

Inleiding

Geachte lezer,

Namo Namah,

Met dit handvest willen wij u op een duidelijke en uitgebreide manier informeren over de handelingen en voorbereidingen rondom Dipávali, zodat u deze bijzondere periode ten volle kunt beleven.

Dipávali, ook wel het Lichtfestival genoemd, is omgeven door een aantal betekenisvolle dagen:

- Dhanwantari Pújá: Twee dagen voor Dipávali
- Narak Chaturdashi: Een dag voor Dipávali, ook wel bekend als Kleine Dipavali
- Maha Lakshmi Pújá: Op de dag van Dipávali zelf
- Govardhan Pújá: De dag na Dipávali
- Bhaiya Dúj: Twee dagen na Dipávali

Elke dag heeft zijn eigen unieke kenmerken en spirituele betekenis. In deze hand-out lichten wij elke dag afzonderlijk toe en bieden wij praktische tips ter voorbereiding.

Namens Stichting Pandit wensen wij u een Shubh Dipávali toe.

Met vriendelijke groet,

Stichting Pandit

© Copyright Stichting Pandit

Tot uw dienst

Met uw donatie houden wij de fundamenten van de Dharm in stand om u te kunnen dienen.

Stichting Pandit & Vaidik Homátmak Mahá Rudra

KvK nl. 24395043

ING-Nederland:

NL22 INGB 0754209350

KKF Suriname: 37980

DSB Suriname

Euro: 8684731

USD: 8684723

SRD: 8684715

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Dhanvanatri Pújan.....	3
De voorbereiding voor Dhanwantari pujá.....	4
U maakt nu ook een yamdeep aan:.....	5
Narak Chaturdashi (Choti Dipávali)	7
Dipavali Pújá.....	9
De kathá:.....	9
Volgens de Sanatkumar Sanghita:.....	9
Moraal van het verhaal:.....	10
Hoe vieren we Dípávali	11
De voorbereiding:.....	11
Ganesh Pújá:.....	13
Kshamá Prárthaná.....	17
Mahá Lakshmi Pujá	17
Het begroeten van de acht vormen van Mahá Lakshmi Mátá	20
Maha Lakshmi Mátá Árti.....	21
Hawan (vuur offer).....	22
Govardhan Pújá.....	25
Bhai Duch.....	27
Tot slot.....	29

Dhanvanatri Pújan

Dhanwantari Devtá

Twee dagen voor Dipávali vieren we Dhanwantari Trajodashi. Dhanwantari is een verschijning van Shri Vishnu Bhagwán. Trajodashi is de 13de dag na de vollemaan. Trajo = 3 en Dashi = 10.

Bhagwaan Dhanwantarie is de God van Ayurvéd (*God van de Geneeskunde*).

Op de dag van Dhanwantari Trajodashi wordt de natuur en haar elementen gerespecteerd en aanbeden. We bidden voor de gezondheid van ons allen. U in uw omgeving bidt u voor uw dierbaren.

Bij het bereiden van alle maaltijden dient u voornamelijk gebruik te maken van natuurlijke producten.

Enkele belangrijke Ayurvédische producten zijn bijv.

- Gember
- Geelwortel (Kunjit/Haldi)
- Cassave
- Wortelen
- Honing
- Suikerriet / Suikerrietsap
- Melk
- Yoghurt

Deze producten worden voornamelijk op deze dag gebruikt om de gezondheid van ons allen te bevorderen. We staan stil om ons gezondheid meer aandacht te geven.

De geschriften zeggen dan ook:

यस्य देशस्य जो जन्तुस्तज्जं तस्यौषधं हितम् ।

Yashya deshasya jo jantústajjam tasyoshdham hitam

De maaltijden uit het geboren land van de persoon zullen hem/haar ayurvedisch gezien zijn gezondheid ten goede doen.

Hij/zij die geboren is in een bepaald land, kan de zuivere producten uit dat land tot zich nemen om zo zijn/haar gezondheid te doen bevorderen.

De mensen (hindoes) gedenken deze dag door voornamelijk ayurvédische producten te gebruiken en zo rein mogelijk te koken. Daartoe is het belangrijk dat geen mens en/of dier wordt geschaad bij het bereiden van de maaltijden.

Op deze dag wordt aan Bhagwán Yamraj (God der doden) één dia geschonken en presad (mithabhát) geofferd om zo akálmrityu (=alle vormen van de dood behalve de natuurlijke dood) te voorkomen.

De diya wordt geschonken in de tijd van *Pradoshkaal*. De tijd wanneer de 12e dag telling van de maan overgaat in de 13e dag. Veelal is dit in de vooravond, nog voordat de duisternis invalt.

De voorbereiding voor Dhanwantari pujá

Benodigdheden

- Eén dia
- Schone spijsolie
- Een schaal of kleine thali om de dia op te zetten.
- Watten om een liggende lont te maken
 - Zet de dia op de schaal of thali (voor brandveiligheid)
 - Leg de lange liggende lont klaar en zet deze in de dia op een veilige plek in uw keuken.
 - Vul de dia nu met de spijsolie.

Maak de dia aan en zeg de mantra:

ॐ महा पार्वतये नमः ॥
ॐ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे ।
ज्ञानवैराग्य सिद्धयर्थं भिक्षां देहि च पार्वति ॥
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ।
बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ।

*Ohm Mahá Párvatayé namah.
Ohm Annpúrné sadápúrné shankarpránvallabhé;
Gyan vairágya sídhya-artham bhikshám déhí cha Párvatí.
Mátá cha Párvatí Déví pitá Dévo Maheshvarah;
Bándhawáha Shív-bhaktáshcha svadésho bhúwanatrayam.*

*Oh moeder Párvati weest U gegroet
Ohm, aan de altijd volmaakte Annápúrṇā, de geliefde van Shankar; Geef mij, Párvatī mátá,
alstublieft de alwetendheid en onthechting voor het bereiken van mijn doelen. Met mijn
Moeder als Párvatī, Godin, Vader de Grote Heer Maheshvara; De Shivaanbidders en het hele
universum als mijn familie aanschouwende groet en bid ik tot U.*

Zet deze dia in de keuken op een schone en veilige plaats.

U maakt nu ook een yamdeep aan:

Benodigdheden:

- Eén dia (zet deze in een kleine thali)
- Zwarte sesamzaad (zwarte tiel)
- Spijsolie

Maak de dia aan:

Zeg de mantra:

मृत्युना दण्डपाशाभ्याम् कलेन श्यामया सह ।
त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतां मम ॥
*Mṛtyúná dandpáshábhyaám kálén shyámayá sah
Trayodashyám deep dánát súrjah priyatám mama.*

Oh God van de Tijd (Kál = dood)
Voor verlichting en verdrijving van alle duisternissen (de dood)
U schenk ik op deze 13de dag dit licht
opdat de Zon voor mij altijd zal blijven schijnen.

