చాలకుడు నుండి శాసనుడు

రచన డాం. పి.యస్.గోరేవెంలకృష్ణ M.B.B.S.,

ಧ್ಯಾನ ಆರ್ೆಗ್ಯಂ ಏಜ್ಞಿತೆషನ್ಸ್

్ ఈ పుస్తకానికి ఆర్థిక సహకారం ఇచ్చిన నెల్లూరు జిల్లా కావలి ్ట్రి పిరమిడ్ మాష్టర్ **పి. వెంకటరావు** గారికి అభివందనాలు. **ລຸ່ຽລນ ລານປູຄ** : ជំភិoឧ៦៏ 2014

ప్రతులు : 1,000

කාංල_ග : රාං. 6/-

రచన : డా॥గోపాల కృష్ణ M.B.B.S.,

ముబ్రించినవారు మరి Pyramid Real Relief Centre

పతులకు : D.No.17-1-15,

Chamber-13, R.R. Towers KGH Road, Maharanipeta

Visakhapatnam Ph: 92466 48401

කාරුන : ළුිිිිිිිි සිංහර්

B-8 Unit, ఇండ(స్ట్రీయల్ ఎస్టేట్

విశాఖపట్నం

ఫోన్ : 2528483 (0891)

ಮುಂದುಮಾಟ

సీతాకోకచిలుకలాగ మామూలు మనిషి కూడా వివిధ దశలలో పరిపూర్ణ మానవుడిగా ఎదుగుతాడు.ఒక్కొక్క దశలోను మార్పులకు అవసరమైన శక్తి –సామర్థ్యాలను సమకూర్చుకుంటాడు. మనిషి మహాత్ముడు కావడానికి ఎన్ని దశ లున్నాయి? ఏఏ దశలలో ఎటువంటి శక్తి – సామర్థ్యాలు అవసరమౌతాయి? వాటి స్వరూప, స్వభావాలు ఎలా ఉంటాయి? ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు లోపించినప్పుడు శరీరంలో కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటి? వాటిని అధిగమించడానికి ఆచరించవలసిన ప్రపత్రికియలు ఏమిటి? అన్న విషయాలను దశల వారీగా వివరించే ప్రయత్నమే ఈ చిన్నిపుస్తకం.

ధ్యాన ఆరోగ్యశాస్త్ర విధానం ద్వారా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలిపే అవకాశం కల్పించిన పాఠక మహాశయు లకు నా కృతజ్ఞతలు.

ఈ జీవీత కాలంలో భౌతికంగా అనుక్షణం ఆధ్యాత్మిక శాస్రాన్ని గోరు ముద్దలుగా తినిపించి, నన్ను తీర్చిదిద్దిన P. విజయ్ కుమార్ గారికి, ఎన్నో రాళ్లను ధ్యానరత్నాలుగా తీర్చిదిద్దుతూ ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో అనునిత్యం తగు సూచనలను ఇచ్చిన "బ్రహ్మర్షిషత్రీజీ" గారికి నా ఆత్మద్రణామాలు!

వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, ధ్యాన ఆరోగ్యం

බක්රාක්කඩ්ජි

F	చాలకుడు	5
F	(శవణుడు	7
F.	గ్రాహకుడు	12
F	సాధకుడు	14
F	బోధకుడు	17
F	శాసనుడు	20
F	సోల్ స్కానింగ్	22
F	అనుభవాలు	25
F	అనుబంధం	29

చాలకుడు నుండి శాసనుడు

దశలు : చాలకుడు - శ్రవణుడు - గ్రాహకుడు - సాధకుడు -బోధకుడు - శాసనుడు

ఎలా అయితే ఒక సీతాకోకచిలుక జన్మించటంలో రూప విక్రియ యొక్క నాలుగు దశలు ప్రధానంగా మనం గమనిస్తామో అదే విధంగా ఒక ఆత్మ పరిపూర్ణత చెందటం లో గల ముఖ్యమైన దశలను, అంటే ఆదశలలో గల ఆత్మజ్ఞానాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని చాలకుడు నుండి శాశనుడుగా వివరించవచ్చు!

(చాలకుడు)

'చాలకుడు' అంటే ఒక సాధారణ మానవునిలా నిద్ర లేవడం, తినడం, తిరగడం, పిల్లలను కనటం మొంబు సామాన్య మానవుడి జీవితం. కేవలం పిల్లల్ని పెంచడం కోసం ప్రాధాన్యత ఇస్తూ జీవిస్తూ ఉంటాడు. పిల్లల్ని పెంచడం కోసం, సంపాదన కోసం పాటు పడుతూ తను తన కుటుంబానికి లేదా తన విలువలను పెంచుకునే ప్రయత్నం లో పేరు ప్రతిష్టల కోసం ప్రాకులాడుతూ అలా దైనందిన జీవితంలో కాలం గడిపేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ 'చాలకుడు అంటే చలించేవాడు, అంటే తిరిగేవాడు' అని అర్థం. అతనికి ట్రక్క వారితో పని ఉండదు. ఎదుటి వారి కోసం ఆలోచన ఉండదు. అలా కొన్ని రోజులకు ఎదుటి వారి కోసం ఆలోచన ఉండదు. అలా కొన్ని రోజులకు ఎదుటి వారి కోసం, ట్రక్క వారి కోసం కొద్ది కొద్దిగా సహాయపడటం నేర్చుకుంటాడు. ఎందుచేతనంటే "తనకేదైనా అవసరానికి ఆదుకుంటారు" అన్న నేపధ్యంతో ఇచ్చి పుచ్చుకోవటాన్ని అలవరుచుకుంటాడు. అలా "ఎదుటి వారికి ఏదన్నా మంచి చేస్తే నాకు నా పిల్లలకు మంచి జరుగుతుంది" అన్న ఆలోచన కలిగి ధాన ధర్మాలు చేస్తూ, గుళ్ళూ గోపురాలకు వెళుతూ ఉంటాడు. అలా పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ పుణ్య క్షే[తాలను దర్శిస్తూ తిరుగుతుంటాడు.

