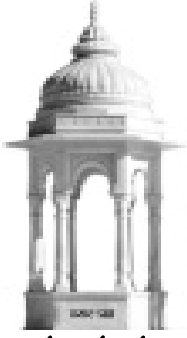
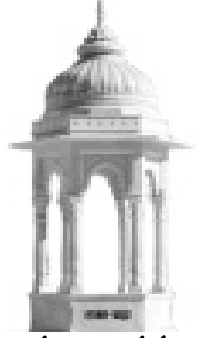

ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్

యుగేశ్వరీ గాయత్రి

ఓం వందే భగవతీం దేవీం శ్రీరామంచ జగద్గురుం
పాదపద్మే తయోః శ్రీత్యా ప్రణమామి ముహూర్ముహూః

ప్రఖర ప్రజ్ఞ

మాతృ దేవోభవ ! పితృ దేవోభవ ! ఆచార్య దేవోభవ ! అతిథి దేవోభవ !

సజల శ్రద్ధ

<p>సంకల్పం - సంరక్షణ వేదమూర్తి, తపోనిష్ఠ, పండిత శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య శక్తి స్వరూపిణి మాతా భగవతీ దేవి శర్మ</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ధర్మం</div>
<p>ఘ్రాధాస సంహాదకులు డా॥ ప్రణవ్ పండ్యా సంహాదకులు బి.సి హెచ్.వి. సుబ్బారావు (అశ్వినీ) ఓస సంహాదకులు ముక్కామల రత్నాకర్ సంహాదక యండవి సాధన నరసింహాచార్య శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాల్ డి.వి.ఆర్. మూర్తి</p>	<p>విధి ప్రేరితమైన మృత్యువు నుండి జన్మను పొందే ద్వారమే ధర్మం! సంత్ హరిదాస్ తమ శిష్యుడైన తాన్ సేన్ తో ఈ మాట అన్నారు. అది నిండుపున్నమి రాత్రి! అంతటా చల్లని వెన్నెల కురుస్తున్నది. యమునానదీ జలాలపై అల్లనల్లన సాగిపోతున్న నావ మీద సంత్ హరిదాస్ తమ శిష్యులతో ఆసీనులై ఉన్నారు. 'యమున అతి వేగంగా ఎక్కడికి పరుగులు పెడుతున్నది?' అని ప్రశ్నించారు ఆయన. 'బాబా! సముస్త నదులు ప్రత్యక్షంగా కానీ లేక పరోక్షంగా కానీ సాగరం వైపుకే ప్రవహిస్తాయి కదా!' అని తాన్ సేన్ బదులిచ్చాడు. 'మరైతే నదులన్నీ సాగరం దిశగా సాగినవో, అది తమ మృత్యువు వైపుగా వెళ్ళినట్లు కాదా?' అన్నారు బాబాహరిదాస్. ఈ ప్రశ్నతో అందరూ ఆలోచనలోపడ్డారు. 'నదులైతే అన్నీ సాగరంలో సంగమిస్తాయి. బహుశః అందుకే కాబోలు సరోవరం సాగరం వైపుకు మళ్ళదు. తమ మృత్యువు దిశగా వెళ్ళటానికి తెలివిగల వారెవ్వరైనా ఇష్టపడతారా? కనుకనే తెలివైనవారు, అహంకారులైనవారు ధర్మం వైపు దృష్టిసారించారు. నదికి సాగరసంగమం ఎట్టిదో-మనిషికి ధర్మం అట్టిది! తనకు తాను సంపూర్ణంగా, సమగ్రంగా ఆ ఈశ్వరునిలో ఐక్యమైపోవటమే ధర్మం! ఇది అహంకారానికి పెను మృత్యువు వంటిది. అందుచేతనే తమ అస్తిత్వాన్ని నిలుపుకోవాలని యోచించేవారు అహంకారమనే సరోవరంగా మారి పరమాత్మ అనే సముద్రంలో సంగమించకుండా అలాగే నిలిచి ఉండిపోతారు. సాగరంలో సంగమించటానికన్న అనివార్యమైన షరతు-తనను తాను శూన్యం గావించు కొనుట! ఐతే ఈ శూన్యత, ఈ మరణం నిజానికి అసలైన పుట్టుక! ఇట్టి సత్యమైన జీవితాన్ని పొందుటకు అసత్య జీవితం మరణించవలసి ఉంటుంది. అహంకారం యొక్క మరణం-ఆత్మ యొక్క జననం! సముద్రం నదికి మృత్యువు కాదు, దాని జీవితం!' అని అన్నారు సంత్ హరిదాస్.</p>
<p>సంపుటి 20 - సంచిక 08 జనవరి 2016</p>	<p>- అఖండజ్యోతి, జూన్ 2015 అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు</p>
<p>పత్రిక అందనివారు మరియు పత్రికకు సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వదలచినవారు ఈ క్రింది ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించగలరు 040-23700722 99491 11175 94407 69798</p>	

స్థిరాసనములో బాహ్యేంద్రియములు తమ విషయములను వదలివేయును

విషయసూచిక

1. సంపాదకీయం : ధర్మం	3
2. విషయసూచిక-సద్గురువాణి : సత్సంగము	4
3. వేదమంత్రం: కర్తవ్య పరాయణత	5
4. యుగనిర్మాణ చిత్రావళి-8 : భగవంతునిపట్ల గల నిజమైన విశ్వాసంతో వాల్మీకి సాధువుగా మారాడు	6
5. అశ్వమేధం-11 : "మేధ"ను జాగృతము చేసేది అశ్వమేధము	7
6. పరమపూజ్య గురుదేవుల సుదీర్ఘయాత్ర - 43 : మహర్షి రమణుల వారి ఆశ్రమము-1	9
7. సూక్ష్మీకరణ సాధన-2 : సూక్ష్మం యొక్క సామర్థ్యం	12
8. కర్మకాండ ఎందుకు ఎలా?-8: గాయత్రీ సాధనా విధానము-2	17
9. నాదబ్రహ్మ - శబ్దబ్రహ్మ: శ్రవణశక్తి యొక్క దివ్య సామర్థ్యము - దాని ప్రస్తావనము	19
10. అతీంద్రియ విజ్ఞానం-8: అంతర్దీనంగా ఉన్న శక్తుల ప్రకాశము	21
11. పరమపూజ్య గురుదేవుల అమృత వచనాలు - 5: మననము యొక్క మహత్యం మరియు దాని స్వరూపం	22
12. వైజ్ఞానిక ఆధ్యాత్మిక: ఋషులచేత ప్రతిపాదించబడిన సిద్ధాంతముల యొక్క వైజ్ఞానిక రూపమే హోలోగ్రాఫీ	24
13. కోపము నరకమునకు ద్వారము	28
14. బోధకథ: శ్రమించే వ్యక్తే యజమాని కాగలడు	31
15. మనము - మన ఆరోగ్యం : దీర్ఘకాలిక రోగములు-వాటి నివారణ - 2	33
16. బోధకథ: పురుషార్థముతో మనిషి తన భాగ్యమును తానే నిర్మించుకుంటాడు	36
17. పూజ్య గురుదేవుల అమృతవాణి: సూక్ష్మజగత్తును సంస్కరించటానికిగాను గాయత్రీ సాధన యొక్క ప్రత్యేక యోగము - 1	38
18. నా వారితో నా మాట: పూజ్య గురుదేవుల అవిష్కారాన్ని ఇంటింటికీ అందించండి	42
19. ఆయుర్వేదవైద్యం-9 : ఆయుర్వేదగుణ పత్రాలు-3	46
20. స్ఫూర్తిదాయక గాయత్రీపరివార్ సభ్యులు-20	48
21. వార్తలు : రాష్ట్రంలో జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాలు	50

సద్గురు వాణి

సత్సంగము

సత్సంగములో కుటుంబానికి సమాజానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి సాధించిన ఋషి, మహాత్ముల, మేధావుల సంపర్కముతో (వారి రచనలతో) మనిషి ప్రపంచంలో ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలకు, బాధలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ముందు ముందు రాబోయే సమస్యలకు కూడా సమాధానం లభిస్తుంది.

- అనువాదం: ముక్కామల రత్నాకర్

యుగశక్తి గాయత్రి

విడి ప్రతి రూ॥ 15/- సం॥ చందా రూ॥ 150/-
3 సం॥ చందా రూ॥ 420/- 10 సం॥ చందా రూ॥ 1300/-

చందా రుసుమును ఎల్ పాల్ చెక్ ద్వారా (at par cheque) లేక డి.డి.ద్వారా కాని పంపగలరు. యం.ఓ. ద్వారా కూడా పైకం పంపించవచ్చు. కానీ యం.ఓ. ద్వారా వచ్చినప్పుడు పూర్తి అడ్రస్సు ఉండుట లేదు. అందువలన యం.ఓ. ద్వారా పైకం పంపినప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన ఫోన్ నంబర్లను సంప్రదించి మీ వివరాలు అన్నీ ఇవ్వ ప్రార్థన. రూ. 5,000 లేక అంతకన్నా ఎక్కువ పంపదలచుకున్నప్పుడు ఆన్లైన్ ద్వారా పంపవచ్చును. దీనికన్నా తక్కువ పంపే వారు, రూ. 50/- అదనంగా చేర్చి పంపాలి.

ఖాతాపేరు: శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు
బ్యాంకు పేరు: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
ఎర్రగడ్డ శాఖ, హైదరాబాద్
ఖాతా నెం.: 32506416087
IFSC Code: SBIN-0013272

ఆన్లైన్లో పంపినప్పుడు బ్యాంక్ చలానా జిరాక్కు కాపీని మీ చిరునామా తెలుపుతూ తప్పక మాకు పంపించాలి.

“శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు”

గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హెచ్.పి. రోడ్, మూసాపేట
అశ్వినీ హౌస్ దగ్గర, హైదరాబాదు - 500 018.
ఫోన్: 040-23700722, సెల్: 9949111175

యుగశక్తి గాయత్రి మాసపత్రిక 'e' పుస్తకం వార్షిక చందా రూ.100/- NEFT ద్వారా మా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమచేసినచో మీకు 'e' పుస్తకాన్ని మీ E-mail ఐ.డి.కి. పంపించెదము.

సత్యమైన ప్రకృతి నుండి సృష్టించబడిన జగత్తు సత్యమే

కర్తవ్య పరాయణత

మధు నక్తముతోషసో మధుమత్స్వార్థివం రజః ।

మధు దౌరస్తు నః పితా ॥ (ఋగ్వేదం 1/90/7)

భావార్థం : అందరికీ సుఖం, శాంతి, ప్రసన్నత లభించే పనులే ప్రపంచంలో చేయాలి.

సందేశము : కర్తవ్య పరాయణతయే మనుష్య జీవనంలో స్థిరత్వానికి, ప్రగతికి పునాదిరాయి. మనం మన బాధ్యతల పట్ల ఉదాసీనంగా ఉంటే, కర్తవ్యాలను ఉపేక్షిస్తే ప్రగతి, అభ్యుదయం అలా ఉంచి మనుష్యుని వలె జీవితం గడుపుటయే సంభవం కాదు. నాలుగు వైపులా కలహాలు, కష్టాలే కనిస్తాయి.

జీవితంలోని ప్రతి మహిమ, కర్తవ్య పరాయణత మీదే ఆధారపడి ఉన్నది. ప్రతి సాఫల్యం, కర్తవ్య నిష్ఠమీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. మనకు లభించిన ఈ విలువైన శరీరాన్ని రోగ రహితంగా, బలంగా, దీర్ఘజీవిగా ఉంచే బాధ్యత మనదే. దీనితో మనం ప్రపంచంలో అధికాధిక ప్రజాహిత కార్యాలు చేయగలుగుతాము. సర్వత్రా ప్రసన్నత, సుఖం, శాంతిపూరిత వాతావరణం ఏర్పాటువుతాయి.

మనస్సును సమర్థవంతంగా, సునిశితంగా చేసేందుకు దానిని చింత, శోకం, నిరాశ, భయం, క్రోధం, ఆవేశం మొదలైన వాటి నుండి రక్షించుకొనే పని కూడా మనదే. దానితో అంతఃకరణలో ఉల్లాసం, ఉత్సాహం, ధైర్యం, సాహసం, సంతోషం, సంతులనం, స్థిరత్వం, ఏకాగ్రత, విశ్వాసం మొదలైన సద్గుణాలను స్థాపించుకోవచ్చు. మనస్సును స్వేచ్ఛగా అడవిలోని గడ్డి గాదం వలె పెరగనిస్తే అది స్వయంగా మనకు శత్రువులా తయారవుతుంది. సాధన ద్వారా తమ మనస్సును, వ్యక్తిత్వాన్ని సంస్కరించుకొనే కర్తవ్యం ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్నది.

కుటుంబ జీవితం వలన కలిగే లాభాలు వర్ణించలేనివి. కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యుడు తన కర్తవ్యాన్ని తగిన విధంగా నిర్వర్తించినప్పుడే ఇది సాధ్యం. అందరి ఆరోగ్యం, సౌకర్యం, సంతోషం వికాసాలకు అవసరమైన పనులను, పూర్తి తత్పరత, జాగ్రత్త, నిజాయితీలతో నిర్వర్తించాలి. పిల్లలలో క్రమశిక్షణ,

సంస్కారము కలిగించేందుకు వారికి ప్రేమ, సమయం, సహాయం ఇచ్చే బాధ్యత మనదే. కుటుంబం ద్వారా ఆనందాన్ని, కర్తవ్య పరాయణలు మాత్రమే పొందగలరు.

సమాజంలోని ప్రతి వ్యక్తి మానవీయ కర్తవ్యాల బాధ్యతతో ఉన్నాడు. సభ్య సమాజంలోని ప్రతి పౌరుడు తన నైతిక, సామాజిక దేశీయ కర్తవ్యాల పట్ల జాగరూకుడై ఉండాలి, దేశ ప్రతిష్ఠను పెంచాలి. సమాజంలో ఆలోచనల, పర్యావరణముల శుద్ధతను కాపాడుట ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యము. సామూహిక ఉన్నతిలో ఎవరు ఎంత ఆసక్తి చూపిస్తారో, లోకహితం కొరకు ఎవరు ఎంత త్యాగం చేస్తారో వారు అంతగా మహామానవులుగా లెక్కించబడతారు.

సమాజంలో భద్రత, సుఖశాంతులు ఉండాలంటే అందరు ప్రగతిపథంలో సౌకర్యంగా నడవాలంటే, మనమంతా మన కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించడం అత్యంత అవశ్యకం. ఆత్మ పిలుపు వింటూ, పరమాత్మద్వారా నిర్ధారిత కర్తవ్యాలను ఆచరిస్తూ, మానవ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకొనే ప్రయత్నం చేయాలి.

★★★

పండుగలు

జనవరి 2016

- 12-01-2016 స్వామి వివేకానంద జయంతి
- 15-01-2016 మకర సంక్రాంతి
- 23-01-2016 సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి
- 26-01-2016 గణతంత్ర దినోత్సవం (రిపబ్లిక్ డే)

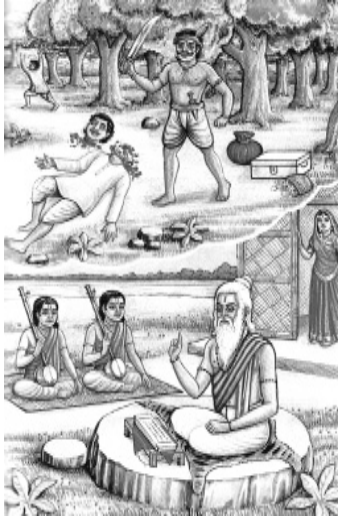
ఫిబ్రవరి 2016

- 12-02-2016 వసంత పంచమి
- 14-02-2016 రథ సప్తమి
- 19-02-2016 ఛత్రపతి శివాజి జయంతి
- 22-02-2016 సంత రైదాస్ జయంతి

ఆత్మజ్ఞానము మునిగినప్పుడు మానవుడు తన సుఖదుఃఖములను లెక్కచేయక అనుభవిస్తాడు

భగవంతునిపట్ల గల నిజమైన విశ్వాసంతో వాల్మీకి సాధువుగా మారాడు

బందిపోటు దొంగ రత్నాకరుడు, పేరు వినగానే జనులు ఆ మార్గం వెంట వెళ్ళుటకు భయ పడేవారు. ఒకసారి ఆ మార్గం వెంట వెళ్ళినవారు వారి ప్రాణాలపై ఆశలు వదలు కోవలసిందే. రత్నాకరుడు వందల కొలది బాటసారులను దోచుకున్నాడు. చాలామందిని చంపేశాడు. అజ్ఞానంతో నిండి ఉన్న వాల్మీకి పాపం మరియు హత్యాచార పనులలో కూడా ఆనందాన్ని పొందేవాడు. ఆయనకు కర్మఫలం పట్ల విశ్వాసం లేదు.

ఇట్టి సమయంలో ఒకనాడు నారదుడు అచ్చటికి వచ్చారు. సాధువులు మరియు లోక సేవకులు ఎల్లప్పుడు నియమ నిష్ఠల పాటిస్తూ, తాము కష్టనష్టాలు ఎదుర్కొనవలసి వచ్చినప్పుడు సైతం తమ సేవాభావాన్ని వీడరు. లోకసేవ చేసే సమయంలో నారదుడు అనేక అడ్డంకుల నెదుర్కొన్నప్పటికీ తన శరీరాన్ని లెక్కింపక తన కర్తవ్యానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతను ఇచ్చారు. నారదుడు రాగానే రత్నాకరుడు ఆయనను వెనువెంటనే బంధించాడు.

దీనితో నారదుడు భయం జెందక, నీవు చేసే అత్యాచారాలకు నీవు మరణానంతరం నీ కర్మఫలాన్ని అనుభవింపక తప్పించు కొనగలవా? అని ప్రశ్నించాడు. ఇంతటి గొప్ప సృష్టిలో ఎవ్వరు సృష్టి నియమాలను ఉల్లంఘింపజాలరు. మంచి చెడు కర్మలయొక్క ఫలాన్ని అందించే ఈశ్వరశక్తి ప్రతివ్యక్తి కర్మను చూస్తూ దానికి తగ్గ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. నీవు కూడా దీనిని తప్పించుకొనజాలవు. నీవు చేసే మంచిచెడుల కర్మను అనుభవింపక తప్పదు. ఇప్పటికీ ఇంకా సమయం మించి పోలేదు, కావున వెళ్ళు. భగవంతుని ఆశ్రయించి, ఆత్మకళ్యాణం పనిని చేపట్టు.

వ్యక్తి ప్రభావం చూపడు. అతను చేసే పనులు ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. రత్నాకరునికి అప్పటికి అనేకమంది ఉపదేశం చేశారు. కానీ నారదుని ఉపదేశము చూపినంత ప్రభావము మరేది రత్నాకరునిపై చూపలేదు. ఇది వాల్మీకిపై కాయకల్పము చేసింది. నారదునికి యొక్క తపశ్శక్తి మరియు ఆత్మ ప్రక్షాళనశక్తి రత్నాకరునిపై చక్కని ప్రభావాన్ని చూపాయి. నారదుని తీవ్ర తపశ్శక్తి, ఆయనలోని ఆత్మ తేజస్సు ప్రకటితం కాగా వాల్మీకి మనస్సు తపస్సు వైపు మళ్ళీ ఆత్మసాక్షాత్కారానికి దారి తీసింది. రత్నాకరునిలోని అంతర్బ్లాతి వెలిగింపబడి తేజస్సును సంతరించు

కొంది. దీనితో రత్నాకరుడు తన జీవితాన్ని ధన్యం గావించుకొన్నాడు.

మತ್ತು సేవించినచో దాని ప్రభావం వెంటనే ఉంటుంది. జనులు మత్తు పానీయాన్ని సేవించినంతనే ఉల్లాసం వారిలో పొంగి పొర్లుతుంది. రామనామమనే మత్తును సేవించిన మనిషి ఉల్లాసంతో నిండిపోయినచో ఆ వ్యక్తి జీవితం భగవంతుని పట్ల నిజమైన విశ్వాసంతో నిండి పోతుంది. రత్నాకరుడు ఒకప్పుడు బంది పోటు కాని నేడు భగవాన్ రాముని నామమనే పరసువేది స్పృహ సోకగానే నిజమైన సాధువుగా మారిపోయాడు.

ఒకనాడు నారదుడు తిరిగి అక్కడికి వచ్చి ఇలా అన్నాడు. రత్నాకరా నీవు ధన్యుడవు. నీవు రామనామాన్ని అందిచ్చుచుకొని సార్థకుడవైనావు. ఈశ్వరుడు భక్తుని ఆత్మకళ్యాణం కొరకై, పరమార్థం కొరకై భక్తునికి తగిన శక్తిని ఇస్తాడు. కానీ దీనికన్నా మించినది రాముని యొక్క పని, అది అత్యంత మహత్వ పూర్ణమైనది. రాముని యొక్క ఆదర్శాలు, మన జీవితాలలో మరియు పనులలో ప్రస్ఫుటం కానంతవరకు, అది భగవంతుని పట్ల నిజమైన భక్తి కానేరదు? కావున ఇప్పుడు నీవు నీ శేష జీవితాన్ని లోక కళ్యాణానికై ఉపయోగించు. నిద్రిస్తున్న ఆత్మలను జాగృతపరచి లోకకళ్యాణకారక పనులలో సంలీనం గావించు. దీనికై భగవంతునిపట్ల నిజమైన భక్తిని విశ్వాసాన్ని జ్ఞానకాంతిని ఇంటింటికి చేర్చాలి. అప్పుడు భక్తి సంపూర్ణ మైనదవుతుంది.

