గురువాణి

డిజిటల్ ఉచిత తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

సంపుటి 4 | సంచిక 01

జనవరి - 2025

శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సరం
పుష్యము – మాఘము

ప్రశ్నలు - సమాధానములు
ఏ దేవతా రూపానికి ఏ నైవేద్యం పెట్టాలి?

శ్రీవిద్యా మందిరాలు
గోవిందవాడి శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆలయం, కాంచీపురం

శ్రీవిద్యా సాధన
ధ్యానం, ఆధ్యాత్మిక సాధనంలో శక్తివంతమైన సాధనం

ప్రవచనం
మకరసంక్రాంతి పండుగ విశిష్టత

శ్రీవిద్యా ప్రత్యేక సాధన
ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మానసిక ఆరోగ్య ప్రాముఖ్యత

సాధకుల అనుభవాలు
శ్రీవిద్య జ్ఞాన పీఠంలో నా సేవా అనుభవం

శ్రీ సూర్య ధ్యాన శ్లోకం

నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుషే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే ।
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే ॥
జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ ।
తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ॥

సవిత్రుదేవికి నమస్సుమాంజలి, ప్రపంచానికి ఏకైక నేత్రమయిన దివ్యశక్తికి, సృష్టి, స్థితి, లయాలకు కారణభూతుడైనవారికి, వేదమయమైన, సత్త్వ, రజస, తమోగుణాలను ధరించినవారికి, బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుల రూపాలలో వెలిగే దివ్యరూపానికి. సూర్యనారాయణునికి నా నమస్సుమాంజలి, జపాకుసుమమువలె ఎర్రగా వెలిగే, కశ్యప మహర్షి వంశానువంశికుడైన, అద్భుత ప్రకాశంతో తేజోవంతుడైన, అంధకారాన్ని తొలగించి, పాపాలను నశింపజేసే దివాకరునికి ప్రణమిల్లుచున్నాను.

శ్రీ గురుభ్యో నమః | శ్రీ మాత్రే నమః ||

విషయ సూచిక

గురువాణి

డిజిటల్ ఉచిత తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

సంపుటి 4 | సంచిక 01 | జనవరి - 2025

శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సరం

పుష్యము – మాఘము

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 మకరసంక్రాంతి	01
ధ్యానం శ్రీ సూర్య ధ్యాన శ్లోకం	02
ప్రవచనం మకరసంక్రాంతి పండుగ విశిష్టత	04
ఖడ్గమాల 18 వ భాగం - (నిత్యా దేవతలు)	07
శ్రీ విద్యా జ్ఞానపీఠము సమాచారం	12
శ్రీ విద్యా సాధన ధ్యానం, ఆధ్యాత్మిక సాధనంలో శక్తివంతమైన సాధనం రచన: డా. గౌతం రాజు	15
శ్రీ విద్య ప్రత్యేక సాధనలో ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మానసిక ఆరోగ్య ప్రాముఖ్యత రచన: శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల	20
శ్రీవిద్యా మందిరములు గోవిందవాడి శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆలయం, కాంచీపురం	24
ప్రశ్నలు – సమాధానములు ఏ దేవతా రూపానికి ఏ నైవేద్యం పెట్టాలి?	30
సాధకుల అనుభవాలు శ్రీవిద్య జ్ఞాన పీఠంలో నా సేవా అనుభవం వెంకట రాఘవ శర్మ	32
బాలల విభాగము కృష్ణుడు వినయానికి ఇచ్చిన పాఠం సంకలనం: శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల	34
పీఠంలో జరిగే నిత్య పూజా కార్యక్రమాలు	37
శ్రీవిద్య సాధనా తరగతులు	38
నెలలో వచ్చే పండుగలు	39
చిత్ర మాలిక	40
చివరి పేజీ చిత్రము ఆణిముత్యాలు	46

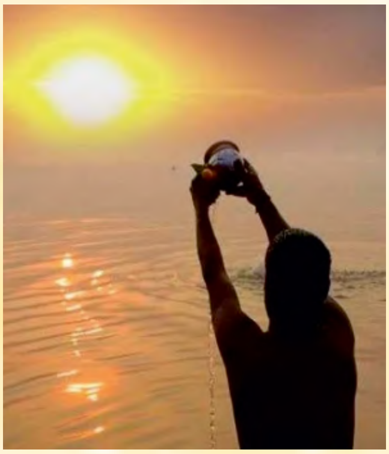
ప్రతి వ్యక్తిలో అపారమైన శక్తి ఉంటుంది. శ్రీవిద్యా ఉపాసన పరాశక్తి యొక్క సర్వవ్యాప్త శక్తిని గ్రహించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

మకరసంక్రాంతి పండుగ విశిష్టత

జనవరి నెలలో భోగి, ఆ తరువాత మకరసంక్రాంతి వస్తాయి. ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు మీతో ముచ్చటించదలుచున్నాను. సాధారణంగా మనకి పల్లెటూర్లలో, పట్నవాసంలో ఇప్పుడు ఎక్కడా కనపడట్లేదు, ప్రతి సంవత్సరం,మకర సంక్రాంతి ముందు రోజు భోగి పండగ జరుపుకుంటాము. భోగి మంట అంటే మన ఇంట్లో పనికి రాని వస్తువులు,కర్రలు ఇవన్నీ చేర్చి, మంట వేస్తారు. పిడకలతో మాలగా చేర్చి, ఆ మాలని మంటలో వేసి, దాని చుట్టూ తిరుగుతూ, డప్పులుకొడుతూ, ఆనందంతో పాటలు పాడుతూ భోగి మంట నృత్యం చేస్తారు."ఈ రోజుతో భోగి పీడ వదిలిపోయింది" అని నమ్మకం. అందుకే భోగి రోజు పెందరాళే సూర్యోదయానికన్నా ముందే లేచి, మనఇంట్లో పెద్దవాళ్ల చేత తలకి నువ్వులనూనె పెట్టించుకుని, వొళ్ళంతా నూని రాసుకుని, నలుగుపెట్టుకుని తలంటుకుని స్నానం చెయ్యాలి. ఈ రోజు తోటి గత సంవత్సరం లోని పీడ అంతా తొలగి పోతుంది. సూర్యుడు మకరరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు, కొత్త రుచులు, కొత్త అనుభవాలు, కొత్త ఆనందాన్ని తెస్తాడు అన్న ఆశతో భోగినాడు తలంటుకుంటాం. అభ్యంగన స్నానం చేస్తాము, అది చేసేక, భోగి మంట చుట్టూరా అమ్మవారి శ్లోకాలు కానీ, పాటలు కానీ పాడుకుంటూ చేస్తారు. పండగలు, పిండివంటలు, పూజలు మామూలుగానే చేసుకుంటాం.

కానీ, శ్రీవిద్య ఉపాసన పరంగా భోగిని చుస్తే భోగినాడు అందరం కుడా పండగ అయిపోయేక తీరుబడిగా అమ్మవారిముందు కూర్చుని, మూలాధారంలో ఉన్నటువంటి భయం, అనుమానం అనే మలినాన్ని, స్వాధిష్ఠానంలో ఉన్నటువంటి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్స్యర్యాలని మనలో ఉన్నవన్నీ ప్రోగుచేసి (ఇంత భయం ఉంది, ఇంత అనుమానం ఉంది ఇలా తలుచుకోవాలి) – వీటన్నిటికీ ఒక రూపం చేకూర్చి మణిపురంలో (నాభిస్థానంలో) దహనం చెయ్యాలి. ఇదంతా భావన తోటే. భావనలో మనం ప్రపంచాన్ని తగలబెట్టేయచ్చు, ఆలా కాకుండా భావన ద్వారా మనలో వున్న మలినాలని తగలబెట్టుకుందాం. మణిపురంలో ఈ మలినాలన్ని తగలబడితే కానీ కొత్త సూర్యుడు, కొత్త సూర్యకాంతి మనలో ప్రవేశించలేదు. ఎప్పుడైతే మణిపురంలో ఈ మలినాలన్ని దహనమై, మనలో వున్న వికారాలు తగ్గిపోతాయో, అప్పుడు మణిపురంలో ఉన్నటువంటి నిజమైన భోగి మంట యొక్క కాంతులు అనాహతానికి తాకి, అనాహతంలో పన్నెండు దళములలో పన్నెండు కిరణాలతో సూర్యుడు దర్శనమిస్తాడు. అందుకే మర్నాడు (సంక్రాంతి నాడు) పొద్దునే లేచి స్నాన, సంధ్య అనుష్టాదులు నెరవేర్చుకుని, సూర్యోదయానికి

శ్రీవిద్యా సాధన ద్వారా నిజమైన ఆత్మశక్తిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మీ జీవితం లో క్రమశిక్షణ ఏర్పడి బాధలు మరియు దుఃఖాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.



ముందరే కాళ్ళకి చెప్పులు లేకుండా, కళ్ళకి కళ్ళజోడు లేకుండా బయట నిల్చుని "బాలార్క" కిరణాలను చూడాలి. అంటే ఎరుపు రంగులో వున్న బాల భానుడ్ని చూస్తూ (అమెరికా లాంటి చలి ప్రదేశాలలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, వైదిక పరంగా ఇలా చెయ్యాలి), సూర్యుడికి మూడు సార్లు అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. అంటే నీళ్లు దోశల్లో తీసుకుని "హ్రాం హ్రీం హ్రూం సః మార్తాండ భైరవాయ ప్రకాశ శక్తి సహితాయ స్వాహా" అనే మంత్రంతో మూడు సార్లు సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. ఒక చక్షుష్మతి మంత్రం ఉంది, ఆ మంత్రాన్ని సూర్యుడి కేసి చూస్తూ పన్నెండు సార్లు చెప్పాలి. ఆ మంత్రం ఇక్కడ ఇవ్వబడినది:

ఓం సూర్యాక్షి తేజసే నమః || ఖేచరాయ నమః ||

అసతోమా సద్గమయ || తమసోమా జ్యోతిర్గమయ || మృత్యోర్మా అమృతంగమయ ||

ఉష్ణో భగవాన్ శుచిరూపః || హంసో భగవాన్ శుచిర ప్రతిరూపః ||

విశ్వరూపం ఘృణినం జాతవేదసం || హిరణ్మయం జ్యోతిరేకం తపంతం ||

సహస్ర రశ్మిః || శతధా వర్తమానః || ప్రాణః || ప్రజానాం ఉదయత్యేష సూర్యః ||

ఓం నమో భగవతే సూర్యాయా అహో వాహిని వాహిన్యహో వాహిని వాహిని స్వాహా ||

వయస్సుపర్ణా ఊపసేదురింద్రం || ప్రియమేధా ఋషయో నాధమానాః ||

అపధ్వాంత మూర్ణుహి || పూర్ధి: || చక్షుర్మ ముగ్ధ్యస్మాన్ నిధయేవ బద్ధాన్ ||

పుండరీకాక్షాయ నమః || పుష్కరేక్షణాయ నమః ||

అమలేక్షణాయ నమః || కమలేక్షణాయ నమః ||

విశ్వరూపాయ నమః || శ్రీమహావిష్ణవే నమః ||

మంత్రం చదవాలి అంటే మంత్రం ముందే కంఠస్తం పట్టాలి. ఇలా సంక్రాంతి నాడు ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళకి బాహ్యపరంగా నేత్రరోగాలు, చర్మరోగాలు రావు అని చెబుతారు. కానీ అసలైన రోగం "నా జీవితం ఎందుకూ పనికి రాదు" అనే అసంతృప్తి. సంక్రాంతి నాడు ఇలాంటి రోగాలన్నీ తొలగిపోయి కొత్త వాగ్దానాలు మనం చేసుకుంటాం.

"ఇంకెప్పుడూకూడా నా జీవితంలోని విలువల్ని నేను వొదిలి పెట్టను"

"నా వల్ల నాకు, నా కుటుంబానికి, నా ఊరికి వన్నె తెచ్చేట్టట్లు నేను నిల్చుంటాను, ఆలా నా జీవితాన్ని గడుపుతాను"

"నా ఎదుటివారిని కష్ట పెట్టను, భగవత్ ధ్యానాన్ని వొదలను"

"నిబంధన లేనటువంటి ప్రేమని పంచడానికి చూస్తాను"

ఇలాగ అనేక రకాల వాగ్దానాలు చేసుకోవాలి. ఆ తరువాత అమ్మవారి అనుగ్రహం, మనం క్రమం తప్పకుండా ప్రయత్నిస్తే, కొన్నేళ్ళకి, కొన్నాళ్ళకి వాగ్దానాలు నెరవేర్చుకునే అవకాశం మనకి వస్తుంది."సూర్య, చంద్రుల సాక్షిగా" అదే అమ్మవారి యొక్క నేత్రములుగా భావించి వాగ్దానాలు చేసుకోవాలి.

