

|| ವೈ ತ್ರಿ ಸುಖದವಾ ||

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ

Adichunchanagiri

Volume : 38 Issue : 9 Bengaluru AUGUST 2021 Pages-36 Rs.10/-
ಸಂಪುಟ : 38 ಸಂಚಿಕೆ : 9 ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಪುಟಗಳು-36 ಬೆಲೆ : 10 ರೂ.

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ |

ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಸುಖಾಂಕಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ಪುಟ 1

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 2021

**ಡಾ||ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬಾನಂದೂರು
ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭ**

ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು

ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ
ಡಾ|| ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ

ಸಂಪುಟ : 38 ಸಂಚಿಕೆ : 9 ಆಗಸ್ಟ್ 2021

ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರು
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ
ಡಾ|| ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು

ಸಹ ಸಂಪಾದಕರು
ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿ.ಎನ್.ಗೌಡ

ಚಂದಾ ವಿವರ	
ಆಜೀವ	ರೂ.೧೦,೦೦೦/- \$500
ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ	ರೂ. ೨,೦೦೦/- \$200
ವಾರ್ಷಿಕ	ರೂ. ೫೦೦/- \$100

ಹಣವನ್ನು Paytm, ಮನಿಯಾರ್ಡರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪಾದಕರು
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪತ್ರಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ
ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 040
ದೂರವಾಣಿ : 080-23101803, 9742185207

ಮುದ್ರಕರು

ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಕಾಶನ
2/4, ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ,
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 010
ದೂರವಾಣಿ : 080-23123141

ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಲೇಖಕರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲ
ಕಳಗಿನ ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

acgirimasika@gmail.com

Paytm No :
9742185207

|| ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ||

ಆಶೀರ್ವಾದ

ಸರ್ವಜನರ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸೋದರತ್ವವನ್ನೂ, ಶಾಂತಿ,
ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ
ಭಾರತ. "ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿದ್ ದುಃಖ

ಭಾಗ್ಯವೇತ್" ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ದುಃಖಿಗಳಾಗುವುದು ಬೇಡ
ಎಂದು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮಿಗಳಿಗೂ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಇಂಥ
ಪವಿತ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಧುನಿಕನಾದಂತೆ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡ,
ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ
ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸತೊಡಗಿದ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಯ ಆವರಿಸಿತು.
ಭಯಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು,
ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದರು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

**ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ|
ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಂಽಪ್ಯಾಢಿ ಮಾ ಶುಚಿಃ|**

ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಪಾಪವನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು? ಕೃಷ್ಣ ಬದುಕಿದ್ದು ಐದು
ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷನಾಗಿ
ಅವತಾರವತ್ತಿದವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅಂದಿಗೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದಿರಬೇಕಾದರೆ,
ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ
ಇಂದಿನ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಇಸ್ಲಾಂ, ಜೈನ, ಪಾರಸಿ, ಬೌದ್ಧ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದವೇ?
ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನಾ? ಕೃಷ್ಣ ಬದುಕಿದ್ದು ಐದು ಸಾವಿರ
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಾದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಜನಿಸಿದ್ದು ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ
ಪ್ರೇಮದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಬದುಕಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ
ಹಿಂದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಬದುಕಿದ್ದು 1400
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂದಿನ ಈ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದಿರುವುದು
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದು
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಗೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇಹ ಒಂದಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ, ಪಂಚಕೋಶಗಳಿವೆ. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ,
ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ- ಈ ಐದು
ಕೋಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷೀಭಾವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಐದು ಕೋಶಗಳು,
ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು- ಇವೆಲ್ಲವೂ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಹದ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಉದುಗಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಹೊರತಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ -ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ
ನಾಲ್ಕು ತಲೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ವಿಶಾಲವಾದುದು, ಯಾವುದು
ಅನಂತವಾದುದು, ಯಾವುದು ಸೀಮಾತೀತವಾದುದಾಗಿದೆಯೋ ಆಂತಹುದು ಬ್ರಹ್ಮ- ಅಂತಹ
ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳೂ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿವೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. "ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್"-ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ
ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬಳೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು
ಎಂಬ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜನತೆ ಹೊಂದಬೇಕು.

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ 3

ಆಗಸ್ಟ್ 2021

**ಜವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಆದರೆ
ಆ ಜನ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಸ್ಮೃತಿಯೆಲ್ಲರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ
ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರಭಾವ, ಸಹಭಾಳಿ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು.**

ಹೂವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಚಿಗುರಿ ಹಬ್ಬಿದಂತೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಬಳ್ಳಿ ಹೂ ಬಿಡಲು ತಿಂಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಷ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳುವಂತಹುದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬೇಗನೇ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ತೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೂವಾಗಿ ಅರಳುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ನೋಡಿ. ಕಳೆದ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಷ್ಟೇ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪ್ರೆಗಂಬರ್, ಕ್ರಿಸ್ತ, ಬುದ್ಧ, ಮಹಾವೀರ, ವಿವೇಕಾನಂದರಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನಷ್ಟೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

1974ರ ಅವಧಿ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಡೀ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತಂದ ಸಂದರ್ಭ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಕೇಶ್ವ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹಲೈಯಂತೆ ಶ್ರೀಕೇಶ್ವನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾಗಲೇ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಡರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಹಲೈಗೆ ನಿಜರೂಪ ಬಂದಂತೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜಡವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದ ಅಂಧಕಾರವೆಲ್ಲ ಅದೇಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯರನಿಸಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾತದ ಬೆಳಕು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತಿಕೋಟಿಯಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿತು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ವೇದ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ.

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿರವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ, ಕರ್ಮದ ಬದುಕಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಲೇಪನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ, ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಮಗಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ-ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮುದ್ದೆಗೆ ಸಾರನ್ನು ಸವರದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ಗಂಟಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾರನ್ನು ಸವರಿಕೊಳ್ಳದ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ನುಂಗಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತೊಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನಬೇಕಾದರೆ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಟು ನಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಉಪಯೋಗಿಸುವವರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾರು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ, ಹಲಸಿನ ತೊಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಲು ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಲೇಪನ

ಇರಬೇಕು, ಧರ್ಮದ ಲೇಪನ ಇರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿರವರು ಕರ್ಮರಹಿತವಾದ ಬದುಕು ಬದುಕಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಲೇಪನವನ್ನಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನೂಲಕ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತೂ ಏನ್ ಮನುಷ್ಯನಪ್ಪಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಮೌನವಾಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಗು ಅಳದೇ ಹೋದರೆ ತಾಯಿಯೂ ಹಾಲುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ- ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಾ. ಅಂದರೆ ಇಂದು ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿರವರು ತಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಜನರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು.....ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾದರು. ಹಾಗೆಂದು ಅವರು ಮೌನವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿದ್ದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಗುರೂಜಿರವರ ಮೌನಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿಯಿತ್ತು, ಅವರ ಮಾತಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ಮಾತು ಮತ್ತು ಮೌನ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುರೂಜಿರವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು- ನನಗೆ ಸದೃಢರಾಗಿರುವ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನುಳ್ಳ ನೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಾನು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಣಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿರವರು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಕಡಮೆಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಗುರೂಜಿರವರು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ, ನಿಸ್ಪಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಡೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ "ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ಥನ ಸೇವೆ" ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಖಾಮಠಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಧೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಯತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು. ಶಾಖಾಮಠಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯತಿಯೂ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದುಕನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜನರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ನಿರತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವರು ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿರವರು.

ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ. ಭೈರವನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭೈರವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮಠ ಬಹು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಮಠವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಧರ್ಮ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಬದಲು ನಾವೇ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಗುರೂಜಿಯವರು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಶಾಖಾಮಠಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಯತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು. ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಮನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಯತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು.

ನಮ್ಮ ಶಾಖಾಮಠಗಳ ಯತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭಗಳಂತೆ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿರುವುದು. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಯತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮಠ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಠವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿಯವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ತಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಸಂಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷರ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಘಟಿತರನ್ನು ಸಂಘಟಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೀಠದ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಅದೇಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಗುರೂಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು

ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಬದುಕನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರೀಮಠದ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರೇ ಮಾಡಿದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದರೂ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸುಖದ ಜೀವನವಲ್ಲ. ಬರೀ ನೋವು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠವನ್ನು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಗುರೂಜಿಯವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವೇನು. ಸುಖವೇನು ಎಂಬುದು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಆದರೆ ಆ ಜನ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರಭಾವ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. **ಜೈ ಶ್ರೀಗುರುದೇವ್.**

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ

ಬಿಜಯನಗರ ಶಾಖೆ, ಬಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 040

ದೂರವಾಣಿ: 080-23101803 ಇ-ಮೇಲ್: acgirimasika@gmail.com

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಚಂದಾವಿವರ

ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.2,000(ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ)

ಅಪರಂಜಿ ಶಂದಾ ರೂ.10,000(ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ).

ಕಟಾ ಪಾವತಿ paytm ಮೂಲಕ ಸಂ.9742185207 ಅಥವಾ A/C No: 208010002560

Kotak Mahindra Bank, Vijayanagar Branch, IFS Code: KKBK0008067ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಮಾಹಿತಿ: ಅಥವಾ ಮನೆಯಾದರೆ ಮೂಲಕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ

ಬಿಜಯನಗರ ಶಾಖೆ, ಬಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40. ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು

ಕ್ರಮಿತರಾಗಿ ಒಂದೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಐದನೇ ತಾರೀಖಿನ ಒಳಗೆ

ತಲುಪದಿದ್ದರೆ 9742185207 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಏಳೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲನ ಒಂದು ಲೋಕೋಕ್ತಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 'ಭೂಮಿಯೇ ಬೆತಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ಸಮುದ್ರವೇ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಆಕಾಶವೇ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜದ್ದರೆ, ಅನ್ನವೇ ವಿಷವಾದರೆ, ರಾಜನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆದರೆ -

ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ?' ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಲಭಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಕರು ಭಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಳುವವರು ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದ ಹಿತವಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರವಾಗಬೇಕು.

ಸೌಜನ್ಯ

ನಮಗೆ ಭ್ರಮೆಗಳು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಮನೆ ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಧೀರರ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗೌರವ, ಮೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ದೇಶವಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉಗಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಈಗ ಭವಿ ಊಟದ ಪದ್ಧತಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಊಟ ಬಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೈಲಾಗದವರು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದರೆ ಚೂರುಪಾರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೀಗೆ

ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಥವರನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಲಿದಾನಗಳಾದವು. ಆಮೇಲೆಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರಾರೂ ದೇಶದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನೇತಾರರ ಗುಣಗಳೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ನೇತಾರರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಹರಿಯಲು ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಹಿಂದಿನ ರಾಜಮಹಾರಾಜರ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತ, ಅದೇ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆರೆಸುತ್ತ, ತಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಅಳಿಯ, ಮಗ, ಗೆಳೆಯರಿಗೇ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಸಾಗಿದಾಗ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ. ಆಂಗ್ಲರ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ದಿನ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಾಗ ಆಗಿನ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಅನುಕೂಲವಾದೀತು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿತ್ತು-ಅದೇ ದೇಶವನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ

ಆಗಸ್ಟ್ 15. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ

ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಶಕ್ತಿವಂತರು ಲಪಟಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನಚುಂಬೀ ಮಹಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಗಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - 'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು'. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನ್ಯಾಯಪರತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಲಾರ್ಡ್‌ಕರ್ಜನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಆಂಗ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಲಾರ್ಡ್‌ಕರ್ಜನ್ ಇಡೀ ರೆಜಿಮೆಂಟನ್ನೇ ಅಹಿತಕರ ಹವಾಮಾನವಿರುವ ಸಿಡ್ನಿಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಇಂಥ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠರತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ದೇಶವನ್ನೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಾಸಕರೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಾವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಹಣಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು - 'ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ'. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರಭೋಸ್ ಹಿಟ್ಟರ್‌ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ಕೇಳಿದನಂತೆ 'ಏನು? 150 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲವೇ?!' ಇನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಅದೇ ಮೋಸ ವಂಚನೆ, ಪ್ರಜೆಗಳ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೂ ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿದರು. ಈಗಲೂ ಅಂಥದೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಹಣ - ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನುಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿರಾಶೆಯಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಉಳಿದ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ದುಷ್ಟರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸೆ, ಅನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ, ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ. ಇತಿಹಾಸವು ಮರುಕಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ನೀತಿಯೂ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಹೀನರಾದವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಹಿಫಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈಗಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗದ್ದುಗೆಯ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಕಣ್ಣು. ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲರು.

ಈಗಿನ ತೊಡಕುಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದ ಹಿತವಿದೆ. ಹಳೆಯದು ಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯದ, ಹೊಸದು ಪೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟದ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಭ್ರಷ್ಟರಿಂದ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ ವಾಗಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಕೇಳದೇ ಶುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ

ರಾಜಕೀಯ ದುರೀಣರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಜೆಗಳ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯುವಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್‌ಚಂದ್ರಭೋಸ್‌ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - 'ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವ ಯುವಜನ ಬರಿದೇ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ಕಾಣುವವರೂ ಹೌದು. ಕೇವಲ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ!' ಹೌದು! ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಂದಿನ ಯುವಜನರ ಮೂಲಸೂತ್ರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಲು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ, ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಕೋಮುವಾದ ಹಾಗೂ ಮತೀಯ ಅಸಹನೆಯ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಾಮಾವಶೇಷಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿಗಳು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ; ಆಗುತ್ತಲಿವೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಇದೆ! ಆದರೆ ಆಳುವ ಮಂದಿ ವಿಧ್ಯಾವಂತರೂ, ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೂ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಜೆಗಳ ಏಳೆಯೇ ಅವರ ಉಸಿರಾಗಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಲದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತದಾರರು ಹಣ ಹೆಂಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರವಾದ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಕೈಗೆ ಆಡಳಿತ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಈಗಲಾದರೂ ಜಾಗೃತರಾಗೋಣ. ಕಲ್ಯಾಣರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋಣ. ॐ

ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೂಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ

ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಸಡಗರ- ಸಂಭ್ರಮ ಸೊರಗುತ್ತಾದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಅವುಗಳ ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತು ಆಚರಿಸುವ ವ್ಯವಧಾನ ಜನರಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವುದು. ಜನರ ಉತ್ಸವಪ್ರಿಯತೆ ಉಡುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ರಜಾದಿನಗಳಂದು ಸಿನೆಮಾಕೋಲ, ಪಿಕ್‌ನಿಕ್‌ಗೋ ಹೋಗುವ ಅವರಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಿಯತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಅಂತರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜನಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ, ಪೂಜೆ, ವ್ರತಾದಿಗಳ ಲೇಖನ ಮಾಲೆ.....

ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಬಾಹುವೆಂಬ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ರಾಜನಿಗೆ, ಜಯಶೇಖರ ಎಂಬ ಸುಂದರನೂ, ಸರ್ವಗುಣಸಂಪನ್ನನಾದ ಮಗನಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ವಿಧಿವಶದಿಂದ ಅಕಾಲ ಮರಣಕ್ಕೀಡಾದನು. ವಜ್ರಬಾಹುವಿಗೆ ಪುತ್ರಶೋಕ ಬಲವಾಗಿ, ತನಗೂ, ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ತಿಲೋದಕ ಕೊಡುವವರೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತ ಕೊನೆಗೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು, "ನನ್ನ ಮಗನ ಈ ಶವಕ್ಕೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಡಂಗುರ ಸಾರಿಸಿದನು.

ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತನಾದರೂ ಕಡುಬಡತನದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸಾಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಮಾಧವಶರ್ಮನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಐವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನಮಗಿರುವ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಸುಶೀಲೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧನವಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಡವರು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಮಾನ ತಪ್ಪದು ಎಂದು ಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಮೃತನಾದವನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಿರಲ್ಲ! ಅವಳು ವಿಧವೆಯಾಗಿಯೇ ಬಾಳಬೇಕೇ? ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ" ಎಂದಳು. ಆದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮೃತ ರಾಜಪುತ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಚಾರುಮತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

ಮಾತಿನಂತೆ ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಹೊನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ನಂತರ ಪುತ್ರನ ಶವವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಸೊಸೆಗೆ ಚಿತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದನು. ಆಕೆಯು ಶುಚಿಭೂತಳಾಗಿ, ಸರ್ವಾಭರಣ ಧರಿಸಿ, ಯಥೇಚ್ಛ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಿತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಳು. ಕೂಡಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಗಿ ಚಿತೆಯ ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿಹೋಯಿತು. ಸೂರ್ಯನೂ ಮುಳುಗಿ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗಾಢಾಂಧಕಾರವು ಆವರಿಸಿತು. ರಾಜ ಪರಿವಾರವು ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಪತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವ್ರತ, ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವ್ರತ, ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೂಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ ಎಂದು ಹಲವು ಹೆಸರಗಳಿವೆ. ಕನ್ಯೆಯರು ತಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಕಲ ಗುಣಸಂಪನ್ನನಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಕರವ ಯೋಗ್ಯ ಪತಿ, ಸುಖೀ ದಾಂಪತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ, ಸುಮಂಗಲಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ, ಪತಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಸುಖ, ಸಂಪತ್ಕೃಷ್ಣದ್ವಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪತಿವ್ರತೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯು ಈ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸಿ ನಿಧನನಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ಸತ್ಯವಾನನನ್ನು ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬದುಕಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೂಮೇಶ್ವರ ವ್ರತವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೃಕಂಡು ಮುನಿಯ ಪತ್ನಿ ಸೌಮಿತ್ರ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪತ್ನಿ ಅನಸೂಯಾ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ರತ್ನವೇಣಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 8. ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೂಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ

ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಗಳೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ; ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೇಚೈಸಿಯೇ ಹಬ್ಬಾದಿಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಬೇನೆ, ಬೇಸರ ಕಳೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಇವು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪತಿಯ ಹೇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಶವದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಆಕೆಯ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನರಾದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಏನು ವರಬೇಕು ಕೇಳಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ರಾಜಭಟರಿಂದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ರಾಜ ವಜ್ರಬಾಹುವು ಆಗಮಿಸಿ, ಚಾರುಮತಿಯಿಂದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು, ಚಾರುಮತಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದನು. "ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸಿದ ಪೂಜೆಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.

ನಂಜಕೆ

ಈ ವ್ರತಾಚಾರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ. ಕುಂಡಿನಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪತಿಭಕ್ತಳೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳೂ, ನಿರ್ಮಲ ಮನದವಳೂ ಆದ ಚಾರುಮತಿ ಎಂಬ ಸಾಧ್ವಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಧ್ವಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅದರಂತೆ ಚಾರುಮತಿ ಮಂಗಳಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ, ಕಲ್ಲೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿ, ಬಲಗೈಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿ, ಸುಹಾಸಿನಿಯರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಹಿತ ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತತ್ಪಲವಾಗಿ ಆಕೆ

ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಮಂಗಳಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯರಾಶಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ: ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ವ್ರತ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಮನೆಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಗೃಹಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಅಥವಾ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂಭತ್ತು ಗಂಟಿನ ಗೌರಿ ದಾರ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ನಂತರ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶುಭಾರಂಭದ ಸಂಕೇತ ಗಣೇಶನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಂತರ ಭೀಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, 9 ಕರಿಕಡುಬನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ ಪತಿಯ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. **೨**

ಪರಶಿವನು ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತಾನ, ಆಯಸ್ಸು, ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾಗ ಪಂಚಮಿ