వాల్మీకిగా మారిన రత్నాకరుడు ఆనాటినుండి లోక కళ్యాణానికై తపస్సు ప్రారంభించాడు. ఆయన తన బుద్ధికుశలతను, తన సమయాన్ని అణువణువు ఉపయోగించి రామాయణ మహా కావ్యాన్ని లిఖించాడు. తదుపరి రాముని సందేశాత్మక జీవిత జ్ఞానాన్ని ఇంటింటికి చేర్చి నిద్రాణమై ఉన్న జనుల ఆధ్యాత్మిక శక్తిని మేల్కొల్పి ప్రకాశవంతం గావించాడు. వాల్మీకి యొక్క తపస్సు మరియు అంతఃకరణ శుద్ధి సీతను అరణ్యంలో ఉంచినప్పటికీ, రామునికి ఆమెపై విశ్వాసాన్ని నిలిపింది. రాముని పేరుతో ఏడుగురు రాముల పనిని ఎవ్వరు చేసెదరో వారి భక్తి, వారి నిజాయితీ వాల్మీకిలా సార్థకం అవుతుంది.

- హిందీమూలం: యుగనిర్మాణ చిత్రావళి
- అనువాదం: పార్థసారథి

కార్యము మరియు రాగము లేకుండా ప్రకృతి ఏమి చేయదు

“మేధ”ను జాగృతము చేసేది అశ్వమేధము

అధర్వ వేదములో ఒక మంత్రమున్నది.

అగ్నే సమిధ మహర్షి భృహతే జాతవేదసే ।
సమేశ్రద్ధాం మేధాం చ జాతవేదః ప్రయచ్ఛతు ॥

- 19/64/15

అనగా హేయజ్ఞాగ్నే: నీవు ఉత్తమమైన గొప్ప పదార్థాలను ఇచ్చే దానివి అందువల్ల నీకు శ్రద్ధానిష్ఠలతో సమిధలను ప్రదానము చేస్తున్నాను. నీవు దయ ఉంచి నాకు శ్రద్ధ, మేధ ఇమ్ము.

ఇదేవిధంగా ఋగ్వేదంలో ఋషి ఒకచోట “ఇమం యజ్ఞం మేధావంతం కృథోః” - ప్రభో! నా ఈ యజ్ఞమును మేధావంతంగా చేయుము.

విరాట్ అశ్వమేధస్థాయి యజ్ఞాల యొక్క ఒక ముఖ్యమైన ప్రయోజనము అతివ్యాపకస్థాయిలో నిద్రాణమై ఉన్న మేధను జాగృతము చేయుట కూడా.

మానవ మేధస్సు ప్రకృతి రహస్యాలను, తత్త్వదర్శన సిద్ధాంతాలను, శాసన, సమాజ సంరచనకు కావలసిన సాహిత్యాన్ని తయారుచేయుట మొదలగు చమత్కారాలను చేయగలుగుతోంది. అందువల్లనే ఋషులు - నమానుషాత్ హీ శ్రేష్ఠతరం కించిత్ (మనుష్యుని కంటే శ్రేష్ఠులు ఈ ప్రపంచంలో అన్యులు లేరు) అన్నారు. కావున ఆత్మసత్తాను ఆవరించి ఉండే తమ కషాయ కల్మషాల వల్ల మానవుని మేధాశక్తి బయటపడుట లేదు. ఈనాడు ప్రపంచంలో వ్యాప్తమై ఉన్న అవాంఛనీయ పరిస్థితులు నివారించి నవయుగ సృజన వ్యవస్థ తేజస్వి, మేధావంతులు, జాగృత ప్రతిభాశాలుర వల్లనే సంభవము. ప్రతిభను సమాజ, రాష్ట్ర, విశ్వస్థాయిలో జాగృతము చేయటానికి అవసరమయిన పరాక్రమము భౌతిక జగత్తునుంచి లభించదు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుంచి మొలకెత్తే, సక్రమముగా చేయబడిన ధర్మానుష్ఠానము వల్లనే పైన చెప్పిన ఉపలబ్ధి సంభవము.

పరమపూజ్య గురుదేవుల జీవితములోని ప్రతిక్షణము సంస్కృతి సేవలో హోమము చేయబడే మహాయాజ్ఞికుని

జీవనము. ఈ సంధికాలము యొక్క విషమ పరిస్థితులలో, మహా వినాశనము యొక్క ప్రచండ ప్రభంజనము ఎదురుగా నిల్చిని ప్రతివ్యక్తి మనస్సులో సత్యయుగ నవ సృజన తరంగాలు ఉత్పత్తి చేశారు. 21వ శతాబ్దము ఉజ్వల భవిష్యత్తుని ఘోషించారు.

సరస్వతి ఉపనిషత్లో ఒకచోట “యజ్ఞం దధే సరస్వతి” యజ్ఞము వల్లనే సరస్వతి ప్రసన్నమవుతుంది - అని ఉన్నది. పరమపూజ్య గురుదేవులు జూన్, 1955లో గాయత్రీ జయంతి నాడు పై ఉక్తి యొక్క వైజ్ఞానిక పరీక్షణ కొరకు ఒక సరస్వతి యజ్ఞము సంకల్పించారు. తన 24 మహాపురశ్చరణల మహా పూర్ణాహుతిగా గాయత్రీ తపోభూమిలో రెండు సంవత్సరాల క్రిందటే 24 కుండముల యజ్ఞములో అఖండాగ్నిని స్థాపించి చేశారు. నవంబరు 1958లో సహస్రకుండీ మహాయజ్ఞము ముందు యజ్ఞమునకు సంబంధించిన అనేక ప్రయోగాలు సాధకుల మీద, సామాన్య వ్యక్తుల మీద చేశారు. వీటన్నింటి ముఖ్యోద్దేశ్యము ప్రతిభా జాగరణలో యజ్ఞప్రక్రియ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో తెలుసుకొనుట. పరమపూజ్య గురుదేవుల ఈ పరిశోధనల అనేక ఆశ్చర్యజనకమైన పరిణామాలని ఇచ్చింది. వాటి వివరణ జులై, ఆగస్టు, 1955 అఖండజ్యోతులలో యజ్ఞము అంకాలుగా ప్రచురించారు. వీరు విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణానికి సాక్షిగా అశ్వమేధం గురించి ఇలా వ్రాశారు. “మనిషి ఈ యజ్ఞము చేయటం వల్ల మేధను పొంది పాపముక్తుడు అవుతాడు. కోరికలు తీరి సత్యాచరణవల్ల నిశ్చయముగా పరమపదము ప్రాప్తిస్తుంది.”

ఈ యజ్ఞము గురించే ఇంకా ఇలా వ్రాశారు. ఒక సంవత్సరముపాటు గాయత్రీ మహాయజ్ఞము, రుద్రయజ్ఞము, మహామృత్యుంజయ యజ్ఞము, విష్ణుయజ్ఞము, శతచండీ యజ్ఞము, నవగ్రహ యజ్ఞము, యజుర్వేద యజ్ఞము, ఋగ్వేద యజ్ఞము, అధర్వవేద యజ్ఞము, సామవేద యజ్ఞములు నిరంతర శృంఖల ద్వారా అశ్వమేధ స్థాయి మహాయజ్ఞ ప్రక్రియను పూర్తిచేసి “సూర్యుని యొక్క అశాంత స్థితి” ఏర్పడిన అమంగళకరమైన సమయంలో విశ్వకళ్యాణం కొరకు

కాలాన్ని మించిన తీర్పరి లేడు

సంకల్పము తీసుకునే కార్యకర్తలను తయారుచేశాను. ఇంకా ఇలా రాశారు. యజ్ఞములో ప్రయుక్తమయ్యే, మంత్రోచ్ఛారణ ప్రక్రియే అశ్వమేధ యజ్ఞానికి ప్రాణము.

**పావకానః సరస్వతి వాజేభి
ర్వాజినీవతి, యజ్ఞం వష్టు ధయావసుః**

అధర్వ వేదములోని పై మంత్రంలో ఋషి ఇలా అన్నాడు. “వాక్ తపస్సుతో పావనము చేసి వృష్టిని ఇచ్చి బుద్ధి ప్రచోదన చేస్తుంది.” శతపథ బ్రాహ్మణములో ఒక మంత్రము ఇలా ఉన్నది. “సరస్వత్యై స్వాహా, సరస్వత్యై పావకాయై స్వాహా, సరస్వత్యై బృహత్యై స్వాహా” (వాణి సరస్వతి యజ్ఞము దీనిని పైకి తీస్తుంది. అందువల్లనే అశ్వమేధాన్ని యజ్ఞాలకు రాజు అన్నారు.

అశ్వమేధములోని మేధా శబ్దము అర్థము అగ్ని హోత్రమని కాదు. అసలు అర్థము విద్యుత్తు. మనుష్యులలో దీని పరిణామము ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత “మేధావి” అనబడతారు. నరాలు కండరాల మధ్య విద్యుత్ రూపములో గెంతే మేధయే మస్తిష్కము యొక్క విలక్షణ ప్రతిభగా రూపొందుతుంది. ఓజస్విత, మనస్విత, తేజస్వితరూపముగా “మేధ” యొక్క గుణగానమే జరుగుతుంది. సాధారణముగా మస్తిష్క విద్యుదావేశములోని 83 శాతము నిర్లక్ష్యముగా ఉండిపోతుంది. దైనిందిన జీవనములో నిత్య క్రియాకలాపాలలో దానిని ఉపయోగించు కొనకపోవటం వల్ల బహుమూల్యమైన సమృద్ధి సఫలతలు దైవీవిభూతులు నిద్రాణ స్థితిలోనే ఉండి పోతున్నాయి. దీని జాగృతమైన స్థితే బ్రహ్మతేజము. ఇదే బ్రహ్మవర్చస్సు. అశ్వమేధం నిద్రాణమై ఉన్న ఈ శక్తినే సమిష్టి స్థాయిలో జాగృతం చేస్తుంది.

యజ్ఞ ప్రక్రియ మేధాశక్తిని ఎలా పెంచుతుంది అనేది శాస్త్రాలు మనకు స్పష్టం చేశాయి. మానవీయ మేధా స్థిరముగా ఉండదు అని ఋషులు గమనించారు. ఎందువల్లనంటే మృత్యువు తరువాత ఇది మాయమైపోతుంది. శరీరము కుళ్ళుట మొదలవుతుంది, అందువల్ల పశువులలో మేధా గురించి పరిశోధన చేశారు. అశ్వము అన్నింటికంటే చంచలము, ద్రుతగామి గనుక దానిని పరీక్షించారు. అక్కడా ఇదే లోపము కనిపించింది. తరువాత ఆవుని పరీక్షించారు. అక్కడా ఇదే లోపము కనిపించింది. ఇక్కడ కూడా మేధ క్షణభంగురమని తెలిసింది. ఋషులు అన్వేషణలో మృత్యువు తరువాత అన్నింటి కంటే ముందర మానవ శరీరం కుళ్ళుట ప్రారంభిస్తుందని, తరువాత వరుసక్రమములో గుర్రము, ఆవు, మేక వస్తాయి.

శరీరములోని విద్యుత్ వెళ్ళిపోయినప్పుడే కుళ్ళుటం ప్రారంభిస్తుంది. మనిషిలోని విశేషమేమిటంటే ఎంత త్వరగా, ఎంత ఎక్కువ పరిమాణములో విద్యుత్ ఏకత్రితమవుతుందో మరణించిన తరువాత అంతత్వరగా విద్యుత్తు పోతుంది, స్థిరమైన మేధ ఎవ్వరిలోను లేదు. అప్పుడు ఋషులు పరీక్షించారు. అక్కడ మేధ ఉందిగాని చాలా సూక్ష్మముగా వెదజల్లబడి ఉన్నది. అప్పుడు వాళ్ళు మనము తినే ఆహారగింజలలో ఉన్న మేధని పరీక్షించారు. ప్రకృతిలో దొరికే అనేక వనస్పతులను పరీక్షించారు. ‘జౌ’ అనే ధాన్యములో అధిక పరిమాణములో మేధ ఉన్నదని తెలుసుకున్నారు. అందువల్ల యజ్ఞములో హవన సామగ్రిగా ‘జౌ’ అనే ధాన్యాన్ని ఉపయోగిస్తారు. “హయ మేధం చరిత్యా సమేధాం సమృద్ధిం ప్రాప్నోతి” (అశ్వమేధం చేసినవాడు మేధ, సమృద్ధి పొందుతాడు.)

పుణ్యి వాతావరణం మొత్తము మార్చాలంటే సూక్ష్మ జగత్తులో పరిపూర్ణమైన మార్పు తీసుకురావాలి. సమిష్టిగత మనస్సును (Collective consiousness) మార్చాలి. అశ్వమేధ యజ్ఞాలు ఈ పనే చేస్తాయి. యజ్ఞములు, భౌతికశక్తిని ప్రాణశక్తిని కలిపే ప్రయోగము. దీనివల్ల ప్రతిభాజాగరణ జరుగుతుంది. జాగృతమైన ప్రతిభ సూక్ష్మజగత్తులోని వాతావరణాన్ని మార్చి శ్రేష్ట ఆలోచనా తరంగాలకు జన్మ నిస్తుంది.

వినాశనము తాండవము చేసే ఇటువంటి విపరీత పరిస్థితులలో అసంభవాన్ని, సంభవము చేసే ప్రతిభలు జన్మిస్తాయి. అశ్వమేధ యజ్ఞ ప్రేరణ, ఈ ప్రతిభలను జాగృతము చేసి ఈనాడు వ్యాపించి ఉన్న దుష్ప్రవృత్తులను నాశనము చేయగలిగే ఒక విశాల జన సముదాయ సామూహిక జన చైతన్యమును తయారుచేస్తుంది.

- సశేషం

యుగేశక్తి గాయత్రి
మాసపత్రిక చదవండి !
చదివించండి !!

ఎవరు ఎప్పుడు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది

మహర్షి రమణులవారి ఆశ్రమము-1

దేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమము నిలిచిపోవుట

దేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో దేశ రాజకీయ నాయకులకు, బ్రిటిషు ప్రభుత్వాధికారుల మధ్య పూనా ఒప్పందం పేరుతో ఒప్పందం కుదిరింది. దీనితో మహాత్మాగాంధీ కారాగార నిర్బంధం నుండి విడిచిపెట్టబడ్డారు. గాంధీజీ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని నిలిపి వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. “ఏ ఉద్యమాన్నైనా ఎక్కువకాలం పొడిగించరాదు అని తన సహచరులతో గాంధీజీ అనేవారు. దీనికి తోడు ఉద్యమ కార్యకర్తలు అలసి ఉంటారు, కావున ఉద్యమాలు తగిన వ్యవధిని తీసికొని సమయానుకూలంగా చేపడుతూ ఉండాలి” అనేవారు.

అవి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ము కొనుచున్న రోజులు. జర్మనీ దేశంలో హిట్లరు రాజ్యాధికారాన్ని బలప్రయోగం ద్వారా పొందాడు. దానిని దృఢపరచుకొనుచున్నాడు. సమీప భవిష్యత్తులో యుద్ధం సంభవించే సూచనలు కనిపించనప్పటికీ రాజకీయ నిపుణుల దృష్టిలో హిట్లరు గట్టిపడుతున్న కొలది బ్రిటిషు వారి పాలనను సవాలు చేసే స్థితి సంభవించవచ్చు అనే భావన ఉన్నది. 1934లో ప్రజల సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని విరమించు కొనుచున్నామనే ప్రకటనను మహాత్మాగాంధీ చేయగానే, ప్రజల దృష్టి ఇతర ఉద్యమాలపై మరలింది. ఇట్టి సమయంలో ప్రజలలోని ఉత్సాహం తగ్గిపోరాదని గాంధీజీ అంటరానితనం రూపుమాపదలచి దళిత ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. వీరికి హరిజనులని నామకరణం చేశారు. అదే రీతిగా హరిజన వార్తా పత్రికను ప్రారంభించారు. కాలక్రమంలో ఇదే పత్రిక దేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ వార్తలకు వేదికగా మారింది. సమాజం లోని ప్రజల మధ్య అంటరానితనాన్ని రూపుమాపి, సమానత్వాన్ని నెలకొల్పుటకై, హరిజనోద్ధరణ ఉద్యమాన్ని గాంధీజీ ప్రారంభించారు. ఈ ఉద్యమాన్ని బలపరచేవారు, వ్యతిరేకించేవారు అనేక వర్గాలుగా గ్రామాలలోని, పట్టణాల లోని ప్రజలు విడిపోయారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెసు పార్టీ

యువ కార్యకర్తలకై ఒక సమావేశం ఆగ్రాలో ఏర్పాటు చేయగా దీనిలో క్రియాశీలక పాత్రను శ్రీరామ్ నెత్తికెత్తుకొన్నాడు. ఇదే సమావేశంలో చాప్కో (పని మనిషి) సంఘటన గురించి పేర్కొనుట జరిగింది.

“బాధ్యతలను భుజాలపై వేసికొనుటకు వెనుకాడను, కానీ నాకు రెండు వారాల వ్యవధి కావాలి” అన్నాడు శ్రీరామ్.

అరుణాచల యాత్రకై సంసిద్ధులగుట

ఉద్యమ బాధ్యతలు వహించుటకై తాత్సారమెందుకని సహచరులు ప్రశ్నించగా తీర్థయాత్ర పూర్తిచేయవలసి ఉంది అని సమాధానమిచ్చారేగాని, వివరాలు తెలుపకుండా తన యాత్రా ప్రారంభానికై ఏర్పాట్లు చేయసాగాడు. చెన్నై పట్టణానికి 120 వైళ్ళ దూరంలోనున్న తిరువణ్ణామలైకి ప్రయాణం కట్టాడు. తిరువణ్ణామలైకి అనుకొని ఒక గ్రామంలో ఒక ఆశ్రమం నిశ్శబ్దంగా రూపుదిద్దుకొనుచున్నది. ఈ ఆశ్రమ వ్యవస్థాపకుడైన శ్రీ రమణమహర్షి పేరు దశదిశలా వ్యాపించు చున్నది. దేశవిదేశాల నుండి మహర్షిని సందర్శించుటకై ఆధ్యాత్మిక వాదులు విచ్చేయు చున్నారు. అరుణాచలాన్ని దర్శించాలనే కోర్కె ఆ రోజు ఉదయం శ్రీరామ్ నకు ధ్యానంలో జనించింది. ఉదయం ధ్యానంలో శ్రీరామ్ కు ఒక కొండ శిఖరం కనిపించింది. అది చాలా చిన్నది. హిమాలయాలంత పెద్దది కాదు. ఆ పర్వత శిఖరం 2500 నుండి 3000 అడుగుల ఎత్తు ఉండి, రాళ్ళు రప్పలతో చిందరవందరగా ఉంటుంది. ఆ కొండ అంతా ముళ్ళ పొదలతో, రాళ్ళు రప్పలతో, దుమ్ము రేగే మార్గాలతో నిండి ఉంది.

ధ్యానంలో దేవతా సందర్శన

ధ్యానముద్రలో ఉన్నప్పుడు కొండపై ప్రయాణం ముందుకు సాగిపోతూ ఉంది. చక్కని దేవాలయం దృగ్గోచరం కాసాగింది. పెద్ద పెద్ద గోపురాలతో అలరారుచున్నదామందిరం. వీనిలో ఒక గోపురం పది అంతస్తులతో కూడి ఉంది. దీనిని దాటి

కర్మయోగం అనగా మనస్సు మీద మనిషి గెలుపు

లోనికి ప్రవేశించగానే గర్భగుడి సందర్శనం. దానిలో పంచ ద్వారాలతో కూడి ఉన్న శివలింగమూర్తి సందర్శనం - పంచమ ద్వారం వద్ద భక్తులు శివుని అర్పించుచున్నారు. శివుని విగ్రహ ప్రదక్షిణా పథములో శివుని భక్తులైన పార్వతీదేవి, కార్తికేయుని, వినాయకుని, నవగ్రహాలు, దక్షిణామూర్తి మరియు అనేక పౌరాణిక దేవి దేవతల విగ్రహాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇంతటి పవిత్ర దేవాలయం ఏ ప్రదేశంలో నిర్మితమై ఉన్నది ధ్యానంలో శ్రీరామ్ కు తెలియలేదు.

ప్రార్థన గీతాల భాషను బట్టి ఈ దేవాలయం ద్రవిడదేశం (తమిళనాడు)లోని అరుణాచలమై ఉంటుంది అనే భావన కలిగింది. స్థలపురాణం ప్రకారము, శివుని వాహనమైన నంది, కైలాస పర్వత శిఖరాలను భూమిపై ఏర్పాటు చేసిన, వానిలో ఇది ఒకటిగా గుర్తించబడింది. ఆ ప్రార్థన చేసే గొంతు ఒకటి కలలో శ్రీరామ్ కు ఇలా మార్గదర్శనం చేసింది.

“ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించు. శివుని దర్శించుటకై కావలసిన జ్ఞానము, భక్తి మరియు యోగం - ఈ మూడు ఇచ్చటి ఆశ్రమవాసిలో ఏకత్రితమై ఉన్నాయి. ఈ మూడింటిని పొందుటకై రమణ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించండి. అరుణాచలాన్ని దర్శించండి. ఇచ్చట మహర్షి నీకై వేచి ఉన్నాడు. “ఇంతటితో ఈ గొంతుక నిలిచిపోయి తదుపరి భక్తి గీతాలు వినిపించసాగాయి. తదుపరి కొంతసేపటి తరువాత అదే గొంతుకు మరల చెప్పసాగింది. “భూమిపై స్వర్గావతరణ గావించుటకై కృషి సల్పుచున్న అతి కొద్ది దివ్యమానవులలో రమణమహర్షి ఒకరు. సరియైన సమయాలలో మిగిలిన దివ్య మానవులను కూడా నీవు కలిసికొనగలవు. ప్రస్తుతం అరుణాచల యాత్రకై సంసిద్ధుడవు కా!”

ఈ రీతిగా ధ్యానములో ప్రేరేపితుడు కాగా, శ్రీరామ్ తన తక్కిన పనులనన్నింటిని ప్రక్కనపెట్టి అరుణాచలయాత్రకు సంసిద్ధుడు కాసాగాడు. ఈ యాత్ర నిమిత్తమై యువ సమ్మేళన బాధ్యతలను నెత్తికెత్తుకొనుటను వాయిదా వేశాడు శ్రీరామ్.