Zet deze dia in de meest zuidelijke hoek van uw woning op een veilige plaats.

U bent klaar met Dhanwantari Pujan en kun beginnen met koken.

Bhagwán Dhanwantari aap ki kalyán kare.

Narak Chaturdashi (Choti Dipávali)

Narak Chaturdashi is ook wel genoemd de kleine (Choti) Dipávali.

Op de dag van Narak (*hel*) Chaturdashi (*veertien = veertiende dag van de afnemende maan, één dag voor nieuwemaan*) heeft Shrí Kríshn Bhagwán de demon Narakásúr verslagen en verlost.

Narkásúr was een tiran die heerste in de tijd van de Shrí Kríshn tijdperk in de provincie Pragjyotipur, in zuiden van Nepal.

Narkásúr had alle Devtá's, Indradev en zijn helpers verslagen en dezen van de Swarglok (Godelijke paradijs) verdreven. Tegelijkertijd ontvoerde hij al hun dochters en elfen. Zo had hij op den duur 16.000 Dev'en Rishi Kanyá's (dochteren van de Devtá's ook wel prinsessen genoemd en (dochteren van de Rishi's). Met als doel dezen te offeren om onsterfelijk te worden ontvoerde hij zoveel als mogelijk tot dat hij het aantal van 16.000 had verkregen. Alhoewel de verleiding groot was, kon hij het niet laten deze Kanyá's tot zijn vrouw te bekronen. Door de tegenwerking van deze Kanyá's kon hij zijn zin niet krijgen en besloot dezen op te offeren.

Tijdens de strijd met de Devtá's, toen Narakásúr de Devtá's had verslagen, ontnam hij ook de oorbellen van de Dév Mátá Aditi. Aditi die de moeder van alle Devtá's is en tevens ook de Súrlok Mátá (moeder van het Godenrijk) en de moeder van Satyabhama, kon deze vorm van belediging niet accepteren en riep de hulp van Shrí Kríshn in om deze Kanyá's te bevrijden en de Devtá's hun troon weer terug te doen krijgen. Zo kon Shrí Kríshn Narkásúr verslaan.

Op de dag dat Shrí Kríshn met Narkásúr de strijd aanging en hem versloeg, bevrijde hij al deze prinsessen. Echter zij hadden een smet opgelopen. Een prinses die door een Asúr (demon) ontvoerd is geweest, kon onmogelijk haar plaats bij de Devtá's innemen en zo haar zuiverheid getuigen. Dit riep nogal veel beledigende vragen op voor deze prinsessen. Er bestond een reële kans dat zij verstoten zouden worden en bovendien niet geaccepteerd zouden worden in de maatschappij/samenleving. Om verstoting te voorkomen en hen te behoeden van allerlei beledigende omstandigheden, is Shrí Kríshn met al dezen gehuwd.

Een ander uitleg hiervan is dat de Védá's, die de ultieme en zuivere vorm van wijsheid is, de 16000 versjes die toegewijd zijn aan Shri Vishnú (dus ook Shri Krishn) in de vorm van 16000 zuivere en onbesmette meisjes is verschenen om Shri Krishn te dienen. Nu de versjes (de Védá's) onderdrukt door de demon Narkásúr van de Rishi's wordt ontnomen, vallen deze versjes (*lees deze 16000 meisjes*) in de handen van deze demon. De Véd die een zuivere vorm van het kosmische wijsheid betreft kon niet bevlekt raken, en was Shrí Kríshn genoodzaakt op te treden. Narkásúr was niet tot zinnen te brengen en restte maar één oplossing en dat was door hem te doden.

Na de bevrijding van deze 16000 Dev en Rishi prinsessen zijn vele lichten ontstoken om zo deze 16000 vrouwen van Shrí Kríshn welkom te heten.

Hierdoor wordt de dag van Narak Chaturdashi ook wel de kleine Dipávali genoemd.

Zie hier de oorspronkelijk reden waarom Shrí Kríshn 16000 vrouwen heeft, terwijl anderen (onwetenden) Shrí Kríshn voor iets anders uitmaken.

Moraal van het verhaal is dat wij mensen niet zo zeer de vinger naar een ander dienen te wijzen, maar naar ons zelf moeten kijken hoe, wie en wat wij zijn!

Blijf altijd positief en praat ook positief over anderen!

De voorbereiding:

Neem 14 dia's

- Maak 14 liggende lontjes (u kunt ze ook kant en klaar kopen)
- Gebruik sesamolie ipv ghee
- Zet de dia's in een dienblad dat brandveilig is
- Zet in de dia zwarte tiel
- Ontsteek de dia's

Zeg de mantra:

नरकस्य उद्धारणाय च सुखद्विये,
सूर्यदेवस्य पुत्र यमराजः ।
अहं एते चतुरदश दीपदान ते अर्पयामि,
यतः मम परिवारः नरकात् मुक्तास्यु ॥

*Narkasya údhárnáy cha sukhad-dhiyé
Súryadévasya pútra Yamrájah;
Aham éte chaturdash dípdán té arpayámí;
Yataha mama parívárahá narkát muktásyú*

*Ter verlossing van de Narak en het bereiken van gelukzaligheid,
O zoon van Súryadev Yamráj
aan u offer ik deze 14 lichten
opdat mijn familie van de Narak verlost zullen zijn*

U bent klaar. Shubh Choti Dípávalí.

Dipavali Pújá

Waarom op deze dag:

Dípávali is een tijd dat het oogst door de boeren wordt binnen gehaald. Het voedsel wordt over het dorp aan een ieder in evenredigheid verdeeld. Zo worden voorraden opgeslagen om de komende kou te kunnen trotseren. Uit het voorraad wordt het eerste maaltijd aan de Godin van alle rijkdommen Shrí Mahá Lakshmi Mátá geofferd. Het is immers Haar zegen dat de mens zoveel aan rijkdommen heeft. Het voedsel wordt gelijk gesteld met de gezondheid van de mens. Zuiver en schoon voedsel bevordert de gezondheid van de mens en is dus ook een zekerheid naar een lang, gezond en gelukkig leven. Iedereen krijgt cadeautjes.

De kathá:

Volgens de Skand-, Padma- en Bhawishyapurán:

Koning Prithú heeft ter bescherming van de zwakkeren en gelijke verdeling van voedsel ingeluid. Iedereen zal voedsel/rijkdom met elkaar delen door schenkingen/giften te doen om zo honger uit de wereld te krijgen.

Op deze dag is tijdens het karnen van de oceaan de Godin Lakshmi verschenen. Daarom is deze dag in het bijzonder aan haar toegewijd.

Na de bevrijding van de 16000 kanyas, toen Shrí Kríshn met deze gehuwd was, en ter verwelkoming van deze Kanyá's werden diya's (lichten) ontstoken om zo duisternis uit te wereld te bannen.

