గురువాణి

డిజిటల్ ఉచిత తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

సంపుటి 4 | సంచిక 04

ఏప్రిల్ - 2025

ఏప్రిల్ 6- శ్రీ రామ నవమి

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం

విశ్వావసు చైత్రము – వైశాఖము

శ్రీ విద్యా సాధన

"సాధన నుండి మూలానికి" (భాగం 2)

రచన: డా. గౌతం రాజు

శ్రీవిద్యా మందిరములు

అరుళ్మిగు-రామనాథస్వామి ఆలయం, రామేశ్వర క్షేత్రం

శ్రీ విద్యా ప్రత్యేక సాధన

మంత్ర జపంలో ఏకాగ్రత, నాద సాధన, మరియు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం

సాధకుల అనుభవాలు

"శ్రీవిద్య జ్ఞాన పీఠంలో సేవ అనుభవం" డా. గాయత్రి మోహదేవ్.

అమ్మతో నా అనుభూతి-వామన్ కుమార్

ప్రశ్నలు – సమాధానములు

గురు పాదుకా పూజ యొక్క ప్రాముఖ్యత?

బాలల విభాగము

మీరా బాయి మరియు గోవింద్ దేవ్ జీ ఆలయ కథ

-శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల

శ్రీ రామ ధ్యాన శ్లోకం

ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం
పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ ।
వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభం
నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్

ఈ శ్లోకం శ్రీరాముని రూపాన్ని వర్ణిస్తుంది: ఆయన పద్మాసనంలో కూర్చొని, బాణాలు, ధనుస్సు పట్టుకుని ఉంటాడు.చేతులు మోకాళ్ల వరకు పొడవుగా ఉంటాయి.పసుపు రంగు వస్త్రం ధరించి, తామర రేకుల్లాంటి అందమైన కళ్లతో, శాంతంగా కనిపిస్తాడు.ఆయన ఎడమవైపు సీతాదేవి కూర్చొని ఉంటారు, ఆయన సీతాదేవి ముఖాన్ని ప్రేమగా చూస్తుంటాడు.ఆయన రంగు నీలి మేఘంలా ఉంటుంది.వివిధ ఆభరణాలతో అలంకరించబడి, తలపై జటాజూటంతో మెరిసిపోతున్న శ్రీరాముడిని మనం ధ్యానం చేయాలి.

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 03 | ఏప్రిల్ - 2025

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం

విశ్వావసు చైత్రము – వైశాఖము

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

(సౌందర్య లహరి యొక్క ఒక విభాగము)

#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

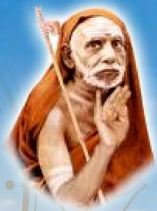
Subscribe Newsletter

ఈ సంచికలో...

కవర్ పేజీ చిత్రము శ్రీ సీతా రామ కళ్యాణం	01
ధ్యానం శ్రీరామ ధ్యాన శ్లోకం	02
ఖడ్గమాల 21వ భాగం - (నిత్యా దేవతలు)	06
శ్రీ విద్యా జ్ఞానపీఠము సమాచారం	11
శ్రీ విద్యా సాధన "సాధన నుండి మూలానికి" (భాగం 2) రచన: డా. గౌతం రాజు	14
శ్రీవిద్యా మందిరములు అరుల్మిగు-రామనాథస్వామి ఆలయం, రామేశ్వర క్షేత్రం	17
శ్రీ విద్యా ప్రత్యేక సాధన మంత్ర జపంలో ఏకాగ్రత, నాద సాధన, మరియు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం	22
ప్రశ్నలు – సమాధానములు గురు పాదుకా పూజ యొక్క ప్రాముఖ్యత?	25
సాధకుల అనుభవాలు "శ్రీవిద్య జ్ఞాన పీఠంలో సేవ అనుభవం" డా. గాయత్రి మోహదేవ్.	28
"అమ్మతో నా అనుభూతి" - వామన్ కుమార్	30
బాలల విభాగము - మీరా బాయి మరియు గోవింద్ దేవ్ జీ ఆలయ కథ సంకలనం: శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల	32
పీఠంలో జరిగే నిత్య పూజా కార్యక్రమాలు	35
శ్రీవిద్య సాధనా తరగతులు	36
నెలలో వచ్చే పండుగలు	37
చిత్ర మాలిక	38
చివరి పేజీ చిత్రము ఆణిముత్యాలు	47

Sri Dattha Guru

Sri Veda Vyaasa Bhagavaan



Sri Chandrasekharendra Saraswathi

Sri Kalyanaananda Theertha

Sri Sri Sri Swaprakasananda
Theertha Avadhootha

Sri Annapurnaamba Sahitha
Sri Guru Amrithananda Saraswathi

Sri Arunamba sahita
Sri Guru Karunamaya

నూతన సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతున్న
ఈ శుభ సందర్భంగా గురు పరంపరకు
శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు

"ధర్మో రక్షతి రక్షితః"
శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు

శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాల

(భాగము - 21)

శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాల

(భాగము – 21)

ధర్మాచార్యమయి

తదుపరి 'ధర్మాచార్యమయి'. పరిపూర్ణ జీవనశైలి కోసం ధర్మాన్ని ఎవరు సృష్టించారు? పులి జింకను చంపితే అది పులికి ధర్మం. 'జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభం' అన్నట్లు పులి పరిపూర్ణ పులిగా మారడానికి ప్రత్యేక నియమం లేదు. మానవ జీవితంలో పరిపూర్ణత కోసం నియమాలు ఉన్నాయి మరియు వాటిని ధర్మాలు అంటారు

దేశ, కాల మరియు పరిస్థితుల ఆధారంగా ధర్మంలో మార్పులు వస్తుంటాయి . మీరు హిమాలయాలలో నివసిస్తున్నట్లయితే, మిమ్మల్ని మీరు జీవుడిగా, సాధారణ జీవిగా రక్షించుకోవాలి. వేరే ప్రాంతంలో నివసించేటప్పుడు, అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవాలి. ఇది కలియుగం కనుక, కొన్ని నియమాలు ఇప్పుడు వర్తించకపోవచ్చు, కానీ ఆ నియమాలను పాటించేవారికి వాని కారణంగా సత్ఫలితాలు అందుతూనే ఉన్నాయి.

ఒక సాధువు సాధారణంగా రోజూ హోమం చేస్తుంటాడు. కాని అతని హవనానికి ఆటంకం కలిగించే పిల్లి ఉంది. అందుకే పిల్లి వచ్చినప్పుడల్లా పిల్లి మీద బుట్టను ఉంచి దాని కదలికను ఆపేవాడు. కొంతకాలం గడిచాక సాధువు మరణించాడు,పిల్లి కూడా చనిపోయింది. అతని కొడుకు కూడా రోజూ హోమం చేస్తూ వచ్చాడుకానీ అతని పక్కన ఒక బుట్ట పెట్టుకునేవాడు. పిల్లి వస్తే, బుట్ట కింద పెట్టాలని అతని ఆలోచన. ధర్మానికి కారణాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా పాత ధర్మాన్నే అలా పాటించడం వలన ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. కనుక, కాలాన్ని అనుసరించి ధర్మం మారుతుంది. అమ్మ పాదాలను పట్టుకుంటే, నేను ఈ సమయానికి సంబంధించిన ధర్మాన్ని పాటించకపోయినా, భగవత్ తత్వాన్ని పట్టుకున్నాను కనుక, పరిపూర్ణ ధర్మాలను నేను పాటించే విషయాన్ని అమ్మే చూసుకుంటుంది అనే జ్ఞానము ఆ జగన్మాత అనుగ్రహిస్తుంది.

"శృతి సీమంత సింధూరీకృత పదాబ్జ ధూళికా", ఎక్కడ వేదాలు వర్ధిల్లుతున్నాయో, ధర్మాలు వర్ధిల్లుతున్నాయో అక్కడ ఆ తల్లి ధర్మాన్ని బోధిస్తుంది. మొదట ధర్మాన్ని ఆమె మీకు బోధిస్తుంది, "నా బిడ్డలారా, నేను మీకు మనిషిగా ఉండే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చాను. మానవునిగా నీ ధర్మం కృతజ్ఞత మరియు ఆనందం కలిగి ఉండడం. వాటిని వదలవద్దు. మీరు కృతజ్ఞతతో నన్ను పూజించండి. ఆనందంగా ఉండండి."

ఇదే ధర్మం. దేవుడి కోసమే నువ్వు కన్నీళ్లు పెట్టుకోవాలి, ఆర్తి తో భక్తులు పిలిచినప్పుడే భగవంతుడు వస్తాడు . కాబట్టి సంతోషమే మానుష ధర్మం. లేదంటే మానవ జన్మను తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం లేదు . మీరు మీ ఆనందాన్ని కాపాడుకోలేకపోయినప్పుడు మీరు తల్లి పట్ల కృతజ్ఞతను కొనసాగించలేరు. ప్రతిదీ ఆమె ద్వారా పంపబడింది అనే భావన మన మొదటి ధర్మము. చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలనే ధర్మం ఉంది. అమ్మ యొక్క త్యాగం వర్ణనాతీతం . కడుపులో బిడ్డ ఎంత బరువైనా, నవ్వుతూ మోస్తుంది. చాలా ఆహారపదార్థాలు శిశువుకి సరిపడనివి కనుక, ఆమె వాటిని విడిచిపెట్టింది. బిడ్డకి సరిపోయేవి కాబట్టి ఇష్టం లేకపోయినా తింటుంది. అటువంటి అమ్మకు, ఎల్లప్పుడూ వెన్నంటి ఉండి చూసుకునే నాన్నకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించకూడదు. అది తల్లిదండ్రుల పట్ల పిల్లల కర్తవ్యం. పాఠశాలకు, కళాశాలకు వెళ్లినప్పుడు, మీ జీవితం దానిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టాలి. విద్యార్థిగా, మీ ధర్మం చదువుల నుండి మీ దృష్టిని మరల్చకూడదు. జీవితం ఆనందించడానికి ఉంది, మీరు ఈ 6 లేదా 10 సంవత్సరాలు మాత్రమే దృష్టి పెడితే, మిగిలిన జీవితంలో మీరు మీ విద్య యొక్క ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. కాబట్టి, విద్యార్థిగా మీకు ధర్మం ఉంది.

మీకు ఉద్యోగం లభించిన తరువాత, మధ్య వయస్కుడిగా, మీరు నైతిక మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించే ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటారు, మీ సంతోషకరమైన జీవనానికి సరిపోతుంది. మీ ఆదాయంలో పది శాతం మీకు చెందినది కాదు, మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులకు దానం చేయాలి. అదే ధర్మం. మీరు వివాహం చేసుకున్నప్పుడు, భర్తగా లేదా భార్యగా, మీకు

ఇతర భాగస్వామికి ధర్మం ఉంటుంది. వివాహం అనేది రెండు సంస్థల మధ్య విభేదాలు ఉంటాయని మరియు దానితో సర్దుబాటు చేయడానికి ప్రయత్నించాలని మరియు అవతలి వ్యక్తిని మార్చడానికి ప్రయత్నించకూడదని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం.

మీరు తండ్రి లేదా తల్లి అయినప్పుడు మీ పిల్లల పట్ల మీకు ధర్మం ఉంది. మీ పిల్లలకు స్ఫూర్తినిచ్చే జీవనశైలిని నడిపించాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంది. మీకు అరవై ఏళ్లు వచిన్నప్పుడు అన్ని కోరికలు, అన్ని అనుబంధాలు, స్థంభించుకోవాలి. సంసార నిష్క్రమణ బాధాకరమైనది కాదు.

వానప్రస్థమునందు , సృష్టికర్త అయిన తల్లిపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆమె ఆశ్రమ ధర్మాలను సృష్టించింది. అరవై ఏళ్లు దాటిన వ్యక్తికి సంబంధించిన ధర్మం భాస్కర శతకంలో చక్కగా వివరించబడింది. దాని అర్థం – చిన్నతనంలో మనం ఆటలు ఆడుకుంటూ సమయం వృధా చేసుకుంటాం, సరే, అది ఆమె క్షమిస్తుంది , ఎందుకంటే అది బాల్యం. మీరు యవ్వనానికి చేరుకున్నప్పుడు కోరికలు, ఆనందాల వెనుక పరిగెడతాము. మధ్య వయస్కుడిగా, మీరు నైతిక మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించే ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటారు,సంతోషకరమైన జీవనానికి మరియు సంసార బాధ్యతలకు అది అవసరం . కనీసం మీరు సంసారం పట్ల మీ బాధ్యతలను పూర్తిగా నెరవేర్చిన తర్వాత అయినా మూలం మీద దృష్టి పెట్టాలి కదా ?