**ఆయన ధ్యానంలో చూసినట్లుగానే
భౌతికంగా దర్శించాడు**

తాను ధ్యానంలో దర్శించిన దృశ్యాలను యథాతథంగా అరుణాచలంలో భౌతిక చక్షువులకు సాక్షాత్కారమయ్యాయి. అచ్చటి దేవాలయాలు సమూహం 25 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో

వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఇది పంచభూతాలకు ప్రతీకగా పంచతత్వాలతో కూడిన భగవాన్ శివుని విగ్రహము. అచ్చట నూరుగోపురాలకు పైగా ఉన్నాయి. అదే సంఖ్యలో మందిరాలు ఉన్నాయి. కొండపై అచ్చటచ్చట నీతిమడుగులున్నాయి. దక్షిణామూర్తి ఆలయం గోపురం, కొండకు దక్షిణ దిశన ఉంది. దీని యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని గురించి వచ్చిరాని హిందీ భాషలో శ్రీరామ్ కు ఈ రీతిగా పూజారి వివరించాడు. “పవిత్ర తీర్థాలలో అత్యంత శ్రేష్ఠమైన తీర్థరాజమిది. దక్షిణామూర్తియే స్వయంగా బోధిస్తున్నట్లున్నది. ఈ స్థానం విశ్వానికి హృదయం వంటిది. ఇది భగవాన్ శివుని రహస్య మరియు పవిత్ర స్థానం. పూజారి తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగిస్తూ “సూర్యుని కాంతితో చంద్రుడు ప్రకాశవంతమైన రీతిగా అరుణాచల కాంతితో, ఇతర పవిత్ర స్థలాలు కాంతివంతమవుతాయి. అరుణాచల కొండ “ఓం” అక్షర రూపంలో నిర్మితమై ఉంది.

వేదకాలములో మహర్షి గౌతముడు ఈ కొండపై తపమాచరించినట్లు చెప్పారు. ఆ తపశ్శక్తి శ్రీరామ్ ను అంతటి సుదూర ప్రాంతం నుండి ఇచ్చటికి రప్పించింది. మహర్షి రమణుని రూపంలో ఆ శక్తిగత 36 సంవత్సరాల నుండి ఇచ్చట పనిచేయుచున్నది. రమణుడు తన 16వ యేట సన్యసించి అరుణాచలంలోని దేవాలయంలో ఉంటున్నారు. ఆయన తల్లి బ్రతిమిలాడినప్పటికి తన మార్గాన్ని వీడలేదు. అక్కడ గడ్డితో చేసిన గుడిసెలో నివసించుచున్నాడు.

ఆశ్రమంలోనికి ప్రవేశించుటకు అన్నివైపుల నుండి దారి ఉంది. దానికి ముఖ్య ద్వారమంటూ లేదు. కొబ్బరిచెట్లు పెరుగుచున్నాయి. చుట్టూ వీని ఆకులతోనే కుటీరాలకు పై కప్పువేశారు. ఆ సమయంలో 20-25 మంది ఆశ్రమంలో ఉన్నారు. దేశవాసులతోపాటుగా ఆశ్రమంలో అమెరికా మరియు యూరోపియన్లు ఉన్నారు. హిందువులు, ముస్లిములు, క్రైస్తవులు మున్నగువారు ఉన్నారు. అచ్చట ఆశ్రమమార్గదర్శకుని కొరకై శ్రీరామ్ వెతికి చూసాడు.

ఆశ్రమంలో శ్రీరామ్

శ్రీరామ్ స్వచ్ఛంద సేవకుని కొరకై వెతుకుచుండగా అదే సమయంలో ఉత్సుకత కలిగి ఉన్న సందర్శకుని కొరకై ఒకరు వెతుకుచున్నారు. అతని పేరు గణపతిశాస్త్రి, బనారస్ వాసి. అతని వయస్సు రమారమి 60-65 సంవత్సరాలు ఉంటుంది.

‘ఇంద్రియాల దుర్వినియోగం’ మనస్సును కలుషితం చేస్తుంది

శ్రీరామ్ను చూడగానే చిరునవ్వుతో ఆహ్వానించాడు. శ్రీరామ్ను చూసి “మీరెలా ఉన్నారు” అని ప్రశ్నించాడు. గణపతి శాస్త్రి బదులిస్తూ భగవాన్ రమణుడు త్వరలో తన కుటీరం నుండి వెలికి వస్తారు. ఈలోపు స్నానం చేసి, భోజనం పూర్తి చేసి ఉండవలసిందిగా సూచన చేశారు.

భోజనానికై అందరూ వరుసలో కూర్చున్నారు. రేకుల షెడ్ అది. సందర్భకులతోపాటుగా ఆశ్రమవాసులు కూడా కలిసి భోజనం పూర్తిచేస్తారు అచ్చట. కుల, మత, జాతి భేదాలు పాటించరు. సాంప్రదాయబద్ధమైన బ్రాహ్మణులకు విడిగా భోజనం చేయుటకు ఏర్పాటు కోరగా వారికై వంటశాలలో

విడిగా ఏర్పాటు చేశారు. దీనికై కేటాయించిన స్థలాన్ని శాస్త్రి గారు చూపించారు.

కుల, మత భేదాలు పాటించనివేళ కొందరికి ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేయుటకు గల కారణమడిగారు శ్రీరామ్. జవాబుగా గణపతిశాస్త్రి బదులిస్తూ ఆశ్రమంలోని భోజనశాలలో 3 వంతుల స్థలాన్ని అందరికీ కేటాయించి ఒక వంతు మాత్రమే బ్రాహ్మణులకు కేటాయించుట జరిగింది. భగవాన్ రమణుడు అందరికీ ఒకేతరహా ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన కులాన్ని నమ్మమని లేక తృణీకరించమని చెప్పలేదు” అన్నాడు.

- అనువాదం: వేణుగోపాలరెడ్డి (సశేషం)

సేవా నిరతుడు - డాక్టర్ డొనాల్డు

అది 1938. చైనాలో జపాన్లో యుద్ధం జరుగుతోంది. చైనా పీలీనది సమీపాన గల యుద్ధరంగంలో రెడ్ క్రాస్ వారి ఆసుపత్రి ఉంది. ఒకనాడు ఆసుపత్రి ముఖ్య అధికారికి ఒక తంతి వచ్చింది. ‘విమానంలో ఈరోజే అక్కడికి చేరుకుంటున్నాను. రాగానే ఆ క్షేత్రంలో నాకు డ్యూటీ ఏర్పాటు చేయండి’ - డొనాల్డు. విమానంలో నుండి దిగిన వెంటనే డొనాల్డు అడిగాడు. ‘ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు నా డ్యూటీ.’

6 అడుగుల 4 అంగుళాల ఎత్తు. దృఢమైన కాయం. యువకుడు. ఆ వ్యక్తిని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. అతనికి డ్యూటీ నియుక్తి చేయబడింది. రోజూ 12 గంటలు పని చేస్తున్నాడు అతను. బాంబులు పడుతున్నాయి. గుండ్ల వర్షం కురుస్తున్నది. డొనాల్డు వానిని లక్ష్యపెట్టడం లేదు. సేవాకార్యం ముందు అతనికి ప్రాణాలు తృణపాయంగా ఉన్నాయి. చిరునవ్వుతో అతను అందరితో చెబుతున్నాడు - ‘భయం దేనిని గురించి? అంతగా జరిగితే ఏం జరుగుతుంది? మరణిస్తాను అంతే కదా. మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు మరణం అంటే భయమెందుకు?’

ఒకనాడు పెద్ద ఎత్తున బాంబుల వర్షం కురిసింది. ఆసుపత్రి మీదనే 18 బాంబులు పడ్డాయి. ప్రమాదపు గంట మ్రోగింది. వెంటనే అందరూ పరుగెత్తి కందకాలు త్రవ్వుకోసాగారు. ఏడు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యం అయితే దాక్కొన్న వారంతా మరణించే ప్రమాదం ఉంది. అయితే డాక్టర్ డొనాల్డ్ జాడ ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఇటూ అటూ అంతటా చూసారు. లేదు. అంతా విచారంలో మునిగిపోయారు. చివరికి అతని వార్డులోకి పోయి చూశారు. డొనాల్డ్ అక్కడ ఉన్నాడు. అందరూ ఆశ్చర్యచకితులైపోయారు. డాక్టరు వార్డులో నట్టనడుమ నిల్చుని ఉన్నాడు. నిశ్శబ్దంగా, ప్రశాంతంగా! ఆ గది కిటికీలన్నీ తుక్కు తక్కు అయిపోయాయి. స్తంభాలు కూలిపోగా ఆ ముక్కలు వచ్చిపడ్డాయి. డొనాల్డ్ మీద ఒక రేకు వచ్చిపడింది. దానిని భుజాల మీద పెట్టుకొని ఉన్నాడు.

సహచరులు అక్కడకు వచ్చారు. డాక్టరు తన వార్డు పరిస్థితి వివరిస్తూ చెప్పాడు - ‘చూస్తున్నారు కదా. వార్డులో రోగులున్నారు. వారిలో కొందరి తొడలకు ఆపరేషన్ జరిగింది. కొద్దిగా కదిలినా కూడా మళ్ళీ వారి ఎముకలు సరిచేయడం కష్టమవుతుంది. ప్రమాదపు గంట మ్రోగగానే నేను వచ్చి వీరి మధ్య నిల్చున్నాను. ఈ రోగులకు చెప్పాను - ‘ఏం ఫర్వాలేదు. కంగారుపడకండి. భయపడవలసిన పనేలేదు.’ డొనాల్డ్ మానసికస్థితిని చూసి అందరి నోటి నుండి ఒకే మాట వచ్చింది. - ‘డాక్టర్, నీవు ఎంత గొప్పవాడవు.’

- అనువాదం: జి. చెన్నకేశవరావు

ప్రయత్నం నాది, ఫలితం భగవానుడిది - అనెడి భావనకు ఎంతో మనోసాధన కావాలి

సూక్ష్మం యొక్క సామర్థ్యం

స్థూలము ప్రత్యక్షము కనుక ఇంద్రియజ్ఞానము, యంత్ర ఉపకరణముల సహాయముతో చూడగలుగుతాము. వీటికి నామము, రూపము విలువలు ఉంటాయి. అయినప్పటికి స్థూల జగత్తు స్థాయి సీమితమై దాని సామర్థ్యము స్వల్పముగా ఉంటుంది. కానీ మనుష్యులు దీని పరిచయాన్ని ప్రత్యక్షముగ పొంది తద్వారా హాని, లాభము, శోకము, హర్షము అనుభవిస్తూ ఉంటారు.

సూక్ష్మము యొక్క ప్రకృతి భిన్నము, అది ప్రాణముల లాగే ఇంద్రియముల ద్వారా అనుభూతిలోకి వచ్చేది (experience) కాదు. శరీరము ప్రత్యక్షముగా కనిపించినా ప్రాణము యొక్క ఎత్తు, పొడుగు, వెడల్పు, బరువు కొలవలేము. కానీ శరీరములో కనిపించే శక్తి, బుద్ధి మొదలగు వానికి ప్రాణమే ఆధారభూత కారణమని అందరికీ తెలుసు. ప్రాణము పోయిన తర్వాత శరీరము ఒక చిల్లు గవ్వంత విలువ కూడా చేయదు.

పృథ్వియొక్క గురుత్వాకర్షణశక్తి అదృశ్యము. కానీ సౌర మండలములో తన స్థానాన్ని అందువలననే నిలుపుకొని ఉన్నది. ఈ గురుత్వాకర్షణశక్తి లేకపోతే, పృథ్వి ఒక గడ్డి పోచవలె, ఎండిపోయిన ఆకువలె, విశాల అంతరిక్షంలో ఎక్కడికో కొట్టుకుపోయేది.

మనిషి పశువర్గానికి సంబంధించిన ప్రాణి. కానీ అతని సూక్ష్మశరీర సామర్థ్యమునకు అంతులేదు. మహామానవుల, ఋషుల, దేవతల లాంటి ప్రతిభలు తమ సూక్ష్మశరీరము యొక్క అద్భుత సామర్థ్యము వల్లనే ఆవిధంగా కాగలిగారు. గాంధీ, బుద్ధుడు కూడా వారి శారీరక సామర్థ్యము వలనగాక, వారి అంతరంగిక వర్చస్సు వల్లనే వారి కాలమును కాయకల్పము చేయగలిగారు. ప్రకృతి యొక్క సూక్ష్మశరీరము అదృశ్యము. వేడి, ధ్వని, ప్రకాశము, అయస్కాంతము లాంటి శక్తులు అదృశ్య స్థితిలోనే తమ అస్థిత్వాన్ని తెలుపుతాయి. అతి శక్తివంతముగా గుర్తించబడే లేసర్ కిరణాలు అదృశ్యమే. పరమాణువు యొక్క విఖండిత కణములు, అదృశ్యమైనప్పటికీ అనంతశక్తి భాండారాలు.

మనుష్యుడు స్థూలస్థితిలో ఎముకలు, మాంసముతో ఏర్పడ్డ మూర్తి. కానీ అతడే సూక్ష్మజగత్తులో ప్రవేశించి నప్పుడు దేవాత్మయై ఈశ్వరుని అంత సామర్థ్యము గల వాడౌతాడు.

సూక్ష్మీకరణ వల్ల సంభవమయ్యే పరిణితులు

మే 1984 నుండి నేను స్థూలశరీరములో సంభవమయ్యే స్థూలస్థాయి క్రియాకలాపాలు ఆపేశాను. అంటే వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడటము, సలహాలివ్వడము లాంటి ఇంతవరకు జరుగుతున్న పనులు ఒకవిధంగా ఆగిపోయాయి. కొన్ని విశిష్ట పరిస్థితులకు మాత్రమే అపవాదము (exception) ఉంటుంది. జడనియమాలు జడపదార్థాలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. చేతనత్యమునకు తనదైన విశేషస్థితి ఉంటుంది.

నా సూక్ష్మీకరణ ప్రక్రియ ప్రయోజనము పంచకోశముల మీద ఆధారపడిన సామర్థ్యమును అనేక రెట్లు చేయుట. రెండు శరీరములు కలసి లెక్కకు రెండవుతాయి. కానీ సూక్ష్మజగత్తు యొక్క అంకగణితము, రేఖాగణితము, బీజగణితము వేరుగా ఉంటాయి. ఆ లోకంలో లెక్కించే పద్ధతి వేరేవిధంగా ఉంటుంది. బడిలో చెప్పే లెక్కలో $2+2+2+2=8$ అవుతుంది. కానీ సూక్ష్మ జగత్తులో అది $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ అవుతుంది. సూక్ష్మీకృత శక్తులు చాలాసార్లు ఇంతకంటే ఎక్కువ పరిణితి చెందుతాయి. మనుష్యులలో 5 శక్తులున్నాయి. అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ కోశములు. సాధారణంగా ఈ 5 కోశములు జాగృతమైతే మనిషి సామర్థ్యము ఐదురెట్లు పెరిగినట్లు అనుకుంటాము. కానీ దివ్యగణితము ప్రకారము అది $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 3,125$ రెట్లవుతుంది. శరీరగతమైన ఐదు భౌతిక శరీరాలు, స్థూలశరీర వరిధిలో యున్నంతవరకు ఐదుమంది విజ్ఞులు (Knowledgeable persons) చేసే పని చేస్తాయి. కానీ సూక్ష్మీకృతమైనపుడు లెక్కించే విధానము మారుతుంది. సూక్ష్మ శరీరము మూడువేల నూట ఇరవై ఐదురెట్లు పెరిగి సామర్థ్యము పెంచుకొని అత్యద్భుతంగా మారుతుంది.

‘మురికి’తో అద్దము, ‘మాయ’తో గర్భస్థశిశువు, ‘పొగ’తో అగ్ని కప్పబడినట్లు ‘కోరికల’తో జ్ఞానం కప్పబడి ఉంటుంది

రామాయణ కాలంలో హనుమంతుడు చేసిన పనులు ఆయన సూక్ష్మశరీరము యొక్క కర్తృత్వములే. హనుమంతుడు స్థూల శరీరమునకు మాత్రమే పరిమితమై ఉన్నప్పుడు, ఆయన సుగ్రీవుని వద్ద పని చేస్తూ, అనేక సమయాలలో చేతకానివాడివలె ఉండవలసి వచ్చింది. కానీ సూక్ష్మతను అవలంబించినపుడు చేతనత్వ సామర్థ్యము ఆయనను ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికో తీసుకువెళ్ళింది.

ఈ సూక్ష్మీకరణ సాధన బాధ్యతలు, యుగపరివర్తన ప్రయోజనము కొరకు, మహాకాలునికి సహాయపడటానికి ఇవ్వబడింది. యుగసంధి సమయము 2000 AD వరకు నడుస్తుంది. ఈ వ్యవధిలో నేను ముసలివాడినికాను, మరణించను. నా శక్తిని 3,125 రెట్లు చేసుకుని, ఆ స్థాయికి తగినట్లుగా జీవించాలి. దేశకాల సీమాబంధనము, కాలక్షేత్ర నియమాలు వర్తించవు. అందువల్ల నా చేతిలో ఏ పనులున్నాయో అవి అన్య శరీరముల ద్వారా జరుగుతాయి. నిరంతరము యుగానుకూల సాహిత్య సృజన నా యొక్క అతి పెద్ద ముఖ్యమైన పని. అది అనవరతంగా 2000 AD వరకు నడుస్తుంది. కలము ఎవరి చేతిలో ఉన్నా దాన్ని ఉపయోగించేది నేనే. నా వాణి ఎప్పుడూ ఆగదు. కానీ ఈ భౌతిక శరీరములో ఉన్న నాలికే మాట్లాడుతుందా లేక అన్యులను ఉపయోగించుకొని మాట్లాడతానా? అన్నది భవిష్యత్తు తెలుపుతుంది. ఈనాడు హిందు ధర్మక్షేత్రంలో మధుర, హరిద్వార్లను కేంద్రములుగా చేసుకుని నేను పనిచేస్తున్నాను. ఇకముందు దేశ, జాతి, లింగ, ధర్మ, భాషాబంధనములు లేకుండా ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎటువంటి అవసరము ఏర్పడుతుందో, నా ఇంద్రియముల సామర్థ్యమును సమయానుకూలంగా అక్కడ ఉపయోగిస్తాను.

2000 AD వరకు అమాయకులు మాత్రమే నేను చనిపోయాననుకుంటారు. నాయొక్క ఈ దృశ్యమాన స్థూల శరీరముతో దర్శన-పరామర్శ కార్యక్రమాలు జరుగకపోయినా, నేను నా నిర్ధారిత కార్యక్రమములోని బాధ్యతలను పూర్తి చేయటానికి ఇంకా అనేకరెట్లు తత్పరతతో పని చేస్తాను అని విజ్ఞులు గుర్తుంచుకోండి.

నాయొక్క సహకార, అనుదాన కార్యక్రమాలు నిరంతరము నడుస్తుంటాయి. నా మార్గదర్శకుని ఆయువు 600 సంవత్సరముల

కంటే ఎక్కువ. ఆయన సూక్ష్మశరీరమే నా ఆత్మలో వ్యాపించి ఉన్నది. అనుక్షణము నిరంతరము నా శిరస్సుమీద, ఆయన వరదహస్తమున్నది. అదేవిధంగా సత్పాత్రులకు, సత్రప్యోజనముల కొరకు, నేను సూక్ష్మీకరణ సాధన ద్వారా పొందిన సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగిస్తాను. పాఠకులకు ఆత్మీయపరిజనులకు 2000 AD వరకు, నా ఆలోచనలు నిరంతరము 'బ్రహ్మవర్చస్' అనే పేరుతో లభిస్తూనే ఉంటాయి.

సూక్ష్మీకరణము - ప్రాణ ఊర్ణా(శక్తి) యొక్క బాహ్యీకరణము

సృష్టి ఆరంభంలో ఒక్కడే అనేకంగా మారాడు. అప్పుడే సృష్టి ఇంతగా విస్తరించినది. విశ్వంలో మహత్తరమైన మార్పులు తీసుకొనివచ్చేవారు కూడా తమకు సహకరించే వ్యక్తులను అదేవిధంగా పెంచవలసివస్తుంది.

ఋషి స్థాయి వ్యక్తులు తమ వ్యక్తిగత సామర్థ్యమును అనేక ఖండములలో విభజించి అనేకరెట్లుగా మార్చవలసివస్తుంది. చీల్చడము, దంచడము, విరగ్గొట్టడము, నూరటం లాంటి ప్రక్రియలవల్ల ఒక వస్తువు అనేక ముక్కలుగా విభజించబడుతుంది. సాధారణముగా ఈ విధానాలవల్ల ప్రతి ముక్క చాలా బలహీనమౌతుంది. కానీ కొన్ని విశిష్ట పరిస్థితులలో అవి చాలారెట్లు ఎక్కువ సామర్థ్యమును పొందుతాయి. ఒక చిన్నరాయిని దాని అణువు పరమాణువులోకి విభజిస్తే అది చివరకు ఒక భయంకరశక్తిగా విస్ఫోటనము చెందుతుంది. ఈ అణుశక్తి మిగతా అన్ని శక్తుల కంటే అత్యధిక శక్తివంతమైనది.

పదార్థముయొక్క అతి సూక్ష్మత, స్వతంత్ర ఉనికి కలిగిన పరిమాణము అణువు. దానిలో ఆ పదార్థముయొక్క అన్ని గుణములు ఉంటాయి. అన్నిరకాల అణువులయొక్క సూక్ష్మతను ఇంకా స్పష్టంగా తెలుసుకొనలేదు. వేరువేరు పదార్థముల అణువులు, వేరువేరు ఆకారాలలో ఉంటాయి. కొన్ని పదార్థముల అణువులు ఒక అంగుళంలో 10 కోట్లవంతు ఉంటే, కొన్ని 10 లక్షలవంతు ఉంటాయి. ద్రవ్యరూపంలో వీటి పొటెన్షీని పెంచితే ఈ సూక్ష్మ అణువుల సంఖ్య, సామర్థ్యము ఇంకా పెరుగుతుంది అని హోమియోపతి విద్వాంసులు ప్రతిపాదించడమేకాక ప్రయోగ పరీక్షలద్వారా

'కోరికలు' అణగారినంతనే 'జ్ఞానం' వెల్లివిరుస్తుంది

నిరూపించారు కూడా. ద్రవ్యస్థితి కంటే విరళమైనది, విరాడ్రూప మైనది వాయుస్థితి.

