గురువాణి

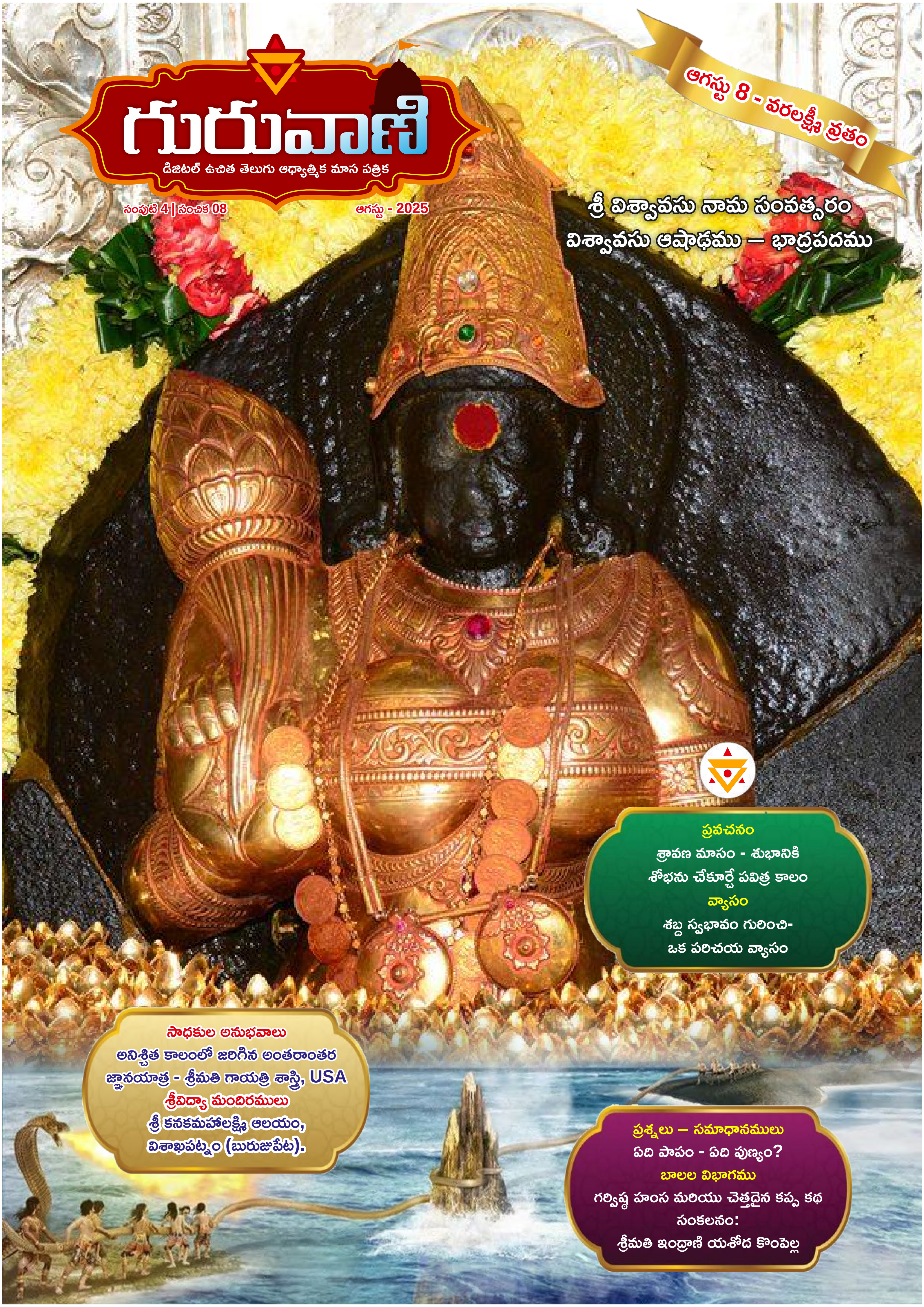
డిజిటల్ ఉచిత తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

సంపుటి 4 | సంచిక 08

ఆగస్టు - 2025

ఆగస్టు 8 - వరలక్ష్మీ వ్రతం

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం
విశ్వావసు ఆషాఢము – భాద్రపదము



ప్రవచనం
శ్రావణ మాసం - శుభానికి
శోభను చేకూర్చే పవిత్ర కాలం

వ్యాసం
శబ్ద స్వభావం గురించి-
ఒక పరిచయ వ్యాసం

సాధకుల అనుభవాలు
అనిశ్చిత కాలంలో జరిగిన అంతరాంతర
జ్ఞానయాత్ర - శ్రీమతి గాయత్రి శాస్త్రి, USA

శ్రీవిద్యా మందిరములు
శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి ఆలయం,
విశాఖపట్నం (బురుజుపేట).

ప్రశ్నలు – సమాధానములు
ఏది పాపం - ఏది పుణ్యం?

బాలల విభాగము
గర్విష్ఠ హంస మరియు చెత్తదైన కప్ప కథ
సంకలనం:
శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల

శ్రీ వరలక్ష్మి దేవి ధ్యాన శ్లోకం

సురసంపూజితాంగీం సురవృక్షసమాశ్రయాం |
చంద్రకోటి సమానాభాం చతుర్బాహుసమన్వితాం ||
శ్వేతపద్మాసనాసీనాం శ్వేతగంధానులేపినీం |
శ్వేతపుష్పసురోపేతాం వరలక్ష్మీం నమామ్యహం

దేవతలు పూజించే దివ్యాంగురాలైన దేవిని,కల్పవృక్షం వలె ఉన్న దివ్యశక్తిని,
కోటిచంద్రులవలె ప్రకాశించే రూపాన్ని,
నాలుగు బాహువులతో విభూషితురాలైన దేవిని,
తెల్లటి పద్మపీఠంపై ఆసీనురాలైన దేవతను,తెల్లగంధంతో అలంకరించబడి,
తెల్లపువ్వులతోనూ దేవతలతోనూ ఆవరించబడిన,వరాలనిచ్చే లక్ష్మీదేవిని– నేను నమస్కరిస్తున్నాను

శ్రీ గురుభ్యో నమః   శ్రీ మాత్రే నమః

గురువాణి
డిజిటల్ ఉచిత తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

విషయ సూచిక

గురువాణి

డిజిటల్ ఉచిత తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

సంపుటి 4 | సంచిక 08 | ఆగస్టు - 2025

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం

విశ్వావసు ఆషాఢము – భాద్రపదము

గురువాణి

డిజిటల్ ఉచిత తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

శ్రీవిద్యా జ్ఞానపీఠం (Srividya Learning Centre)

వారిచే తయారుచేయబడినది.

ఈ పత్రికలోని చిత్రములు అంతర్జాలము (Internet) నుండి డౌన్ లోడ్ చేయబడినవి.

గురువాణి

డిజిటల్ ఉచిత తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

అందరికీ షేర్ చేయడం,
యూట్యూబ్ ఛానల్ మరియు ఫేస్ బుక్
పేజిలలో చేరడం ద్వారా పీఠం యొక్క
కార్యక్రమాలలో మీరు భాగస్వాములు కావచ్చును.

©

శ్రీవిద్య లెర్నింగ్ సెంటర్

#27&28 Chairman Rajamanikyam Street,
Karthinagar, Near new railway station,
KANCHIPURAM 2, Tamil Nadu - 631502, India.

srimeru999@gmail.com
+91 8088256632
+91 8608747873
www.srimeru.org

Follow on | Subscribe

Subscribe Newsletter

ఈ సంచికలో...

కవర్ పేజీ చిత్రము
శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి ఆలయం — 01

ధ్యానం
శ్రీ వరలక్ష్మి దేవి ధ్యాన శ్లోకం — 02

ప్రవచనం
శ్రావణ మాసం-శుభానికి
శోభను చేకూర్చే పవిత్ర కాలం — 04

వ్యాసం
శబ్ద స్వభావం గురించి-
ఒక పరిచయ వ్యాసం — 07

ఖడ్గమాల
25వ భాగం - మొదటి ఆవరణ — 09

శ్రీ విద్యా జ్ఞానపీఠము సమాచారం — 14

శ్రీవిద్యా మందిరములు
శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి ఆలయం,
విశాఖపట్నం (బురుజుపేట). — 18

ప్రశ్నలు – సమాధానములు
ఏది పాపం - ఏది పుణ్యం? — 23

సాధకుల అనుభవాలు
శ్రీవిద్యా నా జీవితాన్ని ఎలా మార్చింది:
అనిశ్చిత కాలంలో జరిగిన
అంతరాంతర జ్ఞానయాత్ర
- శ్రీమతి గాయత్రి శాస్త్రి, USA — 26

బాలల విభాగము - కచుడు మరియు
గర్విష్ఠ హంస మరియు చెత్తదైన కప్ప కథ
సంకలనం: శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల — 28

పీఠంలో జరిగే నిత్య పూజా కార్యక్రమాలు — 29
శ్రీవిద్య సాధనా తరగతులు — 30
నెలలో వచ్చే పండుగలు — 31

చిత్ర మాలిక — 33
చివరి పేజీ చిత్రము — 40
ఆణిముత్యాలు

శ్రావణ మాసం

శుభానికి శోభను చేకూర్చే పవిత్ర కాలం

"శ్రావణ మాసం" వచ్చింది అనగానే, ఓ పవిత్ర పండుగ వాతావరణం చుట్టూ విరాజిల్లుతుంది. మాసమంతా శుభకార్యాలకు పెట్టింది పేరు అని అందరూ ఉత్సాహంగా మాట్లాడుకుంటుంటారు.

గృహప్రవేశాలు, పెళ్లిళ్లు, రకరకాల పండుగలు, పబ్బాలు, పర్వదినాలు—అన్నీ ఈ మాసానికే చిహ్నాలు.

ఆడవారికి అసలు మామూలు హడావిడి ఉండదు; రోజు మొత్తం దినచర్యే ఉత్సవంలా ఉంటుంది.

మగవాళ్ళ పళ్లెం ఖాళీ అవుతుంటే, ఆడవాళ్ళ బుట్టలు పళ్ళతో నిండిపోతుంటాయి.

వ్రతాలు, పూజలు, ఆలయ దర్శనాలు—విభిన్న రూపాలలో ఆధ్యాత్మికత ఉరకలు వేస్తుంది.

అసలు ఈ శ్రావణ మాసానికి ఇంత విశిష్టత ఎందుకంటే—

భౌతికంగా చూస్తే, తీవ్రమైన ఎండల తర్వాత తొలకరి జల్లులు చల్లనిగా మన హృదయాలను తడుపుతాయి.

ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే, ముందు మాసం "శూన్యమాసం"గా మౌనంగా గడుస్తుంది. శివరాత్రి తరువాత ఒక ఉగాది వస్తుంది కానీ, మళ్ళీ శాంతంగా ఉంటుంది.

ఆపై శ్రావణ మాసమే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక మేళం. ప్రతి మంగళవారం మంగళగౌరీ పూజ, ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీపూజ, మధ్యలో కృష్ణాష్టమి, వరాహ జయంతి, హయగ్రీవ జయంతి—ఇలా మొత్తంగా ఒక ఆధ్యాత్మిక వర్షమే కురుస్తుంది.

"శ్రావణం" అన్న మాటే వేదాన్ని సూచిస్తుంది. వేదం అపౌరుషేయం—అది వినదగినది, చదివేది కాదు. విని గ్రహించాల్సిందే.

ఈ మాసంలో జరిగే పూజల ద్వారా వేదానుభవం లభిస్తుందని నమ్మకం.

ఇంకా, "శ్రావణం" అనేది శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి జన్మనక్షత్రం. ఆ నక్షత్రానికి చెందిన మాసం కావటంతో విశిష్టత మరింత పెరుగుతుంది.

ఇంతేనా? ప్రపంచవాసులంతా కోరే ధనం—దాని అధిష్ఠాత్రి లక్ష్మీదేవిని శ్రావణ మాసంలోనే పూజిస్తారు.

ప్రతి శుక్రవారం వరలక్ష్మీదేవిని, ప్రతి మంగళవారం మంగళగౌరీదేవిని పూజిస్తారు.

మంగళగౌరీ దేవి, కొత్తగా పెళ్లయిన మహిళలకు సౌభాగ్యప్రదాత. కనీసం మొదటి ఐదు సంవత్సరాలైనా, ప్రతి శ్రావణ మంగళవారం ఈ వ్రతం చేయాలని అంటారు.

ఇది వివాహితులే చేయాలి అంటారు. కానీ నన్నడిగితే, అవివాహితలు కూడా "కాత్యాయనీ" రూపంగా అమ్మవారిని **పూజిస్తూ —**

"తల్లీ! నాకు మంచి భర్త దొరకేటట్లు ఆశీర్వదించు" అని కోరాలి. ఈ మాసంలో ఆడవారు పట్టు చీరలు ధరించి, నగలు ధరించి మంగళకరంగా వెలిగిపోతారు.