Na het verslaan van de demonen koning van Shri Lanka (het hedendaagse Cylon) Rávan, is Shrí Rám terug gekeerd naar zijn woonplaats Ayodhyá alwaar hij als koning op de troon werd geïnstalleerd. Op deze dag van zijn bekroning werd het gehele rijk Ayodhyá met veel licht versierd. Omdat het een hele reeks aan elkaar geschakelde diya's waren werd het vali (een rij) genoemd. Naar deze rijen aan diyás is de naam Dípávali genoemd.

Volgens de Sanatkumar Sanghita:

Op een keer dat de demonen koning Rájá Bali, na het verkrijgen van het gezag over de wereld, die hij met veel strijd had veroverd, de Devtá's had verslagen, nam hij dezen gevangen. Ook nam hij Lakshmi Mátá gevangen om zo zijn rijkdom en zijn koninkrijk te laten groeien. Doordat Lakshmi Mátá gevangen was genomen, begon de wereldbevolking armoede te lijden en achteruit te gaan. De Devtá's aanbaden Shrí Vishnú Bhagwán om hun te verlossen van hun bizarre leven en de wereld te bevrijden van deze tiran.

Rájá Bali was niet zomaar een Demon. Hij had immers een wijze les geleerd van zijn Guru (leraar) Shukrácharya (Venus). Iedereen die doormiddel van strijd de macht heeft verkregen, wordt door Shrí Vishnú Bhagwán verslagen. Rájá Bali verkreeg zijn macht door veel Pujá (Godelijke vereringen) en bhakti (devotie). Alleen gebruikte hij het eindresultaat verkeerd.

Toen Indra Devtá aan Shrí Vishnú Bhagwán vroeg om de Devtá's tegemoet te komen, wees Shrí Vishnú Bhagwán Indra hierop en zei *"Indra, wanneer de Devtá's in plaats van alleen maar plezier maken ook met devotie bezig zouden zijn, dan zou een dag als deze de Devtá's niet hebben bereikt."* Verlegen als Indra was, vroeg hij zeer nederig om de Devtá's te helpen en een kans te geven hun fouten te herstellen.

Shrí Vishnú Bhagwán stemde in. Hij nam de vorm van Váman (de Dwerg) aan en verscheen daar waar Rájá Bali al voor zijn 100ste Pujá (eredienst) zou aanvangen. Daar aangekomen liet hij de bewakers Rájá Bali roepen. Rájá Bali die de Váman zag, zag in hem een onschuldige leerling die straalde van wijsheid, nederigheid en devotie. Hij besloot hem een geschenk te geven en vroeg waarmee hij hem tegemoet kon komen.

Shrí Váman Bhagwán vroeg aan Rájá Bali om Hem drie stappen aarde die gelijk zijn aan zijn voeten te schenken. Rájá Bali keek naar de kleine voeten van de Dwerg en zei, *"uw voeten zijn zeer klein, wat gaat u doen met zo weinig grond. Ik kan u wel een heel dorp schenken."* Shri Váman Bhagwán antwoordde dat de mens zoveel moet nemen als hij nodig heeft. Al het meer zou tot hebzucht resulteren wat een reden van zijn ondergang wordt. Hij persisteerde tot wat hij vroeg en niet meer te willen. Rájá Bali besloot Hem grond te schenken gelijk aan zijn drie stappen. Nadat Rájá Bali Plechtig zijn eed tot schenking (sankalp) had afgelegd, begon de Shrí Váman Bhagwán te groeien. Hij nam zo'n grootte vorm aan dat Shrí Váman Bhagwán met één voet de wereld, met de tweede voet het universum kon meten. Restte zijn derde voet.

Shrí Váman Bhagwaan had alles al in twee stappen gemeten en zich toegeëigend. Hij vroeg aan Rájá Bali waar hij zijn derde voet zou zetten. Zijn eed zou een leugen geworden zijn als Rájá Bali de drie stappen niet had geschonken. Dit zou leiden tot verdoemenis naar de eeuwige hel. Toen er niets overbleef, zei Rájá Bali zeer nederig zijn derde voet op hem te zetten. Met zijn derde voet op Rájá Bali, drukte Shrí Váman Bhagwán Bali naar Pátállók (de plaats net zo mooi als Swarg van de Devtá's). Hij bekroonde Rájá Bali tot de koning van de Pátállók waarop hij erop moest toezien dat ieder wezen zijn deel krijgt van zijn goede/slechte daden.

Moraal van het verhaal:

Door nederigheid en devotie heeft Rájá Bali de verschijning van Shrí Vishnú Bhagwán teweeg gebracht. Wanneer de naam van Váman valt, zal ook de naam van Rájá Bali vallen. Rájá Bali wordt de reden van Váman-autár genoemd. In de tijd dat hij zijn 100ste eredienst zou aanvangen, zou Rájá Bali de troon van Indra Dév hebben verkregen, wat wederom een verdrijving zou zijn van een Dévtá.

Wanneer wij mensen, geduldig, tevreden en met devotie kunnen leven, ondanks de fouten die wij als mensen af en toe maken, kunnen wij alsnog door God verlost worden van de reïncarnatiecyclus van geboren worden en de dood (komen en gaan). Geen mens is volmaakt. Probeer alles wat we doen aan God te schenken en doe het voor hem zonder eigenbelang.

Wie is Mahá Lakshmi Mátá

Mahá Lakshmi Mátá is de vrouwelijke vorm van Shri Vishnú Bhagwán. Zij is de vrouw / de kracht van Shri Víshnú Bhagwán in de vorm van volmaaktheid en rijkdom. Zij is de Godin van alle rijkdommen, welvaart, geluk, voedsel en kleding. Zij wordt met alles wat met welvaart, gezondheid, succes te maken heeft geassocieerd.

Zij is de vorm van Párvatí Mátá die de vorm van gelukzaligheid voor de mens heeft aangenomen. Zo geeft ze ons gemak, rust, rijkdom, voldoening en succes in het leven in de vorm van carrière, bezit en het mogen hebben van een (mooie) gelukbrengende vrouw in het leven ter volmaaktheid van de man. De man zonder vrouw is immers niets (kracht en succes loos).

Hoe vieren we Dípávali

Deze dag wordt altijd met alle gezinsleden samen gevierd.

Op deze dag dient iedereen iets moois te dragen (culture kleding) dat wil zeggen voor de man in Dhoti en Kurta en de vrouw in Sari.

U hebt reeds van te voren al gekookt (veel lekkers en vooral mithábhát). Er mag nog niets uit het eten gegeten worden. Dit eten gaat u ook offeren aan Lakshmi Mátá.