పదార్థము ఎంత సూక్ష్మీకరణము చెందుతుందో ఈ అణువుల సంఖ్యకూడా అంత పెరుగుతుంది. ఉష్ణము వల్ల వాటి వేగంకూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. వాయురూపంలో ఉన్న అణువుల వేగం యింకా ఎక్కువ అవుతుంది.

ఘనపదార్థములలో అణువుల మధ్య ఉన్న పరస్పర ఆకర్షణబలాలు వాటిని తమ నిర్దిష్ట స్థలములలోనే ఉంచుతాయి. ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతున్న కొద్దీ అణువుల వేగము పెరుగుతుంది. వాటి మధ్య ఆకర్షణ బలాలు తగ్గుతాయి. ఘన-ద్రవ-వాయు-ప్లాస్మా అనే స్థితులు పదార్థము సక్రమంగా సూక్ష్మీకృతమైన స్థితులే.

చేతన స్వరూపములు కూడా ఇలాంటివే. సూక్ష్మీకరణం చెందటం వలన ప్రఖరతలో అభివృద్ధి సర్వవ్యాపకత్వమనే సిద్ధాంతము ఇంకా సమగ్రరూపంగా ప్రకటితమౌతుంది. మానవ శరీరముయొక్కసూక్ష్మ సంరచన ఇలాంటిదే. అంతరాళాలలో నిద్రాణమై ఉన్న ఆ బీజభాండారాలను వికసింపజేసుకుంటే, అవి వ్యక్తిని అత్యంత సమర్థవంతునిగా మారుస్తాయి. మానవుని అంతరాళంలో ఉన్న మూడు శరీరాలు ఐదు కోశములు, ఆరుచక్రములు ఈ స్థాయివే. వీటిని వికసింప జేసుకొని, అంతఃచేతనత్వమును విరాట్ స్వరూపంగా మార్చుకొన వచ్చును. ఇవన్నీ ఒకే శరీర అంగములు, అవయవములు అయినప్పటికీ వాటివాటి విశిష్ట అస్థిత్వము (ఉనికి)ను ప్రవేశింప చేస్తాయి.

మానవుని నాలుగు స్థితుల వర్ణనము శాస్త్రములలో లభిస్తుంది. జాగృదావస్థలో సామాన్య జీవన క్రియాకలాపాలు, ఇంద్రియ వ్యాపారములు ప్రముఖపాత్ర వహిస్తాయి. ఎక్కువమంది వ్యక్తుల జీవితము ఈ స్థితిలోనే ఖర్చవుతుంది.

స్వప్నావస్థలో వ్యక్తి మనస్సు, చూసిన వస్తువులను, స్మృతిలో సంగ్రహించబడిన వస్తువులను, విన్నవాటిని గురించి లేక పంచతన్మాత్రలకు సంబంధించిన, సూక్ష్మ క్రియాకలాపాలలో రమిస్తుంది. అప్పుడప్పుడు ఇంద్రియాతీత భవిష్యద్ధర్మము కూడా లభించవచ్చు. స్వప్నావస్థలోని కొన్ని విషయములు మాత్రమే గుర్తుంటాయి. మిగతావి మర్చిపోతాము. సుషుప్తి

మూడవ స్థితి. ఇక్కడ బహిరంగ జగత్తు - అంతరంగ జగత్తు, ఈ రెండింటి నుండి సంపర్కము తెగిపోతుంది. నాల్గవదైన తురీయావస్థ ఈ మూడింటి కంటే భిన్నమైన సర్వోచ్చ స్థితి. ఆత్మజాగరణ స్థితి అని ఆధ్యాత్మిక చేతనత్వము యొక్క చరమోత్కర్షణస్థితిగా గుర్తిస్తారు. జీవాత్మ, మహామానవ, ఋషి, దేవమానవునిగా మారే క్రమము యొక్క వికాసపథంలో ఈ స్థితి వస్తుంది. పుణ్యమీద పురుషులందరు తమ యోగసాధనా ప్రబల పురుషార్థము వలన, ఈ తురీయస్థితినే పొందారు. ఈ సూక్ష్మీకృతస్థితిలోనే వారు విరాట్ స్వరూపము దాల్చి సర్వ వ్యాపకులు అయ్యారు. విధాతద్వారా సృష్టి వికాసక్రమంలో ఈ స్థితి అందరికీ సహజంగా ఉపలభ్యము. కానీ ప్రబల సంకల్పం ద్వారా ఈ స్థితిని పొందిన వ్యక్తుల ద్వారా, విశ్వ మానవ కళ్యాణము అనే పురుషార్థము సంపన్నమౌతుంది.

శాస్త్రములలో సృష్టి ఆరంభంనుండి అమైథునీ సృష్టి వర్ణన ఉన్నది. పూర్వకల్పాలలో సంయమన సాధన-యోగ ఉపాసన ద్వారా ఆధ్యాత్మిక చేతనత్వము యొక్క సర్వోచ్చస్థితి పొందిన వ్యక్తులు మరలా జన్మతీసుకునేవారు. వీరు సాధారణజనులకు ఆత్మసత్తాను ఉచ్చస్థితికి తీసికెళ్ళే ధర్మము యొక్క మర్మమును తెలియజేస్తారు. దేశకాలపరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఆవిర్భవిస్తూ వారిద్వారా ప్రదత్తమైన జ్ఞానము సత్పథానుబోధన వల్ల సామాన్య పురుషులు (అనగా జాగృదావస్థలోనే కాలము గడిపేవారు) ఆత్మప్రగతి మార్గంలో అగ్రసరులై జీవన్ముక్తుల వుతారు. సృష్టిలోని కల్పములు-మన్వంతరముల వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతీ కాలములో కొన్ని దివ్యాత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులో తమ క్రియాకలాపాలలో సంలగ్నమై ఉంటాయి. అందువల్లనే ధర్మము యొక్క శ్రేష్ఠతయొక్క-ఆదర్శనిష్ఠయొక్క సంపూర్ణమైన లోపము జరుగదు.

ఉపనిషత్కారులు ఏ కారణశరీరమును జాగృతము చేసే ఋషికల్ప ఆత్మలు (అనగా ఆ కల్పములోని దేశకాల పరిస్థితులకు అవసరమైన యోగసాధనా నియమాలను నిర్ధారణ చేసే శక్తి గల ఆత్మలు) కార్యరతులై ఉంటారో, ఆవిధంగా నిర్వచించారు.

‘అనిర్వాచ్య అనాద్య అవిద్యారూపా స్థూల - సూక్ష్మ శరీర కారణ మాత్రమ్ స్వసర్వరూపాజ్ఞానం యధస్థే అత కారణ శరీరమ్ ’

ఇచ్చివుచ్చుకోవడం అనే భావన సృష్టినిర్మాణంలోనే ఉంది

అనగా అవర్ణనీయమైన-అనాది-అవిద్యా స్వరూపమైన స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరాలకు కారణమైన తన స్వరూపము యొక్క ఆ జ్ఞానమయ సత్తా, కారణ శరీరము. నిజానికి ఇది ఈ శరీరంలో వున్నప్పటికీ సుషుప్తావస్థలోనే ఉంటుంది. దీనిని జాగృతము చేసే విధానమే సూక్ష్మీకరణము.

ఆధ్యాత్మిక శరీర సంరచన విజ్ఞానంలో సూక్ష్మశరీరము, సూక్ష్మ ఉపాదానాలవల్ల ఏర్పడినదని తెలిపారు. పంచదశిలో వీటిని ఈవిధంగా వర్ణించారు.

**బుద్ధి కర్మేంద్రియ ప్రాణం పంచైతే మనసాధ్యా! |
శరీరమ్ సప్తదశభిః సూక్ష్మమ్ తల్లింగ ముచ్చతే ||**

అనగా ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు, ఐదు కర్మేంద్రియాలు, ఐదు ప్రాణాలు, మనస్సు, బుద్ధి అనే పదిహేడు అవయవములతో సూక్ష్మశరీరము నిర్మించబడుతున్నది.

మానవ శరీరమే ఋషులు, దేవతలు, అవతారాల నివాసముగా చెప్పుబడివున్నది. శరీరం యొక్క విభిన్న స్థలాలలో వాటిని స్థాపిస్తారు. దివ్య సముద్రాలు, దివ్యనదులు, దివ్య పర్వతముల నివాసము కూడా ఈ శరీరంలోనే ఉన్నాయి. సాధారణంగా భౌతిక శరీరము మలమూత్రాల నిలయమై నప్పటికీ, దానియొక్క సూక్ష్మసత్తాలో రమించగలిగితే లోక లోకాంతరాల ప్రతిబింబము కనిపిస్తుంది. శరీరము ఒక సర్వాంగపూర్ణమైన ప్రయోగశాల. మానవుడు నియమించిన ఉపకరణములు, యంత్రములు భవిష్యత్తులో నిర్మించబోయే అనేక వస్తువుల నమూనాలు ఈ మానవ శరీరంలో ఉన్నాయి. ఈ పిండములో సమగ్ర బ్రహ్మాండము సన్నిహితమై ఉన్నది. కానీ అది ప్రసుప్త స్థితిలో ఉన్నది. దీనిని జాగృతము చేసుకొన గలిగితే ఈ పిండములోనే బ్రహ్మాండము ఆవిర్భవిస్తుంది.

క్షుద్రతను మహత్తరము చేసే ప్రక్రియ బాష్పీకరణ. వాయుభూతమైన వస్తువు చాలాదూరం వరకు వ్యాపించి తన ఉనికిని, ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. మిరపకాయ ఏవిధంగా అగ్నిలో వాయుభూతమైనప్పుడు తన ప్రభావాన్ని విస్తరింప చేసుకొని చాలాదూరం వరకు తన యొక్క ఉనికిని తెలియ జేస్తుందో, అలాగే సాధకుడు తన వ్యక్తిత్వాన్ని సూక్ష్మీకరణ ద్వారా సర్వత్రావ్యాప్తి చెందించగలుగుతాడు. సముద్ర ఉపరితలం మీద పడిన నూనె బిందువు అలల ద్వారా చాలా దూరం వరకు వ్యాపిస్తుంది.

ఆయుర్వేదంలో చాలాకాలం వరకు ఒక ఔషధమును నిరంతరం కల్వములో నూరినప్పుడు దానిలో విశేష సామర్థ్య మెలా ఉత్పన్నమౌతుందో వర్ణిస్తారు. హోమియోపతియొక్క పొటెన్సీ సిద్ధాంతము కూడా ఇదే. అక్కడ మూలద్రవ్యమును అత్యధిక సూక్ష్మీకరణము చేసి దానిని అధిక శక్తివంతము చేస్తారు.

సాధనలో అనేక రకాల తపశ్చర్యల ప్రయోగములున్నాయి. తద్వారా శరీర స్థితి, నిశ్చిత అలవాట్లను, విశేషంగా ధ్యానంలో ఉంచుకుంటారు. ఒకేరకమైన సాధన అందరికీ ఒకేరకమైన ఫలితాలనివ్వదు. అందువల్ల తపశ్చర్య విధానాలు సాధకుని వంశపరంపర, గురుపరంపర, అతని జన్మజన్మాంతరముల సంస్కారములను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నిర్ధారణ చెయ్యాలి. దీనికొరకు చాలా అనుభవము, నిష్ణాతుల మార్గదర్శనము అవసరము. అవి పొందగలిగినవారు తప్పక సఫలతను పొంద గలుగుతారు.

నాయొక్క సూక్ష్మీకరణ సాధనలో ఎలా ముందుకు వెళుతున్నాను? ఏవిధానాలను ఉపయోగిస్తున్నాను? అని అడుగవద్దు. ఇది ఒక విశిష్టమైన ప్రయోగము. ఇందులో మార్గదర్శకుని అతి కఠోర అనుశాసనము ముందుకు తీసికెళుతుంది. ఇతరులు దీన్ని గురించి అడుగుట వ్యర్థము. ఎందువల్లనంటే ఈవిధానము అనుకరించుటకు ఉపయోగ కరము కాదు. వారు ఏమి చెయ్యాలి? ఎందుకొరకు చెయ్యాలి? ఈ ప్రశ్నల విస్తృత వివరణ ఇస్తూ నేను నా మార్గదర్శకుని నిర్ణయానుసారము నడువవలసి ఉన్నది.

క్షుప్తముగా సూక్ష్మీకరణ యొక్క సాధన బాష్పీకరణము. దీనిద్వారా మనస్సులోని ప్రాణశక్తిని ప్రచండ శక్తివంతంగా మారుస్తాను. మన అంతరాళాలలో సన్నిహితమై ఉన్న పంచకోశాలు 'వేడెక్కి' స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వములుగా ఉపయోగించ గలగాలి. నీరు మరిగినప్పుడు దానిలో వేరువేరు బడగలు వెలువడుతాయి. ప్రతి బుడగ తన స్వతంత్ర ఉనికి అవసరమైనంత వరకు ఉంచుకుంటుంది. కొన్నిసార్లు మిగిలిన బుడగలలో విలీనమైపోతుంది. ఎంత పెద్దబుడగ ఏ పనికొరకు, ఏవిధానం ద్వారా ఎంత శక్తివంతంగా చేయబడాలి అనే నిర్ణయము సాధకుడు, అతని మార్గదర్శకుడు కలిసి నిర్ణయించు

సృష్టిలోని ఒక్క మనిషే మహాస్వార్థంతో వ్యవహరిస్తున్నాడు

కోవాలి. ప్రస్తుతము సిద్ధాంతము అర్థము చేసుకోవడము చాలు. లోతైన వివరణ ఇవ్వడము అప్రస్తుతము.

సూక్ష్మీకరణ ప్రక్రియ సాధకుని జాగ్రదావస్థలో అతని సూక్ష్మ, కారణ శరీరముల ప్రగతియొక్క రాజమార్గము. ఈ విధానాన్నే ఉచ్చస్థరీయ ఆత్మలు వారివారి కాలములలో తమ ముక్తికొరకు కాక, అనేకమంది హితసాధన కొరకు తమనితాము అర్పించుకున్నాయి.

ఈ ప్రక్రియ ఋషిపరంపర యొక్క శాశ్వత వ్యవస్థ. భగవంతునినుండి మనిషికి లభించిన ఈ మూడు శరీరాలు సవ్యముగా మలచుకొని ఉపయోగించుకోకపోవడం వల్లనే వ్యక్తి స్వయంగా సర్వనాశము వైపుకు తీసుకొచ్చాడు. సాధనా సమరములో వ్యక్తి-సమిష్టి వ్యయానికి, దైనందిన జీవితంలోని కషాయ కల్మషాలే (మాలిన్యాలే) అవరోధాలు. అనుకూలమైన సంస్కారాల సంపదలతో జన్మించిన దేవపురుషులకు ఈ కషాయకల్మషాలనుండి ముక్తి పొందుటకు, ఎక్కువ శ్రమ పడనక్కరలేదు. వీరు స్వేచ్ఛగానే ఈ మార్గం మీదనే ప్రయాణిస్తారు. అదృశ్యజగత్తులోని ఉచ్చస్థరీయ ఆత్మలు పృథ్వి

మీద అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడటానికి వీరికి అవసరమైన ఆత్మబలము ఇవ్వడమే కాక, సమయానుకూల మార్గదర్శనం కూడా ఇస్తూ వారి ప్రత్యక్షక్రియాకలాపాలలో పరివర్తనము తీసుకు వస్తాయి. సామాన్య సహజ బుద్ధి దీనిని గుర్తించలేదు. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ జగన్నియంత యొక్క విధివ్యవస్థలోని అంగములే.

సూక్ష్మీకరణ-బాష్పీకరణ యొక్క నా ఈ యుగసాధన వలన జనసముదాయము ఏమి పొందగలదు? వర్తమాన పరిస్థితులలో ఎటువంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో అనే భావన సహజంగానే మీ మనస్సులలోకి రావచ్చు. నా సహాయోగులకు, నా కార్యక్రమాలలో భాగస్వాములకు, ఇదంతా చేసి చూపించటానికి నేను పరిపూర్ణ నిష్ఠలో సంకల్ప బద్ధుడను. నా మార్గదర్శకుడు నాద్వారా వారికి చెప్పిందలచు కున్నది సుస్పష్టంగా తెలియజేయుట నా కర్తవ్యము. నేను వారి కొరకు ఏమి చేయగలను? రాబోయేకాలంలో వారినుండి నేను ఏవిధమైన సహకారం వాంఛిస్తున్నానో తెలియజేయుట కొరకే ఈ పంక్తులను వ్రాస్తున్నాను. (సశేషం)

జ్ఞానగంగ ఐవి నుండి భువికి ప్రవహిస్తుంది

ఒక పర్యాయము ఆనందుడు, జిజ్ఞాస కొద్దీ తన గురువైన బుద్ధుని ఈ విధంగా ప్రశ్నించాడు - “భగవాన్! మీరు ప్రవచనం చెప్పే సమయంలో మీరు ఉన్నత ఆనందంపై కూర్చోరు, వినేవారు నేలపై కూర్చోనుటకు గల కారణమేమి? బుద్ధుడు జవాబిస్తూ “ఆనంద్! నీవు ఎప్పుడైనా జలపాతంలోని మంచి నీరు త్రాగవా?” అని అడుగగా “త్రాగాను” అని ఆనందుడు బదులిచ్చాడు. బుద్ధుడు తిరిగి ప్రశ్నిస్తూ “ఇది చెప్పు? జలపాతంలోని నీటిని పైన నిలబడి త్రాగుతావా? లేక క్రిందికి దిగి త్రాగుతావా?” ఆనందుడు జవాబిస్తూ “సెలయేటి నీరుపై నుండి క్రిందికి పడుతుంది. కావున క్రిందికి దిగి వచ్చి మాత్రమే నీటిని త్రాగగలం?” అన్నాడు. తిరిగి బుద్ధుడు మాట్లాడుతూ, “దప్పిక గొన్నవాని దప్పిక తీరి సంతృప్తిగా ఉండవలయునన్నచో సెలయేరు పై నుండి క్రిందికి ప్రవహించుటయే సరియైనది” అని చెప్పగా ఆనందుడు తిరిగి “అవును” అని జవాబిచ్చాడు. దీనిని విన్న బుద్ధుడు అన్నాడు - “ఆనంద్! నీవు ఇదేవిధంగా ఎవ్వరినుండైనా ఏదైనా ప్రాప్తించుకొనవలయునన్న, నిన్ను నీవు క్రింది స్థానములో ఉండాలి. ఇచ్చే దాతను ఉన్నత స్థానంలో నిలపాలి! అట్లే నీవు సమర్పణకై సిద్ధంగా ఉన్నచో, ఒక జ్ఞానాంబుధిలా మారిపోగలవు. ఆ జ్ఞానాంబుద్ధిలో అన్ని ధారలు మిళితం అవుతాయి!” దీనిని విన్న ఆనందునికి తన సంశయం తీరిపోయింది.

“జ్ఞానాన్ని అందించేవారు ఉన్నతాసనాన్ని అధిష్టించాలి. జ్ఞానాన్ని పొందేవారు అణకువగా నేలపై ఉండవలసిందే” ఇది ప్రకృతి నియమం.

- హిందీమూలం: అఖండజ్యోతి, సెప్టెంబర్ 2015
తెలుగు అనువాదం: పార్థసారథి

‘ప్రకృతికి చెందాల్సింది’ ప్రకృతికి ఇస్తే ‘నీకు చెందాల్సింది’ ప్రకృతి నీకు ఇస్తుంది

గాయత్రీ సాధనా విధానము-2

(గత సంచిక తరువాయి భాగము...)

విశ్వాసరాహిత్యము

సాధన యొక్క సరళమైన, తాత్పర్యసహిత వ్యాఖ్యను అవగాహన చేసుకుని మేము మా జీవితములో దీనిని అంతర్లీనము గావించుకునేందుకు సంకల్పించాము. ఐతే మనస్సు చంచలమైనది, తర్కశీలమైనది! దాని జిజ్ఞాస పూర్తిగా ఎక్కడ శాంతించినది? అందువలన ఒకరోజు సమయము చూసి మేము గురుదేవులను ఈ రీతిన ప్రశ్నించాము. 'గురుదేవా! ఈనాడు జనులు అనేక దేవీ-దేవతల పూజలను చేస్తూనే ఉన్నారు. మేము ఏ దేవతోపాసన చెయ్యాలి? ఎందుకు చెయ్యాలి? దయతో తమరు మాకు దీనిని అనుగ్రహించండి!'

పూజ్యగురుదేవులు నవ్వుతూ ఇలా సెలవిచ్చారు. 'కుమారా! దీనిని మేము నీకు పలుమార్లు వివరించియే ఉన్నాము. హిందువులనే ఎందుకు? ముసల్మానులు, క్రైస్తవులు, పాఠశాల, ప్రపంచములోని ఏ ధర్మమైనా, మతము, మతాంతరమును అంగీకరించేవారైనా అందరూ దేవుడిని ఏ పేరుతో పిలిచినా ఈశ్వరుడు అందరికీ ఒక్కడే! ఏకం సదా విప్రా బహుధా వదన్తి - ఈశ్వరుడు ఒక్కడే! లోకులు ఆయనను భిన్న భిన్న నామములతో పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆ పరమేశ్వరుని ఉపాసన మనీషుల ద్వారా పరిస్థితుల ఆధారముగా కాలానుగుణ్యముగా అమలులోకి తేబడినది. అవతారములు కూడా దీనికి అనురూపముగానే సమయానుగుణ్యముగా అవతరిస్తూనే ఉన్నాయి. పుత్రా! ఈ సమయములో అన్నింటికన్నా పెద్ద విపత్తు 'విశ్వాసరాహిత్యము!' ఆదర్శవాదము సమాప్తమై పోతున్నది. చింతన, చరిత్ర, ఆచరణ చేత మనిషికి విలువను కట్టినచో అతను పశు-స్థాయి కంటే కూడా నిమ్మస్థాయికి దిగజారిపోతున్నాడు. మానవతావిలువలను పునఃస్థాపించటమే ఈ సమయము యొక్క అతి పెద్ద ఆవశ్యకత!'