"అమ్మా, నాలో అన్ని మలినాలు ఈ భోగి మంటలో దహనము అయి పోయేయి. ఇక మీద నేను అందర్నీ ప్రేమిస్తాను – సకల చరాచర వస్తు ప్రపంచాన్ని భగవత్ దృష్టితో చూస్తాను. గురువు చెప్పినది వింటాను. నా జీవితంలో కొంత భాగాన్ని దైవ ధ్యానానికి, దైవ కార్యాలకి వినియోగిస్తాను. కొంత భాగాన్ని సమాజసేవకి

ఈ ఉపాసన ద్వారా, మీకు ఏ జీవితం అమ్మ అనుగ్రహించిందో దానిలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ కర్మ క్షయం గావించుకుంటూ,

వినియోగిస్తాను. మరికొంత భాగాన్ని సంసారానికి వినియోగిస్తాను. మిగిలిన భాగాన్ని వృత్తి పరంగాను, ముక్తి పరం గాను వినియోగిస్తాను" అని ఒక రకమైన షెడ్యూల్ పెట్టుకోవాలి. కొంత మంది చెబుతూ ఉంటారు - "కానీ జాతకాలలో ఈ సారి చెప్తున్నారు. సంక్రాంతిలో లైఫ్ ఛేంజింగ్ డెసిషన్స్, అంటే జీవనాన్ని మలుపు తిప్పే నిర్ణయాలు ఏమి తీసుకోకూడదు" అని. నా దృష్టిలో అసలు మనం ఎప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. అన్ని అమ్మకి వొదిలెయ్యాలి."అమ్మా, నీ నిర్ణయమే తుది నిర్ణయం" అన్న భావంతో ఉండాలి."నేను ఏమి చెయ్యాలో నా అంతఃకరణ సాక్షిగా నువ్వు చెబుతూ వుండు, నేను వింటూ వుంటాను. చెప్పేది నువ్వు, వినేది నేను. మళ్ళీ చేసేది నువ్వే, వినడం వరకే నాయొక్క కర్తవ్యం" ఇటువంటి శరణాగతి పొందినప్పుడు జాతకాల వంటి సూచనలు మనల్ని పెద్దగా భయ పెట్టవు, బాధ పెట్టవు. అంచేత అన్ని నక్షత్రాల వాళ్ళు - ఈ నక్షత్రాలలో వున్న దోషాలన్నీ కుడా ఈ మంత్రం తోటి, ఈయొక్క ప్రార్ధన తోటి పోతుంది. అందువల్ల, భోగి మంటలు వేసుకోవాలి - "సంసారం" అని భోగిమంటల్లో సాధారణంగా ఒక కుర్చీ తీసుకువచ్చి పడేస్తారు. అంటే అవసరం వున్నా, లేకపోయినా (మన చిన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళం - ఇల్లు మారినప్పుడు లారీలో లిస్టులో మూడుకాళ్ళ కుర్చీ అలాంటివి పెట్టుకుంటారు - మా మామ్మగారు కొనిచ్చేరు ఎప్పుడైనా పనికి వస్తుంది అని చెప్పి) ఇంట్లో దాచిపెట్టుకుని ఉండేవే ఈ భోగి మంటలలో పడవేస్తే, సంతోషంగా ఉంటుంది కదా. ఎందుకైనా పనికి వస్తుంది అని దాచుకునేదే "సంసారం", ఎందుకైనా మనకి ఉపయోగపడతారు అని పిల్లల్ని పెంచుకుంటే అది "సంసారం". సంసారం మన కుటుంబంలో ఉంటుంది. కానీ ప్రపంచంలో మనకి సంసారం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకైనా పనికి వస్తారు అని మనం ఆలోచించం. ఎందుకూ పనికి రాడని అనుకుంటాం. ఎందుకైనా పనికి వస్తుంది అని దాచుకుని నేను ఉపయోగించకుండా వున్నటు వంటివి అన్ని కుడా ఈ భోగి నాడు దహనం చెయ్యాలి.

అమెరికాలో అక్కడ "వాకింగ్ క్లోజెట్" అంటారు. లోపలకి వెళ్తే రెండు వందల, మూడు వందల చీరలు, రెండువందల ప్యాంట్లు, అరవై డెబ్భై జతల జోళ్ళు ఉంటాయి. నిజంగా ఆలోచించండి, మనస్సు ఎలా ఒప్పుతుంది. ఇండియాలో కాలికి జోళ్ళు లేకుండా కుడా తిరిగేవాళ్లు వున్నారు. ఒక్క చీరతో కాలం గడిపే వాళ్ళు వున్నారు, ఇన్ని వందల బట్టలు, జోళ్ళు కట్టుకున్నా, కట్టుకోక పోయినా ఆలా హాంగర్ లకి వేళ్ళాడ దీయడం ఎంతవరకు సబబు అని ఆలోచించుకోవాలి. "ఎందుకైనా పనికి వస్తుంది, ఎప్పుడైనా కట్టుకుంటాను" అని ఉన్నవన్నీ మనవి కావు. ఆరు నెలలు ఏ వస్తువు వాడక పోయినా, ఏ వస్తువు కదిలించకపోయినా అది మనకి చెందదు. అది కొత్తదైనా సరే, త్యాగబుద్ధితో ఇంకొకళ్లకి ఇచ్చేయడం ఉత్తమమైన లక్షణం. పోగు చేసి, పోగు చేసి ఏమి పట్టికెళతాం మనం? యాభై జతల జోళ్ళు ఎందుకు? ఇలాంటివన్నీ కుడా మనం నిర్ణయం తీసుకుని మన కోరికల్ని భోగిమంటల్లో దహనం చెయ్యాలి.

భోగి నాడు ఇల్లంతా సర్దుకుని, ఆరు నెలలు వాడని వస్తువుని భోగి నాడో, సంక్రాంతి నాడో కావాల్సిన వాళ్లకి దానం చెయ్యాలి. నేను చెప్పేది మీకు విపరీతంగా అనిపించ వచ్చును. షికాగోలో ఒక డాక్టరుగారు చేసారు, ఆవిడ డాక్టర్ గా పని చేసి, కోట్లు సంపాదించి ఆఖరికి ఇల్లు ఖాళీచేసి ఇండియా వెనక్కి వెళ్ళేటప్పుడు వేసుకున్న కోటు, ఒక suitcase తోటి వెనక్కి వచ్చారు. డైనింగ్ టేబుల్, అల్మైరా అన్ని అందరికి పంచిపెట్టేసేరు. అటువంటి వైరాగ్యం నిజమైన భోగి మంట. అంత కాక పోయినా మనకున్న దాంట్లో వాడని వస్తువులన్నీ భోగి పేరు చెప్పుకుని బీద వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అమ్మవారు చాలా సంతోషించి మణిపురంలో అగ్ని తానే రగిల్చి, తానే ఊది, మంట చేసి మనలో ఉన్న మలినాల్ని దహనం చేస్తుంది.ఈ భోగి, సంక్రాంతి మన జీవితాలలో కొత్త మలుపులు, కొత్త రుచులు, కొత్త అనుభవాలు, కొత్త ఆనందం, కొత్త జీవన విధానాన్ని తీసుకు వచ్చి, అందరూ అమ్మ కృపకు పాత్రులగుదురు గాక!

గురువాణి

శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాల

(భాగము - 18)

శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాల

(భాగము – 18)

1. మిత్రేశమయీ

మిత్ర – ఇషా – మయి అంటే నియంత్రించేవాడిని పాలించేవాడు ఇషా. సర్వేషా అంటే సర్వాన్ని శాసించేవాడు. మనల్ని మనం పరిపాలించుకోవాల్సిన ఈ జగత్తును, స్వదేశాన్ని పాలించేవాడు జగదీశుడు. బయటి ప్రపంచాన్ని పాలించాలని నిర్ణయించుకునే ముందు మనల్ని మనం పాలించుకోవాలి. కాబట్టి మిత్ర–ఈషా–మయి సందర్భంలో, మిత్ర అంటే స్నేహం మరియు మనం మనతో స్నేహంగా ఉండాలి. దీనికి ముందుగా మనల్ని మనం అంగీకరించాలి. అప్పుడు మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి. మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నప్పుడే అందరినీ ప్రేమించగలం. మనల్ని మనం ద్వేషించినప్పుడు, ఆ ద్వేషం ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిబింబిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఒక ముడి ఉత్పత్తి వలె, మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి. మనం బాగున్నాం కానీ బాగుంటే సంతోషిస్తాం.

మనం చెడ్డవాళ్లమని అనుకోకూడదు. మనకు భక్తి లేకపోవచ్చు మనం జపించక పోవచ్చు. స్తోత్రాలు మరియు భజనలు చెప్పకపోవచ్చు – (నేను పాపిని). ఆమె సృష్టిలో ఎవరైనా పాపి ఎలా ఉంటారు? ఇది మనం సృష్టించిన చైతన్య స్థితి మరియు దానిని మనం అంగీకరించాలి. వారు బాగుంటే సంతోషంగా ఉంటారని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు. వారు పరిపూర్ణంగా ఉన్నారని ఒకరు అనుకోవచ్చు కానీ మరింత పరిపూర్ణంగా ఉండాలి. పరిపూర్ణంగా ఉండటం పరమేశ్వరుడి లాంటిది కానీ మరింత పరిపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకోవడం పరమేశ్వర–పరమేశ్వరి లాంటిది.

మనం పరిపూర్ణతలో మన ఉనికిని కోల్పోనప్పుడు, మనం మన స్వంత జీవితాలతో స్నేహం చేస్తున్నామని అర్థం. అప్పుడు మన కుటుంబంతో స్నేహం చేయాలి. ఎందుకంటే ఎలాంటి షరతులు పెట్టని వాడు ఎప్పటికీ మనతోనే ఉంటాడు వాడు స్నేహితుడు.

ఇది సూర్యుడు – మిత్రుడు. సూర్యుడు అనేక పేర్లతో సూచించబడ్డాడు (మిత్రాయ నమః, ఖగాయ నమః, పూషాయ నమః, గభస్థినే నమః, దివాకరాయ నమః, ప్రభాకరాయ నమః, ఆదిత్యాయ నమః) — ఈ మంత్రంలో వివరించిన గొప్పతనం ఏమిటో చూద్దాం–(మిత్రస్య చర్షణీ ధృతశ్రవో........), ఇది చివర సంధ్యా వందనంలో చెప్పబడింది, ఆ శ్లోకంలోని సూర్య ఉపాసన అంటే ప్రార్థన చేసే వ్యక్తి సూర్యుడిని కళ్ళు మూసుకోకుండా ప్రపంచాన్ని రక్షించే వ్యక్తిగా సంబోధిస్తాడు.

లలితా సహస్రనామంలో ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళి అని చెప్పబడినది ఇదే. సూర్యుడు కళ్ళు మూసుకుంటే ఊహించండి – అతను ఒక రూపం మాత్రమే, సూర్యకాంతి ఉండదు. సూర్యకాంతి లేకపోతే భూమి ఘనీభవిస్తుంది. ఏదీ పెరగదు

కాబట్టి అవిశ్రాంతంగా అతను తన కోసం నిర్ణయించిన సమయానికి వస్తాడు, అతనిలాంటి మంచి స్నేహితుడిని మనం ఎక్కడ కనుగొనగలం? ఆయన వల్లనే పంటలు పండుతున్నాయి, చెట్లు, మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి. సూర్యుని పూజించినవాడు ఆరోగ్యవంతుడై నూరు సంవత్సరాలు జీవిస్తాడు. ఆయనను పూజించినవాడు ధార్మిక జీవితాన్ని గడుపుతాడు. సూర్యుడిని పూజించేవాడు పాపరహిత జీవితాన్ని గడుపుతాడు ఎందుకంటే సూర్యుడు కూడా జ్ఞాని. అతను మాతృదేవతకు ఎంత సన్నిహితంగా ఉంటాడో, ఆమె అతన్ని ఆభరణంగా (తపనోడుప మండలం) ధరించింది – సూర్యుడు తప్ప మరెవరు తల్లికి అంత సన్నిహితంగా ఉండగలరు. అందుకే పొద్దున్నే లేచి, మనల్ని నిద్రలేపడానికి అలసిపోకుండా వచ్చే స్నేహితుడికి నమస్కారం చేయాలి.

ప్రతి అంశంలో స్నేహం (మిత్ర) యొక్క తత్వశాస్త్రం జ్ఞానోదయం చేయబడింది. మొక్కలతో మనం స్నేహపూర్వకంగా

శ్రీవిద్య యొక్క ప్రతి అడుగు లోతైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది, చివరికి జన్మ మరియు పునర్జన్మ,

ఉండాలి. ఒక చెట్టు పువ్వులు కోస్తున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా క్షమించమని చెప్పామా? దీనినే మిత్రత్వం అంటారు. చాలామంది నేలపై ఉమ్మి వేస్తూ ఉంటారు. ఇంటి కట్టడాల కోసం, కనికరం లేకుండా భూమిని తవ్వుతూ ఉంటారు. అంటే మనం పర్యావరణంతో స్నేహంగా ఉన్నట్లేనా? అలా లేకపోవడం వలన, గ్లోబల్ వార్మింగ్ (భూమి వేడెక్కడం) రూపంలో దాని చెడు ప్రభావాలను మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. ఈ లోకంలో సమస్తమూ మిత్ర + ఈశ మయి ద్వారా అందించబడింది. మిత్రేశ'అని అమ్మవారి పేరును స్మరిస్తే మనకు లభించేది జ్ఞానం. ఆమె, "మిత్ర" అని పిలువబడే సూర్యుడిని సృష్టించింది. ఆమె స్నేహం యొక్క పాత్ర లేదా నాణ్యతను నియంత్రిస్తుంది. మనం సోఫాలో లేదా కుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నప్పుడు, 'ఈ చరాచర వస్తు ప్రపంచం నా సృష్టియే' అని మనకు చెబుతుంది. స్తోత్రాలలో మనకు కనిపించే ప్రతి రూపంలోనూ, స్థిరమైన లేదా శక్తిశీలమైనది గానూ ఆమె ఉంటుంది. మనం ఈ విధంగా ఆలోచించినప్పుడు, మనకు తల్లి ఒడిలో కూర్చున్నట్లు అనిపిస్తుందా? లేదా?ఈ ప్రపంచంలో చైతన్యవంతమైన లేదా స్థిరమైన ప్రతిదానితో మనం స్నేహపూర్వకంగా ఉండాలి, అంటే 'మిత్ర ఈశమయి'. మనం శక్తితో స్నేహపూర్వకంగా ఉండాలి. మనం ఉపయోగించడం పూర్తి అయిన తరువాత లైట్లు మరియు ఫ్యాన్‌లను స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి. వృధాగా వెళ్ళుతున్న నీటిపంపును మూసివేస్తే, నేను నీటితో స్నేహ పూర్వకంగా ఉన్నాను అని అర్థము. రోజంతా పూజ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఈ సూత్రాలను అనుసరించడం ద్వారా మరియు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతిదానితో స్నేహపూర్వకంగా ఉండటం ద్వారా మనం ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండవచ్చు.