Als persad voor Lakshmi Mátá gaat u nodig hebben:

- Mithábhát
- Mohanbhog
- Manjá (mango)
- Popcorn gepoft in ghee zonder zout

De voorbereiding:

- Neem zoveel mogelijk dia's (u hoeft geen oneven aantal te hebben) aangezien we 8 vormen van Mahá Lakshmi kennen wordt ook aanbevolen 8 diás. Deze acht dia's zetten we op de pújá plaats neer. Uiteraard mag u meer dia's in het huis zetten
- Iedere hoek in het huis moet verlicht zijn.
- Zet één dia voor árti apart

Deze dag maken we de dia's aan met zoveel als mogelijk zuivere ghee. In ieder geval twee dia's **MOETEN** van zuivere Ghee zijn.

- Zet de dia's klaar.
- Maak daarin staande lontjes (u kunt ze ook kant en klaar kopen).
- Voeg daarin zuivere ghee.

- Neem twee thali's (of één thali voor de Pújá en één kom om de handen in te wassen)
- Neem 1 lota met water. Desgewenst kunt u daarin een schone lepel in doen en anders een Manjá blad
- Neem voldoende doch minimaal 12 rode bloemen
- Gebruik lucifer in plaats van aansteker
- Gebruik dhoop (geen wierook). Dhoop moet u zelf tot een dunne kegel vormen. Deze kunt u in de pújá winkel verkrijgen
- Maak in een glas panchámrit door de samenvoeging van Melk, halve theelepel yoghurt, halve theelepel ghee, 2 eetlepel honing en 2 eetlepel bruine suiker.
- Breng dit alles naar je pújá plaats (altaar)

Doe eerst áchman door drie keer water te drinken

- 1 Ohm Késhwáya namah
- 2 Ohm Náránáy namah
- 3 Ohm Mádhawáy namah

Was nu uw handen door de mantra op te zeggen:

Ohm Hast prakshálnáy namah

Maak nu eerst de dia voor de pújá en árti aan (deze is niet een van de acht!)

Maak de árti dia aan en spreek de mantra uit:

ॐ दीपज्योतिः परं ज्योतिः, दीपज्योतिर्जनादनः ।
दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥
ॐ शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः ।
मम शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥

*Ohm deepjyotih param jyoti, deepjyotir-janárdhanah
Deepo hartú mein pápam deep-jyotir-namo-as-tuté.
Ohm Shubham karotú kalyánam árogyam sukh-sampadah
Mama shatru-budhi-vináshaya deep-jyotir-namo-as-tuté.*

O licht van het alle lichten, U bent Brahm (de schepper, onderhouder en vernietiger)
Als licht verlost u mij van al mijn zonden, daarom groet ik u nederig
U bent de voorspoed brenger en brengt mij ook gezondheid toe
U behoede mij van al mijn slechte gedachten, daarom groet ik u nederig.

Doe nu 3x water om de dia heen (áchman):

Ohm Sarva teerth samáyúktam ságandhim nírjalam jalam
Áchmaya dattam praseed mein parmeshvara.

Of met de korte mantra:

Ohm Deepdev Áchmaniyam Samarpayámi.
Neem een bloem en groet hiermee Shri Ganesh Bhagwán

Neem water in je rechterhand en zeg de sankalp (puja registratie):

Adya aham (uw naam) mama sarwa kútumbh sam-militam Shri Bhagwatí Mahá Lakshmi
Dípávali pujanárthe pújanam, deep prayjwalitam naivedyam arpanárthe sankalpam
karishyámi.

Ganesh Pújá:

We doen eerst dhyán (concentratie) voor alle Devi en Devtá's.

Ohm Shri Ganesháy namah.

Zet de bloem bij Shri Ganesh ji

Ohm Súmúkhash-cha-ék-dantas cha kapilo gadjkarnaka.
Lambodaras cha vikato vighna-násho vináyaka.
Dhúmra-kétúr ganá-dhyaksho bhál chandro gadjánana.
Dwa-dasai-táni námáni yaha pathét-shrúnú yádapi.
Widyárambhé viváhé cha prawéshé nirgamé tathá
Sangrámé sankaté chaiwa wighna-tasya na djáyaté.

Ohm Gajánanam bhút Ganádie Séwitam
Kapith Djambú phal tjároe bhakshanam
Uma sutam shok winásh káarakam
Namámie wighnéshwar páda panke djam

Surya Dhyán:

Ohm Raktámbúj djásanam shésh gúnaik sindhúm
Bhanúm samast jagatám dhipam bhajámi.
Padma-dwayá bhai varán dadhatam karáb-jair- mánikya maulim-aroenáng rúchiem tri-
nétram.

Mátá Dhyán:

Ohm namo divyai mahá divyai Shiváya sattatam namah.
Namaha prakrityai, bhadrasyai nihi pranmyas-smatám.

Shiv Dhyán:

Ohm namaha Shambhawáya cha, mayo bhawáya cha, namaha Shankaráya cha,
mayaskaráy. Namaha Shiváya cha Shivatáráya cha.

Vishnu Dhyán:

Ohm Shanta Káram Bhúdjag shyanam, padmaná-bham súrësham.
Wieshwá dháram, gagan sadrisham Méghwarnam subhángam,
Lakshmi kántam kamal-nayanam, Yogi wirdhyánam gambyam
Wandé Vishnum bhav bhairavam, sarwa lookh-ekh nátham.

Na al deze dhyán mantra offer vijf bloemen in de tháli voor u en offer alle onderstaande attributen in de tháli die u voor u hebt gezet

Volg deze handeligen voor de puja.

Padya (Offereren van water):

Ohm úsnodakam nirmalam cha sarwe ságandhy sanjútam,
Páda prakshalnártham dattam te pratigrihiyatám.

Argha:

Ohm tamrapátre sthitam toyam gandh poesp phalánwitam
Sahiranyam dadámya argham pratigrihiyatám

Áchman:

Ohm Sarwa teerth samájúktam ságandhiem nirmalam jalam
Áchmayatam majá dattam prasid parmëshwar

Panchamrit:

Ohm pajo dadhie ghrítam chaiv madhú cha sharkarájútam
Panchámritam mayá nitam snánárthe pratigrihiyatám

Súdh snán:

Ohm kawerie narmadá wéni túngh bhadrá saraswati
Gangé cha jamúnáttoyam mayá snánártham pratigrihiyatám

Wastra:

Ohm sarwábhúshadi mé soumya lok ladjá niwáriné
Mayo upáдите túbhya wásasie pratigrihiyatám

Áchman:

Ohm Sarwa teerth samájúktam ságandhiem nirmalam jalam
Áchmayatam majá dattam prasid parmëshwar

Djanew:

Ohm yagyopawitam parmam pawitram pradjá patér yadsahadjam púrústát
Ájúsh magratáam pratimún cha shúbhram jagyopawitam balamastútedje.

