గురువాణి

డిజిటల్ ఉచిత తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక

సంపుటి 4 | సంచిక 06

జూన్ - 2025

జూన్ 7 – నిర్జల ఏకాదశి

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం
విశ్వావసు జ్యేష్ఠము – ఆషాఢము

ప్రత్యేక ప్రవచనం
వారాహి
"శత్రునివారణలో శక్తిరూపిణి"

ప్రవచనం
మాటల మధురిమతో...
మనసు జయించండి...
శ్రీవిద్యా మందిరములు
శ్రీ ఏకాంబరేశ్వరస్వామి దేవస్థానం,
తమిళనాడు.

ప్రశ్నలు – సమాధానములు
"మనసు ప్రతిస్పందనలతోనే
ప్రతిదీ జరుగుతుంటే,
సుఖం-దుఃఖం కూడా అటువంటివేనా?
అవి నిజంగా ఉంటాయా? ఉన్నట్లయితే,
దుఃఖాన్ని ఎలా నివారించాలి?"

సాధకుల అనుభవాలు
గురుజీ సన్నిధిలో సాగిన శిష్య జీవితం
–ఒక ఆత్మానుభూతి.
శ్రీ శేషాద్రి అనంత నారాయణన్
బాలల విభాగము
శ్రీకృష్ణుని స్వర్ణ వస్త్రాల వరం
సంకలనం:
శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల

శ్రీ వారాహి ధ్యాన శ్లోకం

మాతర్వారాహి జాతే తవచరణ సరోజార్చనంవా జపంవా
కర్తుం శక్తోనచాహం తదపి చ సదయే మయ్యతస్త్వాం హి యాచే|
యస్త్వాం దంష్ట్రా శితాగ్రాం త్రినయన లసితాం చారు భూదార వక్త్రాం
మూర్తిం చిత్తే విధత్తే తదరిగణ వినాశోస్తు తస్మిన్ క్షణేవై||

ఓ వారాహి మాతా ! నీ పాద పద్మాలను పూజించాలన్నా, నీ నామాన్ని జపించాలన్నా నాకు శక్తి లేదు. అయినా కూడా, ఓ దయామయి! నేను నీ శరణు కోరుతున్నాను. నీ మూడు కన్నులు ఉగ్రమైన కత్తిలాంటి దంతాలు ఉన్న ముఖం, అందమైన భూమిని మోయగల ముఖాకృతి ఉన్న మూర్తిని ఎవరు తమ మనస్సులో స్మరిస్తారో, వారి శత్రు సమూహం ఆ క్షణానికే నశించిపోతుంది.

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 05 | జూన్ - 2025

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం

విశ్వావసు జ్యేష్ఠము – ఆషాఢము

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 వారాహి దేవి	01
ధ్యానం శ్రీ వారాహి ధ్యాన శ్లోకం	02
ప్రత్యేక ప్రవచనం వారాహి – "శత్రునివారణలో శక్తిరూపిణి"	04
ప్రవచనం మాటల మధురిమతో... మనసు జయించండి...	07
ఖడ్గమాల 23వ భాగం – (నిత్యా దేవతలు)	11
శ్రీ విద్యా జ్ఞానపీఠము సమాచారం	15
శ్రీవిద్యా మందిరములు శ్రీ ఏకాంబరేశ్వరస్వామి దేవస్థానం, తమిళనాడు.	18
ప్రశ్నలు – సమాధానములు "మనసు ప్రతిస్పందనలతోనే ప్రతిదీ జరుగుతుంటే, సుఖం–దుఃఖం కూడా అటువంటివేనా? అవి నిజంగా ఉంటాయా? ఉన్నట్లయితే, దుఃఖాన్ని ఎలా నివారించాలి?"	25
సాధకుల అనుభవాలు గురుజీ సన్నిధిలో సాగిన శిష్య జీవితం –ఒక ఆత్మానుభూతి. శ్రీ శేషాద్రి అనంత నారాయణన్	28
బాలల విభాగము – శ్రీకృష్ణుని స్వర్ణ వస్త్రాల వరం సంకలనం: శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల	30
పీఠంలో జరిగే నిత్య పూజా కార్యక్రమాలు	33
శ్రీవిద్య సాధనా తరగతులు	34
నెలలో వచ్చే పండుగలు	35
చిత్ర మాలిక చివరి పేజీ చిత్రము ఆణిముత్యాలు	36 38

వారాహి

"శత్రునివారణలో శక్తిరూపిణి"

వారాహి నవరాత్రులు

జూన్ 26 మొదలు జూలై 4 వరకు

ఈ తొమ్మిది రోజులు వారాహి తల్లి ఉపాసనకు, శక్తి ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైనవి. ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా వారాహి మంత్రజపం, నైవేద్యం, దీపారాధన, మరియు రాత్రి పూజలు నిర్వహిస్తే, తల్లి అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది.అభిలాషల నెరవేరు కోసం,శత్రునివారణ కోసం, రక్షణ మరియు శక్తిసాధన కోసంఈ కాలం అత్యంత శుభకరమైనది.

వారాహి తల్లి పరిచయం

వారాహి దేవి అనేది ఆధ్యాత్మిక పరంగా అత్యంత శక్తిమంతమైన తల్లి. ఆమె సప్తమాతృకలలో ఐదవ తల్లి - "పంచమీ"గా పిలవబడుతుంది. ఆమెను కొంతమంది "దండనాథ", "దండనాయకి", "రాజమాత" వంటి పేర్లతో పిలుస్తారు. ఆమె రూపం వరాహముఖంతో ఉంటుంది - అంటే ఆమెకు వరాహ (పంది) ముఖం ఉంటుంది. ఇది విష్ణువుని వరాహ అవతారానికి అస్త్రశక్తిగా భావిస్తారు. ఈ రూపం భయంకరంగా కనిపించినా, అంతరంగంగా మృదువైన మాతృత్వం నిండివుంటుంది.

రూపం, ఆయుధాలు మరియు వాహనం

వారాహి సాధారణంగా నాలుగు, ఆరు లేదా ఎనిమిది చేతులతో, కెంపు రంగులో, లాలిత్యంతో ప్రకాశిస్తుండేలా ఊహించబడుతుంది. ఆమె చేతుల్లో దండం, ఖడ్గం, గద, పాశం వంటి ఆయుధాలు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఆమె రక్తమాంసముతో తినే మృగాలపై ఉగ్రంగా నిలిచి ఉంటారు - ఇది ఆమె యొక్క నిగ్రహశక్తిని సూచిస్తుంది. ఆమె వాహనం మహిషం లేదా కొన్ని రూపాలలో సింహం కూడా ఉంటుంది.

బీజాక్షరం మరియు మంత్రాలు

వారాహి తల్లి యొక్క బీజాక్షరం "గ్లౌం" - ఇది శక్తియుతమైన ప్రకంపనతో కూడిన శబ్దము. ఆమెకు ప్రధాన లఘు మంత్రం - "ఐం గ్లౌం వారాహ్యై నమః" - ఇది సాధకుని మనస్సును రక్షణ చుట్టూ ముడుతుంటుంది. గాయత్రీ మంత్ర రూపంలో కూడా ఆమెకు పూజ చేయవచ్చు: ఓం మహిషధ్వజాయ విద్మహే దండహస్తాయై ధీమహి తన్నో వారాహి ప్రచోదయాత్. ఈ మంత్రాలు సాధనలో విజయం, శత్రునాశనం, దుష్టశక్తుల నివారణ, రక్షణకు ఎంతో శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయి.

శ్రీ విద్యలో వారాహి స్థానం

శ్రీ విద్య ఉపాసనలో వారాహిని దక్షిణదిక్స్తంభాగాన్ని రక్షించే తల్లి అని భావిస్తారు. శ్రీచక్ర ఆవరణాలలో ఆరవ ఆవరణంలో ఆమె స్థితి ఉంటుంది. ఆమె లలితా త్రిపురసుందరి అమ్మవారి దివ్య సేనాధిపతిగా పరిగణించబడుతుంది. ఆమె ద్వారా జ్ఞానం కార్యరూపంలోకి వస్తుంది. అంటే, ఆత్మసంకల్పం కార్యసిద్ధికి మారుతుంది.

రూప వైవిధ్యం మరియు స్వప్న దర్శనాలు

వారాహి తల్లి అనేక రూపాలలో దర్శనం ఇస్తుంది. ఆమె స్వప్న రూపంలో కూడా వస్తుంది. కొన్ని సార్లు మృదువుగా ఉంటే, మరికొన్ని సందర్భాలలో ఉగ్రంగా కనిపిస్తుంది - సాధకుని స్థితిని బట్టి మారుతుంది. మత్స్యవారాహి అనే అరుదైన తంత్ర రూపం కూడా ఉంది.

పూజా సమయాలు, విధానాలు మరియు నైవేద్యాలు

ఆమెను సాధారణంగా రాత్రి సమయంలో పూజిస్తారు - ముఖ్యంగా అష్టమి, నవమి, చతుర్దశి తిథుల్లో, లేదా అమావాస్య సమయంలో. శుక్రవారం లేదా మంగళవారం వ్రతంగా పాటించడమూ సాధకులకు శుభప్రదం. ఆమెకు నైవేద్యంగా బెల్లం అన్నం, జాతిపూవులు, ఎర్రటి పుష్పాలు, మధుర పదార్థాలు అర్పిస్తారు. కొన్ని తంత్ర సంప్రదాయాలలో బలిప్రదానాలు కూడా ఉండవచ్చు - ఇవి సాధారణ పూజలో ఉండవు.

ప్రార్థన పద్ధతులు

ఆమెకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు, జపం, అష్టోత్తరం, కవచం, స్తోత్రం పఠించటం, లాలిత్యంగా దీపారాధన చేయడం ముఖ్యమైనవి. కొందరు వారాహి తల్లి దర్శనం కలలో జరిగితే, అది ఆత్మ శుద్ధి లేదా రక్షణ సంకేతంగా భావిస్తారు.

తంత్ర మార్గంలో వారాహి

తంత్రమార్గంలో ఆమెను అత్యంత రహస్యమైన దేవతగా పరిగణిస్తారు. 64 యోగినీలలో ప్రధానమయిన నాయకురాలు ఆమె. శత్రునాశనం, అఘోర విద్యలు, దృష్టిదోష నివారణ వంటి ప్రబల తంత్ర సుద్దులలో ఆమెను ఉపాసిస్తారు. కానీ ఈ విధమైన సాధనలు గురువు ఆశీస్సుతో, నియమపూర్వకంగా మాత్రమే చేయాలి.

వారాహి ఉపాసన ఫలితాలు

వారాహి ఉపాసన చేసే వారికి ఆమె అనేక లాభాలను ప్రసాదిస్తుంది. వీటిలో ముఖ్యంగా - అహిత శక్తుల నివారణ, లోపభూత శక్తుల తొలగింపు, పనులలో విజయం, ధైర్యం, మనోనిబ్బరత, ఆధ్యాత్మిక దృష్టికోణం

పెరగడం, కలలు స్పష్టంగా రావడం, అంతర్ముఖత పెరగడం మొదలైనవన్నీ ఉంటాయి. కొందరు ఉపాసకులు ఆమెను స్వామినికి పూర్వ రూపంగా, భగవత్శక్తిగా, విజ్ఞాన మూర్తిగా భావిస్తారు.

