜೋಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅರ್ಥ, ಜೀವನದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಯಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಶ್ರದ್ಧಾ (Eternal Law)

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಿದರು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೋ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ
{ (EX) ಬೆಂಕಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ / ಸುಡುತ್ತದೆ / ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ } ಇದರಲ್ಲಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ.

ಶ್ರದ್ಧಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ತದಾತ / ಆಗಿರುವಿರಿ / ಅಭಿನ್ನತೆ / ಮಗ್ನತೆ / ತಲ್ಲೀನತೆ /ತನ್ಮಯತೆ,
ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು,
ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಯಾವಾಗ ನಾವುಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರೋ, ಆ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಭಾವನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ವಿಶ್ರಾಮ (Deep Relaxation)

ವಿಘ್ನತೆಗಳಿಂದ (disturbance) ಏನಾಗುವುದು ಅದನ್ನು ಪರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಯಾವುದೇ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲದೆ / ಆಪಾದನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ / ಜೀವನವು ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೋ, ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಏನು ನಡೆಯುವುದೋ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ / ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ ಇದನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ,
ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೋ, ಆಗ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ, ನಿಕಟತೆಗೆ, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Inner Radiance

ಕಾಂತಿ · Kanti

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಾನ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu kāntirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of loveliness and beauty: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

To this Devi Shakti, present in every class of creature in the world in the form of radiance, brilliance and inner light (smart, brilliant, intelligent), salutations, salutations, salutations.

Kanti, radiance, is a power that is like a pillar holding up life.

Kanti means natural cheerfulness. When a natural cheerfulness arises within a person, it fills every pore of their being. From this naturalness a special radiance appears in the body and the mind.

"The very meaning of Devi is divinity, radiance, a kind of form of light."

When a kind of bright light is seen within a person, when that person is filled with essence (rasasiddhi), the radiance of beauty moves through every pore of their body. This is called kanti.

When complete peace pervades a person's inner mind, when there is a mindset that accepts everything, with no dualities and no agitation, and this shows itself rhythmically in mind and body, we call it kanti.

When you live a rhythmic life through such radiance, you can see a kind of rhythm in the way that person walks, rises and sits.

In the same way, in music, in rhythm and ensemble, in instruments, a sweet sound emerges from rhythm and everything falls into rhythm.

The power of that sound is the meaning of kanti.

Look at certain people: the way they speak, talk, look, walk and sit has a rhythm to it.

That rhythmic state is the form of kanti. It is brilliance, perceptiveness, a rhythmic way of being (smart, brilliant, intelligent). Such people are filled with a cheerful, selfless love.

Those without love, in whom peace is not active and there is no cheerfulness, do not live a rhythmic life. Their inner light is not revealed. There is no brilliance in them, and so no radiance (smart, brilliant, intelligent).

Look at such people and you see that the way they talk, walk, look and sit has no rhythm. There is no radiance, and in the end no peace either.

Look at certain yogis. They are full of brilliance, and the form of radiance is visible in them. A beautiful body is nothing special and not essential (not important).

Example: see how radiant children look, because there is no confusion in them: none in the mind, none in the body, none even in their feelings. A fine brilliance and beauty appear there. That is a kind of radiance (smart, brilliant, intelligent).

But even when people are beautiful, fortunate and selfless in outlook, spirituality is very important.

Only when they become yogis and practise the spiritual meditation of Shiva and Shakti do brilliance, vitality and radiance appear in them, and the spiritual form of the Adi Shakti becomes visible. That is kanti.

Within everyone, inevitably, there is a radiance of the Adi Shakti.

ಕಾಂತಿ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ರೀತಿ / ದೀಪ್ತಿಯ ರೀತಿ / ಅಂತರ್ ಜ್ಯೋತಿಯ (smart / brilliant / intelligent) ರೂಪದಿಂದ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಜೀವನದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭದಂತಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಾಂತಿ.

ಕಾಂತಿ ಎಂದರೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಸಹಜತೆಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೋ, ರೋಮ - ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.

" ದೇವಿಯ ಅರ್ಥವೇ ದಿವ್ಯತೆ / ಕಾಂತಿ / ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ."

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣುವುದೋ,
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ, ರಸಸಿದ್ಧಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ, ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೋಮ ರೋಮ ಪ್ರತಿ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಾಂತಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಕಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು.

ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು,
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಯಾವ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವುದೋ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಂತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಇಂತಹ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಪಡೆಯುವಿರೋ, ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಓಡಾಡುವಾಗ, ಏಳುವಾಗ, ಕುಳಿತಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲಯ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ತಾಳ - ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ, ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧತೆ ಇಂದ ಸುಮಧುರವಾದ ನಾದವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಒಂದು ಲಯಬದ್ಧ ವಾಗುವುದು.
ಇದರ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವೇ ಕಾಂತಿ.
ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ವಿಧಾನ, ಮಾತಾಡುವ ವಿಧಾನ, ನೋಡುವ ವಿಧಾನ, ಓಡಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆ ಲಯ ವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾಂತಿಯ ರೂಪ, ಇದನ್ನೇ ದೀಪ್ತಿ / ಅವಲೋಕನ / ಲಯ

ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ / (smart / brilliant / intelligent) ಅಂತಹವರೊಳಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವೆಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಶಾಂತಿಯು ಸಕ್ರಿಯರೂಪ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಪ್ರಸನ್ನತೆಇಲ್ಲವೋ, ಅವರ ಜೀವನವು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರೊಳಗೆ ದೀಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (smart / brilliant / intelligent)

ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡುವ, ಓಡಾಡುವ, ನೋಡುವ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಂತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ತೇಜೋಮಯದಿಂದ, ಕಾಂತಿ ರೂಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತರೆ. ಶರೀರದ ರೂಪ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇನು ಅಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಅಲ್ಲ (NO IMPORTANT),

EX: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಂತಿಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸಿನಲ್ಲಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದೀಪ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಂತಿ (smart / brilliant / intelligent)

ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಆಗ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಶಿವ - ಶಕ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು / ಓಜಸ್ಸು / ಕಾಂತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ವಾಗಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ರೂಪ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದೇ ಕಾಂತಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂತಿ

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Abundance Consciousness

ಲಕ್ಷ್ಮೀ · Lakshmi

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu lakṣmīrūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of good fortune: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

To this Devi Shakti, present in every class of creature in the world in the form of Lakshmi, of prosperity and splendour, salutations, salutations, salutations.

The form of Lakshmi means the form of prosperity, the form of wealth.

Wealth and spiritual meditation practice should both have an important place in everyone's life.

Worshipping the Devi does not mean we are wretched or poor. Worshipping the Devi is a sign of prosperity, a form of Lakshmi.

When we link Lakshmi with money, with wealth and prosperity, we need to understand that wealth. It is not the circulation of coins and notes, nor looking at possessions.

Wealth and prosperity are a sign of awareness in life: abundant consciousness.

A person can follow one of two ways. One is abundant consciousness; the other is poverty consciousness.

Abundant consciousness: the person runs their life with abundance and security. They are open-minded. Not narrow, they keep sharing their abundance and live their life well.

Poverty consciousness: a life without abundance. Many people, when they want wealth and prosperity and do not get what they need, live with a narrow mind, wretched, like the poor. Their life becomes a hell. The vessel of wealth stays at a distance from them.

Lakshmi means abundant consciousness, a life of abundance. Such people find themselves in good, beloved circumstances.

In Indian philosophy, Lakshmi's vehicle is said to be the owl (uluka). But in the popular mind the owl is a symbol of foolishness: he's a fool, he's an owl. Yet the owl is a very intelligent bird.

Can anyone really make a fool, an owl, of someone? Impossible!

The owl is a very intelligent bird, a symbol of intelligence. It has a special trait: its memory is very strong, its power of recall intense. Whatever it sees, it remembers. It flies in the darkness of night. When you walk toward abundant consciousness, toward a life of abundance, your memory too becomes strong and sharp.

Others, and some birds and animals, cannot see, fly or move in the dark. When a human being has this special trait, then even when the road ahead is unclear and they feel they are in darkness, they see a way, find a road, search one out. Then they walk toward abundance.

But some people, even when they know the whole road perfectly, forget it and wonder: should I go this way or that way? They become confused and fail.

Today there is technology to show us the way when we go out and come back (smartphones, watches).

But the owl has a built-in navigation (default navigation). The owl's skill is that it returns by the same road it went. It has that power.

In the same way, when a person has the skill of the inner mind, even if they are full of ignorance they build their own road. But people without that skill, when they lose their way, flounder, scream, thrash about and cry.