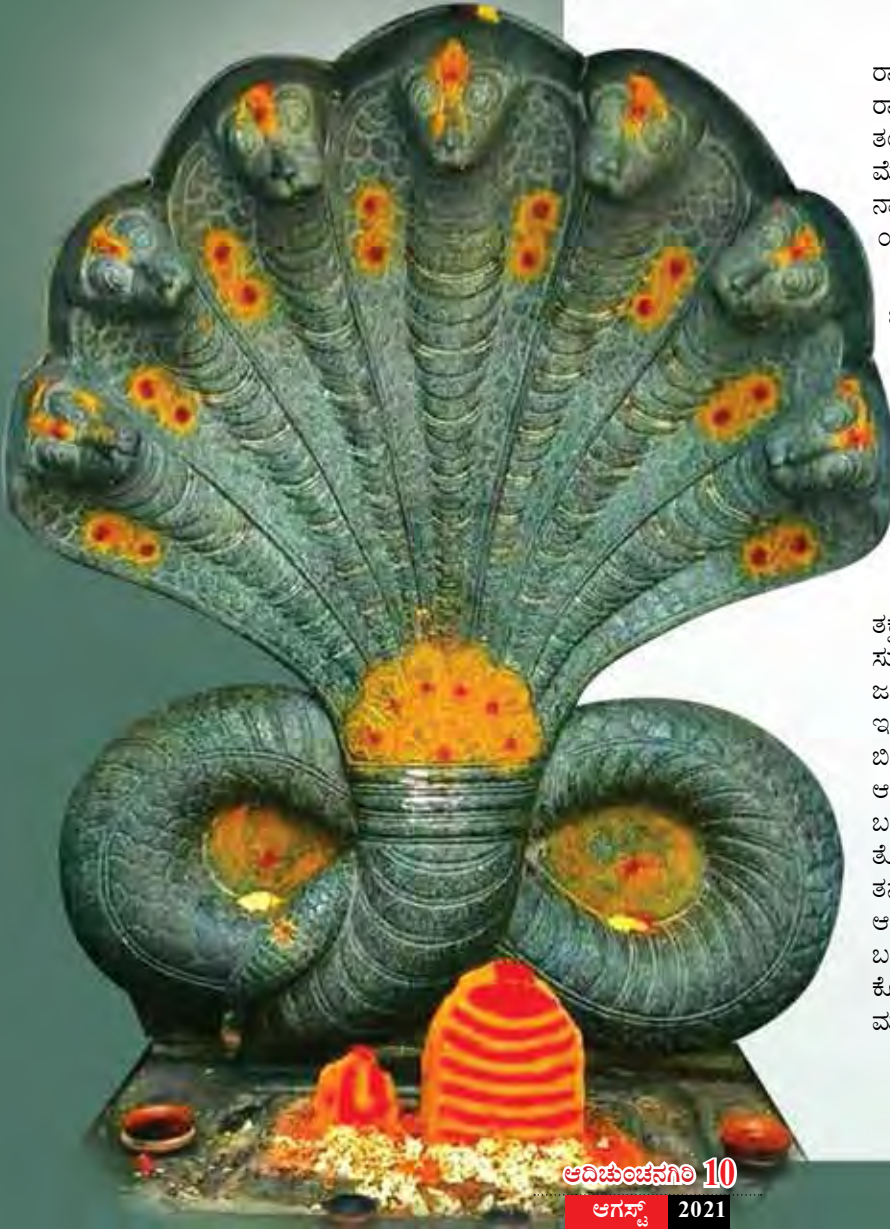

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂದರೆ, ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪರ್ವ ಕಾಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಜಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾಗನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಹೀಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೋಕವಿದೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿಯಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜನಮೇಜಯನ ತಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ. ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಷಕ ಎಂಬ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜ ಕಡಿದು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಒಂದು ಸರ್ಪದ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಸರ್ಪ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ಯಾಗವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಆ ಯಾಗದ ಅಗ್ನಿಯೊಳಗೆ ಸರ್ಪಗಳು ಬೀಳಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆರಾಧನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಕ್ಷಕ ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಜನಮೇಜಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯಾಗ ಅಗ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಂತ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೆದರಿದ ಇಂದ್ರನು ಮಾನಸಾದೇವಿ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆಕೆ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಆಸ್ತಿಕನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಸ್ತಿಕನು ಜನಮೇಜಯನ ಯಾಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋರಿದರೂ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜನಮೇಜಯ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತ, ಈ

ಆಗಸ್ಟ್ 13.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಾಗದೇವನ ಆರಾಧನೆಯ ಹಬ್ಬ. ಇಡೀ ಜೀವಜಂತುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಸಂಕುಲವನ್ನು ಹೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆದಿಶೇಷ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದು ಅವನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಾಗರಹಾವು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಾಗಿ ನಾಗದೇವನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಶುಭ-ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾಗದೇವನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ.

ಯಾಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾತಿನಂತೆ ಜನಮೇಜಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾಗ ಸಂಕುಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಆ ದಿನದ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಉಳಿದ ತಕ್ಕಕ- ಆಸ್ತಿನ ಸಹಿತ ನಾಗಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ತನಿ ಎರೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕುವುದು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನೀರು, ಗೆಜ್ಜೆವಸ್ತ್ರ, ಅರಿಶಿನ- ಕುಂಕುಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಶಿರಾಶಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಗನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗಪೂಜೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಾಳೆ ಹೂವನ್ನು ತರಲು ಹೋದ ಸಹೋದರ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸಹೋದರ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿದ ಸಹೋದರಿ ನಾಗನಿಗೆ ಹಾಲೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಲಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಹಾಗೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ತಾಳೆಯ ಬನದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಶವವಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಗುತ್ತಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಹೋದರನ ನಾಭಿಗೂ, ಬೆನ್ನಿಗೂ ಹಚ್ಚಿ ನಾಗದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಹೋದರ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಂತೆ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಅಂದು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

ಆಚರಣೆ: ನಾಗರಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ನಾಗರಪಂಚಮಿ' ಎಂದೂ,

ಮಧ್ಯಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಗರುಡಪಂಚಮಿ' ಎಂದೂ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಮೌನಪಂಚಮಿ' ಎಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಳ-ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ತನಿ ಎರೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ. ಆ ನಂತರ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಎಳನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು.

ನಂಜಕೆ

ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಾಗದೋಷದಿಂದ ವಿವಾಹ ವಿಳಂಬ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಸಿಟ್ಟು, ವಿದ್ಯಾ ಭಂಗ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಲೇಷಾ ಬಲ, ಸರ್ಪಶಾಂತಿ (ಕರಿಎಚ್ಚ), ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಯಿಸ, ತುಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ) ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಜಕೆಯಿದೆ.

ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಗಂಧಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ. ಇಡೀ ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿಶಿನವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಕುಂಕುಮ ಇಡಬೇಕು.

ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂವು ವಿಶೇಷ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ತಂದು, ನಾಗನ ಬಿಂಬ ಮಾಡಿ, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರು ಬಗೆಯ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಂಬಿಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಬಾರದು. ನಾವು ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆ ದಿನದಂದು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಬಳಸಲು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪ್ಪೆಂದರೆ ಋಣ. ನಾಗಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಂದು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ (ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ-ಅವಿವಾಹಿತ ಬಾಲಕರಿಗೆ) ಭೋಜನ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ವಸ್ತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ, ಘಟ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಇರುವಂಥವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿರುವಂಥವರು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಪ ಶಾಪಾತ್ ಕುಲಕ್ಷಯ: ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ನಾಗನ ಶಾಪ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ವಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನಾಗ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ೩೩

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದಿತೆಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಪ್ರಾರಂಭ. ಹೆಂಗಟಿಯರಿಗಂತೂ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಖರೀದಿ, ದಿನದಿನವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜೂಜಿ, ರುಚಿ ರುಚಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ಪೂಜಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ.

❖ ತೃಪ್ತಿಹೆಗ್ಗಡೆ

ಹಬ್ಬ-ವ್ರತಾದಿಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಯ-ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ ಮರೆತು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರ-ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಂತೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಅಪರಿಣಿತ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಒಗದೋದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ

ಶಿವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವ್ರತ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾರುಮತಿ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಒಲಿದ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಾರಣ ಚಾರುಮತಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬ. ಈ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ-ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ, ನಂತರ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಕಳಶ ಇಡಬೇಕು. ಕಳಶದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣದಾಕ್ಷಿ, ಖರ್ಜೂರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಳಶದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದಲೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನೇ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತೆ... ಅರಿಶಿನ ಮೆತ್ತಿ, ದೇವಿಯ ಆಕಾರ ಬರೆದ ಕಳಶಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕೆಲಸ.

ಈ ದಿನ ಬೆಳ್ಳ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತಿನಿಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ 12

ಆಗಸ್ಟ್ 2021

ನಂತರ ದಾನ-ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಯೈದೆಯರಿಗೆ ಬಾಗಿಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯವರೆಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುವುದುಂಟು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಇತರರು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ. ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭವಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೀರೆ, ಹಣ್ಣು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ... ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದಾದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ದೀಪವನ್ನು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಪೂಜೆಯ ದಿನದಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಎದ್ದು ಶುಚಿಭೂತರಾಗಬೇಕು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಮಾಡುವವರೇ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿದ ಕೊಡದ ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಳದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ, ಬಾಳೆಕಂಬ, ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಬೇಕು.

ಕಲಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ ಕೊಡದ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಹಾಕಿ/ಶುದ್ಧ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು, ಅಡಿಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾಣ್ಯ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಕರ್ಜೂರ, ಬಾದಾಮಿ, ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ಎಳೆಯ ದಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ, ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಲಶದ ಜೊಂಬಿಗೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 20. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ

ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕಲಶ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ದೇವರ ಬಳಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವಿಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ದೇವಿಯನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗ, ಪರಿವಾರ, ಆಯುಧ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಸಹಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಳಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ, ತುಳಸೀದಳ ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವಿಯ ಸಹಸ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ, ತುಳಸೀದಳ ಅಥವಾ ಹೂವನ್ನು ದೇವತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬಳಿಕ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡಿಸಿ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಂಕಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಾರದಿರುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡು ಎಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು.

ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹಣ್ಣು, ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಳಶ, ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು, ಮರದ ಜೊತೆ ಬಾಗಿನ, ಹಸಿರು ಬಳೆ, ಬಳೆ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ, ಕನ್ನಡಿ, ಕಪ್ಪು, ಬಾಚಣಿಗೆ, ರವಿಕೆ ಬಟ್ಟೆ (ಬಾಗಿನದ ಸಾಮಾನು ಎಂದರೆ ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ) ಇಡಬೇಕು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂಜೆಯ ತಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 9 ಸುತ್ತಿನ ದಾರ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಪೂಜೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ದಾರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುಮಂಗಲಿಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ದೇವಿಯ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ರವಿಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಂಸತದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ದೇವಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ: ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯಿತು....ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತೆಂದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಳಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ, ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವಿಯ ಕಳಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಒಂದು, ಮೂರು ಹಾಗೂ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದುಂಟು.

ದೇವಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೈಯ ನಡುಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಚೌಕದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಉತ್ತರಾಭಿ ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖಿ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳಶವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕಲಶ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು.

ಚೌಕ ಹಾಗೂ ರಂಗೋಲಿ ಬರೆದ ಪುಡಿ, ಹೂವು, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡದೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡದೆ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಬಾರದು. ನದಿಗೆ ಎಸೆದರೆ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಪೂಜೆ ನಂತರವಿರುವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುವುದೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ॐ

ವ್ರತದ ಅಚರಣಾ ಕ್ರಮ

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸತ್ಕಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

❖ ವಿ.ಎನ್.ಮಂಜುಳ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮೋತ್ತರ

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋದರನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸೋದರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಮಹತ್ವ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನೆನಪುಗಳು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಉಪಾಕರ್ಮದಂದೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೋದರಿಯೂ ಸಮಾಜದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದೇ ಸೋದರನ ಮುಂಗೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಸೋದರಿಯರು ಸೋದರರ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು, ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪುರಾಣ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟುವ ಈ ರಾಖಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಡನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಖಿ ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ಸೋದರಿಯರು ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೋದರನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು

ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ಸೋದರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೇನು ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸೋದರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣಂದಿರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೂಲಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ತಂಗಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ನಡುವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.

ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದೆ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೇ ಪುರಾತನ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಲಿ ರಾಜನು

ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ವಿಷ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಡದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಡು ನೂಲಿನ ದಾರವನ್ನು ಬಲಿಯ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ಋಷಿಗಿ

ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ವಿಷ್ಣು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಕರ್ಣಾವತಿಯು ಗಂಡನನ್ನು

ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ 'ರಕ್ಷಣಿಯ ಗಂಟ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಈ ರಾಖಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುಖದತ್ತ, ಭೋಗದ ಜೀವನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗದಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಂಗಿಯರು ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಂದ ರಕ್ಷಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸೋದರನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.

ನಯನ

**ತನ್ನ ಸೋದರನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಆತನ ಬಾಚು ಸದಾ
ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲ ಎಂದು
ಹರಸುತ್ತಾ ರಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅಭಯವನ್ನು
ಪಡೆಯುವ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ
ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ.**

ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವೈಧವ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಆಕೆಯು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹುಮಾಯೂನನಿಗೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾನು ಈಕೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು ಹುಮಾಯೂನನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹುಮಾಯೂನನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಾಣಿ ಕರ್ಣಾವತಿಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸೈನ್ಯವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ತಡವಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ರಾಣಿ ಕರ್ಣಾವತಿಯು ಇತರ ಹೆಂಗಸರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ, ತನ್ನ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜೌಹರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಮುಂದೆ ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾನನ್ನು ಹುಮಾಯೂನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ಕರ್ಣಾವತಿಯ ಮಗ ವಿಕ್ರಮಜೀತನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದನು.

ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಬಲಿಯು ಆಕೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಖಿಯ ಕುರಿತಾದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ದಂತಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದವನು ಪೋರಸ್. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ ಪತ್ನಿ ರೋಕ್ಸಾನಳು ಪೋರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು (ರಾಖಿ) ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಹ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮನವಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ನಡೆದ

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೋರಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಖಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವು ಆಚರಿಸುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾಡರ್ನ್ ರಾಖಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ರಾಖಿಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗದೇ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ರಾಖಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋಣ. ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ತರಲಿ... **ಃ**

ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬವಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸೋದರಿಯು ತನ್ನ ಸೋದರನ ಕೈಗೆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಳು. ರಾಖಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ವೇಳೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸೋದರನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೋದರನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಸೋದರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವನು ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವನು.

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಲ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಮಾತು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ತನಕ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಚಿಂತಿತಳಾಗಿ ಬಂದು ಬಲಿಯ ಕೈಗೆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನು ಸೋದರನನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ತನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿಲಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ
ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಸತಿಶಾಲೆ (ಶುಲ್ಕಸಹಿತ)ಗಳಲ್ಲಿ 2021 - 22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/ಪೋಷಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

- * ಬಿಜಿಎಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
- * ಶ್ರೀ ಭಕ್ತನಾಥಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಜಿನಗರ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ||
- * ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ
- * ಬಿಜಿಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು
- * ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶರಾವತಿನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
- * ಬಿಜಿಎಸ್ ರೂರಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಗಲಗುರ್ಕಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
- * ಬಿಜಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
- * ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಶೃಂಗೇರಿ
- * ಎಸ್‌ಬಿಜಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲ್ವತರು ಆಶ್ರಮ, ಮಾಯಸಂದ್ರ
- * ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು, ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ

ಆಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಶಾಖಾಮಠಗಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

-ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ

ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಮಹತ್ವ

ಹಿಂದೂ

ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು

ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು

ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ

ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮರ

ಎಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ

ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವು ಸಾಕಷ್ಟು

ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು

ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹಿಂದಿನ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈವ ಸ್ವರೂಪದ ಮರ

ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ

ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ

ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ

ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಹು ಬೇಗ

ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ

ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರತೆಯ

ಗುಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು

ಸಂಗತಿ ಅಶಾಶ್ವತ್ಥ

ಮತ್ತು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜನೀಯವೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವೃಕ್ಷವೆಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ. ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲರುವ ಈ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಹಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.

ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ

ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ

ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯು ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿಯ

ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವು

ಎರಡನೇ ವಿದಧ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಗುಣವನ್ನು

ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ಅಂತೆಯೇ ಸ್ವಯಂ ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವು ಆತ್ಮವನ್ನು

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು

ಎಂದಿಗೂ

ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದಿಗೂ

ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಅರಳಿಮರ ಇತರ ಮರಗಳಿಗಿಂತಲೂ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸರಬರಾಜು

ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು

ಕೂಡ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚು

ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ

ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೂ

ಊರಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು

ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು

ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ

ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಯ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ

ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು

ಕಡಿಯಬಾರದು, ಕಡಿದರೆ ಕೆಡಕಾಗುತ್ತದೆ

ಎಂದು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರಣ

ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು. ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು

ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ

ನಿರಂತರ ಪೂಜೆಗಳು,

ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ,

ಉಪನಯನ, ಮದುವೆ

ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ

ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.

ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಮ ಹವನಗಳಿಗೆ

ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ? ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಅರಳಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅರಳಿ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೇಖನ.....

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ಆದಿಚಂಚನಗಿರಿ 16

ಆಗಸ್ಟ್ 2021

ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ಮೇಲ್ಮೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಮರ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮರ ನಮಗೆ ತಿನ್ನುವ ಹಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ, ಸುಗಂಧಭರಿತ ಹೂವುಗಳಿಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮರದಿಂದ ಪೀರೋಪಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಈ ಮರ, ಮೇಲ್ಮೋಟಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುವ ಮರ! ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 'ವೃಕ್ಷಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃಕ್ಷ ಅಶ್ವತ್ಥ' ಎಂದು.

ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನಲ್ಲ.

ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣವಾಯು ದೊರೆತು ಮತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಿತಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಅರಣಿ(ಅರಳಿ) ಸಮ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಕಿಡಿ ತರಿಸಿ, ಅಗ್ನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಯ ಸಮ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಸಮ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಷ್ಟವಾಗಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ಅಶ್ವತ್ಥಮರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಈ ಮರವು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ, ಮೂಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿರುವರು. ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ದರ್ಶನ ಪಾಪನಾಶಕ, ಸ್ವರ್ಶ ಶ್ರೀಕಾರಕ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಯುಷ್ಯಕಾರಕ ಎಂದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ವೃಕ್ಷದ ಸ್ವರ್ಶ ನಿಸಿದ್ಧ. ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರೆ 10,000 ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ವೃಕ್ಷವು ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮೂರು ಸಂಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ, ಏಳು ಆಲದಮರ, ಎಂಟು ಬಿಲ್ವಪತ್ರಗಿಡ, ಮತ್ತು

ನಿಂಬೆಮರ ನೆಟ್ಟಷ್ಟು ಫಲ. ಜಲಾಶಯ, ನದಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪಿಂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ನಾವು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಘನ ಘೋರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಅನುಸರಿಸುವ ದಾರಿ ತೋರಬೇಕಾಗಿದೆ. ॐ

ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ: ಔಷಧೀಯ ಗುಣ

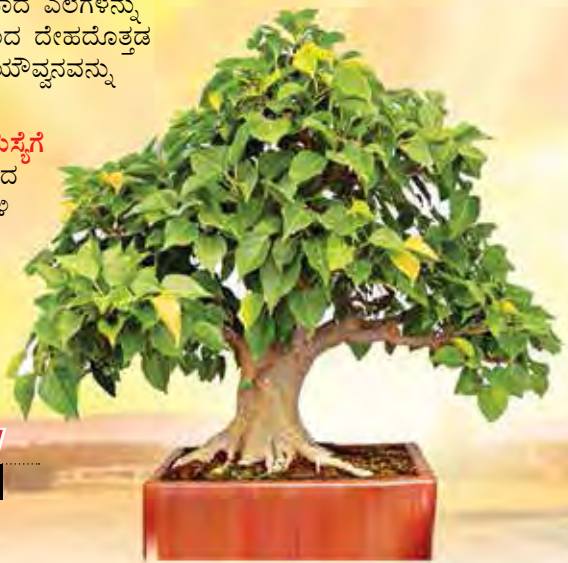
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ ಅರಳಿ ಮರ (ಅಶ್ವತ್ಥಮರ) ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಮೃತಜನಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾಗೆಯೇ ಔಷಧೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರಳಿ ಮರ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ. ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ತೊಗಟೆ, ರೆಂಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಅಸ್ತಮಾ, ದುರ್ಬಲತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಅತಿಸಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಮಾಲೆ, ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡುತನ, ಕೆಮ್ಮು, ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅರಳಿ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅರಳಿ ಮರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ಒಳ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅಸ್ತಮಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಳಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅದರ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೌವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅರಳಿ ಮರದ ತೊಗಟೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತುರಿಕೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ॐ

ರದ್ದಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಸ್ವಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ

ಒಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲ ಚಿಂತಿಸುವ, ಭಾವಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವೆ. ರೂಪರೂಪದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓಂಹಂತರ ವ್ಯಾಧಿ ಕೊರೋನಾ ಈ ತೆರನಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಷೂರವಾಗಿ ಕಾಡುವುದೆಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯವನ್ನೂ ಅದು ತೀವ್ರ ಬಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕರಾಳ ಅವಧಿ ಹಾಗಿರಲಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗ ಕುರಿತು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೆ?, ಅಂಕಗಳೇ ಸರ್ವಸ್ವವೆ?, ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲಾಗದೆ?, ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಏಕೆ?-ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ

ಪ್ರತಿಭೆಯೆ? ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಎಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಪವಾದಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿವೆ. ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟರೆ ಅವಾಗಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅವಿತಿರುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಗಳು ಸೊರಗುತ್ತವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹರಸಾಹಸವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಕ್ಷರಸಹ ಅಂಕಮಲ್ಲತನದ ವೈಪೋಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಕಲು ಹೊಡೆಯುವುದಿದೆ, ನಕಲು ಹೊಡೆಸುವುದಿದೆ! ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಣ್ಮರೆಯನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ! ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರಷ್ಟೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪೋಷಕರು 'ಕೃಪಾಂಕಗಳಿಗೆ' ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 'ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದತಿ' ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ. ಅತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಾದೀತು, ಇತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಅನಾಥಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಆದೀತು.