ఈ జీవితం జగన్మాత ద్వారా అందించబడుతుంది. కాబట్టి, అరవై ఏళ్ళ మీ ధర్మం షష్ట్యబ్ధిపూర్తి, సంసారంపై దృష్టిని తగ్గించడం మరియు మీ జీవితానికి ఒక లక్ష్యాన్ని తీసుకురావడంలో ఎక్కువ సమయం గడపడం, పుస్తకాలు చదవడం, గ్రంథపఠనం, జీవిత రహస్యాలు, జీవనశైలి రహస్యాలు తెలుసుకోవడం, గొప్ప సాధువుల చరిత్రలను చదవడం ద్వారా మరియు మీకు అందుబాటులో ఉన్న అతి తక్కువ సమయంలో వాటిని అమలు చేయడానికి ప్రయత్నించడం.

పరీక్షలో వ్రాసేటప్పుడు, సమయం ముగియటానికి, ఇంకా పది నిమిషాలుమాత్రమే ఉంటె మీరు ఎలా వ్రాస్తారు? మీకు గుర్తుందా? అదే శ్రద్ధ మీ జీవితానికి కూడా అన్వయించుకోవాలి. ఇప్పటికీ మనవళ్ల చదువుల గురించి ఆందోళన చెందుతున్న, మనవళ్ల పెళ్లిళ్ల గురించి ఆందోళన చెందుతున్న ఆ అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలపై నాకు జాలి కలుగుతోంది. అరవై ఏళ్ల తర్వాత, మీ కుటుంబంలోని కనీసం ఇరవై నుంచి ముప్పై మందికి మీరు రోల్ మోడల్‌గా ఉంటారు కాబట్టి మీకు కోపం రాకూడదు. మీరు 'నిచ్చెన' పైకి ఎక్కుతున్నారు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు, దుర్వ్యసనాలు – చెడు అలవాట్లు తాగడం, పేక ఆడటం మరియు మీ శరీరాన్ని పాడుచేసే ఇతర విషయాలు, కోపం, కామం, స్వీయ-కేంద్రీకృతం, సంకుచిత మనస్తత్వం. ఇది మీ జీవితాన్ని పాడు చేస్తుంది, ఇది మీ పుణ్యకీర్తిని పాడు చేస్తుంది.

కాబట్టి, నేను జగన్మాతపై దృష్టి పెట్టాలి, నా అసమర్థతలపై దృష్టి పెట్టాలి మరియు సాధ్యమైనంత తక్కువ సమయంలో దాన్ని సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నించాలి అనే దృష్టిలో ఉండాలి . పుస్తకాలు చదవడం, భజనలు పాడడం, స్తోత్రాలు చెప్పడం, మౌన ధ్యానం, నిశ్శబ్ద ధ్యానం వంటి వాటిపై నా దృష్టి, నా అభిరుచులు, నా ఆనందాలు ఉండాలి. "ప్రాణ ప్రయాణ సమయే నారాయణ శబ్ద మాత్రేణ పునర్జన్మ నశ్యతి" అంటారు. ఆ జగన్మాత చాలా దయ గలిగిన తల్లి. ఆమె మీ జీవితంలో ఏది జరిగినా అది మంచిది అని చెప్పింది. "కనీసం మీరు దేహాన్ని విడిచిపెట్టే ముందు అయినా నా నామాన్ని 'నారాయణ' అని పలించండి. మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రతిదానిలో ఉనికిని అనుభవించండి, అదే నారాయణుని అర్థం. నీకు మోక్షం ఇస్తాను" అని అమ్మ చెబుతున్నది.

మనం ఈ ప్రపంచాన్ని ఎప్పుడు విడిచి వెళ్లిపోతామో మనకి తెలియదు, ఎంతటివారైనా సరే ఈ ప్రపంచాన్ని ఏదో ఒక నాటికి విడిచి పెట్టాలి అనే సత్యాన్ని అలవాటు చేసుకోవటానికి, మరియు మనస్సుకి శిక్షణ ఇవ్వడానికి వీలైనంత తరచుగా భగవన్నామస్మరణ చేయాలి. ఒకవేళ మనం భగవన్నామస్మరణ రోజుకు ఒకసారి లేదా ఐదు గంటలకు ఒక సారి చేస్తుంటే ఆ వ్యవధిని తగ్గించి ప్రతీ ఐదు నిముషాలకు లేదా రెండు నిముషాలకు ఒక సారి భగవన్నామస్మరణ చేయాలి. ఇలా భగవత్ స్మరణ చేస్తే మనం క్షేమంగా ఉంటాము.

'పునరపి జననం పునరపి మరణం'మనం మళ్ళీ పుడుతున్నాం. మళ్ళీ మరణిస్తున్నాం. మనం ఈ జీవన్మరణ యాత్రని కొనసాగిస్తున్నాం అని వేదాంతం చెబుతోంది. కనుక 60 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నవారికి ధర్మం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆ తరువాత

80 ఏళ్ల వయసులో సన్యాసం. ఈ సన్యాస ఆశ్రమంలో మనం ఏమీ చేయనవసరం లేదు. కేవలం నిశ్శబ్దమ్, మంత్రముగ్ధమైన శూన్యతను ఆస్వాదించడం. మనలోపల ఉన్న సూక్ష్మమైన శాంతిని అనుభవించడం/ఆస్వాదించడం. అప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం తన అంతట తానుగా అదృశ్యం అవుతుంది. మనం ప్రపంచం నుండి శాంతిని కోరుకుంటూ, అది దొరకక మన జీవితాలని వృధా చేసుకుంటున్నాము.

"మనం ఈ యుద్ధంలో ఓడిపోయాము, అంతేకాకుండా మనలని మనం కోల్పోయాము" అని 80 సంవత్సరాల వయస్సులో మనం గ్రహిస్తాము. 80 సంవత్సరాల వయస్సులో, సహస్ర చంద్ర దర్శనం జరిగిన తరువాత, "మనసుని నియంత్రించేవాడు చంద్రుడు" అని తెలుసుకుంటాము. సహస్ర చంద్ర దర్శనం అనగా, ఆ వ్యక్తి తన జీవితంలో వెయ్యి సార్లు పౌర్ణమి చంద్రుని దర్శనం చేసి ఉంటాడు.

అంటే, ఆ వ్యక్తి, సూక్ష్మమైన శాంతి ఎక్కడ ఉందో అప్పటికి గ్రహించ గలుగుతాడు. మరియు దానిని పొందటానికి అతను ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. కేవలం నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, ఈ పాఠం నేర్చుకోవటానికి మనం జీవితంలో అనేక చర్యలు చేస్తాం. ఇదే క్లుప్తంగా చెప్పబడిన జీవిత ధర్మం.

ఈ ధర్మాలన్నీ చెప్పిన తరువాత అంతిమ ధర్మం మనోధర్మం అని చెబుతారు. కొన్ని సందర్భాలలో మన శాస్త్రాలైన రామాయణం, మహాభారతం, మహాభాగవతంలో చెప్పిన ధర్మం కాకుండా మన మనసుకు వేరొకటి ధర్మంగా అనిపించవచ్చు. అయితే, శాస్త్ర పరమైన ధర్మం మరియు మనోధర్మం మధ్య తేడాను ఎలా గుర్తించాలి? మనస్సు చాలా చంచలమైనది, ఒక సారి మనసులో ఒక ఆలోచన వస్తే మనం దాన్నే మనోధర్మం అంటాం. ఎవరైతే నిరంతరం ఆ జగన్మాతతో అనుసంధానింపబడి ఉంటారో వారి మనోధర్మం ఎల్లప్పుడు ప్రబలంగా ఉంటుంది.

ఇంకొక పదం ఆచార్య/గురు. మనం ఒక శాస్త్రాన్ని మన ఆచార్యుడుగా అంగీకరించినప్పుడు, మనం ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని ఆచార్యుడిగా అంగీకరించినప్పుడు ఆ శాస్త్రం ఏమి చెప్పినా, ఆచార్యుడు ఏమి చెప్పినా అదే మనకు ధర్మం. గురువు/ఆచార్యుడి వాక్య పాలనను మించిన ధర్మం ఇంకొకటి లేదు. పూజలు అవీ చేయనవసరం లేదు. మీ కుటుంబం పైన దృష్టి పెట్టమని మన గురువు గారు చెబితే, అది పాటించడంమే మన ధర్మం. ఇదంతా ఇంతకు పూర్వం చెప్పిన విషయాలకి భిన్నంగా ఉన్నా గురువు ఆజ్ఞను పాటించడం ఈ పరిస్థితులలో మన ధర్మం. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ధర్మం అంటే మన పూర్వీకులు అనుసరించిన జీవన శైలి. ఇదే వారికి అన్ని రంగాలలో పురోగతిని సాధించేందుకు దోహదం చేసింది, సర్వతోముఖాభివృద్ధి, సర్వదా మనశ్శాంతిని కలిగించింది. వారు మనశ్శాంతిని బయట వెతకలేదు.

ముక్తకేశీశ్వరమయి

ముక్తకేశుడు అంటే కేశాలను విప్పుకు ఉండేవాడు అని అచ్చమైన అర్థంలో చెప్పాలంటే ప్రతీ ఒక్కరూ తమ జుట్టును విప్పి ఉంచుకోవాలి, కానీ దాని అర్థం అది కాదు. ముక్తా – విడుదల, కేశ అనే పదం యొక్క అంతర్గత అర్థం క్లేశ/పాశ /పాపం. ఇవన్నీ కేశ అనే పదంతో అనుసంధానించబడ్డాయి. కేశ అంటే జుట్టు. ఒక గొప్ప క్లేశం 'దృష్టదోషే వృషే, మమత్వా కృష్ణమానస' అని చండీ పాఠంలో ఉంది. మనం తిరిగి వెనక్కి వెళ్లినప్పుడు అది మనకు బాధను కలిగిస్తుందని తెలుసు, కృష్ణమానస – తామసిక మనస్సు ఎల్లప్పుడు దాని వైపే వెళుతుంది, మనం దానిని నివారించాలి. ముక్తకేశ అంటే మనం గతం లోకి వెళ్ళడం ద్వారా దుఃఖం, బాధ నుండి విముక్తి పొందాలి. వ్యక్తిత్వాలతో, విషయాలతో అతిగా అనుబంధం పెంచుకోవడం నుండి విముక్తి పొందాలి. మనం ఏదైనా వస్తువును కలిగి ఉండాలని కోరుకోవచ్చు. కానీ అది లేకపోతే మన జీవితం అర్థరహితం అనే స్థితిలో ఉండకూడదు. అయితే, "గురువు లేకపోతే జీవితం లేదు", "జగన్మాత లేకపోతే జీవితం లేదు" అనే స్థితి మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. కేవలం మనకి ఆ ఇద్దరితోటే అనుబంధం ఉండాలి, మిగిలిన అన్నింటితో మన అనుబంధం మితంగా ఉండాలి.

కాబట్టి సన్యాసం అంటే అన్నింటినీ పూర్తిగా వదిలి పెట్టడం కాదు, ఒక వ్యక్తిత్వానికి, ఒక వస్తువుకు, ఒక పరిస్థితికి ఎంత విలువ ఇవ్వాలో అంత విలువను ఇవ్వడం ద్వారా ఒక సుఖమయ, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపడం. అంతా కన్నా ఒక

అంగుళం ఎక్కువ అయినా మనకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఎవరికైతే సమతౌల్యం తెలుసో వారే సమవర్తి. విష్ణు, యముడు, అందరు దేవుళ్ళని సమవర్తి అని పిలుస్తారు. సమతౌల్యమే ముక్తకేశ.

మన అమ్మమ్మలు, నాయనమ్మలు ఆడపిల్లలకి జుట్టు విరబోసుకోవద్దని చెప్పేవారు. ఎందుకు క్లేశము? దుఃఖమునకు ప్రతీక కేశములు, వాటిని అలా స్వేచ్ఛగా వదిలితే అవి మన జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే వాటిని కట్టి ఉంచాలి. ముక్తకేశీశ్వరమయి అంతర్గత అర్థం ఏమిటంటే, అన్ని పాశాలను కట్టడి చేయడమే. ఏవి అయితే మనకు క్లేశాలను కలిగిస్తున్నాయో వాటిని కట్టడి చేయడం. కనుక మనకు శక్తిని ఇచ్చేది, మన జీవితంలో క్లేశాలను కలిగించే అంశాలను అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం ఇచ్చేది 'ముక్తకేశీశ్వరమయి.'ఒక వ్యక్తిత్వం, ఒక విషయము, కోరికల నుండి బయటకి రావడం చాలా కష్టం. వీటన్నింటి నుండి బయటకు రావడానికి కావలసిన శక్తిని ఇచ్చే స్వరూపం 'ముక్తకేశీశ్వరమయి.'