When we look at the meaning of this, what does it matter which road you are on? What does it matter what the road is like? The point is to find the good road within it. Even if the road is wrong in the darkness, if you have the ability to understand through inner vision, and you have trust, you will gain a life of abundance as part of a good life, with patience and restraint.

The Devi shines in all creatures in the form of Lakshmi. Not every bird and animal has abundant consciousness, but the human being must always seek abundant consciousness, and keep seeking it.

Example: how should we seek abundant consciousness? We must use foresight, inner vision and naturalness, moving along with the flow.

We must come to understand everything. Then everything becomes very simple. When we want to grow spiritually in life and become radiant, we need both wealth and spiritual meditation practice. In both, we must take in all the forms (Lakshmi, Saraswati, Shakti, peace, courage), leaving none out, and walk a good journey carefully, with focus, on a good path, with good knowledge, good health and good

form. There the Devi’s power descends, surrounds us and shows the way toward abundance (abundant consciousness).

ಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದಿಂದ, ಸಮೃದ್ಧಿ ರೂಪದಿಂದ, ವೈಭವದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದ ಅರ್ಥವೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ರೂಪ / ಧನದ ರೂಪ.
ಧನ / ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ, ಇವೆರಡೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು.
ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ದೀನರಾಗಿ, ಬಡವರಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಧನದ ಜೊತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಆ ಧನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಣದ (coins and notes) ಚಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲ.
ಧನ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಕೇತ. ಸಮೃದ್ಧ ಚೇತನ (Abundant consciousness).

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಿ ಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಚೇತನ Abundant consciousness ಎರಡನೇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಚೇತನ poverty consciousness.

Abundant consciousness- ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ, ಭದ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ open minded person ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

Poverty consciousness - ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ. ಹಲವರು ಧನವು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೇಕೆಂದಾಗ, ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗದೇ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದೀನತನದಿಂದ ಬಡವರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕು ನರಕ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧನದ ಪಾತ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ).

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದರೆ abundant consciousness ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಚೇತನದ ಜೀವನ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾಹನವನ್ನು owl/ ಗೂಬೆ / ಉಲೂಕ (ಉಲ್ಲು) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಎಂದರೆ ಮೂರ್ಖತನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ಖ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಉಲ್ಲು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಗೂಬೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಉಲ್ಲು ಎನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗೂಬೆ, ಉಲ್ಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? impossible!

ಆದರೆ ಉಲ್ಲು ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿ, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರತೀಕ / ಸಂಕೇತ. ಈ ಉಲೂಕ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ abundant consciousness ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನದ ಕಡೆ ನಡೆಯುವಿರೋ ಅಂತವರ ಸ್ಮೃತಿ / ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆಯವರು, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗದು, ಹಾರಾಡಲಾಗದು, ಓಡಾಡಲು ಆಗದು. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವೆನೆಂದು ಕೊಂಡಾಗ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು /ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ / ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ / ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದರು ಮರೆತುಹೋಗಿ ಈ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ? confusion ಗೊಂದಲ ಆಗಿ failure ಆಗುತ್ತಾನೆ / ಸೋಲುತ್ತಾನೆ.

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬರಲು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ technology ಗಳು ಇವೆ. (smart phones/ watches).
ಆದರೆ ಉಲ್ಲು / ಗೂಬೆಯಲ್ಲು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಸಂಚರಣೆ ಇದೆ (default navigation). ಗೂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಶಲತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇದು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಗೂಬೆಗೆ ಇದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತರ್ ಮನಸಿನ ಕುಶಲತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರು ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕುಶಲತೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಒದ್ದಾಡಿ, ಕಿರುಚಾಡಿ, ಬಡಿದಾಡಿ ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು? ದಾರಿ ಹೇಗಿದ್ದರೇನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂತರ್ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಸಂಯಮದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.

ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರುವ ಆಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ abundant consciousness ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಚೇತನವನ್ನು abundant consciousness ಅನ್ನು ಸದಾ ಹುಡುಕಬೇಕು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.

Ex:- Abundant consciousness ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂದರೆ?

ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹಿತನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಿಂದ ವಿಕಾಸ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗ ಬೇಕೆಂದಾಗ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಶಾಂತಿ, ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳು ಆವರಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯು ಅವತರಿಸಿ / ಆವರಿಸಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ (abundant consciousness) ಕಡೆಗೆ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Work as Worship

ವೃತ್ತಿ · Vritti

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವೃತ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu vṛttirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

That Devi who abides in all beings in the form of activity, instinct,

career and learning: salutations to Her, again and again.

To that Devi Shakti, present in every class of creature in the world in the forms of vritti (occupation, action, inner impulse, livelihood, daily work), our salutations, salutations, salutations.

Vritti, occupation, is an important and very broad part of our life.

Another meaning of vritti is earning, livelihood: growing in family life and in business, the systems that keep life going.

Many other activities are also called vritti. When you are engaged in the work of life, in business, in farming, when you hold a job or run an enterprise, it is the Adi Shakti who gives you the power to do it and makes it happen.

By the grace of Her power, the work of every occupation keeps expanding and growing.

Another meaning of vritti. The spiritual world is also a household, a samsara. So there is no need to leave family life for spirituality; you can practise spirituality while living in the world. In the Devi's sutra, "vritti rupena samsthita" means you can meditate in a market, a bazaar or any shopping mall, and reach the state of samadhi.

In the same way you can meditate in the forest, in a palace, or in the sun.

Looking at this sutra, vritti is itself a form of the Devi's power: occupation, action, inner impulse, manifestation. Yet while doing their work, people get confused. They think they must run away from their work, run away from business and trade, leave everything behind to gain everything, leave family life to meditate and practise. They create confusion for themselves.

But in the beautiful word vritti, the Devi Herself shines.

Without understanding this power, without doing family life, work and meditation properly, without understanding and without receiving inner inspiration, people get stuck and create confusion. Then an impulse arises suddenly (instantly) and they do some task at once, in a hurry. While doing that work, a deeper inclination is at work within the same task.

Because the power of inner inspiration within us pushes us from inside out. Whatever active power of inspiration there is, that too is the Devi's power, filling us and working widely through us.

Example: when we want to go on a pilgrimage, an inspiration, an inclination, an interest arises. Just as we gain experience on such journeys out of love, so in our work we gain experience. Such

experiences in the arts, in music, in business and in so many other occupations, and in the many forms of life, a life of experience moved by special inner inspiration that keeps going forward: that is what Adi Shakti means. So however far you go in life, however high you rise, however you gain experience and enjoy its bliss, the grace in all of it is the form of the Adi Shakti.

However much life unfolds through this, however far forward you walk, however much it blossoms and expands: all of it is the Devi's power. In the same way, when we gain peace of soul through our awareness, its natural result is that every kind of duality (confusion) comes to an end.

Some people practise meditation. Many sit in temples, live in monasteries, in caves and ravines, or in the forest, and believe they are very spiritual. Other people may be engaged in all kinds of activity, doing many kinds of work, spread across many fields, enjoying comfort and wealth. Looking at them, people think they have very little spiritual knowledge. But once we understand the division between spiritual and worldly in terms of vritti and express our life, there is a power in it. The form of the Adi Shakti is there: the Mother power, the power of consciousness, working through such qualities. That power gives different people different thoughts and livelihoods. Each receives a different inner inspiration. Each walks a different road. That is why the world is so vast. No two people are alike. This is the Devi's glory.

Example: when we see a devotee of the Devi, that person looks special, and we think of it as true devotion. Another devotee runs a big business, a factory, a company, or a large farm, and seeing them we think they are not a true devotee. But they too are a fine, intense, true devotee. They see the Devi's power in the sense of vritti rupena. A very strong power is at work in them, widely. So setting aside all discrimination and being humble, everyone, is the special meaning of this sutra.

Many people in spirituality hold on to ego, and from there they divide life into family, business, social and spiritual. But this sutra says there are no divisions; the two are one. That is the sutra. Because the Devi's power is everywhere, undivided, in every way: the action of a power that holds everything together, inspiration, activity, instinct, career and learning. So vritti rupena samsthita is a beautiful sutra.