ఇలా ఉండగా వ్యాపారం దెబ్బతినటమో, పంటలు పండకపోవటమో, కుటుంబానికి గాని, తనకు గాని అనా రోగ్యాలు రావటం ఇలా ఏదో ఒక సమస్య ఎదురవుతూ తీరని కష్టాలు మొదలవుతాయి. వాటిని తట్టుకుని నిలబడ లేక ప్రశాంతత కోసం పురాణాల గురించి, భగవంతుని లీలల గురించి వినడం మొదలుపెడతాడు. వినడానికి చాలా బావుంటాయి. మనసుకు ప్రశాంతతో కూడిన పదాలు చెవిన పడతాయి. ఇలా " శ్రవణం " అలవర్చు కుంటాడు. గత జన్మల సంస్కారం ఉన్న వారిలో, అంటే ఆత్మ పరిపక్వంగా ఉన్నవారిలో ఇది సహజంగా ఏదైనా కష్టం రాకుండానే ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవాలనే తపన కలుగవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో 'అది చాలా అరుదు' అనే చెప్పవచ్చు. (ప్రధానంగా కష్టాలనుండే, బయటపడే మార్గంగా " (శవణుడుగా " మారడం మనం గమనిస్తాం!

ිජිත්සාජා

ఈ "సతులు సుతులు" అంతా మాయ! ఇవన్నీ నిన్ను కట్టిపడవేసే బంధాలు. బంధ విముక్తిడివి కా! సంసార మంటే కేవలం తామరాకు మీద నీటి బొట్టులా ఉండాలి. నీవు వచ్చేటపుడు ఏమీ తేలేదు; వెళ్ళేటపుడు ఏమీ పట్టుకెళ్లవు! ఇలాంటి విషయాలు వింటూ ఉంటాడు. అనేకమంది ధ్యానుల అనుభవాలను, ఆధ్యాత్మిక వక్తలు మరి శాస్త్రవేత్తల ప్రసంగా లను ఒక పురాణ కాలక్షేపం మాదిరి వింటూ ఉంటాడు. ఇలా ఆత్మశాస్త్రం గురించి ఉన్న వింత వింత అనుభవాలు, విషయాలు తనకు నమ్మశక్యంగా లేనప్పటికీ, వాటిని మంచి కథల రూపంలో ఉదాహరణలతో చెప్పడం వలన అలా వింటూ వింటూ ఒక మంచి '(శవణుడు' గా మారతాడు. ఉదాహరణకు ఓ రెండు కథలను తెలుసుకుందాం!

వాల్మీకి గురించి చిన్న కథ. వాల్మీకి తన భార్యా పిల్లల కోసం ఎంతో తాపత్రయంతో ఎన్నో దుర్మార్గాలు, దోపిడీలు, హత్యలు చేస్తూ ఉందగా, నారదుల వారు కూడా అతనికి ఎదురు పడతారు. వాల్మీకి దోపిడి చేసే తత్త్వం ఉన్న మనిషి కాబట్టి నారదుల వారిని కూడా దోచుకో బోతాడు. అప్పుడు నారదుల వారు "నేను సర్వ సంఘ పరిత్యాగిని, నా దగ్గర నీకు ఏమీ దొరకదు. నాయనా" అంటాడు. "సర్వసంఘ పరిత్యాగి అంటే ఏమిటి అని అడుగుతాడు" వాల్మీకి. అంటే "మనతో రాని దాని కోసం కాక మనతో వచ్చే దాని కోసం పాటు పడే వాడిని సర్వసంఘ పరిత్యాగి అంటారు" అని చెబుతాడు. నారాదుడు వాల్మీకి "నాకు అర్థం కాలేదు. మరి కాస్త వివరంగా చెప్పండి" అంటాడు. 'నీవు ఇన్ని దోపిడీలు, హత్యలు చేసి పాపం మూట కట్టు కుంటున్నావు. ఈ నీ పాపాన్ని నీ పరివారం పంచుకుంటుందా"? అని నారాదుడు అడుగుతాడు. 'ఓ ఎందుకు పంచుకోదు? నేను సంపాదించిన ధనం పంచు కున్నపుడు నా పాపాన్ని కూడా పంచుకుంటారు" అని అంటాడు. వాల్మీకి 'అయితే సరే! నీ భార్యను పిల్లలను అడిగి రా'! అని ఇంటికి పంపిస్తాడు నారాదుడు.

వాల్మీకి ఇంటికి వెళ్లగానే ఎంతో తపనతో, (పేమతో తన భార్య ఎదురొచ్చి అతనికి కావలసిన ఏర్పాట్లను చేస్తుంది. అప్పుడు వాల్మీకి తన భార్యను ఇలా అడుగుతాడు. "ఈ సంపాదన సంపాదించే నేపథ్యంలో నేను కొన్ని పాపాలు చేసాను. నా సంపాదనతో పాటు నా పాపాలు కూడా పంచుకుంటావా"? అని అడుగుతాడు ఆమె "అదెలా అవుతుందండీ ? మీరు తెచ్చిన దాన్ని అందరికీ వండి పెట్టదం వరకే నా బాధ్యతగానీ మీ పాపాన్నీ నేనెందుకు పంచుకుంటాను"? అంటుంది. అప్పుడు కొడుకుల దగ్గరకు కూడా వెళ్లి అదుగుతాదు 'నా పాపం పంచుకుంటారా' ? అని, 'మేము మిమ్మల్ని సంపాదించమని అడిగామా? నీవే సంపాదించావు. నీవు సంపాదించకపోతే అడుక్కుతింటాం గాని, నీ పాపాన్ని మేమెందుకు పంచుకుంటాము" ? అని కొడుకులు నిలదీసి అడుగుతారు.