2. షష్ఠీశమయీ

మిత్రేశమయీ అని ధ్యానిస్తూ, పైన వివరించిన విధంగా ప్రవర్తించడం మనం అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు, 'షష్ఠీశమయి' అనే నామ రూపంలో అమ్మవారు వస్తారు. షష్ఠి అంటే ఆరు. 'షష్ఠి + ఈశమయి'. అనగా అమ్మ ఆరుగురిని నియంత్రిస్తుంది అని అర్థము. మనలో ఆరుగురు శత్రువులు ఉన్నారు. లేదా ఆరు మలినాలు ఉన్నాయి.

అవి 'కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు' 'స్వాధిష్ఠాన చక్రంలో సుబ్రమణ్యస్వామిని ప్రార్థిస్తాం. ఆయన మాతృదేవతతో సమానం. ఆమె మనకు ఆరు రుచులను సృష్టించింది 'షడ్ రుచి'. ఆమె ఆరు అందమైన ఋతువులు సృష్టించింది. పర్యావరణ నియమాలను పాటించకుండా, ప్రకృతిని గౌరవించకుండా వాటిని పాడుచేశాం. అన్ని ఋతువులు ఇప్పుడు కలిసిపోయాయి. ఆమె మన కోసం ఋతువులను సృష్టించింది. ఋతువుల కోసం మన శరీరంలో గదిని సృష్టించింది. మన శరీరం లోని మనస్సు, శరీరం పర్యావరణం కోసమే. అవి ఓదార్పు రూపంలో, పురోగతి రూపంలో, మనకు కావలసిన శక్తిని, ఎలా, ఎప్పుడు, ఎక్కడ మరియు ఏ నిష్పత్తిలో అందించాలి అనే విషయం అమ్మ నిర్ణయిస్తుంది. వేసవి కాలంలోనే వేసవి రావాలి. వర్షాకాలంలోనే వర్షాలు రావాలి. ఇటువంటి ప్రాకృతికమైన నిర్ణయాలు అమ్మవే కదా.

అటువంటి అమ్మకు నివాళులర్పించడం ఎలా? 'షష్ఠీశమయికి' 'సౌం'అనేది బీజ మంత్రం. 'ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌం శరవణ భవాయ నమః' మనం సుబ్రమణ్య స్వామి మంత్రాన్ని పఠించేటప్పుడు, ఆయనను నెమలిపై స్వారీ చేస్తున్న రూపంగానో లేదా శివుడు మరియు పార్వతి యొక్క కుమారుడిగానో మాత్రమే భావించకూడదు. రూపానికి దూరంగా ఉంటూ, మనలోని పాత్రను నియంత్రించే వాడిగాను, ప్రకృతిలో ఋతువులను నియంత్రించే వాడిగాను, మన ఆహార రుచిని నియంత్రించే శక్తి కలిగిన వాడిగాను, భావించ గలగాలి.

3. ఉడ్డీశమయీ

తర్వాత 'ఉడ్డీశమయి.' 'తపనోడుప మండలా' అనే పదంలో, తపన అంటే సూర్యుడు మరియు 'ఉడుప' అంటే చంద్రుడు. 'ఉడ్డీశమయి' అనే పదం మానసిక స్థితికి నేరుగా అనుసంధానించబడలేదు. కానీ దాని అర్థం మనల్ని చంద్రునితో కలుపుతుంది. రాత్రివేళ మనం నిద్రపోతున్నామని, పగటి వేళ కాంతిని చూస్తున్నామని అనుకుంటాంకానీ అది సత్యం కాదు.

మనం....కన్నులుండీ చూడలేని గుడ్డివాళ్లం.చెవులుండీ వినలేని చెవిటివాళ్లం.మెలకువగా ఉన్నామని అనుకుంటూ,

వాస్తవం తెలియక నిద్రపోతున్న వాళ్లం.అటువంటి పరిస్థితిలో గురువు మన జీవితంలోకి వచ్చి మనల్ని మేల్కొలిపి, ఇంతకాలం మనం ఏమీ చేయలేదని చెబుతాడు.

మనిషి చనిపోయిన తరువాత, యమధర్మరాజు దగ్గరికి తీసుకువెళ్లబడినప్పుడ, "మీరు బ్రతికి ఉన్నప్పుడు గడిపిన మీ లౌకిక జీవితాన్ని వివరించండి" అని యమధర్మరాజు మనలను అడిగితే, మనం భూమిపై చేసిన వాటిని అతనికి తెలియజేస్తాము. అయితే "మీరు ఏవైతే కర్మలు చేశారో ఆ కర్మలు చేయడానికే మీరు భూమి మీదకు పంపబడ్డారా?" అని యమధర్మరాజు ప్రశ్నిస్తే, ఆ ప్రశ్నకు మన వద్ద సమాధానం ఉండదు.అంటే, మనం ఎల్లప్పుడూ నిద్రలోనే ఉంటున్నామని యమధర్మరాజు మనలకు చెబుతున్నట్లు అర్థం చేసుకోవాలి. మేల్కొనే వ్యక్తిని జాగరణలో ఉన్నాడు అంటారు. నేను జాగరూక స్థితిలో ఉండాలి. ఎందుకు?

ఎందుకంటే నా మెడలో మృత్యువు అనే ఖడ్గం వేలాడుతూనే ఉంది, మనలను నిద్రపోకుండా చేసేది 'ఉడ్డీశ'. ఆ ఆలోచనే మనల్ని సన్మార్గంలో నడిపిస్తుంది, సమయం లేదని గుర్తు చేస్తుంది. మంచి పనులు చేయడానికి ముహూర్తం కోసం ఎదురుచూడకుండా వాయిదా వెయ్యకుండా ఇప్పుడే చేద్దాం అని గుర్తు చేస్తుంది.అమ్మ మనని నిద్ర లేపి, నిద్ర పోవద్దని చెబుతోంది.

ఇది చంద్రునితో పోల్చబడింది. మనస్సును నియంత్రించేవాడు చంద్రుడు. అమ్మ, చంద్రుడిని నియంత్రించడం ద్వారా మనస్సుని నిశ్శబ్ద పరుస్తుంది. మరియు సందేశాల ద్వారా మనకు స్పృహ/చైతన్యం కలిగిస్తుంది. ఈ చైతన్యమే మనని మేల్కొని ఉండే స్థితిలో ఉంచుతుంది. నిజానికి మనస్సు మనని నిద్రావస్థలో ఉంచుతుంది. అందుకే 'దేహో దేవాలయః ప్రోక్తో జీవః ప్రోక్త స్సనాతనః' అంటారు. ఒక్కసారి, మనకు భగవంతునికి ఎటువంటి భేదం లేదని గ్రహించగలిగితే మన చర్యలు అన్నీ, స్తోత్రాలు మరియు సహస్ర నామాలలో చెప్పబడిన గుణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. దీనినే మనం ఉడ్డీశమయి, "మేలుకొని ఉండే స్థితి" అని అంటాము."ఉడ్డీశమయి" కి వేదాంతంలో మరొక అర్థం కూడా ఉంది.

ఈ లౌకిక జీవితం అనే బురదలో నుండి మనలను బయటకు తీసుకువచ్చే శక్తి ఉడ్డీశమయి. ఏ జీవుడు ఐతే కేవలం సాంసారిక కార్యకలాపాలలో మునిగి తేలుతూ ఉంటాడో, ఆ వ్యక్తిని రెండు విషయాలతో పోల్చారు. ఒకటి బావి లోని కప్ప, రెండు బురదలోని పంది. బావి లోని కప్ప, ఆ బావినే ప్రపంచంగా భావిస్తుంది. ఇక బురదలో ఉన్న పంది, జీవితం యొక్క ఆనందం బురదలో పొర్లడంలోనే ఉందని భావిస్తుంది.అమ్మ ఎవరు? 'సంసారపంక నిర్మగ్న సముద్ధరణ పండితా' అమ్మ పది అవతారాలు దాల్చారు అందులో ఒక అవతారం వరాహావతారం.

అమ్మ కాళ్ళు పట్టుకుంటే, అదే పంది తనలో వరాహావతారం ఉంది అని గ్రహించేలా చేస్తుంది. మనం ఇంత కాలం సంసారమనే బురదలో ఉండి, జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నాం. అమ్మ మనని ఈ నిద్ర నుండి మేల్కొని ఒక వరాహావతారం ఎత్తి ఈ సమస్త విశ్వాన్ని రాక్షసుల బారి నుండి రక్షించాలని కోరుకుంటోంది. ఇటువంటి పరివర్తన రావాలి, ఇటువంటి పరివర్తనే అవసరం.మనం ఈ అవతారాలలో చాలా అవాతారాలను గనుక పరిశీలిస్తే అవి అప్పుడు ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికే కాకుండా భవిష్యత్తులో రాబోయే తరాలకు జ్ఞానాన్ని అందించడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.

వామనావతారం ద్వారా మనకు తెలియ చెప్పబడింది ఏమిటంటే ఈ భౌతిక శరీరం పైన దృష్టి పెట్టకూడదు, సూక్ష్మ శరీరం పైన దృష్టి పెట్టాలి అని. వామనుడు భూః , భువః, సువః అనే మూడు లోకాలను ఆక్రమించాడు. ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం వామనావతారం ద్వారా పొందాలి. ఇక నరసింహావతారానికి వస్తే మనం మనిషి /నరులలాగ ఉండాలి కానీ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించాల్సి వచ్చినప్పుడు సింహంలాగ మారాలి.

ప్రతీ అవతారం మనకు ఏదో ఒక జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది. అటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడం కోసం, అమ్మను ఉడ్డీశమయి అని ప్రార్థించాలి.అవతారాలు, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు, ప్రవచనాలు మరియు స్తోత్రముల ద్వారా అమ్మ మనలని ఉద్ధరించడానికి వస్తుంది. అయితే, ఇది జరగాలంటే, మనలను, మనకు మాత్రమే పరిమితం చేసుకోకుండా ఉండగలగాలి. ఉదాహరణకి, లలితా

సహస్ర నామం పారాయణ చేసేటప్పుడు, ఏదో లాభం పొందడానికి కాని, మన నిర్దిష్ట సమస్యల పరిష్కారానికి కానీ చేయడం కాకుండా, లోతుగా వెళ్ళి అంతర్గత భావం/అర్థం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.

అప్పుడే, “సంసారపంక నిర్మజ్ఞ సముద్ధరణ పండితా” యొక్క అంతరార్థం మనకి అర్థం అవుతుంది. సంసారం అనే బురద నుండి ఈ జీవుడిని పైకి తీసుకురాగలిగిన భట్టారిక ఒక్కరే. అదే ఉడ్డీశమయి.

కాంచీపురం శ్రీవిద్యా జ్ఞాన పీఠం అప్‌డేట్

జనవరి నెలలో

ప్రాథమిక కట్టడముల స్ట్రక్చరల్ డిజైన్లు ఖరారు చేయబడుతున్నాయి. తదుపరి, ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం కాంట్రాక్టర్ ఎంపిక జరిగి, దైవజ్ఞులు నిర్ణయించిన ముహూర్తం ప్రకారం ఈ నెలలోనే టూకీగా భూమి పూజ చేసి, కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణం ప్రారంభించడానికి నిర్ణయింపబడింది.

ఇప్పటి వరకు పూర్తి చేసిన పనులు ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్: పీఠానికి సంబంధించిన అన్ని కట్టడాల డిజైన్ లు పూర్తి అయినవి. కాంపౌండ్ వాల్ డిజైన్ లు, ఎస్టిమేషన్ లు పూర్తి అయి, కాంట్రాక్టర్ నియామకం కూడా జరిగింది. రమారమి 20 లక్షల ఖర్చుతో ప్రీ క్యాస్ట్ స్లాబ్ ల పద్ధతిలో 9 ఎకరాల చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్, గేటు నిర్మించడం జరుగుతుంది. compound wall design దీనితోబాటు సర్వెంట్ క్వార్టర్స్, వసతి గృహము(ఒక భవనము), రెండు కాటేజిలు కట్టడానికి కాంట్రాక్టర్లనుండి టెండర్లు ఆహ్వానిస్తున్నాము. జరుగుతున్న పనులు బిల్డింగ్ అంచనాలు: పీఠం పరిధిలోని వివిధ యూనిట్ల నిర్మాణానికి సంబంధించిన వివరణాత్మక అంచనాలను రూపొందించడం పూర్తి అయింది. ఈ అంచనాలు మెటీరియల్ ఖర్చులు, లేబర్, టైమ్ షెడ్యూల్‌లు మరియు మొత్తం బడ్జెట్ నుండి అన్ని అంశాలను కవర్ చేస్తాయి. సరైన ప్రాజెక్ట్ ప్రణాళిక మరియు ఆర్థిక నిర్వహణ కోసం ఈ కీలకమైన దశ అవసరం. మొత్తం పీఠం నిర్మాణానికి రమారమి 42 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనాలు వేశారు. దీనిని మూడు దశలలో నిర్మాణం చేయడానికి ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు.