ప్రసిద్ధ వారాహి ఆలయాలు

ఇలాంటి వారాహి తల్లి దేవాలయాలు కొన్ని ముఖ్య ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయి. అతి ముఖ్యమైనది వారణాసి లోని భూ వారాహి, ఒడిశాలోని చౌరాసి గ్రామంలోని వారాహి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. తమిళనాడులో కుంభకోణం, తిరుచెంగోడ్ వంటి ప్రాంతాలలో కూడా వారాహి అమ్మవారి ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. దేవీపురం (ఆంధ్రప్రదేశ్) వంటి శ్రీవిద్య పీఠాల్లో ఆమెను అత్యంత గౌరవంగా పూజిస్తారు.

వారాహి అనుగ్రహం భావం

అమ్మవారిని స్మరించుకుంటూ, మనలోని భయాలన్నింటినీ విడిచి వేసే ధైర్యాన్ని పొందడమే వారాహి అనుగ్రహానికి ప్రతీక. ఆమె అనుగ్రహం వల్లే జడ స్థితి నుంచి మనం మానవత్వానికి, మానవత్వం నుంచి దివ్యత్వానికి చేరతాం. ఆమె అనుగ్రహం లేని శ్రీచక్ర సాధన కూడా పూర్తికాదు.

తత్వరూపిణి వారాహి

వారాహి అనేది కేవలం దేవత రూపమే కాదు — ఆమె తత్వం, ఆమె చైతన్యం, ఒక మార్గదర్శక శక్తి. ఆమెను భక్తితో, నియమంతో, నిరంకుశ ప్రేమతో పూజిస్తే, తక్షణ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఆమె మనుషుల లోటులను మాత్రమే కాదు - ఆత్మకోరికలను కూడా తీర్చుతుంది.

వారాహి దేవి శ్రీ విద్య లో ముఖ్యమైన దేవతగా పరిగణించబడుతుంది. శ్రీ విద్య అనేది శక్తి పీఠాల సాధనలో అత్యంత పవిత్రమైన మరియు గాఢమైన ఉపాసనా విధానం. ఇందులో వారాహి దేవి దక్షిణ దిక్సంభాగాన్ని రక్షించే తల్లి అని భావిస్తారు. శ్రీ చక్ర ఆవరణాలలో ఆరవ ఆవరణంలో ఆమె స్థానం ఉంటుంది.

వారాహి తల్లి లలితా త్రిపురసుందరి అమ్మవారి దివ్య సేనాధిపతిగా పరిగణించబడుతుంది. ఆమె ద్వారా జ్ఞానం కార్యరూపంలోకి మారుతుంది. అంటే ఆత్మ సంకల్పం కార్యసిద్ధికి చేరుతుంది. శ్రీ విద్య సాధనలో వారాహి దేవి ఉపాసన చేయడం ద్వారా సాధకుడికి శత్రునాశనం, రక్షణ, విజయం వంటి అనేక లాభాలు లభిస్తాయి.

వారాహి దేవి తంత్ర మార్గంలో 64 యోగినీలలో నాయకురాలిగా కూడా పిలవబడుతుంది. ఆమె శక్తిని నియమపూర్వకంగా మరియు గురువు ఆశీస్సుతో సాధించాలి.

ఈ విధంగా వారాహి దేవి శ్రీ విద్యలో ఒక ముఖ్యమైన రూపంగా, ఆధ్యాత్మిక దృష్టికోణంలో ప్రాముఖ్యతను కలిగిన దేవత.

మాటల మధురిమతో... మనసు జయించండి...

మన మాటలు మృదువుగా, మన హృదయం శాంతిగా ఉంటే —
ప్రతి సంబంధం మంచి దారిలో సాగుతుంది.
తర్కంతో కాదు, ప్రేమతో ముందుకెళ్లాలి.
వినగలగడం కూడా ఓ గొప్ప గుణం.
ప్రతి మాటకు వెనుక ప్రేమ ఉంటే — ప్రతి సంబంధం దేవత్వంగా మారుతుంది.

శ్రీమాత్రే నమః

మన జీవితంలో "సంబంధం" అనే పదానికి ఎంతో ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. మనం పుట్టిన క్షణం నుంచే మనకు తల్లితో సహజమైన పవిత్రమైన సంబంధం ఏర్పడుతుంది.

ఆ దశలో ఎటువంటి షరతులు ఉండవు, సందేహం ఉండదు, నిరూపణ అవసరం ఉండదు. అది నిర్మలమైన శుద్ధమైన చైతన్యం మాత్రమే. అదంతా పరిపూర్ణమైన సంబంధం.

జీవితంలో ముందుకు సాగుతూ, మనం కుటుంబ సభ్యులు, అన్నచెల్లెల్లు, బంధువులు, తల్లిదండ్రులతో అనేక స్థాయిలలో సంబంధాలు ఏర్పరుచుకుంటాం.

కానీ ఆ సంబంధాల మధ్య ఉన్న లోతైన తేడాలు మనకు తెలియవు. ప్రతి సంబంధం సమానంగా ఉండదు. ఇది మన మనస్సు చేసే తారతమ్యాలతో వస్తుంది — కానీ అది అవసరం కాదు.

మనుషులను మనం అంచనా వేయడం మొదలుపెడతాం. కుటుంబంలో ఇది సహజం, ఎందుకంటే ఎవరైనా తల్చుకుని సరిపోతారు. ఎవరూ తల్చుకోకపోతే చిన్నపాటి గొడవలు జరుగుతాయి.

తర్వాత ఎవరైనా చెబుతారు — "ఇది మన కుటుంబం కదా, సరిపెట్టుకోవాలి" అని. అంతేకానీ పెద్ద నష్టం జరగదు.

కానీ అసలు సమస్యలు మనం ఇంటి వెలుపలకి, కాలేజ్ లేదా యూనివర్సిటీల్లోకి వెళ్లినప్పుడు వస్తాయి.

అక్కడ ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు, సహచర విద్యార్థులతో మంచి సంబంధాలను కాపాడుకోవడం అవసరం అవుతుంది. లేని పక్షంలో మన దృష్టి చెడిపోతుంది.

అంతకు తర్వాత మనం ఉద్యోగ రంగంలోకి అడుగుపెడతాం. అక్కడ "టీం వర్క్", అంటే బృందంగా పనిచేయడం, చాలా అవసరం అవుతుంది. ఇది మన విజయాన్ని, మన స్థిరతను నిర్ణయిస్తుంది.

టీం వర్క్ మనతో పుట్టినప్పటినుండి ఉంది, కానీ మనం దానిపై సరైన దృష్టి పెట్టలేదు.

ఇప్పుడు మనం చర్చించేది — ఆఫీసులో మన టీం సభ్యులతో వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నా, మనతో ఏకీభవించకపోయినా, మంచి సంబంధం ఎలా ఉండాలి అన్నది.

భారతీయ శాస్త్రాల్లో ఈ శ్లోకం ఉంది:

"యా దేవీ సర్వభూతేషు వృత్తిరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః"

ఈ శ్లోకం బోధించేది — ఏ మతమైనా, హిందూమతమైనా, క్రైస్తవమైనా, ఇస్లామైనా — ఏ పని అయినా మనసు పూర్తిగా లగ్నంగా చేసి చేస్తే అది యోగం అవుతుంది. అదే దైవత్వం.

ఈ దృష్టితో మనం టీం లో మన పాత్రను జాగ్రత్తగా, సమర్థంగా నిర్వహించాలి.

అయితే సంబంధాలను చెడగొట్టే కారణాలు ఏమిటి? చాలానే ఉంటాయి — వాళ్లు చెప్పే మాటలు మనకు నచ్చకపోవచ్చు, తరచూ మన అభిప్రాయాలతో విభేదించవచ్చు, లేదా సంభాషణ లో లోపాలుండవచ్చు.

నాలుగు దశాబ్దాల అనుభవంతో చెప్పగలను — ప్రతి వ్యక్తికి తనదైన ప్రాధాన్యతలు ఉంటాయి. కొందరు నన్ను ఇష్టపడవచ్చు, కొందరు కాకపోవచ్చు. కొందరు చెప్పేసి నిరాకరించవచ్చు కూడా.

కానీ గురువు గా, నాయకుడిగా, మానవుడిగా, సామాజిక బాధ్యత కలవాడిగా — సంబంధాన్ని కనీసం ఓ మధ్యస్థాయిలో అయినా కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది.

ఇప్పుడు కొంత అనుభవంతో మీకు సహాయపడే కొన్ని ఉదాహరణలు:

మొదటగా, ఎవరు మనతో వాదనలో ఉంటే — అంటే ఒక విషయంపై ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువమంది తీవ్రంగా విభేదిస్తూ మాట్లాడితే — అది పెద్ద సమస్య కాదు, అయితే సంభాషణ మర్యాదగా ఉంటేనే.

వాస్తవానికి, మంచి సంభాషణ వల్ల ఎన్నో కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి, మన ఒంటరిగా ఊహించలేని దృష్టికోణాలు తెలుస్తాయి.

కానీ, సమస్య మన అభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా మాట్లాడితే మొదలవుతుంది. మన వెంటనే స్పందన — "అయితే కాదు! నేను ఒప్పుకోను!"

ఇది తామసిక శక్తి — అణచివేత శక్తి. ఇది ఎదుటివాడి ఈగోను గాయపరుస్తుంది. వెంటనే మేము అసలు విషయాన్ని వదిలి ఇతర విషయాలపై వాదించవచ్చును.

కాబట్టి, ఎవరు మన అభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే ముందుగా మనం చేయవలసిందేమిటంటే — వినడం. పూర్తిగా వినడం.

అనేకసార్లు మనం వాళ్ల మాట మధ్యలోనే ముక్కు చెడగొడతాం.

నారద భక్తి సూత్రాలలో కూడా "శ్రవణం" అనే మొదటి దశ వినడమే.

మన తల్లిగర్భం లో కూడా మనం వినేవాళ్లం. తొమ్మిది నెలలపాటు మనం వినడంలోనే శిక్షణ పొందాం — ఆ శక్తిని దేవుడే అని పిలవచ్చు.

కానీ పుట్టిన వెంటనే మొట్టమొదటి ఏడుపుతో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాం. అప్పటి నుంచి వినడం మానేశాం. మాట్లాడుతూ ఇతరుల మాటలు మధ్యలోనే నిలిపేయడం ప్రారంభించాం.

అందుకే, ఎవరు మనతో విభేదిస్తే, వాళ్ల మాటలను పూర్తిగా చెప్పించాలంటే, వారు మాట ఆపి కనీసం ఎనిమిది సెకన్లు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న తరువాతే మనం స్పందించాలి.

దాంతో వారికి అనిపిస్తుంది — "వాడు వినేశాడు."

చాలామందికి సలహాలు అవసరం లేదు, వాళ్లు వినిపించుకోవాలని కోరుకుంటారు.

వాళ్లు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న తర్వాత మన మాటలు ఇలా మొదలుపెడితే మంచిది:

"మీరు చెప్పింది సరి అయి ఉండొచ్చు."

ఇలా అంటే వాళ్ల ఈగోకు తృప్తి కలుగుతుంది.

తర్వాత — "మీ స్థితిలో నేను ఉన్నా అలాగే ఆలోచిస్తాను. మీరు చెప్పింది తప్పు కాదు."

అనంతరం మన అభిప్రాయాన్ని సున్నితంగా, మర్యాదతో — "నా చిన్న పరిజ్ఞానం మేరకు, నా అనుభవం ప్రకారం, ఇంకో దృక్పథం ఇలా ఉండవచ్చు..." అని చెప్పాలి.

అలా చేయడం వల్ల సంభాషణ అసలు విషయంపైనే నడుస్తుంది, పక్కదారి పట్టదు.

ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్థితిగతులలో, వారి పరిసరాలలో సరికొత్త దృక్పథంతో ఉన్నారు. మనది కూడా అలా. రెండు వలయాలు పూర్తిగా కలవు. కానీ మధ్యలో ఓ పొర ఉన్నట్టు ఉంటుంది — అందులో పని చేయవచ్చు.