ఆ మర్నాడు నారదుల వారి దగ్గరకు వెళ్ళి "తన తప్పును తాను తెలుసుకున్నానని, వాళ్ళ కోసమని నేను సంపాదించాను" అని అనుకున్నదంతా భ్రమేనని, ఎందు కంటే నేను ఎంత ఇస్తే అంతలో వాళ్లు ఉండేవారు. కాని నేను వ్యామోహంలోపడి లేనిపోని పాపాలను మూట ఆయోగా మాడుకుండి 2 కాటుకుండుకుండు (దాంటి జి.కె.) కట్టుకున్నాను. అయితే నేను ఈ పాపాల్ని పోగొట్టుకునే, మార్గం చెప్పండి" అని అడగగానే నారదుల వారు 'నిత్య జీవితంలో పోషణకు సంపాదన ఎంత అవసరమో ధ్యానం కూడా అంతే అవసరం" అని ధ్యానం చెయ్యమని చెబుతాడు.

అలాగే మరోక ఉదాహరణ: ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ రెండు ఇళ్లల్లో అద్దెకుంటారు. అందులో ఒకడు వచ్చిన డబ్బును గచ్చులు బాగాలేవని, (ప్రహారీకి, ఇంటికి రంగులు అని డబ్బులు దుబారా చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకొకడు పడుకొన టానికి మంచాలు, ధనాన్ని దాచుకోవటానికి బీరువా, ట్రిజ్, టి.వి. గైండర్ ఇలా ఇంటిలోకి కావలసినవన్నీ ఏర్పరచు కుంటాడు. ఇంతలో ఇంటి యజమాని ఇల్లును ఖాళీ చెయ్య మంటాడు. ఇల్లు ఖాళీ చేయమనగానే ఇంటికి కావలసినవన్నీ కొనుకున్నవాడు ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోతాడు. ఇంకొక వ్యక్తి "అయ్యో నా డబ్బును అంతా ఇంటికే పెట్టాను, నేను ఇల్లును ఎలా ఖాళీ చేయను" అని లభోదిభోమని ఏడుస్తాడు.

అలాగే కేవలం సంసారానికే పరిమితం అయినవాడు తాత్కాలిక విషయాలకి, అంటే 'నా పిల్లలు నా భార్య' అని పరిమితమై, చనిపోయాక ఆ ఆత్మ అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అదే జ్ఞాని అయితే, తన వారి కోసం సంపాదన చేస్తూ కూడా ఆత్మజ్ఞానానికి కావలసిన వనరులు అన్నీ మూట కట్టుకుంటాడు. చనిపోగానే 'ఇక్కడ నా పని అయిపోయింది' అని తాను సంపాధించిన జ్ఞానమనే మూటను పట్టికెళ్లి పోతాడు.

ఒక పనిమనిషి 'పని' ఎంతవరకో అంతవరకే చేసి, 'నా ఇల్లుకు నేను చేరాలి అన్న విషయాన్ని మరచిపోకుండా పని అవగానే ఇంటికి వెళ్లిపోతుంది. ఆ పని మనిషిని మీరు ఎంత బాగా చూసినా నా ఇల్లును నేను చేరాలి' అన్న తపన, ఆనందం ఎలా అయితే ఉంటుందో; అలా ఈ భూమ్మీద మన పని అవగానే పై లోకాల్లో మన నిజనివాసానికి చేరుకుంటాం. పని మనిషి పాత్రలాంటిది మన జీవితం, మన పని అవగానే తను సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని పొంది, వెళ్ళిపోవలసిన తరుణం రాగానే పై లోకాలకు వెళ్లిపోవాలి.

కాబట్టి '(శవణుడు' ఇలాంటి కథలను, విషయాలను చాలా వింటాడు. అందులో కొన్ని " యద్భావం తద్భవతి " "నీ వాస్తవానికి నీవే సృష్టికర్తవు " " జ్ఞానాగ్ని దగ్గ కర్మాణాం" వంటి విషయాలను విని విని ఉంటాడు. వాటిని మెల్లమెల్లగా గ్రహించడం మొదలుపెడతాడు. ఇలా క్రమేపీ '(గాహకుడు'గా మారతాడు.

(ලැක් පාති

'నేను ఈ భూమ్మీదకు ఎందుకు వచ్చాను? ఈ చావు పుట్టుకలు ఎందుకు? కొందరు బీదవాళ్ళుగా ఇంకొందరు ధనికులుగా ఎందుకుంటారు? కాసేపు సంతోషం మరి కాసేపు దు:ఖం ఎందుకు? ఈ దు:ఖాలకు గల కారణం ఏమిటి? తల్లిదండులు కూడా లేని అనాధలుగా ఎందుకు పుడతారు? ఈ రోగాలు, రొచ్చులకు గల కారణం ఏమిటి? కొందరికి ఆయుష్న ఎక్కువ మరి కొందరికి ఆయుష్న ఎక్కువ ఎందుకు? వికలాంగులుగా ఎందుకు కొందరు పుడతారు? కళ్ళు లేకుండా ఎందుకు పుడతారు?