శుక్రవారం పూజంటే శుక్రుడే భోగకారకుడు. పది రూపాయల భోగాన్ని అనుభవించడమే భోగం,

అందులో తొమ్మిది అనుభవించి, ఒక రూపాయి దానం చేస్తే అది సౌభాగ్యం. ఈ రెండింటినీ ప్రసాదించగల అమ్మవారు వరలక్ష్మి. ఇంత విశిష్టత గల ఈ వ్రతం కథలో చారుమతి అనే పాత్రకు విశేష ప్రాముఖ్యత ఉంది.

"చారు" అంటే అందం. చారుమతి అంటే అందమైన బుద్ధిగలదెవిడే.

వ్రతం ఫలించాలంటే బుద్ధిశుద్ధి ముఖ్యం.

తొమ్మిది నైవేద్యాలు చేయాలంటే చేస్తారు, 21 అయినా చేస్తారు. వాయనాలు ఇమ్మంటే ఇస్తారు.

కథలో ఒక్కో లైనును నిజంగా అనుసరించాలంటే, మరొక జన్మ ఎత్తాల్సి వస్తుంది.

చారుమతి ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందే లేచి, మితంగా మాటలాడి, అత్తమామల్ని దైవంగా భావించి, భర్తకు నమస్కారం చేయడం—ఇవన్నీ ఈ కాలంలో చాలామందికి అసాధ్యం.

ఇప్పుడు మా అమ్మగారు గుర్తొస్తున్నారు. మూడున్నరకు లేచి, మా నాన్నగారి పాదాలకు నమస్కారం చేసి, భగవన్నామ స్మరణతో పూజ ప్రారంభించేవారు.

ఈ లక్షణాలన్నీ చారుమతిలో ఉన్నాయి. ఆమె కల వచ్చినపుడు మొదట భర్తకు, అత్తమామలకు చెప్పి, వారి అనుమతి తీసుకుని తన మిత్రులకు చెబుతుంది. ఇది స్వార్థరహితతకు నిదర్శనం.

అందరూ శ్రావణ శుక్రవారం కోసం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తారు.

మనమైతే బెంగతో ఎదురు చూస్తాము – "ఎందరో పిలిచాను, ఎలా చేస్తానో?" అని.

బెంగ కాకూడదు. ఉత్సాహంగా ఎదురు చూడాలి. ఈ లక్షణాలన్నీ మనలో ఉండాలి.

ప్రదక్షిణ చేయగానే ఘల్లు ఘల్లు అని శబ్దం వినిపించాలి. మనకు ఆ శబ్దం ఎందుకు రాదు?

మనం అర్థం చేయక, కీళ్ల నొప్పులు అని అనుకుంటాం.

ప్రదక్షిణ మంత్రం ఏమిటి? "ఆత్మ ప్రదక్షిణ త్రయ నమస్కారాన్ సమర్పయామి".

అంటే త్రివారాలు మన మనసులో ఆత్మచైతన్యంతో తలచి, జీవనదారి పరిశీలించి నడవాలి.

దీన్ని "సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్" అంటారు.

ఒక ప్రదక్షిణ – కుండలినీ శక్తి మూలాధార నుండి సహస్రారానికి చేరి, మళ్లీ మూలాధారానికి వస్తే, అదే యోగమార్గ ప్రదక్షిణ.

అలా చేస్తే – మనలోని అనాహత శబ్దం (ఓంకారధ్వని) వినిపిస్తుంది.

రెండో ప్రదక్షిణ – మన అంగాంగాలన్నీ ధగధగలాడే కాంతిమయ ఆభరణాలై వెలుగుతాయి.

మూడో ప్రదక్షిణ – దైవనామస్మరణతో, భర్త ఒడిలో తలపెట్టి హాయిగా ప్రయాణించగల సౌభాగ్యం.

ఇంతటి విశిష్టత కలిగిన వరలక్ష్మి వ్రతం ప్రతి శ్రావణ శుక్రవారం *ప్రతి మహిళ* చేయగలిగితే, వ్రతఫలము అపూర్వంగా ఉంటుంది.

వ్రతం పూర్తయ్యాక వాయనాలు ఇస్తారు. బుట్టలో బత్తాయిపళ్ళు పెట్టుకుని, "ఉసూర్" అంటూ మెట్లెక్కుతారు.

ఆ ముత్తైదువ పాదాలకు పసుపు రాస్తూ, అమ్మవారిగా భావించాలి.

ఆమెతో మాట్లాడక, పసుపు రాస్తూ – "నీ అబ్బాయికి పెళ్లి కుదిరిందా?" అని ప్రాపంచికంగా మాట్లాడకూడదు.

చివరగా తల్లి ఒడిలో తలపెట్టి –

శ్రావణం వచ్చిందంటే...

వర్షపు చినుకుల్లో భక్తి జలధి ప్రవహిస్తుంది.
పూల పరిమళంలో పూజా ఘనత
మెరిసుతుంది.
దీపాల వెలుగులో దైవికత నర్తిస్తుంది.
ఈ మాసం ముగిసినా,
మన హృదయంలో **శ్రావణం** కొనసాగాలి.
ప్రతి రోజు భక్తితో నిండాలి,
ప్రతి క్షణం శాంతితో మెరవాలి...

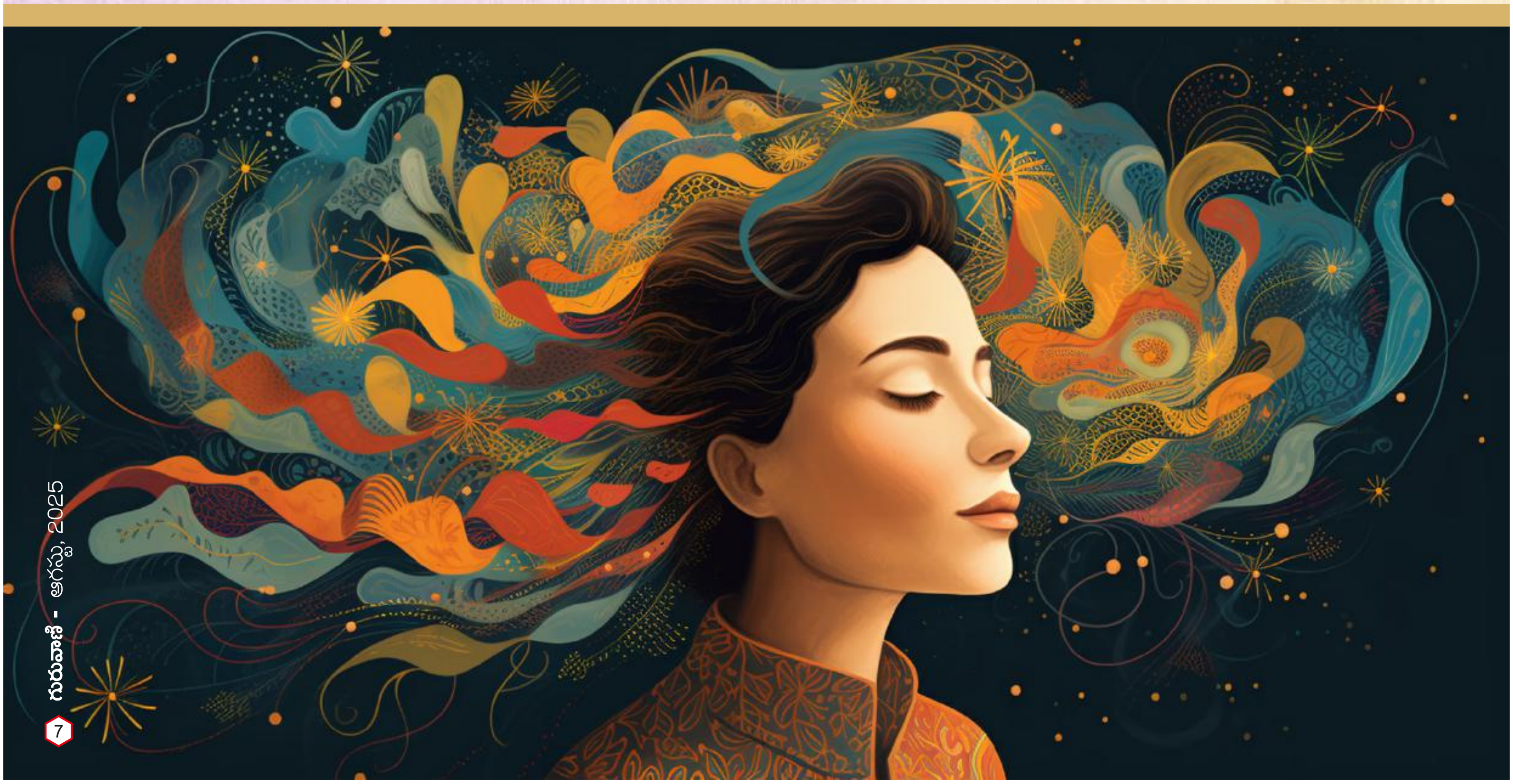
శబ్ద స్వభావం గురించి

ఒక పరిచయ వ్యాసం

ఈ వ్యాసం భవిష్యత్తులో రానున్న అనేక వ్యాఖ్యానాలకు పునాది కావచ్చు – ఇవి శ్రీవిద్యా, తంత్ర, తత్వశాస్త్రం, మనోవిజ్ఞానం, వైద్యశాస్త్రం, శరీర శాస్త్రం, సంగీతం, కళలూ, ఇతర సంప్రదాయాలు మరియు సంస్కృతుల నుంచి వచ్చిన జ్ఞాన అంశాలపై ఉండొచ్చు. ఈ మొదటి వ్యాసం రాయడానికి స్ఫూర్తి నాకు ఒకరోజు ఉదయం లండన్‌కి ట్రైన్‌లో ప్రయాణిస్తూ వచ్చింది. అప్పటికి నా హెడ్‌ఫోన్స్ పనిచేయడం లేదు, అందుకే నా సాధారణ తాంపూరా సంగీతాన్ని వినడమో ధ్యానం చేయడమో కాకుండా, నా చుట్టూ జరుగుతున్న చిన్న చిన్న సంఘటనలవైపు నా దృష్టిని మళ్ళించాను.

నాకు ఒక విచిత్ర అలవాటు ఉంది – అప్పుడప్పుడు నేను బుద్ధిమంతుడినేనా, తార్కికంగా ఆలోచిస్తున్నానా అని తనాన్ని పరీక్షించుకుంటూ ఉంటాను. అదే "విమర్శ". ఆ సమయంలో నేను వినే శబ్దాల పరిధిని పరిశీలించాను – ట్రైన్ మెలకువగా వెళ్లే శబ్దం, ఎయిర్ కండిషనర్ మర్మరాలు, నవ్వులు, సంభాషణలు, ఫోన్ రింగులు, సంగీతం, శ్వాస, హృదయ స్పందనలు. ఇంకా సున్నితంగా – నరాల లోపల జరిగే విద్యుత్ తరంగాలు, యంత్రాల లోపల ఉత్పత్తి అయ్యే ధ్వనులు. ఇవన్నీ శబ్దం ఉన్నదనే సంకేతాలు. ఇవన్నీ శూన్యత అనే నిశ్శబ్ద నేపథ్యానికి ఎదురుగా ఉంటాయి.

శబ్దం – నిశ్శబ్దం అనే ఈ ద్వంద్వం మనకు బయట కనిపించేది. అలాగే, బుద్ధిమత్త (సానిటీ)కి వ్యతిరేకంగా మనము మూర్ఖత్వం (ఇన్సానిటీ)ని ఊహించగలుగుతాము. పాశ్చాత్య దేశాల్లో మూర్ఖత్వం అంటే అది వైద్య పరంగా నిర్వచించబడుతుంది. కానీ భారతదేశంలో, ఒక యోగి తాను తినకుండా మధుర జలాన్ని తాగుతూ బ్రతికితే, అది మూర్ఖత్వమా, సాధన ఫలమా అనే తేడా సంస్కృతి ఆధారంగా తెలుతుంది. మతస్థులు దీన్ని "అఘోరి"ల ప్రవర్తనగా చూస్తారు.



అలాగే మనం శబ్దాన్ని గురించి లోతుగా ఆలోచిస్తామా? మనం ఏ శబ్దాన్ని వింటున్నాం? శబ్దాల లక్షణాలు, సందర్భాలు, వాటితో అనుబంధమైన భావోద్వేగాలు గుర్తుకు వస్తాయి. మన బ్రెయిన్ ఈ విధంగా షరతులతో ప్రోగ్రామ్ చేయబడింది. కానీ ఆ Conditioning తొలగించి, శబ్దం – నిశ్శబ్దం మాత్రమే ఉంచితే – ఇవి పరస్పర విరుద్ధాలు కాదు అని తెలుస్తుంది.