దీపకళానాథమయి

ఒక విగ్రహం లేదా యంత్రం యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్ఠ సమయంలో 99 కళలను ఆవాహన చేస్తారు. కళ అంటే శక్తి. కళ అనేది మన జీవితానికి విలువనిచ్చే శక్తి. అన్ని రకాల కళలు ఉన్నాయి, అగ్ని కళ, సూర్య కళ, సోమ కళ, బ్రహ్మ కళ, విష్ణు కళ, రుద్ర కళ, ఈశ్వర కళ, సదాశివ కళ, శివ పాద, శక్తి పాద, శివ శక్తి సామరస్య పాద, కరుణ రసామృత , సంగీత సుధా రసామృత, మాతృ క్షీరధార, జన్మ రాహిత్య, గురు పాద.... ఇలా అనేక రకాల కళలు ఉన్నాయి. ఈ కళలను ఒక విగ్రహంలోకి ఆవాహన చేస్తారు, కానీ ఈ కళలు మనలో ఉన్నాయి అని మనం గ్రహించడం లేదు. దీపకళా — దీపం అంటే వెలుగు. అయితే వేదాంతంలో దీపానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత యేమిటి? రెండు విషయాలు ఉన్నాయి, ప్రకాశం మరియు విమర్శ. దీపం వెలుగు వల్లనే గుర్తించబడుతుంది. గదిలో దీపం ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది? దీపం నుండి వచ్చే కాంతి ద్వారా, ప్రకాశం వలన ఆ గదిలో దీపం ఒకటి ఉందని మనకు తెలుస్తుంది. కనుక ఇక్కడ ముఖ్యమైనది రూపం కాదు ప్రకాశం అనే గుణం, అదే విధంగా, మనం మన స్వభావం/గుణం ద్వారా మన చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి తెలియబడాలి. గాంధీజీని ఎంతమంది చూశారు? రామకృష్ణ పరమహంసను ఎంత మంది చూశారు? అలా చూసిన వారు ఎవరూ మనతో లేరు. వారిని ఎప్పుడూ చూడని పిల్లలకు కూడా వారి గురించి తెలుసు. వారికి ఎలా తెలుసు? దీపకళా - వారి జీవిత చరిత్ర నుండి వచ్చిన అద్భుతమైన ప్రకాశం వలన వారికి తెలిసింది. ఆచంద్రార్కం అంచే సూర్యుడు, చంద్రుడు ఉన్నంత కాలం, వారు గుర్తుంచబడతారు. ఇక్కడ గాంధీ, రామకృష్ణ పరమహంస గురించి ప్రస్తావించడానికి కారణం ఏమిటంటే 'సత్యమేవ జయతే' అనే సత్యాన్ని వారు అనుసరించారు, అదే వారి ఆధ్యాత్మికత. పెద్దగా పూజలు చేయవలసిన అవసరం లేదు.

దీపకళా అంటే మన జీవితం నుండి వెలువడే ఒక రకమైన ప్రకాశం. శివ పాద, శక్తి పాద, శివ శక్తి సామరస్య పాద ఇవి మన ఆలోచనలలో మనం అనుభవించ వలసిన కళలు. మనలని అవసరమైన చర్యలను చేయడానికి మనలోని పురుష శక్తి ప్రేరేపిస్తుందని గ్రహించాలి. ఇది కొంత అహాన్ని కూడా పెంచుతుంది. మనం జీవితాన్ని గడపడానికి ఈ అహం కూడా అవసరమే. అలాగే మనలో ఒక శక్తి పాదం, అమ్మ యొక్క పాదాలు ఉన్నాయని గ్రహించాలి, ఇది అంతులేని అమ్మ యొక్క ప్రేమను మనకు గుర్తు చేస్తుంది. అందుకే ప్రేమను అంతులేనిది, సార్వత్రికమైనది, సమృద్ధమైనది మరియు శాశ్వతమైనదిగా వర్ణించవచ్చు. మన ప్రేమ ఈ నాలుగు షరతులను సంతృప్తి పరుస్తుందో లేదో పరీక్షించుకోవాలి. సంతృప్తి పరిస్తే మనము కూడా జగన్మాతే!

కాంచీపురం శ్రీవిద్యా జ్ఞాన పీఠం అప్‌డేట్

ఉత్తరం వైపు మినహా అన్ని వైపులా కాంపౌండ్ గోడ నిర్మాణం పూర్తయింది.

120' x 40' పరిమాణంలోని తాత్కాలిక షెడ్ నిర్మాణం తుదిదశలో ఉంది. భవిష్యత్తులో అన్ని నవరాత్రులను ఇక్కడ నిర్వహించేందుకు వీలుగా దీని పొడవును 20 అడుగులు పెంచాము. ప్రధాన పీఠం నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు ఈ షెడ్ ఉపయోగంలో ఉంటుంది.

ఉద్యాన నిర్మాణ (హార్టికల్చర్) ఒప్పందం తుది దశకు చేరుకుంది, తద్వారా ఏప్రిల్ 15 నుండి మొక్కలను ప్రాంగణానికి తీసుకురావచ్చు. ప్రథమ దశలో మొత్తం 20,000 మొక్కలను నాటే ప్రణాళిక రూపొందించాము.

తాత్కాలిక నీటి సరఫరా వ్యవస్థ, శౌచాలయాలు, మరియు కాలుష్య శుద్ధి (సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్) ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

తాత్కాలిక షెడ్ పూర్తయిన వెంటనే వాంఛా కల్ప గణపతి హోమం ప్రతిరోజూ నిర్వహించాలనే యోచన ఉంది. ఇది శాశ్వత పీఠం పూర్తయ్యే వరకు కొనసాగించబడుతుంది.

మాస్టర్ ప్లాన్ ను సాంకేతిక నిపుణులతో చర్చించిన తర్వాత స్వల్పంగా మార్పులు చేశాము.

ప్రథమ దశలో

*పీఠ ప్రాంతాన్ని మట్టితో నింపి, సమతలపరచడం

*పీఠం నిర్మాణం ప్రారంభించడం

*అపార్ట్మెంట్ల భవనానికి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నిర్మాణం

*రెండు కాటేజీల నిర్మాణం

*పబ్లిక్ టాయిలెట్ నిర్మాణం

*ఉద్యోగుల వసతి గృహాల (సేవక క్వార్టర్స్) గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నిర్మాణం

*నీటి సరఫరా, డ్రైనేజ్, విద్యుత్ వ్యవస్థ (ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ స్థాపన సహా) పూర్తిచేయడం

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 తీరడజూలై 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.

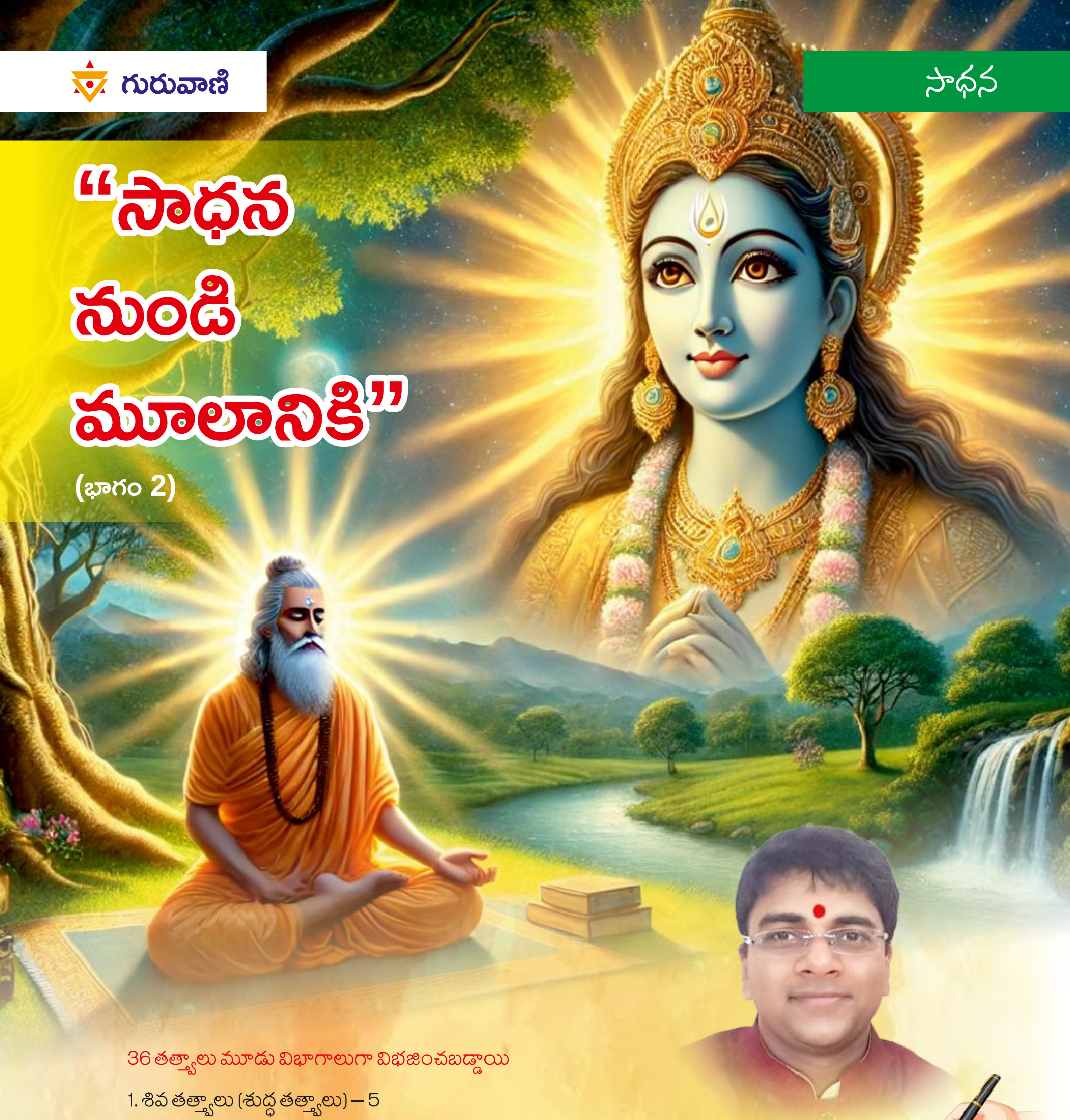
మరిన్ని వివరములకు **8088256632, 9951998444, 8861858899** లలో ఏదైనా ఒక ఫోన్ నంబర్ ద్వారా సంప్రదించగలరు. డొనేషన్ ఇచ్చేడివారు వారివారి చిరునామా ఇచ్చినచో అమ్మవారి ప్రసాదము పంపించగలము.

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

"సాధన నుండి మూలానికి"

(భాగం 2)



రచన: డా. గౌతం రాజు

36 తత్త్వాలు మూడు విభాగాలుగా విభజించబడ్డాయి

1. శివ తత్త్వాలు (శుద్ధ తత్త్వాలు) – 5
2. విద్యా తత్త్వాలు (శుద్ధాశుద్ధ తత్త్వాలు) – 7
3. ఆత్మ తత్త్వాలు (అశుద్ధ తత్త్వాలు) – 24

శివ తత్త్వాలు (శుద్ధ తత్త్వాలు)

1. శివుడు – సర్వోన్నతమైన బోధ (చైతన్యం)
2. శక్తి – ఆ పరమ చైతన్యానికి శక్తి
3. సదాశివుడు – పరమ సంకల్ప శక్తి (ఇచ్ఛా శక్తి)
4. ఈశ్వరుడు – పరమ జ్ఞానశక్తి
5. శుద్ధ విద్య – పరమ క్రియాశక్తి (చర్య శక్తి)

విద్యా తత్త్వాలు (శుద్ధ-అశుద్ధ తత్త్వాలు)

6. మాయా – అసలైన పరమార్థాన్ని కప్పే అవరణ

7. కళా – పరిపూర్ణ క్రియాశక్తిని పరిమితం చేయడం

8. అవిద్యా – నిజాన్ని గూర్చి గుర్తించే శక్తిని పరిమితం చేయడం

9. రాగం – ఆశ, ఆకాంక్షను కలిగించే తత్త్వం

10. కాలం – కాల పరిమితి

11. నియతి – కర్మ ఫలితంగా ఏర్పడే నియమబద్ధత

12. పురుషుడు – వ్యక్తిగత చైతన్యం (పురుష తత్త్వం)

7 నుండి 11 వరకు తత్త్వాలను కంచుకాలు అంటారు – ఇవి జీవుడిని ప్రకృతి బంధనంలో బంధిస్తాయి.

ఆత్మ తత్త్వాలు (అశుద్ధ తత్త్వాలు)

13. ప్రకృతి – సృష్టికి మూలమైన తత్త్వం, స్త్రీ తత్త్వం (సత్త్వ-రజస-తమస సమతుల్యంగా ఉంటుంది)

14. బుద్ధి – జ్ఞానత్మక, సత్త్వగుణ ప్రధానంగా

15. అహంకారము – స్వీయత భావం, రాజసగుణ ప్రధానంగా

16. మనస్సు – ఊహించేవి, తమోగుణ ప్రధానంగా

జ్ఞానేంద్రియాలు (పంచేంద్రియాలు)

17. చెవులు

18. చర్మం

19. కళ్ళు

20. నాలుక

21. ముక్కు

కర్మేంద్రియాలు

22. వాక్కు

23. చేతులు

24. కాళ్లు

25. జననేంద్రియాలు

26. గుదము

పంచతన్మాత్రలు (సూక్ష్మ భూతాలు)

27. శబ్దం

28. స్పర్శ

29. రూపం

30. రుచి

31. వాసన

పంచభూతాలు (స్థూల భూతాలు)

32. ఆకాశం

33. వాయువు

34. అగ్ని

35. జలము

36. భూమి

తత్త్వాల పరమార్థం

ఈ తత్త్వాల సాధన శరీర స్థూలత నుండి శుద్ధ స్థితికి పోవడమే లక్ష్యం. ఆత్మ తత్త్వాల నుండి ప్రారంభించి శివ తత్త్వాల వరకు ఎదగడం ద్వారానే పరమాత్మతో ఏకత్వాన్ని పొందవచ్చు. ఇది క్రమబద్ధమైన సాధనతో సాధ్యమవుతుంది.