"వీటి మార్గం ఏమిటి? నేను నా కష్టాలను ఎలా పోగొట్టుకోగలను? దీనికి నేను ఏమి చేయాలి? ఏం చేస్తే ఈ కర్మలు దగ్ధం అవుతాయి? 'యద్భావం తద్భవతి' అన్న దానికి అర్థం ఏమిటి? 'నా వాస్తవాలను నేనెందుకిలా సృష్టించుకుంటాను'. "జ్ఞానం కలిగితే కర్మలు దగ్ధం అవుతాయి" అంటున్నారు. మరి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందటం ఎలా ? 'అన్నిట్లోను ఉందాలి, అంటకుండా ఉందాలి' అనేది ఆచరణలోకి తీసుకురావడం ఎలా ? ఈ భూమ్మీదకు నేను ఏమి చేయటానికి వచ్చాను? "ఏమి పొందటానికి వచ్చాను"?

"నిన్ను (పేమించేవాడు నీ పతనానికి కారణం అవుతాడు. నిన్ను ద్వేషించేవాడు నిన్ను ఎదిగేలా చేస్తాడు" అన్నారు. దీని అర్ధం ఏమిటి ? (పేమించేవారు ఎదగకుండా చేయటం ఏమిటి ? ద్వేషించేవారు ఎదిగేలా చేయటం ఏమిటి? అని ఎన్నెన్నో విషయాల్ని ఆలోచిస్తూ, అవగాహన చేసుకొనే ప్రయత్నంలో రామాయణంలో ఘట్టం లాంటివి గుర్తు కొస్తుంది.

"రాముడ్ని కైకేయి ఎంతో (పేమతో పెంచుతుంది. రాముడికి కష్టమంటే ఏమిటో, బాధ అంటే ఏమిటో తెలియదు. ఒక రోజు ఉన్నట్టుండి రాముడికి 'కష్టమంటే ఏమిటో? వైరాగ్యం ఎలా వస్తుందో'? అనే ఆలోచన చేస్తాడు. మాయ మందర రూపంలో కైకేయికి మాయ మాటలు చెప్పి రాముడ్ని అదవికి పంపిన ఉదంతం గుర్తుకొస్తుంది".

నిజానికి దీని వెనుక గల కారణం రాముడు "వైరాగ్యం అనే జ్ఞానాన్ని పొందగోరాను, దీనికి మీ సహాయం అందించమని" కైకేయిని అడుగుతాడు. రాముడ్ని ఎంతో [పేమతో పెంచిన కైకేయికి రాముడి కోరిక తీర్చేమేరకు తనని తాను కోల్పోయి ఒక విలన్ పాత్రను మీద వేసుకుని రాముడి కోసం త్యాగం చేస్తుంది.

బాధలు లేకుంటే భవిష్యత్తు లేదు అంటున్నారు. ఒక ప్రణాశిక చేసుకునే ఈ భూమ్మీదకు వచ్చాము అన్న దాన్ని అర్థం చేసుకోవటం ఎలా ? ఇవన్నీ తెలియా లంటే నాకు కొంత ధ్యాన సాధన అవసరమని ధ్యానం చేస్తేనే నేను ఇవన్నీ తెలుసుకోగలను. ఈ అనుభవాలను పొందా లంటే మూల చైతన్యం ఏదైతే వుందో దానితో నేను మమేకం కాగలిగినపుడే ఇవన్నీ నాకు అర్థమవుతాయి అని సాధన మొదలు పెడతాడు. ఇలా క్రమేపి విషయాన్ని గ్రహించి ధ్యాన సాధన ద్వారా అనేకానేక అనుభవాలు, లబ్ధిపొందిన ఎందరో సాధకుల అనుభవాలు విని తాను పొందగోరే సమాధానాలు అన్నింటికి ధ్యానం తొలిమెట్టు అనే విషయాన్ని పూర్తిగా గ్రహించి తరువాత స్థితిలోకి చేరుకుంటారు.

(බංధకుడు)

నిరంతరం సాధన చేయడం మొదలు పెడతాడు. (సాధన అంటే ధ్యానం) త్వర త్వరగా పనులు ముగించుకొని ధ్యానం చేయడం, ధ్యానం గురించి అవగాహనకు (పతీ పుస్తకం చదవడం. ఎక్కడ ధ్యానం గురించి వివరించి చెబుతున్నారో అక్కడికి పరిగెట్టడం. శ్లోకాలు పద్యాలు అన్న రకరకాల విషయాలు చదవడం, వాటిని అర్ధం తెలుసు కోవడం ఇలా ఒకానొక మత్తులో మునిగి తేలుతూ ఉంటాడు.

ఎలా అయితే మత్తు పానీయాలకు అలవాటు పడిన వ్యక్తి మత్తులో 'లోకం ఏమవుతుంది? (పక్కన ఏం జరుగుతుందో తెలియని స్థితి'లో ఎలా అయితే వుంటాడో అలా ధ్యానం, ధానానికి సంబంధించిన విషయాలు తప్ప అతనికి ఏమీ పట్టని స్థితికి ఒకానొక దశలో చేరు కోవడం మనం గమనించవచ్చు!

అలా ధ్యానంలో సూక్ష్మ శరీర అనుభవాలు, గత జన్మ అనుభవాలు, తాను చేయవలసినదేమిటి? ఏమి చేయకూడదు? విశ్వశక్తిని పొంది తన ఒంట్లో నొప్పులు, వత్తిడి, టెన్షన్ లాంటివి తగ్గడం. అనే రకరకాల అనుభవాల్ని పొందు తాడు. మార్కండేయుడు ఆయుష్నను పెంచుకున్న కథా వైనాన్ని ప్రత్యక్ష అనుభవంతో పొందిన అనుభవాలు లాంటివి. కోకొల్లలుగా అతను ధ్యానంలో పొందుతాడు. అంటే 'మాంస పిండం – మంత్ర పిండం అవడాన్ని అనుభవ పూర్వకంగా తెలుసుకుంటాడు.