ವೃತ್ತಿ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ / ಕ್ರಿಯಾ / ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣ / ಅಜೀವಿಕ / ರೋಜನ್ ಇಂತಹ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿರುವ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಧನಾರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ಆಜೀವಿಕ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಪಡೆಯುವುದು. ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು.
ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜೀವನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರೋ,
ಒಂದು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು expand ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಜಗತ್ತುಸಹ ಒಂದು ಸಂಸಾರವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಅಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವೃತ್ತಿಎಂದರೆ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವೇ ವೃತ್ತಿ / ಕ್ರಿಯಾ / ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣ manifestation. ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದೋ / ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಬೇಕೆಂದೋ / ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು

ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು confuse ಆಗುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಸುಂದರವಾದ ವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯೇ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು, ವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯದೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ತ್ವರಿತವಾಗಿ (instant)ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ / ದಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸಹ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ತುಂಬಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

example:- ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಒಲವು, ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಒಲವಿನಿಂದ ಆ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅನುಭವ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದು, ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಯ, ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅನುಭವದ ಜೀವನವು

ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ರೂಪದ ಅರ್ಥವೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೀರೋ, ಅದರ ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರೋ, ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರೋ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಕೃಪೆಯೇ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ.

ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜೀವನ ವಿಕಸಿತವಾಗುವುದೋ, ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಅರಳುವುದೋ expansion ಆಗುವುದೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ, ಇದರ ಸಹಜ

ಪರಿಣಾಮ ಪಡೆದುಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳು (confusion) ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹಲವರು ಗುಡಿಯಲ್ಲೂ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಠಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಗುಹೆ / ಕಂದರಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತವರು ಬಹಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಹಲವಾರು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಸ್ತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರಬಹುದು, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಇಂತವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ರೂಪವು ಇದೆ, ಅದೇ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ, ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಗತ್ತು ಇದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಆ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆ.

example:- ಒಬ್ಬ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಿಜಭಕ್ತಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ / ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ / ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ /ಇಂತವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ನಿಜವಾದ ದೇವಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ತೀವ್ರವಾದ ನಿಜ ಭಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವೃತ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭೇದಭಾವಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವಿನಮ್ರವಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಅರ್ಥ.

ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವರು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸಾರಿಕ, ವ್ಯವಹಾರಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ (divide). ಆದರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಭಜನೆಗಳು

ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಸೂತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ವಿಭಜನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ (undivided) ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯೆ / ಪ್ರೇರಣೆ / activity / instant / career & learning ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸೂತ್ರವೇ ವೃತ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

The Power of Memory

ಸ್ಮೃತಿ · Smriti

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸ್ಮೃತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu smṛtirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of memory: salutations to Her, again and again.

> Watch Guruji's talk on this sutra: youtu.be/fg3xryaL3kE · all talks: Devi Stuti playlist

To that Devi Shakti, present in every class of creature in the world in the forms of smriti, recollection and the power of memory, our salutations, salutations, salutations.

When we look at what a human being needs, what we need above all is memory.

It is memory alone, recollection, and in a very practical way it takes the form of memory.

This power fills us in many practical shapes and outlines. It stays as it is, seamless and very widespread.

When we see a person's identity and recognise them, we recognise them through memory, through the power of recall.

Memory is made by the play of a power. Losing memory, the loss of recall, is also that power's play.

Whether a memory is good or bad, positive or negative, is not what matters. It may become good, or it may become bad. Good and bad are personal.

All of this is a bundle of memory, a collection of memories.

But if we do not erase such memories now and then, we go mad. We become like a cauliflower, layer upon layer. This makes a person deeply unhappy. When we erase the layers in our memory, it is the Mother, in the form of power, who purifies the shape of what we remember.

Like a mother she nourishes us, gives us a good shape and good samskaras, and so sustains us. At that moment we move forward in life in good order; we walk on and evolve.

Above all, memory is as mysterious as it is physical. Even while living one and the same life, it is impossible to understand what kind of world memory creates inside us.

In one family there may be several children growing up at the same time. When they are grown and you ask them for their childhood memories, each has a different memory of their experience.

Their joys and sorrows, ups and downs, mistakes, studies: each person's memory patterns are different.

Just as each person has their own patterns, each has a different personality.

Even in the same family, the circumstances and conditions inside each of them are different. The memory held in each mind grows in its own way, collects its own recollections and builds its own very different, mysterious arrangement.

Through modern science we know that when the brain's memory is injured, a person may lose memory, have short-term or long-term memory loss, or lose their sight.

But what is recorded and stored inside a person works differently in each of us. For example, ten people see the same event, and because of the particular way each one remembers, they describe that one event in many ways.

On news channels we see one event described in many ways. Each describes it differently, from their own kind of memory, their own impression.

Some use memory to create an atmosphere of fear. Some create compassion. Some create within themselves a feeling of accepting life. Some create a very narrow feeling.

The facts of the event are the same (factfulness), but the power in the depths of each memory is different. Memory is very mysterious. We must learn to handle and work with our memory with good naturalness. This is a beautiful part of spiritual practice. When memory is kept very clean within, our inner journey becomes smooth and simple.

When memory is kept in a jumble, in confusion, it is like this.

Example: in a house where things are scattered everywhere, where it is dirty and disordered, clothes are thrown about and heaps of rubbish pile up without cleaning, how would you move around?

But when things are arranged properly and kept in order, you can find calm there and move about at ease.

In the same way, when memory is jumbled, polluted and spoiled, it creates anarchy within you. But when memory is cleaned naturally and kept in order, our life too stays in order.

The cause of memory, of the power of recall, is the play of the inner power within us. But our bonds with the outer world, the assumptions and beliefs of the outside world, work just as strongly. Memory is stored very widely in these two parts, family life and the world.

We cannot work on the inner power; it is as it is. But through samskaras, good assumptions, commitments, values and discipline, we can succeed.

From long ago we have worked very systematically at the level of the dream state, of memory, of the power of recall, transforming and reshaping it. When we change at that base, when we are transformed there, we ourselves are changed and transformed.

Because we are memory.

Take hold of the memory that has been uncovered, and work with it.

Dealing with the inner dimension is not possible, not the main thing. What happens in the outer dimension is very important. Do that work; practise that.

This is the meaning of the sutra smriti rupena.

ಸ್ಮೃತಿ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪ / ಜ್ಞಾಪಕ / ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ
ಇಂತಹ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿರುವ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು
ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ಮೃತಿ.
ಅದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರ / ಜ್ಞಾಪಕ / ಇದು ಬಹಳ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ರೂಪರೇಷೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು
ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ identityಯನ್ನು (ಗುರುತಸಿ) ನೋಡುತ್ತೇವೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು
ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದು ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ (memory ಇಂದ / ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ)
ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಾದದ್ದು. ಸ್ಮೃತಿ / ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು / ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು ಸಹ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸ್ಮೃತಿ ಅದು, ಒಳ್ಳೆಯದು / ಕೆಟ್ಟದ್ದು, +ve / -ve ಅನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು
ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಹ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು / ಒಳ್ಳೆಯದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ
ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು bundle of memory (ಸ್ಮೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ).

ಆದರೆ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾಪಕಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಅಳಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗೋಬಿ (cauliflower)
ತರ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ದುಃಖ ಭರಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಮೃತಿ
ಯಲ್ಲಿರುವ ಪದರಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತೇವೋ, ಆಗ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾರವನ್ನು
ಶುದ್ಧವಾಗಿಸುವುದೇ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದ ತಾಯಿ.

ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ತರಹ ಪೋಷಣೆಮಾಡಿ / ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು / ಒಳ್ಳೆಯ
ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ / ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ / ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತೇವೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಯು ಎಷ್ಟು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂತಹ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆದ ಜ್ಞಾಪಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದಾಗ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾಪಕ memory ಇರುತ್ತದೆ.

ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಖ-ದುಃಖ / ಏಳು ಬೀಳು / mistake / ಓದು-ಬರಹ / ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ memory patterns ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು patterns ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಒಂದೇ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರವರ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು circumstance / condition ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ memory ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ / ರಹಸ್ಯಮಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು short & long memory loss ಆಗುವುದು, ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಅಂಕಿತವಾಗಿ ತುಂಬಿರುವ ಅದನ್ನು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಉದಾ:- ಒಂದೇ ಘಟನೆ 10 ಜನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ನೆನಪಿನ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
News media channel ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಮೃತಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕದ ಅನಿಸಿಕೆಯಿಂದ (impression) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವರು ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಳಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು factfullness (ಘಟನೆ) ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯಮಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಜತೆಯಿಂದ, ಸಮಾಳಿಸುವುದು, ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಗತದಿಂದ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ ಯಾತ್ರೆಯು ಬಹಳ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸರಳವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿ / ಗೊಂದಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ,
ಉದಾ:- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕಿಕೊಂಡು, ಗಲೀಜಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರಿ?

ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೃತಿಯು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆದಾಗ ಮಲಿನಗೊಳಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ (clean) ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮೃತಿ / ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಂತರ್ ಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಯ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಸಂಸಾರದ ಬದ್ಧತೆ, ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಧಾರಣೆ, ಮಾನ್ಯತೆ ಅದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರದ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದೆ.

ಆದರೆ ಅಂತರ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗದು, ಹೇಗಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಧಾರಣೆಗಳಿಂದ, ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದ, ಮಾನ್ಯತೆ ಇಂದ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯ / memoryಯ / ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ತಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾಗುತ್ತೇವೋ, ರೂಪಾಂತರ ಆಗುತ್ತೇವೋ, ನಾವು ಸಹ ಬದಲಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ.
ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡು / ಕೆಲಸ ಮಾಡು.

ಆಂತರಿಕ ಆಯಾಮದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಭವವಲ್ಲ / ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಆಯಾಮದ ಸಂಭವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡು.
ಇದೇ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪೇಣ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

The Root of Dharma Is Kindness

ದಯಾ · Daya

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ದಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu dayārūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of kindness and grace: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

To that Devi Shakti, present in every class of creature in the world in the forms of kindness and grace, our salutations, salutations, salutations.

> *"Kindness is the root of dharma, O Lord Kudalasangama."*
> *(Basavanna)*

When you all look inward, what is inside you is the form of that power. Kindness and gratitude: this wonderful power is inside you in the form of daya. It is a fine word. Kindness too is a fine word. So are humility, gentleness, empathy and sympathy.

It means understanding and coming to know our capacity to sense the sorrows and joys of ordinary people.

Religion and spirituality do not mean attacking and abusing others, shouting at them or fighting them. They mean gaining sympathy (compassion, fellow feeling) and empathy (feeling with another).

Example: when celebrating a festival of the gods, people shout, scream and yell, play loud bands, and without thinking about the trouble it causes others they make a racket and create a riot.

Why trouble others with such noise? There is no kindness, no daya in it.

Thinking we are all religious, people quarrel, fight and cause trouble without humility. There is not the slightest kindness there. They trouble ordinary people in society. Humility is absent from the start. Above all, the form of kindness is missing in such people, and it takes on strange forms.

Example: breaking the idols of gods, making trouble at places of worship, fighting, and beyond that shooting with bombs, missiles and guns. With swords, knives and many other means, in organised religious places, without capacity, without devotion, people parade in perverse ways in the name of religion. What else can be done but leave them to it?

> *"You reap what you sow, great one. Salutations to Time."*

Apart from such slaughter and violence, what else can they do?

There is no sympathy, no empathy, no compassion, no kindness.

The Devi sutra says that the form of the Devi's power is kindness, compassion, daya. The worship of the Devi means a heightened sensitivity.

So within us, in our inner self, we must keep protecting and tending this power of kindness continuously. In the same way we must protect and

tend humility.

Not looking only at ourselves, not becoming selfish, we must look at society and at everyone unconditionally. Not only people, but animals, cattle, birds, our society, our town, our country and the whole world: we must see them in the form of kindness.

Kindness does not put itself on display. With sensitivity and humility, kindness flows like water.

Grace flows. It does not need to be shown.

It is interconnected in everyone's life. From within, this power of kindness, of grace, rises as an inner inspiration. Interconnected and interdependent, all of it, through the form of the one Devi's power, spreads everywhere in one consciousness.

When we, as intellectuals, understand the whole situation conveniently, we can experience this. Then everyone enters, with love, trust and compassion, by the grace of the Adi Shakti, into the form of kindness.

So in every religion and in every human being, the Adi Shakti in the form of kindness is what matters most.

Then people understand everyone's sorrows, joys and hardships. This is daya rupena samsthita.

ದಯಾ

Kindness & Grace)

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದಯಾ ಮತ್ತು ಕೃಪಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿರುವ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

"ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ - ಬಸವಣ್ಣ"

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಂತರ್ಮುಖದ ಒಳಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವುದೇ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ. ದಯೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ / kindnesss ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ದಯಾ ರೂಪವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ. Kindness ಇದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ. ವಿನಮ್ರತಾ, ಮೃದುತ್ವ, ಮತ್ತು empathy and simpathy.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸುಖ ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತು / ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು / ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಡಿದಾಡಿ ಬೈಯುವುದು ಅಲ್ಲ, ಕಿರಿಚಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ. simpathy ಅನುಕಂಪ, ಸಹಾನುಭೂತಿ & empathy ಪರಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

ಉದಾ: ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ, ಕೂಗಾಡುವುದು, ಚೀರಾಡುವುದು, ಕಿರಿಚಾಡುವುದು, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೆ ಆಲೋಚಿಸದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ದೊಂಬಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಏಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? kindness ಅನ್ನುವುದು / ದಯೆ ಅನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಎಂದುಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹ ದಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ರತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಯೆಯ ರೂಪವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ: ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನ ಮಾಡುವುದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಡೆದಾಡುವುದು, ಅದಲ್ಲದೆ bomb missile ಬಂದೂಕಿನಿಂದ shoot ಮಾಡುವುದು. ಕತ್ತಿ ಚೂರಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿಂದ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಲ್ಲಿಲದೆ ವಿಕೃತವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ?

|| ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ | ಕಾಲಾಯೈ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ||
ಇಂತಹ ಮಾರ ಮಾರಿ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?
sympathy / empathy / ಕರುಣೆ / ದಯೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ.

ದೇವಿ ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವೇ kindness / ಕರುಣ / ದಯ ರೂಪ, ಅತಿಶಯವಾದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ದಯಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ / ಸಮಾಳಿಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಅದೇರೀತಿ ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಸಮಾಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗದೆ, unconditional ಆಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬರಿ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ದಯಾ ರೂಪದಿಂದ.

ದಯೆ ಎಂದರೆ, ದಯೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಿಂದ / ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ದಯೆಯು ಜಲದ ಹಾಗೆ, ನೀರಿನ ರೀತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೃಪೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿ ದಯೆಯ / ಕೃಪೆಯ / kindness ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತ, inter connected and inter dependant ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಿಂದಲೇ, ಒಂದೇ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು intellectual ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ convinience / ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ದಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದರ್ಮಗಳ್ಲಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷರಲ್ಲಿ ದಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದುಃಖ / ಸುಖ, ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೆ ದಯಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Contentment and Delight

ತುಷ್ಟಿ · Tushti

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತುಷ್ಟಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu tuṣṭirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of contentment and delight: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

To that Devi Shakti, present in every class of creature in the world in the forms of tushti, happiness and joy, our salutations, salutations, salutations.

Tushti means joy, happiness, satisfaction, contentment, delight.

What matters most for every human being is to find joy, to be happy, to be content in life and stay joyful. When life is fulfilled, people feel a kind of satisfaction. That is what tushti means: they are joyful and happy. They are glad that everything in their life is all right.

Those whose life has no joy and no happiness are afflicted by sorrow. Happiness is something undivided.

Some people say they are happy by nature, but some are full of envy, jealousy and hatred.

Because of this, many get caught in troubles and suffer them. In such people there is no cheerfulness or joy, no contentment or delight. They are not satisfied. They do not find happiness. Yet they keep trying to find joy, searching for it, searching for opportunities. Their minds sink into depression. Without clarity, they keep thinking: I must get something, I must get this, I must get that; if I get all this I will be joyful.

Everyone says we should be happy, but when happiness does not come, people just sit and brood that they did not get it. They become selfish and greedy.

Happiness, tushti, delight: all of this is a power that brings about the evolution of completeness in human life. So the grace of the Adi Shakti fills us with the power that brings contentment to the natural course of growth in life.

Example: look at a small child, and we notice how joyful, happy and delighted that child is, bound up in contentment.

Because the child does not yet know the false future ahead. There are no false beliefs in their mind, and they do not yet know the veil of how to put on a masked personality.

So, just as their mind is, children play in one way or another, make a noise and stay happy and deeply content.

As they slowly grow up and the mind develops, they take on ego in the inner mind and inner personalities. When that inner personality is filled with confusion and not properly ordered, through misunderstanding and the confusions of the inner mind, the person is not content but discontent.

Content and discontent are both meaningful states. Where there is contentment, tushti, there is a way to complete an effort through the practice of completeness. We must complete it and not leave it incomplete. We must attain perfection in it. Because the sutra says that in every class of creature the Adi Shakti shines in the form of tushti.

So every being, in its own life, according to its own work and experience, entering every expanse of life where it can achieve this, with a fixed aim and a fixed goal, should let its existence change and walk the good path in happiness.

Then your aim, your goal, reveals itself stage by stage, and you create each situation with happiness, joy and waves of bliss from the inner mind, and stay blissful.