అక్కడే "agree to disagree" అంటే "అంగీకరించకపోయినా సౌహార్దంగా ఉండడం" సాధ్యపడుతుంది.

మాటల మధ్య తేడా ఉండవచ్చు, కానీ మన హృదయాలు కలుస్తే చాలు.

మాట్లాడేటప్పుడు — నెమ్మదిగా మాట్లాడండి. ప్రతి పదం తరువాత చిన్న విరామం తీసుకోండి.

శాస్త్రాలు చెబుతున్న నాలుగు వాక్కుల స్థాయులు — పరా, పశ్యంతి, మధ్యమ, వైఖరి. మాట బయటకు వచ్చాక (వైఖరి) మనకి నియంత్రణ ఉండదు. అప్పటికి మనం చేసేది పశ్చాత్తాపమే.

కానీ మాటకు ముందు ఉన్న దశలు — పశ్యంతి, మధ్యమ. ఇవి మన చేతిలో ఉన్నాయి. విరామాలు ఇవ్వడం ద్వారా మన మాటలపై నియంత్రణ పెరుగుతుంది.

నెమ్మదిగా మాట్లాడితే, మన మాటలు శక్తివంతంగా మారతాయి, మరొకరిని శాంతంగా ఉంచుతాయి.

విపరీతంగా, వేగంగా మాట్లాడితే — ఎదుటివాడు కూడా ఆ వేగాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు — దీని వల్ల ఒత్తిడి వస్తుంది.

తర్వాత మనం బాధపడతాం — "ఎవ్వరూ నన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదు."

అసలు బాధ్యత మనదే — వారి కి అర్థమయ్యేలా మాట్లాడాలి.

ఎవరు మన మాట మధ్యలో కత్తేసినా — మనం వెనక్కి తగ్గాలి.

వెనక్కి తగ్గడం ఓటమి కాదు.

సింహం కూడా ఎలుగుబంటిపై దూకే ముందు వెనక్కి వెళ్తుంది. అంతే.

ఇదే సరైన తాత్వికత. మనమంతా హృదయాలు గెలవాలి, తర్కాలలో కాకుండా — శాంతి, సహనం, సత్యంతో.

టీం వర్క్‌లో మనం ఆదర్శంగా ఉండాలి.

ఇతరులు మన జ్ఞానాన్ని కాదు, మన ప్రవర్తనలో ఉండే ప్రేమ, శాంతిని ఇష్టపడతారు.

ఇదే టీం స్పిరిట్‌ను బలోపేతం చేస్తుంది.

శ్రీ విద్య ఇదేలా ఎన్నో జీవనోపయోగీ జ్ఞానాన్ని నేర్పుతుంది. అది కేవలం మంత్రాలు, పూజలు మాత్రమే కాదు.

శ్రీ విద్య శిక్షణ ద్వారా మన లోపలున్న అసలైన శక్తిని వెలికితీయవచ్చు.

ప్రతి మనిషిలో దేవత్వం ఉంది — అందుకే ఋషులు చెప్పారు — "అహం బ్రహ్మాస్మి" అని.

కానీ మనమే అది మరిచిపోతాం.

అందుకే శిక్షణ తీసుకొని, మనలో ఉన్న శక్తిని వెలికితీయండి. అప్పుడు మీరు మంచి టీం వర్క్ చేస్తారు — తక్కువ ఒత్తిడితో, మంచి ఫలితాలను పొందుతారు.

ఈ విషయాలు, ఇంకా చాలా ప్రాక్టికల్ విషయాలు శ్రీ విద్య శిక్షణ వర్క్‌షాపుల్లో నేర్పబడతాయి.

శుభం.

"యధా శిష్యః, తదా గురుః"

అర్జునుడు – శ్రీకృష్ణుడు

శ్రీకృష్ణుడు చాలా కాలంగా అర్జునుడికి తోడుగా నడచి వచ్చెను.

కానీ అర్జునుడు యుద్ధానికి ముందు భయంతో, సందేహంతో పూర్తిగా శ్రద్ధగా వినడానికి సిద్ధమైనప్పుడు - **కృష్ణుడు గురువుగా** మారి "భగవద్గీత" బోధించాడు.

అర్జునుడు శిష్యుడిగా మారినపుడు మాత్రమే - **గురువు రూపంలో** కృష్ణుడు కనిపించాడు.

✨ సరళమైన మాటలో అర్థం:

"మన మనసు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, గురువు కనబడతాడు."

శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాల

(భాగము - 23)

శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాల

(భాగము - 23)

కల్యాణ దేవమయి — పవిత్రమైన ఐక్యతను ప్రసాదించు తల్లి

ఇప్పుడు మనం కల్యాణ దేవమయి అన్న మహత్తర తత్వానికి చేరుకుంటాం. కల్యాణం అంటే కేవలం పెళ్లి కాదు, అది ఆధ్యాత్మిక ఐక్యత. ఒక పెళ్లి అనేది కేవలం మంగళసూత్రం కట్టడమేనా? కాదు. వేదపద్ధతిలో జీలకర్ర బెల్లం వేర్వేరుగా ఉంచుతారు. కానీ ముహూర్త సమయంలో వాటిని నీటివెనకనే కలిపితే ఓ తీపి మిశ్రమం అవుతుంది. అదే కల్యాణం — రెండు వేరు వేరు వస్తువులు కలిసిపోవడం.

పెళ్లికి ముందు వరుడు-వధువు వేర్వేరు వ్యక్తిత్వాలు కలవారు. కానీ వివాహ సమయంలో వారు ఒకటిగా కలుస్తారు. ఇది రాగం సంగీతంలా, భూమి ఆకాశంలా ఏకత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఇదే సత్యమైన కల్యాణం.

ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఇదే కథ. మన ఆత్మ జ్ఞానం ప్రపంచంతో ఏకత్వాన్ని పొందినప్పుడు — అనాసక్తత ద్వారా కాదు, ఏకత్వం ద్వారా — అది ఆధ్యాత్మిక కల్యాణం. రాముడు కూడా కల్యాణ రాముడు అని పిలవబడతాడు. మనలో ఉన్న శుభగుణాల వల్ల మనలోనే నిత్య కల్యాణం జరుగుతుంది. అప్పుడే మన అంతర్లోకం మనను పూజిస్తుంది.

ఈ స్థితికి చేరిన తరువాత, ఇప్పుడు మనం కల్యాణ గుణాలు — అంటే మనస్సును శుభంగా చేసే గుణాలు — వాటి గురించి తెలుసుకుందాం:

1. శాంతి — స్థిరత

శాంతి అంటే మౌనం కాదు. అది మన విశ్వాసం మీద నిలకడ. ఒకసారి నమ్మిన మార్గాన్ని తరచుగా మార్చడం కాదు. మార్గం బలమైనదా? బలహీనమైనదా? అనే కాకుండా, మన మనస్సులో నిశ్చలంగా ఉండటం — అదే శాంతి.

2. దయ — సర్వజనహిత

దయ అంటే కేవలం ఓదార్పు కాదు. అది తల్లిగా అందరిపట్ల మంచి భావన కలిగించడమే. మన దేశంలో లోకాః సమస్తాః సుఖినోభవంతు అని ప్రార్థించడం అలవాటు. కులం, మతం, జాతి మీద కాదు — సమత్వమే అసలైన దయ.

3. ఐశ్వర్యం — సద్గుణ సంపద

ఐశ్వర్యం అంటే కేవలం డబ్బు కాదు. భయాలు, అహంకారం, సందేహం వంటి ఎనిమిది బంధనాలను దాటి వచ్చిన అనుభవసంపత్తి కూడా ఐశ్వర్యమే.

4. శీలత్వం — ఉన్నతమైన స్వభావం

మన లోపలి గుణాలు మన చుట్టూ ఒక ప్రకాశంగా కనిపించాలి. అదే ఇతరులకు ప్రేరణనిస్తుంది. నిజమైన శీలత్వం అంటే మన జీవితం స్వయంగా ధర్మబోధగా మారడం.

5. శరణాగతి — లొంగడం

పెళ్లిలోనూ, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోనూ అసలైన ఐక్యం శరణాగతి ద్వారానే కలుగుతుంది. మన కోరికల ఫలితాలపై执ి యకుండా, “ఇది ఆమె ఇచ్చిన పనే” అని మనం వాహకుల్లా బ్రతికితే, మన జీవిత భారమంతా తరిగిపోతుంది.

6. ఆయుష్ — జీవితమే భగవన్నామ స్మరణ

జీవితం అంటే సంవత్సరాలు కాదు. ప్రతి క్షణంలో ఆత్మను గుర్తుచేసుకుంటూ జీవించడమే నిజమైన ఆయుష్. కోపం, భయం, అసూయ వంటి భావనలు ప్రతి సారి మనం మరణించేలా చేస్తాయి. భగవన్నామం మనలో జీవాన్ని మళ్ళీ నింపుతుంది.

7. ఆరోగ్యము — శరీర, మనసు, ఆత్మ శుద్ధి

ఆరోగ్యం అంటే కేవలం శరీర ఆరోగ్యం కాదు. మంచి అలవాట్లు, జపం, క్షమ వంటి శాంతియుత ధర్మాలతోనే మనం

సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాం.

8. సర్వత్ర దర్శనం — ఏచోటా విష్ణువు

భగవంతుడిని ప్రేమించడం అంటే ఇతరులను ద్వేషించడం కాదు. మీ ఎదురుగా ఉన్నవాడే విష్ణువు. పామును చూసినా, చీమను చూసినా, ఆత్మదృష్టితో చూసే స్థితి — అదే పరమారాధన.

9. ప్రగతి — క్షణక్షణపు ఎదుగుదల

ప్రగతి అంటే ఎదిగే మెటర్లు కాదు. ఒక్కో క్షణం లో మన చైతన్యం పెరగడం, మనసు శాంతియుతంగా ఉండటం — అదే నిజమైన అభివృద్ధి.

10. పుత్రత్వం — విశ్వాన్ని కుటుంబంగా చూడటం

పుత్రుడు అనేది రక్త సంబంధం కాదు. ఒక పంది కూడా నూరుకి పైగా పిల్లల్ని కలిగి ఉంటుంది. కానీ నిజమైన పుత్రత్వం అంటే — "ప్రపంచమే నా కుటుంబం" అనే భావన కలగడం.

11. ధనం — అంతర్గత దానం

మనలో ఉన్న దాన శక్తి — అంటే మాటలు, సలహాలు, ప్రేమ — ఇవి అసలైన సంపద. ఎక్కువగా వినియోగించినంత మాత్రాన అది తగ్గదు. ఇంకా మెరుగవుతుంది.

12. అంతరిక్ష స్థితి — అంతర్లోక శాంతి

ఈ లోకం ఎలా ఉన్నా, మన మనస్సు ఎలా ఉందన్నదే ముఖ్యమైంది. ఇంద్రియాలపై మనం జయాన్ని సాధించినపుడే, మనకే నిజమైన విజయమైనది. అదే అష్టైశ్వర్యము.

13. కీర్తి — పావనమైన గుర్తింపు

ప్రశంసలు కావచ్చు, కీర్తి రావచ్చు. కానీ నిజమైన కీర్తి అంటే — మన వల్ల ఎవరికైనా ఉపయోగం అయిందా? మన పేరెక్కడా కాకుండా, ఎవరైనా మన జీవితం గుర్తుంచుకుంటారా అన్నది.