మొదటి దశలో అమ్మవారి పీఠము, యజ్ఞశాల, రెండు కాటేజ్ లు, 75 అపార్ట్మెంట్ లు, వాటర్ టాంక్ లు, ట్రాన్స్ ఫార్మర్ లు, రోడ్లు, డ్రైనేజి పనులు, వంటగదులు, డైనింగ్ హాలు, పనివారికి వసతి గృహములు, స్టోరేజ్ గదులు వగైరాలు నిర్మించబడతాయి. రెండవ దశలో గోశాల, పుష్కరిణి, మిగిలిన కాటేజ్ లు, మరొక 75 అపార్ట్ మెంట్ లు, ఔషధవనం ఉంటాయి. మూడవ దశలో మిగిలిన అన్ని పనులు, పూర్తి చేయబడతాయి.

ముఖ్యమైన పనులు:

కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ (CSR) ప్రాజెక్ట్ నివేదికలు: కార్పొరేట్ దాతలకు అందించే సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదికలను సిద్ధం చేయబడ్డాయి. ఈ నివేదికలు మన ప్రాజెక్ట్‌ల స్వభావం మరియు కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఎలా ఉంటాయి అనే వివరాలను వివరిస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలో, మనకు సాయం చేయడానికి ఒకరిద్దరు దాతలను(కంపెనీలు) గుర్తించాము. ఆ కంపెనీల పెద్దలను సంప్రదించడం జరుగుతున్నది.

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

ఉన్నదంతా తల్లి రూపమె యన్న ధ్యానము కలుగగానె,
ప్రేమ రసము పొంగిపొరలెనే, ఓ గురుదేవా, కరుణతో ఎద నిండిపోయెనే.

ధ్యానం, ఆధ్యాత్మిక సాధనంలో శక్తివంతమైన సాధనం

(భాగం 1)

రచన: డా. గౌతం రాజు

ఇప్పటి వేగంగా సాగుతున్న జీవితంలో, ఒకవైపు భౌతిక ప్రపంచంలో పురోగతి, అభివృద్ధి జరిగిపోతుంటే, మరోవైపు మన ఆధ్యాత్మిక గుర్తింపు, వ్యక్తిగత అంతర్గత ప్రపంచం తల్లడిల్లిపోతుంది. డిజిటల్ టెక్నాలజీ వచ్చాక, కొన్ని దశాబ్దాల్లో ప్రతి దశలో ఆరోగ్య సమస్యలు పెరిగిపోయాయి. డాక్టర్లు కూడా చెబుతున్నారు, చాలా సమస్యలు మన మానసిక, శారీరక శక్తుల సరిగా వినియోగం లేకపోవడం వల్లే వచ్చేస్తున్నాయని.

మన సనాతన ధర్మ ఋషులు, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక ఒత్తిళ్లు వస్తాయని ముందే ఊహించి, మనలోపల, బయట ఆధ్యాత్మిక బలం పెంచుకునే విధానాలు, శాస్త్రాలను అభివృద్ధి చేశారు.

ధ్యానం అనేది మన మనస్సు, శరీరం, ఆత్మను సంరక్షించుకోవడానికి, పునరుజ్జీవనం చేసుకోవడానికి వాళ్లు అందించిన అద్భుతమైన సాధనం.

ధ్యానం అంటే ఏమిటి?

గత కొన్ని శతాబ్దాల్లో ధ్యానం మీద చాలా పరిశోధనలు జరిగాయి. చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక గురువులు, మరికొంత మంది మంచి దృష్టితో ఉన్న నిపుణులు దీన్ని అభ్యసించారు, అభివృద్ధి చేశారు. అందుకే దీనికి చాలా పేర్లు, నిర్వచనాలు వచ్చాయి.

మన దేశం లోపల ఉన్న గొప్ప ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాని స్వామి వివేకానంద ధ్యానం గురించి ఇలా అన్నారు:

"ధ్యానం అనేది మన మనస్సు శిక్షణ పొందినపుడు ఒక అంతర్గత లేదా బాహ్య బిందువుపై నిశ్చలంగా నిలిచే స్థితి. ఆ స్థితిలో మనస్సు నిరంతరంగా ఆ బిందువుకు దారితీస్తూ ఒక ప్రవాహంలా ఉంటుంది."

(రాజయోగం – స్వామి వివేకానంద)

అదేంటంటే, "ధ్యానం జరగడానికి సరైన పరిస్థితులు ఉండాలి. కానీ అది మనం చేయగలిగే పనిలా కాదు" అని ఆయన సూచించారు.

"మనస్సు" అనేది ఆలోచనలు, భావనలు, గ్రహణల నిరంతర

ప్రవాహం.

"చైతన్యం" అనేది ఆ మనస్సును చూసే శక్తి, అర్థం చేసుకునే శక్తి, సరిచేసే శక్తి.

మనస్సు, చైతన్యాన్ని సరిగ్గా శిక్షణ ఇచ్చినపుడే దాని యజమానికి మంచిగా లేదా చెడుగా ప్రభావం చూపుతాయి.

ఇప్పటి శాస్త్రం కూడా మనస్సు, చైతన్యం గురించి ఇంకా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు. కానీ మన ఉపనిషత్తులలో వీటిని బాగా అధ్యయనం చేసి, అన్వయించే సాధనాలను అందించారు. ధ్యానం మనస్సు, చైతన్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికీ, అభ్యసించడానికీ, వినియోగించడానికీ అద్భుతమైన సాధనంగా నిలుస్తుంది.

ధ్యానం మరియు ఏకాగ్రత:

చాలా సార్లు, ధ్యానాన్ని ఏకాగ్రతగా భ్రమిస్తారు, కానీ ఇది కొంతవరకు మాత్రమే నిజం.

ఏకాగ్రత అనేది ఒక నిర్దిష్ట వస్తువు లేదా కార్యంపై 'కేంద్రిత దృష్టి'. ఇది శ్రమ, సమయం, శక్తి, మరియు స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని కోరుతుంది. ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో విజయానికి ముఖ్యమైన సాధనం.

ధ్యానం, మరోవైపు, 'కేంద్రిత అవగాహన'.

ఇది ఒక అంశంపై (అంతర్గతం లేదా బాహ్యంగా లేదా నిశ్శబ్దం – "నిశ్శబ్ద ధ్యానం") అవగాహన యొక్క నిరంతర ప్రవాహం.

ధ్యానం సాధకుడు తనతోతాను మరింత లోతుగా ఏకమయ్యేలా చేస్తుంది. ఇది వ్యక్తిని ప్రకృతితో, ఉన్నత వాస్తవికతతో, మరియు పరిమాణాలతో అనుసంధానం చేస్తుంది.

ఇది శ్రమతో కూడిన, శక్తిని తగ్గించే ప్రయత్నాల నుండి మనసును విడిపిస్తుంది.

ధ్యానం శ్రద్ధతో, సహజసిద్ధమైన తీరుగ ఆత్మవిశ్రాంతిని కలిగిస్తుంది.

ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా విజయం సాధించడానికి మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో సంతృప్తి పొందడానికి దోహదపడుతుంది.

మనస్సును శిక్షణ ఇచ్చే ప్రశ్నలో...

మనస్సును పైన చెప్పిన స్థితిలోకి తీసుకెళ్లడం కింది అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:

1.ధ్యానం అంశం (ఉదాహరణకు: దేవత/ఆలోచన/చిహ్నం/చిత్రం).

2.చైతన్యం యొక్క కేంద్రం (ఉదా: హృదయ కేంద్రం).

3.ఏకాగ్రత సాధన పద్ధతి

(ఉదా: *జప యోగ: మంత్ర జప, షట్ చక్ర జప.

*జ్ఞాన యోగ: ముదురు వివేచన శక్తి.

*వైరాగ్యం మరియు పూజా ఆచరణలు).

పతంజలి యోగ సూత్రాలు మరియు భగవద్గీత (6వ అధ్యాయం) లో ఈ సిద్ధాంతాలను బాగా వివరించారు.

ధ్యానం యొక్క ఫలితాన్ని లేదా సాధకుని ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని ఈ సిద్ధాంతాలు నిర్ణయిస్తాయి.

పతంజలి యోగ సూత్రాలు మరియు అష్టాంగ యోగం:

పతంజలి యోగ సూత్రాలు అష్టాంగయోగం గా ప్రసిద్ధి చెందిన ధ్యానం పద్ధతిని వివరిస్తాయి.

సాధారణంగా యోగాను భౌతిక ఆసనాలు (poses) గా మాత్రమే భావిస్తారు. కానీ, అష్టాంగయోగం మనస్సు మరియు అంతర్గత ఆత్మతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

అష్టాంగయోగం యొక్క భాగాలు:

1.యము:

*సత్యం: నిజాయితీ.

*అహింస: హింస చేయకుండా ఉండటం.

*అస్తేయం: ఇతరుల దానిని ఆశించకుండా ఉండటం.

*అపరిగ్రహం: అధికం పొందకపోవడం.

*బ్రహ్మచర్యం: చైతన్య నియంత్రణ.

ఇవన్నీ ఆలోచన, మాట, కర్మలలో పాటించడం ద్వారా మనస్సు (చిత్తం) శుద్ధి అవుతుంది.

2. నియమం (నియమిత జీవిత శైలులు):

*తపసు: శ్రమ/ఆచరణ.

*స్వాధ్యాయం: స్వీయ అధ్యయనం.

*సంతోషం: సంతృప్తి.

*శౌచం: పరిశుభ్రత.

*ఈశ్వరప్రణిధానం: భగవంతుని పూజ లేదా సమర్పణ.

ఇవన్నీ యోగ విజయంలో సహాయపడతాయి.

యోగ అంటే?

“యోగ” అనే పదం సంస్కృతంలోని “యుజ్” అనే మూలపదం నుండి వచ్చింది. దీని అర్థం ఒకరతనం అంటే దైవంతో కలయిక.

ధ్యానం ఈ కలయికకు ఉపకరణం.

3. ఆసన (స్థిరమైన భంగిమ):

ఆసన అంటే సాంప్రదాయ అర్థంలో స్థిరమైన భంగిమలో ఉండడం అని చెప్పవచ్చు.

అయితే, దీని సారాంశం హఠయోగం ద్వారా లేదా శారీరక శక్తి అభివృద్ధి ద్వారా శరీరాన్ని స్థిరంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండే విధంగా తయారు చేయడమే.

శారీరక శక్తి, సౌకర్యం మరియు నిలకడ ఉంటేనే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు సాగడం సులభమవుతుంది.

ఇక అనారోగ్య పరిస్థితులు లేదా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు (ఉదా: డయాబెటీస్, ఆస్తమా, మానసిక రుగ్మతలు, హార్మోన్ అసమతుల్యత) ఉంటే, అవి తక్షణమే సరైన వైద్య (లేదా వైద్యేతర) చికిత్స ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలి.

భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడే ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో సూచించారు: ఆధ్యాత్మిక సాధనల్లోనూ శారీరక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యం గలది.

4. ప్రాణాయామం:

ప్రాణాయామం అంటే ప్రాణ (చైతన్యం లేదా జీవశక్తి) యొక్క గమనాన్ని శాస్త్రపరంగా నియంత్రించడం.

ఇది మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది:

*పూరక (శ్వాస తీసుకోవడం)

*కుంభక (శ్వాస నిలిపి ఉంచడం)

*రేచక (శ్వాస విడిచిపెట్టడం)

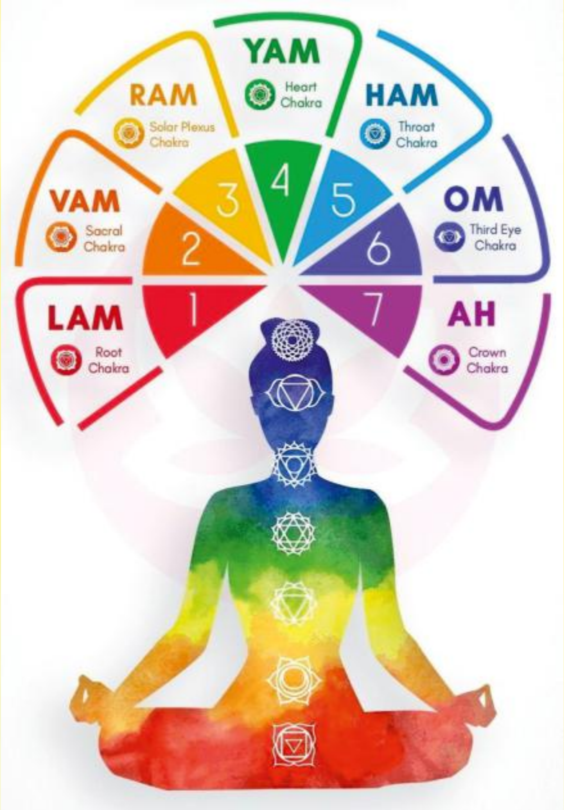
ప్రాణాయామం అంటే కేవలం శ్వాసనే కాదు; ఇది జీవశక్తిని నియంత్రించే పద్ధతి.

పంచ ప్రాణ వాయువులు (ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన) ప్రతి అవయవం, దాని కార్యకలాపాలపై సూక్ష్మ ప్రభావం చూపుతాయి.

యమ, నియమ, ఆసనలను అర్థం చేసుకోవడం సులభమే. కానీ ప్రాణాయామం ఒక విశాలమైన అంశం.

ఇది అనేక విధానాలను, పద్ధతులను, మరియు శ్రేణులను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరాన్ని, మనస్సును నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

5. ప్రత్యాహారము:



ప్రత్యాహారము అంటే ఇంద్రియాలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చి, అంతర్గత దృష్టికి మరలించడం.

ఇది ఆసన మరియు ప్రాణాయామం సాధనల తర్వాత సాధ్యమవుతుంది.