Example: when you meet a friend or a loved one after a long time, you feel joy, happiness and bliss. Everyone should enter that state of joy, show that contentment, and simply stay in that power.

We have a habit of not letting ourselves reach the state of happiness. We do not let ourselves come close or even talk properly. Influenced by the systems around us, by religion, by composure, by ethics, rules and ideologies, a person keeps his distance. So set all of that aside: we need happiness, we need tushti.

Otherwise you will be discontent. Your life will be incomplete and full of sorrow. So be content and find happiness. Through this, everyone should become whole and walk the journey of completeness. We need the completeness of knowledge. We must walk that path: the path of completeness in practice, the path of the completeness of the Supreme, the path of the vision of the Divine. So everyone should enter their own path of satisfaction, contentment, delight and tushti. Because on every path the grace of the Adi Shakti, in the form of tushti, delights us in every way, and that Adi Shakti is the Mother power.

So we should dive into the lap of the Mother power like a child. When we dive in, the Mother power embraces us, caresses us, comforts us, gives us satisfaction and contentment, and shows us the good path. She gives grace, she gives love, and she takes us by the hand and leads us.

ತುಷ್ಟಿ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟಿ/ ಸಂತೋಷ / ಹರ್ಷ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿರುವ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ತುಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಹರ್ಷ / ಸಂತೋಷ / ತೃಪ್ತಿ / contentment / delight.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹರ್ಷ ಪಡೆಯುವುದು / ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುವುದು / ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿ ಹರ್ಷವಾಗಿರುವುದು. ಜೀವನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇ ತುಷ್ಟಿ / ಹರ್ಷದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಹರ್ಷರಹಿತವಾದ ಜೀವನ ಇಲ್ಲವೋ, ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವರು ದುಃಖದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷವೆಂದರೆ ಅಭಿನ್ನವಾದದ್ದು (ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದ್ದು).
ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಈರ್ಷೆ ಯಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಸೂಯೆಯನ್ನು / ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಹಲವರು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ತೆ / contentment / delight ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಹರ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು (clarity ಇಲ್ಲದೆ) ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗಬೇಕು, ಇದು ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹರ್ಷದಿಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು, ಆದರೆ ಅದು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಕೊರಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ದುರಾಸೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂತೋಷ / ತುಷ್ಟಿ / Delight ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜತೆಯ ವಿಕಾಸ ಗತಿಯನ್ನು ತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾ: ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಹರ್ಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಡಿಲೈಟ್ ಇಂದ ತುಷ್ಟಿ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಂದಿರುವ ಸುಳ್ಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮುಸುಕುದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪರದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಟವಾಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು.

ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ಅಂತಹ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ misunderstanding ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಮನಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗದೆ ಅಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಸಂತುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಸಂತುಷ್ಟ ಇವೆರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂತುಷ್ಟಿ / ತುಷ್ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಿ. ಅದನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಡದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿ ಶಕ್ತಿ ತುಷ್ಟಿ-ರೂಪದಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವಳು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಸಹ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ವೃತ್ತಿಯ ಅನುಸಾರದಿಂದ ಅನುಭವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಸ್ತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ, ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಲಕ್ಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ / ಗುರಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು

ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ /ಹರ್ಷದಿಂದ / ಆನಂದ ಲಹರಿಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ ಮನಸಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತ್ತಾನೆ ಆನಂದಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಉದಾ: ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ or ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಹರ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು.

ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏನೆಂದರೆ, ಸಂತೋಷದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿರವೂ ಸೇರುವುದಕ್ಕೂ / ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಧರ್ಮವು, ಸಮಚಿತ್ತತೆ, ನೀತಿ ನಿಯಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ದೂರವಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲವನ್ನು ಪಕ್ಕಕೆ ಇಟ್ಟು, ಸಂತೋಷ / ತುಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಸಂತುಷ್ಟರಾಗುತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ಬರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತ ನಾಗು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬೇಕು.
ಅಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಸಾಧನೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ನಡೆಯಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ / ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೆಂಟ್ / delight / ತುಷ್ಟಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆ, ತುಷ್ಟಿ ರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಧುಮುಕಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಧುಮುಕಿದಾಗ ಆ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಸಂತೈಸಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತುಷ್ಟಿ ಯನ್ನುಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

The Mother

ಮಾತೃ · Matru

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu mātṛrūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of the Mother: salutations to Her, again and again.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

To that Devi Shakti, who shines in every class of creature in the world in the form of the Mother, our salutations, salutations, salutations.

Matru rupa means a wonderful form of the Adi Shakti that everyone experiences.

> *"My mother, who is herself a form of the Devi, is my inspiration."*

She sowed the spiritual seed even before I began to crawl.

When I took my first small steps, she held my hand and walked me.

When childhood came, she showed me the picture of how life changes.

She awakened in me an understanding of the ways of society.

When I grew a little older, she began telling me social, scientific and sacred stories from the Puranas.

She taught me how to weigh right and wrong in life.

She inspired me and urged me on: however hard things are, do not stop until you reach the goal.

When I stumbled, she corrected me and brought me back to the right road.

She said: when you let go of the ego of “I” and “mine,” you will come to know who you are.

It is not for nothing that the mother is called the first god. However much we describe such a god, it is never enough.

The god, the guru, the world and nature that we can see with our own eyes: that is the mother alone.

Awe, devotion and reverence arise in the heart only when we hear the word “mother.”

We must know and understand that the quality of a mother is present in every woman.

This is an essential power, a primal force.

This power fills every class of creature, shining in the form of the Mother.

The Mother power naturally and simply improves, nourishes and cares for us, and in this way the Mother power shows us a beautiful new path.

We call our India Bharat Mata, Ma, the motherland. We call the language we speak our mother tongue.

In the same way we call nature Mother Nature, because nature too cares for us and nourishes us naturally.

The very sound “Ma” carries the power to move us. So we observe and celebrate Mother’s Day. But many people do not clearly understand the good experiences and good thoughts behind such celebrations.

A mother does not only give birth. All animals give birth; all women give birth to children. But the meaning of motherhood is something else, and experiencing it is the greatest thing.

When cheerfulness, peace and a stream of love grow within us, more and more they create the bond of motherhood and a good experience of it. Motherhood is not an emotion; it is a bond, a kinship, of boundless sensitivity.

That is why, in Indian philosophy and the Sanatana tradition, the guru too is seen as a mother.

The guru is a form of the mother. In the same way the guru can be seen as death. That is, through the practice of meditation, the art of dying, the guru shows the ordinary person death every day in their spiritual life.

And when we look at Durga, she is the Mother who naturally protects, nurtures, cherishes and sustains, and she is also the form of death, whom we call Kali.

She is also the form of Kala. Kala means time.

When we see a new creative way merging in, the motherhood within us gives us the power to clearly erase the old. **“We have to attain something and lose something; the meaning of life is coming and going.”**

Only when we give something up or let it go can something new be created. If we do not let go, nothing new can be made. (“Kuch pakar

khona hai, kuch khokar pana hai; jeevan ka matlab to aana aur jaana hai.") This is the one clear message.

When the Mother power is present in every way, she fills everything as the Mother power, revealing, showing, clarifying, discovering and expressing, as nature gives it, the two movements of creation and destruction, birth and death.

The Mother is not only one who cares for us lovingly. The power that transforms everything is also the Mother.

If that Mother power does not transform everything, a person falls into anarchy and becomes destructive.

When she brings transformation within you as the Mother power, a person lives skilfully, capably, free of worry and without duality.

There is no conflict (clash, struggle) within us, no stress, no tension.

The quality of the Mother is this: she erases the old and shapes the new. It is the quality of transformation.

If a person is to gain a new life, certain beliefs, assumptions, convictions and their authority must be dropped and erased. Only then does a new life come and the person is transformed. Otherwise they keep walking crookedly, stumbling, rising and falling.

When the power called Mother begins her work mysteriously, with a power beyond the senses, a new life begins. A mystical function.

This cannot be told in words, cannot be merely spoken by the mouth.

It becomes an inexpressible, indescribable, ineffable life (an inexpressible moment of life). You are matchless love, you are truth, you are knowledge. You are Saraswati, you are Mahalakshmi, you are

Mahakali. You are bliss, you are pure consciousness, you are the friend of the humble, you are living energy.

Kabir says the guru cannot be written in words. Make the whole world into paper, make the ocean into ink, make pens from all the forests, and still the glory of the guru, the nature of the guru, the power of the guru cannot be described or told.

(Song: “Guru Brahma roop, Shiv ka swaroop, Guru ke samaan jahaan mein nahin re.”)