జడ స్థితి నుండి రత్న స్థితికి

జీవుడు మరణించిన తరువాత, పాపఫలితాల వల్ల జడ స్థితిలోకి వెళ్ళవచ్చు — అంటే శిలలా ఉండటం. కానీ ఆత్మ ఉన్నదే కదా! అది తిరిగి వృక్షంగా, పక్షిగా జన్మించి, చివరికి మానవ జన్మను పొందుతుంది.

భారతదేశం లాంటి ధర్మభూమిలో జన్మించి, ఋషుల చూపిన మార్గాన్ని అనుసరించాలన్న తపస్సు కలిగినప్పుడు, ఆత్మ ఒక రత్నం అవుతుంది. కానీ రత్నాన్ని పరీక్షించాల్సిందే — మంటలో ఉంచి, ఖడ్గంతో శుద్ధి చేసి. అలా పరీక్షల్లో నుంచి బయటపడే వారు సద్గురు, మహానుభావులు అవుతారు.

రామత్వం — పరమానందానికి ద్వారం

ఇతరుల ఆనందాన్ని చూసి ఆనందించే వాడు రాముడు. రామ అనే పదమే ఆనందం అని అర్థం. తన ఆనందాన్ని ఇతరుల ఆనందంతో మేళవించుకున్న వాడు — అతనే సత్యంగా రామత్వాన్ని పొందినవాడు. ఇదే సర్వప్రాణుల పట్ల మైత్రి మరియు కరుణ అనే శాశ్వత ప్రేమ.

వాసుదేవమయి — అంతరంగ మాధుర్యమును ప్రసాదించే తల్లి

వాసుదేవమయి అనగానే, ఆమె సమస్తమునూ వ్యాపించి ఉన్న చైతన్యంగా తెలుస్తుంది. ఆమె అందులోనూ ఉన్నది — రూపంలో, జ్ఞానంలో, ప్రేమలో, ప్రకాశంలో. మన జీవితం ఒక్కో చక్రాన్ని అధిగమిస్తూ, సహస్రార చక్రాన్ని చేరే ప్రయత్నంలో ఉంటుంది.

వేదాంత పరంగా చూస్తే, అసలైన శక్తి, supremacy — అంటే ఉన్నత స్థాయి — మన లక్ష్యం. సూరదాస్, తులసీదాస్,

రమణ మహర్షి లాంటి వారిని చూసి మాత్రమే కాదు, వారిలా మారాలని ఆశపడాలి.

రత్నదేవమయి — లోక రత్నంగా మారించు తల్లి

ఆమె రత్నాల్లా ప్రకాశించే తత్వాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. రత్నాలు భూమి లోపల శుద్ధమై వెలుగు నింపినవే. అలానే ఒక సాధకుడు కూడా తన సాధన, దివ్యానుగ్రహంతో పరమహంస స్థితికి చేరతాడు.

మనిషి పక్షిలా కూడా ఎగరలేకపోతున్నాడు, కానీ రత్నదేవమయి ఉపాసకుడు మాత్రం గరుడుడిగా ఎగురుతాడు — అంతర్జ్ఞానం కలిగినవాడు.

రామానందమయి — ప్రపంచంతో ఏకత్వంలో ఆనందమును ప్రసాదించు తల్లి

మన కోరికల నిష్క్రమణతో కలిగే ఆనందం — అదే రామానందం. భౌతిక కోరికలు తీరినా, తీరకపోయినా మనసు బాధపడుతుంది. కానీ ఆ కోరికల నుండి మనం విముక్తులైతే — అది పరమానందం. అదే ఆత్మ ఐక్యత, అదే బ్రహ్మానందం.

"ఖడ్గం" అంటే **జ్ఞాన ఖడ్గం** — అజ్ఞానం, భయం, దుఃఖం లాంటి లోపాలను తొలగించే తల్వారు.

"మాలా" అంటే **ముత్యాల హారం** లాగా శక్తుల పేర్లను అనుసంధానంగా పఠించడం.

ఇది జ్ఞానాన్ని, శాంతిని, ధైర్యాన్ని పెంచుతుంది.

మనలోని అజ్ఞానం, భయం లాంటి అశుద్ధతలను తొలగిస్తుంది.

భక్తి, ధ్యానం, జ్ఞానం కలిపిన దివ్య మార్గం ఇది.

నిత్యం శ్రద్ధతో చదివితే, దేవి అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది.

కాంచీపురం శ్రీవిద్యా జ్ఞాన పీఠం అప్‌డేట్

తాత్కాలిక షెడ్ పూర్తయింది –

తాత్కాలిక షెడ్ పరిమాణం 120' x 40' పూర్తయ్యింది. పంఖాలు, లైట్లు, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్లు కూడా ఏర్పాటు చేసారు.

ఉద్యానవన ఒప్పందం ఇంకా తుది నిర్ణయం రావాల్సి ఉంది.

టాయిలెట్లు, వాష్ బేసిన్లు పూర్తయ్యాయి. మూడు టాయిలెట్ బ్లాకులు, వాష్ బేసిన్లు, ఫిక్స్చర్లు, నీటి సరఫరా పూర్తయ్యాయి.

తాత్కాలిక నీటి సరఫరా, మరుగుదొడ్లు, కాలువల వ్యవస్థ కూడా ఏర్పాటయ్యాయి.

గణపతి హోమం ప్రారంభం –

వాంఛా కల్ప గణపతి హోమం తాత్కాలిక షెడ్‌లో రాబోయే వారం నుండి ప్రతిరోజూ జరుగుతుంది. పీఠం పూర్తయ్యే వరకు కొనసాగుతుంది.

మాస్టర్ ప్లాన్ తుది రూపం –

మాస్టర్ ప్లాన్ మొదటి దశకు సంబంధించి సాంకేతిక నిపుణులతో చర్చించి తుది రూపు దిద్దాం. మట్టితో స్థలం నింపడం, పీఠం, అపార్ట్‌మెంట్లు, కాటేజీలు, టాయిలెట్‌లు, నివాస గృహం, నీటి సరఫరా, డ్రైనేజ్, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ పనులు చేయాలని నిర్ణయించాం.

భూమి వర్గీకరణ మార్పు, భవన అనుమతుల కోసం దరఖాస్తు తుది దశలో ఉంది.

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

శ్రీ ఏకాంబరేశ్వరస్వామి దేవస్థానం, తమిళనాడు.

శ్రీ ఏకాంబరేశ్వరస్వామి దేవస్థానం, తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో ఉన్న ఒక విశాలమైన, ప్రాచీనమైన హిందూ దేవాలయం. ఇది భగవంతుడైన పరమశివునికి అంకితమై ఉంది. ఇక్కడ ఆయనను ప్రత్యేకంగా "ఏకాంబరేశ్వరుడు"గా ఆరాధిస్తారు. ఈ ఆలయం భారతదేశంలోనే అతి పురాతనమైన మరియు అతి పెద్ద దేవాలయ సముదాయాల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది సుమారు 25 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించబడినది. దీనిని మొదటగా పల్లవులు 6వ శతాబ్దం ప్రాంతంలో నిర్మించారు. తరువాత చోళులు మరియు విజయనగర సామ్రాజ్యానికి చెందిన రాజులు దీనిని విస్తరించి, మరిన్ని మండపాలు, గోపురాలు నిర్మించి దీనిని మరింత వైభవవంతంగా తీర్చిదిద్దారు.

ఈ ఆలయం దక్షిణ భారతదేశానికి విశిష్టమైన ద్రావిడ శైలిలో నిర్మించబడి ఉంది. దీనిలోని గోపురాలు (ప్రవేశద్వార గోపురాలు) విశాలంగా, శిల్పకళతో నిండినవిగా ఉంటాయి. ఈ ఆలయం పంచభూత స్థలాల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. అంటే, ప్రకృతిలోని ఐదు మూలభూతాలలో భూమి తత్త్వానికి ఇది ప్రతినిధిగా నిలుస్తుంది. ఈ స్థలంలో భగవంతుడు పృథ్వీ లింగ రూపంలో ఆరాధింపబడతాడు.

ఈ ఆలయానికి రాజగోపురం ఉంది, ఇది మొత్తం 11 అంతస్తులుగా నిర్మించబడింది. దీని ఎత్తు సుమారు 190 అడుగులు, ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గోపురాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఈ ఆలయానికి పురాణప్రాశస్త్యమూ, చారిత్రక మహత్త్వమూ ఎంతో ఉంది. శివ పురాణం ప్రకారం, పార్వతీదేవి భగవంతుడైన శివునిని కలుసుకోవాలనే తపసుతో కాంపా నది తీరాన ఉన్న ఒక మామిడి చెట్టు క్రింద దీర్ఘకాల తపస్సు చేసింది. అదే చెట్టు 'ఏకాంబం' అని పిలవబడుతుంది, అంటే ఒకే ఒక్క మామిడి చెట్టు. ఆమె ఇసుకతో ఒక శివలింగాన్ని తయారుచేసి, నిత్యపూజలు చేసింది. ఈ సమయంలో శివుడు ఆమె భక్తిని పరీక్షించాలనే ఉద్దేశంతో వరదల్ని, అగ్నిని సృష్టించాడు. ఆ ప్రమాదంలో లింగాన్ని రక్షించడానికి పార్వతీదేవి దాన్ని తన ఒడిలో బిగించి పట్టుకుంది. అందుకే ఈ

ఆలయంలోని లింగం కొంచెం వంకరగా వుండటం కనిపిస్తుంది – అది ఆమె ఆలింగనానికి గుర్తుగా భావించబడుతుంది.

ఆమె తపస్సుతో ప్రసన్నుడైన శివుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై ఆమెతో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన దైవిక ఏకత్వాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి ఈ గర్భగృహంలో ఉన్న లింగం పృథ్వీ లింగంగా పరిగణించబడుతుంది, అంటే భూమి తత్త్వాన్ని సూచించే శక్తివంతమైన లింగం. ఆలయ అంతఃప్రాకారంలో ఉన్న సుమారు 3500 సంవత్సరాల ప్రాచీన మామిడి చెట్టు ప్రతి కొమ్మనూ ఒక వేదానికి ప్రతినిధిగా నిలుస్తూ నాలుగు రకాల మామిడిపండ్లను కాయిస్తుందని నమ్మకం. ఈ చెట్టు అనేక శతాబ్దాలుగా భక్తుల ఆకర్షణగా ఉంది.

ఇక చారిత్రకంగా చూస్తే, ఈ ఆలయాన్ని 6వ – 7వ శతాబ్దాల్లో పల్లవులు ప్రాథమికంగా నిర్మించారు. తరువాత 9వ నుండి 12వ శతాబ్దాల మధ్య చోళులు దీన్ని విస్తరించి అనేక మండపాలు, ఉపాలయాలను నిర్మించారు. అనంతరం విజయనగర సామ్రాజ్యానికి చెందిన కృష్ణదేవరాయలు ఈ ఆలయంలో అద్భుతమైన 1000 స్తంభాల మండపాన్ని నిర్మించి, గోపురాలను జోడించి, ఆలయ సముదాయాన్ని మరింత వైభవంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ ఆలయం తిరుజ్ఞానసంభందర్, అప్పర్, సుందరర్ వంటి నాయనారుల తేవారంలో గాథలుగా ఆరాధించబడిన పవిత్ర క్షేత్రాలలో ఒకటి.

ఈ ఆలయానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు వున్నాయి, ఇవి ఈ క్షేత్రాన్ని భౌతికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా చేస్తాయి:

ఈ ఆలయ అంతఃప్రాంగణంలో ఉన్న మామిడి చెట్టు సుమారు 3500 సంవత్సరాల ప్రాచీనమైనది. ఈ చెట్టుకు నాలుగు ప్రధాన కొమ్మలు ఉండగా, వాటి ప్రతి 3 ఒక్కదానికీ భిన్నమైన రుచి గల మామిడిపండ్లు కాస్తాయని నమ్మకం ఉంది. ఇవి నాలుగు వేదాలను సూచిస్తాయని భావించబడుతుంది.