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅವರ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಗರಿಗಿರಿದಾದಾಗ. ತರಗತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಾಗು ಎನ್ನುವಂತೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎಂಬ ಹಿತನುಡಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಯುತ. ಮಕ್ಕಳು ತರುವ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವವರು ಪೋಷಕರೇ! ನಿತ್ಯ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಮಿನಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ನಡಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗುವವರ ಮೊನ್ನೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಬಾರ್ಡರಿನಂತೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರ ಆಸುಪಾಸಿನವರು ತಂತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಷಣ ಏಕೆ, ಏನು ಒಗಟಾಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಗಮನ ತಕ್ಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಗೇಟಿನತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ, ಕೇಂದ್ರದ (ತರಾವರಿ!) ಸಿಲಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ತಹಶೀಲು ಸಮೇತ ಫಲಕಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದವು. ಟ್ಯೂಶನ್ನಿಂದ ತಂತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು.

ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಎರಡು. ಒಂದು; ಈಗ ಸಮಯ ಏಳು. ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ತರಗತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಐದೂ ಮುಕ್ಕಾಳಿಗಾದರೂ ಹೊರಟಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಡವೆಂದರೂ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದಿರ(ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ)ಬೇಕು. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಟ್ಯೂಶನ್ ನಂತರ ಪೋಷಕರು ನೌಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಎರಡು; ಸಿಲಬಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಉದುರುವುದೇ? ಸಿಲಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಘನ, ಇಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದುಂಟೇ? ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಪೋಷಕರು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ? ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಂತ ಕಲಿಕೆಗೆ

ಜಂಡಿಗನವಿಲೆ ಭಗವಾನ್

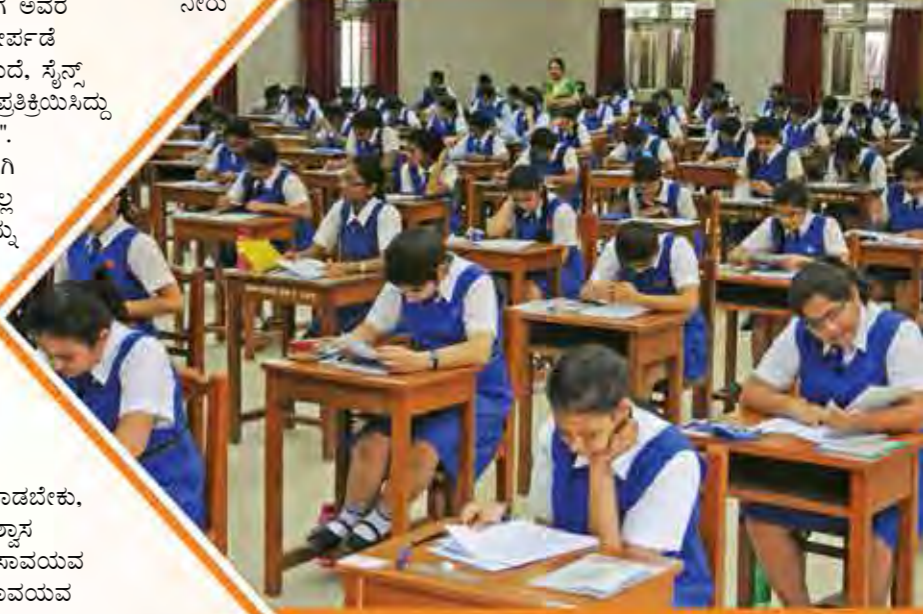
ವ್ಯವಧಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಳೆ ಅವರದರಿಸುವ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ನೌಕರಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಣಿಗಣಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನಿಸುವುದು ದುರಂತ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಯಶಸ್ವಿವಾದದ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆಯಾ ವಿಷಯದ ಅಂಶಗಳು ಅರ್ಥ, ಮನನವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಕಂಠಪಾಠವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತೇರ್ಗಡೆಗೆ ಸಾಕಲ್ಲ?

ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗದನ್ನೂ ಮಗನೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಧಟ್ಟನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು "ಸಾರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅನ್ವೇಡಿ, ಟ್ಯೂಶನ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ". ಅವರ ಅಂಬೋಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಬದ್ಧಗಳು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಡೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು, ತಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು. ಎರಡು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಏಳಿಗೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಟ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು. ಇದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನುರಿತವರಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವ ಖಾತರಿ ತಾನೆ ಏನಿದೆ? ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ಯೂಶನ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಚಿತ್ರಣವೇನು? ನಾನು ಓದುವ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾನೇ?

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವುದು. ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ, ಸಾವಯವ ದಿರಸು, ಸಾವಯವ ಸಾಬೂನು, ಸಾವಯವ ಕೇಶ ತೈಲ, ಸಾವಯವ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಕಲಿಕೆಗೆ ಏಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಾಸ್‌ನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಪೀಟರ್ ಗ್ರೇ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಹುಪಾಲು ಅವರು ಶಾಲೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ, ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸುವ, ಕಿಚಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರ ಪಾಠವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕರಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಣಿಸಲಾಗದ ಕುತೂಹಲವೇ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಗುರು. ಅಂಕಗಣಿತವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಡವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಕಿ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಪುಟದೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತರು. ನಾವು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹನನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವಷ್ಟೆ. ಮೂರಕ್ಕೆ ಆರು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು, ಆದರೆ ಅದೇ ಮೂರರಿಂದ ಆರನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗದು ಎಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಏನು? ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಾರಣ, ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು. ಕಳೆದ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿವೆ. 1920-30 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 'ಕಡಿಮೆ ಬೋಧನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಕೆ' ಪ್ರಯೋಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೀರ ಬಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀರನಲ್ಲಿಳಿಸಿ ಕುಡಿಸುವಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಹೇರಿದ್ದೇವೆ.

ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ., ಯು.ಕೆ.ಜಿ.ಗೂ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಪೋಷಕರುಂಟು. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರವಾಗಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪೋಷಕರೇ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಮಗು ಬೆರಳು ಚೀಪುವುದು, ಹಾಲುಣ್ಣುವುದು, ಮೊಗಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವತಃ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ತೊದಲುವ ಮೂಲಕ ಮಾತು ಬರಲು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಾಟಲಿಗೆ ನೀರು

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಳೆ ಅವರದರಿಸುವ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ನೌಕರಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಣಿಗಣಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನಿಸುವುದು ದುರಂತ.

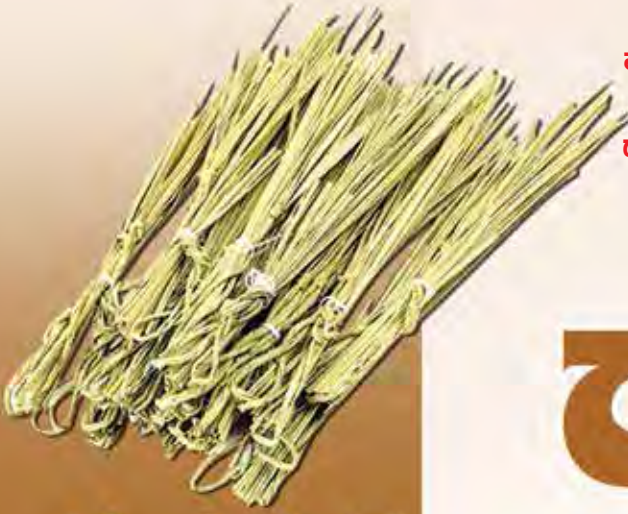

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 'ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದತಿ' ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ.

ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂತಾವೆ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಅವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಅಂಕಗಳು-ಇವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಲ್ಲದು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂಕ, ಪ್ರತಿಭೆ-ಎತ್ತಿದತ್ತಣ ಸಂಬಂಧ? ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉರು ಹೊಡೆಯುವುದೇ ನೈಜ

ಪೋಷಕರು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ! 'ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ' ಎನ್ನಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕಲಿಯುವರು, ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುವರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಯಾ ದಿನದ ಪಠ್ಯ, ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಿಳಿಯದೇನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟವಕ್ಕೂ ಪೋಷಕರು ಮುಂದಾದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಗಮನ ವಹಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂದೇಶವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋದೀತು. ಮಕ್ಕಳ ಬೆನ್ನ ಹೊರೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ನಿಜ. ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರು ಸ್ವಯಂ ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆಯೂ ಕೂಡ. 37

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಾಗಿ 'ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ' ಮಾಡುವ ಜಾಗದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದರ್ಭೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೂ, ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೂ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲರುವವರ ಮೇಲೂ ನೀರನ್ನು ಷೋಕ್ಷಣಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.

ದರ್ಭೆಯ ಮಹತ್ವ

ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಬರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಪ್ರತೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೇದಿ, ಋತುಸ್ರಾವ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ದೋಷ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವು ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ.