So too the state of the Mother. (Song: “Nij charanon ka pyaar, jai jai Maa.”)

The guru, in its root form, is the form of the Mother.

And the guru, in its root form, is also death.

This relationship between the Mother and the guru is unforgettable; remember it.

When pure power reveals itself as living power in the form of motherhood within any body and mind, it gives peace and gives comfort. However full of attraction we are, there is a kind of fear and dread within us. She brings to an end the useless rituals within us.

But we do not want to finish off the waste products we do not understand. We do not want to finish them completely or throw them out; we want to keep holding on to them.

We try to keep everything in bondage. We just say “enough, it’s over” and sit still.

But the mother also exists in a physical form, a biological form.

There too an event manifests.

In the womb the baby grows in many ways, and each stage is complete and beautiful.

Yet the power called Mother is filled with the power to keep moving forward.

She does not insist, out of excess love, on keeping the child inside her body.

The Mother power also knows how to bring it out of the body.

It is not that inside the body there is safety and outside there is danger.

The power called Mother protects all this and carries it along. Biologically this happens naturally, as natural instinct, and others do not understand or know it. The Mother power has the capacity to hold continuously, and to hold and to let go.

Now, when the mother, Ma, turns physically into a biological, functional, relationship-based role, attachment, holding on and some sort of abnormality creep in.

When we look at another form of the Mother, she does not hold on, and it is not that she separates the child from her body. The nature of the Mother is that she keeps pushing us forward, pushing and nudging us onward on the path of evolution.

When the Mother awakens, there is a power that dissolves rituals and assumptions, that dissolves each thing and each power into itself.

So motherhood is a power that lives in the present.

All forms are contained in it.

When we understand the great sayings, we see the creative form that fills it.

We come to understand how she raises us, nurtures us and protects us. The power that gives us our shape is the form of the Mother.

Like turning a rock into a beautiful statue, the power that has such skill, distinction, capability, patience and foresight is the Mother power.

ಮಾತೃ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ರೂಪದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಮಾತೃ ರೂಪ ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ.
"ಅಂತಹ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ."
ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದವಳು.
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದವಳು.
ಬಾಲ್ಯತನ ಬಂದಾಗ ಬದುಕಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವಳು.
ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸಿದವಳು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದವಳು.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಸರಿ ದೂಗುವಿಕೆ ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಸಿದವಳು.
ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಿರಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವಳು.
ನಾನು ಎಡವಿದಾಗ ತಿದ್ದಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದವಳು.
ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ನಿನಗೆ ನೀನು ಯಾರು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಾಗುವುದೆಂದಳು.

ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ದೇವರು ಇಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು, ಗುರು, ಪ್ರಪಂಚ, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ.
ಮನದಲ್ಲಿ ಭಯ, ಭಕ್ತಿ, ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ತಾಯಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಗುಣವಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ primal force (ಪ್ರೈ ಮಲ್).
ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ರೂಪದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಧಾರಿಸುವ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ, ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೊಸದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿ.

ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಸಹ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ / ಮಾ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ / ತಾಯಿನಾಡು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ / ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ.

‘ಮ’ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವೇ ಒಂದು ಭಾವುಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ mothers Day ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾಯಿ / ಮಾತೆ / mother ಅಂದರೆ ಬರಿ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾತೃತ್ವದ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮಧಾರೆಯು ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾತೃತ್ವದ ಬಂಧನವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು, ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೇ. ಮಾತೃತ್ವ ಎಂದರೆ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯ ಅನುಬಂಧ / ಭಾಂದವ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಸಹ ತಾಯಿಯ ತರಹ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಮಾತೃವಿನ ತರ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ)
ಗುರು ತಾಯಿಯ ರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುವನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ರೀತಿಯು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಅಂದರೆ art of dying ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹಾಗೂ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ, ಸಲಹುವ, ಲಾಲಿಸುವ, ಪಾಲಿಸುವ ಮಾತೃ ರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವು ರೂಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಳಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಇದು ಕಾಲರೂಪವಾಗು ಇದೆ. ಕಾಲ ಎಂದರೆ ಸಮಯವು ಆಗಿದೆ Time.
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಲೀನ ಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೋ, ಆಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮಾತೃತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

“ We have to attain something and loose something,
The meaning of life is coming and going.”

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬಿಡದಿದ್ದಾಗ ಹೊಸದೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದು. (ಕುಚ್ ಪಾಕರ್ ಕೋನ ಹೈ, ಕುಚ್ ಕೋಕರ್ ಪಾನ ಹೈ / ಜೀವನ್ ಕಾ ಮತ್ ಲಬ್ ತೋ ಆನಾ ಔರ್ ಜಾನಾ ಹೈ) ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶ.

ಆದರೆ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಶ / ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು ಈ ಎರಡು ಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ / ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ / ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವ / ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ / ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ / ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಈ ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾತೃಯೆಂದರೆ (ತಾಯಿ) ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹ ತಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಅಂತಹ ತಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ವಿಧ್ವಂಸಕ ನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾಳೊ, ಆ ತಾಯಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಆಗಿ, ಕುಶಲತೆಯಿಂದ, ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ, ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ, ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ನಮ್ಮೊಳಗೆ CONFLICT (ಸಂಘರ್ಷ / ಹೋರಾಟ / CLASH) ಇರುವುದಿಲ್ಲ, STRESS, TENSION, ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಾತೃವಿನ ಗುಣವೇನೆಂದರೆ: ಹಳೆಯದನ್ನು ಅಳಿಸಿ, ಹೊಸದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುಣ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ.

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಸಜೀವನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಮಾನ್ಯತೆ, ಧಾರಣೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದರ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು/ ಅಳಿಸಬೇಕು. ಅದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿ ಪರಿವರ್ತಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತಾ ಏಳುತ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಯಾವಾಗ ಮಾತೃ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೊ, ಆಗ ಹೊಸಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. MYSTICAL FUNCTION

ಇದನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ವಿವರಿಸಲಾಗದ / ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ / ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಜೀವನ ವಾಗುತ್ತದೆ (inexpressible moment of life) ಅತುಲ ಪ್ರೇಮಮಯಿ, ಸತ್ಯಮಯಿ, ಜ್ಞಾನಮಯೀ, ಸರಸ್ವತಿಯು ನೀನೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಯು ನೀನೇ, ಆನಂದಮಯೀ ನೀನೇ, ಚಿನ್ಮಯಿಯು ನೀನೆ, ದೀನ ಬಂದನಿಯು ನೀನೇ, ಚೈತನ್ಯ ಮಯಿಯು ನೀನೇ.

ಕಬೀರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಗುರುವನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗದು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಗದವಾಗಿರಿಸಿ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶಾಹಿಯಾಗಿ (INK) ಮಾಡಿ ಬರೆದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಡುಗಳಿಂದ pencil / pen ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು, ಆಗಲೂ ಸಹ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ, ಗುರು ಸ್ವರೂಪ, ಗುರುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದು, ಹೇಳಲಾಗದು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತೃವಿನ ಸ್ಥಿತಿ: ಗುರು ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಗುರು ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಮೃತ್ಯುವು ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾತೃ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ / ನೆನಪಿಡಬೇಕು.

ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತೃತ್ವದ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೊ, ಶಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಸ್ವಂತನ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ, ಭೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ಅರ್ಥವಾಗದ waste product ಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಮುಗಿಸದೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗೂ ಮುಗಿಸದೆ, ಆಚೆ ಬಿಸಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾಕು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ತಾಯಿ ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ BIOLOGICAL FORM
ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ / MANIFEST ಆಗುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಹಂತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಂದರ ರೂಪ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಮಾತೆ ಎನ್ನುವ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯೂ ತರುವುದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗೆ.
ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ, ಶರೀರದಹೊರಗಡೆ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದೇನು ಇಲ್ಲ.

ಮಾತೃ ಎನ್ನುವ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, bilologially ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು, natural instinct, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಬಿಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ತಾಯಿ / ಮಾತೃ / ಮಾ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ (biological functioning relationship based) ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹ, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಾಂಧವ್ಯ (attachment), ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅಸಹಜತೆ (some sort of abnormality) ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಯಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಗುಣಧರ್ಮ ಏನೆಂದರೆ: ನಿರಂತರ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆ ವಿಕಾಸದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತಾಳೆ, ನೂಕುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತಳೊ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತೃತ್ವ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ರೂಪ ತುಂಬಿದೆ.

ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿ, ಸಲಹಿ, ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮಾತೃ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಂತಹ ಕುಶಲತೆ, ವಿಶೇಷತೆ, ಕ್ಷಮತೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ.