ధ్యానంలో ఎన్నో దృశ్యాలు, మాస్టర్స్స్ (దేవుక్ళను) దర్శించి వారు ఇచ్చిన సందేశాలను పొంది అనుభవ పూర్వకంగా తెలుసుకుంటాడు. ఇదంతా 'సూక్ష్మ శరీర యానమని' (గహిస్తాడు. ధ్యానం ద్వారా పొందిన విశ్వశక్తి వల్ల శరీరంలో రుగ్మతలు తొలగుతాయి; సూక్ష్మ శరీర యానం ద్వారా కొంత, పుస్తకాలను చదవడం ద్వారా మరి కొంత మరి ధ్యానుల అనుభవాలు వినడం ద్వారా, సజ్జన సాంగత్యం ద్వారా ఎంతో ఎంతో అత్మజ్ఞానాన్ని పొందుతాడు.

చివరగా "ధ్యాన సాధన ద్వారానే ఈ భూమ్మీద పరిపూర్ణమైన ఆనందాన్ని పొందుతాము" అన్న జీవన సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాడు. సాధన (ధ్యానం) చేసి సత్యాన్ని (గ్రహించి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది ఈ భూమ్మీద శాశ్వతమైన పరిపూర్ణమైన నిత్యానందాన్ని పొందుతాడు.

"ఈ జన్మలో ఎలా ఉండాలి? ఎలా ఉండకూడదు? ఏమి తినాలి? ఏమి తినకూడదు? ఏమి మాట్లాడాలి? ఏమి మాట్లాడకూడదు? ఎలా ఆలోచించాలి? ఎలా ఆలోచించ కూడదు? ఇలా ఎంతో జ్ఞానాన్ని పొంది, "నా దు:ఖానికి నేనే కారణమని" తెలుసుకుని, "నన్ను మార్చుకోవడమంటే, నన్ను నేను తెలుసుకోవటమే! నన్ను నేను (పేమించుకోవడం ఉండి మండి 16 కాండి అండి అండి ఆడికి (దాంటి జి.కె.)

ద్వారా అందరూ నాకు అర్థమవుతారు" అన్న జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ అనుభవాలను పంచుకునే (పయత్నంగా 'బోధించడం' మొదలు పెడతాడు. "ఇతరులు మారాలంటే ముందు మనం మారాలి" అని గ్రహించి అది పూర్తిగా ఆచరణలో పెడతాడు.

න්රූපාරා

తాను పొందిన అనుభవాల ద్వారా ఏ ఆనందాన్న యితే పొందాడో అదే ఆనందాన్ని తనతో పాటు అందరూ పొందా లన్న తపనతో, అందరికీ తాను పొందిన జ్ఞానాన్ని పంచటానికి నిరంతరం ధ్యాన ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాడు. "ధ్యాన స్థితిలో ఎలా అయితే విశ్వ శక్తిని పొందుతున్నాడో " ఇతరులకు తాను భోదించేటప్పుడు కూడా ఎక్కువ శక్తిని పొంది మరిన్ని అనుభవాలను పొందుతూంటాడు. "పంచే కొద్దిపెంచబడు తుంది"! దాచుకుంటే దోచుకోబడుతుంది!

మన వయస్సు ఎన్ని సంగరాలో కనీసం అన్ని నిమిషాలు ధ్యానం చేయండి. ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలను చదవండి. సజ్జన సాంగత్యం చేయండి! అని చెబుతూ ఉంటాడు.

తాను ఏ అనుభవాన్ని అయితే పొంది ఉన్నాడో అదే చెబుతాడు. "నీ మాటలు ఎప్పుడూ సత్యాన్ని తెలియ జేసేలా ఆడ ఉందాల. అసత్యవాక్కులు పలుకరాదు" అనే విషయాన్ని ఎలుగెత్తి చాటనారంభిస్తాడు.

ఉదాహరణకు : మీరు ఒక యాక్సిడెంట్ విషయాలు, అత్త కోడళ్ల దెబ్బలాటలు, ఒక రాజకీయ నాయకుని గురించో లేదా దొంగతనాల గురించో, పొల్లు పోనీ అమ్మలక్కల కబుర్లను మాటలాడకూడదు. అని ఏమి మాట్లాడాలి? ఏమి మాట్లాడకూడదో అందరికీ నేర్పుతూ తాను మాటలను ఇంకా ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా మాట్లాడ కూడదో నేర్చుకుంటాడు.

అలాగే వాళ్లు ఇలాగ వీళ్ళు ఇలాగ, వీళ్లు ఇంతే అని ఒకరిని తీర్పు (Judge) చేయకూడదు. వాళ్ళ వల్ల నాకు బాధ, వీళ్ళ వల్ల నాకు బాధ అని ఫిర్యాదు (Complaint) చేయకూడదు అని బోధిస్తాడు.

నన్ను మా అత్తగారు ఊరికే తిడుతుంది. ఎంత బాగా చూసిన యింకా చూడలేదు అంటుంది. మా ఆడపడుచు మాటి మాటికి వచ్చి కూర్చుంటుంది. ఆమె వచ్చి నా మీద కూర్చుని నా చేత అడ్డమయిన చాకిరి చేయించుకుంటుంది అని ఆవిడ అందరితో చెబితే, ఇంకొక అమ్మలక్క వాళ్ళ అత్తగారిని సరిగా చూడదండి. ఆడపడుచు వస్తే ఏడిచి చచ్చిపోతుందండి అని ఎప్పుడు ఎవరికోసమో మాట్లాడుతూ ఉంటాము.