ఇది మనస్సు మరియు శరీరానికి నిశ్చలమైన స్థితి కలిగిస్తుంది.

6. ధారణ:

మనస్సును హృదయ కమలం (అనాహత చక్రం), కనుబొమల మధ్య ప్రాంతం (ఆజ్ఞ చక్రం), లేదా తల క్రౌన్ (సహస్రార చక్రం) మీద స్థిరంగా కేంద్రీకరించడం ధారణ.

ధారణకు అనేక పద్ధతులు ఉన్నా, అనేక మహానుభావులు (ఉదా: రామకృష్ణ పరమహంస, చైతన్య మహాప్రభు, రమణ మహర్షి, శ్రీ అమృతానందనాథ స్వరస్వతి) హృదయ కేంద్రం మీద ధ్యానం చేసేందుకు సిఫారసు చేశారు.

ఇది సాధకుడికి అత్యధిక ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది.

త్రాటక సాధన కూడా ఒక శక్తివంతమైన పద్ధతి: దీని ప్రకారం, ఒక వస్తువును (ఉదా: దీపం లేదా దీపశిఖను) నిశ్చలంగా చూస్తూ, దానిపై ధ్యానం చేయాలి.

7. ధ్యానం:

ధ్యానం అంటే అన్ని ఆలోచనా తరంగాలను ఆపి, ఒక్కటే ఆలోచనతో మనస్సు సాగే స్థితి.

అందులో అంతర్గతంగా లేదా బాహ్యంగా ఎలాంటి విరామం ఉండదు.

ఇది పూర్తి స్థిరత్వం లేదా ఏకాగ్రత స్థితి. ఈ స్థితి సరైన ధ్యానం అని చెబుతారు.

8. సమాధి:

సమాధి అంటే ధ్యానం చేయబడిన అంశంతో లేదా ప్రకృతితో సంపూర్ణ ఏకత్వం పొందిన స్థితి.

ఇది ట్రాన్స్ స్థితిగా కూడా పిలుస్తారు. సమాధి మూడు రకాలుగా ఉంటుంది:

1.సవికల్ప సమాధి

2.నిర్వికల్ప సమాధి

3.సహజ సమాధి

నిర్వికల్ప సమాధి:

ఈ స్థితి అత్యున్నతమైన జ్ఞానోదయం స్థితి. సాధకుని సంకల్పం మరియు దైవ సంకల్పం ఒకటే అవుతాయి. ఈ స్థితిలో సిద్ధులు, జ్ఞానం, మరియు ఉన్నత లోకాల నియంత్రణ సాధకునికి పూర్తిగా అందుబాటులో ఉంటాయి.

ధ్యానం అంటే సాధారణంగా ధారణ, ధ్యానం, సమాధి మూడు స్థితులనే సూచిస్తుంది.

ధ్యానానికి ముందుగా మనస్సు మరియు శరీరాన్ని సిద్ధం చేయడానికి కొన్ని సాధనాలు చేయడం మంచిది.

శ్రీవిద్య ఉపాసనలో ప్రశాంతమైన మరియు ఏకాగ్రత కలిగిన మనస్సు ద్వారా మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది.

ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మానసిక ఆరోగ్య ప్రాముఖ్యత

జయ గురు దేవ్ దత్త

రచన:
శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల
మనోవైజ్ఞానికులు మరియు ప్రవర్తన విశ్లేషకులు

ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు, ఒలింపిక్ క్రీడాకారుడు, విజయవంతమైన కార్పొరేట్ నాయకుడు, మరియు అసాధారణ విద్యార్థి——ఇలాంటి వారందరిలోనూ వుండే లక్షణం ఏమిటి ? విజయాన్ని ముందుకు నడిపించేది ఏమిటి? మరియు ఏ రంగంలోనైనా ఉత్తమత సాధించడానికి అవసరమైన అంతర్గత గుణాలు ఏమిటి? మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?

ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, వృత్తి విజయాలు, లేదా వ్యక్తిగత అభివృద్ధి——లక్ష్యం ఏదైనా కావొచ్చు, విజయానికి అవసరమైన మౌలిక సూత్రాలు సాధారణంగా స్థిరంగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు, గొప్ప విజయాలను సాధించిన వారి జీవిత చరిత్రలు, మరియు విభిన్న రంగాల్లో సాధన చేసిన వారి అనుభవాలను పరిశీలిస్తే, కొన్ని లక్షణాలు విశ్వవ్యాప్తంగా గుర్తించబడతాయి——ధైర్యం, భావోద్వేగ సమతౌల్యం, స్పష్టత, మరియు దృష్టి.

ఈ లక్షణాలు మనిషి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో మరియు అతని పూర్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడంలో కీలకంగా ఉంటాయి.

ఈ సూత్రాల మూలంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఉంది: కానీ ఇది తరచుగా కనబడదు.అదే మానసిక ఆరోగ్యం.

మానసిక ఆరోగ్యం విజయానికి మౌన శిల్పిగా పనిచేస్తుంది. ఇది వివేకపూర్వక నిర్ణయాలకు అవసరమైన

స్పష్టతను, మరియు జీవితంలోని అనిశ్చితల మధ్య స్థిరంగా ఉండటానికి సమతౌల్యాన్ని అందిస్తుంది.

శతాబ్దాలుగా ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలు మనస్సు, శరీరం, మరియు ఆత్మ యొక్క సమగ్రతను హైలైట్ చేశాయి. ముఖ్యంగా శ్రీవిద్య ఉపాసనలో, అంతర్గత శక్తుల సమతుల్యము మరియు భావోద్వేగ నియంత్రణలు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి మరియు జ్ఞానోదయానికి అత్యవసరమైనవి.

శ్రీవిద్యలో, మనస్సు అమ్మవారి యొక్క పవిత్ర ఆలయంగా పరిగణించబడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక శక్తి నిరంతరంగా ప్రవహించడానికి, మనస్సు శుద్ధి చేయబడాలి మరియు స్థిరంగా ఉండాలి.

శ్రీవిద్య ఉపాసనలో, ప్రశాంతమైన మరియు ఏకాగ్రత కలిగిన మనస్సు ఉపయోగకరమే కాదు——అది అత్యవసరం.

ఒక ఉపాసకుడి ఉదాహరణను పరిగణించండి, అతను తనలోనే ఆంతర్యవేదనతో పోరాడుతున్నాడు. అతని భక్తి ఎంత గొప్పగా ఉన్నప్పటికీ, పరిష్కరించని ఆందోళన అతని దైవానుబంధాన్ని మసకబారుస్తుంది, దీని వల్ల లోతైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలను పొందడంలో అడ్డంకి కలుగుతుంది.

లేదా ఒక ఉపాసకుడు పూజా సమయంలో తన సమతౌల్యాన్ని కాపాడగలిగినా, కోపం లేదా నిరాశ తన సంబంధాలను దెబ్బతీయనివ్వడం వల్ల, అతని ఆధ్యాత్మిక మరియు వ్యక్తిగత అభివృద్ధిని చివరికి అడ్డుకుంటుంది.

అదే విధంగా, ఒక ప్రొఫెషనల్ తన పని ప్రదేశంలో రాణించినప్పటికీ, ఇంటి వద్ద ఒత్తిడికి లోనవడం వల్ల తన ఆత్మీయ సంబంధాలలో భావోద్వేగ నియంత్రణను కోల్పోతాడు.

క్రీడాకారుడు కఠినంగా శిక్షణ చేయడానికి శ్రమను చూపుతాడు, కానీ పోటీ ముందు ప్రదర్శన ఆందోళనను నియంత్రించడంలో విఫలమవుతాడు, తద్వారా అతని ఫలితాలు ప్రభావితమవుతాయి.

ఈ ఉదాహరణలు ప్రశాంతమైన మరియు స్థిరమైన మనస్సు యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తాయి, అది ప్రతి రంగంలో విజయం సాధించడంలో కీలకమవుతుంది.

ఈ ఉదాహరణలు మానసిక ఆరోగ్యం జీవితంలోని ప్రతి కోణంలో——ఆధ్యాత్మిక, వ్యక్తిగత, మరియు వృత్తిపరంగా——ఎంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుందో చూపిస్తాయి. భావోద్వేగ సమతౌల్యం మరియు మానసిక స్పష్టత లేకుండా, అతి నిబద్ధతతో చేసిన ప్రయత్నాలు కూడా విఫలమయ్యే అవకాశం ఉంది, మరియు నిజమైన విజయం అందుకునేలోపే ఆగిపోతుంది.

విజయం సాధించడంలో మానసిక ఆరోగ్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత స్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, మనం ఈ కీలకమైన లక్షణాలను——స్పష్టత, భావోద్వేగ నియంత్రణ, మరియు స్థైర్యం——ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలో అన్వేషించడం అవసరం.

ధ్యానం దీనిని సాధించడంలో అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనంగా నిలుస్తుంది.

ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలు, ముఖ్యంగా శ్రీవిద్య ఉపాసన వంటి పద్ధతులలో, మరియు అనేక విజయవంతమైన వ్యక్తుల జీవితాలలో, ధ్యానాన్ని మనస్సు ఆరోగ్యం కోసం పునరూపకల్పన సాధనంగా ప్రశంసించారు.

ప్రాచీన గ్రంథాల నుంచి ఆధునిక విజయ కథల వరకు, ధ్యానం ఆత్మపరిశీలనకు, భావోద్వేగ సమతౌల్యానికి, మరియు ఏకాగ్రతకు అవసరమైన మానసిక ప్రశాంతతని అందిస్తుందని స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

ఒక ఆరోగ్యకరమైన మనస్సు మరియు స్థిరమైన జీవనానికి మార్గం చూపించే అత్యంత విశ్వసనీయ సాధనంగా ధ్యానం నిలుస్తుంది.

ధ్యానం కూడా త్రికరణ శుద్ధి అనే శక్తివంతమైన ప్రక్రియను తీసుకువస్తుంది, అంటే ఆలోచన (మనస్సు), మాట (వాక్), మరియు చర్య (క్రియా) యొక్క శుద్ధి. ఈ సమన్వయం మనస్సు, మాట, మరియు చర్యలను సరిసమానంగా నిలుపుతుంది, ఇది వ్యక్తిగత మరియు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి బలమైన పునాది అందిస్తుంది.

ధ్యానముచే మనస్సు ప్రశాంతమవుతుంది, దాని ద్వారా శుద్ధమైన ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. ఈ శుద్ధమైన ఆలోచనలు సహజంగానే నిజాయితీతో కూడిన మాటలలో మరియు నైతిక కార్యాలలో ప్రతిఫలిస్తాయి.

ఈ త్రిగుణ శుద్ధి వ్యక్తులను వారి ఉన్నత లక్ష్యాలతో సుస్థిరంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది, మరియు నిజాయితీ, సమగ్రతతో కూడిన జీవనాన్ని పెంపొందిస్తుంది.

కాలక్రమంలో, ధ్యానం కేవలం మనస్సును స్థిరపరచడమే కాకుండా, మాటలు మరియు చర్యలను కూడా శుద్ధి చేస్తుంది, వాటిని సానుకూలత మరియు ఎదుగుదల కోసం మార్గాలుగా మార్చుతుంది.

శ్రీవిద్య ఉపాసనలో, ఈ శుద్ధి మరింత లోతైన ఆధ్యాత్మిక అవగాహనకు మరియు అమ్మవారితో అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి అత్యవసరమైనదిగా భావించబడుతుంది.

మానసిక ఆరోగ్యం కూడా శారీరక దృఢత్వం లాగానే ఒకరోజులోనే అభివృద్ధి చెందదు.

మీరు జిమ్‌కి వెళ్లి, ఐదు నిమిషాలు వ్యాయామం చేసి, పరిపూర్ణమైన శరీరాన్ని ఆశించరు కదా? అదే విధంగా, మానసిక శ్రేయస్సును సాధించడం అనేది సుదీర్ఘమైన కృషి మరియు నిబద్ధతతో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది.

అనేక మంది ధ్యానం మొదటి సారి చేయగానే, ఏమీ మార్పు కనిపించలేదని నిరుత్సాహానికి గురవుతారు. అయితే, ధ్యానం అనేది పునరావృత కృషి మరియు క్షమతో కూడిన సాధన.

మనస్సు యొక్క స్థిరత్వం మరియు భావోద్వేగ నియంత్రణ అనేవి సహజంగా వచ్చే గుణాలు కావు.

ఈ గుణాలు అభ్యాసం ద్వారా పెంపొందించుకోవాల్సిన నైపుణ్యాలు. అవి నిరంతర సాధనతో, శ్రద్ధతో మాత్రమే అభివృద్ధి చెందుతాయి.

స్థిరమైన ప్రయత్నం ద్వారా మాత్రమే మనస్సు శాంతి, భావోద్వేగ సమతౌల్యం, మరియు నిబద్ధత సాధ్యం.

శారీరక శక్తి మరియు సహనాన్ని పెంచుకోవడానికి వ్యాయామ పద్ధతి దశలవారీ శిక్షణను అవసరమైనట్టే, మానసిక శ్రేయస్సు కూడా క్రమశిక్షణతో కూడిన పద్ధతి మరియు నిత్య సాధనను డిమాండ్ చేస్తుంది.

ధ్యానం, మైండ్‌ఫుల్‌నెస్, కాగ్నిటివ్ రీస్ట్రక్చరింగ్, ఆత్మ-ప్రవర్తన సవరణ విధానాలు, మరియు భావోద్వేగ అవగాహన వంటి సాధనాలు, క్రమపద్ధతిగా అమలుచేస్తే, మనస్సును దృఢంగా చేస్తాయి.