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Living with Uncertainty

ಭ್ರಾಂತಿ · Bhranti

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಭ್ರಾನ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Yā devī sarvabhūteṣu bhrāntirūpeṇa saṃsthitā
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

That Devi who abides in all beings in the form of confusion,

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

delusion, uncertainty and hallucination: salutations to Her, again

and again.

To that Devi Shakti, present in every class of creature in the world in forms such as maya, disorder, infatuation, chaos, illusion and uncertainty, salutations, salutations, salutations.

Bhranti is a word filled with many layers of power (a multi-layered word).

This power takes many forms. The main point is this: when confusion comes in life, when delusion arises, we see uncertainty. That too is part of its special way of working. Imagining what is not there and experiencing that something is happening is called bhranti (hallucination). When one falls into bhranti, one can also come into danger.

It is the feeling of the mind wandering (to wander mentally).

It is perceiving an object or event that does not exist (perception of a non-existent object or event).

It is described as sensory experience produced as if by stimulation of the relevant sense organs (sensory experience of the relevant sensory organs).

Meaning: seeing something that others cannot see, or feeling something, and having such experiences: that is bhranti, delusion.

In itself there is no danger in this, and it is not an illness.

Bhranti means that the person who has the experience insists it is real and will not believe otherwise, however much anyone tells them. Because people suffer mental stress, fear and many other troubles from it, doctors call bhranti a mental illness.

Depending on its strength, it is called mental fancy, delusion, or false vision.

When bhranti makes life chaotic and disordered, that too is a living power. Only after disorder does a good, settled order come.

When disorder and chaos come to a seeker, they should not be afraid or alarmed; they should welcome it. That is the glory of the Adi Shakti. With the power of that glory one should move forward, practise in life with divine consciousness, walk with full awareness in everything, and become aniketana, one without a fixed home.

Sometimes, when we suddenly fall into bhranti on this journey of evolution, we see many forms, many states, many times over.

The state of bhranti is sometimes stronger and sometimes weaker. In art, science and media, bhranti even takes the form of a highly evolved

state.

Only when disorder and chaos come does a good, orderly path appear. One finds order, one finds regularity. When a person is bound by delusion and infatuation, they live in a world of illusion through many mental dualities. They create troubles and make mistakes.

So when they come out of the bondage of such infatuations, they grow in life.

In the same way, when you look at the Devi's power through bhranti, it does you no harm. But you must understand it rightly and experience that power. You should not condemn it.

When you come out of that state of bhranti and walk the right path, it is no longer bhranti, illusion or infatuation. When you understand the real truth, you have a good experience.

This state of bhranti, of infatuation, of delusion, also happens in geniuses, brilliant minds and intellectuals. Because they look from a limited state and then try to see what lies beyond it.

When such delusion takes hold of someone, they say: I am talking with others, someone is giving me messages. In the spiritual world people stay stuck in such madness. When they turn it negative, they suffer.

But illusion or delusion in itself causes no such troubles.

In the same way, these days there is a terrible infatuation with mobile phones. We keep watching, listening and talking, connected with others from far away. There is good in it and bad, gain and loss. It strikes at our mind and has harmful effects.

The mistake you make in spirituality is this: you grab a delusion, an infatuation, and hold on to it as a spiritual experience.

You become prey caught in a tangled net, in bondage.

You get caught in the net of the spiritual hunt. Even there, there is no problem and no blame. But you stay inside the bondage.

Leave these many bonds and move on. All of these are conflicts going on in the mind. Only after experiencing all this does the right road appear. Then you begin to see something new.

So bhranti means uncertainty. Living in the wisdom of uncertainty. A person tries to make their life certain. But life is not certain; it is uncertain. Bhranti arises precisely when there is uncertainty.

So accept uncertainty too as the play of the Adi Shakti, and be natural with it.

Then life itself guides life well and carries it forward.

In the same way, it frees us from blind beliefs, from illusions about the past and the future, from shastras and magic spells (from “katham,” only “hukum”: command, order, doctrine, decree, permission, instruction). Because it is the play of the Adi Shakti that inspires, urges, makes things said and shows you your future. Through this one must unfold in infinite consciousness.

Because the consciousness of Ma Adi Shakti is in it.

So do not fall into any illusion, bhranti or blind belief.

Become divine consciousness yourself, and go from unconsciousness to aniketana.

(Make the whole world your home.)

You yourself are a great conscious power.

(Song: “O nanna chetana, aagu aniketana.” O my soul, become one without a fixed home.)

ಭ್ರಾಂತಿ

ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ / ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ / ವ್ಯಾಮೋಹ / ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ / ಭ್ರಮೆ / ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಗೆ
ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಭ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹಲವು ಪದರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ (Multi Layered Word)

ಈ ಶಕ್ತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ; ಜೀವನದಲ್ಲಿ confusion ಬರುತ್ತದೋ, Dillusion ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದೋ, ಆಗ uncertinity ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು,
ಏನೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. (Hallucination). ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು (To wonder mentality)

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು (perception of a non existence object or event)

ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂವೇದನ ಅಂಗಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದಾಗ ಸಂವೇದನ ಅನುಭವಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Sensory experience of a relavent sensory organs)

ಅರ್ಥ: ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು (feeling) ಮೊದಲಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಭ್ರಾಂತಿ / dillusion.
ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಅಲ್ಲ.

ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಈ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅನುಭವವೇ ನಿಜವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಂಬದೇ ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಯ ಇನ್ನು

ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ಮೂಲಕ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮನೋ ವಿಕಲ್ಪನೆ, ವಿಭ್ರಾಂತಿ, ಮಿಥ್ಯ ದರ್ಶನ ಎಂದು ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯ ಜೀವನವಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಆದ ಮೇಲೇನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಅರಾಜಕತೆ ಬಂದಾಗ ಹೆದರಬಾರದು, ಗಾಬರಿ ಪಡಬಾರದು, ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅದೇ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ. ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಸಾಗಬೇಕು, ದಿವ್ಯ ಚೇತನದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಚೇತನದ ಜೊತೆ ನಡೆದು ಅನಿಕೇತನ ನಾಗಬೇಕು.

ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಈ ವಿಕಾಸದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಅನೇಕ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೂಪಗಳು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವಿಕಾಸದ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಬಂದರೇನೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ದಾರಿ ಕಾಣುವುದು. ಒಂದು order ಸಿಗುವುದು, ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಸಿಗುವುದು, Dillusion ವ್ಯಾಮೋಹಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾದಾಗ ಹಲವು ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಭ್ರಮೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಅದು ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗದೆ, ಭ್ರಮೆಯಾಗದೆ, ವ್ಯಾಮೋಹವಾಗದೆ, ನಿಜ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಭ್ರಾಂತಿ / ವ್ಯಾಮೋಹದ ಸ್ಥಿತಿ / dillusion ಸ್ಥಿತಿ, genius ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ / ಮೇಧಾವಿ / ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹ dillusion ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ, ಯಾರೋ ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. (Negative)
ಆದರೆ ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ dillusion ನಿಂದ ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ದೂರದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ಲಾಭನೂ ಇದೆ, ನಷ್ಟನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತದೆ, (Mind)

ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದರೆ dillusion ಅಥವಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹಿಡಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಅನುಭೂತಿ / ಅನುಭವವೆಂದು ಹಿಡಿದು ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.

ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬೇಟೆಯ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಂದನೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂಧನದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ.

ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹೊಸದನ್ನು ಕಾಣಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ uncertainity / ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. Living in the wisdom of uncertainty. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ ನಿಶ್ಚಿತ ವಲ್ಲ ಅದು ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಇಂತಹ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಹಜವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಜೀವನವೇ ಜೀವನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಾಗಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂದ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು, ಭೂತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾದು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ, ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾ (ಕಥಮ್, only ಹುಕುಂ - command / order / ಸಿದ್ಧಾಂತ / ಕಟ್ಟಳೆ / ಅಪ್ಪಣೆ / ಆಜ್ಞಾಪನೆ) ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಯೇ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಹೇಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಂತ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ನಾಗಬೇಕು.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಚೈತನ್ಯವೇ ಇದರಲ್ಲಿದೆ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಭ್ರಮೆಗೆ, ಭ್ರಾಂತಿಗೆ, ಅಂದ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳದೆ,
ನೀವೇ ದಿವ್ಯ ಚೇತನರಾಗಿ, ಅಚೇತನದಿಂದ ಅನಿಕೇತನ ವಾಗಬೇಕು.
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ)

ನೀವೇ ಒಂದು ಮಹಾ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ.