Áchman:

Ohm Sarwa teerth samájúktam ságandhiem nirmalam jalam
Áchmayatam majá dattam prasid parméshwar

Chandan:

Ohm shri khand tjandanam diwjá keshar ádie samanwitam
Wilepanam súrshresht Chandanam pratigrihiyatám

Akshat (rijst)

Ohm Akshatás cha súr shrésht kumkumáktá súsobhitam
Mayá nivéditá bhaktyá grihán parméshwar

Málá

Ohm Málýádini ságandhini málatyádini vai prabhú
Mayá hritáni púshpáni pújárth pratigrihiyatám

Dúrva (Dúbagras)

Ohm Dúrvákurán suharitánmritán mangalpradán
Ánitástav pújárth grihán Dév parmeshwar

Sindoor:

Ohm Sindúram shobhanam raktam soubhágyam súkhwardhanam
Shúbhadam kámadam chaiw sindúram pratigrihiyatám

Hardi:

Ohm haridrá kúmkúm chaiw sindúr ádi samanwitam
Saubhaagja drawja sansoektam griehaan parmeshwar

Phool / Bloemen:

Ohm mályádini ságandhini máletyádini wai prabho
Mayá hritáni puspáni púdjárth pratigrihiyatám

Sugandh / rooswater:

Ohm gandhdwárám dúrádharshám nitya pústám karisinim
Ishwarim sarwe bhútanám támihopaye shriyám

Dhoop:

Ohm wanespatir sood bhúto gandha dhya gandh úttama
Ághreya sarwe dewanám dhúpojam pratigrihiyatám

Árti:

Ohm sádhyant warti sanjúktam wahreniná djojitam mayá
Dipam grihán dévesh trailokhya timirápahá

Presád:

Ohm sarkára ghrit sanjúktam madhúram swádoe cha Uttamam
Uphár samáyuktam naiwediyam pratigrihiyatám

Phal / Vruchten:

Ohm idam phalam mayá Dév sthapitam púr tastaswá
Tén mé saphalá wáptir bhawéd janmani janmani.

Pán ke birá:

Ohm púgi phalam mahad diwiyam nág wallidelairjútam
Éladi tyúrna sanjúktam tambúlem pratigrihiyatám

Dakshiná:

Ohm hiranya garbha garbhastam hém bidyam wibháwaso
Anant púspha phalad mayá shanti prajach mé

Phool / Pushpáanchali:

Ohm nana ságandh púsphani yáthá kállood Bhawani cha
Púshpan dyalir mayá datto grihán parmésharwa.

Ohm Sarwa Mangal, Mángalyé Shive Sarwártha Sádhi ké,
Sharanyé trambake Gavri Náráyani namostúté

Ohm Ya devi Sarwa bhútéshú Mátri rúpén Sansthitám,
Namas tashyai, namas tashyai, namas tashyai namo namah.

Ya Devi Sarwa bhútéshú, Búdhi rúpén, Sansthitám,
Namas tashyai, namas tashyai, namas tashyai namo namah.

Ya Devi Sarwa bhútéshú, Lakshmi rúpén Sansthitám,
Namas tashyai, namas tashyai, namas tashyai namo namah.

Ya Devi Sarwa Bhútéshú, Shakti rúpén Sansthitám,
Namas tashyai, namas tashyai, namas tashyai namo namah.

Ya Devi sarwa bhútéshú, Shanti rúpén Sansthitám,
Namas tashyai, namas tashyai, namas tashyai namo namah.

Ya Devi sarwa Bhútéshú, Shraddhá rúpén Sansthitám,
Namas tashyai, namas tashyai, namas tashyai namo namah.

Ya Devi Sarwa Bhútéshoe, Dayá rúpén Sansthitám,
Namas tashyai, namas tashyai, namas tashyai namo namah.

Kshamá Prárthaná

Namaste sarva dévánám vardási haripriyé
Yá gativat pra pan-nánam sa mei bhúttvad-archanát
Áwahanam na jánámi na jánámi visharjánam
Pújám chaiv na jánámi kshamyatám parméshwar
Mantrahinam kriyáhinam bhaktihinam súrëshwara
Yatpújitam mayá Dév paripúrn tadastú mé
Twaméw mátá cha pitá twaméw twaméw bandhú cha sakhá twaméw
Twaméw vidyá dravinam twaméw, twaméw sarwam mama Dévdév.
Pápotham pápkarmáham pápátmá pápsambhav
Tráhi mám parméshwar sar páp haro bhav.
Aparádh sahastráni kriyanté aharnisham mayá
Dáso-asyam-iti mám matwá kshamashya parméshwar

Mahá Lakshmí Pujá

Ze een vorm (beeld / Shri Yantra) van Lakshmi Mátá midden in een extra thali.

Zet rijst voor de Lakshmi Mátá.

Neem, rijst bloemen in uw rechter hand en begin met Dhyán van Mahá Lakshmi Mátá

Spreek de mantra voor Dhyán uit

Ohm Máhá Lakshmyai cha Vidmahé, vishnu Patnyai cha dhi-mahi
Tanno Lakshmi Prachodayát

Aanroepen:

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-áváhayami.

Ásan (plaats geven)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-ásanam samarpayámi.

Pádyá (wassen van de voeten)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-Pádyam-samarpayámi.

Argh (drinken aanbieden):

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-Argham samarpayámi.

Áchaman (handen wassen)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-áchamaniyam samarpayámi.

Snán (bad geven)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-snánam samarpayámi.

Dudh snán (met melk baden)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-paya snánam samarpayámi.

Áchaman (met water wassen)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-áchamaniyam samarpayámi.

Dadhi (met yoghurt baden)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-Dadhi snánam samarpayámi.

Áchaman (met water wassen)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-áchamaniyam samarpayámi.

Ghrit Snán (met ghee baden)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-Ghrit snánam samarpayámi.

Áchaman (met water wassen)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-áchamaniyam samarpayámi.

Madhy snán (met honing baden)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-Madhu-snánam samarpayámi.

Áchaman (met water wassen)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-áchamaniyam samarpayámi.

Sharkará snán (met bruine suiker of suikerriet water baden)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-sarkará snánam samarpayámi.

Áchaman (met water wassen)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-áchamaniyam samarpayámi.

Panchámrit snán (baden met een combinatie van melk, yoghurt, ghee, honing suiker en tulsi)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim Panchámirt snánam samarpayámi.

Gandhodak snán (baden van Laksmi Mátá met water, rooswater en chandan)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim gandhodakam snánam samarpayámi.

Lakshmi Mátá helemaal schoon wassen

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-shud-dhodakam snánam samarpayámi.

Nu veegt u Maha Lákshmi Mátá droog en maakt u de thali ook schoon en zet u Mátá weer in de tháli.

Vastra (kleding / stof / watten offeren)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-wastram samarpayámi.

Ánchal (sjaal / dupattá offeren)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-up-wastram samarpayámi.

Áchaman (met water drie keer om Lakshmi Mátá cirkelen en voor haar voeten laten vallen)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-áchamaniyam samarpayámi.

Madhu-park (beetje honing offeren)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim madhuparkam samarpayámi.

Abhúshanam (sieraden)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim Abhúshanam samarpayámi.