ఈ క్షేత్రంలోని ప్రధాన శివలింగం పృథ్వీ లింగం – ఇది పంచభూత స్థలాల్లో భూమి తత్త్వాన్ని సూచించే ఒక పవిత్ర స్థలంగా విఖ్యాతి పొందింది.

ఆలయం మొత్తం 25 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించబడింది, ఇది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఆలయ సముదాయాల్లో ఒకటి. ఈ ఆలయంలో ఉన్న ప్రధాన శివలింగం ఇసుకతో తయారైనది, అందువల్ల దానిపై నేరుగా నీటి అభిషేకం చేయరు. పూజలు ప్రత్యేక కవచం మీద నుంచే నిర్వహిస్తారు.

ఈ ఆలయంలో ఉన్న వెయ్యి స్తంభాల మండపం విజయనగర శిల్పశైలిని ప్రతిబింబించే అద్భుత శిల్పాలతో అలంకరించబడింది. ప్రతి స్తంభమూ శిల్పకళను, పురాణ కథనాలను, భక్తిభావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటుంది.

ఇక్కడ ఉన్న రాజగోపురం మొత్తం 11 అంతస్తులతో నిర్మించబడి ఉంది, దీని ఎత్తు సుమారు 192 అడుగులు – ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గోపురాల్లో ఒకటి.

ఈ ఆలయంలో శివగంగా తీర్థం అనే పవిత్ర పుష్కరిణి ఉంది. ఇందులోని నీటిని పుణ్య తీర్థంగా భావించి పూజా కార్యక్రమాలు, అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ తీర్థంలో స్నానం చేయడం ద్వారా పాపపరిహారం కలుగుతుందని నమ్మకం ఉంది.

శ్రీ ఏకాంబరేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించడం వల్ల భక్తులకు అనేక ఆధ్యాత్మిక, శారీరక, సామాజిక లాభాలు కలుగుతాయని పురాణాలు, సంప్రదాయాలు పేర్కొంటున్నాయి:

1. ఈ ఆలయం భారతదేశంలో అత్యంత పవిత్రమైన శైవ క్షేత్రాలలో ఒకటి. ఇక్కడ శివుడిని దర్శించటం వలన ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుదల, మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుందని విశ్వాసం.

2.పార్వతీదేవి ఇక్కడ శివుడిని పొందేందుకు తపస్సు చేసిన కారణంగా, వివాహం ఆలస్యమవుతున్న వారు, జంటగా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు, సౌభాగ్యము కోరే మహిళలు – వీరంతా ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు చేసి వివాహ పరిపూరణకు ఆశీర్వాదాన్ని పొందవచ్చు.

3.ఇది పంచభూతాలలో భూమి తత్త్వానికి (పృథ్వీ తత్త్వానికి) ప్రతీక. కాబట్టి శరీరంలో భూమి తత్త్వం సంబంధిత సమస్యలు (ఉదాహరణకు: వాతవ్యాధులు, వంధ్యత్వం, స్థిరత్వం లేని మనోవ్యధలు) ఉన్నవారికి ఈ క్షేత్ర దర్శనంతో సాంత్వన, శరీర శాంతి కలుగుతుందని నమ్మకం.

4.నవగ్రహ దోషాలు (గ్రహచారాల ప్రభావం, శని దోషం, చంద్ర దోషం మొదలైనవి) ఉన్నవారు ఇక్కడ శివునికి పూజలు చేస్తే గ్రహబాధలు తగ్గుతాయన్న నమ్మకం ఉంది.

5.ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించడం వల్ల జీవాత్మకు మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతుందని పూర్వికులు పేర్కొంటున్నారు. దీన్ని 'మోక్షపురి క్షేత్రం'గా గౌరవిస్తారు.

6.విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, వ్యాపార ప్రారంభించే వారు – ఎవరు తమ జీవన మార్గంలో ఆటంకాలను తొలగించాలనుకుంటున్నారో వారు ఇక్కడి శివునిని ప్రార్థించి విజయ మార్గాన్ని ఆశీర్వదించమని కోరవచ్చు.

ఈ క్షేత్ర సందర్శన వల్ల భక్తుడికి శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణత చేకూరుతుందని అనేక అనుభవాలు, పురాణోక్తులు పేర్కొంటున్నాయి.

శ్రీ ఏకాంబరేశ్వరస్వామి ఆలయంలో నిత్య పూజలు మరియు ముఖ్య పండుగలు

ఈ ఆలయం ప్రతి రోజు భక్తుల కోసం నిర్ణీత సమయాల్లో తెరిచి ఉంటుంది. ఉదయం 6:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు, మళ్లీ సాయంత్రం 4:00 నుంచి రాత్రి 8:30 వరకు ఆలయం భక్తులకు తెరచి ఉంటుంది.

ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రధాన పూజలు నిర్వహించబడతాయి. వాటి సుమారు సమయాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి:

•ఉషకాల పూజ – ఉదయం 6:00

•కలశాంతి పూజ – ఉదయం 7:30

•ఉచ్చికాల పూజ – మధ్యాహ్నం 12:00

•సాయరాత్రి పూజ – సాయంత్రం 5:00

•రెండవ కాల పూజ – సాయంత్రం 6:30

•అర్థజామ పూజ – రాత్రి 8:00

ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఈ క్షేత్రంలోని ప్రధాన లింగం ఇసుకతో తయారై ఉండటంతో, దానికి నేరుగా అభిషేకం చేయరు. పూజారి శుద్ధముగా కవచం ద్వారా అర్ఘ్యం మరియు పుష్పాలతో పూజ నిర్వహిస్తారు. పాలు మరియు నెయ్యి మాత్రమే ప్రత్యేకంగా సమర్పిస్తారు.

ఈ ఆలయంలో సంవత్సరం పొడవునా అనేక శైవ పండుగలు ఘనంగా జరుపబడతాయి. ముఖ్యమైనవిగా:

• పంగుని ఉతిరం (మార్చి–ఏప్రిల్): ఈ పండుగ సమయంలో శివ–పార్వతుల దైవ వివాహాన్ని అలంకారికంగా జరుపుతారు. ఇది బ్రహ్మోత్సవంగా ఆధ్యాత్మికంగా అద్భుతంగా జరుగుతుంది.

• మహా శివరాత్రి: ఈ రాత్రంతా శివునికి జాగరణ, రుద్రాభిషేకం, పూజలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.

• ప్రదోషం: ప్రతి పక్ష త్రయోదశి రోజున శివునికి ప్రత్యేక అభిషేకం, దీపారాధనలు చేస్తారు.

• తిరువాదిరై: శివుని నాట్యస్వరూపమైన నటరాజుని మహిమను ఆరాధించే పండుగ.

• వినాయక చవితి: ఆలయంలో ఉన్న వినాయకుడికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించబడతాయి.

ఈ పూజలు, పండుగలు భక్తుల జీవితాల్లో శుభఫలితాలు, శాంతి, సంపత్తులు అందిస్తాయని విశ్వాసం.

శ్రీ ఏకాంబరేశ్వర స్వామి ఆలయం – పరిహార పూజల వివరణ

కాంచీపురంలోని శ్రీ ఏకాంబరేశ్వర ఆలయంలో భక్తుల అనేక జీవిత సమస్యలకు పరిష్కారంగా వివిధ పరిహార పూజలు నిర్వహించబడతాయి. ఇవి సంప్రదాయ పద్ధతిలో, శాస్త్రోక్తంగా, ప్రత్యేక సంకల్పంతో నిర్వహించబడతాయి. క్రింది పరిహారాలు అక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి:

1. వివాహం ఆలస్యం నివారణ పూజ

ఇది వివాహ సంబంధిత విఘ్నాలను తొలగించేందుకు నిర్వహించబడుతుంది.

పూజా విధానం:

•ఎలవర్కుయళి అమ్మవారిని భక్తిపూర్వకంగా పూజించాలి

•మంగళసూత్రం, చీరకట్టు, పసుపు, గాజులు సమర్పించాలి

•ఆలయంలోని పురాతన మామిడి చెట్టుకి పవిత్ర తాడుతో మొక్కుబడి కట్టాలి

•శివ–పార్వతులకు ప్రత్యేక సంకల్పంతో అర్చన చేయించాలి

ఉత్తమ రోజులు: ప్రతి శుక్రవారం, పంగుని ఉతిరం, పూర్ణిమ

పునరావృతం: వరుసగా 3 శుక్రవారాలు లేదా ప్రతి నెలా ఒక శుక్రవారం

2. భూమి తత్త్వ దోష నివారణ (పృథ్వీ దోష పరిహారం)

ఇది శారీరక ఆరోగ్యం, వాస్తు సమస్యలు, భూమి వివాదాలు, ప్రాథమిక స్థిరత్వానికి తోడ్పడుతుంది.

పూజా విధానం:

•పృథ్వీ లింగానికి నెయ్యి, పాలు, తేనెతో అభిషేకం (కవచంపై మాత్రమే)

•ఆలయ ప్రాంగణంలో భూమి పూజ

•మామిడి చెట్టు మరియు శివగంగా తీర్థానికి ప్రదక్షిణ

ఉత్తమ రోజులు: సోమవారం, అమావాస్య, శని త్రయోదశి

వస్తువులు: బిల్వదళాలు, మామిడి దీపం (మా విలకు(క్రు), గంధం

3. నవగ్రహ & శని దోష నివారణ పూజ

శని ప్రభావం, సాడేసాతి, జన్మ శని బాధలకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు.

పూజా విధానం:

•శివునికి నల్ల నువ్వులు, నువ్వుల నూనెతో అర్చన

•నవగ్రహ మందిరంలో నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించాలి

•చండికేశ్వర మరియు దక్షిణామూర్తి వద్ద నెయ్యి దీపాలు వెలిగించాలి

ఉత్తమ రోజులు: శనివారాలు, ప్రదోష సమయంలో

దీప సేవా సంఖ్య: 9 గ్రహాల కోసం, 1 శివునికి, 1 నందికి = మొత్తం 11 దీపాలు

4. ఋణ విమోచన పూజ

కర్మబద్ధమైన లేదా ఆర్థికంగా బాధించే ఋణాల నివారణకు.

పూజా విధానం:

•శివునికి ఎండు కొబ్బరి, బిల్వం, అక్షతలతో ప్రత్యేక అర్చన

•తులసి మాల సమర్పించి "ఋణ విమోచన స్తోత్రం" పఠనం

•అవసరమైతే ఆలయంలో అన్నదానం చేయాలి

ఉత్తమ రోజులు: సోమవారం, చతుర్దశి, అమావాస్య

పునరావృతం: వరుసగా 11 సోమవారాలు లేదా 3 ప్రదోషాలు

5. పితృ దోష నివారణ పూజ

అనుష్ఠానాలు సరిగా జరగకపోవడం వల్ల ఏర్పడే పితృ దోష నివారణకు.

పూజా విధానం:

•వేదపండితుల ద్వారా తర్పణం, తిల హోమం చేయించాలి

•శివగంగా తీర్థంలో శ్రాద్ధ కర్మలు చేయాలి

•చండికేశ్వరునికి అర్చన – ఆయన దేవతల ఖాతాదారుడు

ఉత్తమ రోజులు: అమావాస్య, మహాలయ పక్షం, ఆది అమావాస్య

అదనపు సూచన: తెల్ల వస్త్రం, నల్ల నువ్వులు, బియ్యం దానం చేయాలి

6. సర్ప దోష నివారణ పూజ

ఇది నాగదోషాలకు ప్రత్యక్ష పరిహార ఆలయం కాకపోయినా, శివారాధన ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు.