శబ్దం నిశ్శబ్దం మధ్య నాట్యం చేస్తుంది. ఇది సృష్టి – స్థితి – లయ అనే త్రిత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ త్రిత్వం శ్రీచక్రంలో కూడా కనిపిస్తుంది – ఆరోహణ, అవరోహణ రూపంలో. మొదట నిశ్శబ్దమే ఉండేది. ఆ తరువాత శబ్దం వచ్చింది. చివరికి అది మళ్లీ నిశ్శబ్దంలో కలిసిపోతుంది.

మన జీవితంలో శబ్దం అనేది ఆనందం, కోపం, భయం, హర్షం, ద్వేషం వంటి అనుభవాలకు మాధ్యమం. కానీ అది కూడా బిందువు నుండి వచ్చిన శక్తి యొక్క ప్రదర్శన మాత్రమే. శబ్దం అనేది శక్తి యొక్క ధ్వని రూపమే. శబ్దం లేకుండా ఆలోచన లేదు, సుఖం లేదు, మోక్షం లేదు.

శబ్దం అనేది కంపనల వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఉదాహరణకి, ఒక గంటా మోగినప్పుడు, ఆ చేతి కదలిక – గంటా లోపల ఉత్పన్నమయ్యే శక్తి – శబ్దంగా మారుతుంది. మన చెవుల ద్వారా అది మెదడుకు చేరుతుంది. ఇది భౌతిక ప్రక్రియ.

అయితే – “అనాహత శబ్దం” అనేది వినిపించని, కానీ లోపల అనుభవించగలిగే శబ్దం. ఇది హృదయ చక్రంలో – అనాహత చక్రంలో సదా సదా నినదించేది. దీన్ని రుషులు ‘శబ్దబ్రహ్మం’గా అభివర్ణించారు. ఇది భావనకు పూర్వంగా ఉత్పన్నమయ్యే చైతన్య స్పందన. దాన్ని వింటే మనం లోపలికి ప్రయాణించగలుగుతాము – మన చుట్టూ ఉన్న విశ్వం మనకు వినిపించకపోయినా, మన లోపలే మాట్లాడుతుంది.

నా హెడ్‌ఫోన్స్ పనిచేయకపోవడం వల్ల నాకు ధ్యానానికి బదులు ఈ లోపలి శబ్దానుభూతి వచ్చింది. ట్రైన్ శబ్దం, ఎయిర్ కండిషన్, చుట్టూ ఉన్న జనాల మాటలు – ఇవన్నీ నాకు శ్రీచక్ర రూపంలోని జ్ఞాన స్పర్శగా అనిపించాయి. ఆ నిశ్శబ్దం – శబ్దం మధ్య సరిహద్దు గోడ కాదు – అది జీవితం. అలా వినడం ద్వారా మనం ఒక కొత్త అవగాహన స్థితిలోకి ప్రవేశించగలుగుతాం.

గురువాణి

శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాల

(భాగము - 25)

ఈశిత్వ సిద్ధి – పరిపూర్ణాధిపత్య శక్తి

రావణాసురుడు, భండాసురుడు, ధూమ్రలోకనుడు, శుంభుడు, నిశుంభుడు, చండుడు, ముండుడు – వీళ్లంతా కూడా నియంత్రణను ఉపయోగించారు, కానీ అది తాత్కాలికమే. వారి ఆధిపత్యం తామసిక శక్తి ఆధారంగా ఉన్నది. కానీ మనం మాట్లాడేది సాత్విక శక్తి ఆధారంగా వచ్చే నియంత్రణ గురించి — ఇది శుద్ధమైనది, ప్రకాశవంతమైనది, శాశ్వతమైనది.

అందువల్ల, ప్రపంచాన్ని ఏలాలనే ఆలోచనకు ముందుగా, మొదటగా నీను నిన్నే ఏలడం ప్రారంభించు. ఎందుకంటే నీ ఇంద్రియాలే నీకు ఈ ప్రపంచం నుండి వేరు అనే మాయను కలిగిస్తున్నాయి, నీలో నియంత్రణ కోరికను పెంచుతున్నాయి.

నేను నా స్వంత ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగితే, ప్రపంచాన్ని నియంత్రించాల్సిన అవసరం లేదు. తన ఇంద్రియాలకు లొంగిపోయే వాడు పశువు. ఇక్కడే నీకు ఎంపిక ఉంది – నీవు పశువుగా ఉండాలనుకుంటున్నావా, లేక పశుపతిగా – ఇంద్రియాలకు అధిపతిగా మారాలనుకుంటున్నావా?

ఈ పశువు నుండి పశుపతి అయ్యే ప్రయాణంలో, నీ క్రియాశీల కృషి కంటే, నీ సమర్పణే కీలకం. నీవు వదిలిపెట్టినపుడే ఈ మార్పు, ఈ క్రమమైన పశుపతి అవతరణం కనిపిస్తుంది. అది ఒక చిన్నపిల్ల తన చేతిలో ఉన్న మట్టితో బొమ్మలు ఆడుకుంటున్నట్టే ఉంటుంది – ఒక బొమ్మను ఆనందంగా తయారుచేస్తుంది, తరువాత సంతృప్తి లేక దాన్ని మళ్లీ కలిపేస్తుంది, మరొకటి తయారుచేస్తుంది. అలాగే, పశువు పశుపతిగా మారతాడు, మళ్లీ ఇంకొక పశువును తయారుచేస్తాడు, అతను కూడా పశుపతిగా మారుతాడు. ఇది ఒక నిత్య చక్రం.

ఈ దివ్య నాటకాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నపుడు, నా ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలనే ప్రేరణ సహజంగా వస్తుంది. అందుకే, స్వీయ నియంత్రణ అనేది మొదటిది.

శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస గారి కథను గుర్తు చేసుకోండి. ఒక తల్లి తన కొడుకును ఆయన దగ్గరకు తీసుకువచ్చింది. “స్వామీ, నా కొడుకు చక్కెర తినడం ఆపడం లేదు” అని ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. రామకృష్ణ three రోజుల తరువాత రావాలని చెప్పారు. మూడో రోజు తిరిగి వచ్చాక, ఆయన పిల్లవాడిని చూసి నెమ్మదిగా చెప్పారు, “ముద్దుగా, చక్కెర తినకూడదు.” ఆ తల్లి ఆశ్చర్యపోయింది – “స్వామీ, ఈ ఒక్క మాట చెప్పడానికే మమ్మల్ని మూడు రోజులు ఎందుకు వేచిచూసారు? మీరు మొదటి రోజే చెప్పగలిగేవారు కదా!”

అప్పుడు రామకృష్ణ సమాధానమిచ్చారు: “ఆ సమయంలో నేనూ చక్కెర తింటున్నాను. నేను నిజమైన ధైర్యంతో చెప్పలేను.”

ఇదే ఇశిత్వ సిద్ధి – నీవు నిన్ను నీవే పూర్తిగా నియంత్రించినపుడు, ఇతరులను సులభంగా నడిపించగల సామర్థ్యం నీలో ప్రకాశిస్తుంది. అలాంటి నియంత్రణతో, ప్రపంచాన్ని కూడా తేలికగా ఏలగలవు – కృషి లేకుండానే.

వశిత్వ సిద్ధి

ఈశిత్వ సిద్ధి, వశిత్వ సిద్ధి — "ఇశ" అంటే ఏలడం, "వశ" అంటే నిలుపుకోవడం.

ఇక్కడ నియంత్రణ అనేది తాత్కాలికమైనది కాదు – అది శాశ్వతాధిపత్యం. ఇది బలవంతంగా గాని భయంతో గాని కాదు – అది ఆకర్షణతో వస్తుంది.

శ్రీకృష్ణుడిని చూడండి. ఆయన వేణువును వాయించారు – గోపికలు తమ పనులను వదిలేసి, ప్రపంచ బంధాలను విస్మరించి, ఆయన వైపు పరుగెత్తారు. ఆయన వేణువు వాయిస్తున్న సమయంలో దివ్యమైన రాసలీల ప్రారంభమైంది. ఆ తరువాత వారు ట్రాన్స్‌లోకి వెళ్లిపోయి ఇలా పాడారు: “కృష్ణా, మా శరీరాలను నీ వేణువుగా మార్చి, మేమే వేణువు

రంధ్రాలుగా మారి, మా ద్వారా నీ గానం చేయుము."

ఇది పారవశ్యం – పరిపూర్ణ సమర్పణ. ఇది ఎలా సాధ్యమైంది? వారు తమ ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ సాధించారు – ఈశిత్వం, దానివల్ల సహజంగా వశిత్వం వచ్చిందని అర్థం.

ఈ రెండు — ఈశిత్వ మరియు వశిత్వం — వివాహ సంబంధాల్లో ఎంతో ముఖ్యమైనవి. రెండు వేరే వ్యక్తిత్వాలు ఒక్కటవుతున్న సమయంలో, ఎంతకాలం తెలిసినా, అది కొత్త సంబంధమే. అప్పుడు, నీ ఇశిత్వాన్ని ఇంకొకరిపై ప్రయోగించకు. ఇక్కడే చాలా మంది విఫలమవుతారు.

బదులుగా, నీ భాగస్వామిని అద్దంగా ఉపయోగించి నిన్ను నీవు నియంత్రించు. ఇదే నిజమైన ఇశిత్వం. అప్పుడు వశిత్వం సహజంగా వస్తుంది – బలవంతంగా కాదు.

అయితే మనం చూస్తున్నది వేరే విషయం – భర్త భార్యను నియంత్రించాలనుకుంటున్నాడు, భార్య భర్తను నియంత్రించాలనుకుంటోంది. అందుకే చాలామంది నన్ను ఆశ్రయించి ఇలా అంటున్నారు: "స్వామీజీ, నా భర్తను లేదా భార్యను నియంత్రించేందుకు మంత్రం చెప్పండి."

అవును, అలాంటి మంత్రం ఉంది – అది రాజ్యశ్యామలా మంత్రం. ఇది శక్తివంతమైన ధ్వనులతో ప్రారంభమవుతుంది, కానీ ప్రజలు దాని ఆంతర్యాన్ని పట్టించుకోరు. వారిని ఆకర్షిస్తున్నది దాని ఫలశృతి మాత్రమే.

నా మిత్రులారా, ఈ ఫలితాలు తప్పకుండా వస్తాయి – కానీ ముందుగా రెండు గుణాలు అవసరం: స్వీయ నియంత్రణ మరియు పవిత్ర ప్రవర్తన.

ఇది నా సందేశం: వివాహితులు ఇలా ప్రవర్తించాలి – ఎంతయినా, తమ జీవిత భాగస్వాముల హృదయాలను గెలుచుకోవాలి. భర్త తన భార్య సమక్షంలో సంతోషంగా ఉండాలి, అలాగే భార్య భర్త సమక్షంలో ఆనందంగా ఉండాలి.

అప్పుడు వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు? నీవు నీలో సర్వజన మనోహరి లక్షణాలను కలిగివున్నావా అని నీవు నీకు నీవే అడుగు. కేవలం నీ జీవిత భాగస్వామి మాత్రమే కాదు – చుట్టుపక్కల సమాజం నీ ప్రవర్తనతో సంతోషించాలి. ఎవరూ నీ మాటల వల్ల గానీ, ప్రవర్తన వల్ల గానీ బాధపడకూడదు. అప్పుడు, బలవంతంగా కాకుండానే, నీ ప్రభావంలో ఇతరులు సహజంగా ఉంటారు.

ప్రాకామ్య సిద్ధి

ఇది విన్నపుడు, నీవు కోరే ఏదైనా సాధించగలవా అన్నట్టు అనిపించొచ్చు – కానీ అది భాగంగా మాత్రమే నిజం. ఒకసారి నీవు లోపల పూర్తి సంతృప్తిని పొందినపుడు, కోరికలు నీపై ప్రభావం చూపవు. ఒక ఉదాహరణ — నీవు ఘనమైన భోజనం చేశావు. ఎవరో నీకు ఇష్టమైన వంటకం తీసుకువచ్చారు. అయినా నీవు అంటావు: "లేదు, నేను తిండి తిన్నాను. నాకు కావదు." ఇది ప్రాకామ్య సిద్ధి.

అణిమా, లఘిమా, గరిమా, ఈశిత్వం, వశిత్వం — ఇవన్నీ నీలో వికసించడం ప్రారంభమవుతుంది. నీవు లోపల సంతృప్తిని అనుభవిస్తావు. ఇక నీకు హరినామస్మరణ కంటే మించి ఏమీ అవసరం లేదు. ఆ సంతోషంలో, గతంలో నీవు సాధించలేని కోరికలూ, ఇప్పుడు తీరినట్టే అనిపిస్తాయి. నీ జీవితంలో జరుగుతున్నదంతా – అది నీ గత సంకల్పాల ఫలితంగా కనిపిస్తుంది.