ఈ కాలములో ధనమునకు కొద్దువ లేదు. ఆకలిచావులు లేవు. తెలివితేటలకు కూడా లోటు లేదు. కేవలము సద్బుద్ధికి

మాత్రమే లోటు ఉన్నది. అందువల్లనే నలుదిశల నుండి 'త్రాపి త్రాపి' అన్న ఆర్తనాదములు వినిపిస్తున్నాయి, వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ కారణముగానే ఈనాటి పరిస్థితులకు అనురూపముగా 'మహాప్రజ్ఞ' దూరదర్శిత (దూరదృష్టి), వివేకశీలత రూపములో అవతరించినది. ఉపాసనలో దీనినే మేళవించటము జరుగుతున్నది.

ఈ గాయత్రీమహాప్రజ్ఞ యొక్క తపస్సును ఆచరించి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిరచన వంటి కఠినకార్యమును సుసంపన్నము గావించాడు. ఈనాడు సద్బుద్ధి రూపములో గాయత్రీ మహాప్రజ్ఞ అవతరించుచున్నది. జనక మహారాజు పౌలము దున్నుతున్నప్పుడు ఒక ఘటము ఆయనకు లభించినది. ఋషులను - మునులను సైతము రాక్షసులు కడతేర్చేటంతగా రాక్షసత్వము పెచ్చరిల్లినప్పుడు దేవతలందరు కలసి బ్రహ్మపతి బ్రహ్మదేవుని వద్దకు వెళ్ళి 'అసురులను అంత మొందించేందుకు ఏదైనా ఉపాయమును సూచించండి' అని వేడుకున్నారు. 'దేవతలందరు మీ రక్షమును ఏకత్రితము గావించండి! దాని నుండి ఆవిర్భవించిన మహాశక్తి దైత్యులను కడతేరుస్తుంది' అని వాక్రుచ్చారు బ్రహ్మదేవులు. 'దేవతలందరి ఈ మహా సహకారము చేత శక్తిస్వరూపిణి దుర్గ అవతరించినది. ఆమెయే అసురులను అంతమొందించినది అన్న విషయము సర్వ విదితమేకదా!'

ఈనాడు పలురకములైన విపత్తులు (సంకటములు), సమస్యలు ఉన్నాయి. రాక్షసులు అనేవారు ఎక్కడా లేరు. (ఇది వరకు లేరు. వారు కేవలము అసురత్వము, పశుత్వ గుణముల అభివృద్ధి నిమిత్తము దర్శింపజేయబడే ప్రతీకలు మాత్రమే). అయితే రాక్షసప్రవృత్తులు జనుల మనస్సుల లోతుల లోలోపలికి వేళ్ళూనుకున్నాయి. అంతఃకరణలో సద్బుద్ధి ప్రవేశించినప్పుడే ఈ వృత్తులను భస్మీపటలము కావించగలము. ఇదే ఈనాటి విశ్వాసరాహిత్యము! దీనిని నివారించే నిమిత్తము మేము అనేకానేక ఉపాయములను సూచించినాము. మా రచనలు,

నిజమైన కర్మయోగి సమాజాన్ని గురించి ఆలోచిస్తే రెండవ కర్మయోగి తనను గురించి యోచిస్తాడు

పుస్తకముల ద్వారా మేము నిరంతరము ఈ దిశలో సామాన్య జనులకు మార్గదర్శనము చేస్తూనే ఉన్నాము. నీవు ఒక్కసారి వాటిని తిరిగి పఠించుము! మేము నీకు ఒక్క విషయమును చెప్పన్నాము. ఆలకించు! సాధారణ కార్యక్రమములో మేము 'ప్రజ్ఞాయోగ' సాధననే నొక్కి వక్కాణించాము. సర్వ సులభమైనది, సర్వోపయోగమైనది మరియు అనేక ప్రతిఫలాలను చేతికొందించే సాధన ఇదే! ఇందులో జ్ఞాన, కర్మ, భక్తి అను మూడు మార్గములు ఇమిడి ఉన్నాయి.

సమయాభావము

'గురుదేవా! ఈనాడు ప్రతివ్యక్తి ఎన్నెన్నో పనులలో తలమునకలై ఉన్నాడు, సమస్యలలో చిక్కుకుపోయి ఉన్నాడు. ఒక రకముగా చెప్పాలంటే ఒకదాని తరువాత మరొకటి... మరొకటి... ఇలా వాటి వెనుక పరుగులు పెట్టడములోను, దురవస్థలో అటు-ఇటు తిరగటములోను జీవితమును గడిపేస్తున్నాడు. అటువంటి పరిస్థితులలో ప్రతి మనిషి సమయాభావము చేత బాధపడుతున్నాడు. ఏమి చెయ్యటానికి సమయము చిక్కటము లేదు. గురుదేవా! సామాన్యజనులు ప్రతిదినము కొద్దిపాటి సమయములో ఏ రీతిగా పూజా-పారాయణల కార్యమును నిర్వహించవలసి ఉంటుంది?'

అప్పుడు గురుదేవులు తమలో తాము అనుకున్నట్లుగా ఇలా చెప్పసాగారంటే నమ్మండి. 'అవును! ఈనాడు సమయాభావమున్నది. ప్రతి మనిషికి ఆ 24 గంటల సమయమే లభిస్తున్నది. మరప్పుడు సమయాభావము ఎలా ఉంటుంది? అరే! అభావమున్నది అంటే అది శ్రద్ధ యొక్క అభావమే! మన శ్రద్ధ సరైన స్థానములో లేదు. ఇందుచేతనే మనము తీరిక లేదని ఏడుస్తాము. సినిమా చూడటము మీద శ్రద్ధ ఉంటే దానికోసము మూడుగంటల సమయము దొరుకుతున్నది. ఈనాడు ఇంటింటా టి.వి పట్ల మక్కువ(శ్రద్ధ) పెరుగుతు ఉన్నది. మరప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి వద్ద దానికొరకు సమయము మిగులుతున్నది. గొప్పలు చెప్పటానికి వీలు దొరుకుతున్నది, చాట్-పకోడీలు తినటానికి సమయమున్నది. గూండాతనము చెలాయించటానికి సమయము చిక్కుతున్నది, జులాయి తిరుగుళ్ళకు సమయమున్నది. పరనిందకు సమయమున్నది, ఇతరులను పడవెయ్యటానికి, తక్కువచేసి చూపించటానికి

సమయము దొరుకుతున్నది. అవును! కానీ వ్యక్తి నిర్మాణమునకు మరియు సమాజము లేక దేశ నిర్మాణ నిమిత్తము ఏమాత్రము సమయము లేదు. అరే! సమయము లేదని ఎందుకు ఏడుస్తారు, సమయము మీద పడి ఎందుకు ఏడుస్తారు? సమయమైతే చాలా వున్నది. లేనిది శ్రద్ధ మాత్రమే!! ఒకవేళ సరైన దిశలో శ్రద్ధ ఉన్నచో సమయము దానంతట అదే దొరుకుతుంది. దీనిని అవగాహన చేసుకో! అయినప్పటికీ కూడా ఏమి చెయ్యాలి అనే విషయమును మేము మరల చెప్పన్నాము.

ఆత్మబోధ-తత్వబోధ యొక్క సాధన

ప్రాతఃకాలము కళ్ళు తెరుస్తూనే 'ఆత్మబోధ' సాధన ఆరంభమౌతుంది. నిద్రలేస్తూనే మంచం మీద కూర్చుని ఇలా భావించాలి. ఆరోజును ఒక నూతన జన్మవలె భావించి భగవంతుడిని ఇలా ప్రార్థించాలి. 'ఓ సర్వశక్తిమంతుడవైన భగవంతుడా! మేము సురదుర్లభమైన మానవజీవితమును సార్థకము చేసుకునే రీతిలో మాకు శక్తిని అనుగ్రహించుము!' '84 లక్షల యోగులలో పరిభ్రమించిన తరువాత భగవంతుడు మాకు ఈ జీవితమును కానుకరూపములో ప్రసాదించాడు!' లేచిన వెంటనే ఆలోచనకు అనుగుణముగా ఈ జీవిత ఉద్దేశ్యము, స్వరూపము మరియు ఉపయోగమును అవగాహన చేసుకోవాలి. దానికి అనురూపముగానే తమ కార్యక్రమాలను నిర్ధారించు కొనవలెను! ప్రతిరోజు క్రొత్త జన్మ! ప్రతి రాత్రి క్రొత్త మృత్యువు! అనే సూత్రమే ఆత్మబోధ మరియు తత్వబోధ సాధన. వ్యావహారిక జీవితమును ప్రభావితము గావించే ఉచ్చస్థిరీయ సాధన ఇదే! ఈ భావసూత్రము ఆత్మికప్రగతి దిశలో అగ్రసరులగుటలో సహాయకారి! ఆత్మచింతన, ఆత్మశోధన, ఆత్మనిర్మాణము మరియు ఆత్మవికాసములనే నాలుగు చరణములను పూర్తి చేయుట కొరకు దీనిని అవలంబించుట అన్నది ఎంతో మహత్వ పూర్ణమైన అంశము. ఎంతో గొప్పదైన ఈ సూత్రమును అవలంబించి ఆత్మచింతన, ఆత్మశోధన, ఆత్మ నిర్మాణము మరియు ఆత్మవికాసములనే నాలుగు చరణములను పూర్తి చేయవచ్చు.

- సశేషం

అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాల

పదుగురి మేలుకొరకై పాటుపడెడి వారిజీవితం పదిలం

శ్రవణశక్తి యొక్క దివ్య సామర్థ్యము - దాని ప్రస్తావనము

ప్రపంచములో అన్నింటినీ మించిన సంవేదనాశీలత గల రాడార్ మానవుడి చెవి! కోలాహలరహిత ప్రదేశములో ఈగలు చేసే రొదను 6 అడుగుల దూరం నుండే వినగలదు అన్నదాన్ని బట్టి శబ్దతరంగాలలోని సూక్ష్మాతిసూక్ష్మమైన ఎన్నెన్నో భేదాలను కూడా చెవి ఇట్టే గ్రహించగలదు అని నిస్సందేహముగా తేల్చి చెప్పవచ్చు.

నూజెర్స్లో ఉన్న టెలిఫోన్ ప్రయోగశాలలో ఒక గదిని బాహ్యధ్వనులు ఏమాత్రము ప్రవేశించకుండా నిర్మించారు. అందులోకి అడుగుపెట్టిన మనిషికి కొద్ది క్షణములలోనే ఈగల రొద, రైల్ వెళుతున్న చప్పుడు, జలపాతములు దుముకుతున్న సవ్వడులు, అగ్ని రగులుతున్నప్పుడు వచ్చే సర్సర్ మనే శబ్దము, వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు నీటిచినుకులు చేసే ధ్వని వంటి శబ్దములు వినిపిస్తాయి. ఎందరో దీనిని అనుభూతిచెందారు. శరీరము లోపల వివిధ క్రియాకలాపములు జరిగే వేళ ఎన్నెన్నో ధ్వనులు ఉత్పన్నమౌతుంటాయి. అవి ఎంత సూక్ష్మమైన శబ్దము లంటే బాహ్యప్రపంచములో వినిపించే శబ్దప్రవాహపు ఉద్యతానికి అవి మరుగునపడిపోతాయి. నగారామ్రోత వలె ఈ శరీరము లోలోపలి ధ్వనులు చెవులను చేరలేవు. ఒకవేళ చెవుల వరకు చేరినా వాయుమండలములో ప్రసరింపబడు తుండే శబ్దతరంగాలతో పోల్చినప్పుడు ఇవి స్వల్పాతిస్వల్ప శబ్దములైన కారణముగా అణువంతపాటి ఆ అస్తిత్వము అనుభూతిలోకి రాకపోవటములో పెద్ద ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. ఒకవేళ బాహ్యధ్వనులను పూర్తిగా నిరోధించి కేవలము శరీరపు లోలోపలి శబ్దములు మాత్రమే వినపడే స్థితి కల్పించినచో అప్పుడు ఆయా అంగములన్నీ తమ కార్యక్రమాలను అఱచి అఱచి చెపుతున్న వైనం సుస్పష్టముగా వినవస్తుంది.

రక్తసంచారము, శ్వాస-ప్రశ్వాసలు, సంకోచవ్యాకోచములు, స్వీకృతి-విసర్జన, విశ్రాంతి, తిరుగుట-ఆగుట, స్ఫురణ, చలి-వేడి వంటి పరస్పర విరుద్ధమైన లేక పరస్పరపూరకములైన అగణిత క్రియాకలాపములు శరీరములోని అంగఅవయవము లలో నిరంతరము సాగుతుంటాయి. ప్రతి కదలికా శబ్ద

తరంగాలను పుట్టిస్తుంది. అట్టి దశలో వాటి ధ్వని ప్రవాహము అనుకూల పరిస్థితులలో తప్పకుండా చెవినపడగలదు. సంవేదనాశీలత గల కర్మేంద్రియములు వాటిని అతి తేలికగా వినగలవు.

చెవివంటి యంత్రమును మనిషి నిర్మించుట అసంభవము. ఎందుకంటే చెవిలో సంవేదనాశీలత గల ఎంతటి పలుచనిపొర నిర్మించబడినదంటే దాని మందము ఒక అంగుళములో 2,400 బిలియన్ వంతు మాత్రమే!! ఇంతటి పలుచని పొరని, ఇంత సంవేదనాశీలత గల ధ్వనిగ్రాహక వస్తువును నిర్మించట మన్నది మనిషి యొక్క నిర్మాణ సామర్థ్యమునకు అతీతమైనది. వినికిడి ప్రయోజనమును ఉద్దేశించి తయారు చెయ్యబడిన మానవ నిర్మిత యంత్రములతో పోలిస్తే చెవి యొక్క సంవేదనాశీలత 10,000 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన చెవులు ఎన్నో రకములైన ధ్వనులను పసిగట్టి, వాటిలోని తేడాలను గుర్తించగలవు. ఎంతోమంది సంగీతజ్ఞుల చేత 100 రకములైన సంగీత వాయిద్యముల సమ్మేళనముతో మీట బడుతున్న సంగీత స్వరాలను ఆలకించి-వాటినుండి వెలువడే రాగములను విశ్లేషణ చెయ్యగలిగే సామర్థ్యము చెవులకున్నది అని నిరూపిత మైనది. అవధానప్రక్రియలో శతావధానులు సభలో ఉండే వందమంది పుచ్చుకులు తలోవైపు నుండి చెపుతున్న వాటిని, అడుగుతున్న ప్రశ్నలను విని; వాటన్నింటినీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం మెదడులో నిక్షిప్తం చేసుకుని సమయం వచ్చినప్పుడు మరల వాటన్నింటికీ జవాబియ్యగల నేర్పరితనం కలిగి ఉంటారు. పుథ్విరాజ్‌చౌహాన్ శబ్దభేదివిద్యలో నిపుణుడు. కుండ పగిలిన శబ్దం విని అది ఎంత దూరములో ఉందో చెప్పగల దిట్ట అతను.

చెల్లాచెదరుగా ఉన్న ధ్వని తరంగాలను బాహ్యముగా ఉండే చెవి ఒకచోటున కేంద్రీకరించి దానిని లోపలి నరములకు చేరవేస్తుంది. అలా లోపలికి ప్రవేశించిన శబ్ద తరంగములు అక్కడ విద్యుత్తణములుగా మారుతాయి. ఇక్కడే అతి చిన్నపాటి; కానీ ఎంతో సంవేదనాశీలత గల 3 ఎముకలు ఒకదానితో

నీ కోసమే నీవు పోగేసుకునే సొమ్ము పాపంతో సమానం

ఒకటి జోడించబడియుండి ఒక పంపుగొట్టం వలె పని చేస్తుంటాయి. వీటి తరువాత వచ్చే జిగురుతో కూడిన శంఖువు ఆకారం గల గొట్టములోకి ప్రవేశించినంతనే ధ్వనుల స్వరూపము తిరిగి శబ్దరూపును ధరిస్తుంది. అనగా విద్యుత్కణములుగా కొంతమేర ప్రయాణించిన శబ్దతరంగములు తిరిగి శబ్దకంపనములుగా మారతాయన్నమాట. ఈ మూడవ భాగము నేరుగా మస్తిష్కముతో ముడిపడి ఉంటుంది. చెవి వెలుపలి పొరను ఢీకొట్టే ధ్వనిని రమారమి 3,500 అణువులు మరింత లోపలికి తీసుకెళతాయి. సెకండ్లో 1000వ వంతు కన్నా తక్కువ సమయములోనే ఆ ధ్వని మస్తిష్కమునకు చేరుతుంది. మెదడు ఆ ధ్వనిని స్మరణశక్తి (గుర్తుంచుకునే శక్తి గల నరములు) గల నాడీమండలమునకు తగిన రీతిలో వితరణ చేస్తుంది. ఆ స్మరణశక్తి నాడులు గతానుభవములను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ వచ్చిన ధ్వని దేనికి సంబంధించినది అన్నది తేల్చిచెప్పతాయి. ఇది ఒక పెద్ద ప్రయాణమే! కానీ అంతా తృటిలో జరిగిపోయి చివరకు ఆ ధ్వని ఏమిటి అన్నది తెల్సుకోవటముతో ఆ ప్రక్రియ తుదిరూపు ధరిస్తుంది లేదా ముగిసిపోతుంది.

అభ్యాసం చేత దుర్బలుడైన వ్యక్తి కూడా వస్తాడు అవ్వగలడు. కాళిదాసు ఒకప్పుడు మూర్ఖుడు. కానీ కాళికాదేవి అనుగ్రహము తోపాటు; ఏకాగ్రతతో కూడిన నిరంతర విద్యాభ్యాసం వలన ఉన్నతశ్రేణికి చెందిన కవి-పండితుడు అయ్యాడు. అలాగే ఇంద్రియముల శక్తి పెరగటానికి తగిన అభ్యాసం చేసినచో వాటి సామర్థ్యము అసాధారణమైన, ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ఇనుమడిస్తుంది. కర్ణేంద్రియములకు సంబంధించిన ఒకానొక సాధనతో ఋషుల వలె దూరశ్రవణము, అతి సూక్ష్మ శబ్దములను సైతం ఆలకించగలిగే రీతిలో చెవుల యొక్క శక్తిసామర్థ్యములను వికసింపజేసుకొనవచ్చు. కోలాహలముగా ఉన్న ఒక గుంపులో నుండి మన పరిచయస్థుల మాటలను విని వాటిని గుర్తుపట్ట గలము. కర్ణేంద్రియముల గ్రహణశక్తిని పెంచుకున్నచో గుసగుసలు -మర్మధ్వనులను సైతం వినవచ్చును. ఇటువంటి విశేష సామర్థ్యము చాలామందికి పుట్టుకతోనే ఉంటుంది. కొంతమందికైతే అభ్యాసం చేసినచో ఈ విశేషశక్తి వికసిస్తుంది.

సమీపము నుండి వినవచ్చే ధ్వనులను ఆలకించగలిగే స్థూల కర్ణేంద్రియముల శక్తి-వాటి వినికిడి సామర్థ్యమును

గురించి ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాము. దీనికి పైన మరెంతో ఉంది. సూక్ష్మ-కారణ శరీరములలో సన్నిహితమై ఉన్న శ్రవణ శక్తిని కనుక వికసింపజేసుకున్నచో అంతరిక్షములో నిరంతరము ప్రవహిస్తూండే దివ్యనాదములను కూడా వినవచ్చును. కానీ అవన్నీ భౌతిక కర్ణేంద్రియముల వినికిడి శక్తికి అతీతమైనవి. చెవులకు వినిపించనివాటిని చెవులు పట్టుకొనలేవు. ఐతే సాధన చేసినచో దివ్యశ్రవణమును సాధించవచ్చును. ఋషులు, మునులు, యోగులు, సన్యాసులే అందుకు సజీవ ఉదాహరణ!!

- అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

అందరిలో ఈశ్వరుని దర్శించు

ఒకసారి శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస, నాగా గురువైన తోతాపురితో ధర్మ, ఆధ్యాత్మికతల గురించి చర్చిస్తూ ఉన్నారు! అది చలికాలం మరియు సాయంత్రపు వేళ అయింది! వీరికి దగ్గరలో ఒక ధుని మండుచున్నది! అదే సమయంలో అచ్చటికి ఆ తోట యజమాని వచ్చి ఆ ధుని నుండి తన చిలుమును (పొగ గొట్టాన్ని) నింపుకొన సాగాడు! దీనిని చూసిన తోతాపురి అగ్నిగోళంగా మారి క్రోధావేశంతో తిడుతూ రెండు-మూడు చెంపదెబ్బలు కూడా వేశాడు. దీనిని చూస్తున్న రామకృష్ణ నవ్వుసాగాడు! దీనిని చూసిన తోతాపురి “అరే! ఈ అంటరాని యజమానిని ఈ పవిత్రమైన ధునిని తాకి మలినం చేస్తూ ఉంటే నీవు ఇతనిని మందలించుట పోయి నవ్వుతున్నావు?” అన్నాడు రామకృష్ణతో! జవాబుగా పరమహంస బ్రహ్మ ఒక్కరే మరొకరు లేరు “అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. ఈ విశ్వంతో బ్రహ్మము తప్ప మరెవ్వరు లేరు అనేదే నా మనస్సులో మెదలుచున్నది ఇప్పుడు మీరు అగ్ని మనకు వేరు - నౌకరు వేరు అంటున్నారు? వీని రెండింటిలో బ్రహ్మము ఒక్కడై లేరా? ఈ రెండింటి మధ్య తేడా చూపిస్తూ వ్యవహరించుట సబబా? ఒకటి పవిత్రం రెండవది అపవిత్రమనుట సరికాదు గదా” అన్నారు - తోతాపురి రామకృష్ణులవారి మనోగతాన్ని అర్థం చేసికొన్నారు.

- హిందీమూలం: అఖండజ్యోతి, అక్టోబరు 2015
తెనుగుసేత: ఎ. శారద

కర్మయోగి అనేవాడు నాయకత్వానికి నిలువెత్తు ఉదాహరణ

అంతర్లీనంగా ఉన్న శక్తుల ప్రకాశము

(గత సంచిక తరువాయి భాగం...)