నిజంగా ఆలోచిస్తే మీ అత్తగారి స్థానంలో మీ అమ్మ వుంటే మీరు యిలాగే అంటారా? మీ వదిన మిమ్మల్ని చూడకపోతే ఏడుస్తారు అదే మీ ఆడపడుచు దగ్గరకు వస్తే మీ మాటలు మారిపోతాయి.మీ కూతుర్ని మీ అల్లుడు బాగా చూస్తే మంచి అల్లుడు అంటాము. అదే కొడుకు కోడలిని బాగా చూసుకుంటే ఆడంగోడు అంటాము. మనమే మన ఇష్టా ఇష్టాలను బట్టి మాట్లాడేస్తూ ఉంటాము.

అలాగే మగవారయితే అల్లుడు అంటే ఇష్టం ఉండదు. కొడుకు అంటే ఇష్టం. అన్నా తమ్ముళ్ళు అంటే ఇష్టం. బావమరుదులు కష్టం. మామగారంటే కష్టం. నాన్న అంటే ఇష్టం. కొన్ని సందర్భాలలో తారుమారు కూడా కావచ్చు ఇవన్నీ మన ఇష్టాష్టాలను బట్టిగాని, సృష్టిలో ఏ మార్పులేదు " దృష్టిలోపమే గాని సృష్టిలోపం కాదు అనే సత్యాన్ని " అందరికి తెలియజెప్పేటప్పుడు తన తప్పులను తాను సరిదిద్దుకుంటాడు ఆహార విషయంలో ఏమి తినాలి, ఏమి తినకూడదు. ఏమి ఆలోచించాలి, ఏమి ఆలోచించ కూడదు అని చెబుతూ తనను తాను తెలుసుకుంటాడు.

మనం నేర్నుకునేదే మనం బోధిస్తూ ఉంటాం అన్న రిచర్ద్ బాక్ సత్యాన్ని తు.చ తప్పకుండా పాటిస్తూ బోధన ద్వారా నేర్చుకోవడం అన్న స్థితిని పరిపక్వతకు తీసుకువస్తాడు.

ි තැනක

ఇలా నిరంతర బోధన ద్వారా తాను నేర్చుకుంటూ, ఇతరలకు నేర్పుతూ ఒక నిర్ణీత సమయాన్ని (సుమారు 5 సంగకాలం)గడిపినప్పుడు వారు "శాసనులు"గా మారుతారు.

"శాసనులు"గా ఉన్న వారి నోటి వెంట వచ్చిన మాటే వేదమవుతుంది! వారు సంకర్పించినవి, పలికినవి, వారు ఉన్న చోట అన్నీ ఫల్మపదంగా ఉండి పూర్తిగా భౌతికంలోకి అవి చోటు చేసుకోవదం మనం గమనిస్తాము.

మరోరకంగా చూస్తే తాము తలచింది, దైవం (విశ్వ ప్రణాళిక) తలచింది రెండూ ఒక్కటి అయ్యాయనే పరిస్థితి మనకి ఇక్కడ సుస్పష్టంగా తెలుస్తుంది! అహంకార రహితంగా విశ్వానికి ఒక వాహకంగా పని చేసే తీరు, వారి ద్వారానే నూతన ప్రగతి, అభివృద్ధి జరుగుతుందా అన్నట్లుగా అన్నీ అలా క్షణాల్లో జరిగిపోవడం మనం గమనిస్తాము!

ఇంత వరకు ఈ భూమిని సంస్కరించే ట్రయత్నం

లో సఫలీకృతమైన మహానుభావుల కొన్ని శాసనాలను మనం గమనిస్తే.. వారు చెప్పిన విషయాలు అప్పటికప్పుడు చాలా విడ్డూరంగా, చోద్యంగా అనిపించినా కొన్నాళ్లకు అదే పరమ సత్యంగా మారడం మనం గమనిస్తాము.

" అహింసా పరమోధర్మః " — బుద్దుడు...

" మన వాస్తవానికి మనమే సృష్టికర్తలం " – సేత్

" నోటిలోని మౌనం, మనస్సులోని శూన్యం దాని పేరే ధ్యానం " – పట్రీజీ

" నీవు ఏది కావాలనుకుంటున్నావో అది ముందు నువ్వు ఇతరులకు చెయ్యు " – జీసస్

" జ్ఞానాగ్ని దగ్గకర్మాణాం " – శ్రీకృష్ణుడు.

ఇలా పైన తెలిపిన అనేక సత్యాలు ఒకమారు శాసనుడు స్థాయికి చేరుకున్న తరువాత వెలువడ్డవే అన్న విషయం మనం గ్రహించాలి. ఈ స్థితిలో మంచి–చెడులకు, ధర్మ–అధర్మాలకు అతీతంగా ఉండే " జ్ఞానం కోసం ఆత్మ సలిపే ప్రయాణమే జీవితం " అన్న పరమ సత్యాన్ని నిలబెట్టే దిశగా వీరి ప్రపర్తన, నియామావళి మరి బోధనలు, శాసనాలను మనం గమనిస్తాం. ఈ శాసనుడు స్థితిని చేరుకోవడంలో 'భూమి' అనే పాఠశాలలో ఆత్మ చదువు పూర్తయి మరింత ఉన్నత పౌనః, పుణ్యాలకు (Dimension) అది చేరుకుంటుంది.

ఇలా చాలకుడు నుండి శాశనుడు వరకు ఉన్న అన్ని ఆధ్యాత్మిక స్థితులను జ్ఞాన సమపార్జనతో దాటినప్పుడే మనం మన స్థిరత్వాల నుండి బయటపడి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం పొందగలము.