❖ ಮಂಜುನಾಥ ಹಾರೋಗೊಷ್ಠ

ದರ್ಭೆ

ಕೇವಲ ಹುಲ್ಲಲ್ಲ

ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು

ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದರ್ಭೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಬಲಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಗೃಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ನೀರು, ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಭೆಯ ಆಗ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವನು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು, ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಯಜ್ಞದ ಆಹುತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಾದ್ಧವೂ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರು ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಅಶುಚಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಭಗವಂತನು ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ರೋಮದಿಂದ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಶ್ರಾದ್ಧದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀಡಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ದರ್ಭೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ ದೈತ್ಯರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದರ್ಭೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ನಾವು ಯಾವ ವ್ರತವಾಗಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಪೂಜಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ

ದರ್ಭೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡದಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧವಿದ್ದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದರ್ಭೆಯು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ವಿಷ್ಣುವು ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತನು, ಶಿವನು ಲಯಕರ್ತನು. ಒಮ್ಮೆ ಶಿವನಿಗೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲೆಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿತು. ಆ ಕಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ತಾನೇ ಮೇಲೆಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರ ವಾದ-ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬಂದಿತು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತೂ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಯಿತು.

ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಠಿಣವಾಯಿತು. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶಿವನು ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪೂಜಾ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ದರ್ಭೆಯ ಪವಿತ್ರ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ದರ್ಭೆಯ ಮಹತ್ವ.

ಗುಡ ರಾಜನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗ ಕುಲದ ಕುದ್ರುವಿನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕುದ್ರುವು ಆ ಕಳಶವನ್ನು ದರ್ಭೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು

ದರ್ಭೆ ಉಂಗುರದ ಮಹತ್ವ

ಕರೆತರಲು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯನು. ಹಾಗೆ ಕಳಸವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಮೃತದ ಕೆಲವು ಬಿಂದುಗಳು ತುಳುಕಿ ದರ್ಭೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ನಂತರ ಬಂದ ಸರ್ಪಗಳು ದರ್ಭೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಮೃತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಲಗೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡವು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಸೀಳಿದ ನಾಲಿಗೆಗಳಾಗಿ ದ್ವಿಜಿಹ (ಎರಡು) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದವು. ಅಮೃತ ಬಿಂದುಗಳು ತುಳುಕಿ ಈ ರೀತಿ ದರ್ಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಪವಿತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದು ದರ್ಭೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹುಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ ದರ್ಭೆ, ಕುಶ, ಕಾಶವೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ದರ್ಭೆ, ಮುಂತಾದವುಗಳು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಬಹುವಿಧವಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ದೈತ್ಯರು ಈ ದಾನಗಳ ಫಲವನ್ನು ತಾವೇ ಪಡೆದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆ ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆ ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಿಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಯಜ್ಞಾಂಗಗಳಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೈತ್ಯರು ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದೇವತಾ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ದರ್ಭೆ ಮತ್ತು ತಿಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು.

ದರ್ಭೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ ವಿಷ್ಣುವು ವರಾಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮೈ ಕೆಡವಿದಾಗ ಅವನ ಶರೀರದ ಕೆಲವು ರೋಮಗಳು ಬಿದ್ದು ದರ್ಭೆಗಳಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರೋಮಗಳು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ಬಹಿಷ್ಕೃತಿ (ದರ್ಭೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ) ಎಂದು ಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮನುವಿನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.

ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಭೆಯನ್ನು ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಆಸನ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ

ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಾಸನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಹೋಮ ಕುಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ 4 ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಸ್ಕರಣ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ದೇವರ ಆಸನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಂದರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ತಾಳಿದಾಗ ಆಮೆಯ ಮೈಯ ಕೆಲವು ರೋಮಗಳು ಮಂಥನದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉದುರಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತವಂತೆ. ಇವುಗಳೇ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಶ ಆಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಬಲಕೈಯ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಾದ ಸಾವು ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಳೆಯ ದರ್ಭೆಯನ್ನೂ, ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಳೆಯ ದರ್ಭೆಯನ್ನೂ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಎಳೆಯ ದರ್ಭೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಎಳೆಯ ದರ್ಭೆಯನ್ನೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಬಲಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತುದಿಗಳಿಲ್ಲದ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹನಾ ಶಕ್ತಿಯು ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತುಂಡರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮರುದಿನ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯದಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಈ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್‌ರೇಯ 60% ಕಿರಣವನ್ನು

ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಇವು ಹೀರಲಾರವೆ?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 4 ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದರ್ಭೆ ವೃಥಾವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲು. ಆದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿ ದರ್ಭೆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಉಂಗುರವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. (ಸಂಗ್ರಹ) 38

ಧಾರ್ಮಿಕ

ಈ ಪವಿತ್ರ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು, ಯಾವುದೇ ಪೂಜಾ, ಯಜ್ಞ, ಹೋಮ, ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಿಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದರ್ಭೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿ ಬಲ ಕೈಯ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಬೇಸತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ

ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನೂ ಆಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕರುಣಿಸಿರುವ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿದವರನ್ನು ಆತ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸ್ಮಾರಸ್ಮಕರ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದ ಪರಮ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಜನಸೇವೆಯೆಂಬ ಕಾಯಕದಿಂದ ಆಸುಪಾಸಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಈತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದ.

ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತಳಾಗಿರುವ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಔಷಧ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಔಷಧ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಡಕಾಡಿ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ.

ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಂತು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಿದವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ, ತಾನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಹೌಹಾರಿದ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ಸೇವಿಸುವ ಔಷಧವಾಗಿರದೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಬಾಟಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನಿಂದ ಅಮಾಯಕ ಜೀವವೊಂದು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಾಪಪಜ್ಜೆಯ ಜತೆಗೆ ಆ ಬಾಲಕ ಅನಾಥನಾಗುತ್ತಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಕಾಡಿತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನರಿಯದೆ ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ.

ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗುಹಾಕಿದ್ದ ದೇವರ ಚಿತ್ರಪಟವೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಬೇಡವೆಂದರೂ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆತನ ತಂದೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದರು. 'ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ನ ಕೈಮೀರಿ ಹೋದಾಗ, ಅಸಹಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲಾದರೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಪಟಕ್ಕೆ ಕೈಮುಗಿದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ದಾರಿಯೊಂದು

ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಎಂದೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯದಿದ್ದ ಆತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ.

ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪವಾಡವೋ ಎಂಬಂತೆ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತ ಓಡೋಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು 'ಅಂಕಲ್ ಜೋರುಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಔಷಧ ಬಾಟಲಿ ಕೈಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧ ಬಾಟಲಿ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ.

ಆಗ ಅಂಗಡಿಯವನು ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧದ ಜತೆಗೆ ಕೊಂಚ ಹಣವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು

ಕಳಿಸಿದ. ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೈಗೂಡಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯ ಶುದ್ಧಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ-ಅನುಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾಣದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವಿದೆಯೇ? ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದ್ಧತಿ. ಸಾಧನೆಗೆ ಅನು ಸಂಧಾನವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಪರಮಾರ್ಥ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳೆಂಬ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನವೇ ಪೂಜೆ.

ದೇವರ ಸೇವೆ, ದರ್ಶನ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೇವತಾಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಭಕ್ತಿ ಪಲ್ಲವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೈಭವದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಡಂಬಾಚಾರ, ಮೌಢ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯ. ಸದಾ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅವನು ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಆಡಂಬರವನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದಳ ಪತ್ರೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಹೂವಾಗಿರಬಹುದು, ಹಣ್ಣಾಗಿರಬಹುದು, ತೊಟ್ಟು ನೀರಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರ ಹಿಂದಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದು.

ಹೆಣದ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ಜನನ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಮರಣ! ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಮಯವೇ ಜೀವನ. ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು! ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತರೂ ಬದುಕು ಕರಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಮರಣವು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದುಕುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆಗಿರುವ ಭಯ! ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಭಯ! ಇಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂದಾದರು ಮೃತ್ಯುದೇವತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಮರಣವೆಂದರೆ ಭಯ!

ಮನುಷ್ಯರು ಮರಣಿಸಿದ ನಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಣವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂತಾರ್ಥವೇನು? ಇದರ ಪರಮಾರ್ಥವೇನು? ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಆಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ! ಈ ಆಚಾರದ ವಿಚಾರವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಿಗೂಢಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ - ಓ ಮಾನವನೇ! ಜೀವನವಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೋಡಿದೆಯಾ! ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಪಿಸಿ ತಪಿಸಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲವೇ! ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಟರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡಿಡಬೇಕು; ಅದು ಗಳಿಸಬೇಕು; ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ?

ನೀನು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವನೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವನು. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವನೇ ಅಲ್ಲ ನೀನು. ನೀನು ಬದುಕಿದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತಮೇಲೂ ನಿನಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅನಾಥ ಹೆಣದಂತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ನಗ್ನ ಸತ್ಯವಿದೆ.

ಶವಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ...?

ಹೇಣವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ನೋಡಿದೆಯ್ಯ ನೋಡಿರಿ! ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೇಣವು, ಜೀವವಿರುವಾಗ ದಾನ ಮಾಡದೇ ಧರ್ಮವನ್ನದೇ ತಾನೂ ತಿನ್ನದೆ ಹೇಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹೆಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನಾದರೂ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಇವನ ಹೇಣವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿರಿ! ಎಂಬ ಭಾವಪೂರ್ಣತೆ ಅಡಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಸುಖಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೇಣವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬೇಡವೇ? ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬದುಕು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಾತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿನ ಮಸಣಕ್ಕೆ ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಸಾವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಣವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೆದು (ಬೇರುಕಾಂಡ) ಕೊಳೆರೋಗ:

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಶೀಲೆಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರು ಕಾಂಡದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎಳೆಯ ಕಾಂಡಗಳು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಗ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಗವು ಕಾಂಡದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಸೊಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಕಾಂಡದ ಭಾಗವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಂತಾಗಿ ನಂತರ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕೊಳೆತು ಮೆದು ಕೊಳೆರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು ಕೂಡ ಸೊಂಕಿಗೊಳಗಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ತಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಲೆಗಳ ತುದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಂಚುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಜೋಲು ಬಿದ್ದು ಕಾಂಡದ ಬುಡಭಾಗದಿಂದ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದು ಸೊಂಕಿಗೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ಮೆದು ಕೊಳೆರೋಗವು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯ ಬೇರು ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ರೋಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ತೇವವಿರುವ

ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ, 45-50 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಸಿಮಡಿಗೇ 1 ಕೆ.ಜಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಕಾರಜಿಯಾನಮ್ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ರೋಗ ತಗುಲಿದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು. ಆ ಮಡಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಮಡಗಳಿಗೆ ಶೇ. 0.3 ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಅಥವಾ ಶೇ. 0.2 ರ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

(ಬ್ಲೈ ನಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು)

ರೋಗವು ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಬೀಜದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೋಗರಹಿತ ತೋಟಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಶೇ. 0.3 ರ ವಶ್ಯುಂಕೋಜೆಬ್ ಅಥವಾ ಶೇ. 0.125 ರ ಮೆಟಾಲಾಕ್ವಿಲ್ ಕಾ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದಿ ನಂತರ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರವು 30- 60 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊಂಕು ರೋಗ:

ಈ ರೋಗವು ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಸೊಲನೇಸಿಯಾರಮ್ (ಬಯೋವಾರ್-3) ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಂತಹ ಮಜ್ಜೆಗಳು ಮಿಥ್ಯಕಾಂಡದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಕೆಳಭಾಗದ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೋಲು ಬಿದ್ದು ಎಲೆಯ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮುರುಟುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಾಂಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಎಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಸೊಂಕುಗುತ್ತವೆ. ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಮಿಥ್ಯಕಾಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗೀರುಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಅದುಮಿದಾಗ ಬಿಳಿಯ ಕೀವಿನಂತಹ ಅಂಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಾಳಗಳಿಂದ

ಜೀವ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ರೋಗ ಮುಕ್ತ ತೋಟದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಟೊಮೆಟೋ, ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಾರದು.

ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕಾಡುವ ರೋಗಗಳು

ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕೊಳೆತು ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ.

ಮದುಕೊಳೆರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ಉಪಚಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಗಿಡಗಳ ಮಣ್ಣು ಬೇರೆ ಮಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಕೀಳಬೇಕು. ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಶೇ. 0.2 ರ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೈಡ್‌ನಿಂದ ನೆನೆಸಬೇಕು. ಕಿತ್ತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಸಾಗಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು.

ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ: ರೋಗಿಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ಶೇ. 1ರ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಶೇ. 0.2ರ ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ ಅಥವಾ ಶೇ. 0.2 ರ ಕಾರ್ಬೆಂಡಿಜಿಮ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಣಾ ಮಿಶ್ರಣ ತಗುಲುವಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವು ಫಿಲ್ಲೊಸ್ಪಿಕ್ಟ ಜಿಂಜಿಬರಿ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದಂತಹ ಮಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಂಚು ಹೊಂದಿದ ಬಿಳಿಯ ಮಜ್ಜೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಂಚು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಜ್ಜೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಾಣುಗಳು ತುಂತುರು ಮಳೆ ಅಥವಾ ನಡೆಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಬೇರುಗಂಟು ಜಂತುಹುಳು, ತೋಡುವ ಜಂತುಹುಳು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜೆ ಜಂತುಹುಳು- ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜಂತುಹುಳುಗಳು. ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುವುದು ಇದು ಸಸ್ಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜೆಗಳು

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಜಂತುಹುಳು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲು ಜಂತುಹುಳುಗಳಿಲ್ಲದ ಬೀಜ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬೀಜಶುಂಠಿ ಜಂತುಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (5 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ) 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು, ಜಂತುಹುಳು ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಂತುಹುಳು ನಿರೋಧಕ ತಳಿ ಐ.ಐ.ಎಸ್. ಆರ್ ಮಹಿಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಜೈವಿಕ ಜಂತುಹುಳು ನಾಶಕವಾದ ಮೊಜೋನಿಯಾ ಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಡೋಸ್ಕೋರಿಯಂ (20 ಗ್ರಾಂ/ಪ್ರತಿ ಮಡಿಗೇ 106 ಸಿ.ಎಫ್.ಯು/ಗ್ರಾಂ) ಶುಂಠಿ ಮಡಿಗೇ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕಾಂಡ ಕೊರಕ: ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಕೊರಕ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕೀಟದ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಮಿಥ್ಯಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆದು ಒಳಗಿರುವ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಂದುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕೀಟವು ಕೊರೆದಿರುವ ರಂಧ್ರದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು (ಹಿಕ್ಕಿ) ಹೊರಬರುವುದು ಮತ್ತು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಸೊರಗಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಂಡ ಈ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೌಢ ಕೀಟ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಂಗವಾಗಿದ್ದು, 20 ಮಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರಿಹುಳುಗಳು ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ತಳ್ಳನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 21 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.1ರ ಮೆಲಾಥಿಯಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಂಡಕೊರಕವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಡಿ ಎಲೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಾಗಲೇ ಮೊದಲನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ) ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.1 ರ ಮೆಲಾಥಿಯಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಕೀಟಬಾಧೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೀಜಶುಂಠಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರೌಢ ಹೆಣ್ಣು ಶಲ್ಕುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಿಳಿ ಕಂದು-ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೇರು ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊರೆಯ ರೀತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೀಟಗಳು ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಶುಂಠಿ ಬೀಜಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ, ಚಿಗುರುವಿಕೆ ಕುಂಟತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಕೀಟದ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಶುಂಠಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮೊದಲು ಶೇ. 0.075ರ ಕ್ಲಿನಾಲ್‌ಫಾಸ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 20-30 ನಿಮಿಷ ಅದ್ದಿಡಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಮರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಸ್‌ಸುಕುರ್ ಪೋಮಿಯ ಮರದ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಇತರ ಕೀಟಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುತ್ತ ಮರಿ ಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ನಂತರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಪ್ರೌಢ ಕೀಟಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಂದು-ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮರಿಹುಳುಗಳು ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶೇ. 01 ರ ಮೆಲಾಥಿಯಾನ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೇರು, ಗೊಣ್ಣೆಹುಳುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆ, ಗೆಡ್ಡೆ, ಬೇರು, ಮಿಥ್ಯ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಾಂಡವು ಹಳದಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಶೇ. 0.075ರ ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಮಡಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. 30

ಗೆಡ್ಡೆ ಶಲ್ಕು (ಬೇರು ಕಾಂಡ ಶಲ್ಕು): ಗೆಡ್ಡೆ ಶಲ್ಕುಗಳು ತೋಟದಲ್ಲಿ

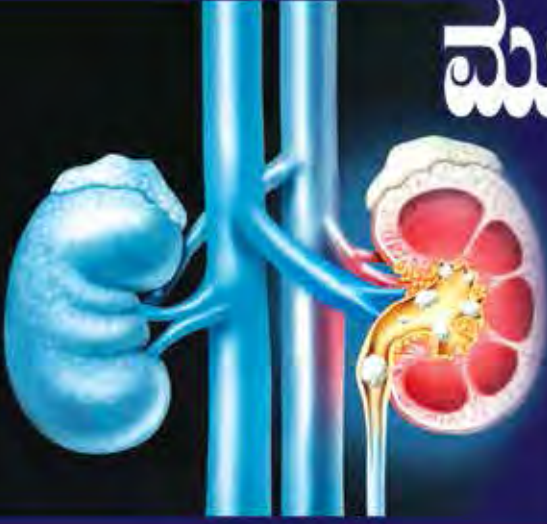
ಬೆಚಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ 25

ಆಗಸ್ಟ್ 2021

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು

ನಿವಾರಣೆ ಹೇಗೆ.....

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಯೂ ಒಂದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇತರ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ರಕ್ತದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು, ಮೂತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾತನಾಮಯ ನೋವಿನ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಇತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಂಡುಬರುವುದು ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಗುಣವು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 6-8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.

ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ದಾಳಿಂಬೆ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ರಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ.

ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಚೇನುತುಪ್ಪ: ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಜೊತೆ ಚೇನುತುಪ್ಪವು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಕ್ಷಾರೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಚೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಚೇನುತುಪ್ಪ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಚೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ತುಳಸಿಯ ನಿರ್ವಶೀಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಚೇನುತುಪ್ಪದ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಸ್ವಭಾವವು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ರೂಪಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಚೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ತುಳಸಿ-ಚೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿ.

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ: ಮೊನೊ-ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೈಲವು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ

ಹೊರಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಇದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ತೈಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿ.

ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜಮೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30-60 ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ವಿಧಗಳು ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಸ್ಟ್ರುವೈಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಸ್ಪಿನ್ಡೀನ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಜಿವಹಿಸಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಳಗೆ ಜಾರುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ನೋವು ತೊಡೆಸಂದುಗಳವರೆಗೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಿ.ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಲಿನ ನಿಖರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಒಳಗಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರನಾಳದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರ ನೋವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಸೆ. ಮೀ ಇರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಪುನಃ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯ ಸೋಂಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಹಾನಿಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಸೂಚನೆ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದವ ವಿಷಯವು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಹಾಗಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ತೆಳುವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರೈಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಅನ್ನು ಮೂತ್ರದಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಮರುಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂತ್ರದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದ್ದು ಮೂತ್ರದ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕ ಮೂತ್ರ ಆಮ್ಲವು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಮಾಂಸದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಿ.

ಕೊರೊನಾ-ಜಾಗೃತಿ

- * ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳಿತು. * ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಕಾಂಡವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ 15-20 ಮಿ.ಲಿ.ಯಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳಿತು. * ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳಿತು. * ಪ್ಲೀಜನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. * ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿರಿ. * ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. * ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ತಲೆನೋವು, ನೆಗಡಿ, ಬೇಧಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ.
- * ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಕೊರೊನಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿರಿ.

ಆಗಸ್ಟ್ 29.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ

ನಂದ ಕಿಶೋರನ ಜನನ

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯ
ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದ

ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮಥುರೆಯ ಧಾರ್ಮ ದೊರೆ ಕಂಸನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ-ವಸುದೇವರ ಎಂಟನೇ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಚತುರ್ಬಾಹುಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಒಂದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದೆ, ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಹಾರ ಧರಿಸಿ, ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ ತೊಟ್ಟು, ವಜ್ರ ವೈಷ್ಣೋರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾಗಿ, ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ತೋಳಬಂದಿ, ಕಡಗ, ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಗಗನದಲ್ಲಿ ಝಗಮಗಿಸುವ ಕಾರ್ಮೋಡದಂತೆ ಫಳಫಳಿಸುತ್ತಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.

ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಕಂಡು ತಂದೆ ವಸುದೇವ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದ. ತಾಯಿಗರ್ಭದಿಂದ ಆಗ ತಾನೆ ಹೊರಬಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಗಾರವೇ? ವಸುದೇವ ದಂಗಾದ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ತಮ್ಮ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು. 'ನಾನೊಬ್ಬ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೂ,

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಟತನ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದುಂಟು, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಅವತಾರವು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

❖ ಜಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಕಂಸನಿಂದಲೂ ಬಂಧಿತನಾದ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೇ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಡದಿ ದೇವಕಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೆ! ಎಂದು ಆತ ಮುಗ್ಧನಂತೆ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟ. ಆ ಮಗುವೇ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ದುಷ್ಪರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ. ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ, ಉದ್ದೇಶ, ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ. ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕವಿದಿದ್ದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೇಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಚಂದ.

ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ಮೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ. ಯಶೋಧೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಗಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೂ ಗೆಳೆಯರ ನೆರವಿ ನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ

ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ದಿನ ಯಶೋಧೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟರಾಗಲೇ ಯಶೋಧೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತುಂಟಾಟಕ್ಕೆ ಯಶೋಧೆ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವನ ತುಂಟಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು

ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ: ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೆಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದೊಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲಕರು ಆಟ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 'ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಯಾರೂ ತೆರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನುಂಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಧರಣಿಯ ಬದುಕು ಮಾನವರಂತೆಯೇ ಬದುಕಿ ಜನರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ತುಂಟಾಟಗಳಿಂದಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೇ. ಬೇಧವನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನದ್ದಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ನಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ

ತುಂಟಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಪುಷ್ಪೀಕರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥಾನಕಗಳು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗೋಪಿಕೆಯರು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಮರದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ಗೋಪಿಕೆಯರನ್ನು ಗೋಳು ಹುಯ್ಯುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇತರ ಗೆಳೆಯರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೃಷ್ಣನ ತಾಯಿ ಯಶೋಧಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ತುಂಟಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಎತ್ತರದ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಯಶೋಧೆಯು ನೀರು ತರಲೆಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜತೆಗೂಡಿ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಲು, ಮಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಶೋಧೆಯು ಮಗನ ತುಂಟಾಟದಿಂದ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯಲೆಂದು ಬಡಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಕೃಷ್ಣನು ತಮ್ಮ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಲೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಕಾರಣಗಳೇ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾವಿನೋದಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಏಕೆ? ಅಂದರೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಒಳಗಿನ ಅಂಶವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಿನ ಭಾವವು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಸರನ್ನು ಕಡೆದು ಹೇಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರತರುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬೆಣ್ಣೆಯು ಮೃದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಶರಹಿತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆಯೇ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು

ಕಲ್ಪಶರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾನವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಬೆಣ್ಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಗೋಪಿಕೆಯರು ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳೂ ಇಷ್ಟ. ನಿತ್ಯವೂ ಕೃಷ್ಣನು ಇವರನ್ನು ಗೋಳಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇವರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿಯೇ ತೆಗೆದಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತುಂಟಾಟಗಳಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. **೩**

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ.)

ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ|| ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸತ್ತಜಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲರುವ ಅನಾಥ-ಅತಿ ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಟುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬಡ ಹಾಗೂ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉಚಿತ ಊಟ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯವುಂಟು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುವುದು. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗುರುಕುಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ಚುಂಚನಕಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನಾಥರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು (ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು) ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇವರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಲಯದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಚುಂಚನಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ, ವೇದ, ಆಗಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಾ, ಉತ್ತಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಾ, ಉತ್ತಮಾ ತರಗತಿಗಳು, ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ರಥಮಾದಿಂದ ವಿದ್ವದುತ್ತಮಾ (ಷನಾಂತ)ದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶೈವಾಗಮ ಪ್ರವರ, ಪ್ರವೀಣ ತರಗತಿಗಳು ಇದ್ದು ಈ ಯಾವುದೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ವಿದಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾಥರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಗಳು, ವೇದಾಂತ, ಅಲಂಕಾರ, ಶೈವಾಗಮ ಹಾಗೂ ವೇದಪಾಠಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧುಗಳಾಗ ಬಯಸುವವರು, ಅರ್ಚಕರಾಗ ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಸಹ ಉಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು.

ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಅರ್ಚಕರಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅಂಧರಾಗಿರುವ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚನ್ನು ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀ ಭಕ್ತನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಅನಾಥಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

5 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಚಿತ ಊಟ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದು.

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪುಟ್ಟವೀರಮ್ಮ ಕಿವುಡು ಮತ್ತು ಮೂಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು

ಇಲ್ಲಿ ಕಿವುಡು ಮತ್ತು ಮೂಕರಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು.

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಉಚಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬಡ ಹಾಗೂ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉಚಿತ ಊಟ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯವುಂಟು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಡಾ||ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬಾನಂದೂರು

ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ 71ನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ|| ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬಾನಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ **ವಿಶ್ವದರ್ಶಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭವು** ದಿನಾಂಕ 19.7.2021ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಾನಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಎನ್. ಡಾ||

ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿರವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸೌಮ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರು, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾ|| ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣರವರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾ|| ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ

ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸೇವೆ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಎನಿಸಿದ್ದ ಡಾ|| ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಶಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಸಶಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡು ಇದೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೀಠದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿರವರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗುರೂಜಿರವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥರವರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಲಿಂಕಪ್ಪ ರವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡರು, ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿರವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. **೐**

ನೂತನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾಕರಂದಾಜಿರವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿರವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ

ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುವೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅವನೇ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ದೇವರು. ಇಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುವೇ ಎಲ್ಲ. ಅವನೇ ಪರಮಗಮ್ಯವಾದತತ್ವ. ಗುರುವೇ ಶಿಷ್ಯನ ಅಂತಿಮಗುರಿ. ಪರಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ದೇವರು. ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರ ಅಚಸಲು ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಲ್ಲದೇ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರು 'ಗುರುತರ'ವಾದವನು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪೂಜಿತನು. ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ 'ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ'ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು 'ವ್ಯಾಸಪೂರ್ಣಿಮೆ'ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಸಲು ವೇದಿಕೆ ಆಗುವ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದಿನ. ವಿದ್ಯಾದಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮಹಾದಿನ.

ದಿನಾಂಕ 24.7.2018ರಂದು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ **ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವ** ಅತ್ಯಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಹಲವು ಹತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿದ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಕ್ತರ ಹೃನ್ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತಾಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು. ಅಂದು ಪ್ರಾಥಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೀತಾಪಾರಾಯಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

ಅಂದು ಪ್ರಾಥಃಕಾಲದ ಗೀತಾಪಾರಾಯಣದ ನಂತರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ವೇದಘೋಷ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮತ್ತು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ||

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮನಾಥಾದಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಈ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅ ಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿಯವರ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದು ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಗುರುಜಿಯವರ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಅಂದು ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಠದ ಸಕಲ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ವೇದಘೋಷಗಳ ಸಮೇತ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶ್ರೀ ಮಾಳವ್ವ ಶ್ರೀ ಸ್ತಂಭಾಂಬಿಕಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ

ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಜಯಂಗೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರಿಂದ ಜಯಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.

ಶ್ರೀ ಗುರುವಂದನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ಅದಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ

ದಿವ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ|| ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಾದಿ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖಾಮಠಗಳ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿ, ಕಂಠೀಹಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ವಿಧ ವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿ ಮನತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗುರುವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಭಕ್ತರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಮಠಗಳ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶಾಖಾಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಾಧು ಮಹಾತ್ಮರು, ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ॐ

ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 512ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 512ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 27.6.2021ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾ||ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಥಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಂಜಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥಾನಾರಾಯಣರವರು, ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಯ್ಯರವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಗಳ ರಕ್ಷಕರೂ, ಜನತೆಯ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೂ ಆಗಿ ಜನ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ನಾಡಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸಮಾಜದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು.

ಸುಮಾರು ಐದೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು

ಪ್ರಜಾವಾತ್ಸಲ್ಯಭರಿತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಾಜ್ಜಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ನಾಡಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು. ಇಂದು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಗೌಡರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತೆಯೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಮಾದರಿ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥಾನಾರಾಯಣರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ'ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 108 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸಮಾಧಿ ಇರುವ ಕೆಂಪಾಪುರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥರವರು, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥರವರು, ಶ್ರೀ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹರ್ಷದ್‌ರವರು, ಶ್ರೀ ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. **ೃ**

ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠದಲ್ಲೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 512ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ದಿನಾಂಕ 10.7.2021ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ **ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ** ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರು ಬಳಗದವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 512ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸೌಮ್ಯನಾಥಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಪ್ರೊ|| ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಗಂಗರಸರು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮೂಲ ವಂಶಸ್ಥರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ|| ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. **ೃ**

Printed by: T.Venkatesh, Published by: Sri Nirmalanandanatha Swamiji on behalf of Adichunchanagiri Shikshana Trust and Printed at Abhimaani Prakashana, No.2/4, Dr.Rajkumar Road, Rajajinagar, Bengaluru-10, Published at Sri Adichunchanagiri Mahasamsthana Math, Vijayanagar, Bengaluru-40 Editor: Sri Nirmalanandanatha Swamiji

**ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ
512ನೇ ಜಯಂತುತ್ಸವ**

Regd. with the Registrar of News Papers for India No. 36722 /1984 Adichunchanagiri August 2021
Postal Registration No. CPMG / KA-BGW-39 /2021-2023 Licenced to post without Prepayment Licence No. PMG / BG /
WPP-31 / 2021-2023 Date of Publication 28.07.2021.Posted at Bengaluru PSO - 560 026 on 1st/2nd of every month

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ಮಹೋತ್ಸವ

If Undelivered please return to :

The Editor.

ADICHUNCHANAGIRI

Sri Adichunchanagiri Mahasamsthana Math

Vijayanagar, Bangalore - 560040. Ph : 080-23101803

To.

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ 36

ಆಗಸ್ಟ್ 2021

ಪುಟ 36