నాకు బాగా గుర్తుంది. అప్పుడు నేను ఏడేళ్ళ పిల్లవాడిని. నాన్నగారు ఏదో పనిమీద ఊళ్ళోనే బయటకు వెళ్ళారు. ఆలోచనలు, భావనలు ఎక్కడినుండి వస్తాయో నాకు తెలియదు కానీ వీటిలో మానవజీవితము యొక్క యధార్థదర్శనము, అమరత్వము యొక్క రహస్యము ఇమిడి ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది. దీని ఆధారముగానే చెప్పగలుగుతున్నాను. ఆరోజు ఆడుకుంటూ ఉన్నానే కానీ ఒక్కసారిగా 'మా నాన్నగారు ఏదో ఒక మోటారు బండిలో వస్తున్నారు, దానికి ప్రమాదము జరిగింది, నాన్న గారికి బాగా దెబ్బలు తగిలాయి' అన్న ఆలోచన వచ్చింది. టెలివిజన్ లాంటి యంత్రమేమీ లేదు కదా! మరి ఎందుకు ఇలాంటి ఊహ కలిగింది. నాకేమీ అర్థము కాలేదు.

రీడర్స్ డైజెస్ట్ అనే ప్రపంచప్రఖ్యాత మాసపత్రికలో 'స్యామ్ బెన్ జోన్ కి సూక్ష్మశక్తియా' అనే శీర్షికన ఈ పంక్తులు వెలువరించబడినాయి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయములు తెలియడము అనే అంశమును గురించి వ్రాస్తూ రచయిత 'కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినప్పటికీ అన్నీ చెయ్యగలిగినటువంటి; చెవులు లేకపోయినప్పటికీ అన్నీ వినగలిగిన; కళ్ళు లేకున్నా తన కాంతితో యావత్ప్రపంచము మీదా దృష్టి సారించగలిగిన ఒకానొక తత్త్వము ఈ ప్రపంచములో ఉన్నది. త్రికాలములలో ఏమి జరుగుతున్నదో దానికి తెలుసు. ఆలోచనలతో, జ్ఞానముతో దానికి సంబంధమున్నది. అందు చేతనే 'ఆలోచనలు, జ్ఞానము... ఈ రెండింటి యొక్క శక్తి చిరభూతమైనది, సనాతనమైనది అని చెప్పవచ్చు' అని వివరించాడు.

స్యామ్ బెన్ జోన్ తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళి 'అమ్మా! నాన్నగారేదో గాయపడినట్లు నాకు ఇప్పుడిప్పుడే అనిపిస్తున్నది. వారేదో మోటారుబండిలో ప్రయాణిస్తున్నట్లు, అది ప్రమాదమునకు గురైనట్లు నాకు అనిపించింది' అన్నాడు. 'ఎందుకు నీకలాంటి చెడు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి? ఛో....పోయి నీ పని చూసుకో' అని తల్లి కొడుకును మందలించినది.

పిల్లవాడు అక్కడినుండి అవతలికి వెళ్ళాడో లేదో తండ్రి గాయపడిన స్థితిలో ఇంటికి తీసుకురాబడ్డాడు. నిజముగానే ఆయన ప్రయాణిస్తున్న మోటారుబండి ప్రమాదమునకు లోనైనట్లు, అందులో ఉన్న చాలామంది వ్యక్తులు మరణించినట్లు తెలిసింది. ఆమె భర్తకు తగిలిన గాయముల గురించి ఎంత బాధ కలిగిందో, పిల్లవాడికి ఏర్పడిన 'భవిష్యత్ దృష్టి' గురించి అంతే ఆశ్చర్యము కలిగింది. మన జీవితములో అనేకమార్లు ఆత్మలో

అలాంటి ప్రకాశము ఏర్పడుతుంది. అందులో కొన్ని సత్యాలు అనుభవమౌతాయి. కానీ ప్రాపంచిక అనురక్తిలో మునిగి తేలే మానవులకు అందులో ఆత్మజ్ఞానమును పొందవలసిన అవసరమును గురించి ఆలోచించేటంత జ్ఞానమేదీ?

ఆరోజు క్రిస్మస్ కనుక ఇంటిలో విందు జరిగింది. మిత్రులు, బంధువులు, ఇరుగుపొరుగువారు ఎంతోమంది వచ్చారు. అనేక రకముల బహుమతులు వచ్చాయి. ఆ బహుమతులున్న పెట్టెలన్నీ ఒకచోట ఉంచారు. విందు జరుగుతున్నది. అందరు ఎంతో ఉల్లాసముగా ఉన్నారు. ఆనందముతో నిండిన నవ్వులు ఆ సంతోషమయ వాతావరణములో వెల్లివిరిశాయి. అతిథులందరికీ వీడ్కోలు పలికి వారు వెళ్ళిపోయిన పిదప బహుమతులన్నింటినీ పరిశీలించడము మొదలైంది. ఒక పెట్టెను చూపుతూ 'బెన్ జోన్' ఈ పెట్టెలో ఏమున్నదో చెప్పు, నువ్వు గొప్ప భవిష్యద్దర్శివి అవుతావు' అన్నది బెన్ జోన్ వాళ్ళ అమ్మ.

'అమ్మా! అందులో బేస్ బాల్ ఉన్నది' అన్నాడు బెన్ జోన్. బహుమతిగా వచ్చిన ఆ పెట్టె ఇంకా విప్పబడలేదు. తాను మూత తీసి చూసినట్లే చెప్పాడు బెన్ జోన్. సరే బహుమతిగా వచ్చిన ఆ పెట్టెను విప్పి చూస్తే నిజముగానే అందులో బేస్ బాల్ ఉన్నది.

ఇప్పుడు ఎక్స్ పరే యంత్రము తయారుచెయ్యబడింది. ఆ యంత్రము ద్వారా వచ్చే కిరణాలు శరీరము లోపలికి వెళ్ళి లోపలి అవయవముల ఛోటో తీస్తున్నది. ఈనాడు ఇది ఆశ్చర్య కరమైన విషయమేమీ కాదు. కానీ ఎలాంటి యంత్రము, అడ్డాలు వంటి వాటి సహాయము లేకుండా మూసి ఉన్న పెట్టె లోపల ఉన్న వస్తువును గురించిన జ్ఞానము కలిగి ఉండటమనేది ఆలోచనలు, జ్ఞానము... ఈ రెండింటి యొక్క సూక్ష్మశక్తి వల్ల మాత్రమే సాధ్యం కాగలిగినది. అది లోతైన అంతరాళములో దాగి ఉన్న వస్తువులను గురించి ఎలాంటి మాధ్యమము లేకుండానే తెలుసుకొన గలుగుతున్నది. దీనినిబట్టి ఆ శక్తి యొక్క సర్వ వ్యాపకత్వమును మనము ఊహించవచ్చు.

ఇది ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన సంఘటన మాత్రమే. కొన్ని సార్లు సామాన్యవ్యక్తులకు - సాధారణస్థితిలో కూడా ఇలాంటి అనుభూతులు కలుగుతూంటాయి. అవి స్వప్నములో వలె అనిపిస్తాయి కానీ వాటి ప్రామాణికతను బట్టి చూస్తే అవి వాస్తవముగా జరిగినవే. ఆ సమయములో కలిగిన అనుభూతి మీద నమ్మకము లేకపోయినా కాలాంతరములో ఆ సంఘటన యధార్థమైనదిగా ఋజువు కాగలదు.

- సశేషం

అనువాదం: శ్రీమతి కృష్ణకుమారి

సాక్షాత్తు కర్యయోగే పాలకుడైతే ఆ జాతి తరించినట్లే

మననము యొక్క మహత్వం మరియు దాని స్వరూపం

ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు మననం చేయండి. ఇది రెండు రకాలు. వీనిలో ఒకటి ఆత్మనిర్మాణం. మరియొకదాని పేరు ఆత్మవికాసము. నిర్మాణమని దేనిని పిలుస్తారు? మనలో లేక మనవద్ద లేని వానిని పొందుటను లేక పెంపొందించు కొనుటను నిర్మాణమనెదరు. వీనిలో స్వభావం, గుణాలు మరియు కర్మలు కూడా చేరుతాయి. అనగా మీరు చదువుకోలేదు. విద్య లేదు. ఇప్పుడు ప్రయత్నించండి. ఏలనన మీరు విద్యను నేర్చుకోవాలి. మీరు గౌరవంగా ఉండాలి. మీరు ధూమపానం చేయుటలేదు. మంచిదే. కాని ఒక్కటి అడుగుతాను విద్యాపరంగా మీలో ఉన్న లోపాలను మీరెందుకు పూరించుకొనుట లేదు. ఇదే కొనసాగితే మీరెలా ఉన్నతిని పొందగలరు? మీ జ్ఞానపరిధి ఎలా విస్తరిస్తుంది? మీ బుద్ధి ఎలా వికసిస్తుంది? కావున మీరు ఆత్మనిర్మాణానికై దృఢ చిత్తంతో పనిచేయండి. మీరు ఆరోగ్యరీత్యా బలంగా లేనిచో, మీరు ఎలా పని చేయగలరు? కావున మీ ధూమపాన అలవాటును మానండి. దీనితోపాటు మరోమాట చెప్పాలి. మీ ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకొనుటకై మీ ఆహార విహారాదులలో తగిన రీతిలో మార్పులు తేవాలి. బ్రహ్మచర్యాన్ని అనుసరించాలి. అట్లే వ్యాయామము మరియు యోగా పద్ధతులలో నూతన ఒరవడిని ప్రవేశపెట్టాలి. అప్పుడే మీ జీవితాలలో ప్రగతి, ప్రతిఫలిస్తుంది. ఆత్మనిర్మాణం జరుగుతుంది.

లోపాలను పూరించాలి. లోపాల సవరించుటకై కావలసిన వనరులు లేనప్పటికి వీనిని ఏదోవిధంగా పూరించాలి, చక్కదిద్దుకొని ఏమి చెయ్యాలి? విద్యను మీరు అభ్యసించరు? ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోరు? ఇరుగుపొరుగువారితో సంపర్కాన్ని పెంపొందించుకోరు! సేవలు చేయుటకై అడుగు ముందుకు వేయరు? చెయ్యవలసిన పనులను చెయ్యరు? లేదు సార్! మేము తప్పులను చక్కదిద్దుకుంటున్నాం అంటారు! తప్పులు చక్కదిద్దుకొనుటలోని అర్థం, తప్పుల సరిదిద్దుకొనుట ద్వారా మీమీ యోగ్యతలు దృఢతరం కావాలి. మీ ఓర్పు! మీ భావనలు వికసితం చేసుకోండి. ఆత్మనిర్మాణం ద్వారా స్పష్టంగా దీనిని చూడవచ్చు. మనలోని లోపాలను పూర్తిచేసికొనుట, మన అలవాట్లు, స్వభావాలను సరియైన రీతిలో మలచుకోవాలి.

మనల్ని మనం సరియైన దిశలో తీర్చిదిద్దుకోవాలి. మన ఆరోగ్యాన్ని చక్కదిద్దుకొని, మనం పనిచేసే పద్ధతుల చక్కదిద్దుకొని, తదితరమైన వానినన్నింటిని చక్కబరచుకోవాలి. వీనితోపాటుగా మన కుటుంబాన్ని కూడా సరిదిద్దుకోవాలి.

మనల్ని మనమే సంస్కరించుకోవాలి. తద్వారా మనం సంతోషా మారిపోగలం. రామాయణం చదువుతాం. మితాయిలు తినం! మీరు ఇలా చెప్పుట బాగానే ఉంది. కానీ ఇవి కూడా మీలో అంగాలే. మీరు ఒంటరివారా? కానీ మీతో మీ కుటుంబం కూడా ఉంది. కావున మీ కుటుంబాన్ని కూడా సంస్కరించవలసి ఉన్నది. అట్లు చేయనిచో మీ యావత్ కుటుంబం, మూర్ఖత్వంతో చెడు సంస్కారాలతో నిండినదై వ్యర్థమై పోతుంది. అప్పుడు మీరు అశాంతికి లోనయ్యెదరు. భక్తిశ్రద్ధలు, భజన, పూజలకు దూరమవుతారు, ఉత్తమ సమాజానికి దూరమై, మంచి మాటలు చెప్పజాలరు. ఈ విధంగా అందరు హైరానా పడిపోతూ ఉంటే, వారిని చూచిన మీరు కోపాన్ని తెచ్చుకొంటారు. కావున మీ వ్యక్తిగత జీవనం సుఖశాంతులతో గడవాలన్నచో మీరు మీ కుటుంబాన్ని సుసంపన్నం గావించి సంస్కరించాలి, వారంతా మీలా చక్కని మార్గాన్ని అనుసరించేలా చూడాలి.

వారంతా నీ అంగ అవయవాలే గదా! వీరందరిని తీర్చిదిద్దండి. వారికై ఏమి చేశారు? ఒక్కమాట చెప్పండి. వారిలో బలమైన మనస్సు ఉత్పన్నం చేయండి. చరిత్రకారులుగా తీర్చిదిద్దండి. ఆదర్శాలను పెంపొందించండి. సత్ర్పవృత్తుల పెంపొందించండి. పేదరికంలో కూడా జనులు గౌరవంగా జీవించారు. అట్లే ధనవంతులై యుండి కూడా జనులు కలహాల నడుమ జీవించి అసువుల కూడా బాశారు. ఇతరులను చంపారు. కావున సంపన్నతల గురించి ఆలోచించకండి. నా ఉద్దేశ్యంలో వ్యక్తి నిర్మాణమనగా గుణ, స్వభావాలు మరియు చేష్టలు అని. మీరు ఈ విశేషగుణాలకై మనుష్యుల మంచి తనాన్ని అలవాట్లను, ఆలోచనల విధానాన్ని మార్చుటకై చేయగలిగిన దంతా చేయండి.

పరివారం యొక్క పంచశీలతలో, శ్రమశీలత, సువ్యవస్థ, మితవ్యయం మరియు సహకారం వస్తాయి. ఈ పై నాలుగు

గొప్పవారు ఏమి చేస్తే మిగిలినవారు దానినే అనుకరిస్తారు

గుణాలను నీవు స్వయంగా ధారణ చేసికొని, పరివారంలో కూడా వీనిని పాదుకొల్పాలి. వీని ద్వారా వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం జరిగి తద్వారా చరిత్ర నిర్మాణం జరుగుటకు తోడ్పడుతుంది. దీనికై నీవు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు మనస్సు పెట్టి చక్కగా మననం చేయి.

మరో పద్ధతి ఉన్నది. ఇది మననం చేసే దానికి మరో పద్ధతి. దీనినే ఆత్మవికాసమని పిలుస్తారు. నీకై నీవు నీ అహాన్ని నియంత్రించుకో!

నీ శరీరాన్ని గురించి నీకు తెలుసు. ఈ యావత్ సమాజానికై మధ్యవర్తిలాంటివాడవు. రక్తంలోని ఒక కణానికి ఎంత విలువ ఉంటుంది? రక్తంలోని కణాలన్ని కలిసి సమూహంగా ఏర్పడిననేగాని రక్త సంచారం జరుగుతుంది.

నీవు నీ స్వార్థపరత్వాన్నుండి వెలికి వచ్చుటకు ప్రయత్నించు “నేను, నా” అనే స్థానంలో “మేము” అని చెప్పుట నేర్చుకో - అట్లు కాక “నేను, నాది, నేను” అంటూ కూర్చున్నా వంటే సాలెగూటిలో చిక్కినవాడివై కూపస్థ మండూకంలా ఒక చిన్నవలయంలో చిక్కుకుంటావు నీవు, నీ కుటుంబం మాత్రమే మిగులుతారు. దీనివలన నీవు సమాజానికి, భగవంతునికి

దూరం కాగలవు. కావున నీ సంపర్క వలయాన్ని విస్తరింపజేసికో.

మేము అందరికొరకు, అందరూ నా వారే అనే ఆలోచనను పెంపొందించుకోండి. అన్ని ప్రాణులలో ఆత్మను దర్శించండి. ఈ విశ్వమంతా మనదే. అందరి సహకారంతో మనం జీవిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మనం సహకారాన్ని అందరికీ అందించాలి. దేశం, ధర్మం మరియు సమాజం సంస్కృతులతో మమేకమై జీవించాలి. సమాజ సమస్యలను మనవిగా భావించి వాని పరిష్కారానికై మనవంతు కృషిని చేపట్టాలి. ఇట్టి జీవన విధానం ఆత్మవిస్తారానికి దారితీస్తుంది. తద్వారా మీలో ఆత్మానుభూతి కలిగి గౌరవ ప్రపత్తి ఇనుమడిస్తాయి. సూర్య చంద్రాదులు, నక్షత్ర మండలం, నదులు, పర్వతాలు, నేల నీరు, విశ్వమంతా నీదై అలరారుతుంది. ఏనాడైతే నీవు అందరి వానిలా భాసిస్తావో ఆనాడు నీవు పొందే ఆనందం, సుఖ సంతోషాలు, ప్రేమ వర్ణనాతీతం. నీ ప్రకాశం నేల నుండి నింగిని తాకుతుంది.

ఇట్టి శక్తిని మీలో మొలకెత్తించుకోండి. ఇదే ఈనాడు మీకు చెప్పదలచుకున్నది. ఓం శాంతిః

- తెనుగుసేత: ఎ. శారద

సంసారంలో ఆపదలు సంభవించుట సర్వసహజం

ఈశ్వరుని యొక్క గొప్ప కరుణ, ఆయనపై పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఉంచినవారికి, ఆపదలలో సహాయం లభిస్తుంది! ఆయన ఎవ్వరికి బందీ కాదు, ఎవ్వరి దయా దాక్షిణ్యాలు ఆయనకు అవసరం లేదు. ఒకవేళ సహాయం లభించకున్నా దానిని గురించి ఫిర్యాదు చేయరాదు. కాని భగవంతుడు తన ప్రియజనులకు, వారు అడగకున్నా వారికి సహాయాన్ని అందిస్తాడు. పరమాత్మ అందించెడి ఈ కృపాకటాక్షాలకు మనము ఆయనకు ఎల్లవేళలా కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఉండాలి.

జనులనేకులు, కొద్దిపాటి కష్టాలు వచ్చినా, భయపడి పోతారు. హాహాకారాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈశ్వరుడు తమను కోపగించుకొన్నాడని తలంచి మంచి చెడుల గురించి మాట్లాడతారు. నిరాశకులోనై, ఉత్సాహము శ్రద్ధ లోపించి, ఈశ్వరునిపై అపనమ్మకాన్ని పాదుకొల్చుకుంటారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. సముద్రంలోని అలలు, సంసారంలో ఆపదలు సహజంగా వస్తూ ఉంటాయి, ఏ సమయం లోనైనా వస్తూ ఉంటాయి. వీనిని చూచి భయపడరాదు. భగవంతుడు మనల తీర్చిదిద్దే ఒక అంశంగా వీనిని స్వీకరించాలి. కొందరు ఏ రీతిగా భయాన్ని గొలిపే రీతిలో ముఖానికి మాస్కు (తొడుగు) ధరించి పిల్లలను భయపెడుతూ ఉంటారో అట్లే భగవంతుడు కూడా భయభ్రాంతుల గొల్పేడి సన్నివేశాల కల్పించి, తన పిల్లలమైన మనతో ఆటలాడి మనల ధీరోధాత్తులనుగా తీర్చిదిద్దుతాడు. భగవంతుని కోరిక ఏమనగా, తన పిల్లలు భయానక స్థితిలో కూడా వారిని విశ్వాసాన్ని వీడక, భయాన్ని పొందెడి తమ అలవాటును విడచిపెట్టాలి. అప్పుడు మనమంతా ఎట్టి భయానక సంకటస్థితిని ఎదుర్కొనగలిగెడి స్థితిలో ఉండెదము. ఈశ్వరునిపై విశ్వాసము లేనివారికి మాత్రమే అవి భయాన్ని కలిగిస్తాయి.

- హిందీ మూలం: పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య

అనువాదం: ఎ. శారద

నాయకుడి నైతిక పతనం ప్రజల్ని పాతాళానికి త్రొక్కేస్తుంది

ఋషులచేత ప్రతిపాదించబడిన సిద్ధాంతముల యొక్క వైజ్ఞానిక రూపమే హోలోగ్రాఫీ

భగవంతుడు తన సృష్టిని ఎంతో అద్భుతముగాను, ఆశ్చర్యజనకముగాను నిర్మించాడు. ఇందులోని ప్రతిఒక్క కణం రహస్యములకు నిలయము. ప్రతికణములోను బ్రహ్మాండము యొక్క ప్రతిబింబమును దర్శించగలము. అందుచేతనే ఋషులు 'పిండములోనే బ్రహ్మాండము' అనే సూత్రమును ప్రతిపాదించారు. అణువులో ఉన్నదే బ్రహ్మాండములోను ఉన్నది. బ్రహ్మాండములో ఉన్నదాని యొక్క సమస్త నిర్మాణము అణువు యొక్క అత్యంత సూక్ష్మమైన ఆకారములోను ఇమిడియున్నది. నేడు విజ్ఞానము ఈ సత్యమునే 'హోలోగ్రాఫీ' అనే పేరుతో ప్రతిపాదించినది. అనగా ఏదైనా పదార్థము లేదా వస్తువు యొక్క ఒక చిన్న భాగమునకు హోలోగ్రాఫీ చిత్రమును తీయగలిగితే, ఆ సూక్ష్మభాగములోనే ఆ పదార్థము లేదా వస్తువు యొక్క సంపూర్ణభాగమును రేఖాంకితము చేయవచ్చు. ప్రస్తుతకాలములో హోలోగ్రామ్ కు సంబంధించిన నవీన పరిశోధనల ద్వారా బ్రెయిన్ హోలోగ్రామ్, కాస్మాస్ హోలోగ్రామ్ మొదలైనవానిని కూడా కనుగొనటము జరిగినది.