శైవ ఆగమాలలో దశ కార్యాలు (తత్త్వ పరిణామ దశలు)

1. తత్త్వరూపం

2. తత్త్వదర్శనం

3. తత్త్వశుద్ధి

4. ఆత్మ లక్షణం

5. ఆత్మ దర్శనం

6. ఆత్మ శుద్ధి

7. శివ రూపం

8. శివ దర్శనం

9. శివయోగం

10. శివ భోగం

ఈ దశల్లో, భౌతిక శుద్ధి నుండి మొదలై, భావన, ధ్యానం, పరిణతి మరియు శివతత్త్వంతో ఏకత్వం వరకు సాధన కొనసాగుతుంది.

సాధన అంటే ఏమిటి?

శాస్త్రాలలో చెప్పిన ప్రకారం, సాధన అనేది ఒక

ఆధ్యాత్మిక సాధన ప్రక్రియ. గురుసేవ, జపం, ధ్యానం, స్వాధ్యాయం, పురశ్చరణ, సత్సంగం మొదలైనవి ఇందులో ఉంటాయి.

పంచోపచార పూజ, షోడషోపచార పూజ, న్యాసాలు, కవచ పఠనాలు మొదలైనవి శరీరంలోని వివిధ భాగాలలో దేవతలను ఆహ్వానించి, స్థూల మరియు సూక్ష్మ శరీరాలను శుద్ధి చేయడమే లక్ష్యం.

తంత్రసాధన ప్రకారం, సాధన ద్వారానే చక్రాలు ప్రేరేపించబడి, కుండలినీ శక్తి మూలాధార చక్రం నుండి సహస్రార చక్రం వరకు ప్రయాణిస్తుంది. దీన్ని మనిషి స్థితి నుండి దేవత్వ స్థితికి మారే మార్గంగా చెప్పవచ్చు.

నిజమైన సాధనకు ఆశ్రయం – గురుకృప, దైవకృప

సాధన ఫలితాలు గురువు మరియు అమ్మవారి అనుగ్రహంతోనే వస్తాయి. తక్కువ సమయంలో ఫలితాల కోసం తపించకూడదు. గురుపరంపర విధించిన క్రమశిక్షణతో సాధన చేయాలి.

వేదాంతం చెప్పే ఆధ్యాత్మిక సాధకుని లక్షణాలు

1. వివేకం – శాశ్వతమైనది మరియు అశాశ్వతమైనదిగా విడదీయగల సామర్థ్యం

2. వైరాగ్యం – అశాశ్వతమైన వాటి మీద ఆసక్తి లేకపోవడం

3. షట్క సంపత్తి –

ఆరు శీల లక్షణాలు:

- శమం: అంతర్గత నిశ్శబ్దం
- దమం: ఇంద్రియ నియంత్రణ
- తితిక్ష: సహనం
- ఉపరతి: లోపలికి దృష్టి మళ్లించడం
- శ్రద్ధ: శ్రద్ధతో ఆచరణ
- సమాధానం: స్థిరత

4. ముముక్షుత్వం –

మోక్షాన్ని సాధించాలన్న ఆకాంక్ష

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అడ్డంకులు

అరిషడ్వర్గాలు (ఆరు శత్రువులు)

1. కామం
2. క్రోధం
3. లోభం
4. మోహం
5. మదం
6. మాత్సర్యం

అష్ట పాశాలు (ఆధ్యాత్మిక బంధనలు)

1. ఘృణ (ద్వేషం)
2. శంక (సందేహం)
3. భయం
4. లజ్జ
5. జుగుప్స (అసహనం)
6. కులాభిమానము
7. జాతి అభిమానం
8. శీలం మీద అహంభావం

శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పినట్లు, నిజమైన సాధకుడు నిజాయితీ, పరిశుద్ధత, దైవ నిబద్ధతతో జీవించాలి. వాక్పరిపక్వత ద్వారానే ఆత్మ ప్రబోధం వస్తుంది.

అంతిమంగా

ఈ తత్త్వ విజ్ఞానాన్ని మన జీవితంలో అన్వయించి, ప్రతిరోజూ నిరంతరంగా సాధన చేయడం ద్వారా మన జీవితం పరిపూర్ణమవుతుంది. గురువు మరియు అమ్మవారి కృపతో సిద్ధి సులభమే.

శ్రీమాతే నమః

సర్వే భవంతు సుఖినః
సర్వే సంతో నిరామయాః
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు
మా కశ్చిత్ దుఃఖ భాగ్భవేత్
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

అరుళ్మిగు రామనాథస్వామి ఆలయం, రామేశ్వర క్షేత్రం

స్థానం మరియు ప్రాముఖ్యత:

తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని రామనాథపురం జిల్లాలో, సముద్ర మధ్యలో ఉన్న రామేశ్వర ద్వీపం మీద అతి శోభాయమానంగా ఈ అరుళ్మిగు రామనాథస్వామి ఆలయం విరాజిల్లుతోంది. ఈ ద్వీపం శ్రీమహావిష్ణువు చేతిలో ఉన్న శంఖాకారాన్ని పోలి ఉంటుంది. మొత్తం 15 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ ఆలయం విస్తరించి ఉంది.

పురాణ కథనాల ప్రకారం, అగస్త్య మహర్షి సలహా మేరకు శ్రీరామచంద్రుడు, సీతాదేవి, లక్ష్మణుడితో కలిసి ఇక్కడకు విచ్చేసి, రావణుని వధచే కలిగిన బ్రహ్మహత్యా దోష నివారణ కోసం శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించి, పూజలు నిర్వహించాడు.

శ్రీరామచంద్రుడు ప్రతిష్ఠానికి ఒక శుభ ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించి, ఆ సమయానికి కైలాస పర్వతం నుండి శివలింగాన్ని తీసుకురావాలని హనుమంతుడిని పంపించాడు. అయితే, హనుమంతుడు నిర్ణీత సమయానికి తిరిగి రాలేకపోయాడు. అందువల్ల సీతామాత తానే స్వయంగా మనః శిలతో (ఇసుకతో) శివలింగాన్ని నిర్మించి, ఆ లింగాన్ని పూజించేసింది.

ఆ సమయంలో హనుమంతుడు కైలాసం నుండి తెచ్చిన శివలింగంతో ఆలస్యంగా వచ్చి, ఇప్పటికే ప్రతిష్ఠించబడిన లింగాన్ని తొలగించాలని ప్రయత్నించాడు. కానీ, ఆ లింగం స్థానాన్ని మార్చలేకపోయాడు.

హనుమంతుడి కోపాన్ని సాంత్వన పరచేందుకు, శ్రీరాముడు హనుమంతుడు తెచ్చిన శివలింగాన్ని కూడా పక్కన ప్రతిష్టించి, "ముందుగా విశ్వలింగాన్ని పూజించి, తర్వాతే రామలింగాన్ని పూజించాలి" అని ఆజ్ఞాపించాడు. అందువల్ల ఈ ఆలయంలో మొదటి పూజ విశ్వలింగానికి (హనుమంతుడు తెచ్చిన శివలింగానికి) నిర్వహిస్తారు.

ఈ విధంగా, "రామేశ్వరము" అనే పేరు రామచంద్రుని చేతుల మీదుగా ప్రతిష్టించబడిన "ఈశ్వరుని" స్మరణకు సూచికగా నిలుస్తోంది.

చారిత్రక నేపథ్యం మరియు ఆలయ నిర్మాణం

ఈ పవిత్ర ఆలయం క్రీస్తు శకం 10వ శతాబ్దం వరకు ఒక మఠాధిపతి పరిరక్షణలో ఉండేది.

* 12వ శతాబ్దంలో శ్రీలంక రాజైన పరాక్రామ బాహు ఈ ఆలయ గర్భగృహాన్ని నిర్మించాడు.

* 15వ శతాబ్దంలో, రామనాథపురం రాజైన ఉదయన్ సేతుపతి మరియు నాగూర్‌కు చెందిన ఒక వాణిజ్య కుటుంబం పశ్చిమ గోపురం మరియు ప్రాకార గోడలను నిర్మించారు.

* మధురై ప్రాంతానికి చెందిన ఒక ధనవంతుడు అమ్మన్ సన్నిధి ప్రాకారాన్ని నిర్మించి, మరిన్ని పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టాడు.

* 16వ శతాబ్దంలో, చిన్న ఉదయన్ సేతుపతి (మధురై రాజు విశ్వనాథ నాయక్ పాలనలో ఉన్న ఒక ప్రభువు) నంది మండపాన్ని నిర్మించాడు.

* ఈ ఆలయంలోని నంది విగ్రహం అత్యంత విశేషమైనది. ఇది 17 అడుగుల ఎత్తు, 22 అడుగుల పొడవు, 12 అడుగుల వెడల్పు కలిగి ఉంది.

17వ శతాబ్దంలో, తలవాయి సేతుపతి తూర్పు రాజగోపురం నిర్మాణంలో భాగంగా ఒక భాగాన్ని పూర్తి చేశాడు.

1897 – 1904 మధ్యకాలంలో, నట్టుకోట్టై నగరథార్ సామాజిక వర్గానికి చెందిన దేవకోట్టై జమీందార్ కుటుంబం, తూర్పు రాజగోపురాన్ని పూర్తి చేసింది. ఈ రాజగోపురం 126 అడుగుల ఎత్తు, తొమ్మిది అంతస్తులతో నిర్మించబడింది.

రామేశ్వర ఆలయ మహత్యం

ఈ ఆలయం శైవ, వైష్ణవ సంప్రదాయాలను సమన్వయించుకున్నది. ఇక్కడ రాముని భక్తి వల్ల శివపూజ ప్రధానమైంది, అలాగే రామేశ్వరంలోని విష్ణుమూర్తి (సేతు మాధవుడు) విగ్రహం కూడా పూజకు ప్రాముఖ్యత కలిగింది.

రామేశ్వరం కేవలం జ్యోతిర్లింగం క్షేత్రమే కాకుండా, చారిత్రికంగా, మతపరంగా, పురాణపరంగా ప్రాశస్త్యం పొందిన దివ్యక్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఈ క్షేత్రం భారతదేశంలో ఉత్తర – దక్షిణ పవిత్ర యాత్రా మార్గంలో అతి ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ప్రత్యేకంగా కాశీ – రామేశ్వరం యాత్ర అనుసరించే భక్తులు, కాశీలో గంగాజలాన్ని తేకొని రామేశ్వరంలోని రామలింగానికి అభిషేకం చేస్తారు, అదే విధంగా రామేశ్వరం నుండి తీసుకువెళ్ళిన పవిత్ర జలంతో కాశీ విశ్వేశ్వరునికి అభిషేకం చేస్తారు.

ఈ ఆలయంలో పండుగలు, ప్రత్యేక పూజలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడతాయి. ముఖ్యంగా మహాశివరాత్రి, ఆడికిరుత్తికై, కార్తీక దీపం, తిరుకళ్యాణ ఉత్సవం తదితర పర్వదినాల్లో వేలాది మంది భక్తులు ఇక్కడికి విచ్చేసి దర్శనం చేసుకుంటారు.

సాహిత్య నేపథ్యం

శైవ నాయన్మారుల కీర్తనలు:

శైవ సాంప్రదాయంలో ప్రసిద్ధి చెందిన నాల్వర్ (నలుగురు శైవ నాయన్మార్ సాధువులు) మధ్య, తిరునావుక్కరసర్ (అప్పర్ స్వామిగళ్) మరియు తిరుఙానసంబందర్ ఈ రామనాథస్వామిని తమ పద్యాలలో కీర్తించారు. ఈ ఆలయ మహిమాన్వితతను

మాత్రమే కాకుండా, దీనిలో శివుని భక్తి, పరిపక్వత, ఉపాసన మార్గాన్ని తమ తేవరాలలో (పద్యాలలో) విశదీకరించారు.

శైవ భక్తి కవులైన అరుణగిరినాథర్ మరియు కర్ణాటక సంగీత వాగ్గేయకారులైన ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ కూడా ఈ దేవస్థానం యొక్క శోభను గీతాల ద్వారా ప్రతిపాదించారు.

రామేశ్వర క్షేత్ర విశిష్టత:

ఈ ఆలయం భారతదేశంలోని అత్యంత పురాతనమైన మరియు గౌరవప్రదమైన క్షేత్రాలలో ఒకటి. దీనిలో మూడు ముఖ్యమైన మహిమలు కలవు –

1. మూర్తి మహత్యం (దేవతా విగ్రహం) – స్వయంగా శ్రీరామచంద్రుడు ప్రతిష్ఠించిన రామలింగేశ్వర స్వామి మరియు విశ్వలింగం ఇక్కడ ఉన్నాయి.