Súgandh (chandan)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim súgandham samarpayámi.

Sindoor offeren

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim sindoram samarpayámi.

Kumkum / Hardi / Abir gulal

Ohm Mahá Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim Kumkumádi samarpayámi.

Bloemen offeren

Ohm Mahá Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim Puspam samarpayámi.

Mala (bloemen krans)

Ohm Mahá Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim Pusp-málayam samarpayámi.

Dubagras

Ohm Mahá Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim durvákuránam samarpayámi.

Ang puja

Hiermee gaan we met rijst alle delen van Lakshmi Mátá gedenken na iedere pujayámi gezegd te hebben zet u rijst aan de voeten van Lakshmi Mátá

Ohm Chapaláyai namah, Pádav pujayámi	(voeten)
Ohm Chanchaláyai namah, Jánuni pujayámi	(knieën)
Ohm Kamaláyai namah, katim pujayámi	(heupen)
Ohm Kátyáyanyai namah, nábhim pujayámi	(navel)
Ohm Jaganmátraí namah, djatharam pujayámi	(buik)
Ohm Vishva-valábháyai namah, wakshasthalam pujayámi	(borstkast)
Ohm Kamalvasinyai namah, hastav pujayámi	(handen)
Ohm Padmanáyai namah, mukham pujayámi	(gezicht)

Ohm Kamalpatrákshyai namah, Nétram pujayámi	(ogen)
Ohm Shriyai namah, Shir Pujayámi	(hoofd)
Ohm Mahá Lakshmiyai namah, sarwáng pujayámi	(heel lichaam)

Asht Siddhi puja (de acht volmaaktheden van Mahá Lakshmi Mátá).

Zet na iedere namah een bloem aan de voeten van Mahá Lakshmi Mátá in de genoemde richting (*u begint voor u en gaat dan de klok rond*)

Ohm Animné namah	(Oosten)
Ohm Mahimné namah	(Zuid-oost)
Ohm Garimné namah	(Zuiden)
Ohm Laghimné namah	(Zuid-West)
Ohm Práptyai namah	(Westen)
Ohm Prákámyai namah	(Noord-West)
Ohm Ishitáyai namah	(Noord)
Ohm Vishitáyai namah	(Noord-Oost)

Het begroeten van de acht vormen van Mahá Lakshmi Mátá

Zet steeds een bloem na het noemen van namah

1. Ohm Ádya Lakshmiyai namah
2. Ohm Vidya Lakshmiyai namah
3. Ohm Soumya Lakshmiyai namah
4. Ohm Amrit Lakshmiyai namah
5. Ohm Kám Lakshmiyai namah
6. Ohm Satya Lakshmiyai namah
7. Ohm Bhog Lakshmiyai namah
8. Ohm Yog Lakshmiyai namah

Dhoop (let op geen wierook maar echte dhoop)

Ohm Mahá Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim dhoopam samarpayámi.

Deep / Árti

Ohm Mahá Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim deepam samarpayámi.

Presad / Naivédyá (spijsen zoals mithábhát, mohanbhog, fruit, popcorn)

Ohm Mahá Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim Naivédyam samarpayámi.

Áchaman (met water draaien)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-áchamaniyam samarpayámi.

Támbul (pán blad)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-támbulam samarpayámi.

Dakshiná (geld offeren en dit aan een goed doel schenken)

Ohm Maha Lakshmyai namah. Mahá Lakshmim-dakshinám samarpayámi.

U ONTSTEECT NU ALLE DIÁ'S (LICHTEN EN DOET EERST ÁRTI EN DAARNA ZET U OP DE PLAASTEN WAAR U WENST.

LET WEL... ZET UW DIA'S OP EEN GOEDE ONDERGROND EN VEILIG, VER VAN GORDIJNEN, LAKENS OF ANDERE BRANDBARE SPULLEN

Maha Lakshmi Mátá Árti

Om Jai Lakshmi Mátá, Maiya Jai Lakshmi Mátá,
Tumko Nishdin Sevat, 2x, Har Vishnu Vidhátá. Om Jai Lakshmi Mátá
Umá Ramá Bhrahmáni, Tum Hi Jag Mátá, maiyya tum hi jag Mátá
Surya Chandramá Dhyávat, Nárad Rishi Gátá. Om Jai Lakshmi Mátá
Durgá Roop Niranjani, Sukh Sampati Dátá,
Jo Koi Tum Ko Dhyátá. Riddhi Siddhi ko Pátá. Om Jai Lakshmi Mátá
Tum Pátál Nivasini, Tum Hi Shubh Dátá,
Karam-Prabháv-Prakáshini, Bhav Nidhi Ki Trátá. Om Jai Lakshmi Mátá
Jis Ghar Mein Tum Rahti, Sab Sadgun átá,
Sab Sambhav Ho Játá, Man Nahi Ghabrátá. Om Jai Lakshmi Mátá
Tum Bin Yagya Na Hoté, Vastra No ho Pátá, maiyya vastra na ho pátá
Khán-Pán Ká Váibhav, Sub Tumse átá. Om Jai Lakshmi Mátá
Shubhgun Mandir Sundar, Sheerodadhi Játá, maiyya Sheerodadhi Játá
Ratan Chaturdhsh Tum Bin, Koi Nahi Pátá. Om Jai Lakshmi Mátá
Shri Lakshmi Ji Ki árti, Jo Koi Nar Gátá, maiyya Jo Koi Nar Gátá
Urr ánand Samátá, Pap Utar Játá. Om Jai Lakshmi Mátá
Om Jai Lakshmi Mátá, Maiya Jai Lakshmi Mátá
Tumko Nishdin Sevat, Tumko Nishdin Sevat,
Har Vishnu Vidhátá. Om Jai Lakshmi Mátá

Hawan (vuur offer)

Indien u wenst kunt ook Hawan (vuuroffers doen), weest u voorzichtig en houdt u water of een brandwerende deken bij de hand. **UW VOORZICHTIGHEID IS UW VEILIGHEID!**

Zorg voor een goede en veilige ondergrond voor de Hawankund!

Zet de vuurkorf (hawankund) op een goed en veilig ondergrond voor u en doe daar enkele stukken hout in.