ఇదే ప్రాకామ్య సిద్ధి. నీవు అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటావు: "నేను అప్పట్లో ఆలోచించాను – ఇప్పుడు అది నిజం అయింది." అందుకే, ఎప్పుడూ ఇలా ప్రార్థించు: "నాకు కలిగిన సద్భావనలు అన్నీ సత్యంగా మారాలి."

కానీ గుర్తుంచుకో – సత్సంకల్పం అంటే గ్యారంటీ కాదు. అది నీ జాగృత జీవనశైలిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నీలో సంతృప్తిని పెంపొందించు. నీలోపల నీవు నిండి ఉన్నావా? జీవితం పూర్తిగా జీవించామా అన్న ఆలోచనను అడుగు.

ఇదే ప్రాకామ్య సిద్ధి. కోరికలు ఉండొచ్చు, కానీ నీవు వాటిపై దృష్టి పెట్టడం లేదు. కాలప్రవాహంపై నీవు విశ్వాసం పెంచుకున్నావు. కొన్ని కోరికలు తీరనట్టే కనిపిస్తాయి – కానీ అది కాల పరిమితి వల్ల మాత్రమే. ముందుగా జరగాల్సినవి నెమ్మదిగా జరుగుతాయి. కానీ నీవు లోపల సంతృప్తిగా ఉండాలి. ఇదే ప్రాకామ్య సిద్ధి.

భుక్తి సిద్ధి

ఒకరు ఇలా ఆలోచించవచ్చు – "నాకు అన్ని కోరికలు తీరిపోయాయంటే, ఇంకా జీవించడంలో ఆనందమేమిటి?"

భుక్తి సిద్ధి అనేది స్థూల శరీరంతో సంబంధం ఉన్న అనుభూతి కాదు. ఇది సూక్ష్మ శరీరానికి సంబంధించినది. భగవద్గీత లో ఇలా చెబుతుంది – సూక్ష్మ స్వరూపం ఒక పక్షి వలె ఉంటుంది – రెండు రెక్కలతో కూడినది – ఒకటి ఋతం, మరొకటి అగ్ని.

ఈ పక్షికి భక్తి అనే విత్తనాలను పోసినపుడు, అది నిన్ను రక్షిస్తుంది.

ఈ సూక్ష్మ రూపం సంతృప్తిగా, పోషితంగా ఉన్నపుడే భుక్తి సిద్ధిస్తుంది. భక్తి □ అనురక్తి (దైవానురక్తి) □ రక్తి (ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో అపురితమైన రుచి)

ఇలా జీవితం పూర్తిగా అనుభూతించబడుతుంది. అదే భక్తిని మరింత లోతుగా తీసుకెళుతుంది. అందుకే భుక్తి సిద్ధి కు భక్తి తప్పనిసరి ఆధారంగా నిలుస్తుంది.

నీవు నవగ్రహాలను పరిశీలించగలవు:

- •సూర్యుడు – చైతన్యం
- •చంద్రుడు – మనస్సు నియంత్రణ
- •మంగళుడు – మాట మీద కంట్రోల్
- •బుధుడు – భక్తిని సూచిస్తాడు
- •బృహస్పతి – జ్ఞానాన్ని ప్రదానం చేస్తాడు
- •శుక్రుడు – భోగాన్ని సూచిస్తాడు

కానీ అదే భోగం, నీలో అహంకారాన్ని కలిగించగలదు. అప్పుడు శనేశ్వరుడు, రాహు, కేతు నిన్ను పరీక్షిస్తారు. ఇదే జీవన చక్రం.

ఈ చక్రాన్ని తెలుసుకుంటే, నీకు ఏమి పెంపొందించాలో, ఏమి నియంత్రించాలో అర్థమవుతుంది.

భుక్తి సిద్ధి అనేది నీ లోపలి స్వరూపాన్ని పోషించే ఆహారం వంటిది – అది భక్తి, పారాయణం, మరియు ఉత్తమ జీవనశైలిలోంచి వస్తుంది.

ఇచ్ఛా సిద్ధి

ఇచ్ఛా సిద్ధి అంటే చాలామంది ఇలా అనుకుంటారు: "నేను ఏది కోరితే అది జరుగుతుంది."

కానీ అసలు నిజం ఏంటంటే – కోరికకి ముందు ఒక సంకల్పం ఉంది. మరియు ఆ సంకల్పం "నీది" కాదు.

పలుకుబడి (వాక్యం) ప్రదర్శించబడటానికి ముందు, అది నాలుగు దశలుగా మారుతుంది:

1.పరా – వెలకట్టలేని మూలశక్తి
2.పశ్యంతి – సూక్ష్మ దర్శనం
3.మధ్యమా – "నేను" అనే భావన మొదలయ్యే దశ
4.వైఖరి – స్పష్టంగా పలికే మాట

మన ఆనందం, బాధ – ఇవన్నీ మధ్యమా మరియు వైఖరి స్థాయిలో కలిగే అనుబంధాల వల్లే కలుగుతున్నాయి.

కానీ నీవు పరా స్థాయిలో స్థిరపడితే, నీకు ఈ సత్యం తెలుస్తుంది – "ఈ కోరికలు నాది కాదు" అని. అదే ఇచ్ఛా సిద్ధి.

లలితా సహస్రనామం ఇలా చెబుతుంది:

"అమతిః, మేధా, స్మృతిః, అనుత్తమా"

నేను ఆలోచించే ముందు, తల్లి (శక్తి) అక్కడే ఉంది. ఆమె వల్లే నాకు ఆలోచన వస్తోంది.

ఆమె వల్లే మేధా (అంతర్మత), స్మృతి (జ్ఞాపకం) కలుగుతున్నాయి.

ఉపనిషత్తులు అంటే "గూఢార్థ జ్ఞానం" అని అర్థం – ఎందుకంటే అవి మనకు గుర్తు చేస్తాయి – తల్లి సర్వమునకు ముందుగా ఉంటుందని.

ఇచ్ఛా సిద్ధి అనేది – నీ ఆలోచనలు అన్నీ ఆమె సంకల్పమే – కానీ అవి మనస్సు ద్వారా వ్యతిరేకంగా ప్రతిఫలిస్తున్నాయి అనే జ్ఞానం.

"ఈ ఆలోచన నాది" అనే భావన వల్ల అహంకారం కలుగుతుంది. అహంకారం వల్ల బాధలు వస్తాయి.

కానీ నీవు నీ అవగాహనను సంకల్ప స్థాయిలో స్థాపిస్తే – ఆలోచన స్థాయిలో కాదు – అప్పుడు నిజమైన ఇచ్ఛా సిద్ధి కలుగుతుంది.

ప్రాప్తి సిద్ధి

ప్రాప్తి సిద్ధి అనేది – "నా జీవితంలో జరుగుతున్న ప్రతి విషయం – నాకు లభించాల్సినదే" అనే జ్ఞానం.

నీవు నీ సంతృప్తితో వివాహం చేసుకున్నావు – మరి ఇప్పుడు రాహు, కేతు లేదా అమ్మవారిని ఎందుకు నిందించాలి? ఇది నీ ప్రాప్తం.

ఆ ఆలోచన కూడా ఆమె ఇచ్చినదే. ఈ నిజాన్ని ప్రతి విషయంలో వర్తింపజేయి – కేవలం వివాహానికి మాత్రమే కాకుండా.

ఇతరుల ప్రవర్తన అన్నీ – నీ గత క్రియలకు ప్రతిఫలంగా ఉంటాయి. కానీ నీవు ఆ ప్రతిక్రియను కొత్త క్రియగా భావిస్తే, దానికి మళ్లీ స్పందిస్తే – మరో కర్మ చక్రం ప్రారంభమవుతుంది.

ప్రాప్తి సిద్ధి ఈ చక్రాన్ని ఆపుతుంది. నీవు స్పష్టంగా చూస్తావు: "ఇది నా విధి. నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను. నేను ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను – కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న దానిని తిరస్కరించను."

సర్వకామ సిద్ధి

ఇది చివరికి సర్వకామ సిద్ధిగా పరిణమిస్తుంది – కేవలం నీ కోరికలు తీరడమే కాదు – చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలోని కోరికలను కూడా నీవు నీ కోరికలుగానే గుర్తించగలగడం.

నీవు ఇలా ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తావు – " కరవు కాటకాలు ఉండకూడదు. వ్యాధులు ఉండకూడదు. ప్రపంచమంతా ఆనందంగా ఉండాలి."

నీ సాధన కారణంగా, నీ సంకల్పం ఒక్కటే ఈ దివ్య కోరికలను నెరవేర్చగలదు. అదే సంకల్ప సిద్ధి.

ఇచ్ఛా సిద్ధి, ప్రాప్తి సిద్ధి, సర్వకామ సిద్ధి అన్నీ సంకల్ప సిద్ధులే. ఆలోచన రూపంలో కూడా లేకుండానే, నీ సాక్షాత్కారంతోనే వరం కరుణగా కురుస్తుంది.

నీ అహంకారం కరిగిపోయినప్పుడు, నీవు పూర్తిగా శరణాగతుడైనపుడు – నీవు సర్వకామ సిద్ధుడు అవుతావు.

కాంచీపురం శ్రీవిద్యా జ్ఞాన పీఠం అప్‌డేట్

పీఠం అభివృద్ధి పనుల పురోగతి నివేదిక

పీఠం నిర్మాణ కార్యక్రమాల విజయవంతమైన పురోగతికి దైవ అనుగ్రహం పొందేందుకు. పీఠం భూమిలో నిర్మించిన తాత్కాలిక షెడ్‌లో **పరశురామ కల్పసూత్ర** ప్రకారం అన్ని పూజలు నిష్ఠగా నిర్వహించబడుతున్నాయి,

పీఠ నిర్మాణం మరియు విగ్రహాల రూపకల్పనపై స్థపతితో సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి.

భూమి శ్రేణి మార్పు (ల్యాండ్ రీక్లాసిఫికేషన్) కోసం దరఖాస్తు సంబంధిత అధికారులకు సమర్పించబడింది. వాటిపై వచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తున్నాం.

ప్రథమ దశ పనుల నిర్వహణ పథకం మరియు ఖర్చుల అంచనా పట్టిక (Bill of Quantities) వచ్చే నెలలో అందే అవకాశం ఉంది.

విగ్రహాల చేయడానికి స్తపతిని ఫైనలైజ్ చేశారు

CSR నిధులను పొందడంలో మనకు సహాయం చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్న వారిని సంప్రదించి, మాకు (+91 80882 56632, +91 86087 47873) తెలుపవలసినదిగా మేము మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాము.

కాంచీపురంలో నిర్మించబడే శ్రీ విద్యా జ్ఞాన పీఠనిర్మాణమునకు తోడ్పడండి!

శ్రీ మాత్రే నమః అన్ని విద్యలలో కెల్లా గొప్పది శ్రీవిద్య అని చెప్పబడుతుంది.

ఎందుకంటే, దీనిలో ప్రాపంచిక, ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాలను చేరుకునే పద్ధతులు, అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇటువంటి శ్రీవిద్యను అందరికీ నేర్పేవారు కరువైపోవడమే కాదు, ఆ విద్యను శాస్త్రబద్ధమైన రీతిలో ఉపాసన చేయడానికి అనువైన ప్రదేశాలు కూడా తగ్గిపోయాయి. ఏ ఉపాసన అయినా ఏదైనా క్షేత్రంలో చేస్తే ఫలితం ఎక్కువగా ఉంటుందని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి. ఈ లోటును తీర్చడానికా అన్నట్లు సుప్రసిద్ధ శక్తి పీఠములలో ఒకటైన కాంచీపురంలో 9 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో

ప్రసిద్ధ **శ్రీ విద్యా ఉపాసకులైన శ్రీ గురు కరుణామయ** గారిచే ఒక **శ్రీ విద్యా జ్ఞాన పీఠము** నిర్మించబడుతున్నది.

ఇందులో, శ్రీ విద్య ప్రధాన దేవత అయిన **రాజరాజేశ్వరి, సదాశివునిమీద** ఆశీనురాలై, 9 అడుగుల ఎత్తు గల విగ్రహ రూపంలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. అమ్మవారికి ఇరువైపులా 5 అడుగుల ఎత్తు గల విగ్రహ రూపంలో **రాజశ్యామల, వారాహీ** దేవతలు భక్తులలో ఆకర్షణ శక్తిని పెంచి, వారిని వ్యతిరేక శక్తులనుండి (నెగెటివ్ ఎనర్జీ) కాపాడుతూ ఉంటారు. అంతే కాదు. సంప్రదాయ రీతులలో విశాలంగా నిర్మించబడే యాగశాలలో అన్ని రకాల హోమ గుండములు, నిర్మాణం చేయబడతాయి. వీటితోబాటు, ఒక పెద్ద గోశాల, రెండు పుష్కరిణులు, వాటి చుట్టూ ఉపాసకులు కూర్చుని ధ్యానం చేసుకోవడానికి వసతులు, చిత్రాలలో చూపించిన విధంగా నిర్మించబడతాయి. నక్షత్రవనం, ఔషధ వనాలతో పాటు, శాస్త్రములలో చెప్పబడిన శ్రీ విద్యా సాధనకు సంబంధించిన అన్ని పుష్ప,ఫల, పత్ర వృక్షములు 3 ఎకరాల స్థలంలో పెంచబడతాయి. ఈ వనంలో నడిస్తే, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తీరడమూలై కాకుండా, గ్రహ సంబంధమైన సమస్యలు కూడా పరిష్కరించబడతాయి అని నమ్మకము. వీటన్నింటితో బాటు, ఆసక్తి గల సాధకులు శాశ్వతంగా ఉండి ఉపాసన చేసుకోవడానికి, లేదా సంవత్సరంలో కొంత కాలం ఉండడానికి వీలుగా ప్రత్యేక వసతి గృహాలు నిర్మించబడతాయి.