పూజా విధానం:

•రాహు-కేతు అర్చన

•శివగంగా తీర్థంలో నాగదేవత కోసం పాలు సమర్పించాలి

ఉత్తమ రోజులు: రాహు కాలం, ఆశ్లేషా నక్షత్రం, అమావాస్య

7. చంద్ర దోషం & మానసిక ప్రశాంతత పూజ

శివుడు చంద్రుడిని మౌళిపై ధరించినందువల్ల, మానసిక సమస్యలు, మేధస్సు లోపాలు ఉన్నవారికి ఉపశమనం.

పూజా విధానం:

•తెల్ల కలువ, పాలు, గంధంతో అభిషేకం

•పెరుగు అన్నం, తెల్ల వస్త్రం, మల్లె పూలు సమర్పించాలి

ఉత్తమ రోజులు: సోమవారాలు, పౌర్ణమి

శ్రేయస్సు కలిగించేది: మానసిక ప్రశాంతత, మతిస్థిమితం, జ్ఞాపకశక్తి పెంపు

శ్రీ ఏకాంబరేశ్వర స్వామి ఆలయానికి ఎలా చేరుకోవాలి:

ఈ పవిత్ర క్షేత్రానికి భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణించడం సులభం.

• విమానమార్గం ద్వారా: ఈ ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న విమానాశ్రయం చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఇది ఆలయం నుంచి సుమారు 75 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. చెన్నైకి చేరిన తర్వాత టాక్సీ లేదా బస్సు ద్వారా కాంచీపురం చేరవచ్చు.

• రైలుమార్గం ద్వారా: కాంచీపురం రైల్వే స్టేషన్ ఈ ఆలయం నుండి కేవలం 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. చెన్నై, వేలూరు, తిరువణ్ణామలై, ఇతర నగరాల నుంచి రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

• రోడ్డు మార్గం ద్వారా: కాంచీపురం నగరం చెన్నై, వేలూరు, తిరువణ్ణామలై, కడలూరు తదితర నగరాల నుంచి బస్సుల ద్వారా బాగా కలుపుకుపోయిన ప్రాంతం. ప్రభుత్వ బస్సులు, ప్రైవేట్ వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

సంప్రదించవలసిన వివరాలు:

Arulmigu Ekambaranathar Temple

ఏకాంబరనాథర్ సన్నిధి వీధి,

కాంచీపురం – 631502,

తమిళనాడు, భారత్.

ఫోన్ నంబర్: 96292-93020

ఇమెయిల్: srikanchiekambaranathar@gmail.com

ఆలయ దర్శన సమయంలో పాటించవలసిన ముఖ్య సూచనలు:

• సంప్రదాయ వస్త్రధారణ అనుసరించండి. (పురుషులు: ధోతి, షర్ట్ లేకుండా; మహిళలు: చీర లేదా సాంప్రదాయ దుస్తులు)

• ఉదయం తొందరగా లేదా సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం సమయానికి దర్శించటం శ్రేయస్కరం – ఈ సమయంలో దర్శనం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

•ఆలయంలోని ప్రాచీన మామిడి చెట్టు, కామాక్షీ అమ్మవారి గుడి, మరియు అంతఃప్రాకారంలోని శిల్పాలు తప్పకుండా దర్శించండి – ఇవి ఆధ్యాత్మికంగా, శిల్పకళాపరంగా ఎంతో విలువైనవైనవి.

శ్రీ కాంచీపురం ఏకాంబరేశ్వర స్వామి ఆలయం, పంచ భూత స్థలాల్లో "పృథ్వీ లింగక్షేత్రంగా" ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ భూమి తత్త్వం ఆధారంగా శివుడు పూజింపబడతాడు. ఈ ఆలయం అనేక ఋషులు, సిద్ధులు, దేవతలు చేసిన తపస్సుకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది. పరమేశ్వరుని సన్నిధిలో సాధన చేయడం వల్ల మనస్సు స్థిరమవుతుంది, భూమి తత్త్వం వల్ల స్థైర్యం లభిస్తుంది.

ఈ స్థలంలో పార్వతీదేవి స్వయంగా మృత్తికతో శివలింగాన్ని తయారుచేసి, ఉపవాసంతో, కఠిన తపస్సుతో శివుని కరుణను పొందిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇది సాధన చేసిన ప్రతీ జీవుడికీ పెద్ద ప్రేరణ. ఈ ఆలయంలో సాధన చేయడం వలన భగవత్సాక్షాత్కారానికి దారులు తెరుచుకుంటాయి. కావున, ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో తపస్సు, ధ్యానం, జపం వంటి సాధనలు అత్యంత ఫలప్రదంగా ఉంటాయని ఆధ్యాత్మికుల అనుభవసారమై చెప్పటమే.

"మనసు ప్రతిస్పందనలతోనే ప్రతిదీ జరుగుతుంటే, సుఖం-దుఃఖం కూడా అటువంటివేనా? అవి నిజంగా ఉంటాయా? ఉన్నట్లయితే, దుఃఖాన్ని ఎలా నివారించాలి?"

ఈ ప్రశ్నకు మనం గమనించవలసిన అత్యంత ప్రాథమికమైన సత్యం –

"మన ఏవ కారణం మనుష్యాణాం బంధ మోక్షయోః"

మనస్సే మన బంధానికి, మోక్షానికి మూలకారణం.

ఈ నిజాన్ని మనం తెలుసుకొని, మనస్సును నిరీక్షణతో గమనించగలిగినపుడు, మనమే మనల్ని బాధపెట్టే అనేక బాధల నుండి విముక్తి పొందగలుగుతాము. మనం అనుకుంటున్న అనుభవాలన్నీ కూడా మనసు ప్రక్షిప్తించిన ప్రతిబింబాలే. మన సత్య స్వరూపం — నిర్గుణం. కానీ మన మనస్సు — సగుణమయం, ద్వంద్వాలతో నిండినది. అందుచేత మనము మనస్సుతో నిర్మించుకునే ప్రపంచం కూడా ద్వంద్వాలే—సుఖం-దుఃఖం, శాశ్వతం-అశాశ్వతం, పొగడ్త-నింద, పొందడం-పోవడం.

ఈ విషయాలు మన అసలైన స్వరూపం నుండి రావు. ఇవన్నీ మనసు సృష్టించిన ఆధారాలే. మనలో ఆలోచనలు కలిగించేది తల్లిదేవే అయినా, అది మరింత ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థాయి—దానిపై మనం తర్వాతలోకి ప్రవేశించవచ్చు.

ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవలసింది — మన మనస్సే మన బాధలకి మూల కారణం.

ఇప్పుడు మనం మన మనస్సును పరిశుద్ధం చేస్తే అది చైతన్యంలో కలిసిపోతుంది. మన దృష్టి లోపలికి మళ్లుతుంది. మన చిన్నప్పటి మనస్సును గుర్తు తెచ్చుకుందాం. ఒక చిన్న పాపం ఎవరు పిలిచినా నవ్వుతూ వెళుతుంది. ఆమెకి మమకారం ఉండదు. కోపం ఉండదు. అందరినీ సమంగా చూస్తుంది.

మనలో నిజమైన స్వరూపం ఆ చిన్నదానిలాంటిదే. అది కోపం లేనిది. మమకారం లేనిది. ఇష్టద్వేషాలకి అతీతమైనది. తల్లి దగ్గర నిద్రపోతూ పాలు తాగుతూ, ఆమె ముద్దుతో తృప్తిగా ఉండే మనం—అదే నిజమైన మనం. అదే శుద్ధ చైతన్యం.

ఈ చైతన్యంపై మనం ధ్యానం చేస్తే అది అవుతుంది –

"స్వాత్మానంద లవీభూత బ్రహ్మానంద ధ్యానం"

మనలోని ఆత్మానందం బ్రహ్మానందంలో మిళితమవుతుంది.

మనమూ ఈ బోధనలను గమనించాలి – మనం బాధను అనుభవిస్తున్నపుడు, మన మనస్సు ఎటు పోతోందో గమనించాలి. దుర్గా సప్తశతీలో రాజు, వ్యాపారి ఇద్దరూ తమ తమ దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. ఒకరు రాజ్యాన్ని కోల్పోయిన బాధలో, మరొకరు కుటుంబం చేత వెలివేయబడ్డ బాధలో.

వారు ఒక్క ఋషిని ఆశ్రయించారు. రాజు అడిగిన ప్రశ్న మనకు చాలా అవసరం:

"దృష్ట దోషేపి విషయే మమత్వా కృష్టమానసా ?"

ఏదో ఒక విషయం మనకు కష్టాన్ని కలిగిస్తుందని తెలిసినా, మన మనస్సు దానిపైనే ఎందుకు మనస్సు పెట్టేస్తుంది?

అందుకు ఋషి సమాధానం ఇచ్చారు:

"జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హిసా

బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి"

మనకు మాత్రమే కాదు — జ్ఞానులు కూడా మహామాయ చేత ఆకర్షితులవుతారు.

అందుకే మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు మనం తప్పు చేస్తున్నామనే భావన వద్దు. కానీ, దానిలో మునిగిపోవడం మాత్రం మనమే చేసుకునే నాశనం. బాధకు అతుక్కొనిపోవడాన్ని మన గురువు "బోనస్ కర్మ" అంటారు. అనుభవించాల్సిన కర్మకంటే అదనపు బాధను మనమే తయారు చేసుకుంటాం.

అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మన గురువు ఒకసారి చెప్పారు — "నీ కాలికి నొప్పి ఉంటే, నీ చేతికి చూడ్ — అది ఆరోగ్యంగా ఉంది. దానిపైన దృష్టి పెట్టు. నొప్పి తగ్గిపోతుంది." అదే మానసిక మార్గదర్శనం. మన దృష్టిని బాధ నుండి దూరంగా మళ్లించడం.

మన జీవితంలో మనం చేయదలచుకున్న 95% పనులు మనం చేస్తున్నాం. లేచాం, తిన్నాం, మాట్లాడాం, వినగలుగుతున్నాం. మరెన్నో ఆశీర్వాదాలు మనలో ఉన్నాయి. మరెందుకు మనం ఆ 5% లేని విషయాల్లోనే చిక్కిపోవాలి?

మన ఆరోగ్యం కొంత భాగంలో నష్టమైందంటే, మిగతా శరీరం సరిగ్గానే పని చేస్తున్నదికదా. మన శ్వాస కొనసాగుతుంది. చైతన్యం మనలో ఉంది. ఆ ధన్యతను గుర్తించాలి. అదే ఆనందానికి తలుపు.

ప్రహ్లాదుడు గొప్ప బాధలకీ లోనయ్యాడు. కానీ అతను దుఃఖించలేదు. ఎప్పటికీ "నారాయణ, హరి నారాయణ, గోవింద" అనే నామస్మరణతో నిమగ్నుడైపోయాడు. అది అతని మనస్సుని మత్తెక్కించింది. బాధ తలపెట్టే అవకాశం లేదు.

అందుకే మనం కూడా భజనలు చేయాలి. మనకు సంగీతం తెలిసి ఉంటే పాడాలి. నాట్యం వచ్చి ఉంటే నాట్యం చెయ్యాలి. లేకపోతే — ఏక నామం సరిపోతుంది.