హోలోగ్రామ్ అనేది ఒక ఫిల్మ్. అది ఏదైనా వస్తువు లేదా పదార్థము యొక్క అతి సూక్ష్మమైన భాగమునుండి ఆ వస్తువు యొక్క సంపూర్ణ ప్రతిబింబమును తీసుకొనగలుగు తుంది. హోలోగ్రామ్ అనేది గ్రీకుపదము. హోలో అనగా సంపూర్ణమైన, గ్రామ్ అనగా మార్కింగ్ (గీత గీయటము). అంటే సంపూర్ణచిత్రమును అందించటము లేదా గీతలద్వారా గుర్తించడము అన్నమాట. వస్తువు యొక్క ఒక చిన్న భాగములో దాని సమస్త నిర్మాణము ఇమిడి ఉంటుంది అన్నది దీనివలన స్పష్టమౌతుంది. హోలోగ్రామ్ తియ్యటానికి లేజర్ కిరణములను ఉపయోగిస్తారు. లేజర్ బీమ్ ను 'బిట్ స్ట్రీటర్' లోనికి పంపించి నప్పుడు, అది రెండు భాగములుగా విడిపోతుంది. లేజర్ యొక్క ఒక భాగము వస్తువు యొక్క చిత్రమును గీస్తుంది. రెండవ కిరణము, పరావర్తనము చెందిన కిరణమునకు తగులుకొని, ఆ వస్తువు యొక్క సంపూర్ణచిత్రమును తయారు చేస్తుంది. ఇదియే 'హోలోగ్రామ్' కు చెందిన సిద్ధాంతము.

హోలోగ్రామ్ అనేది త్రి-ఆయామము (త్రిడైమెన్షల్) కలది అని కార్లప్రిబమ్ అభిప్రాయము. ఇది స్థిరమైనది, సహజమైనది, పారదర్శకమైనది. ఫోటోగ్రఫీలోను, సినిమాటోగ్రఫీలోను ద్వి-ఆయామ (టూడైమెన్షనల్) చిత్రాలుంటాయి. అయితే అవికూడా పారాలాక్స్ ఎఫెక్ట్ ను అంటే హోలోగ్రాఫీని చూపిస్తాయి. హోలోగ్రాఫీ ద్వారా వస్తువు యొక్క వాస్తవికత తెలుస్తుంది. దీనిద్వారా అనంతమైన ఆయామములను, కోణములను తెరపైకి తీసుకురాగలము. ఫిలీమ్, వైస్టెండ్ అనే ఇద్దరు శాస్త్రజ్ఞులు వస్తువు యొక్క సహజ, మిథ్యా ప్రతిబింబాలు రెండింటిని గురించి వర్ణించారు. హోలోగ్రామ్ లో ఈ రెండు ప్రతిబింబాలయొక్క పునర్నిర్మాణము జరుగుతుంది. ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ లో వాస్తవిక ప్రతిబింబము కనిపించేచోట ఆ వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబము యొక్క కాంతి పడుతుంది. హోలోగ్రామ్ లో అదే స్థానములో ఎటువంటి కాంతి లేకపోయినప్పటికీ ప్రతిబింబము పడుతుంది, దానినే మిథ్యా ప్రతిబింబము అంటారు. హోలోగ్రామ్ లో వాస్తవిక ప్రతిబింబము, మిథ్యాప్రతిబింబము ఈ రెండింటియొక్క లక్షణములు ఉంటాయి. తద్వారా ఏర్పడే ప్రతిబింబమును చలనచిత్రములో వలె పరదా లేక తెర మీద పట్టలేము. ఇది శూన్యములో నిర్మితమౌతుంది.

క్రీ.శ. 1947లో మొట్టమొదట డెనిస్ గెబర్ హోలోగ్రామ్ ను గురించి ఒక సూత్రమును ప్రవేశపెట్టాడు. తర్వాత 1960-70ల మధ్య ప్రిబమ్ మరియు సిద్ధాంతమును అందించాడు. గెబర్ ప్రవేశపెట్టిన సూత్రము 18వ శతాబ్దికి చెందిన ఫ్రెంచి దేశపు గణితశాస్త్రజ్ఞుడు, బీజేఘారియర్ ప్రతిపాదించిన గణిత సిద్ధాంతమునకు అనుగుణముగా ఉన్నది. దీనిని అనుసరించి ఏ తరంగమైనా తన సహజ ప్రతిబింబమును దర్శించగలదు. టి.వి. కెమెరా ప్రతిబింబాన్ని విద్యుదయస్కాంతతరంగముల (ఎలక్ట్రోమేగ్నటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ) లోనికి, టి.వి. సెట్ దానిని మరల వాస్తవిక ప్రతిబింబములోనికి మార్చివేస్తాయి. సరిగ్గా అదే విధముగా తరంగము ద్వారా ప్రతిబింబమును పరివర్తింప జేసి, దానిని పునఃపరివర్తన చెందించటము సాధ్యమే. దీనినే

కర్మయోగికి 'అశ్రమపీఠమైన అధికారపీఠమైనా' ఒక్కటే

ఫురీయర్ పరివర్తన అంటారు. గెబర్ ఈ సిద్ధాంతమును ఆధారముగా చేసుకొని వస్తువు యొక్క ఏదో ఒక భాగములో దాని యొక్క సంపూర్ణ నిర్మాణమునకు చెందిన హోలోగ్రామ్ ను తయారుచేశాడు. 1960-70 వ దశకములో ప్రిబమ్ దృశ్య ఇంద్రియాలను ఆవృత్తి విశ్లేషకులుగా భావిస్తూ మస్తిష్కమును దీనిలో చేర్చాడు.

ఈ సత్యమును గురించి ఆయన తన పరిశోధనా గ్రంథమైన 'లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ లో వివరిస్తూ, హోలోగ్రాఫ్ యొక్క ఒక ఘనసెంటీమీటర్ లో సుమారు 10 కోట్ల బిట్స్ ను సంగ్రహించవచ్చు అని చెప్పాడు. దీనికి రెండు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. అందులో 1) హోలోగ్రాఫీ చిత్రము, హోలోగ్రామ్ నుండి దూరంగా తయారవుతుంది. 2) దీనియొక్క ఆశ్చర్య కరమైన గ్రహణశక్తి. విభిన్నరకాలైన ఆకృతుల యొక్క అనేక చిత్రములను ఒకే ప్లేటుమీద ముద్రించవచ్చు. హోలోగ్రాఫ్ లో వస్తువుయొక్క ఏదో ఒక భాగము మీద కేంద్రీకరణ గావించి దాని యొక్క సంపూర్ణభాగమునకు చెందిన చిత్రమును తీయవచ్చు. హోలోగ్రామ్ యొక్క ప్రతివొక్క బిందువు వద్ద వస్తువును గురించిన సంపూర్ణ జ్ఞానమును క్రమబద్ధీకరించ వచ్చు. ఈవిధముగా హోలోగ్రామ్ యొక్క ప్రతిఒక్క బిందువు లోను వస్తువుయొక్క సమగ్రత దిగ్దర్శనము చేయబడుతుంది. 'పదార్థము యొక్క అత్యంత సూక్ష్మభాగములో కూడా దానియొక్క సంపూర్ణ నిర్మాణము ఇమిడి ఉన్నది' అని దీనిద్వారా నిరూపించబడుతున్నది. ఈ సిద్ధాంతము అణువులో పరమేశ్వరుడిని, సూక్ష్మములో విరాట్ సత్యము యొక్క ఉనికిని ప్రతిపాదిస్తున్నది.

ప్రిబమ్ మెదడును కూడా హోలోగ్రామ్ గా భావించాడు. మస్తిష్కములో రెండురకాలైన పనులు జరుగుతాయి. ఒకటి న్యూరోసైకలాజికల్, రెండవది న్యూరోఫిజియాలజికల్. న్యూరోఫిజియాలజికల్ కు సంబంధించి మానవశరీరములో క్రియ-ప్రతిక్రియలను అధ్యయనము చేయవచ్చు. పదార్థము దిశగా దీని యొక్క కార్యకలాపములు కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి. న్యూరోసైకలాజికల్ లో వ్యక్తి భౌతికజగత్తువైపే గాకుండా, తన లోపలికి కూడా తొంగిచూసే ప్రయత్నము చేస్తాడు. ఇది అంతర్ముఖముగా ఉండే ప్రవృత్తి. మారిస్ పొంటీ కొంతవరకు దీనిని అంగీకరించాడు. క్రియ-ప్రతిక్రియల నమూనా నాడీ

వ్యవస్థలో అంతర్గతముగా వచ్చే క్రియలు, వాని గతివిధులను రేఖాంకితము చెయ్యలేము. ఈవిధముగా అనుభూతి వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనలో ఉపయోగించబడే అంతరంగ ప్రతినిధితో సమానముగా స్వీకరించబడింది. దీనికన్నా ముందు, హోలోగ్రాఫీ సిద్ధాంతము ప్రాయోజిక, అనుభవవిజ్ఞాన రూపములో తీసుకొనబడుతుండేది. దీనికి జన్మనిచ్చినవారు మారిస్ మెలీపొంటీ. ఇది మానవుని క్రియప్రతిక్రియల సిద్ధాంతముగా భావించబడుతున్నది. కార్ల్ ప్రిబమ్ కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి తన అభిప్రాయమును వెల్లడిచేశాడు. వీరు ఇందుకోసమై నాడీవ్యవస్థలో ఏదోఒక భాగమును ప్రతిక్షణము మార్పుచెందటానికై సంకేతాలిచ్చారు.

గొప్పశాస్త్రజ్ఞుడైన ప్రిబమ్ తన ప్రయోగాల ద్వారా 'మానవుని మస్తిష్కము ఒక అద్భుత హోలోగ్రాఫ్' అని నిరూపించాడు. ఆశ్చర్యదాయకమైన ఈ అద్భుత కేంద్రమును గురించి ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త, గణితజ్ఞుడయైన జాన్ వాన్ న్యూమెన్ 'మానవుని మెదడు తన జీవితకాలములో 2.8×10^{20} సంఖ్యకు సమానమైన సూచనలను స్వీకరిస్తుంది' అని చెప్పాడు. ఇది గణితశాస్త్రమునకు చెందిన లెక్క నిజానికి మెదడు అంతకన్నా అనంతమైన రెట్ల సామర్థ్యము కలది. పీటర్ వాన్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు 'ఒక చదరపు అంగుళము హోలోగ్రాఫీ ఫిల్మ్ లో 50 బైబిళ్లను ఇమడ్చవచ్చు' అని సూచించాడు. మస్తిష్కములోని హోలోగ్రాఫీ మెమరీని తెరవగలిగితే అందులో ఇమిడి ఉన్న అనంతమైన స్మృతి గ్రంథాల యొక్క పుటలను, మనముండున్న కంప్యూటర్ తెర మీద చదివినంత స్పష్టముగా చదువగలము. ఈ స్మృతి ప్రతిఒక్క రంగములో పనిచేసే సంగీతకారులు, చిత్రకారులు, ఇంజనీర్స్, విమానచోదకులు, అధ్యాపకుల వంటి నిపుణులందరికీ, ఇంతే స్పష్టముగా, స్వచ్ఛముగా సంకేతాలను అందించగలదు. మస్తిష్కములో నిండి ఉన్న స్మృతికి సంబంధించిన కార్యనిర్వహణతోపాటు, తాను నిక్షిప్తము చేసుకుని ఉంచుకున్న సూచనలను క్రియాత్మకముగావించి, వానిని ప్రత్యేకఉద్దేశ్యము కొరకు పంపించడము ప్రారంభిస్తుంది. తద్వారా ఆ రంగమునకు చెందిన నిపుణులు ఈ క్రియాపద్ధతి ద్వారా అత్యంత మేధావి, సమర్థుడు కాగలడు. దీనినే మస్తిష్కము యొక్క 'అంతరంగహోలోగ్రామ్' అంటారు.

ప్రిబర్ ప్రతిపాదించిన మస్తిష్కీయ హోలోగ్రామ్ పిదప, డేవిడ్ బోహమ్ ఈ యావత్ బ్రహ్మాండమును ఒక విరాట్

కర్మయోగి ఏ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించ పనిలేదు

హోలోగ్రామ్ గా భావించాడు. బోహమ్ యొక్క ఈ సిద్ధాంతము మన భారతీయ ప్రాచీన ఋషులు ప్రతిపాదించిన 'పిండములో బ్రహ్మాండము' అనే భావనకు పుష్టిని చేకూరుస్తున్నది. దీనిని అనుసరించి ఒక అత్యంత సూక్ష్మమైన పరమాణువు యొక్క వృత్తములో, సంపూర్ణ బ్రహ్మాండము యొక్క ఉనికిని క్షణమాత్ర కాలములో చూడగలము. ఈనాటి భౌతికవిజ్ఞానము క్వాంటమ్ అన్నింటికన్నా సూక్ష్మతమమైన కణముగా నిరూపించింది. బ్రహ్మాండమంతా ఈ క్వాంటమ్ కణములతోనే నిర్మించబడినట్లు భావించబడుతున్నది. క్వాంటా అనేది క్వాంటమ్ కు బహువచనము. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ను క్వాంటమ్ అని, ఎలక్ట్రాన్స్ సమూహమును క్వాంటా అని అంటారు.

'ప్లాస్మా అనేది అత్యధిక సాంద్రత కలిగిన ఎలక్ట్రానులు, ధనాత్మక అయానులుండే ఒక వాయుస్థితి' అని బోహమ్ అభిప్రాయము. ఇక్కడ పరమాణువులు ధనాత్మకతను ప్రదర్శిస్తాయి. ఈ స్థితిలో ఎలక్ట్రాను సంపూర్ణప్లాస్మా యొక్క సూక్ష్మ ప్రతినిధి వలె వ్యవహరిస్తుంది. బోహమ్ తాను చేసిన ఒక విశేష ప్రయోగము ద్వారా ప్లాస్మాలో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఈ చొరబాటు ప్రక్రియనే హోలోగ్రాఫీ చిత్రరూపములో ప్రదర్శించాడు. క్రీ.శ 1990 లో బోహమ్ తాను వ్రాసిన 'హోల్ నెస్ ఎండ్ ద ఇంపలీకెట్ ఆర్డర్' అనే పరిశోధనా గ్రంథములో దీనిని ఇంకా స్పష్టముగా విస్తూ, 'ఈ యావత్ విశ్వమూ ఒక అద్భుతమైన, ఆశ్చర్యకరమైన హోలోగ్రామ్' అని వర్ణించాడు, విశదీకరించాడు. అతను జీవితమును, దైనందిన ఘటనలను కూడా హోలోగ్రాఫిక్ ప్రతిబింబముతో సమానముగా, మిథ్యా మరియు కాల్పనికమైనవిగా భావించాడు. ప్రపంచములోని ప్రతిఒక్క కణము తనదైన ఒక ప్రత్యేకమైన ఉనికిని కలిగియుంటూనే మరల అదే సమయములో అన్నింటి మధ్యనా ఒక సామంజస్యమును, తేడాను సాధిస్తుంది. ఇక్కడే హోలోగ్రాఫీ ఫిల్మ్ యొక్క నిర్మాణము జరుగుతుంది. దీనినే క్రమముగా ఇన్ ఫోల్ డెడ్ ఆర్డర్ అనీ, అన్ ఫోల్ డెడ్ ఆర్డర్ అనీ అంటారు. విశ్వబ్రహ్మాండము యావత్తూ ఈ రెండు క్రమములకు మధ్య జరిగే పరిణామమే. అందుచేత ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక చిన్న కణముమాత్రమే కాదు. యావత్ బ్రహ్మాండము కూడా! 'వాస్తవానికి ఏ ఒక్క కణమూ నశించదు. అది తన మూల అస్తిత్వము వైపుకు తిరిగి వెడుతుంది. అనగా ఎక్కడైతే దాని ఉత్పత్తి జరిగిందో, అక్కడకు చేరుకుంటుంది' అని

శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయము. హోలోగ్రాఫీ ఫిల్మ్ ఈ రెండు క్రమములకు మధ్య ఏర్పడుతుంది. క్వాంటమ్ సిద్ధాంతమును అనుసరించి, తరంగము-కణము. ఈ రెండింటికీ మధ్య జరిగే మార్పును కూడా ఇదేవిధముగా అర్థము చేసుకొన వచ్చును. ఈవిధముగా శాస్త్రజ్ఞులు విశ్వమును హోలోగ్రామ్ అనటానికి బదులు, హోలోమూవ్ మెంట్ అనడము మరింత సార్థకముగా ఉంటుందని భావించవచ్చును.

ఆధునిక వైజ్ఞానిక పరిశోధనలనుసరించి ప్రతి ఒక్క తరంగములోను అనంతమైన శక్తి నిండి ఉంటుంది. ఆకాశము లోని ఒక ఘనసెంటీమీటర్ శూన్యభాగములో ఉండే శక్తి, బ్రహ్మాండములోని సమస్త కణముల యొక్క సమన్వితశక్తి కన్నా అధికముగా ఉంటుందని భౌతికశాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయము. ఈ శక్తి ఒక ట్రిలియన్ పరమాణుబాంబుతో సమానమైనదిగా భావించవచ్చు. ఈ రహస్యమైన, అనంతమైన శక్తితోనే శాస్త్రవేత్తలు బ్రహ్మాండీయ హోలోగ్రామ్ యొక్క ప్రమాణమును ప్రతిపాదించారు. శక్తి యొక్క అనంతసాగరములో అన్నిచోట్లా ఒకేవిధమైన సృష్టి ఉండదు. కానీ పలువిధములైన విభిన్నతలు, తారతమ్యములు ఉన్నప్పటికీనీ ఇవన్నీ ఒకే ఒక నియమముతో బంధించబడి ఉన్నాయి. ఏకములో అనేకము, అనేకములో ఏకము అనే భావమును ఇవి ప్రస్తుతీకరిస్తున్నాయి. వైదిక ఋషులు కూడా సృష్టి యొక్క మూలచేతనత్వమును అంగీకరించారు. శాస్త్రజ్ఞులు దీనిని 'తరంగము, కణము' అనే సిద్ధాంతరూపములో నిరూపించారు. అందుచేత చేతనత్వము యొక్క గుణధర్మములు(స్వరూప స్వభావ లక్షణములు) ఒక్కటే అయినప్పుడు, చివరకు దాని నిర్మిత పరిణామము, గుణ ధర్మములు కూడా తప్పకుండా సరిపోలుతాయి. హోలోగ్రాఫీ యొక్క సిద్ధాంతమును అనుసరించి ఇదే నిరూపించబడుతుంది. ఈవిధముగా క్వాసర్ మొదలుకొని గొప్ప శాస్త్రవేత్తయైన స్టీఫెన్ హాకింగ్ యొక్క మస్టిష్కము వరకు, డి.ఎన్.ఎ. నుండి ఆకాశగంగవరకు అన్నింటికీ మూలమైన ఆధారముగా ఈ చేతనత్వము వెలుగుండుతున్నది. విజ్ఞానము దీనినే హోలోగ్రాఫీ రూపములో నిరూపించింది.

బ్లాక్ హోల్ యొక్క ఆధునిక సిద్ధాంతమునకు తండ్రియైన రోజర్ పెనరోజ్, క్వాంటమ్ థియరీ నిపుణుడైన బర్నార్డ్. డి. ఎస్సెగ్నోట్... ఇరువురూ కూడా బోహమ్ యొక్క విశ్వ హోలోగ్రాఫీని అంగీకరిస్తున్నారు. ఇది భవిష్యత్తులో సృష్టికి

జ్ఞాని 'వివేకంతో', భక్తుడు 'ప్రేమతో' పొందెడిదాన్ని కర్మయోగి తన 'సేవతో' పొందుతాడు

సంబంధించిన విపులైనటువంటి చిక్కుముడులను విప్పటములో సహాయపడుతుంది అని వారి అభిప్రాయము. క్రీ.శ 1973 లో నోబుల్ బహుమతిని గెలుచుకున్న కేంబ్రిడ్జికి చెందిన బ్రాయన్ జోసెఫ్ 'ఈ సిద్ధాంతము రాబోయేరోజులలో 'ధర్మము-విజ్ఞానము'ల సరియైన సమన్వయమును ప్రస్తుతీకరించగలదు' అని చెప్పాడు. ఈ నేపథ్యములో ఆంగ్ల కవి విలియమ్ బైట్ వ్రాసిన 'ఇసుక కణములో సృష్టి ఉనికినీ, అడవిలో పూచిన గులాబీలో స్వర్ణము యొక్క అనుపమానమైన దృక్పథము వీక్షించగలము' అనే రెండు వాక్యములు సత్యమని నిరూపిస్తున్నాయి.

ప్రాచీనకాలమునుండి వైదికఋషుల సారాంశములు, ఆధునిక కాలపు వైజ్ఞానికపరిశోధనల ద్వారా తేలిన ఫలితాలుగా

మారటము, నిజముగా సంతోషమును కలిగించే ఆశ్చర్యమే! హోలోగ్రాఫీ అనేదికూడా 'ఋషుల సిద్ధాంతములు, సూత్రములకు ఒక విజ్ఞానసమ్మతమైన నిరూపణయే! ఇది 'పిండములో బ్రహ్మాండము వలె, ఆత్మ-పరమాత్మలకు కూడా అపూర్వ సంయోగము ఉన్నది' అని స్పష్టము చేస్తున్నది. ఆత్మ అనేది పరమాత్మయొక్క నాశరహితమైన అంశయే! అందుచేత మానవుడు సదా గౌరవానుభూతి చెందుతూ, తన జీవితమును మున్ముందు దిశగా ఉండేట్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉండాలి. తత్పలితముగ ప్రతిక్షణం ఆ భగవంతుడిని స్పష్టముగా దర్శించగలము.

- అఖండజ్యోతి, మే 2001
అనువాదం: శ్రీమతి కృష్ణకుమారి

పరమాత్మ కృపతో ప్రాణాలను దక్కించుకొన్న వ్యోమగాములు

1970వ సంవత్సరంలో జరిగిన ఒక భయంకర సంఘటనను అమెరికా ప్రజలు ఎన్నడూ మరువలేరు. అపోలో-13 పేరున్న ఒక అంతరిక్ష రాకెట్టు 2 లక్షల 50వేల మైళ్ళ ఎత్తులో ప్రయాణించే సమయంలో నిప్పు అంటుకొని మండిపోయే పరిస్థితిలో అందులో ఉన్న ముగ్గురు అంతరిక్ష యాత్రికుల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లింది. ఈ విషయం గమనించిన గ్రౌండ్ కంట్రోలులోని శాస్త్రజ్ఞులకు ఏం చేయలో పాలుపోలేదు. ఈ సమాచారం రేడియోద్వారా, టెలివిజన్ ప్రసారాల ద్వారా తెలుసుకొన్న అమెరికా ప్రజలంతా ఎంతో ఉద్విగ్నతకు లోనై, ఇటువంటి ప్రమాదకర విషమ పరిస్థితిలో మానవీయ ప్రయత్నమేది పనిచేయదని, ఇది కేవలం ఈశ్వరీయ శక్తి మాత్రమే ఈ ప్రమాదాన్ని తప్పించగలదని తలచి కోట్లాది మంది భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించసాగారు.