Zet in een kom beetje ghee voor hawan (OM EEN GROTE VLAM TE VOORKOMEN NEEMT U HEEL KLEINBEETJE, GENOEG VOOR ONGEVEER 10 KEER MET EEN THEE LEPEL HAWAN TE DOEN)

Zet in een andere kom beetje hawan samágrih klaar en meng dit met ghee, persád. **NEEM NIET TE VEEL, MAAR GENOEG OM 52 KEER HAWAN TE KUNNEN DOEN!**

Neem een bloem en gedenk agni devta

Ohm Agnaye Namah, Agnim Dhyáyámi

Maak het vuur aan

Ohm Agnayé namah, Agnim prajwalámi

Neem rijst, bloem en water samen in uw rechter hand en zeg de mantra:

Ohm Agnayé namah, Sarwáarth gandh-akshat-pushp samarpayámi

Draai drie keer rechtsom water om de hawankund

Ohm Agnayé namah, Agnim áchamanam samarpayámi

Groet Agnidev door drie keer te zeggen

Ohm Agnayé namah

Nu begint u met eerste ghee hawan te doen

1. Ohm Prajápataye swáhá, idam Prajápataye na mama
2. Ohm Indráya swáhá, Idam Indráya na mama
3. Ohm Agnayé swáhá, Idam agnayé na mama
4. Ohm Somáya swáhá, Idam Somáya na mama
5. Ohm Bhu swáhá, Idam Agnayé na mama
6. Ohm Bhuwah swáhá, Idam Váyavé na mama
7. Ohm Swah swáhá, Idam Suryáya na mama

Draai nu drie keer water om het vuur heen (niet in het vuur)

Ohm Agnaye namah, Agnim áchamanam samarpayámiSamarpayaaami

Nu doet u hawan met de hawan samágrih

Ohm Shri Ganesháya swáhá, idam Ganéshaya na mama

Ohm Shri Durgayai swáhá, idam Durgayai na mama

Ohm Shri Vishnavé swáhá, idam Vishnavé na mama
Ohm Shri Rudráyai swáhá, idam Rudráyai na mama
Ohm Ádit-yáyai swáhá, idam Ádit-yáyai na mama
Ohm Chandrayai swáhá, idam Chandráyai na mama
Ohm Bhoumáyai swáhá, idam Bhoumáyai na mama
Ohm Budháyai swáhá, idam Budhayai na mama
Ohm Guruvé swáhá, idam Guruvé na mama
Ohm Shukráyai swáhá, idam Shukráyai na mama
Ohm Ráhawé swáhá, idam Ráhuwé na mama
Ohm Kétuwé swáhá, idam Kétuwé na mama

Draai nu drie keer water om het vuur heen (niet in het vuur)

Ohm Agnaye namah, Agnim áchamanam samarpayámiSamarpayaami

Ohm Shodas matriké bhyo swáhá, idam shodasmatrike bhyo na mama
Ohm Adhi devtá bhyo swáhá, idam adhi devta bhyo v
Ohm Prat-ya-dhi devtá bhyo swáhá, idam prat-ya-dhi devta bhyo na mama
Ohm Shri Ganesh Panch-pál devtá bhyo swáhá, idam Ganesh Panch-Pál devta bhyo na mama
Ohm Indrá-dik-dashdik-pál devta bhuyo swáhá, idam Indrá-dik-dashdik-pál devta bhyo na mama

Draai nu drie keer water om het vuur heen (niet in het vuur)

Ohm Agnaye namah, Agnim áchamanam samarpayámiSamarpayaami

Ohm Ádya Lakshmiyai swáhá, idam Ádya Lakshmiyai na mama
Ohm Vidyá Lakshmiyai swáhá, idam Vidyá Lakshmiyai na mama
Ohm Soubhágya Lakshmiyai swáhá, idam Soubhágya Lakshmiyai na mama
Ohm Ammrít Lakshmiyai swáhá, idam Ammrít Lakshmiyai na mama
Ohm Kám Lakshmiyai swáhá, idam Kám Lakshmiyai na mama
Ohm Satya Lakshmiyai swáhá, idam Satya Lakshmiyai na mama
Ohm Bhog Lakshmiyai swáhá, idam Bhog Lakshmiyai na mama
Ohm Yog lakshmiyai swáhá, idam Yog Lakshmiyai na mama

Draai nu drie keer water om het vuur heen (niet in het vuur)

Ohm Agnaye namah, Agnim áchamanam samarpayámiSamarpayaami

Ohm Sarwé bhyo Déwé bhyo swáhá, idam Sarwé bhyo Déwé bhyo na mama

Draai nu drie keer water om het vuur heen (niet in het vuur)

Ohm Agnaye namah, Agnim áchamanam samarpayámi

Nu gaat u Púrnáhúti doen (alle sámágrih in het vuur)

Ohm Sarwa gwang Púrna gwang swáhá!

Draai nu drie keer water om het vuur heen (niet in het vuur)

Ohm Agnaye namah, Agnim áchamanam samarpayámi

Nu doet u alle ghee wat nog over is in het vuur (zorg dat u niet een al te grote vlam krijgt.

Ohm Agnayé namah, swáhá.

Kshamá Prárthana (vragen om vergiffenis)

Ohm mantra hinam, kriya hinam, bhakti hinam Suréshvaram

Yat Pujitam mayá Dév, pari purnam tad astu mé.

Karpur Gauram karuná avatáram, Sansár sáram Bhujagendraháram,

Sadá vasantam hridayánvindé, Bhavam Bhaváni sahitam Namámi

Ohm yáni káni cha pápáni, janmántrara kritáni cha,

Táni sarváni pradakshiná padé padé

Ohm Twaméwa Mátá cha Pitá Twaméwa

Twaméwa Bandhush cha sakhá twaméwa

Twaméwa Vidyá dravinam Twaméwa, Twaméwa Sarwam mama Dév Dév

Ohm Shántákáram, Bhujag-shyayanam padmanábham Sureshvaram

Vishvádháram Gagan-sadrisham, Mégh Varnam Subhángam

Lakshmi-Kántam Kamal-Naiyanam, Yogi-bhir dhyán gamyam

Vandé Vishnúm Bhav-bhay haram, Sarwa-Lok-Ek-Nátham

Ohm Shánti, Shánti, Shánti.

Stichting Pandit wenst u een Shúbh Dípavali en moge Lakshmi Mátá uw leven rijkelijk verlichten!

Govardhan Pújá

De dag na Dipavali vieren we Govardhan Pooja.

Deze dag is de eerste dag van de Hindu maand Kartik en wordt ook wel de Kartik sukla pratipada genoemd.

Tijdens de incarnatie van Vishnu Bhagvan als Shri Krishna, heeft Shri Krishna Bhagvan vele voorbeelden gegeven aan de mens. Naast de alom bekende Shri Mad Bhagvat Geeta (het lied van Shri Krishna Bhagvan, meer bekend als Gita) heeft Shri Krishna Bhagvan de mens ook geleerd niet alleen afhankelijk te zijn van de rollen en invullingen van de Devta's in het menselijk leven. De mens dient proactief te handelen. Daartoe dient de mens stappen te ondernemen om zich onafhankelijk te maken.

De Gopi's hadden Indra Devta (God van de regen) zeer hoog staan en vereerde Indra Devta steeds als ze water nodig hadden voor hun landbouw.

Het ging zelfs zover dat men bij geen regen geen landbouw activiteiten ondernam. Zo werden ze lui en dachten met pooja's (offer diensten) Indra Devta tevreden te kunnen stellen.