Song: ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಆಗು ಅನಿಕೇತನ

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

The Senses and the All-Pervading Consciousness

ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಚಿತಿ · Indriya and Chiti

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಭೂತಾನಾಂ ಚಾಖಿಲೇಷು ಯಾ
ಭೂತೇಷು ಸತತಂ ತಸ್ಯೈ ವ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Indriyāṇām adhiṣṭhātrī bhūtānāṃ cākhileṣu yā
Bhūteṣu satataṃ tasyai vyāptyai devyai namo namaḥ

To that Devi who governs the senses of beings in all the worlds:
salutations to Her, the Devi who always pervades all beings.

> Guruji's Devi Stuti talks, in Kannada: the YouTube playlist

This Devi sets the systems of the senses in motion in every living being, and through them She pervades every class of creature at all times. To that Shakti, salutations, salutations, salutations.

The Indian Sanatana tradition follows a set rule. After it has shared each treasury of spiritual knowledge, it reminds us of that knowledge again, so that we keep it safely in the mind and in the subconscious mind.

We call this play of the Adi Shakti chetana, consciousness. A power abides in its original form within us and sets all the systems of our senses in motion. It is a conscious power that pervades every class of

being continuously, without a break, and it keeps bringing everything into manifestation.

When body and mind come into being, the system of the senses also begins to move. No one can know how the senses grow stronger or weaker, because that Devi Shakti pervades body and mind constantly, standing behind the senses in the form of their systems. Influences coming from outside make the senses dull and distorted.

That too is the play of the Adi Shakti. When we walk the spiritual path, the first fight that begins is with the senses. We wrestle and struggle with them, and we are told that they must be brought onto the pure path.

So when we walk the path of purity, we turn the senses into enemies. This is because we have never seen or experienced their divine forms, though the play of the Adi Shakti is present there too.

What is the system of the senses? Form and colour, a pleasing fragrance, a good taste, good sight, a good sound and a sweet, gentle touch. All of this is experience that comes through the senses, and it too is the play of the Adi Shakti.

Yet spiritual people are alarmed and afraid of sense experience. They struggle, saying “We don’t want sense experience,” and insist they want only the experience of conscious power. That is because they do not know what the experience of consciousness is.

The point is this: it is conscious power itself that brings about experience through the medium of the senses. There is no other method of experiencing it.

What does happen is that the journey from impurity to purity in our senses becomes the spiritual journey of Shiva-Shakti sadhana.

For example: just as coal is made into diamond, there is a journey from impurity to purity.

What happens when we watch the senses and give up the taste of their experience? We are told:

- Do not hear what is bad; hear good sounds.
- Do not take in bad smells; seek good fragrance.
- Do not look at what is bad; look at what is good.
- Do not touch what is bad; touch only what is good.
- Do not taste what is bad; taste what is good.

But all of this is the play of the Adi Shakti. People live under the illusion that by giving all this up they will advance in spiritual practice. Instead, the senses simply become dull.

Wherever the senses are in an ordered state, Shakti is present. It works as an eternal law, balancing everything within us and guiding our life. The senses too are a form of the Devi's power, and the power that moves behind them is the Adi Shakti.

Look at people who keep their senses in turmoil. Confused and unsettled, they never enjoy the taste of experience through the senses, and they suffer from ill health. When any sense is thrown off balance, a great deal of trouble follows.

To set such problems right, you must stay natural and in a good state with your senses and what they perceive.

These are faultless, pure senses. They should not be overstimulated; they are like children. When you overstimulate them, the senses become dull.

So keep them divine and pure, because as the play of the Adi Shakti they are run by very beautiful laws.

Keep and protect your whole body and mind in balance and excellence. Do not act against them.

Do not run away from the senses and sensory experience.

Watch the gap between your breaths, at the heart centre. At that point you have the darshan, the vision, of the Adi Shakti.

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಭೂತಾನಾಂ ಚಾಖಿಲೇಷು ಯಾ
ಭೂತೇಷು ಸತತಂ ತಸ್ಯೈ ವ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Indriyāṇām adhiṣṭhātrī bhūtānāṃ cākhileṣu yā
Bhūteṣu satataṃ tasyai vyāptyai devyai namo namaḥ

Sutra ೭೩: the Devi as consciousness

ಚಿತಿರೂಪೇಣ ಯಾ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇತದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಜಗತ್
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Citirūpeṇa yā kṛtsnam etad vyāpya sthitā jagat
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ

Who in the form of consciousness pervades this universe and abides in it: salutations to Her, salutations to Her, salutations to Her, salutations again and again.

The Adi Shakti, whose nature is chit shakti, the power of consciousness, fills the whole cosmos in the form of chetana. To Her, salutations, salutations, salutations.

This Devi fills the entire universe in the form of consciousness. She pervades it.

She is present here as the primal Mother. The power that runs the whole universe is the Adi Shakti.

Existence, that which exists, is supreme: whatever exists is consciousness.

Only because that power of chit shakti exists does everything exist. She is Ma, the Mother; She is awareness, death and birth. All of it whirls in a divine dance. The living energy of Shakti is the Adi Shakti.

She is night, She is day, She is the full moon and the new moon. She is time, the minute, the days, the months, the years and the seasons. All of this is the maya, the glory, of the Adi Shakti.

ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಚಿತಿ

ಈ ದೇವಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಚಲನೆ ಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮದ ವಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ(remind) ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಚೇತನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಚಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅದು ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಒಂದು ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ (manifestation).

ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಸಂಚಲನ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಯೇ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುವುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡಿದ ಆಗುವುದು. ಅದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ದಿವ್ಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೆಂದರೆ? ಅದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು, ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ,

ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾಧ, ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ, ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಧುರವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅನುಭವವೇ. ಇದು ಸಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಯೇ.

ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವದಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೇತನದ ಅನುಭವ ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಶುದ್ಧತೆ ಇಂದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯ ಯಾತ್ರೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ.
ex:- ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ವಜ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಂತೆ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಯಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು / ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳ ಬೇಕು
ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು / ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆ ಬೇಕು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು / ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು / ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕು
ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು / ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು

ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಡವಾಗಿ (dull) ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಇದೆ. ಅದು ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. (eternal law).
ಇಂದ್ರಿಯ ವೆಂದರೆ ಅದು ಸಹ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವೇ ಆಗಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರು

ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವದ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏರುಪೇರಾದರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆ ಅದರ sense ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಜತೆಯಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಾರದುಹು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿ. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಮಾಡುವಿರೋ ಆಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು dull ಆಗುತ್ತದೆ / ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದಿವ್ಯವಾಗಿ, ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಡಿ.
Sense and sensory experience ಗಳಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ.
ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವ ಮಧ್ಯದ gap ನಲ್ಲಿ heart center ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಭೂತಾನಾಂ ಚಾಖಿಲೇಷು ಯಾ
ಭೂತೇಷು ಸತತಂ ತಸ್ಯೈ ವ್ಯಾಪ್ತೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೆ || ಓಂ ದುರ್ಗಾ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು

ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ - ದೇವಿ ಸ್ತುತಿ
ಸೂತ್ರ - 23
ಚಿತಿರೂಪೇಣ ಯಾ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇತದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಜಗತ್
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Who in the Form of Consciousness Pervades This Universe and Abides in It,

Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.

ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಚೇತನದ ರೂಪದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಆಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಈ ದೇವಿ ಚೇತನ ರೂಪದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾಳೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಆದಿ ಮಾತೆಯಾಗಿ / ಪ್ರಸ್ತುತದಿಂದ / ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ.
existence that exist is extreme what ever is existing it is consciousness.

ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೇನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಅದೇ ಮಾ, ತಾಯಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಾವು, ಮೃತ್ಯು, ಜನ್ಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೈವತ್ವದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಅದೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ.
ಅದೇ ರಾತ್ರಿ / ಅದೇ ಹಗಲು / ಅದೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ / ಅದೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ / ಅದೇ ಸಮಯ / ಅದೇ ನಿಮಿಷ / ಅದೇ ದಿನಗಳು / ಅದೇ ತಿಂಗಳುಗಳು / ಅದೇ ವರ್ಷಗಳು / ಅದೇ ಋತುಮಾನಗಳು.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾಯೆ (ಮಹಿಮೆ).

ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ · ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

SPIRITUAL CONSCIOUS

Sit with Guruji in person

Free satsang every Thursday, 5–7 pm IST, at the centre in JP Nagar, Bengaluru.
No fee and no commitment.

WhatsApp +91 99163 35551 (Naveen)
WhatsApp +91 99163 22599
spiritualconscious.com

© 2026 Avadooth Dham Siddha Peetam Trust®