కావున, భక్తులెల్లరూ ఈ బృహత్సంకల్పానికి దోహదపడుతూ, శ్రీవిద్యా ఉపాసకులకు మాత్రమే కాకుండా, పామర జనానికి కూడా ఉపయోగ పడే ఈ అద్భుత పీఠ నిర్మాణానికి ఇతోధికంగా విరాళాలు అందించి సహాయ పడవలసిందిగా వినమ్రంగా అర్థిస్తున్నాము.

ఆసక్తి గలవారు **+91 8088256632** నంబరునకు వాట్సాప్ సందేశం పంపగలరు.

దాతలు దిగువ ఇవ్వ బడిన **QR code** ను scan చేసి, విరాళాలు శ్రీ విద్యా లెర్నింగ్ సెంటర్ యొక్క యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నందు జమచేయవచ్చును.

మరిన్ని వివరములకు **8088256632, 9951998444, 8861858899** లలో ఏదైనా ఒక ఫోన్ నంబర్ ద్వారా సంప్రదించగలరు. డొనేషన్ ఇచ్చేడివారు వారివారి చిరునామా ఇచ్చినచో అమ్మవారి ప్రసాదము పంపించగలము.

The donation may be paid to the following account FROM ANY BANK ACCOUNT IN INDIA ONLY along with writing the DONOR name in the transaction slip for easy tracking. ALSO PLEASE PROVIDE YOUR PAN NUMBER FOR AUDIT

Sri Vidya Learning Centre
Axis bank, Madhapur, Hyderabad, India.
Current Account No.: 918020064708498
Swift Code: AXISINBB553,
IFSC Code: UTIB0000553
PLEASE MESSAGE
+91 80882 56632, +91 86087 47873
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS

శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి ఆలయం

విశాఖపట్నం (బురుజుపేట)

శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి ఆలయం

విశాఖపట్నం శ్రీ (బురుజుపేట)

స్థలపురాణం

శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారిని విశాఖపట్నంను పాలించిన రాజుల ఇలవేల్పుగా భావిస్తారు. ఈ ప్రాంతానికి "బురుజుపేట" అని పేరు వచ్చేసి, అందులో బురుజు అంటే కోటబురుజు – (రాజుల కోట దగ్గరగా ఉన్నందున)అమ్మవారి స్వయంభువు విగ్రహాన్ని ఒక బావిలో 1912లో కనుగొన్నారు. టౌన్ రహదారిలో మధ్యలో ఏర్పాటుచేశారు. కానీ 1917లో రహదారిని విస్తీకరించేందుకు నగర పాలిక యాజమాన్యం విగ్రహాన్ని తరలించింది. ఆ తరువాత ప్లేగు వ్యాధి వ్యాప్తి చూసి, తిరిగి విగ్రహాన్ని గతస్థానానికి చేర్పించగా వ్యాధి ముగిసినట్లు విశ్వసించబడింది. ఈ చరిత్ర ప్రజల్లో గాఢ నమ్మకం తెచ్చింది

ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన ఘట్టాలు సాంప్రదాయిక జానపద పురాణాలు మరియు స్థల పురాణాలలో వస్తాయి. ఒక స్థల పురాణ ప్రకారం:

ఈ అమ్మవారు విశాఖ నగరానికి కాపలాదారిగా స్థాపించబడ్డారు. ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం స్వయంగా పట్టణాన్ని అనుగ్రహిస్తూ నగరమంతటా శ్రేయోభివృద్ధికి కారణమవుతున్నట్లు స్థల పురాణం చెబుతుంది.

మరో కథనం ప్రకారం, పురాతన కాలంలో కశ్యప మహర్షి తపస్సు చేసిన సమయంలో ఈ తల్లి కనబడిందని చెబుతారు. అమ్మవారి ప్రతిమ తాను తాను ప్రత్యక్షంగా స్థాపించుకున్నదని స్థానికులు నమ్ముతారు.

ప్రత్యేకతలు:

- ఈ ఆలయంలో గొప్ప గోపురాలు, పైకప్పు (roof) ఉండదు – దేవి గోడలు నేరుగా ఆకాశం వైపు ఉంటాయి. భక్తులు స్వయంగా అమ్మవారికి గుడిలోకి వెళ్లి అభిషేకాలు, పూజలు చేసుకోవచ్చు. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా అరుదైన వ్యవహారం
- నగర దేవతగా పూజలందే ప్రథమ దేవత: విశాఖ నగర ప్రజలందరికీ కనక మహాలక్ష్మి తల్లి ఓ తల్లిగా, రక్షకురాలిగా భావించబడుతుంది.
- విగ్రహం చైతన్యవంతంగా భక్తుల కోరికలు తీర్చే దేవతగా ప్రసిద్ధి.అమ్మవారి విగ్రహానికి వామ హస్తం అంటే ఎడమ చేయి లేకపోవడం ఒక ప్రత్యేకత
- ప్రతి శుక్రవారం లక్షలాది మంది మహిళలు పసుపు, కుంకుమతో పూజ చేస్తారు.
- ప్రతిమ భూమిపై నేరుగా స్థాపించబడి ఉంటుంది — ఆలయ నిర్మాణం లేను, గర్భగృహం లేదు. అమ్మవారి విగ్రహం ఓ చిన్న

గృహంలో భూమిపై నేరుగా ఉంటుంది.

- ఎవరికైనా అనుమతి లేకుండానే దర్శనమిచ్చే ఆలయం — 24 గంటలూ దర్శనం అందుబాటులో ఉంటుంది. పూజలు ప్రత్యేకమైన వేళల్లో జరిగినా, అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా దర్శించవచ్చు.
- అమ్మవారికి చీరలు, బంగారు అలంకారాలు అత్యధికంగా నిత్యంగా అర్పించబడతాయి.
- ఆడవారు ప్రాదాన్యం — ఈ ఆలయంలో పూజలు ప్రధానంగా స్త్రీలచే నిర్వహించబడతాయి. ఇది చాలా అరుదైన అంశం.
- పుష్కర పుణ్య కాలంలో ఈ ఆలయానికి విశేష భక్తుల ప్రవాహం కనిపిస్తుంది.
- ఆలయం లో ఒక బావి చుట్టూరా ఉన్న అష్ట లక్ష్మీ దేవతలను కూడా విశేషం గా పూజిస్తారు
- అమ్మవారి ఆలయంలో నైవేద్యంగా పాయసం, చక్కెరపొంగలి ప్రసాదంగా ఉంటుంది.

ప్రసిద్ధి పొందిన విశ్వాసాలు:

- ఆర్థికంగా సమస్యలు ఉన్న వారు తల్లి ఆశీస్సులు కోరుకుంటారు.
- కొత్త వ్యాపార ప్రారంభాలు, ఇంటి గృహప్రవేశం, వివాహం వంటి శుభకార్యాల ముందు అమ్మవారి దర్శనం నిత్యసాధనగా మారింది.
- అమ్మవారికి పసుపు, కుంకుమ, బంగారపు అలంకరణలు అర్పించడం ద్వారా శుభఫలితాలు లభిస్తాయని నమ్మకం.
- స్త్రీలు ఈ అమ్మవారిని సౌభాగ్యమాతగా వింతగా నమ్ముతారు—అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో సుమంగళి భాగ్యం లభిస్తుందని భావిస్తారు.
- చిన్నపిల్లలను అమ్మవారి అడుగుల వద్ద ఉంచి ఆశీర్వాదం కోరు భక్తులు అంటేనే విశేషం
- మార్గశిర దీక్షా భక్తులు ఆకుపచ్చ వస్త్రాలు, ఆకుపచ్చ మాలలు ధరించి, బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ, మాంసాహారాన్ని, మద్యపానాన్ని వదిలి, ఒక్కపూటే భోజనం చేసి, ప్రతిరోజూ రెండు సార్లు స్నానం చేసి కుంకుమ పూజ చేయాలి

పూజా విధానాలు

- రోజువారీ: పంచమృత్వాభిషేకం, సహస్రనామార్చన,

బావిలో ఉన్న అమ్మవారు

బాలభోగ నివేదన – ఉదయం 5:00–6:00

- సర్వ దర్శనం – 6:00–11:00
- రాజాభోగం, మహానివేదన – 11:30–12:00
- మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం – 12:15–18:00
- సాయంత్ర పూజలు – 18:00–18:30
- రాత్రి సర్వ దర్శనం – రాత్రి 6:30 నుంచి శుభోదయ వరకు తెరిచి ఉంటుంది
- కుంకుమ పూజ – ఉదయం 7:00 నుంచి రాత్రి 9:00 వరకు
- క్షీరాభిషేకం – ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం 8:00–9:00 మాత్రమే చేసేవి.

ముఖ్యోత్సవాలు – మార్గశిర మాసోత్సవం

- మార్గశిర మాసం (నవంబర్–డిసెంబర్ మధ్య) సమయంలో ఈ ఆలయంలో నెలపాటు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. భక్తులు దాదాపు లక్ష మందికి పైగా చేరతారు, గురువారం ప్రత్యేకంగా కొన్ని లక్షల మంది చేరతారు

ఈ సమయంలో నిర్వహించే కార్యక్రమాలు:

- పంచామృతాభిషేకం, కుంకుమార్చన, కలువల పూజ, లక్ష తులసి పూజ, లక్ష గాజుల పూజ
- లలితా సహస్రనామ పారాయణ, భగవద్గీత పారాయణ, హరికథ, అన్నమయ్య కృతులు, సంగీత కార్యక్రమాలు
- లక్ష కొబ్బరార్చన, అన్నదానం: ప్రతిరోజూ 1000 మందికి, గురువారంలో 5000 మందికి మహా అన్నదానం
- రహదారి మధ్యలో నిర్మిత ఆలయం అయినది కనుక ఆలయం 24 గంటలుగా తెరిచి ఉంటుంది, కానీ వంటకాల కారణంగా ప్రతి రోజు ఉదయం 11:00–11:30 మరియు సాయంత్రం 17:30–18:00 సమయంలో శుభ్రంగా ఉంచడానికిగాను మూసేస్తారు

అన్నదానం:

- 1997 నుంచి, విరాళాల FDR లపై వచ్చే వడ్డీతో ప్రతిరోజూ ~50 మందికి, గురువారం 300 మందికి సేవ; మార్గశిర మాసోత్సవంలో 100 మంది ప్రత్యేక అన్నదానం జరుగుతుంది.