2. తీర్థ మహత్యం (పవిత్ర జలాశయాలు) – ఈ ఆలయంలో 22 పవిత్ర తీర్థాలు (కూపాలు) ఉండటం వల్ల భక్తులు పవిత్ర స్నానాలు చేస్తారు.

3. స్థల మహత్యం (క్షేత్ర శోభా వైభవం) – పురాణానుసారం రాముడు ఇక్కడ భగవంతుని పూజించిన పవిత్ర స్థలం కావడం వలన, అత్యంత శ్రేష్ఠమైన యాత్రా స్థలంగా పరిగణించబడింది.

భారతదేశ ఐక్యతకు ప్రతీకమైన రామేశ్వర క్షేత్రం

రామేశ్వరం కేవలం హిందూ ధర్మంలో పవిత్రమైన స్థలం మాత్రమే కాదు, భారతదేశ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక ఐక్యతకు కూడా ప్రతీక.

1. చార్ ధామ్ (నాలుగు పవిత్ర క్షేత్రాలు) – దేశంలో నాలుగు ప్రముఖ ధామాలుగా ద్వారకా, పూరీ, బద్రీనాథ్ (ఇవి ఉత్తరభారతదేశంలో) ఉంటే, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న ఏకైక ధామ్ రామేశ్వరం.

2. జ్యోతిర్లింగ మహత్యం – భారతదేశంలో ఉన్న 12 జ్యోతిర్లింగాలలో 11 ఉత్తర భారతదేశంలో ఉంటే, ఒక్క రామేశ్వరం మాత్రమే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉంది.

హిందూ ధర్మంలో రామేశ్వరం ప్రాముఖ్యత

* ఈ ఆలయాన్ని కేవలం శైవ భక్తులు మాత్రమే కాకుండా, వైష్ణవ భక్తులు కూడా గౌరవిస్తారు.

* కాశీ – రామేశ్వరం యాత్ర హిందువుల అత్యంత పవిత్రమైన యాత్రలలో ఒకటి. కాశీలో గంగానదిలో స్నానం చేసి, ఆ జలంతో రామేశ్వరంలోని శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం అత్యంత పుణ్యకార్యం.

* భక్తులు 22 తీర్థాల్లో స్నానం చేసి శుద్ధి పొంది, రామనాథస్వామిని దర్శించడం తమ జీవనంలో ముఖ్యమైన ధార్మిక విధిగా భావిస్తారు.

వాస్తుశిల్ప వైశిష్ట్యం

రామేశ్వరం ఆలయం తన గొప్ప శిల్పకళ, గోపుర నిర్మాణ వైభవం కారణంగా కూడా ప్రత్యేకమైనది.

1. భారతదేశంలోని ఆలయాల్లో అతి పొడవైన ప్రాకార మార్గాలు (కారిడార్లు) రామేశ్వరం ఆలయానికే ప్రత్యేకం.

2. ఈ కారిడార్లు – శిలాప్రాకారాలు, విశిష్టమైన స్తంభాలు, గర్భగృహ నిర్మాణ కౌశల్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.

3. బయటి ప్రాకారం – ఎత్తు 6.9 మీటర్లు (సుమారు 22 అడుగులు).
4. తూర్పు - పడమర మార్గాలు – 400 అడుగుల పొడవు.
5. ఉత్తర - దక్షిణ మార్గాలు – 640 అడుగుల పొడవు.
6. మొత్తం ప్రాకారం పొడవు – 3,850 అడుగులు (దాదాపు 1.17 కిలోమీటర్లు).
7. స్తంభాల సంఖ్య – 1,212 (ప్రతి స్తంభం 30 అడుగుల ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది).
8. రాజగోపురం (తూర్పు ద్వారం ప్రధాన గోపురం) – 53 మీటర్ల (సుమారు 174 అడుగుల) ఎత్తులో నిర్మించబడింది.

తీర్థాల (పవిత్ర స్నానస్థలాలు) విశిష్టత

రామేశ్వర క్షేత్ర పరిసరాలలో 64 తీర్థాలు ఉన్నాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. స్కంద పురాణం ప్రకారం, వీటిలో 24 తీర్థాలు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. ఈ తీర్థాలలో స్నానం చేయడం తపస్సు చేసినంత ఫలప్రదం అని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. రామేశ్వర యాత్రలో తీర్థస్నానం అత్యవసరం.

ఈ 24 తీర్థాలలో 22 తీర్థాలు రామనాథస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రాముఖ్యత గల అగ్ని తీర్థం ఆలయానికి సమీపంగా, బెంగాల్ ఉపసముద్రంలో ఉంది.

రామేశ్వరం ఆలయంలోని దేవతామూర్తులు & వారి స్థానాలు

1. రామనాథస్వామి (శ్రీ పరమేశ్వరుడు)

* మూలమూర్తి: రామేశ్వర శివలింగం గర్భగృహంలో ప్రతిష్టించబడింది.
* ప్రత్యక్షతీయాజ్ఞ: ఈ లింగాన్ని స్వయంగా శ్రీరాముడు ప్రతిష్ఠించి పూజించాడు.
* ప్రత్యేకత: గర్భగృహం ముందు 17 అడుగుల ఎత్తైన నంది విగ్రహం ఉంది.
* నిర్మాణశైలి: గర్భగృహాన్ని భారీ గోడలు, గోపురాలు, పొడవైన ప్రాకారాలు చుట్టుముట్టి ఉంటాయి.

2. పర్వతవర్ధినీ అమ్మన్ (పార్వతీ దేవి)

* స్థానం: రామనాథస్వామి గర్భగృహానికి కుడివైపు అమ్మవారి ఆలయం ఉంది.
* ప్రత్యేకత: అమ్మవారి సన్నిధికి ప్రత్యేకంగా ఒక చిన్న గోపురం, మండపం ఉంది.
* శుక్రవారం మండపం: అమ్మవారి గర్భగృహానికి ముందు "శుక్రవార మండపం" ఉంటుంది.

3. విశ్వనాథ లింగం (కాశీ విశ్వేశ్వరుడు)

* ప్రత్యేకత: ఈ లింగం కాశీ విశ్వనాథుడికి ప్రతిరూపం.
* కథనం: హనుమంతుడు ఉత్తర భారతదేశం నుండి ఈ కాశీ లింగాన్ని తీసుకొచ్చాడు.
* స్థానం: ఈ లింగం రామేశ్వర ఆలయం ప్రాంగణంలో, ప్రధాన శివలింగానికి సమీపంలో ఉంది.
* ప్రాముఖ్యత: భక్తులు ఈ లింగాన్ని కాశీ క్షేత్ర పవిత్రతకు ప్రతీకగా భావిస్తారు.

4. విశాలాక్షి అమ్మన్ (అమ్మవారి శక్తి పీఠం)

* స్థానం: కాశీ విశ్వనాథ లింగం సమీపంలో ఉంటుంది.
* ప్రత్యేకత: కాశీలోని విశాలాక్షి అమ్మవారి శక్తి పీఠానికి ఇక్కడ విశాలాక్షి అమ్మవారు ప్రతిరూపంగా ఉన్నారు.
* ప్రాముఖ్యత: భక్తులు అమ్మవారిని సంపద, ఆరోగ్య పరిరక్షణ, సంతానప్రాప్తి కోసం ప్రార్థిస్తారు.

5. సేతు మాధవుడు (విష్ణు పేరుమాళ్)

* ప్రత్యేకత: రామసేతువు రక్షకుడిగా భక్తులు సేతు మాధవుడిని పూజిస్తారు.
* స్థానం: రామనాథస్వామి గర్భగృహం వెనుక, ఆలయ పశ్చిమ భాగంలో ఉంది.
* ప్రాముఖ్యత: వైష్ణవ భక్తులకూ ఈ ఆలయం విశేషమైనది.

6. మహా గణపతి (వినాయకుడు)

* స్థానం: తూర్పు ప్రవేశద్వారం & ధ్వజస్తంభం (గజద్వారం) సమీపంలో గణపతి సన్నిధి ఉంది.

* ప్రత్యేకత: ఆలయ ప్రవేశానికి ముందు గణపతిని దర్శించుకుని, శుభఫలాన్ని కోరుకుంటారు.

7. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి (కార్తికేయుడు)

* స్థానం: ప్రధాన గణపతి ఆలయానికి ఎడమ వైపున, తూర్పు ప్రాకారం భాగంలో.

* ప్రాముఖ్యత: తమిళ భక్తులు మురుగన్ భక్తి సాంప్రదాయంలో శ్రద్ధగా పూజిస్తారు.

8. నటరాజ స్వామి (శివుని తాండవ రూపం)

* స్థానం: ఆలయంలోని మూడవ ప్రాకారంలో విరాజిల్లుతుంది.

* ప్రత్యేకత: శివుని ఆనంద తాండవం (కోస్మిక్ డ్యాన్స్) కు ఈ ఆలయం ప్రతీక.

9. ఆంజనేయ స్వామి (హనుమంతుడు)

* స్థానం: తూర్పు గోపుర ద్వారం సమీపంలో.

* ప్రత్యేకత: రామభక్త హనుమంతుని దర్శనం భక్తులకు మాంగల్యప్రదం.

పూజా సమయాలు & ప్రత్యేక సేవలు

ఆలయం ప్రతిరోజూ ఉదయం 4:00 గంటలకు తెరవబడుతుంది.

* స్పటిక లింగ దర్శనం: ఉదయం 5:00 AM – 6:00 AM

* మూలస్థానం (మూల లింగం) దర్శనం: 6:00 AM – 1:00 PM

* అధ్యాహ్న విరామం: 1:00 PM – 3:00 PM

* సాయంత్రం దర్శనం: 3:15 PM – 8:00 PM

* రాత్రి ఆలయం మూయబడే సమయం: 9:00 PM

తీర్థ స్నాన సమయాలు:

* ఉదయం: 5:30 AM – 12:30 PM

* సాయంత్రం: 3:00 PM – 7:00 PM

ప్రధాన పండుగలు & విశేష ఉత్సవాలు

మహా శివరాత్రి:

* రాత్రి పూట అఖండ శివారాధన, భజనలు, అభిషేకం నిర్వహించబడతాయి.

* వేలాది మంది భక్తులు ప్రత్యేకంగా ఈ వేడుకకు హాజరవుతారు.

శివ – పార్వతి కళ్యాణ మహోత్సవం (తిరుకళ్యాణం):

* రామనాథస్వామి & పార్వతీ దేవి దివ్య వివాహ ఉత్సవం ఘనంగా నిర్వహించబడుతుంది.

ఆడి మాస ఉత్సవం (జూలై — ఆగస్టు) & మాసి మాస ఉత్సవం (ఫిబ్రవరి — మార్చి):

* రామనాథస్వామి ఉత్సవ మూర్తులను ఆలయం నుండి చొక్కట్టన్ మండపం (చదరంగ బల్ల మాదిరిగా తీర్చిదిద్దిన మండపం) లో అలంకరించి ఊరేగిస్తారు.

ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి:

* పర్వతవర్ధినీ అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని అందంగా అలంకరించి బంగారు పలకిలో ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు.

* అమ్మవారు రామనాథస్వామిని దర్శించడానికి ప్రాకారాల గుండా ఊరేగింపుగా తీసుకువెళతారు.

రామేశ్వర దర్శన మహిమ & ప్రయోజనాలు

ఆధ్యాత్మిక పవిత్రత:

* ఈ ఆలయ దర్శనం పాప విమోచనం కలిగిస్తుందని, ఆత్మశుద్ధి పొందిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
* 22 తీర్థాల్లో స్నానం చేయడం తపస్సుకు సమానమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

పరిహార పూజలు (దోష నివారణ పూజలు):

* భక్తుల ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, శాంతి, శుభప్రాప్తి కోసం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించబడతాయి.
* వివిధ గ్రహ దోష పరిహారం, సర్ప దోష నివారణ, శత్రు నివారణ పూజలు ఇక్కడ చేయించుకోవచ్చు.
* ఆలయ అర్చకులతో సంప్రదించి తగిన పూజా విధులను నిర్వహించుకోవచ్చు.

రామేశ్వరానికి ఎలా చేరుకోవచ్చు?

విమాన మార్గం:

* సమీపంలోని విమానాశ్రయం మధురై విమానాశ్రయం (174 కిమీ దూరంలో ఉంది).
* అక్కడి నుండి టాక్సీలు, బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి.