ఒక స్త్రీ, తనకు జీవితం నరకంలా ఉందని చెప్పింది. నేను చెప్పాను — "నీకు అలంకరణ వచ్చును కదా? ఒక పండగకి రెడీ అవుతున్నట్టుగా నీకు నీవు అలంకరించుకో . నీ చేతిలో ఆనందం ఉంది. నీవే నిన్ను ఆనందింపజేసుకోవాలి . ఇతరులపై ఎందుకు ఆధారపడాలి?"

ఆనందం మనమే సృష్టించుకోవాలి. మన భార్య, భర్త, పిల్లలు, మిత్రులు — ఎవ్వరూ శాశ్వత ఆనందాన్ని ఇవ్వలేరు. ఇక్కడికి మనం ఒక్కరే వచ్చాం, ఒక్కరే వెళ్ళాలి. ఇకపై బాధలో ఉన్నా — దాన్ని భగవత్ స్మరణలో మార్చాలి.

మన గురువు కూడా ఒకదశలో మనల్ని పరీక్షించవచ్చు. మన అహంకారాన్ని తొలగించేందుకు, మనలను కఠినంగా హాండిల్ చేయవచ్చు. అది ప్రేమతో కూడిన పరీక్షే తప్ప, మనపై క్రూరత కాదు.

కాసేపు బయటకు నడవండి. ఆకాశాన్ని చూడండి. తల్లి ప్రకృతి మన కోసం ఎంతో అందాన్ని సృష్టించింది. మనమే అజ్ఞానంగా మానవ నిర్మిత గోడల మధ్య జీవిస్తూ, బాధలు సృష్టించుకుంటున్నాం.

బాధ సుడిగుండం లా ఉంటుంది. దానిలో మనం మునిగితే, బయటపడలేము. అందుకే ఆత్మన్యూనతా భావనలు వదిలేయాలి. "నేనేమీ ... కాను నేను అందంగా లేను... నేనెందుకు ఇలా..." అని తక్కువగా చూసుకోకూడదు.

మనము మనమే. ఆ ఆనందాన్ని మనం ఎప్పటికీ పొందగలుగుతాం. నిజమైన విముక్తి ప్రాణం బయటకు వెళ్లినప్పుడే

వస్తుంది. అంతవరకూ మనం ఈ శరీరం, ఈ జీవితాన్ని క్షమగా స్వీకరించి, గురువు మాటలు, శాస్త్ర బోధలు ఆధారంగా ముందుకెళ్లాలి.

॥ శ్రీ మాత్రే నమః ॥

ఈ జీవితం లో మన బంధానికీ, మోక్షానికీ అసలు మూలం మన మనస్సే.

మనస్సు అశుద్ధంగా, ద్వంద్వాలకూ లోనైతే – బాధ, భయం, కోపం వంటి లోపాలు ఉత్పన్నమవుతాయి. కానీ అదే మనస్సు శుద్ధమై, భక్తి, ధ్యానం, జ్ఞాన మార్గంలో నడిస్తే — మనలోని చైతన్య స్వరూపం వెలుగులోకి వస్తుంది.

మన బాధలకు మనమే కారణం. దుఃఖంలో మునిగిపోకుండా — మన దృష్టిని భగవంతుని వైపు, కృతజ్ఞత వైపు మళ్ళించాలి. ఈ శరీరం, ఈ జీవితం దేవుడిచ్చిన వరం. **గురువు మాటలు,** నామస్మరణ, భజన, ధ్యానం ద్వారా మనం నిజమైన ఆత్మానందాన్ని పొందగలుగుతాం.

సారాంశంగా:

మనస్సు శుద్ధమైతే — జీవితం శుభమవుతుంది.

భక్తి, జ్ఞానం, కృతజ్ఞత — ఇవే విముక్తికి మార్గాలు.

గురువు మార్గదర్శకత్వంతో — మనం అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానానికి ప్రయాణం చేయాలి.

గురుజీ సన్నిధిలో సాగిన శిష్య జీవితం – ఒక ఆత్మానుభూతి

శ్రీ శేషాద్రి అనంత నారాయణన్

శ్రీమాత్రే నమః

ఆధ్యాత్మికంగా పూర్తిగా శూన్య స్థితిలో ఉన్న స్థితినుండి, ఈరోజు నేను ఉన్న స్థితికి చేరుకున్నాను అంటే, అది నన్ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసేది.

గురుజీ పరిచయం మరియు శిష్యత్వం

ఒకరోజు ఊహించని విధంగా, నేను లలితా సహస్రనామం జపం చేయాలని ప్రారంభించాను. సుమారు రెండు నెలలు పాటు రోజూ ఆ పారాయణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, నాకు శ్రీవిద్య గురు గురించిన మరియు గురుజీ గురించిన సమాచారం తెలిసింది.

గురుజీ నన్ను శిష్యునిగా అంగీకరించినందుకు నేను అపార కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇప్పటి నేను, గతంలోని నాతో పోలిస్తే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాను. నా పరిచయవర్గంలో చాలా మంది నన్ను ఇప్పుడు చూసి, ఇదే మనకు తెలుసు అనుకున్న వ్యక్తేనా? అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

సాధనలో ఎదురైన సవాళ్లు

ప్రతి మాడ్యూల్ ప్రారంభంలో నాకు కొన్ని కష్టంగా అనిపించేది. ఎందుకంటే ఉద్యోగ బాధ్యతలు, కుటుంబ కర్తవ్యాలు వంటి ఆటంకాలు ఉండేవి. కానీ గురుజీ చెప్పినట్లుగా, నిరంతర సాధనతో ఆ అడ్డంకులు తగ్గిపోతాయి. ప్రతి మాడ్యూల్ పూర్తయిన తర్వాత కలిగే ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది.

మాడ్యూల్స్ ద్వారా కలిగిన ఆనందం

నానో మాడ్యూల్ 7 పూర్తి చేయగలగడం ఒక గొప్ప అనుభూతి. ఇది గురుజీ, అమ్మగారి అనుగ్రహం లేకుండా సాధ్యం కాదు అని నా నమ్మకం.

గురు మంత్ర సాధన ప్రయోజనం

గురు మంత్ర జపం చేస్తున్న సమయంలో, ఏదైనా సందేహం కలిగినపుడు, అది కొంతకాలంలో తనంతట తానే పరిష్కారమై పోతుంది. ఈ అనుభవాల వల్లనే ఇప్పుడు నేను ప్రతి ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే గురు మంత్రం జపం చేయడం నా నిత్యకార్యాల్లో భాగంగా చేసుకున్నాను. ఇది నా రోజంతా ప్రశాంతంగా మారడానికి దోహదపడుతోంది.

పీఠ సేవా అవకాశము

2024 డిసెంబర్‌లో నాకు పీఠంలో సేవ చేసే అవకాశము లభించింది. గురుజీ సన్నిధిలో కొన్ని వారాలు ఉండటం ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి.

పీఠ అనుభవాలు

పీఠంలోని అనుభవాలు నాకు ఎంతో మధురంగా అయిపోయాయి. ప్రతి ఉదయం త్వరగా లేచి సంధ్యావందనం

చేయడం, మండల పూజ ఏర్పాట్లు చేయడం, లలితా సహస్రనామం, సూక్తాలు, శ్లోకాలను పఠించడం ఇవన్నీ మన్నించలేని స్వర్గీయానుభూతులు.

గురుజీ మార్గదర్శనం

గురుజీ, మా పఠనంలో ఉచ్చారణను పరిశీలించి, పఠనం సరైన పద్ధతిలో జరగాలని సూచనలు ఇచ్చారు. మండల పూజ సమయంలో ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు నా వ్యక్తిగత జీవితం, సాధనలో మార్గదర్శకంగా మారాయి. ఆయన నాకు అభివృద్ధి చేయవలసిన అంశాలు స్పష్టంగా చెప్పారు. అది నాకు ఒక శ్రేయోమార్గాన్ని చూపింది.

సంపుటీకరణ సాధన పరిచయం

గురుజీ నాకు సంపుటీకరణ సాధన గురించిన పూర్తి అవగాహనను కల్పించారు. అది పూర్తి చేసిన తర్వాత, నా జీవనశైలిలో చాలా లోతైన ఆధ్యాత్మిక మార్పు చోటు చేసుకుంది.

గురుమాత సాన్నిహిత్యం

గురుమాత మా పట్ల ఎంతో ప్రేమగా ఉండేది. ప్రతి రోజూ మేము భోజనం చేశామా అని అడిగి తెలుసుకునేది.

సేవలో భాగస్వామ్యం

పీఠంలో నేను కొంతకాలం ఆఫీసు పనులు, ఫోన్ కాల్స్, సందేహాల పరిష్కారాలలో సహాయం చేయగలిగాను. అత్యంత విశిష్టమైన అనుభవం ఏమిటంటే — గురుజీ తీసిన అనేక మాడ్యూల్స్‌లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం.

ధ్యానస్థలిలో ప్రత్యేక అనుభూతులు

ఆయన పాఠాలు చాలా ఉత్సాహంగా ఉండేవి. ఆ తరగతులలో భాగస్వామ్యం కావడం నాకు ఒక గొప్ప జీవిత పాఠంగా నిలిచింది.

ఒక శ్రీయంత్రం ముందు కూర్చోవడం కూడా అద్భుతమే, కానీ అనేక యంత్రాలు అమర్చిన ధ్యానస్థలిలో కాలక్షేపం చేయడం ఒక మరింత అంతర్గత అనుభూతిని కలిగించింది.

విశాలమ్మగారి తోడ్పాటు

విశాలమ్మగారు మృదుస్వభావంతో మమ్మల్ని చాలా సౌమ్యంగా మెలిగారు. ఆమె మా సాధనకు ఎంతో సహాయం చేశారు. ఆమెకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.

ఆలయ దర్శన అనుభూతి

పీఠంలో ఉండగా కాంచీపురంలోని అమ్మవారి ఆలయాన్ని అనేక సార్లు దర్శించుకునే అదృష్టం నాకు కలిగింది. పీఠంలోని అమ్మవారి విగ్రహం చాలా శక్తివంతంగా అనిపించింది. ఈ రోజు కూడా, ఆమె ముఖచిత్రం నా మనస్సులో చెరగని ముద్ర వేసింది.

పీఠ అనుభవ ప్రభావం

ఈ పీఠ సేవా అనుభవం నా జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చింది. భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎక్కువ సేవలు చేసే అవకాశాలు రావాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

గురుజీ మరియు అమ్మగారి అనుగ్రహం

ఈ మార్పుకు ప్రధాన కారణం గురుజీ మరియు అమ్మగారు. వారి అనుగ్రహంతో, నేను ఈ రోజు నిశ్చలంగా, సంతృప్తిగా జీవిస్తున్నాను.

> ఈ మార్పుకు కారణమైన గురుజీకి నా జీవితాంతం కృతజ్ఞతలు.
> ఈ రోజు నేను ఉన్న స్థితికి ఆయనే మూలకారణం.

బాలల విభాగము

శ్రీకృష్ణుని స్వర్ణ వస్త్రాల వరం

సంకలనం:
శ్రీమతి ఇంద్రాణి యశోద కొంపెల్ల

ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల క్రితం, శాంతియుతమైన వ్రిందావన గ్రామంలో హరిదాస్ అనే కష్టపడి జీవించే ఉతికే పనివాడు, అతని ప్రేమగల భార్య గోపితో కలిసి జీవించేవాడు. వారు ధనవంతులు కాకపోయినా, వారి హృదయాలు ప్రేమ, దయతో నిండి ఉండేవి.

ఒక సంవత్సరం, రాజ్యం శ్రీకృష్ణుడి జన్మదినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరపాలని ప్రకటించింది. అందరూ ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ పండుగకు అత్యుత్తమ దుస్తులతో రావాలని కోరుకున్నారు.