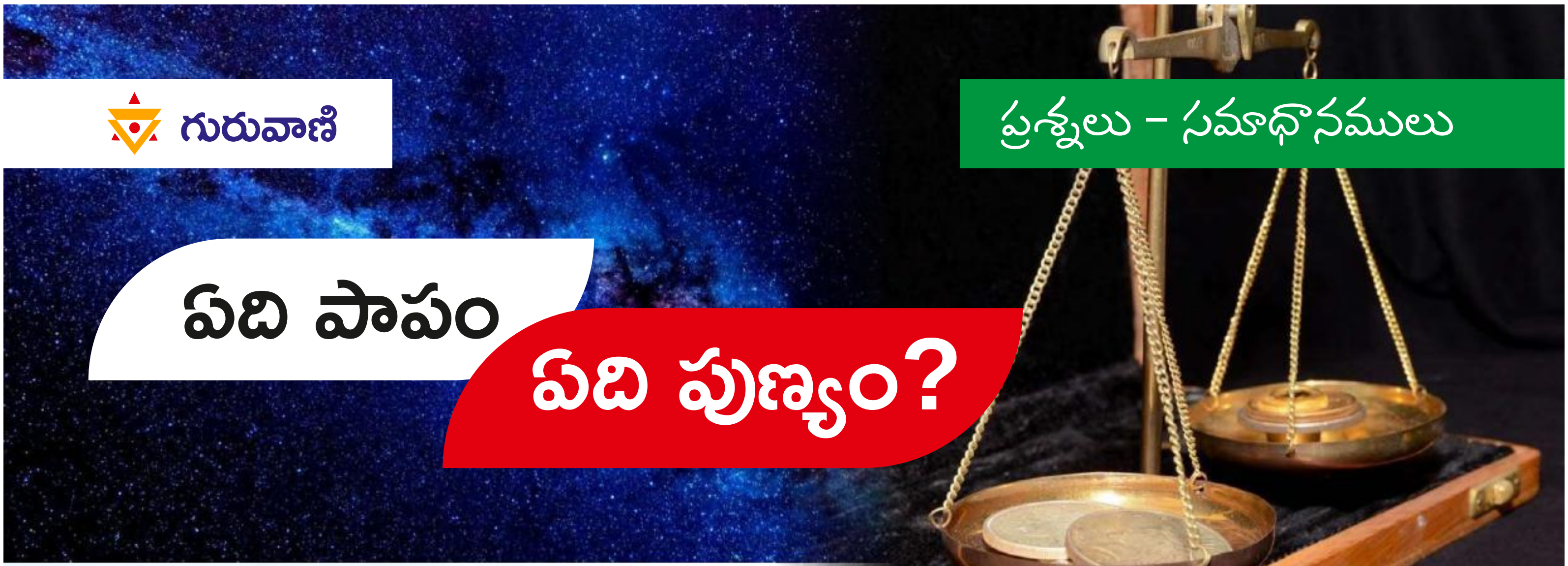
ప్రధాన పండుగలు & మహోత్సవాలు

- మార్గశిర మాసోత్సవం (నవంబర్–విడెంబరు)
- దీనికొరకే నెల పొడవునా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు; లక్షల్కి పైగా భక్తులు పాల్గొంటారు
- ప్రతి గురువారం ప్రత్యేక పూజలతో ప్రభాతప్రసాదాలతో వందలాది మందికి అన్నదానం
- నిర్వహణలో: లలితా సహస్రనామ పారాయణ, భగవద్గీత పారాయణ, హరికథ, భక్తిసంగీత కార్యక్రమాలు
- ముగింపు రోజు 10000 మందికి మహా అన్నదానం, సహస్ర ఘటాభిషేకం మంగళవారాలతో
- ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు: వేద గోష్టి , నాదస్వర కచేరి, రథయాత్ర,
- ఉగాది: విశేష పూజ, పంచాంగం విన్యాసం, విశేష ప్రవచనాలు, ప్రసాద తరణం

- శ్రావణ మాసం (జూలై–ఆగస్టు): లక్షకుంకుమ ఆర్చన, సహస్రనామ పారాయణం
- దసరా నవరాత్రి అష్టలక్ష్మి అలంకారం, లక్ష తులసి పత్ర అలంకారాలు, స్వర్ణాభరణాలతో ప్రత్యేక వేడుకలు
- పవిత్రోత్సవం (భాద్రపద), దీపావళి ప్రత్యేక వేదపూజలు, అర్చనలు, హోమాలు

చేరుకునే మార్గాలు

- బై బస్:
- సింహాచలం బస్‌స్టేషన్ నుండి పట్టణ బస్‌లు ఇంటర్‌స్టేట్ స్లను అనుసంధానిస్తాయి (en.wikipedia.org).
- ద్వారకా బస్ స్టేషన్ (ISBT) నుంచి నగర రూట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి (en.wikipedia.org).
- రైలు & రోడ్డు: విశాఖపట్నం ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరే; అక్కడి నుంచే ఆటో/టాక్సీల ద్వారా ఆలయానికి వెళ్లవచ్చు.
- విమానం ద్వారా విశాఖ పట్నం చేరుకోవచ్చు
- చిరునామా: బురుజుపేట, చెంగల్ రావ్ పేటా, పోర్ట్ ఏరియా, టౌన్ కొత్త రోడ్, విశాఖపట్నం – 530001, ఆంధ్రప్రదేశ్
- •ఫోన్: 0891 2566515 / 0891 2568645



ఏది పాపం ఏది పుణ్యం?

మనము తరచూ పాపం అనే పదాన్ని సిన్, పుణ్యం అనే పదాన్ని వర్చూగా ఉపయోగిస్తున్నాము. కానీ ఈ పదాలు నిజంగా ఉన్నాయా? అదే నా ప్రశ్న. మీరు దయచేసి నాకు పాపం అంటే ఏమిటి? పుణ్యం అంటే ఏమిటి? అనే విషయం వివరించగలరా?

అద్భుతమైన ప్రశ్న ఇది. ఈ పుణ్యం మరియు పాపం అన్న పదాలు మనకు వివిధ శాస్త్రాల నుండి, పూర్వికుల జ్ఞానపు వారసత్వంగా వచ్చాయి. ఇవి ఉన్నాయి. ఎవరూ ఈ విషయాన్ని ఖండించలేరు. లలితా సహస్రనామంలో కూడా పుణ్యాపుణ్య ఫలప్రదా అనే నామం ఉంది. పాపం అనే పదం మాత్రం దేవి వాడలేదు — ఆమె చెప్పింది అపుణ్యం అని. అంటే, పుణ్యం కానిదంతా అపుణ్యం.

ఇక్కడ సమస్య ఎక్కడ వచ్చిందంటే — శాస్త్రాల వల్ల కాదు — వాటిని ప్రవచనకారులు లేదా ఇతరులు వివరించే విధానంలో వచ్చింది. వారికి అసలైన లోతైన అర్థం తెలియకపోవడంతో, పుణ్యం-పాపం అన్నవాటిని కొన్ని నిర్వచిత చర్యలకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు.

వారు ఏమంటారు అంటే —

•ఎవరి డబ్బు కదలిస్తే — పాపం.

•ఎవరి మోసం చేస్తే — పాపం.

•ఎవరి ప్రాణం తీశారంటే — పాపం.

ఇవి చెప్పినవే తప్ప,

•మనస్సు నిస్సంతృప్తిగా ఉన్నా — పాపం అని చెప్పలేదు.

•మనం కలిగినదానితో తృప్తిగా లేనప్పుడు — పాపం అని ఎవరు అన్నారు?

•ఇతరుల మనసు బాధించటము — పాపమే.

ఇంకా ముఖ్యంగా —

ఎవరినైనా వారి ముందు లేకుండా చెడ్డగా మాట్లాడటము — పాపం.

ఇది మాత్రం నిజ జీవితంలో అత్యంత సాధారణం. మనలో చాలా మంది దొంగతనాలు చేయరు, హత్యలు చేయరు. కానీ, మూడవ వ్యక్తి గురించి చెప్పుకోకుండా ఉండలేరు. ఇది కూడా పాపమే.

పెద్దగా ఎక్కడా చెప్పలేదని అర్థం ఏమిటి? ఈ పాపం అనే భావనను కొన్ని జాబితాలో ఉన్న పనులకు మాత్రమే పరిమితం చేయాలా? అసలు కాదు.

అలాగే పుణ్యం అని కూడా మనం కొన్ని పనులకు మాత్రమే కట్టిపడేస్తాం:

•పూజ చేస్తే — పుణ్యం.

•దానం చేస్తే — పుణ్యం.

•జంతువులకి తినిపిస్తే — పుణ్యం.

మీ మనస్సుకు శాంతి, ఇతరులకు సంతోషం, ప్రకృతికి హితం కలిగించే ప్రతిచర్య

— పుణ్యం.

ఇవన్నీ భంగం చేసే ప్రతి చర్య

— పాపం.

ఇవన్నీ దాటి, "అహం బ్రహ్మాస్మి" అనే అనుభూతికి చేరడం

— శ్రీవిద్య తత్త్వం

•శివరాత్రి రోజున రాత్రి మొత్తం శివనామ జపం చేస్తే — పుణ్యం.

కాని అదేనా పుణ్యం?

•తల్లిదండ్రులకు గౌరవం చూపడం పుణ్యం.

•మామ-అత్తలు భార్యాభర్తల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేయకుండా ఉండటం — పుణ్యం.

•ఇతరులకు ఆనందాన్ని కలిగించడం — పుణ్యం.

•మనుషులు కాకపోయినా — చెట్లు, జంతువులు, పక్షులు, ప్రకృతి పట్ల దయ చూపటం — పుణ్యం.

తమ మనసుకు శాంతిని తెచ్చే, ఇతరులకు సంతోషాన్ని కలిగించే ప్రతిచర్య కూడా — పుణ్యమే.

తమ మనస్సును కలవరపెట్టే, ఇతరుల హితానికి భంగం కలిగించే ప్రతి చర్య — పాపమే.

ఈ విధంగా సాధారణంగా నిర్వచిస్తే — మనం ప్రతి రోజు చేసే పనుల పట్ల స్పష్టతగా వ్యవహరించగలుగుతాం. ఇది దేవుడి భయంతో కూడిన నియమాలు కావు — ఇది మన మనుష్యత్వాన్ని కాపాడుకునే విధానం.

ఇప్పుడు మరింత లోతుగా చూద్దాం.

ఈ విశ్వమంతా పరబ్రహ్మచే సృష్టించబడింది — ఆ పరబ్రహ్మ అనేది నామరూపరహితం, గుణరహితం, పాపపుణ్యాతీతం. అద్వితీయము, అవర్ణనీయము.

కాని ఆ తర్వాత దేవతలు ఉన్నారు — ఇంద్ర, అగ్ని, వాయు, కుబేర, ఇశాన. వాళ్ళు కూడా కష్టాలు అనుభవిస్తారు. ఎందుకు?

ఇంద్రుడు తన సింహాసనాన్ని కోల్పోయాడు. ఎందుకు? అతని భోగాసక్తి, ఆస్థికీ పాషణం. అదే — పాపం.

అగ్నిదేవుడు — ఋషిపత్నులపై మోహం పడ్డాడు — కథల ప్రకారం — అది కూడా పాపం. నిజంగా జరిగిందో లేదో కాదు, కానీ ఈ కథలు మాకు నీతి నేర్పించేందుకు.

ఈ దేవతల కథలను విమర్శించాల్సిన అవసరం లేదు. వాటి వల్ల మనకు తెలిసేది — ఏది మంచిది, ఏది కాదు.

మనుషుల స్థితికి వచ్చాము.

ఇప్పుడు మనలో ఉన్నది — కృతజ్ఞత, దయ, పరమ ప్రేమ — ఇవి మన తత్వ లక్షణాలు.

ఈ మానవ విలువలు నిలబెట్టుకుంటే — అదే పుణ్యం.

ఇవే విలువలు కోల్పోతే — మరియు మనకు ఇతరుల బాధలో ఆనందం కలిగితే — అది రాక్షసత్వం.

మనకు బాధలో ఉన్నవాళ్లకి సాంత్వన ఇవ్వడం చక్కగా చేస్తాం. కాని వాళ్ళ అభివృద్ధిని చూడలేము. అసూయ — అదే పాపం.

అసూయ, ఇతరుల ఎదుగుదల చూడలేని హృదయం — మనుష్యత్వం నుండి పతనం — అదే పాపం.

తేజస్సుతో ఉన్న పరమ తత్వస్థులకు దగ్గర పడటానికి చేసే ప్రతి ప్రయత్నం — అదే పుణ్యం.

శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస, రమణ మహర్షి, శంకరాచార్యులు — వీరిలా జీవించినవారు — పుణ్యాత్ములు.

రాక్షసులలో కూడా కొందరికి పుణ్యం ఉంటుంది — ఉదాహరణకు రావణుడు — ఒక శివ భక్తుడు.

కానీ అతనిలో ఎక్కువగా పాపం ఉండడం వల్ల — అతను రాక్షసుడు అనబడుతున్నాడు.

పరబ్రహ్మ నుంచి — దేవతలు, మనుషులు, రాక్షసులు, బ్రహ్మరాక్షసులు వరుసగా పతనమవుతారు.

బ్రహ్మరాక్షసుడు అంటే — బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగి ఉన్నా — దాన్ని స్వార్థం కోసం ఉపయోగించేవాడు.

ఇతరులను నియంత్రించేందుకు తపస్సు చేసేవాడు — అతడు మహా పాపానికి పాల్పడినవాడే.

శాస్త్రాల్లో పంచ మహా పాతకాలు వర్ణించబడ్డాయి — అవి చేయరానిది.

పంచగవ్య ప్రాసన అనే పరమ పవిత్ర క్రియలో, సుమారు 90 పాపాలు పఠించబడతాయి — నిజంగా కాదు, కానీ మనలో గుర్తు చేయడానికే.

"ఇప్పుడు ఈ పవిత్రమైన పదార్థం తీసుకుంటున్నావు — ఇది నీ లోపల ఉన్న పాపసంకల్పాలను కాల్చుతుంది. ఇక నుండి నీ బాధ్యత — ఈ పాపకార్యాలను మానుకోవడం."

ప్రతి చర్య — నీ స్థాయిని తగ్గిస్తే — అది పాపం.

నీ స్థాయిని నిలుపుకుంటే లేదా దేవత్వానికి దగ్గర చేస్తే — అది పుణ్యం.