రైలు మార్గం:

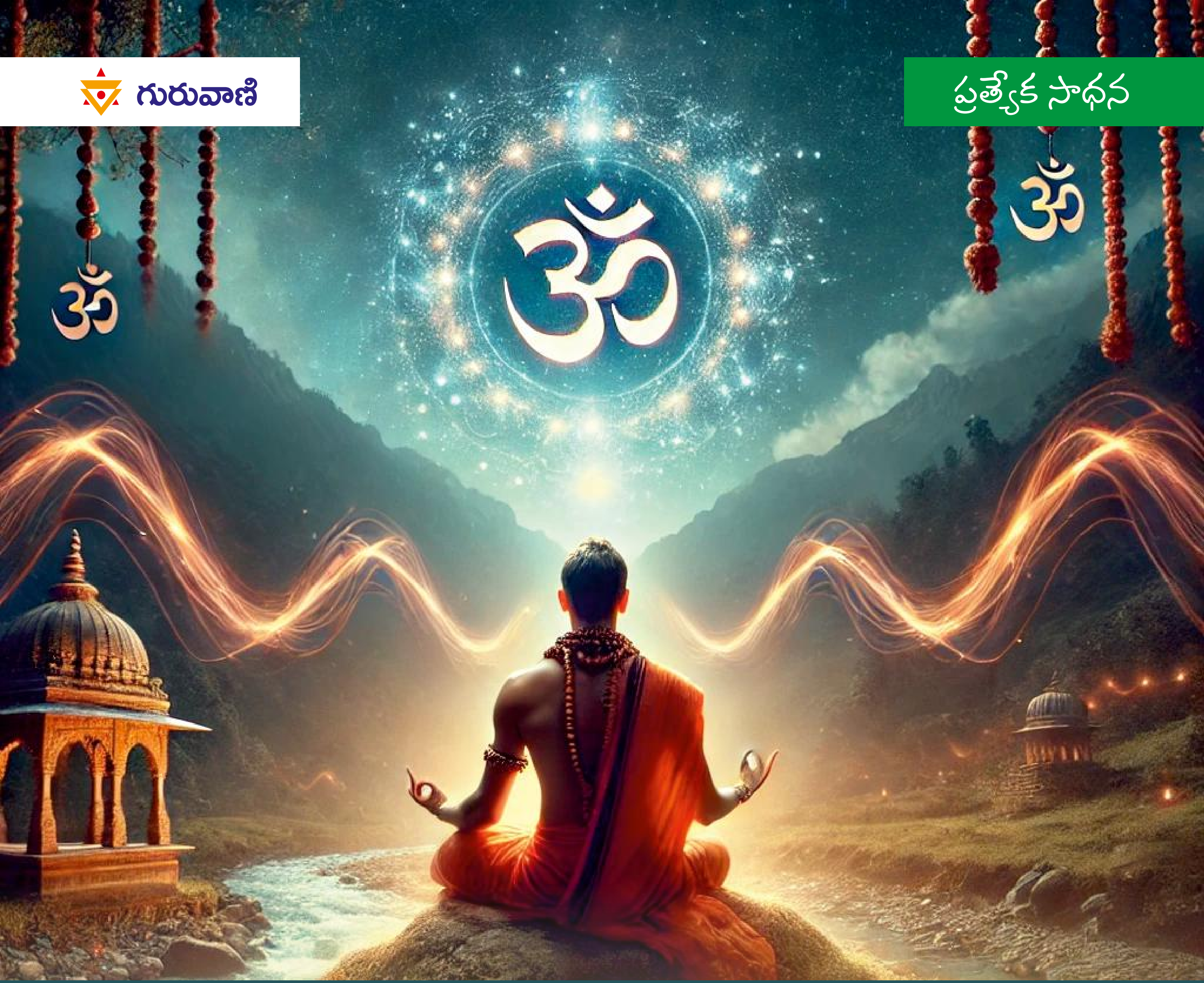
* రామేశ్వరం రైల్వే స్టేషన్ దేశంలోని ప్రధాన నగరాలు చెన్నై, మధురై, కోయంబత్తూరు లతో అనుసంధానించబడి ఉంది.

రోడ్ మార్గం:

* తమిళనాడు రాష్ట్రం లోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి రామేశ్వరం వరకు బస్సులు నడుస్తాయి.
* ప్రయాణికుల సౌలభ్యం కోసం ప్రైవేట్ టాక్సీలు & కార్ రెంటల్ సదుపాయాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

సంప్రదింపు వివరాలు

అరుళ్మిగు రామనాథస్వామి ఆలయం
తూర్పు కార్ వీధి, రామేశ్వరం, రామనాథపురం - 623526
ఫోన్ నంబర్: 04573-221223



మంత్ర జపంలో ఏకాగ్రత, నాద సాధన, మరియు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం

హిందూ ధార్మిక సంప్రదాయాల్లో మంత్ర జపం ఒక అత్యున్నత సాధనగా భావించబడుతుంది. మంత్ర జపం అంటే కేవలం మంత్రాన్ని పదే పదే ఉచ్ఛరించడం మాత్రమే కాదు; అది ఒక ప్రగాఢ ఆధ్యాత్మిక అనుభవంగా మారాలి. ఈ సాధనలో ఏకాగ్రత, నాదం (శబ్ద తత్వం), మరియు అంతర అనుభూతి ముఖ్యమైనవి.

ఏకాగ్రత అంటే ఏమిటి?

మంత్ర జపాన్ని వేగంగా చేసే సమయంలో ఏకాగ్రత ఎక్కువగా ఉండదని అనిపించవచ్చు. కానీ ఏకాగ్రత అంటే ఏమిటి? అది ఎవరినైనా, ఏదైనా రూపాన్ని, లేక ఆకారరహిత తత్వాన్ని, ప్రకృతిని, స్వయాన్ని, లేక మంత్రంలోని బీజాక్షరాలను ధ్యానించడం అనుకోవాలా? ఏకాగ్రతను వివిధ రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మంత్రాన్ని వేగంగా జపిస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మనం ఒక్క జాగ్రత్త తీసుకోవాలి – ప్రతి అక్షరాన్ని సరైన ఉచ్చారణతో, సమతూకంగా ఉచ్ఛరించాలి. ఈ జాగ్రత్త పాటించిన తర్వాత, మంత్రాన్ని వేగంగా పునరావృతం చేయడంలో మన ఏకాగ్రత స్వయంగా "మూల నాదం" పై స్థిరపడుతుంది.

మంత్ర జపంలో నాద (శబ్దం) ప్రాముఖ్యత ?

మూల నాదం అంటే శబ్దం. మనం శబ్దంపై ఏకాగ్రత పెంచుకున్నప్పుడు, ప్రతి అక్షరం స్పష్టంగా గుర్తించగలుగుతాం. మనస్సు ప్రతి బీజాక్షరాన్ని విడివిడిగా గుర్తుంచుకుంటుంది. అయితే, మంత్ర సాధనలో తర్వాతి స్థాయిలో, మనం అక్షరాల మధ్య తేడాను చూడకుండా నాదాన్ని మాత్రమే గ్రహిస్తాము. అప్పుడు మనం భాష లేదా బీజాక్షరాన్ని గుర్తించే ప్రయత్నం చేయము. ఈ స్థితి నిష్కల నాద స్థితి, అంటే కేవలం శబ్దం మాత్రమే తెలుసుకునే స్థితి. నేను స్వయంగా ఈ నాదాన్ని తిరుమెళిచ్చూర్ ఆలయంలో అమ్మవారు స్వయంగా ఒక గీతాన్ని పాడుతున్నప్పుడు అనుభవించాను. ఆ భాష నాకు తెలియదు, కానీ ఆ నాదంలోని శక్తి, ఆ స్వరంలోని ఆనందం అన్ని సందేశాలను నాలో మిళితం చేసింది. చివరికి, మంత్ర జపంలో సాధన చేసే శక్తి రూపమే అసలు లక్ష్యం – అది రూపమైనా, బీజాక్షరాల రూపమైనా, వర్ణన చేయగలిగినది కాని, గుర్తించగలిగినదికాని ఏదైనా కావచ్చు.

మంత్రాన్ని వేగంగా జపించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది?

మంత్ర జపాన్ని వేగంగా చేసేటప్పుడు కేవలం సంఖ్య నింపాలని చూడకూడదు. లక్ష సంఖ్య, లేదా మరే గణనకైనా ప్రయత్నం చేయడం తప్పు కాదు, కానీ దానిపై ఆసక్తి పెట్టకూడదు. కొన్ని సందర్భాల్లో, కొంతమంది తమ ప్రేరణ కోసం లక్ష్యాలను నిర్ధేశించుకుంటారు. అలా చేయడం తప్పు కాదు, ఎందుకంటే ఆ తపస్సులోని ఆరంభ దశలో అలాంటి "సాత్విక" కోరికలు సహజం. అయితే, అటువంటి కోరికతో ప్రారంభించినప్పటికీ, ఏకాగ్రత నాదంపై ఉండాలి, బీజాక్షరాలపై కాదు, గణనాపై కాదు. ఇది నిశ్శబ్దంగా, తక్కువ వేగంతో జపం చేయడానికి సమానం. ఏ వేగంలో జపం చేస్తున్నా, మన ఏకాగ్రత ఏ రూపంపైనో స్థిరపడకూడదు. అది బాహ్యంగా అయినా, అంతరంగంగా అయినా. అంతర్గత ధ్యానం బాహ్య ధ్యానానికి మించినది, ఎందుకంటే అంతర్గత ధ్యానం కూడా కొంత సమయం తర్వాత మాయమవుతుంది.

మంత్ర సాధనలో చివరి స్థితి – నిశ్శబ్ద నాదం ?

మంత్ర సాధనలో చివరి దశలో మనం ఒక శూన్య స్థితిని చేరుకుంటాము. ఆ స్థితిలో కేవలం నాదమే మనకు వినిపిస్తుంది. అది ఒక మౌనమయమైన స్థితి, కానీ నాదంతో నిండి ఉంటుంది. ఒకసారి ఈ స్థితిని పొందితే, జపం వేగంగా చేస్తున్నారా, మెల్లిగా చేస్తున్నారా అన్నది

**"యత్ర యాత్ర రఘునాథ కీర్తనమ్,
తత్ర తత్ర కృత మస్తకాంజలిమ్."**

—— అంటే, "రాముని మహిమను ఎక్కడ పాడతారో, అక్కడ హనుమంతుడు చేతులు జోడించి ఉంటాడు."

గురు పాదుకా పూజ యొక్క ప్రాముఖ్యత?

నిన్న నేను కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు "పాదుకా" అనే పదం నా మనసుకు వచ్చింది. దీని అర్థం ఏమై ఉండవచ్చు అని ఆలోచించాను. కారు నడుపుతున్న సంస్కృత ప్రొఫెసర్‌ను నేను దీని గురించి ప్రశ్నించాను. "పా" అక్షరం రక్షణకు సంకేతమా? అనే సందేహం నాకు వచ్చింది, ఎందుకంటే "పాహిమాం పాహిమాం " వంటి మంత్రాలు నాలో "ప" అక్షరం రక్షణకు సంబంధించింది అనే భావనను కలిగించాయి. ఆయన నా ఆలోచనను ధృవీకరించారు. నిజానికి, "Protection" అనే ఆంగ్ల పదమే "P" అక్షరంతో ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే, "దా" అంటే దానం. కాబట్టి, "పాదుకా" అంటే "రక్షణను ప్రసాదించేది" అనే అర్థం వస్తుంది.

ఈ రక్షణ ఏమి నుండి? ఇది మాయ నుండి రక్షణ. మాయ అంటే ఏమిటి? ఇది మన ఆలోచనల ద్వారా నిర్మించబడిన ప్రపంచం. ప్రతి మనిషికీ తనకు తానే ఒక ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకుంటాడు. మనం నివసించే ఈ ప్రపంచంలో, మనకు నచ్చిన వారు, నచ్చని వారు ఉంటారు. అయితే, మనకు నచ్చిన వ్యక్తి, మరొకరి ప్రపంచంలో నచ్చకపోవచ్చు. అంటే, ప్రతి మనిషి తన స్వంత నమ్మకాల, అభిప్రాయాల ద్వారా తనకు తాను ఒక ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకుంటాడు. ఇదే "అహం బ్రహ్మాస్మి" అనే భావనకు దారితీస్తుంది.

కానీ మనం పరబ్రహ్మంగా ఎప్పుడు మారగలం? మనం మన ఆలోచనలను విస్తరించి, పరిమిత మాయను తొలగించినప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది. మాయ పరిమితమైనప్పుడు, అది మనకు సుఖదుఃఖాలను కలిగిస్తుంది. కానీ అదే విస్తరించినప్పుడు, మన పరిధి కుటుంబాన్ని దాటి విశ్వానికి విస్తరిస్తుంది. అప్పుడు మనం పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా మారతాం. మన సృష్టి పరబ్రహ్మ సృష్టితో సమానమవుతుంది.