ఈ నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడంలో నిపుణుని మార్గదర్శనం పొందడం ఎంతో విలువైనది, ఎందుకంటే వారు ప్రత్యేకమైన పరిజ్ఞానం, వ్యూహాలు, మరియు ప్రోత్సాహం అందిస్తారు, తద్వారా మీరు ఈ మేధో మార్గంలో విజయవంతంగా ముందుకు సాగగలుగుతారు.

కాలక్రమంలో, మనస్సు మరింత స్థిరంగా మారుతుంది, మరియు భావోద్వేగ ప్రతిస్పందనలు సమతుల్యంగా ఉంటాయి.

మానసిక ఆరోగ్యం అభివృద్ధి తక్షణ ఫలితాలను ఆశించే పరుగులాంటిది కాదు, అది ఓ మేరథాన్ శిక్షణ వంటి ప్రక్రియ.

పునరావృత సాధన మరియు నిరంతర ప్రయత్నం ద్వారానే, మానసిక స్పష్టత మరియు భావోద్వేగ సమతౌల్యం సుసంపన్నమవుతాయి.

ఇది మంచి ఆత్మపరిశీలన, స్థైర్యం, మరియు జీవితం యొక్క అనిశ్చితతలను నిర్మలంగా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యానికి దారి తీస్తుంది.

ఆధ్యాత్మిక గురువు, ఒలింపిక్ క్రీడాకారుడు, విజయవంతమైన కార్పొరేట్ నాయకుడు, లేదా అసాధారణ విద్యార్థి—ఈ రంగాలు ఎంత భిన్నమైనవైనా, తమన్నిటినీ కలిపే ఒకే గుణం వారి మానసిక స్పష్టత, భావోద్వేగ ధైర్యం, మరియు దృష్టి.

ఈ గుణాలు కేవలం శారీరక శిక్షణ లేదా మేధో అభ్యాసం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, మానసిక ఆరోగ్యం స్థితి ద్వారా మించిన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.

ఇప్పుడు మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి, దాని సాధనను ప్రాధాన్యంగా తీసుకొని, జీవితం యొక్క ప్రతి కోణాన్ని అభివృద్ధి చేసే వ్యూహాలను అమలు చేయడానికి సమయం ఆసన్నమైంది.

గోవిందవాడి శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆలయం, కాంచీపురం

గోవిందవాడి శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆలయం అనేక మిస్టికల్ మరియు అరుదైన విశేషాలతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతను పెంపొందించే అనేక తెలియని మరియు ప్రత్యేకమైన అంశాలను కలిగి ఉంది. ఇది గురు స్థలం (Guru Sthalam) గా ప్రసిద్ధి పొందింది, ముఖ్యంగా గురు గ్రహ దోషాల నివారణ కోసం భక్తులు ఇక్కడ పూజలు చేస్తారు.

ఆలయ నిర్మాణం మరియు దేవతలు

* ప్రధాన దేవత:

శ్రీ దక్షిణామూర్తి కూర్మ పీఠం మీద కూర్చున్న రూపంలో దర్శనమిస్తారు.

* పీఠంపై ఎనిమిది ఏనుగులు, ఎనిమిది సింహాలు, అష్టదిక్పాలకులు , ఐదు సర్పాలు వంటి శిల్పాలు చెక్కబడ్డాయి.
* సాధారణ దక్షిణామూర్తి రూపాల్లో కనిపించే మర్రి చెట్టు స్థానంలో ఇక్కడ కైలాస పర్వతాన్ని సూచించే మండపం ఉంది.

ఆలయ సముదాయం లోని ఇతర గర్భగుడులు:

* శ్రీ కైలాసనాథరుడు (శివుడు)
* అమ్మవారు అఖిలాండేశ్వరి (పార్వతి)
* వరసిద్ధి వినాయకుడు (గణేశుడు)
* బాలమురుగన్
* వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రమణ్యుడు
* రాహు, కేతు, నాగదేవతలు
* చండికేశ్వరుడు
* కాలభైరవుడు

* నవగ్రహ దేవతలు

* శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజ పేరుమాళ్ (విష్ణువు).

1. దక్షిణామూర్తి యొక్క ప్రత్యేకత

* సాధారణంగా దక్షిణామూర్తి ఆలయాల్లో, ఆయన దక్షిణ దిశ వైపు, మర్రి చెట్టు కింద ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఆయన ప్రధాన దేవతగా, గంభీరంగా కూర్చున్న రూపంలో దర్శనమిస్తారు.

* ఆయన రూపంలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు:

* కూర్మ పీఠం: విశ్వ స్థిరత్వాన్ని మరియు మద్దతును సూచిస్తుంది.

* సర్పాలు మరియు సింహాలు: జ్ఞానం (సర్పాలు), ధైర్యం (సింహాలు) సూచిస్తాయి.

* అష్టదిక్పాలకులు: దిశల రక్షకులుగా ఉన్న వీరికి ఆయన విశ్వ నియంత్రణను సూచించే ప్రత్యేక లక్షణం.

2. ఖగోళ మరియు జ్యోతిష్య సంబంధం

* నవగ్రహ పూజలు:

గోవిందవాడి గురు స్థలం కావడంతో:

* గురు దోషం నివారణ

* జాతకంలో గురు బలహీనతలను తగ్గించడం

వంటి సమస్యలకు ఇది పరిష్కారంగా భావించబడుతుంది.

* ఈ ఆలయం స్థాపత్య వేదం (Sthapatya Veda) నిబంధనల ప్రకారం నిర్మించబడింది, ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రకంపనలను పెంచుతుంది.

3. సిద్ధులు మరియు యోగుల సంబంధం

* అనేక సిద్ధులు మరియు ఋషులు ఈ ఆలయంలో తపస్సు చేసినట్లు చెబుతారు.

* ఆలయ గర్భగుడి క్రింద యంత్రాలు అమర్చబడ్డాయని నమ్మకం. వీటిని సిద్ధులు ఆధ్యాత్మిక శక్తులను పెంపొందించడానికి ఏర్పాటు చేసినట్లు చెబుతారు.

4. పవిత్ర ఆలమరచెట్టు

* ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న పవిత్ర మర్రి చెట్టు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావించబడుతుంది.

* ఈ చెట్టు కింద ధ్యానం చేస్తే, అది ఆంతరశాంతి మరియు మానసిక స్పష్టతను కలిగిస్తుందని నమ్ముతారు.

* ఈ చెట్టు దక్షిణామూర్తి ఉపదేశాలతో ముడిపడి ఉంటుంది, ముఖ్యంగా ఆత్మసాక్షాత్కారం సాధనలో సహాయపడుతుంది.

ఇది కేవలం ఆలయం మాత్రమే కాకుండా, ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం, తపస్సు మరియు జ్ఞానం కోసం అద్భుత ప్రదేశం

5. మండల పూజలు

* మండల పూజలు (48 రోజులు):

* జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక వికాసం మరియు గ్రహ బలాల సమతుల్యత కోసం ఈ ప్రత్యేక మండల పూజలు నిర్వహిస్తారు.

* గురువారాలు ఈ పూజల కోసం అత్యంత శ్రేయస్సుగా భావించబడతాయి.

6. గోప్య ఆలయ సంబంధం

* గోవిందవాడి శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆలయం, తిరువొత్తియూరు (చెన్నై) మరియు తిరువణ్ణామలై తో ఆధ్యాత్మికంగా ముడిపడినట్లు భావిస్తారు.

* ఇక్కడ దక్షిణామూర్తిని ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఈ విశ్వ కేంద్రాల నుండి అనుగ్రహాలను పొందవచ్చని నమ్మకం.

7. ప్రధాన దేవత శక్తి (దృష్టి)

* ప్రధాన దేవత శ్రీ దక్షిణామూర్తి దృష్టి భక్తుల జ్ఞానశక్తి, నిర్ణయశక్తి పై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుందని నమ్మకం.

* భక్తులు అవిద్య (అజ్ఞానం) ను తొలగించి, ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరించగలరని చెబుతారు.

* బీజాక్షరాలు :దక్షిణామూర్తి మంత్రానికి సంబంధించిన బీజాక్షరాలు ఈ ఆలయంలో జపించేటప్పుడు మరింత శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయని నమ్మకం.

8. అసాధారణ నివేదనలు మరియు పూజలు

* అభిషేక నివేదనలు:

* పాలు, తేనె, పెరుగు వంటి ద్రవ్యాలను అభిషేకంలో ఉపయోగిస్తారు, ఇవి ఆధ్యాత్మిక ప్రక్షాళన మరియు ప్రకాశం ను సూచిస్తాయి.

* ప్రత్యేక నివేదనలు:

* పసుపు పువ్వులు, అరటిపండ్లు మరియు నెయ్యి దీపాలు ప్రధానంగా గురు (దక్షిణామూర్తి) కి ప్రసన్నత కలిగించడానికి సమర్పిస్తారు.

9. కాలం మరియు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం

* ఆధ్యాత్మిక శిఖరం (Spiritual Vortex):

* గర్భగుడి ఒక ఆధ్యాత్మిక శిఖరంగా భావించబడుతుంది, ఇక్కడ కాలం నెమ్మదిగా అనిపిస్తుంది.

* ఇక్కడ ధ్యానం లేదా పూజల సమయంలో గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అనుభవించగలమని భక్తులు చెబుతారు.

10. చోళ యుగ రహస్యాలు

* చోళ యుగ శిల్పాలు:
* ఈ ఆలయం చోళ యుగ శిల్ప కళాకారులు మరియు ఆర్కిటెక్ట్ ల మునిగింది.
* ఆలయం నిర్మాణంలో మిస్టికల్ జ్యామితి ను ప్రాతిపదికగా పెట్టారు.
* రహస్య మార్గాలు:
* కొన్ని రహస్య భూగర్భ మార్గాలు (ఇప్పుడు మూసివేయబడ్డాయి) సమీపంలోని శివ ఆలయాలను కలుపుతాయని నమ్మకం.
* ఇవి గురు మరియు శివుని ఆధ్యాత్మిక సంబంధం ని చాటిచెబుతాయి.

11. మంత్ర దీక్ష :

* గురు మంత్ర దీక్షకు ప్రాముఖ్యం:
* ఈ ఆలయం గురు మంత్ర దీక్ష కోసం ప్రసిద్ధి.
* దక్షిణామూర్తి జ్ఞానానికి అధిపతి కాబట్టి, ఇక్కడ మంత్ర దీక్ష పొందడం ద్వారా కర్మ దోషాలు తొలగుతాయని, జ్ఞానం మరియు స్పష్టత పొందవచ్చని నమ్మకం.
* దక్షిణామూర్తి గాయత్రీ మంత్రం:
* ఈ ఆలయంలో ఈ మంత్రం జపించడం త్వరిత ఫలితాలు ఇస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.

ఈ విశిష్ట ఆలయం లో పూజలు మరియు ధ్యానం భక్తుల ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి దోహదపడతాయి.

శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆలయాన్ని సందర్శించడానికి యోచిస్తే:

గర్భగుడిలో లేదా పవిత్ర ఆలమరచెట్టు క్రింద ధ్యానం చేయడం ద్వారా వ్యక్తిగత ఆవిష్కరణలు లేదా అంతర జ్ఞాన స్పష్టత పొందవచ్చని నమ్మకం.

గోవిందవాడి శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆలయం వివిధ ప్రత్యేక పూజలు మరియు కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది, ఇవి శ్రీ దక్షిణామూర్తి పూజ మరియు గురు గ్రహం ప్రభావం కి అనుగుణంగా ఉంటాయి.

దైనందిన పూజలు:

* ఉషాకాల పూజ (ప్రభాత పూజ):

సూర్యోదయం సమయానికి ఈ పూజ నిర్వహిస్తారు.ఇది కొత్త ఆరంభానికి, జ్ఞానం మరియు మేధస్సు పెంపుదలకు ఆశీర్వాదం అందిస్తుంది.

నివేదనలు: తాజా పూలు, పండ్లు, ధూపం.

* కాలసంధి పూజ (ఉదయ పూజ):

ఉదయం సుమారు 8 గంటలకు నిర్వహించబడుతుంది.

భక్తుల స్థిరత్వం మరియు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ఈ పూజ తోడ్పడుతుంది.

* సాయారక్ష పూజ (సాయంత్ర పూజ):

సాయంత్రం సమయంలో పూజ నిర్వహించి, రోజువారీ సవాళ్లలో మార్గదర్శనం కోరుకుంటారు.

నివేదనలు: దీపాలు వెలిగించి అజ్ఞానం తొలగింపును సూచిస్తారు.

ప్రత్యేక వారాంత పూజలు:

* గురువారపు పూజలు (గురు పూజ):

గురువారం దక్షిణామూర్తి కి అత్యంత శ్రేయస్సుగా భావించబడుతుంది. దక్షిణామూర్తి అష్టకం అభిషేకం సమయంలో లేదా అనంతరం జపించడం ఆధ్యాత్మిక ఫలితాలను మరింత పెంచుతుందని నమ్మకం.

అభిషేకం కోసం ఉపయోగించే ద్రవ్యాలు:

* పాలు: పవిత్రత మరియు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి.

* తేనె: మాట్లాడే తీయదనాన్ని పెంచడానికి.
* చందన: శాంతి మరియు ధ్యానం కోసం.
* పెరుగు: మనస్సు చల్లబరచటానికి.
* మంత్రాలు:

గురు గాయత్రీ మంత్రం లేదా దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం.

* నెయ్యి దీపాలు వెలిగించడం:

విద్య, ఉద్యోగం మరియు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం పసుపు రంగు నెయ్యి దీపాలు వెలిగిస్తారు.