ನೌಲ್ ನ್ಯಾನಿಂಗ್ 🕽

"ఒకమారు ధ్యాన సాధనలోకి వచ్చిన తరువాత మనకు ధ్యాన అనుభవంలో గాని, కలలో గాని కొత్త వ్యక్తులు కనిపించినపుడు అంటే మన చిన్ననాటి స్నేహితుల నుండి బంధువులు, తోటి ధ్యాన సాధకులు లేదా సీనియర్ ధ్యానులు ఎవరైనా కనిపించినపుడు వారితో సజ్జన సాంగత్యం జరపాలి; అది 'సాధకుడు' అన్న స్థాయిలో భాగం" అని అర్థం చేసుకోవాలి.

అదే విధంగా మనం ధ్యాన ప్రచారం చేస్తున్నట్లో, ఒక పెద్ద ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి హాజరయినట్లు లేదా ఎవరికైనా బోధన చేస్తున్నట్లు అనుభవాలు కలిగినపుడు అది ఆయి బాబంకుంటు 22 కంటుంటుంటు ఆయి ఆయి ఆయి ఆయి జుకె. "మనం సాధన స్థాయి నుండి బోధన స్థాయికి ఎదిగాం" అని అర్థం చేసుకోవాలి. కుర్చీ మరి సోఫాకి సంబంధించిన వస్తువులు బోధకుడు స్ధాయి అనుభవాలు, డ్రుధానంగా ఈ స్థితికి సంబంధిచినవే .

మన బంధువులు, కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులు ధ్యానాన్ని పెద్దగా తీసుకోని స్థితిలో ఉన్నపుడు కనీసం వారిని "(గాహకులు"గా మార్చేందుకు అవసరం అయిన "(శవణం స్థాయికి తగ్గ పరిస్థితులు కల్పించాలి అంటే వారిని పెద్ద పెద్ద ధ్యాన కార్యక్రమాలకు తోడ్కొనిపోవడం, నెలవారి అధ్యాత్మిక ప్రత్తికకు వారి పేరున చందా కట్టడం, మంచి అధ్యాత్మిక ప్రస్తకాలు, సి.డి.లు వారికి బహుమతిగా ఇవ్వడం, మనతో పాటు అధ్యాత్మిక అనంద విహార యాత్రలకు ఉత్తేజపరిచి తీసుకాని వెళ్లటం మొదలైనవి. ధ్యానానికి ఉపయోగపడే పిరమిడ్లు బహుకరించడంవంటివి చేయాలి.

మన ఇల్లు లేదా గ్రామం పరిసర ప్రాంతాల్లో ధ్యానం, శాకాహారం, 'ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం' విలువలను తెలియజేసే సైన్ బోర్డ్ల్లు, కరపత్రాలు అందుబాటులో ఉంచటం ద్వారా చాలకుడు ఉత్తేజితమై శ్రవణుడుగా మారే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. చాలకుడు నుండి శాసనుడు - అనారోగ్యాలు : పైన తెలిపిన విషయాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే పరిణామ క్రమంలో వ్యక్తి ఆత్మ వికాసంలో భాగంగా ఒక్కొక్క మెట్టూ ఎదగవలసి ఉంది. అయితే రకరకాల కారణాలతో వాటిని సరిగ్గా పొందలేనపుడు, ఆ స్థిరత్వాన్నే అనారోగ్యంగా పొందడం జరుగుతుంది.

దీనిలో స్థూలంగా 'చాలకుడు' నుండి 'సాధకుడు'గా మారేంత వరకు వచ్చే బుద్ధిస్థాయి నిరోధాలు ప్రధానంగా తొలి మూడు చక్రా స్థాయిలు అంటే పొట్ట నుండి కాళ్ల వరకు వచ్చే అన్ని అనారోగ్యాలుగా అనుభవించడం జరుగుతుంది.

బోధకుడు స్థాయిలో మనలో 'అతీంద్రియ జ్ఞానం', మరి శక్తి ఉండటం వలన ఆ స్థాయిలో కలిగే నిరోధాలు ప్రధానంగా సాంఘిక సమస్యలు, కొన్ని సందర్భాలలో నరాలకు, మరి మానసికపరమైన వత్తిడులుగా గమనించడం జరిగింది.

ఇలా "బుద్ది స్థాయి అవగాహన లోపాలే మన శారీరక, మానసిక, సాంఘిక తలాల్లో అనారోగ్యాలుగా కలుగుతాయి" అనేది నిర్వివాదాంశం!

(అనుభవాలు)

గ్రాహకుడు నుండి సాధకుడు బోధకుడు స్థాయికి: నా పేరు బి. సత్యనారాయణ. మాది గాజువాక. 2003 ధ్యానంలోకి ప్రవేశించాను. డాక్టర్ జి.కె గారు గాజువాక ప్రాంతంలో చైతన్య నగర్ లో "ధ్యాన ఆరోగ్యం స్ధాపించడం జరిగింది. అక్కడకు నా భార్య కిరణ్మయి ధ్యాన శిక్షణ కొరకు వెళ్ళింది. అక్కడ నుండి ఒక మందుల చీటి తెచ్చింది. ఆ చీటిలో ఉ–మ–సా అని ఉంది. అది ఏంటి అని అడిగితే ఉు గంట, ము గంట, సాం గంట ధ్యానం చేయమని అర్దం అని చెప్పింది.

ఒక డాక్టర్ మందులకు బదులు ధ్యానం చేయమని రాయడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇందులో ఏదో గొప్ప తనం ఉంది అని నేను ధ్యానం మొదలు పెట్టాను. గంటలు, గంటలు ధ్యానం కొన్ని నెలలు 8 నుండి 9 గంటలు సాధన చేసేవాడిని ఎన్నో అనుభవాలు వచ్చాయి. మానసిక డ్రతాంతత అలవడింది.కొంతకాలం అయ్యేసరికి నాకే క్లాసులకు వెళ్ళాలని అనిపించడంతో ఎక్కడ క్లాసులు జరిగినా వెళ్ళేవాడిని. అక్కడ చెప్పిన సత్యవాక్కులు ఆచరణలో పెట్టెవాడిని. ఆ విధంగా "చాలకుడు నుండి (శవణుడు" స్ధాయికి మారాను.