హరిదాస్, తన భార్య గోపికి ఒక అందమైన చీర కొనిపెట్టాలని ఆశించాడు. కానీ అతనికి దానికొరకు డబ్బులు లేవు. అప్పుడు గోపి నవ్వుతూ ఇలా చెప్పింది:

"హరిదాస్, మన ప్రేమ ఏ చీరకన్నా విలువైనది. మనం సత్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలి."

ఆ ప్రేమను గమనించిన కృష్ణుడు, ఆ రాత్రి హరిదాస్ కలలో ప్రత్యక్షమై ఇలా అన్నాడు:

"రేపు ఉదయం నది వద్దకు వెళ్లి ఎప్పటిలాగే బట్టలు ఉతకు. నీకు ఓ వరం ఇస్తాను."

అగ్లె రోజు హరిదాస్ నది వద్దకు వెళ్లి బట్టలు ఉతకసాగాడు. అదే సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు తన వేణువు వాయిస్తూ నీటిని తాకాడు.

హరిదాస్ బట్టలు తీసి చూసినప్పుడు అవి బంగారు తంతులతో మెరిపిస్తూ రత్నాల్లా మెరుస్తున్నాయి! వాటి తళతళలతో అవి పండుగకు అద్భుతమైన వస్త్రాలుగా మారిపోయాయి.

హరిదాస్ ఇంటికి తిరిగి వెళ్లి ఒక అందమైన చీరను గోపికి ఇచ్చాడు. ఆమె దానిని ధరించినప్పుడు, ఆమె దేవతలా మెరిసిపోయింది! పండుగలో అందరూ ఆమె అందాన్ని ప్రశంసించారు.

కానీ కొంతమంది గ్రామస్థులు అసూయతో ఇలా అన్నారు:

"ఆమె ఈ చీరను రాజుగారి వద్ద నుండి దొంగిలించిందేమో!"

హరిదాస్, గోపి నిరుత్సాహ పడినా, వారు సత్యాన్ని పట్టుకుని ఇలా అన్నారు:

"మేమేమీ తప్పు చేయలేదు. ఇది కృష్ణుని వరం. ఆయన నిస్వార్థ హృదయాల్ని ప్రేమిస్తారు."

అప్పుడే కృష్ణుడు ప్రత్యక్షమై, చిరునవ్వుతో ఇలా అన్నారు:

*"నిజమైన అందం, ధనాన్ని ప్రేమ, దయ, సత్యం ఇస్తాయి. నిజమైన హృదయం కన్నా ప్రకాశించే బంగారం, వజ్రం ఏదీ లేదు."

అందరూ కృష్ణుడికి నమస్కరించి గౌరవించారు. అప్పటి నుండి, వారంతా ఈ మాటను గుర్తుంచుకున్నారు —

—

కథ నుంచి నేర్చుకోవలసిన సంగతి:

*** కృష్ణుడు ప్రేమ, సత్యం, దయను ఎక్కువగా విలువనిచ్చేవాడు.**

*** నిజమైన ఆనందం మన హృదయంలోనుంచే వస్తుంది, వస్త్రాల్లోనూ సంపదలోనూ కాదు.**

*** కృష్ణుడి దయ సాధారణ క్షణాలను అద్భుతాలుగా మార్చగలదు.**

—

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

జూన్ 14th, 15th (తెలుగులో)

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

4:00 నుండి రాత్రి 8:00 వరకు

జూన్ 14th, 15th (తెలుగులో)

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

5:00 నుండి రాత్రి 9:00 వరకు

జూన్ 21st, 22nd (తమిళంలో)

ప్రాథమిక శ్రీవిద్య తరగతులు (మాడ్యూల్ 1 & 2), 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

06 జూన్ 2025 నెలలో వచ్చే పండుగలు

జూన్ 3 (మంగళవారం)–

ధూమావతి జయంతి

జూన్ 6 (శుక్రవారం)–

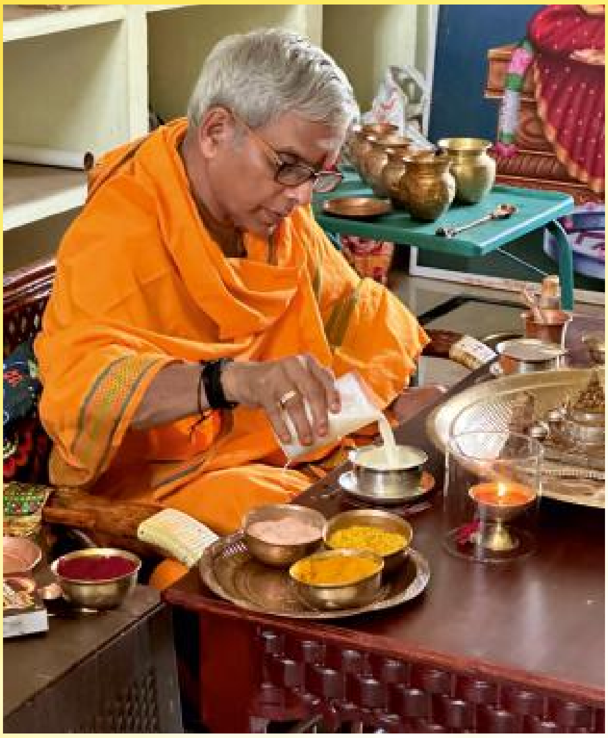
గాయత్రీ జయంతి

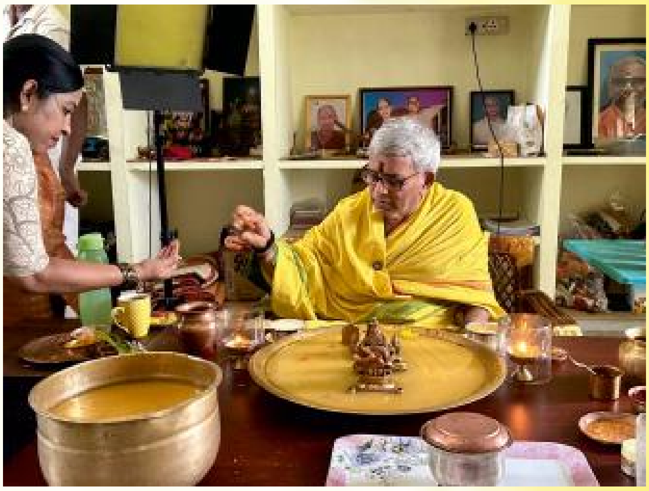
జూన్ 7 (శనివారం)–

నిర్జల ఏకాదశి

జూన్ 26 (గురువారం) - జూలై 4 (శుక్రవారం) వరకు –

వారాహి నవరాత్రి





పీఠంలో గురుజీ నిర్వహించే నిత్య శ్రీ చక్ర నవావరణ పూజ

పౌర్ణమి రాత్రి కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయంలో లలితా సహస్రనామ పారాయణం నిర్వహించబడింది

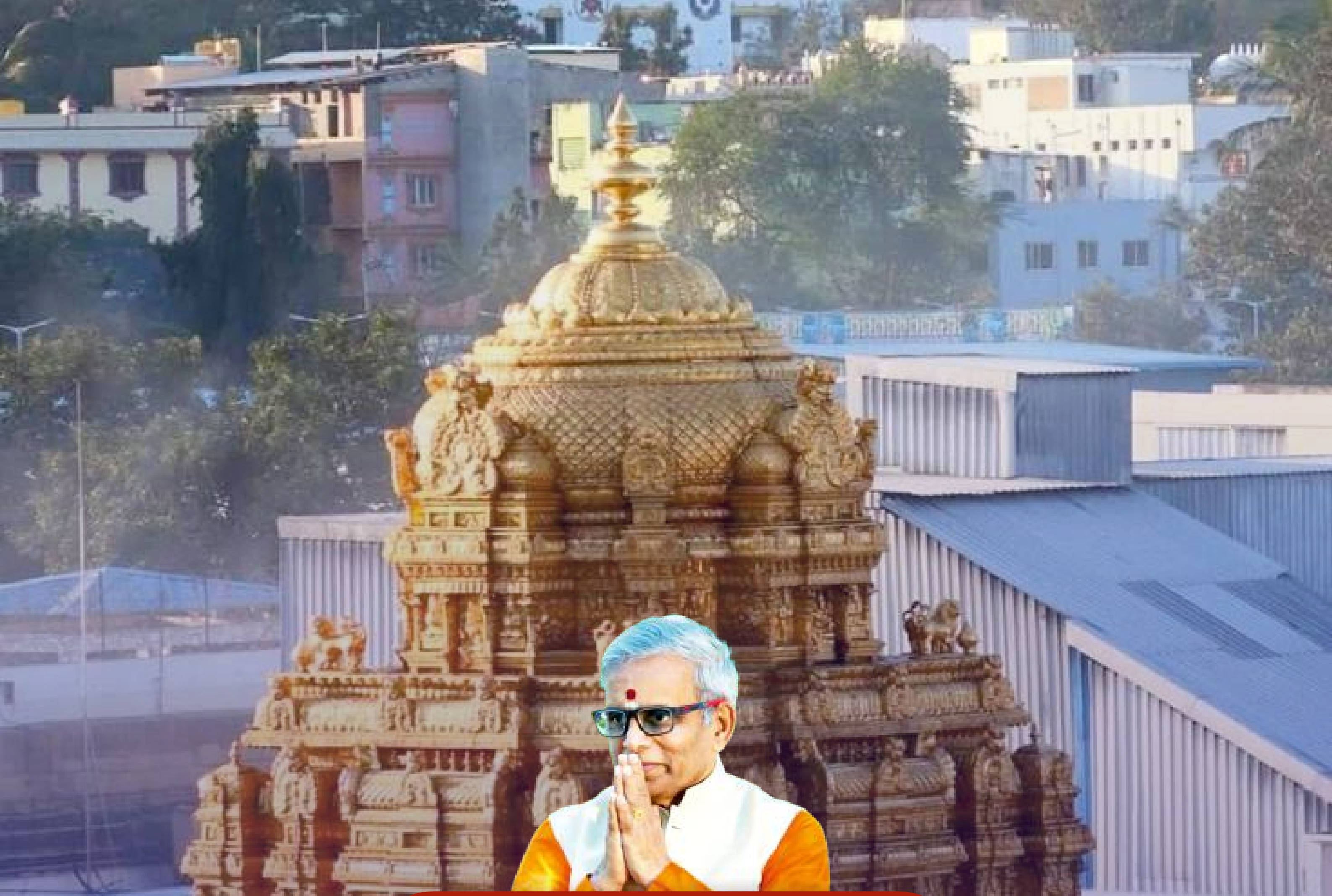
పీఠం భూమిలో తాత్కాలిక షెడ్ పరిమాణం 120‘ x 40‘ పూర్తి చేయబడింది.*

పంఖాలు, లైట్లు మరియు ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ల స్థాపన కూడా పూర్తయ్యాయి.

వాటితోపాటు వాష్ బేసిన్లు, ఫిక్స్చర్లు మరియు నీటి సరఫరా పూర్తయ్యాయి.

పీఠంలోని ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో, మేధా సూక్తంతో అభిషేకం చేసి గురూజీ బాలుడికి మేధస్సు ప్రసాదించారు.

పీఠంలో గురుజీ నిర్వహించే నిత్య పూజ



ఆణిముత్యాలు

తెలివిగా నేర్చుకో, జ్ఞానంతో మారు, నిష్ఠతో ఆచరించు,
హృదయపూర్వకంగా అనుభవించు,
స్వార్థం లేకుండా పంచుకో —— అప్పుడు గురువు బోధలు శాశ్వతంగా నిలుస్తాయి.

- 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