మాయ మన స్వంత ఆలోచనల వలన ఏర్పడుతుంది. ఇది మనకు సుఖాన్ని, దుఃఖాన్ని కలిగించగలదు. ఇది రెండు మార్గాల్లో జరుగుతుంది. మొదటిది, ప్రపంచాన్ని విశ్లేషిస్తూ, విమర్శిస్తూ, మంచిదానికీ చెడ్డదానికీ మధ్య తారతమ్యాన్ని సృష్టించడం. అందం – కురూపం, ధనిక – పేద, మంచివాడు – చెడ్డవాడు అనే విభేదాలు మన ఆలోచనల ద్వారానే ఉద్భవిస్తాయి. కానీ నిజానికి, మనం వెతికితే, అన్ని విభేదాల వెనుక ఒకే ఒక సత్యం ఉంటుందనే విషయం తెలుస్తుంది. ఈ తారతమ్య భావనే మనకు సుఖం, దుఃఖం కలిగిస్తుంది. రెండవ కారణం, మన స్వంతంగా నిర్మించుకున్న ప్రపంచంతో బలమైన అనుబంధం కలిగి

ఉండటం. అనుబంధం ఆశలను పెంచుతుంది. ఆశలు నెరవేరకపోతే, మనం నిరాశకు లోనవుతాం. నిరాశ కోపాన్ని, బాధను పెంచుతుంది. ఈ ప్రతిస్పందనలన్నీ మన స్వంత ఆలోచనల వలన ఏర్పడతాయి. మనం ఈ బాధకు ఇతరులను నిందించలేం.

మన పుట్టిన రోజునుంచీ మన స్వంత ప్రపంచానికి మనమే బాధ్యత వహించాలి. దేవి మనకు ఆలోచనలను ప్రసాదించేలా చేసిందని చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసం? దేవి ఆలోచనలను ప్రసాదిస్తున్నా, మనం వాటిని ఎలా స్వీకరిస్తున్నామో దానిపైనే మన జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది శ్రీ విద్య యొక్క రహస్యం. మనం ఏ ఆలోచనను గమనించి వదులుతామో అది మాయలో నుండి మాయవిలీనమవుతుంది. కానీ మనం ఏ ఆలోచనను గట్టిగా పట్టుకుని దానిపై విశ్లేషణ చేయాలనుకుంటామో, అది మాయను మరింత బలంగా మన చుట్టూ ఏర్పరుస్తుంది.

ఈ మాయ నుండి మనల్ని రక్షించేది గురు పాదుకలు. గురు పాదుకలు అంటే ఏమిటి? గురువు కుడి పాదం శివునికి ప్రతీక. శివుడు తండ్రిని సూచిస్తాడు. తండ్రి అంటే ఆత్మవిశ్లేషణ. మనం నిత్యం నాలుగు ప్రాథమిక ప్రశ్నలను మనలో అడుగుకోవాలి — నేను ఎవరు? నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను? నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను? నేను ఇక్కడ ఎంత కాలం ఉండబోతున్నాను? ఈ ప్రశ్నలు మనల్ని లోపలికి తీసుకెళతాయి. మరిన్ని ప్రశ్నలు మన ఆత్మసాక్షాత్కారానికి దారితీస్తాయి — ఈ సుఖదుఃఖాలను అనుభవిస్తున్నది ఎవరు?

ఉదాహరణగా, నేను ఒక సెల్‌ఫోన్ పట్టుకుని "ఇది నా ఫోన్" అని చెబుతాను. ఈ ఫోన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే, నేను "ఇది నా శరీరం" అని చెప్పినప్పుడు, శరీరం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కానీ నేను "నేను" అని చెప్పినప్పుడు, ఆ "నేను" ఏమిటి? మనస్సు శరీరంలో ప్రయాణిస్తుంటుంది, కానీ అసలు "నేను" ఈ శరీరాన్ని మించి ఉంటుంది. ఏ పనినైనా మనం చేస్తున్నప్పుడు, మనలో శివుడు ఉన్నాడు, శక్తి ఉంది, పరబ్రహ్మ తత్వం ఉంది. కాబట్టి మనం పరబ్రహ్మమే.

శాశ్వతంగా లోపలికి వెళ్లే ఆత్మవిచారణని "ఆత్మ మననం" అంటారు. ప్రపంచాన్ని విశ్లేషించుకోవాలని మనకు ఎవరైనా చెప్పనవసరం లేదు. మనం సహజంగానే చేస్తాము. మనం బాహ్య ప్రపంచాన్ని చూసే వరకూ అది మనకు నిజమైనట్టే ఉంటుంది. కానీ మనస్సు లోపలికి తిరిగితే, ప్రపంచం ఇక ఉండదు.

ఈ స్పష్టత మనలో ఏర్పడినప్పుడు, గురు పాదుకా పూజ సార్థకంగా మారుతుంది. ఆత్మపూజ ద్వారా "అన్ని ఒకటే" అనే భావన బలపడుతుంది. మాయను తొలగించేందుకు ఆర్తి అర్పణం చేయడం కూడా ఒక సంకేతమే. దీని ద్వారా మాయను దేవత తనలోకి తీసుకుంటుంది. దీన్ని అనుగ్రహం అంటారు.

భోగం అనే పదాన్ని చాలామంది పొరపాటుగా అర్థం చేసుకుంటారు. వారికి భోగం అంటే ధనం, ఆస్తులు, పిల్లల విజయం, భౌతిక సంపద అనిపించవచ్చు. కానీ నిద్ర కూడా భోగమే. ఆహారం, నడక, మాట, ఇతరులకు సహాయం చేయడం ఇవన్నీ భోగమే. గాలి పీల్చుకోవడమే కూడా భోగమే. నిజమైన భోగి అనేవాడు తన దగ్గర ఉన్న దానిలో తృప్తి పొందగలిగిన వాడే. కానీ విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ఇంకా ఎక్కువ కావాలని దేవతను కోరడం రోగం. కానీ దేవిని చూసే ఆనందాన్ని పరమానందంగా భావించడం యోగం.

మనకు యోగిగా, భోగిగా, రోగిగా మారే అవకాశం ఉంది. జీవితం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. దేవత మనకు మౌలిక అవసరాలను ఎప్పుడూ అందిస్తుంది. కానీ మనం ఇంకా ఎక్కువ కోరుకుంటే, అప్పుడు కర్మ యంత్రం పని చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. ప్రతిరోజూ నిద్రకు ముందు మనం ఆత్మను పరిశీలించుకుంటే, మనం మాయను దాటి పరబ్రహ్మ స్థాయికి చేరతాం. ఈ స్థితి అనుగ్రహం.

ఇప్పుడు, గురు పాదుకలు అంటే ఏమిటి? అవి గురువు ముందు ఉంచే కలపపాదుకులా? లేక గురువు కాళ్లను తాకి నమస్కరించడమేనా? పూజలో పుష్పాలు ఉంచి మళ్లీ పాత అలవాట్లకే వెళ్లిపోతే, అది నిజమైన పూజా? కాదు. పాదుకలు ఒక తత్వం. గురువు బోధించే ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకుని జీవనాంతం అనుసరించటమే గురు పాదుకా పూజ. గురు మంత్రం తీసుకున్న తరువాత, మనం ఆ మార్గాన్ని జీవితాంతం నమ్మాలి. ఇదే నిజమైన గురు పాదుకా పూజ.

ఒక గురువు, ఆయన శిష్యుడికి జీవితాంతం గురువుగానే ఉంటాడు. ఆయన ఏదైనా అసహజంగా ప్రవర్తించినా, మన విశ్వాసం ఆయనను రుద్రస్వరూపుడిగా మారుస్తుంది. నిజమైన గురు-శిష్య సంబంధంలో నమ్మకం అత్యంత ముఖ్యమైనది.

నా గురువు ఎప్పుడూ చెప్పే వాక్యం ఒకటి ఉంది – "గురువులను శిష్యులు తయారు చేస్తారు, శిష్యులను గురువులు తయారు చేస్తారు." ఈ మాటలో లోతైన సత్యం ఉంది. కొన్నిసార్లు శిష్యులు గురువుల కోసం వెతుకుతారు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో గురువులే శిష్యుల కోసం వెతుకుతారు. ఇది ఒక పరస్పర సంబంధం.

గురు పాదుకా పూజ అంటే కేవలం ఒక పద్ధతి ప్రకారం పూజాచారణలు చేయడం కాదు. గురువు బోధించిన ధర్మాన్ని జీవితాంతం ఆచరించడం నిజమైన గురు పాదుకా పూజ. ఒకసారి మనం గురు మంత్రాన్ని స్వీకరించినా, లేదా దీక్ష పొందినా, మనం ఒక నూతన మార్గాన్ని స్వీకరించినట్లే. ఆ మార్గంలో జీవితాంతం నడవడమే, గురువు బోధనలను నమ్మి పాటించడమే, నిజమైన గురు పాదుకా పూజ

అమ్మ "పాదాలు" పట్టుకుందాం...
గురువు "పదాలు" అనుసరిద్దాం...

"శ్రీవిద్య జ్ఞాన పీఠంలో సేవ అనుభవం"

డా. గాయత్రి మోహదేవ్

శ్రీ గురుభ్యో నమః | శ్రీ గణేశాయ నమః | శ్రీ మాత్రే నమః

నా పేరు గాయత్రి మోహదేవ్. నేను 2024 మే 2న శ్రీ విద్య దీక్ష పొందాను. ఆ రోజు నా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ముఖ్యమైన మలుపు. మా పూజ్య గురుజీ, శ్రీ అరుణాంబ సహిత శ్రీ గురు కరుణామయ వారి కృపతో నా జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది. గురుజీ నా జీవితంలో ప్రవేశించిన తర్వాత, నా జీవితం కొత్త మార్గంలో ముందుకు సాగింది.

ఇటీవల నాకు శ్రీవిద్య జ్ఞాన పీఠంలో సేవ చేసే అపూర్వ అవకాశం లభించింది. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గురుజీ, ఉష అమ్మ, విశాల్ అమ్మగార్లకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.

నేను పీఠానికి చేరుకున్న క్షణం నుండి అక్కడి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం, భక్తి భావన నన్ను పూర్తిగా కప్పేసుకుంది. ప్రతిరోజూ జరిగే పూజలు, సాధనలు, రాజశ్యామల నవరాత్రి పూజలో పాల్గొనే భాగ్యం నాకు కలిగింది.

చిన్నపని అయినా, పెద్దపని అయినా, ప్రతీ పని భక్తి భావంతో చేయడం నాకు గొప్ప అనుభూతినిచ్చింది. సహ సాధకులతో కలిసి పనిచేసినప్పుడల్లా ఎన్నో కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాను.

గురుజీ యొక్క మార్గదర్శనం నాకు సేవ చేయడంలో గాఢమైన అర్థాన్ని తెలియజేసింది. ఆయన సూచనలు, ప్రేమతో ఇచ్చే మార్పులు నా ఆలోచనలు, మాటలు, చర్యలను మరింత చక్కదిద్దాయి. గురుజీ వద్ద ఉండటం ద్వారా ఆయన ఎనర్జీ, జ్ఞానం, కరుణను అనుభవించగలిగాను. ఆయన వల్ల నాకు క్రమశిక్షణ, ఖచ్చితత్వం, అప్రమత్తత, సత్శక్తి వంటి మంచి లక్షణాలు అలవడినాయి.

ఈ సేవా అనుభవం ద్వారా నేను నిస్వార్థ సేవ యొక్క ప్రాముఖ్యతను, మన హృదయంలో ఉన్న అహంకారాన్ని వదిలేయడం ఎంత అవసరమో తెలుసుకున్నాను. ఒక గురువుకు పూర్తిగా శరణు చెందడం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకున్నాను. గురుజీ అనుగ్రహంతో భక్తి, కృతజ్ఞత మరింత పెరిగాయి.

శాస్త్రాలు చెబుతున్నట్లుగా, "గురు నిర్గుణుడు". గురుజీ తరచుగా చెబుతారు:

"గురు ఎప్పుడూ ప్రేమతో నిండిపోవాలని లేదా మన సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆశించకూడదు. గురువులో మన విశ్వాసమే మన బలంగా మారాలి. గురువున్నవారు సామాన్యులా బాధను అనుభవించరు, ఎందుకంటే గురువు మనకు బాధను ఎలా అంగీకరించాలి, ఎదుర్కోవాలి అనే విద్య నేర్పిస్తారు. గురువు వద్ద మనం మార్గదర్శన కోసం రావాలి, మన కర్మను ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని పొందాలి. కష్టాల్లో కూడా సంతోషంగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి. అందుకే, గురువుకు ఏ లక్షణాలూ

పెట్టకూడదు."

ఈ మాటలు నా హృదయంలో నాటుకుపోయాయి. ప్రతిరోజూ వాటి అర్థం మరింత లోతుగా అర్థమవుతోంది.

ఉషమ్మ తన మాతృస్నేహంతో, ప్రేమతో, ఆప్యాయతతో నన్ను శ్రీవిద్య కుటుంబంలో భాగమని భావింపజేశారు. ప్రతి ఒక్కరు సరిగ్గా భోజనం చేశారా అని ఆమె చూసుకునే తీరునే కాదు, ఆమె వ్యక్తిగత అనుభవాల ద్వారా ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని కూడా నేను ఎంతో మన్నించాను.

విశాల్ అమ్మ, నా గురువు, గురుజీకి ఆదర్శ శిష్య. ఆమె ద్వారా శరణాగతి నిజమైన అర్థం నాకు అర్థమైంది. ఆమె మనకు ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని ఎంత సులభంగా వివరించగలరో చూసి ఆశ్చర్యపోయాను.