ధ్యానంలో వచ్చిన అనుభవాలను పాటలుగా మలచి ధ్యాన కార్యక్రమాలలో పాదడం జరిగింది. ఈ పాటలు పుస్తకం రూపం దాల్చడానికి 11 సంగ్రాలు పట్టింది. పుస్తకానికి "ధ్యానలహరి" అని పేరు పెట్టి పట్రీజీ చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. జగద్గురువు "బ్రహ్మర్ని పట్రీజీ, దాక్టర్ జి.కె గారికి నా ఆత్మప్రణామాలు.

శ్రవణుడు నుండి సాధకుడు స్థాయికి : నా పేరు అత్మానందం. మాది చింతలాగ్రాహారం.అప్పాజి గారు మా నాన్నగారు. నేను ధ్యానంలోకి వచ్చి పది సంవత్సరాలు అయ్యింది. ధ్యానం చేస్తే ఆరోగ్యం బాగుంటుదని ఎవరు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కళ్లు మూస్తే ఎలా తగ్గుతుందని మొదట మూడు సంవత్సరాలు సరిగా ధ్యానం చేయలేదు. మాంసము తింటే పాపమని చెప్పినా మాంసం తిని 'పిరమిడ్' లో పడుకుని ధ్యానం చేస్తే అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయని ఎక్కువుగా అలా చేసేదాన్ని. ఒక రోజు జ్వరం వచ్చి హాస్పటల్కి వెళ్లాను. చాతిలో చిన్న వాపు, కాయలా ఉందని కేన్సర్ హాస్పటల్కి వెళ్లి ఎక్సేరే తీయించు కోమన్నారు. అప్పుడు నాకు చాలా భయం వేసింది. రాత్రి అంతా ఏడ్చుకొని పడుకున్నాను. మర్నాడు ఎక్స్ రే తీయించి

డాక్టర్ దగ్గరకువెళ్తే చిన్నకాయ ఉందని మందులు వాడమన్నారు.

అప్పుడు ఎక్స్ రే పట్టుకుని జి.కె గారి దగ్గరకు వెళ్లి ఇలా ఉంది ఏమి చేయాలి అని అడిగాను. జి.కె గారు అది ఏమి వింతకాదు. పది రోజులు 'పిరమిడ్'లో ధ్యానం చేయ్యండి అదే తగ్గుతుంది అని చెప్పారు. అప్పుడు నాకు అది కేన్సర్ అయితే చనిపోతానని చాలా భయం వేసింది. అప్పటికే మా ఊర్లో ఇద్దరు కేన్సర్ వచ్చి చనిపోయారు. ఎలాయిన ధ్యానం ద్వారా తగ్గించుకోవాలని అనుకున్నాను. మాది కిరాణా షాపు. షాపులో నేను లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అయిన నా 'ఆరోగ్యం' ముందు, ఆ 'తరువాత షాపు' అని పట్టుదలతో ఎలాయిన ధ్యానం ద్వారా తగ్గించుకోవాలి అని మా ఇంట్లో 'పిరమిడ్' లో ఉదయం రెండు గంటలు, మధ్యాహ్నాం మూడు గంటలు కూర్చోని, పదుకుని రోజుకి ఐదు గంటలు ధ్యానం చేసేదానిని. అలా వారం రోజులకు నా చేతులు బరువుగ అనిపించాయి తప్ప నాకు అనుభవాలు రాలేదు. అనుభవాలు రాలేదు మరి ఎలాతగ్గుతుంది అని జి.కె గారిని అడిగాను. కొందరికి అనుభవాలు వస్తాయి మరి కొందరకి అనుభవాలు రావు అని చెప్పారు.

'20' రోజులకు మరల డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లాను. డాక్టర్ చూసి అది ఏమిటమ్మా ఇక్కడ ఎలాంటి కాయ లేదు అని అడిగారు. లేదు నేను ధ్యానం ద్వారా తగ్గించు కోవాలి అనుకున్నాను. రోజుకి ఐదు గంటలు ధ్యానం చేసాను అని చెప్పాగానే చాలా మంచిదమ్మా అని డాక్టర్ గారు చెప్పారు. అప్పటి నుండి నేను నేర్చుకున్నది ఎంటంటే, ఎవరయినా ఆరోగ్యము కోసం మందులు వాడకుండా తగ్గించుకోవాలి అంటే రోజుకి నాలుగు లేక ఐదు గంటలు ధ్యానం చేయాలి. ఎప్పుడూ నా శరీరానికి ఏ సమస్య వచ్చినా సరే నేను ఐదు గంటలు ధ్యానం చేసి తగ్గించుకుంటాను.

మా కుటుంబం అంతా 'ధ్యాన కుటుంబం' అయినా ఎవరు చెప్పినా వినలేదు. అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున ప్పుడు ధ్యానం మీద నమ్మకం కలిగింది.ఎప్పుడు ఏసమస్య వచ్చినా ధ్యానం చేసి తగ్గించుకుంటాను. ఆపరేషన్ జరగ వలసిన నడుము నొప్పి, తలనొప్పి కూడా తగ్గించు కున్నాను.ధ్యానం ద్వారా ఇంతటి చక్కని ఆరోగ్యం (ప్రసాదించిన (మా తమ్ముడు) డా॥జి.కె గారికి, పట్రీజీ గారికి నా కృతజ్ఞతలు.