ప్రత్యేక నెలవారీ పూజలు:

* పౌర్ణమి పూజ (పూర్తి చంద్ర పూజ):
* ప్రతి పూర్ణచంద్ర రాత్రి, ఆధ్యాత్మిక స్పష్టత మరియు జ్ఞాన వికాసానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
* పౌర్ణమి రోజున దక్షిణామూర్తి ఆశీర్వాదాలు మరింత శక్తివంతంగా ఉంటాయని నమ్మకం.
* ప్రదోష పూజ (రెండు సార్లు నెలలో):

త్రయోదశి (13వ తిథి) రోజున నిర్వహించబడుతుంది.ఇది కర్మ దోషాల తొలగింపు కోసం ప్రధానంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ సందర్భంగా దక్షిణామూర్తి మరియు శివుని కలిసి పూజిస్తారు.

వార్షిక పండుగలు మరియు ఉత్సవ పూజలు:

* గురు పేయార్చి ఉత్సవం:

గురు గ్రహం సంచార సమయంలో ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు.

ప్రధాన కార్యక్రమాలు:

* హోమాలు :
* నవగ్రహ శాంతి: గురు గ్రహ దోషాల నివారణ కోసం.పసుపు వస్త్రాలు మరియు మిఠాయిలు సమర్పణ.
* మహా శివరాత్రి: భక్తులు రాత్రంతా ఆలయంలో గడుపుతారు.
* దక్షిణామూర్తి అభిషేకం నిర్వహించి, శివుని భక్తుల పై గురువుగా ఆయన ఆశీర్వాదం పొందుతారు.
* దక్షిణామూర్తి జయంతి:

ఈ రోజు ఆధ్యాత్మిక గురువు గా దక్షిణామూర్తి జన్మదినం జరుపుకుంటారు.జ్ఞాన హోమం (విద్యా అగ్ని పూజ) లాంటి విశిష్ట పూజలు నిర్వహిస్తారు.

ప్రత్యేక పరిహార పూజలు మరియు ఆచారాలు:

గురు దోష నివారణ పూజ:

* జాతకంలో గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉన్నవారు లేదా విద్య, ఉద్యోగం, వివాహం వంటి విషయాల్లో ఆలస్యం ఎదుర్కొనే వారు ఈ పూజను నిర్వహిస్తారు.
* ఈ పూజలో గురు బీజాక్షరాలు జపించడం మరియు పసుపు, అరటిపండ్లు, చందనంలాంటి పసుపు రంగు పదార్థాలను సమర్పించడం వంటివి ఉంటాయి.

విద్యా ప్రాప్తి పూజ (విద్య మరియు జ్ఞానం కోసం):

* విద్యార్థులు మరియు ఉద్యోగులు తమ స్మృతి శక్తి, తెలివి, విద్యా విజయాల కోసం ఈ పూజ నిర్వహిస్తారు.
* నివేదనలు: పుస్తకాలు, పెన్లు, నోటుబుక్కులు వంటి విద్యా సామగ్రులను దేవత పాదాల వద్ద ఉంచి పూజిస్తారు.

వివాహం మరియు కుటుంబ అనుగ్రహాలు:

* వివాహ ఆలస్యాలు ఎదుర్కొనే జంటలు లేదా కుటుంబ సంబంధాల్లో సఖ్యత కోరేవారు ఈ పూజ చేస్తారు.కల్యాణ అర్చన నిర్వహించడం, నెయ్యి దీపాలను వెలిగించడం ప్రధాన కార్యక్రమాలు.

ప్రత్యేక పూజలు

గురు హోమం:

* గురు గ్రహం శక్తిని ఆహ్వానించేందుకు నిర్వహించే శక్తివంతమైన అగ్ని పూజ.

ఇది గ్రహ దోషాలను తొలగించి, ఆర్థిక సిరి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ను ఆకర్షిస్తుంది.

యంత్ర పూజ:

* అంతర్ముఖ ధ్యానం లేదా ఆధ్యాత్మిక సాధనలో విజయం కోరే భక్తులు ఈ పూజ చేస్తారు.దక్షిణామూర్తి యంత్రం ఈ పూజలో శక్తివంతమవుతుంది.

నవగ్రహ పూజ:

* గురు గ్రహం సహా అన్ని గ్రహ శక్తుల సమతుల్యత కోసం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.

నివేదనలు: పసుపు పువ్వులు, పసుపు, అరటిపండ్లు వంటి పసుపు పదార్థాలు సమర్పిస్తారు.

ఆలయ విశేషతలు

* ఈ ఆలయంలో నిర్వహించే పూజలు భక్తులకు జ్ఞానం, స్పష్టత,

ఆధ్యాత్మిక వికాసం అందించడంలో ప్రసిద్ధి చెందాయి.

ఆలయ సమయాలు

* సాధారణ రోజులు: ఉదయం 7:00 AM నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 PM మరియు సాయంత్రం 4:00 PM నుండి 8:00 PM.
* గురువారాలు: ఉదయం 4:00 AM నుండి రాత్రి 9:00 PM వరకు నిరవధికంగా తెరిచి ఉంటుంది.

పరిచయ వివరాలు

* సంప్రదించండి: (91)-9092109498

ఆలయానికి చేరుకునే మార్గాలు

రోడ్డు మార్గం:

* గోవిందవాడి కాంచీపురం నుండి సుమారు 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
* చెన్నై నుండి కాంచీపురం వెళ్లే బస్సులు అరక్కోణం మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి,

గోవిందవాడి రైల్వే గేటు వద్ద దిగి, ఆటో ద్వారా ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు.

రైల్వే మార్గం:

* సమీప రైల్వే స్టేషన్: తిరుమలపూర్ స్టేషన్, చెన్నై బీచ్ స్టేషన్ నుండి ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ అందుబాటులో ఉంది.

ఏ దేవతా రూపానికి ఏ నైవేద్యం పెట్టాలి?

ఒకసారి శంకరాచార్యల వారి తల్లితండ్రులు బయటికి వెళ్ళినపుడు ఆయన దేవునికి నైవేద్యం పెట్టవలసి వచ్చింది. పెద్దవాళ్లు పూజ చేసినప్పుడల్లా పాల గ్లాసు పెట్టేసి తలుపు వేసి, కొద్ది సేపు ఉన్నాక సగం పలు ఇచ్చి ఇది ప్రసాదం అనేవారు. మిగతా పాలు ఏమైనాయి అంటే అమ్మవారు తాగేసింది అని చెప్పేవారు. తాగేసింది అని ఊహించుకొని తృప్తి పడే వారు అట. ఈ రోజు ఈ పిల్లవాడైన శంకరాచార్యుల వారు పూజ చేసినపుడు అక్కడే కూర్చొన్నాడు అమ్మ పాలు తాగుతుంది అని నమ్మకం పాపం. అమ్మ తాగలేదు, నీవు తాగుతావా లేదా అని తల నేల కేసి కొట్టుకున్నాడు. నాకే ఏదైనా సరే ఇది ముఖ్యం అని గట్టి పట్టుదల. అమ్మ వారు వచ్చి మొత్తం తాగేసింది. మళ్ళీ కొట్టుకున్నాడట నాకు ఎందుకు పాలు ఉంచలేదు మా నాన్న గారు అమ్మ గారు అయితే ఉంచుతావా అని నాకైతే ఉంచవా అని. అప్పుడు అమ్మ వారు స్తన్యం ఇచ్చింది. ఆ యొక్క మధుర జ్ఞానం ఆయనకు వచ్చింది.

కాబట్టి సౌందర్య లహరి వ్రాశారు అని చెప్పుకుంటారు.

దేవునికి ఏ నైవేద్యాలు పెట్టినా, ఆయనకు ఇష్టము అయిష్టము అని ఉండదు కదా. నిత్య తృప్తులు అయిన భగవంతుని తృప్తి పరిచే శక్తి మనకు లేదు కదా. కృష్ణ తులాభారం లో, రుక్మిణీ దేవి భక్తిగా తులసి దళం వేస్తే తూగి పోయింది. అందుచేత ఏ నైవేద్యం పెడుతున్నారనే దానికంటే నైవేద్యం పెట్టామా లేదా అనే విషయం మీద ధ్యాస కలిగి ఉండడం మంచిది.

కాకపోతే మీరు అనవచ్చు మరి కథలలో అంత ఇరవై రెండు రకాలు పెట్టండి పన్నెండు రకాలు పెట్టండి అని ఎందుకు వచ్చాయి? ఆ రోజులలో ఒక వ్యవస్థ వారు పూజలు చేసే వారు, వాళ్ళు పూజల మీద ఆధార పడేవాళ్ళు. ఒక సామాజిక వర్గం దాని మీద ఆధార పడింది. వాళ్ళు ఏమి చేసేవారు ఈ నైవేద్యాలు పెట్టి పూజ చేసిన వాళ్లకు బంధు మిత్రులకు పంచేవారు. ఆ రకంగా ఒక వితరణ, దానం అన్న గుణం అలవడింది. ఇపుడు పంచి ఇవ్వడం తగ్గిపోయింది. మొత్తం ఈ పరమాన్నాలు, పాయసాలు మనం తిన్నాక మిగిలిపోతున్నాయి. నైవేద్యమును సరిగా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు. నైవేద్యాలు పెట్టండి, కానీ పది మందికి పంచడం కోసం నైవేద్యాలు పెట్టండి. నాకు తృప్తి అయింది ఏదో నీకు ఇస్తున్నాను.

ఇంకొక విషయం మనం ఎప్పుడూ వంటింట్లో ఏమి చేసుకున్నా ఒక దోసె వేసుకున్నాము అనుకోండి. అది ఎందుకు అమ్మవారికి పెట్టడంలేదు. అసలు ఆమెకు ఇవ్వకుండా ఎలా తింటున్నా రండి మీరు, అది ఇవ్వాలని అనిపించడం లేదా? నేను ఏది తింటే అది నైవేద్యం అని భావించినప్పుడు, ఎక్కడ తిన్నా సరే హోటల్లో తిన్నా సరే విమానంలో తిన్నా సరే, వంటింట్లో తిన్నా సరే, పూజ గదిలో తిన్నా సరే బ్రహ్మార్పణం, కృష్ణార్పణం అనుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడ తింటే అక్కడ అమ్మతృప్తి చెందుతారు. ఇది నైవేద్యం.

నియమము ఏమిటంటే అక్కడ అమ్మ ఉంది, ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు, నేను మీకు ఆహారం ఆఫర్ చెయ్యాలి, మీరు నా ముందు ప్రాణంతో కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి నేను మీ ముందు కంచం వేసి చూపించడం లేదు, తినిపిస్తున్నాను, నా కూతురు అనుకోని తినిపిస్తాను. పెద్దవాళ్లు అయినా తినమని చెబుతున్నాను, కానీ అక్కడ అమ్మ వారి విగ్రహానికి నేను ఎందుకు తినిపించలేక పోతున్నాను. ఆవిడ ప్రాణంతో ఉంది అని నమ్మినపుడు తినిపించండి . మూతి తుడిచి , చీర కొంగుతో ఒకసారి తుడిచి ఇక్కడ మెతుకు అంటుకుందే అని మరొక సారి తుడిచి, ఇంత భావనతో నీవు చేసినపుడు అది నిజమైన నైవేద్యం. అందుకనే పరాశరామ కల్ప సూత్రం లో శివ శక్తి సామరస్యం ఇతి నైవేద్యం కల్పయామి నమః అంటారు. అది శ్రీ విద్యకు సూత్రం. ఏమిటి అసలైన నైవేద్యం అంటే ఎన్ని మహా నైవేద్యాలు పెట్టినా ఇంట్లో అరచుకుంటూ కొట్టుకుంటూ ఉంటె ఒరేయ్ బాబు కొట్టుకోకుండా ఉంటె అదే నాకు మహా నైవేద్యం అంటుంది అమ్మవారు. భార్య భర్తలు ఇద్దరు సఖ్యతగా ఉంటె నాకు అంతకుమించి నైవేద్యం లేదు అంటుంది అమ్మవారు. శివ శక్తి సామరస్యం ఇతి నైవేద్యం కల్పయామి నమః నాకు ఉన్నది పంచుకుంటే అది మహా నైవేద్యం. అందుకనే దేశ, కాల పరిస్థితులను బట్టి ధర్మం మారుతూ ఉంటుంది. ధర్మం అదే కానీ దాని నిర్వచనం మారుతుంది. ఆ కాలంలో చేసుకున్నది అది, ఈ కాలంలో నైవేద్యము అంటే సఖ్యత. నైవేద్యం అంటే పది మందితో పంచుకోవడం.

శ్రీవిద్య జ్ఞాన పీఠంలో నా సేవా అనుభవం

శ్రీ మాత్రే నమః | శ్రీ గురుభ్యో నమః ||

నా పేరు వెంకట రాఘవ శర్మ. నేను జూన్ నెలలో శ్రీ విద్యకు దీక్ష పొందాను మరియు శ్రీ విద్య పీఠంలో సేవ చేయుటకు అవకాశం పొందడం నా అదృష్టం.

శ్రీ అరుణాంబా సహిత శ్రీ గురు కరుణామయులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను.

నాకు పీఠంలో ఒక నెల పాటు సేవ చేయుటకు అవకాశం లభించింది. అయితే ఆ నెల వారం రోజులు లాగా అనిపించింది. పీఠంలో నా దిన చర్య రోజు ఉదయం 6 గంటల నుండీ ప్రారంభం ప్రారంభమవుతుంది.

నాకు పీఠంలో అమ్మవారికి ప్రసాదం వండే పుణ్యం కలిగింది. అదేవిధంగా పీఠంలో వారికి కూడా వంట చేసేందుకు అవకాశం దొరికింది. గురూజీ "అన్నదాత సుఖీభవ" అని ఆశీర్వదించినప్పుడు నా కళ్ళలో ఆనందభాష్పాలు వచ్చాయి.