ఇలాంటి నిర్వచనాలతో చూస్తే, మనం చిన్న విషయాల్లో కూడా స్పష్టంగా జీవించగలుగుతాం.

ఒక చెట్టును నరికేముందు — భూమికి నమస్కారం, చెట్టుకు క్షమాపణ — ఇలా ప్రార్థన చేసి, మంత్రాలతో నరికేవారు.

అందుకే ఆరు ఋతువులు సమయానికి వచ్చేవి.

ఇప్పుడు చూస్తే — దయలేకుండా చెట్లు నరికేసి, కాంక్రీటు దండలతో అడవి ని తయారు చేశాం. ఇది పాపమే కదా?

రియల్ ఎస్టేట్ పేరుతో రైతుల భూములు బలవంతంగా కొనుగోలు చేస్తున్నాం. రైతులు కూడా స్వార్థంతో అమ్మేస్తున్నారు. ఇది పాపం కాదా?

భూమాత మనకు ఇచ్చింది — పంటల కోసం. బిల్డింగుల కోసం కాదు.

తృప్తి — పుణ్యం.

లోభం — పాపం.

ఈ దిశగా ఆలోచించండి — మీ ముందు పాప-పుణ్యాల సంపూర్ణ జాబితా విస్తరించి ఉంటుంది.

శృతి అంటే — జీవన నియమాలు — వేదం. వేదం తెలియకపోయినా — దాని జీవనసూత్రాలు మనకి తెలిసేలా ఉన్నాయే.

స్మృతి — మనం ప్రతిక్షణం గుర్తుచేసుకోవాల్సిన దినచర్య.

ఈ శృతి-స్మృతి ద్వారా — మన ప్రవర్తన అనుత్తమం అవుతుంది.

దానివల్ల మీరు పొందేది — పుణ్య కీర్తి — కానీ అది గర్వాన్ని పెంచే కీర్తి కాదు.

శాంతియుతమైన, అహంకారరహితమైన, భక్తితో నిండిన కీర్తి.

ఒక వాక్యంలో సారం ఏమిటంటే:

మీ మనసుకు శాంతిని, ఇతరులకు సంతోషాన్ని, ప్రకృతికి, జీవులకి హితం కలిగించే ప్రతిచర్య — పుణ్యం.

దీన్ని హానిచేసే ప్రతి చర్య — పాపం.

చిన్న ఉదాహరణ — దోమలని చంపడం. — ఇది కూడా జీవ హింసే.

ఇతరుల హితానికి విఘాతం కలిగించే ఏ చర్యైనా — పాపమే.

శ్రీవిద్యా నా జీవితాన్ని ఎలా మార్చింది: అనిశ్చిత కాలంలో జరిగిన అంతరాంతర జ్ఞానయాత్ర

- శ్రీమతి గాయత్రి శాస్త్రి, USA

2020 ఏప్రిల్‌లో, ప్రపంచమంతా ఆగిపోయినట్లు అనిపించిన సమయంలో, భయాలు, అనిశ్చితత మన అందరి మనస్సులను కమ్ముకున్న సమయంలో, నేను ఓ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాను – అది నిశ్శబ్దంగా కానీ లోతుగా నా జీవిత దిశను మార్చింది. అదే శ్రీవిద్యా దీక్షను స్వీకరించడం.

కరోనా గందరగోళంలో ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలతో మొదలైన ఈ ప్రయాణం, క్రమంగా నా అంతరాన్ని మార్చిన ఒక దివ్యమైన మార్గంగా మారింది – ఇది ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది.

ప్రపంచం ఆగిపోయిన వేళ ఒక దివ్య ఆహ్వానం

ఆ సమయం ఎంతో విశేషమైనది. ప్రపంచం లాక్‌డౌన్‌లో ఉంది. వీధులన్నీ ఖాళీ, వాతావరణం నిశ్శబ్దం, మనసుల్లో భయాలు అలలెత్తుతున్నాయి. కానీ ఈ వెలిగిన వెలితిలో, నా లోపలే ఏదో తడబడింది – శాశ్వతమైన ఆశ్రయం కోసం ఒక కోరిక, ఒక గమన సూచన.

ఏప్రిల్ 2020లో శ్రీవిద్యా దీక్ష పొందినప్పుడు, నాకు ఏమి ఎదురవుతుందో తెలియదు. కానీ ఒక పిలుపు ఉన్నట్లు అనిపించింది – అది ఒక సాధన మాత్రమే కాదు, వేల సంవత్సరాలుగా రహస్యంగా సంరక్షించబడిన పరమ పవిత్ర పరంపర. ఇది బహుశా పురాతనమైనదిగా, శక్తివంతమైనదిగా, వ్యక్తిగతంగా అనిపించింది.

సత్యగురువు దీవెన

గురు కరుణామయ గారు నుండి దీక్ష పొందినదాన్ని నేను నా జీవితంలో ఓ మహద్భాగ్యంగా భావిస్తాను. ఆయన ఉనికి సహజమైన కరుణ, స్పష్టత, లోతైన జ్ఞానంతో నిండి ఉంది. ఆయననుంచి దీక్ష పొందడం ఒక సాధారణ కర్మ కాదు – అది ఆధ్యాత్మిక శక్తి, జ్ఞాన బోధన. ఆయన దిశానిర్దేశంలో, శ్రీవిద్యా నాకు ఒక సాధనంగా కాక, ఒక జీవంతమైన దేవీ సాన్నిధ్యంగా అనిపించింది.

ఈ పవిత్ర దీక్ష ద్వారా నా అంతరంలో లోతైన మార్పులు మొదలయ్యాయి. శ్రీవిద్య మనోనిగ్రహాన్ని, అంతఃచేతనను పెంపొందిస్తుంది. మంత్ర, యంత్ర, తంత్రాల సమన్వయం ద్వారా నా అంతర లోకాన్ని నేను మరింతగా తెలుసుకునే అవకాశాన్ని పొందాను. నా ఆలోచనలు, నమ్మకాలు మారిపోయాయి. బయట ప్రపంచం కూడా మెల్లగా లోపల జరిగే మార్పులను ప్రతిబింబించసాగింది.

సూక్ష్మమైన మార్పులు – కానీ లోతైనవి

శ్రీవిద్యా ఒక్కసారిగా అద్భుతాలు చూపించదు. కానీ అది మన చైతన్యంలో శాశ్వతమైన మార్పును కలిగిస్తుంది. దీక్ష తరువాత నెలలూ సంవత్సరాలూ గడిచేకొద్దీ, నా స్పందనలు మృదువయ్యాయి, నా అంతఃచేతన పదునయ్యింది, నా భావోద్వేగాలు స్థిరతను పొందాయి.

చిన్న విషయాల్లో కూడా నా మనస్సులో ఒక నిశ్శబ్ద స్థితి ఏర్పడింది. సాహజంగా ఉండే ఒత్తిడికి నేను బానిసలా అనిపించకుండా పోయింది. నా సంబంధాలు మారాయి – ఇతరులు మారినందుకే కాదు, నేను మారినందుకే.

కష్టసమయాల్లో కూడా ఒకదారిలో ఉండే భద్రత అనిపించింది. ఒక దివ్యమైన శక్తి నన్ను తడిపినట్లు అనిపించింది.

ఆచరణే ఆరాధన

శ్రీవిద్య నాకు క్రమశీలత విలువను నేర్పింది – అది ఒక కఠినమైన నియమంలా కాదు, ఒక పవిత్రమైన ఆరాధనగా. లాక్‌డౌన్ సమయంలో నిత్య సాధన నన్ను బలంగా నిలబెట్టింది. మంత్రోచ్చారణలు, యంత్ర ధ్యానం, తంత్ర పద్ధతుల ప్రతిరోజూ ఆచరణ, సమయాన్ని కోల్పోయిన ప్రపంచానికి ఒక శాస్వత లయను అందించింది.

ఈ మార్గం నా భక్తి అర్థాన్ని తిరిగి నిర్వచించింది. ఇది వెలుపల కనిపించే ఆర్భాటం కాదు – ఇది అంతరంగ భక్తి, ఏకాగ్రత, ప్రకాశవంతమైన అనుభూతి.

శ్రీవిద్య నాకు అమ్మవారిని మరింత దగ్గరగా పరిచయం చేసింది – బయట ఉన్న దేవతగా కాకుండా, లోపల ఉనికి గల దివ్య శక్తిగా.

ప్రయాణం ఇంకా కొనసాగుతోంది

వెనుకకి చూస్తే, నేను నిశ్చయంగా చెప్పగలను – 2020 ఏప్రిల్‌లో శ్రీవిద్యా దీక్ష తీసుకోవడం నా జీవితాన్ని మలుపుతిప్పిన ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో ఒకటి. ప్రపంచం భయంతో నిండిపోయిన సమయంలో, నాకు మాత్రం లోపల స్పష్టత, నిశ్శబ్దం, పవిత్రత దొరికింది.

ఈ మార్గం జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా మార్చలేదు. కానీ దానిని పవిత్రంగా మార్చింది. ప్రతిబంధకాల మధ్య శాంతంగా నిలబడే బలం ఇచ్చింది. భవిష్యత్తు పట్ల విశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది.

ఈ మార్గం ఇంకా నన్ను ప్రతిరోజూ మార్చుతోంది. దానికి నేను నేను నమస్సులు సార్థకం చేసుకుంటున్నాను – గురు కరుణామయ గారికి, ఆ ఋషిపారంపర్యానికి, అమ్మవారికే.

బాలల విభాగము

సంకలనం:
శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల

గర్విష్ఠ హంస మరియు చెత్తదైన కప్ప కథ

(పద్మపురాణంలో నారద మహాముని చెబిన కథ)

ఒకప్పుడు, హిమాలయాల గర్భంలో ఉన్న ఒక పవిత్రమైన సరస్సులో ఒక తెల్ల హంస జీవించేది. ఆ హంస అద్భుతంగా అందంగా ఉండేది — తెల్లని మెరిసే ఈకలు, బంగారు ముక్కు, రాజుగా ఈదుతూ తనను తాను ఎంతో గొప్పవాడిగా భావించేది. అన్ని జంతువులు దానిని చూసి ఆశ్చర్యపడేవి.

“నేను పవిత్ర జలాలలో నివసిస్తున్నాను,” అని హంస మేకపోతులు వేసేది.

“నేను రోజంతా భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తుంటాను. నాకంటే పవిత్రుడెవ్వరూ లేరు.”

ఒక రోజు, బాగా మురికి పట్టిన ఓ కప్ప దూరం నుంచి కష్టపడి అక్కడికి వచ్చింది.అలసిపోయి, నీళ్లు కావాలనిపించి అడిగింది

“ఓ మహానుభావ హంసా, నేను ఇక్కడ కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చా?”

హంస ముక్కు పైకెత్తి, గర్వంగా చెప్పింది:

“ఈ సరస్సు పవిత్రమైనది. నువ్వు చాలా చెత్తగా ఉన్నావు. ఎక్కడైనా ఇంకొక చోట నీరు తాగు.”

కప్ప దుఃఖంతో వంగి, అక్కడినుంచి నిష్క్రమించింది.కప్ప కడుపు ఖాళీగా ఉండి, హృదయం నొప్పిగా ఉంది.

కాని, ఈ సంఘటనను నీళ్లలో దాగి ఉన్న నారద మహర్షి గమనించారు. ఆయన తన దివ్య దృష్టితో అన్నింటిని చూశారు.

నారదుడు హంస ముందు ప్రత్యక్షమై, మృదువుగా చెప్పాడు:

"నీకు భగవంతుని నామం తెలుసు, కానీ నీ హృదయం మూసుకుపోయింది. ప్రేమలేని పవిత్రతకి పయోగమేముంటుంది?"

హంస వాదించింది

"నేను ఈ సరస్సును శుభ్రంగా ఉంచుతాను. చెత్తవాళ్లను దూరం పెట్టడమే నా కర్తవ్యం."

నారదుడు ముసిముసిగా నవ్వుతూ అన్నాడు:

"ఈ విశ్వాన్ని పాలించే భగవంతుడు కప్పలను తిరస్కరించి, హంసలను మాత్రమే ఆహ్వానిస్తాడని నీవు భావిస్తున్నావా?"

అందుకనే ఆయన తన వీణను తాకాడు. సరస్సు నీళ్లు ఎండిపోయాయి. హంసకి ఈదడం సాధ్యం కాలేదు.

ఆ సమయాన, మేఘాలు కమ్ముకుని స్వల్ప వర్షం ప్రారంభమైంది. అది సాధారణ వర్షం కాదు — అది కన్నీటి వర్షం.

నారదుడు చెప్పాడు: "ఈ కన్నీటి ధారలు కప్ప ప్రార్థన ఫలితాలు."

ఆ కప్ప దేవునికి ఇలా ప్రార్థించాడు: "ప్రభూ, హంస నన్ను తిరస్కరించినా, దయచేసి అతని సరస్సును ఎండబెట్టవద్దు. అతడూ మీ బిడ్డే కదా."