Shri Krishna Bhagvan liet zien dat zuiver water zeer dichtbij was en dat de Gopi's dat ook konden gebruiken om de honger van hun dorpingen te stillen. Hij wees hun naar het stromend water vanaf de berg Govardhan.

De koeien graasden immers altijd daar en dronken van het water. Door diverse sloten te maken kon men het water ook naar hun akkers doen stromen. Shri Krishna Bhagvan kreeg het voor elkaar om de dorpingen te overtuigen om hun offers voor de koeien en de Govardhan berg te schenken.

De koeien geven melk waarmee een ieder opgroeit. Het gras van de berg voedt deze koeien. Het water van deze berg stroomt alle kanten uit en voorziet de dorpingen van voldoende drinkwater. Nu de dorpingen (de Gopi's) eens waren geworden met Shri Krishna Bhagvan gingen zij de berg Govardhan vereren. Hierop is Indra Devta boos geworden en met een stortvloed van regen probeerde Hij de dorpingen te beïnvloeden. Met Shri Krishna aan hun zijde kon deze Gopi's niets gebeuren. Toen de Gopi's al het water niet meer konden aanzien en onderdak zochten, tilde Shri Krishna Bhagvan deze berg op zijn pink van zijn linkerhand op. Een ieder kon tegen de regen onder deze berg schuilen. Na een regenbui van 7 dagen kwam Indra Devta tot inzage van zijn daden en daalde hij neer om aan Shri Krishna Bhagvan vergeving te vragen.

De les hieruit is dat wij als mensen activer moeten zijn en niet alleen maar afhankelijk moeten zijn. De Devta's zullen ons geven wat ons toekomt. Echter, wij dienen wel de eerste stap in die richting te zetten. Uiteindelijk zullen we overspoeld worden met de zegens van de Devta's dat wij ook moeite betrachten om iets te krijgen en niet alles door de Devta's gedaan willen zien.

Bhai Duch

Bhratri Duj ook wel Bhaiya duj genoemd, is altijd twee dagen na Dipavali. Deze dag wordt ook wel getypeerd als de dag voor broers en zussen. Op deze dag worden de broers en zussen vereerd.

Devi Jamuna

Yamraj

Katha uit de Padma Puran:

In de katha komt voor dat op deze dag Yamraj (de God van de dood) naar zijn zus Yamuna op bezoek gaat.

Yamraj had zijn zus geruime tijd niet gezien. Hij moest erg veel aan hem denken. Yamuna was bezig te bidden en vroeg aan Bhagvan Vishnu haar broer Yamraj te beschermen. Haar broer was belast met het ophalen van de zielen van de mensen die moesten sterven. Opdat niemand hem zou vervloeken bij het vervullen van zijn daad, offerde zij toelsi, bloemen en persad voor Vishnu bhagwan.

Doordat beiden aan elkaar moesten denken, moet Yamraj wel naar zijn zus gaan. Eenmaal aangekomen bij Yamuna, zag Yamraj dat zijn zus middels lofzang voor Shri Vishnu Bhagvaan voor hem om bescherming vroeg. Hierop was Yamraj ontroerd en wachtte tot zijn zus klaar was met bidden. Toen zij opstond en haar broer zag, stroomden de tranen vrijelijk van blijdschap over haar wangen. De broer veegde de tranen en beloofde Yamuna altijd te zullen opzoeken. Op de tweede dag van de Kartik Maand tijdens de lichte helft van de maan, zou hij haar altijd opzoeken.

Yamuna was enorm vereerd met de komst van haar broer en offerde haar broer vele maaltijden en lekkernijen. Vereerd en verrast als Yamraj was, vroeg hij zijn zus Yamuna om haar wens uit te spreken.

Yamuna sprak haar wens uit en vroeg om alle broers en zussen te beschermen, al zijn zij zo ver van elkaar, dat zij voor altijd verbonden zullen blijven en de liefde van broer en zus voor altijd zal blijven.

Yamraj zegende haar en beloofde haar met meer. Hij sprak uit dat iedere zus, die op liefdevolle wijze haar broer vereerd, maaltijden opdiend, zowel de broer als de zus zullen beiden een zeer hecht en liefdevol leven leiden zonder angst voor de dood. Aangezien

Yamraj de God van de dood is, zal hij geen angst inboezemen bij dezen. Hij beloofde ook Yamuna dat de broer en zus elkaar steeds zullen ontmoeten en obstakels uit hun weg zal gaan.

Moraal van het verhaal:

De liefde en de band van een broer en zus is de meest heilige wat er bestaat. Het is in deze een vorm van onbaatzuchtige liefde waarbij beiden voor elkaars bescherming de zegen van Shri Vishnu Bhagvaan als een sluier over hun heen dragen.

Op deze dag wordt de broer door de zus gerespecteerd waarbij de broer de zus zegent voor een leven waarbij de angst voor de dood geen parten zal spelen. Zij zal een gezond en liefdevol leven leiden.

Door het binden van een koord om de rechterpols van de broer, beschermt de zus haar broer van een vroegtijdige dood. Ook krijgt de broer op deze wijze ongekend veel roem, rijkdom en wordt hij door Yamraj vereerd. De tilak die (een stip van chandan (sandelwoodpowder) die de zus op het voorhoofd van haar broer aanbrengt, wekt zij het geluk van de broer opdat het geluk en goede wat hem nog niet is toegekomen, alsnog hem toekomt. Door het beschijnen met een dia (lichtje met ghee) beschermt zij haar broer om al het kwade van zijn pad te doen verdwijnen waardoor hij alleen het goede zal meemaken. Hierna zegent de broer zijn zus en schenkt haar giften of geld.

Bron Padma Puran

Tot slot

U heeft gelezen en nu ook goed begrepen waarom de dagen rondom Dipávali zo belangrijk zijn.

Alles heeft te maken met verdraagzaamheid, delen en vooral liefde voor elkaar. De liefde voor de natuur staat centraal en het is dan ook de taak van de mens om de natuur zo goed veilig en schoon mogelijk te houden.

Als u aan het einde van de Dipávali uw gebruikte attributen te water wilt doen dan verzoeken wij u zo veel mogelijk afval te scheiden.

Gooi geen plastic, aluminiumfolie in stromend water. Slechts afbreekbare stoffen kunt u te stromend water doen. Indien u zelf thuis een tuin heeft en u kunt de spullen te aarde stoppen, dan kunt u dat zeker ook doen.

Wij van Stichting Pandit & Vaidik Homatmak Maha Rudra danken u voor het lezen en doornemen van dit informatie bulletin en wensen u veel wijsheid en dat u dit handvest vaker kunt en zult gebruiken om zo uw Dipávali en de dagen erom heen zo goed te kunnen en mogen vieren.

Dhanyawád.
Namo Namah.
Gegroet.

© Stichting Pandit.

Een nederige groet,

Samengesteld door:
Acharya Varun Prekash Sharma Mahtabsing, LLM
(voorzitter Stichting Pandit)