“అమ్మతో నా అనుభూతి”

వామన్ కుమార్

రోజూ అమ్మకు ఉపచార పూజ చేస్తున్నాను. జపం చేయడం నాకు చేతకావడం లేదు. అంటే, జపానికి కూర్చుంటే, నాకు వచ్చే అడ్డంకులు రెండు.

జపం ప్రారంభం చేసిన కాస్సేపటికి నాకు నిద్ర వస్తుంది.

ఒక మంత్రం జపం చేస్తూ ఉంటే, మరొక మంత్రం గుర్తుకు వచ్చి, ఆ మంత్రజపం వైపు వెళ్లిపోతుంది.

అయినప్పటికీ, నా ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ఉన్నాను. నిన్ననే ఒక యోజన తయారుచేసుకున్నాను.

ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క మంత్రంతో ఉపచార పూజలు చేయాలని, దానికి సంబంధించిన పట్టిక తయారు చేసుకున్నాను. గణపతి, బాల, వనదుర్గ, రాజశ్యామల, వారాహి, పంచదశి మరియు చండి – ఈ విధంగా పట్టిక తయారుచేసుకుని, లెక్క ప్రకారం ఈ రోజు వనదుర్గ మంత్రంతో ఉపచార పూజ ప్రారంభించాను.

నైవేద్యం దగ్గరకు వచ్చేసరికి, నైవేద్యం కల్పయామి నమః అని ఆరు సార్లు తినిపించే లోపు ఒక ఆలోచన మనసుకు అనిపించింది.

దేవాలయాల్లో పూజ తరువాత, బయట బల్ల వేసి, దాని మీద ప్రసాదం ఉంచుకుని, భక్తులందరికీ పంచుతూ ఉంటారు కదా. అలాగే నేను కూడా ఒక బల్ల మీద ప్రసాదం ఉంచుకుని, వచ్చే వారికి పంచుతున్నట్లుగా భావన కలిగింది.

అంతవరకూ బాగానే ఉన్నది. కానీ ఆ ప్రసాదం తీసుకోవడానికి వచ్చేవారు ఎవరో తెలుసా?

శివుడు, పార్వతి, బాల, వనదుర్గ, రాజశ్యామల, వారాహి, చండి!

నేను తయారు చేసుకున్న వరుసలోనే అందరు దేవతలూ వచ్చి, ప్రసాదం తీసుకుని వెళుతున్నారు. నేను అనుకున్న వరుసలో గణపతి అందరికంటే ముందు రావాలి కదా! అని చూస్తే వరుసలో వెనుకగా గణపతి వస్తున్నాడు. నా వైపు ఒక smile పారేసి, ప్రసాదం తీసుకుని, వెళ్లిపోయాడు.

ఈ భావన అంతా కేవలం క్షణ కాలంలో మాత్రమే జరిగిపోయింది.

“ఉపచార పూజ అంటే ఒక formality మాత్రమే” అనుకునే వాడిని. “జపం చేస్తేనే దేవతలు పలుకుతారు” అని అనుకునే వాడిని. “జపం నాకు చేతకావడం లేదు కనుక, నన్ను కరుణించడానికి ఇలా వచ్చారేమో” అని ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నది.

నెల రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధ పడుతున్నాను. మొన్నీ మధ్యనే Angiogram test చేసి, గుండెకు వెళ్లే రెండు valves లో

50 శాతం అడ్డంకులు ఉన్నాయి అని చెప్పారు. మందులు వాడుతున్నాను.

కానీ, మానసికంగా చితికిపోయాను.

అటువంటి సమయంలో ఇలా భావన రావడం — "నేను నీతోనే ఉన్నాను" అని అమ్మ చెప్పినట్లే అనుకుంటున్నాను.

నాకు ఈ మంత్ర దీక్షలు ఇచ్చి, నన్ను దీనికి యోగ్యునిగా చేసిన నా గురువు శ్రీ గురు కరుణామయ గురువు గారికి, మనసా, వాచా, కర్మణా నా ప్రణామములు.

శ్రీమాత్రేనమః

బాలల విభాగము

మీరా బాయి మరియు గోవింద్ దేవ్ జీ ఆలయ కథ

సంకలనం:
శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల

చాలా కాలం క్రితం, మీరా బాయి అనే ఒక రాజకుమారి ఉండేది. ఆమెకు కృష్ణుడు మీద ప్రపంచంలో ఏదికన్నా ఎక్కువ ప్రేమ ఉండేది. ఆమె కృష్ణుడిని గురించి పాటలు పాడుతూ, ఆనందంగా నాట్యం చేస్తూ, ఆయన్ని తన మంచి మిత్రుడిలా మాట్లాడేది.

ఒక రోజు, మీరా వినింది —— బృందావనమనే ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం గురించి, అక్కడ కృష్ణుడు తన స్నేహితులతో ఆడుకుంటూ, జ్యోత్స్న కాంతిలో నాట్యం చేశాడట. "ఆహా! కృష్ణుడి పాదాలు తాకిన భూమిని చూడాలని ఎంతో కోరికగా ఉంది!" అని ఆమె భావించింది. ఆమె హృదయం నక్షత్రంలా మెరుస్తోంది.

పలుకుబడి ప్రయాణం అనంతరం, ఆమె ప్రసిద్ధి గాంచిన గోవింద్ దేవ్ జీ ఆలయానికి చేరింది. ఆలయపు బంగారు గోపురాలు సూర్యకాంతిలో మెరిసిపోతున్నాయి. ఆలయ ఘంటలు మారుమోగుతున్నాయి. మీరా ఆనందంతో భారీ తలుపులవైపు పరుగెత్తింది, తన ప్రియమైన కృష్ణుని కలవడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

అయితే, ఆమె ద్వారానికి చేరగానే, పెద్ద మీసాలు ఉన్న కోపంగా ఉన్న గుమాస్తా అడ్డుగా వచ్చాడు. "ఆగు!" అని గర్జించాడు. "స్త్రీలెవ్వరూ లోపలికి రావద్దు!"

మీరా తల ఒరిగించి చిరునవ్వుతో అటవైపు చూచింది. భయపడలేదు. "స్త్రీలెవ్వరూ? కానీ కృష్ణుడు సర్వలోకేశ్వరుడు కదా! ఆయన అందరినీ ప్రేమించడంలేదా?"

గుమాస్తా ఊపిరి పీల్చుకుంటూ, "నియమాలు అనేవి నియమాలే!" అని చేతులు మడిచి మొండి తనం చూపించాడు.

మీరా కళ్లలో ఒక చిలిపి మెరుపు మెరిసింది. "అలాగైతే చెప్పండి, మంచివాడా, మనమంతా కృష్ణుని పిల్లలమే కదా? ఆయన కేవలం అబ్బాయిల మాటలే వింటాడా?"

ఆయన తల ఎత్తి ఏదో చెప్పబోతుండగానే — డింగ్ డాంగ్! — ఆలయ ఘంటలు అటు ఇటు ఎవరూ లేని బిల్లా మోగాయి! చెట్ల మధ్య గాలిలో ఓ చిలిపి శబ్దం వినిపించింది. అది కృష్ణుడి నవ్వులా అనిపించింది!

గుమాస్తా కళ్లు విప్పేసి చూసాడు. "అది... అది కృష్ణుడే నీకు స్పందించాడా?"

మీరా నవ్వింది. "ఆవిడెవరికి తెలుసు?" అని ఉత్సాహంగా లోపలికి పరుగెత్తింది.

ఆమె ఆలయంలోకి అడుగు పెట్టగానే, అక్కడి మొత్తం ప్రాంగణం వెలిగిపోయింది. పూలు మరింత అందంగా వికసించాయి. అగరబత్తి వాసన చుట్టూ పరిమళించింది. మీరా ఓ ఉల్లాసభరితమైన భజన్ పాడింది. ఆలయ గోడలు కూడా ఆ పాటకి లయపడినట్టు అనిపించింది!

అదే రోజు నుంచి బృందావనంలోని గోవింద్ దేవ్ జీ ఆలయంలో ఎవ్వరినీ అడ్డుకోలేదు — అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు, చిన్నవాళ్లు, పెద్దవాళ్లు — అందరికీ తమ ప్రియమైన కృష్ణుని దర్శించుకునే హక్కు లభించింది.

ఈ కథలోని బోధ:

మీరా బాయి లాగా మనం కూడా మన హృదయంలో దయ, సహానుభూతి, ప్రేమ మరియు శుద్ధ భక్తిని నిలిపినపుడు — భగవంతుడే మనకు మార్గాన్ని తయారు చేస్తాడు.

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
మాడ్యూల్స్ వివరాలు

ఏప్రిల్ 12th, 13th (తెలుగులో)

శ్రీవిద్య తరగతులు **(మాడ్యూల్ 1 & 2)**, భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం

4:00 నుండి రాత్రి **8:00** వరకు

ఏప్రిల్ 12th, 13th (ఇంగ్లీష్ లో)

శ్రీవిద్య తరగతులు **(మాడ్యూల్ 1 & 2)**, భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం

5:00 నుండి రాత్రి **9:00** వరకు

ఏప్రిల్ 26th (తెలుగులో)

అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య తరగతులు **(మాడ్యూల్ 7)**, భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం

4:00 నుండి రాత్రి **8:00** వరకు

ఏప్రిల్ 27th (ఇంగ్లీష్ లో)

అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య తరగతులు **(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

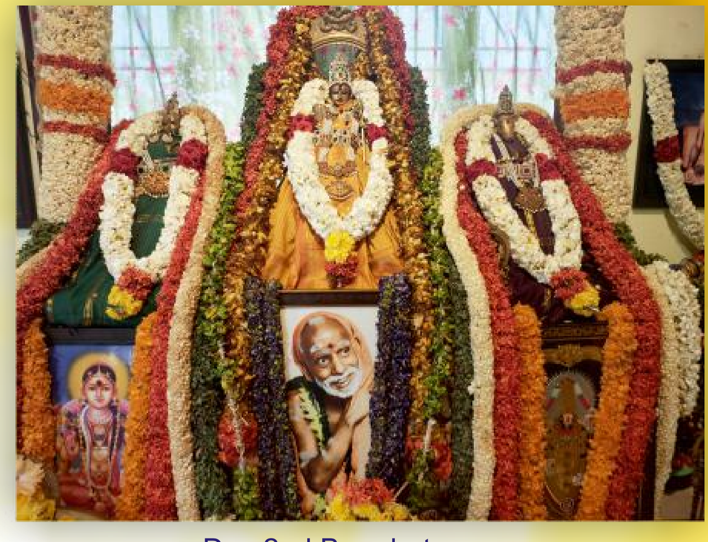
04 ఏప్రిల్ 2025 నెలలో వచ్చే పండుగలు

ఏప్రిల్ 6	- శ్రీ రామ నవమి
	- తారా దేవి జయంతి
ఏప్రిల్ 12	- హనుమాన్ జయంతి
ఏప్రిల్ 12	- చైత్ర పౌర్ణమ
ఏప్రిల్ 14	- తమిళ పుత్తాండు (తమిళ కొత్త సంవత్సరం)
ఏప్రిల్ 29	- పరశురామ జయంతి
ఏప్రిల్ 30	- అక్షయ తృతీయ

పీఠంలో గురుజీ నిర్వహించే నిత్య పూజ

బ్రహ్మోత్సవం

Day 1st Bramhotsavam



Day 2nd Bramhotsavam

Day 3rd Bramhotsavam

Day 4th Bramhotsavam

Day 5th Bramhotsavam

Day 6th Bramhotsavam

బ్రహ్మోత్సవ సందర్భంలో కామాక్షి అంబాళ్ అలంకరించుకున్న పుష్పమాలలు మా పీఠానికి పంపించబడ్డాయి.

Day 7th Bramhotsavam

Day 8th Bramhotsavam

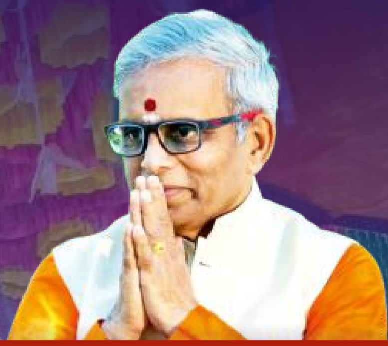
Day 9th Bramhotsavam

కామాక్షి బ్రహ్మోత్సవం సందర్భంలో గురుజీ, ప్రధాన పూజారుల్లో ఒకరుగా నటరాజ శాస్త్రితో కలిసి పూజ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు

పీఠం భూమిలో కాంపౌండ్ గోడ మరియు ఇతర నిర్మాణ పనులు

వసంత నవరాత్రులు
శుభ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన హోమం

పీఠంలో పంచాంగ శ్రవణం మరియు
వసంత నవరాత్రులు శుభ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పూజలు, హోమాలు మరియు అన్న వితరణ



ఆణిముత్యాలు

ద్వైతంలో అమ్మ కనపడదు, అద్వైతంలో ప్రపంచం కనపడదు

రెండిటిలోనూ ఉన్నది నువ్వే ...

- 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