హంస ఆశ్చర్యంతో నిశ్శబ్దమైపోయింది. మొట్టమొదటిసారి అహంకారంతో కాదు — వినయంతో కన్నీళ్లు కార్చింది.

తన తప్పు గ్రహించి, హంస ఆ కప్పను వెతికి పట్టుకొని ఆలింగనం చేసింది. అప్పుడు ఇలా అంది:

"ఈరోజు నువ్వు నాకు గొప్ప పాఠం నేర్పావు. గర్వం కన్నా ప్రేమ గొప్పది. స్వార్థంతో ఉన్న హృదయం నిజంగా భగవంతుని సేవ చేయలేదు.

ఇకపై, నీవంటి వారందరినీ హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తాను. ఎవరినీ తక్కువని భావించను.

నేను మాత్రమే పవిత్రుడినని భావించడమే నా అహంకారం.

కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను — భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు. ఎవరు పెద్దవాళ్లు కాదు, ఎవరు తక్కువవాళ్లు కూడా కాదు. మనమందరం దేవుని పిల్లలమే. మనందరినీ ఆయన సమానంగా చూస్తాడు.

నీవు నాకు ఈ పాఠం నేర్పినందుకు ధన్యవాదాలు."

కథలోని నీతి

స్వార్థం అనేది ఇలా అంటుంది:

"నాకు మాత్రమే అర్హత ఉంది. నేను మాత్రమే పవిత్రుణ్ని. నా చుట్టూ ఉన్నవాళ్లంతా తక్కువవాళ్లు."

ప్రేమ అనేది ఇలా అంటుంది:

"అందరికీ మంగళం కలగాలి. ఎవ్వరూ బాధ పడకూడదు. ఎవ్వరూ తక్కువనిపించుకోకూడదు."

నీ హృదయం ఇతరుల పట్ల మూసివుండగా, నీవు భగవంతుని దగ్గర ఉండలేవు.

ఎవ్వరినైనా తక్కువని చూస్తూ, నీవే గొప్పవాడివని అనుకుంటే, నీకు భగవంతుని ఆశీర్వాదం లభించదు.

నిజంగా ఆశీర్వదించబడాలంటే — వినయం, ప్రేమ, దయ నిండిన హృదయం ఉండాలి.

పీఠంలో జరిగే నిత్య పూజా కార్యక్రమాలు

ఉదయం పూజలు

1. సంధ్యావందనం
2. శ్రీవిద్యా మంత్రజపం
3. రుద్రాభిషేకం
4. సహస్రలింగార్చన
5. శ్రీ చక్ర అర్చన
6. గురుమండల పూజ (హనుమత్, సుబ్రమణ్య పూజలతో సహా)
7. శ్రీరుద్ర హోమం
8. లలితా సహస్రనామ పారాయణ
9. గణపతి, శ్యామ, వారాహి యంత్రపూజలు

సాయంకాల పూజలు

1. రుద్రాభిషేకం
2. లలితా సహస్రనామ పారాయణ
3. మహా లింగార్చన
4. వారాహి హోమం
5. రాజశ్యామల హోమం
6. ఏకాంత సేవ

<u>ముఖ్య గమనిక :</u> పీఠంలో నిర్వహించు పూజలు మరియు సేవలో పాల్గొను దాతలు/భక్తులు ఈ ఫోన్ నెంబర్ +91 80882 56632, +91 86087 47873 సంప్రదించగలరు.

శ్రీవిద్య సాధనా తరగతులు

ఆగస్టు 2nd, 3rd (తెలుగులో)
ప్రాథమిక శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 1 మరియు 2 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 4-00 నుండి రాత్రి 8-00 వరకు

ఆగస్టు 2nd, 3rd (ఇంగ్లీష్ లో)
ప్రాథమిక శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 1 మరియు 2 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 5-00 నుండి రాత్రి 9-00 వరకు

ఆగస్టు 9th, 10th (తమిళంలో)
ప్రాథమిక శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 1 మరియు 2 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 5-00 నుండి రాత్రి 9-00 వరకు

ఆగస్టు 15th, 16th (తెలుగులో)
అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 3 మరియు 4 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 4-00 నుండి రాత్రి 8-00 వరకు

ఆగస్టు 16th, 17th (ఇంగ్లీష్ లో)
అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 3 మరియు 4 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 5-00 నుండి రాత్రి 9-00 వరకు

ఆగస్టు 19th (తెలుగులో)
అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 7 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 4-00 నుండి రాత్రి 8-00 వరకు

ఆగస్టు 20th (ఇంగ్లీష్ లో)
అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 7 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 5-00 నుండి రాత్రి 9-00 వరకు

ఆగస్టు 30th, 31st (తెలుగులో)
అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 5 మరియు 6 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 4-00 నుండి రాత్రి 8-00 వరకు

ఆగస్టు 31st, సెప్టెంబర్ 1st (తెలుగులో)
అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 5 మరియు 6 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 4-00 నుండి రాత్రి 8-00 వరకు

సెప్టెంబర్ 1st (ఇంగ్లీష్ లో)
అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య మాడ్యూల్ 7 భారత కాలమానం ప్రకారం
సాయంత్రం 5-00 నుండి రాత్రి 9-00 వరకు

ప్రాథమిక శ్రీ విద్య తరగతులలో నమోదు చేసుకోవడానికి క్రింది లింక్‌ని ఉపయోగించండి
https://srimeru.org/cloud/workshopregistration

08
ఆగస్టు
2025

నెలలో వచ్చే పండుగలు

ఆగస్టు 8 (శుక్రవారం) - **వరలక్ష్మీ వ్రతం**

ఆగస్టు 9 (శనివారం) -

రాఖీ పౌర్ణమి, గాయత్రీ జయంతి, యజుర్వేద ఉపాకర్మ

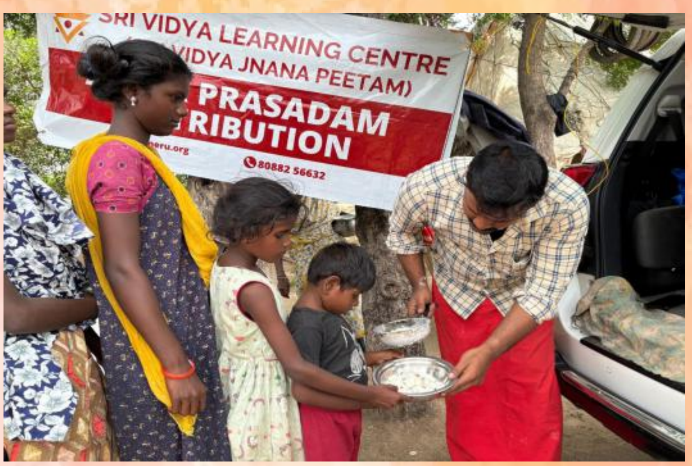
ఆగస్టు 9 (శనివారం) - **శ్రావణ పౌర్ణమి**

ఆగస్టు 15 (శుక్రవారం) - **కాళీ జయంతి**

ఆగస్టు 16 (శనివారం) - **శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి**

ఆగస్టు 27 (బుధవారం) - **వినాయక చవితి**

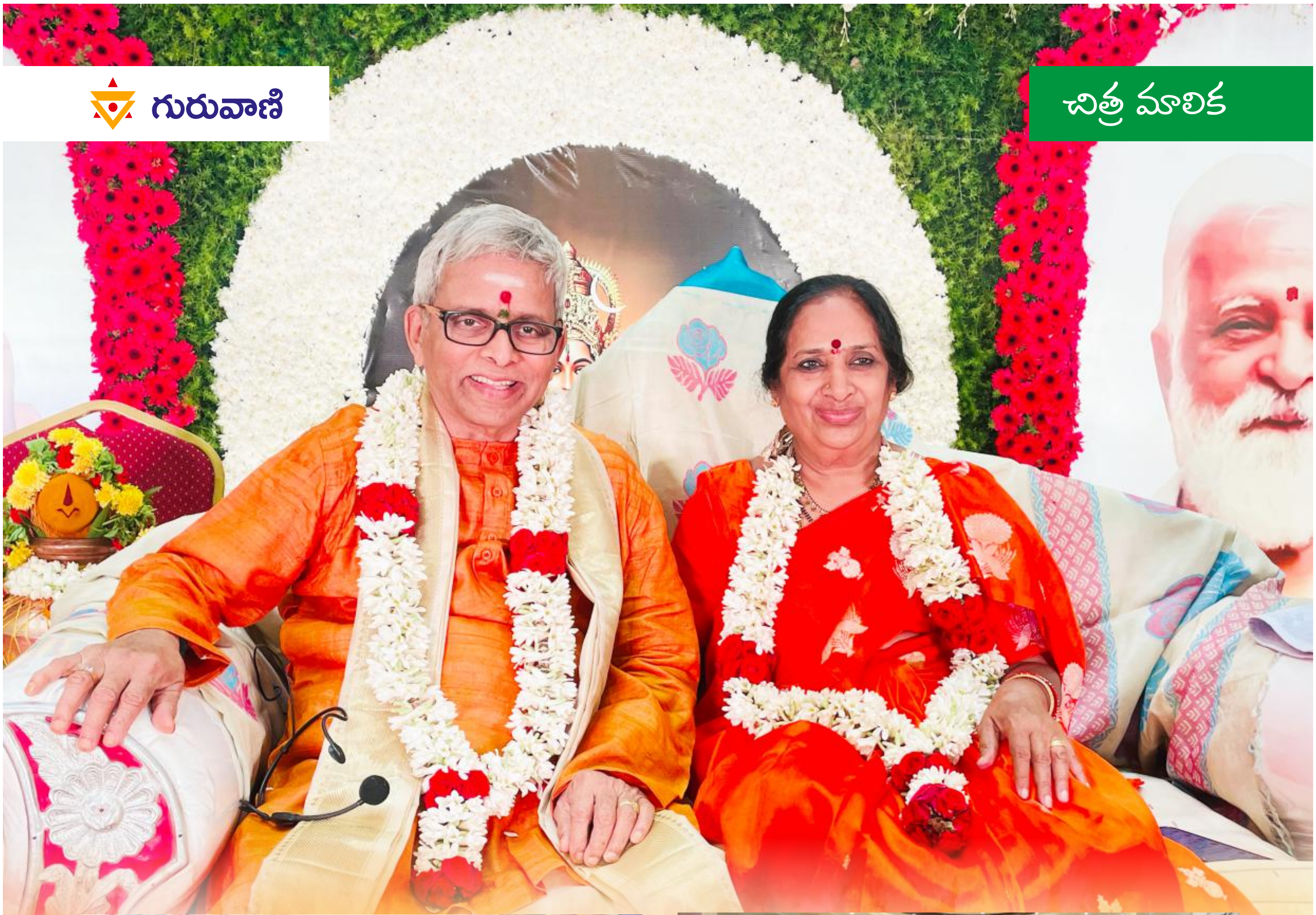
ఆగస్టు 28 (గురువారం) - **ఋషి పంచమి**



పీఠంలో వారాహి నవరాత్రుల మహోత్సవం

చిత్ర మాలిక

గురువుగారి పావన సమక్షంలో వారాహి నవరాత్రుల సందర్భంగా ప్రతిరోజూ విశిష్టంగా వారాహి పూజ, వారాహి యంత్ర పూజ, హోమం మరియు అన్నదానం వంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించబడ్డాయి. భక్తుల ఆరాధనతో, గురువుగారి అనుగ్రహంతో పీఠం ఆధ్యాత్మికతతో నిండిపోయింది



శ్రీ గురుచరణ సేవా పర్వదినం

శ్రీ గురుచరణ సేవా పర్వదినం

శ్రీ గురుచరణ సేవా పర్వదినం

గురువుగారి అనుగ్రహంతో, పంచదశి ఉపాసనకు అర్హత పొందిన సాధకులకు పంచదశి మంత్ర ఉపదేశం ఘనంగా నిర్వహించబడింది.

గురువర్యుల అనుగ్రహంతో పంచదశీ మంత్రదీక్ష పొందిన సాధకులకు
శ్రీచక్ర నవావరణార్చన పూజా విధానంపై శిక్షణ కార్యక్రమం
ఆధ్యాత్మికంగా, శాస్త్రీయంగా, ఘనంగా నిర్వహించబడింది

ఆణిముత్యాలు

"ఎలా ఘర్షణ వల్ల వేడి ఏర్పడుతుందో,
అలా దైవ సంకల్పానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే బాధ ఏర్పడుతుంది."

- శ్రీ గురు కరుణామయ

GURUVANI

SRIVIDYA LEARNING CENTRE
#27&28 Chairman Rajamanikyam Street, Karthinagar,
Near new railway station, KANCHIPURAM 2, Tamil Nadu - 631502, India.

Ph. +91 8088 25 66 32
+91 8608 74 78 73 | srimeru999@gmail.com | www.srimeru.org