గురూజీతో కలిసి సంధ్యావందనం చేసే అవకాశం దొరికింది. గురూజీ గాయత్రీ మహత్యం, సంధ్యావందనాన్ని కులమతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ చేయాల్సిన అవసరం వివరించిన తీరు అద్భుతం.

గురూజీ చేసిన గురుమండల పూజ అంటే అక్షరాల అమృతభాండాగారం. ప్రతిఒక్కరూ ఆ పూజను అనుభవించాలి. ఆ పూజ సమయంలో శ్రీ రామ కీర్తనలకు నేను నాట్యం చేసే అవకాశం పొందాను. భజనలకు నాట్యం చేయడం ద్వారా చక్రాలను ప్రేరేపించవచ్చని గురూజీ వివరించినప్పుడు నేను మంత్ర ముగ్ధుడిని అయ్యాను.

లలితా సహస్రనామం, ఖడ్గమాల స్తోత్రాలను శ్రుతిపఠనమయంగా గానం చేయడం చెవులకు తీయని విందు. గురుమండల పూజలో అనుభవించే ప్రకంపనలు ఒక దివ్యానుభవం.

గీతా జయంతి సందర్భంగా గురూజీ భగవద్గీత యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించి, నేటికీ అది ఎలా ప్రయోజనకరమో వివరించారు. అప్పటి నుండి నేను ప్రతిరోజు ఒక అధ్యాయాన్ని పఠిస్తున్నాను.

గురూజీ సమక్షంలో ఉండటం అంటే అదృష్టం. పీఠం సేవకులుగా మనకు మాత్రమే లభించే జ్ఞానానుభూతిని పొందే అవకాశం ఉంది.

గురుమాత పేరు అరుణాంబ అయినా, ఆమె నిజంగా కరుణాంబ. అందరూ తృప్తిగా భోజనం చేశారా అని ఆమె తెలుసుకోవడం, ప్రతి ఒక్కరూ తృప్తిగా తినాలని చెప్పడం ఆమె అన్నపూర్ణ స్వరూపాన్నిఅనుభవింపజేస్తుంది. కమాక్షీ ఆలయంలో గురుమంత్ర దీక్ష పొందడం నా అదృష్టం.

విశాలమ్మ గారు ప్రతి శ్రీ విద్య ఉపాసకుడికి స్ఫూర్తి. అన్నపూర్ణ అమ్మవారికి మొదట నైవేద్యం సమర్పించి తినడం వంటి ఆచరణల ద్వారా ఆమె గురుశిష్య సంప్రదాయానికి ఓ ప్రామాణిక ఉదాహరణ.

గురుమండల పూజ, ప్రసాదం తయారీలో సహకరించడంలో సహచర సేవకులు ఎంతో సహాయపడ్డారు.

శ్రీ విద్య జ్ఞాన పీఠం మరియు కామాక్షీ ఆలయం మధ్య ఎటువంటి తేడా లేదు. మనకు ఎంతసేపైనా కామాక్షి అమ్మవారిని చూసే అవకాశం ఇక్కడ లభిస్తుంది. పీఠంలో అనుభవించే కుంకుమ పరిమళం మనసుకు, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి మిక్కిలి ప్రేరణగా ఉంటుంది.

గురూజీ అందిస్తున్న ఈ అమూల్యమైన సేవా అవకాశాన్ని ప్రతీ ఒక్కరూ అనుభవించాలి. పీఠంలో రోజూ ఫోన్ కాల్స్ వస్తూ ఉండటం, గురూజీ ప్రతి సందేశానికీ సమాధానం ఇవ్వడం ద్వారా వారి జీవితాలను మెరుగుపరచడం మనం చూస్తే అది నిజంగా ఆశ్చర్యకరం.

పీఠం నుండి బయటకు వచ్చాక నా జీవితంలో జరిగిన మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. నేను తక్కువగా మరియు మృదువుగా మాట్లాడుతున్నాను. సమయపాలన, క్రమశిక్షణ మెరుగుపడింది. నేను ఈ సేవ ద్వారా పొందినది ఎంతో ఎక్కువ, నేను చేసినదేమీ కాదు, అది కామాక్షీ అమ్మవారే చేయించారు.

గురూజీ సమక్షంలో భక్తిస్వరూపాన్ని అనుభవించి, మరల త్వరలో పీఠంలో సేవ చేయాలని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాను.

సర్వం శ్రీ కాంచీ కామకోటి పీఠేశ్వరి, శ్రీ కామాక్షి పరదేవత చరణారవిందార్పణమస్తు.

శ్రీ అరుణాంబా సహిత శ్రీ గురు కరుణామయులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను.

స్వస్తి.

వెంకట రాఘవ శర్మ

బాలల విభాగము

కృష్ణుడు వినయానికి ఇచ్చిన పాఠం

సంకలనం:
శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల

కృష్ణుడు సుమారు 13 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు రక్షకుడిగా మరియు నాయకుడిగా ఆయన ఖ్యాతి దూరదూరాలవరకు వ్యాపించింది.

ఒక రోజు, శ్రుతదేవ అనే ఒక కుర్రవాడు, తన జ్ఞానం మరియు పాండిత్యం పట్ల గర్వంగా ఉన్నాడు, బృందావనానికి చేరుకున్నాడు. శ్రుతదేవ కృష్ణుడి గురించి కథలు విన్నాడు కానీ ఇలా అనుకున్నాడు "ఎందుకు అందరూ కృష్ణుడిని ఆరాధిస్తారు? ఆయన కేవలం ఒక గోపాలుడే కదా! నా లాంటి శాస్త్ర పాండిత్యాన్ని కలిగినవారికి ఎక్కువ గౌరవం దక్కాలి కదా!"

అందరి ఆలోచనల్నీ తెలుసుకోవడంలో నిపుణుడైన కృష్ణుడు, నవ్వాడు. శ్రుతదేవకు చిరస్మరణీయమైన పాఠం నేర్పాలని తలచాడు.

ఒక మధ్యాహ్నం, కృష్ణుడు తన స్నేహితులతో పాటు శ్రుతదేవను అడవికి పిలిచాడు. పెద్ద మర్రిచెట్టు నీడలో కూర్చున్నప్పుడు, కృష్ణుడు అన్నాడు,"శ్రుతదేవ, నువ్వు చాలా పండితుడివి! నిజమైన జ్ఞానానికి అర్థం ఏమిటో మాకు చెప్పగలవా?"తన జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్న శ్రుతదేవ, శాస్త్రాల నుంచి శ్లోకాలను చెప్పడం ప్రారంభించాడు. ఆయన భక్తి, వినయం, మరియు ప్రతి జీవిలో దైవత్వాన్ని గుర్తించే ప్రాముఖ్యత గురించి మాట్లాడాడు. కృష్ణుడు ఓపికగా వినిపించాడు. శ్రుతదేవ మాట్లాడి ముగిసిన తర్వాత, కృష్ణుడు అన్నాడు,"నువ్వు చెప్పిన మాటలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కానీ వాటి నిజమైన అర్థాన్ని నువ్వు

గ్రహించావా?"శ్రుతదేవ స్పందించడానికి ముందు, కృష్ణుడు దగ్గర్లో ఉన్న ఓ పాముపుట్టను చూపాడు."ఈ పాముపుట్టను చూడు. ఇది కూడా మహా పండితులకంటే ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగి ఉంది."ఆశ్చర్యపోయిన శ్రుతదేవ,"పాముపుట్ట? అది ఎలా సాధ్యం? అది కేవలం మట్టితో కూడిన గుట్ట, చెదలతో నిండిపోయి ఉంటుంది కదా!" అని అన్నాడు.

కృష్ణుడు చిరునవ్వుతో తన మురళితో ఆ పాముపుట్టను స్పర్శించాడు. అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ, ఆ పాముపుట్ట మాయం అయ్యి, ధ్యానంలో ఉన్న ఒక ప్రకాశవంతమైన ఋషి కనిపించాడు. ఆ ఋషి తన కళ్ళు తెరిచాడు, అప్పుడు కృష్ణుడు అతనికి నమస్కరించాడు."ముచుకుంద మహర్షి!" అని ఆయనను అభివందన చేశారు. ముచుకుంద మహర్షి, ఎన్నో జన్మల కిందట అహంకారం వల్ల చెదురి రూపంలో జీవించాల్సి వచ్చిన శాపం పొందినవాడు, వినయంగా మాట్లాడాడు: "ఓ కృష్ణా, నువ్వు పరమేశ్వరుడవు. నువ్వు అజ్ఞానులను కూడా గర్వం నుంచి విముక్తుల్ని చేస్తావు. నేను నా నిజమైన లక్ష్యాన్ని మరచిపోయా, కానీ నీ కృప వల్ల నేను మళ్లీ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చాను."తరువాత కృష్ణుడు శ్రుతదేవను చూశాడు.

"నిజమైన జ్ఞానం అనేది శాస్త్రాలపై పాండిత్యమో, ఇతరులచే గౌరవింపబడటమో కాదు. అది వినయం, ప్రేమ, మరియు ప్రతి జీవిపై సేవాచింతన ద్వారా కనిపిస్తుంది. చెదురి గుట్టలో కూడా దైవత్వాన్ని చూస్తే, ఆ వ్యక్తే మహా పండితుడు."శ్రుతదేవ కృష్ణుడి పాదాల వద్ద పడిపోయి, తన గర్వాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టాడు.

ఆయన కృష్ణుడు కేవలం గోపాలుడు కాదని, సర్వోత్తమ గురువు అని గ్రహించాడు. కృష్ణుడు అనూహ్యమైన విధానాల్లో పాఠాలను నేర్పించగలగడం ద్వారా, సర్వకాలాలకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు.

ఈ కథ మనకు వినయం గొప్పతనాన్ని గుర్తు చేస్తుంది.

జీవితంలో చిన్న విషయాల్లో కూడా లోతైన జ్ఞానం ఉండొచ్చు. కృష్ణుడి మార్గదర్శన ప్రేమతో నిండినది మరియు ఎవరికైనా మార్గం చూపించగలది.

హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే

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. వారాహి హోమం
4. రాజశ్యామల హోమం

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

జనవరి నెలలో శ్రీవిద్య సాధనా తరగతులు మాడ్యూల్స్ వివరాలు

జనవరి 10th, 11th (తెలుగులో)

అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య తరగతులు (మాడ్యూల్ 3 & 4), భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6:00 నుండి రాత్రి 9:00 వరకు ఇంగ్లీష్ (ఆన్ లైన్ మరియు ఆఫ్ లైన్)

జనవరి 11th, 12th (ఇంగ్లీష్ లో)

అడ్వాన్స్ శ్రీవిద్య తరగతులు (మాడ్యూల్ 3 & 4), భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6:00 నుండి రాత్రి 9:00 వరకు (ఆన్ లైన్ మరియు ఆఫ్ లైన్)

గమనికః శ్రీ విద్యా తరగతులన్నీ ఆన్ లైన్ మరియు ఆఫ్ లైన్ రెండు పద్ధతులలో జరుగుతాయి. ఆఫ్ లైన్ తరగతులకు హాజరు కావాలనుకున్నవారు కంచి పీఠమునకు రావలెను. మరిన్ని వివరాలకు 80882 56632 నంబరు సంప్రదించవలెను.

ప్రాథమిక శ్రీ విద్య తరగతులలో నమోదు చేసుకోవడానికి క్రింది లింక్‌ని ఉపయోగించండి

https://srimeru.org/cloud/workshopregistration

01 జనవరి 2025

నెలలో వచ్చే పండుగలు

05 Sun	స్కంద షష్ఠి
07 Tue	దుర్గాష్టమి వ్రతం
10 Fri	పుష్య పుత్రాద ఏకాదశి , ఉత్తరాషాఢ కార్తె, ముక్కోటి ఏకాదశి
11 Sat	శనిత్రయోదశి , ప్రదోష వ్రతం
13 Mon	శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ , పౌర్ణమి వ్రతం , పౌర్ణమి , భోగి
14 Tue	ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం, మకర సంక్రాంతి , పొంగల్
15 Wed	కనుము
16 Thu	ముక్కనుము , బొమ్మలనోము
17 Fri	సంకటహర చతుర్థి

గురూజీ మరియు అమ్మగారు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ పూజా కార్యక్రమం అనంతరం శ్రీయంత్రాలను భక్తులకు పంపిణీ చేశారు.

తిరుపతిలో కాంచీపురం పీఠాధిపతి **శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి** వారి దర్శనం చేసుకున్న గురూజీ, పీఠం నిర్మాణం త్వరితగతిన ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా జరుగుటకు స్వామివారి ఆశీర్వాదాలను పొందారు.

పీఠంలో నిత్య పూజలు మరియు హోమాలు భక్తి భావనతో ప్రతిరోజూ నిర్వహించబడుతున్నాయి.

పీఠంలో ధనుర్మాస గొబ్బిళ్ళు ఉత్సవాలు ప్రతిరోజు వేడుకగా నిర్వహించబడుతున్నాయి

డిసెంబరు 24న, గురూజీ బెంగుళూరులోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయంలో "శ్రీవిద్య యొక్క మూల తత్వం" పై ప్రవచనం అందించారు.ఈ సందర్భంగా, వాసవి ట్రస్ట్ గురుజీ మరియు అమ్మగారిని ఘనంగా సత్కరించింది.

గమనిక: ఈ ప్రవచనం మాన యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడింది, మీరు వీక్షించవచ్చు.

ఆణిముత్యాలు

వైరాగ్యం అనేది పరాకాష్ట అయిన
లలితాదేవితో అనుబంధానికి ప్రారంభం

- 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