వారందరి ప్రార్థనా ఫలితంగా రాకెట్టులో ఉన్న ముగ్గురు వ్యోమగాములు. 1) జేమ్సు.ఎ. లోబెల్ 2) ఫైడ్.డబ్ల్యు. హైనో 3) జైన్.ఎల్.స్వీజర్డ్ పేర్లున్న యాత్రికులు. రాకెట్ కిటికీలు తెరచుకొని బయటకు దూకి పేరాచూట్ల సహాయంతో గాలిలో ప్రయాణిస్తూ, పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న ఒక సరుకుల రవాణా ఓడమీద సురక్షితంగా చేరగలిగారు. అక్కడ నుండి హెలికాప్టర్ సహాయంతో ఒడ్డుకు చేర్చారు. ఈ ముగ్గురు సాహసిక యువకులు తలలు వంచి రెండు చేతులు నమస్కార ముద్రలో ఉండుట, అక్కడకు చేరిన ప్రజలంతా చూడటం జరిగింది. "టైమ్స్" పత్రిక మొదటి పేజిలో అదే నమస్కార ముద్రలో ఉన్న వారి ముగ్గురి చిత్రాలను ప్రచురించుట జరిగింది. తాము కేవలం భగవంతుని కృపతోటే ఈ భయంకర ప్రమాదం నుండి బయట పడినట్లు ప్రకటించారు. అమెరికా రాష్ట్రపతి పరమాత్మ కృప కారణార్థం ఏర్పాటు చేసిన ప్రార్థనా సమారోహంలో ప్రజలు పాల్గొని, ప్రార్థన ద్వారా పరమాత్మకు వందనాలు అర్పించే ప్రేరణ పొందారు.

'హ్యూస్టన్' శాస్త్రజ్ఞులు ఈ ముగ్గురు సాహస వ్యోమగాములు ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలు లేకుండానే కేవలం ఈశ్వర సృరణ చేస్తూ రాకెట్ కిటికీ ద్వారా బయటకు సాహసంతో దూకి పేరాచూట్ల సహాయంతో పుట్టికి చేరారని ప్రకటించారు. సత్యమేమంటే మానవీయ పురుషార్థంతోపాటు, దైవీ సహాయం కూడా ప్రార్థన ద్వారా సహాయపడగలదు.

- అఖండజ్యోతి, ఫిబ్రవరి 1990
అనువాదం: జి. చెన్నకేశవరావు

శుభ్రత, నిరాడంబరత కలిగియుండుట శారీరక తపస్సు

కోపము నరకమునకు ద్వారము

“నేటి సమాజము - శ్రీరామాయణము యొక్క ఆవశ్యకత” అన్న అంశమును గురించి బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావుగారు చెప్పిన ప్రవచనము నుండి తీసుకోబడినది.

కాలముతో సంబంధము లేకుండా ఎల్లప్పుడూ శ్రీరామాయణము వర్తమాన సమాజమునకు ఎలా ఉపయోగ పడుతుంది? అన్న అంశము చర్చించబడుతున్నది. శ్రీరామాయణము వేదోపబ్రహ్మణము అనగా శ్రీరామాయణమే వేదముగా భూమిమీద అవతరించినది. అందుకే శ్రీరామాయణము ఎంత కాలము చదువబడుతుందో, ఎంత కాలము ప్రవచనము చేయబడుతుందో, శ్రీరామాయణములోని అంశములను అనుష్ఠానములోకి తెచ్చుకోవాలని మనుష్యుడు ఎంత కాలము ఆర్తిని పొంది ఉంటాడో అంతకాలము మనుష్యత్వము నిలబడుతుంది. మనుష్యుని యొక్క ప్రధానమైన అనుబంధము భగవంతునితోటే ఉంటుంది. అటువంటి భగవంతుడే మనుష్యుడిగా ఏతెంచిన అవతారము శ్రీరామావతారము! అందుచేతనే రామావతారము అంత దగ్గరగా మనుష్యులకు చేరువైన అవతారము మరొకటి కనపడదు. అంత అద్భుతమైన రామావతారములో శ్రీరామచంద్రమూర్తి వివిధరకములైన సన్నివేశములను ఎదుర్కొన్నాడు.

శ్రీరామాయణమును పరిశీలనము చేసినప్పుడు అది కాలముతో సంబంధము లేకుండా ఎప్పటికీ కూడా మనుష్యుడు తాను ఎదుర్కొనేటటువంటి అనేకరకములైన పరిస్థితులలో ధర్మమును ఆసరాగా చేసుకుని తాను స్థిరముగా, గట్టిగా ఎలా నిలబడాలి అన్న విషయమును మనకు ఎంతో అనునయముతో చెప్పి, వాటిని నిరూపణ చేస్తుంది! శ్రీరామాయణము మధురాతి మధురమైనటువంటి గాధ! రామనామము మధురాతి మధురమైనటువంటి నామము! అటువంటి రామాయణమునకు ఏ ఇతరమైనటువంటి తర్కపరిశీలనములు అనే కళ్ళజోక్కు అవసరము లేదు. శ్రీరామాయణమును రామాయణముగా; ఒక మధురమైనటువంటి కావ్యముగా; రామకథగా చదువుకుంటే చాలు! శ్రీరామాయణమును రామకథగా పరిశీలనము చేసినప్పుడు జీవితములో ఎదురయ్యే ఏ పరిస్థితులైనా సరే తట్టుకుని నిలబడగల శక్తిని శ్రీరామాయణము అనుగ్రహిస్తుంది.

శ్రీరామాయణము అంత గొప్ప కావ్యము!

మనుష్యులకుండే ప్రధానమైన అవగుణములలో ఒకటి ‘కోపము!’ ఆ కోపము గురించి మాట్లాడుతూ గీతాచార్యులైన శ్రీకృష్ణుడు ‘కోపము నరకమునకు ద్వారము’ అని చెప్పాడు. ఆ కోపమును నిగ్రహించుకోవటం చేతకాకపోతే, మనిషి కోపమునకు వశుడైపోతే దానివలన ఎంతటి అనర్థమైనా సంభవిస్తుంది. అందుకే నీతిశాస్త్రము కోపమును గూర్చి మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటుంది. మనము జీవితములో ఏ స్థాయిలో ఉన్నాము? అన్నదానిని నిరూపించుకోవటానికీ, మనము సాధనలో ఏ స్థాయిలో ఉన్నామో అన్నదానిని పరిశీలించటానికీ - ‘మన కోపము మనలను ఎంత కాలము ఆవహించి ఉంటుంది’ అన్నది ఒక పరికరముగా ఉపయోగ పడుతుంది. దానిద్వారా మనము ఏ స్థాయిలో ఉన్నామో తెలుసుకోవచ్చు.

అందుకే ‘ఉత్తమే క్షణకోపః స్య మధ్యమే ఘటికాద్వయం అధమేఽస్యా అహోరాత్రమ్ పాపిష్ఠే పరమాస్తకః’ అన్నారు.

ఉత్తముడైనటువంటివానికి కోపము ఒక్క క్షణకాలమే ఉంటుంది. ఉత్తమే క్షణకోపః స్య - ఉత్తముడు వెంటనే తనను తాను పరిశీలించుకొని ఆ కోపమును విడిచిపెట్టేస్తాడు.

మధ్యమే ఘటికాద్వయం - మధ్యమునకు రెండు ఘడియల పాటు కోపము ఉంటుంది.

అధమేఽస్యా అహోరాత్రమ్ - అధముడి యొక్క కోపము ఒక రాత్రి, ఒక పగలు ఉంటుంది.

పాపిష్ఠే పరమాస్తకః - చాలా పాపభూయిష్టమైనటువంటి జీవనము ఉన్నవాడు అన్నదానికి గుర్తు ఏమిటంటే ఒకసారి మనస్సులోకి కోపము ప్రవేశిస్తే దానిని విడిచిపెట్టడము చేతకాక, ఆఖరి ఊపిరి ఉన్నంతవరకూ ఆ కోపమును అలాగే పట్టుకుని వ్రేలాడుతుంటాడు.

అలా కోపమును మనస్సులో పెట్టుకుని, జీవితాంతము ఆ కోపముతో రగిలిపోయేవాడు ఎవరుంటాడో వానివలన ఎదుటివానికి కలిగే అప్రయోజనము ఏమిటో చెప్పలేము కానీ; అలా కోపమును మనస్సులో పెట్టుకున్న కారణము

సత్రవచనం, వికాసభాషణ, స్వాధ్యాయం - వాక్కుతో చేసేడి తపస్సులు

చేత అతను పాపిష్టిగా నిర్ణయింపబడతాడు. అందుచేత కోపమును ఎంత జాగ్రత్తగా పరిశీలనము చేసుకోవాలో అంత జాగ్రత్తగానూ పరిశీలనము చేసుకోవాలి. కోపము అనేది మనిషికి ఎక్కడినుంచో వచ్చేది కాదు. అది మనిషి లోలోపలే ఉంటుంది.

శంకరభగవత్పాదులు 'కామక్రోధశ్చ లోభశ్చ దేహే తిష్ఠన్తి తస్మరాః జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత!' అంటారు. మనుష్యుడు ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించ వలసినది ఎవరి విషయములో అంటే 'కామక్రోధశ్చలోభశ్చ' కామము, క్రోధము, లోభము అనేటటువంటి ఈ ముగ్గురు శత్రువుల విషయములో. ఈ ముగ్గురు శత్రువులు 'దేహే తిష్ఠన్తి తస్మరాః' లోపలే కూర్చున్నటువంటి దొంగలు. వారు ఏది ఎత్తుకుపోతారంటే 'జ్ఞానరత్నాపహారాయ' జ్ఞానమనే రత్నమును అపహరిస్తారు. 'తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత' - 'ఎప్పుడూ అప్రమత్తముగా ఉండు!' దొంగ వస్తాడని ఇంటికి తాళములు వేసుకుని ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటావో, అలాగే లోపలే కూర్చున్న ఈ ముగ్గురు శత్రువులు అవకాశము వచ్చినపుడు పైకి లేచి జ్ఞానరత్నమును అపహరించటము ద్వారా లోలోపల ఉండే ఆత్మ యొక్క సహజస్థితిని పాడు చెయ్యకుండా, శాంతమును భంగపరచకుండా ఉండేటట్లుగా చర్యలు తీసుకోవటములో నిర్లక్ష్యం కూడదు అని శంకరులు చెబుతారు.

కోపమును విడిచిపెట్టటానికి సాధన కావాలేమో కానీ, కోపమును పొందటానికి సాధన అవసరములేదు. కోపము అన్నది మీకు ఎక్కడినుండో రావటానికి అది అక్కడెక్కడో సుదూరంగా ఉండే ఒక వస్తువు కాదు. అది ప్రయాణము చేసినప్పుడు లోపలికి ప్రవేశించడము అన్నది ఉండదు. అదును చూసుకుని లోపలున్న ఆ కోపమే పైకి వస్తుంది. కోపము అన్న ఆ శత్రువు పైకి లేచింది ఇక అంతే. వేదాంతశాస్త్రములో దానికి 'కృష్ణవర్ధనమ్' అని ఒక పేరున్నది. ఏది తగిలినంత మాత్రము చేత వస్తువు నల్లగా మాడిపోతుందో, ఎంత అందమైన వస్తువైనాసరే చూడటానికి భయంకరముగా అవుతుందో అలా చెయ్యగలిగినవాటిలో కోపము ఒకటి. అందుకే దానికి 'కృష్ణవర్ధనమ్' అనే నామమున్నది. అంటే 'నల్లగా చేయునది!' కోపము బాగా వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క ఛాయా చిత్రమును తీసి ఆయనకే చూపించారనుకోండి. 'ఏమిటి కోపము వస్తే నేను ఇలా ఉంటానా?' అని ఆయనే భయ

పడతాడు. కోపము ఎక్కడిలేని రాక్షసత్వమును మనిషిలో పైకి వచ్చేటట్లు చేస్తుంది.

శ్రీరామాయణములో కోపమును గురించి, కోపమును విడిచిపెట్టటానికి సాధన చెయ్యవల్సినటువంటి అవసరమును గురించి పరమాదృఢముగా వాల్మీకిమహర్షి వివిధ సందర్భాలలో మనకు ఆవిష్కరిస్తారు. సుందరకాండలో స్వామి హనుమ నోటి వెంట కొన్నిమాటలు దీని గురించి చెప్పించారు. హనుమంతుడు లంకాదహనం చేసిన తరువాత సముద్ర తీరమునకు వెళ్ళి కూర్చుని తనలో తాను ఇలా అనుకుంటాడు. 'నేను కోపములో తొందరపడి ఈ లంకాపట్టణమునంతా కాల్చేశాను. కానీ దహింపబడుతున్న ఈ లంకలో సీతమ్మకూడా కాలిపోయిందో? ఏమో? నాకు అలవిమాలిన కోపము వచ్చిన కారణముచేత, నన్ను నేను నిగ్రహించుకోలేని కారణముచేత లంకను తగలపెట్టాను. ఆ తరువాత ఏర్పడే విపత్కర పరిణామములను గురించి ఆలోచించలేదు.' కోపము అన్నది ఎంత భయంకరమైన విషయమో అన్నదానిమీద హనుమంతుడు తనలో తాను తర్కించుకొని కొన్ని విషయములను మానవజాతికి అందించారు.

పుణ్యాత్ముడు ఎవరు? మనిషి ఎంత పుణ్యము చేశాడు అన్నదానిమీద కాక, తన కోపమును ఏ స్థాయిలో అదుపులో పెట్టుకుని, ఎంత సంయమనముతో వ్యవహరించాడో అన్నది అతను పుణ్యాత్ముడు అవునో? కాదో? నిరూపణ చేస్తుంది, తద్వారా అతను పుణ్యాత్ముడు అని అంగీకరించబడతాడు. భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వటానికి చేయవల్సిన సాధనలో అత్యంత ప్రధానమైనది తన కోపమును తాను అదుపులో పెట్టుకోగలగటము, దానిని పరిశీలించుకోగలగటము. కోపమును నియంత్రించుటలో విజయమును సాధించినవాడే నిజమైన పుణ్యాత్ముడు! కోపమునకు వశపడిపోవటము, కోపమును పరిశీలనము చేసుకోవటము చేతకానివాడు సాధన లోనే కాదు, జీవితములోకూడా ముందడుగు వెయ్యటము చాలా కష్టము. అగ్నిహోత్రం పైకి లేస్తూంటే ఆ ప్రాంతము కాలిపోతుంది కనుక అగ్నిని నిగ్రహించాలి అనుకున్న వ్యక్తి కాసిని నీళ్లు తెచ్చి అగ్నిహోత్రము మీద పోసి అగ్నిని నియంత్రించినట్లు; తనలోంచి పైకి లేస్తున్నటువంటి కోపమును తాను నిగ్రహించుకునేందుకు ప్రజ్ఞ అనే నీరు పోసి చల్లార్చే వ్యక్తి ఎవరుంటాడో అతను ధన్యాత్ముడు! పురుషులలో ఎవరు

చిత్తశుద్ధి, మనోనిగ్రహం, మంచి ఆలోచనలు - మానసిక తపస్సులు

ధన్యాత్ముడు అంటే ఈ కోణములో చూసి ధన్యాత్ముడు అని నిర్ణయిస్తారు. పురుషులలో అతనే శ్రేష్ఠుడు!

పురుషుడు అంటే ఇక్కడ ఆడా? మగా? అన్న భేదమును గురించి కాదు. 'పురుషార్థము' అంటాము. అంటే 'జీవుడు ప్రయత్నించి పొందవచ్చినది!' ఎవరైనా సరే స్త్రీ-పురుష విచక్షణ కాదక్కడ. ఎవరైనాసరే ప్రయత్నపూర్వకముగా చెయ్యవచ్చినది ఏది అంటే లోపలి నుండి పెల్లుబికి వస్తున్న కోపమును పరిశీలనము చేసుకొని, దానిమీద నిగ్రహము అనేటటువంటి నీరుపోసి చల్లార్చినవాడెవడో అతను ధన్యాత్ముడు! ఎందుచేత అంటే కోపమునకు ఒక లక్షణమున్నది. అది బాగా విస్తృతి చెంది మనిషిని కప్పేస్తుంది. 'కోపము' బాగా ముదిరిపోతే దానిని 'క్రోధము' అంటారు. ఒకసారి కోపమునకు వశుడై పోయాడా ఇక అంతే.

ఎంతకాలములో కోపము క్రోధముగా మారుతుందో ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. ఒక్కరెండు క్షణముల సమయము చాలు మనిషి క్రుద్ధుడైపోతాడు. అంత కోపము వచ్చినవాడు ఏ పాపమునైనా చేస్తాడు అని పెద్దల ఉవాచ. మనిషి కోపమునకుగానీ వశుడైపోయాడా 'ఈ పాపము చేస్తాడు, ఆ పాపము చెయ్యడు' అని చెప్పటము సాధ్యము కాదు. ఇక్కడివరకే తప్పు చేస్తాడు, ఇది దాటి తప్పు చెయ్యడు అని మీరు నిర్ణయించలేరు. అందుకే 'క్రుద్ధపాపమ్ న కుర్యాత్ కః' అసలు కోపమునకు వశుడైనవాడు ఏ పాపము చెయ్యడు? అన్నీ చేస్తాడు. కోపమునకు వశుడైన వ్యక్తి యుక్తాయుక్త విచక్షణ కోల్పోయి "సమాజమునకు ఎంతో మేలు చేసిన గొప్ప మహాత్ముడు, తనకు మంచి చెప్పాలని వచ్చిన మహనీయుడు" అని కూడా చూడకుండా ఎదుటి వ్యక్తిని చంపేస్తాడు.

కోపమునకు వశపడిపోయినటువంటి వ్యక్తికి నోటిమీద అదుపుపోతుంది. యుక్తాయుక్తవిచక్షణతో ఎవరిపట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలి? ఎలా మాట్లాడాలి? అన్నది మరచిపోయి తన నోటికి వచ్చినదంతా మాట్లాడేస్తాడు. గొప్ప భక్తులైనటువంటి వారిని, ఎంతో పెద్దలైనటువంటివారిని, మహాత్ములైనటువంటి వారిని కూడా వ్రేలుపెట్టి ఎత్తి చూపించి, విమర్శించి, తక్కువ చేసి మాట్లాడటము అనేది కోపమునకు వశపడినటువంటివాని లక్షణము. అందుకే 'క్రుద్ధపాపమ్ న కుర్యాత్ కః'. అందుచేతే వాల్మీకిమహర్షి స్వామి హనుమ నోటివెంట చెప్పించిన మాటలు

రామాయణాంతర్గతముగా మనకు అమృతభాండములుగా అందించారు.

కోపమునకు విరుగుడు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సహనము నందు ఉంటుంది. క్షమ, ఓర్పు నందు ఉంటుంది. ఓర్పు ఒక్కటే కోపమునకు విరుగుడు! లోపలినుండి పైకి వస్తున్న కోపమును ఓర్పు అన్న పరికరముతో తీసెయ్యటము అలవాటైన వాడెవరో అతను ఉత్తముడు. పాము శరీరములో కుబుసము పుడుతుంది. పాము శరీరము ఎలా ఉంటుందో కుబుసము కూడా సరిగ్గా అలాగే ఉంటుంది. పాము కుబుసము విడిచిపెడుతుంది. 'నా శరీరములో పుట్టిన కుబుసమే కదా, చాలా అందముగా ఉన్నదికదా' అని కుబుసమును పాము ఉంచుకోదు. బాగా గఱుకైన ఊయిమీద ప్రాకి తన శరీరమును అంటిపెట్టుకుని ఉన్న కుబుసమును విడిచి పెట్టేస్తుంది. అలాగే పరిశీలనాత్మకమైన ప్రవర్తనచేత తనను ఆవహించినటువంటి కోపమును ఎవరు విడిచిపెట్టేస్తాడో అతను ధన్యాత్ముడు! జీవితములో ధన్యతను పొందుతాడు! అతను వృద్ధిలోకొస్తాడు. అతను ఈశ్వరునికి దగ్గరౌతాడు.

అసలు సాధనాక్రమములో ప్రధానముగా కావల్సినది ఏది అంటే తన కోపమును తాను పరిశీలించుకోగలగటము, నిగ్రహించుకోగలగటము. శ్రీరామాయణములోని కొన్ని శ్లోకములలో కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేశారు మహర్షి. కోపమును పరిశీలనము చేసుకోవటానికి, కోపమునుండి విముక్తుడు అవ్వటానికి ప్రయత్నము చేసితీరాలి అని వాటి ద్వారా లోకమునకు ఒక సందేశమును అందించారు. ఎందుచేత? ఒక్క కోపము అనే శత్రువును నియంత్రించుకోవటము చేతకాక పోతే దానిలోనుండి ఎన్నో అవగుణములు పుడతాయి. ఒక అగ్ని దగ్గరకు వెళ్ళి కఱ్ఱతో పొడిస్తే అగ్నిలోంచి నిప్పురవ్వలు పైకి ఎగసిపడినట్లు; కోపము ఒక్కటి స్వభావముగా మారిపోతే, అదుపులేని కోపమునకు అలవాటుపడిపోతే, అందులోంచి ఎన్నో అవగుణములు పెల్లుబికి మనిషిని అధఃపాతాళమునకు త్రొక్కివేస్తాయి. కనుక తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత!! రామాయణము ద్వారా మనము ఈ చక్కని విషయమును గ్రహించి కోపమును అదుపులో పెట్టుకోవటములో ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉంటూ జీవితములో మున్ముందుకు సాగిపోవాలి.

- సంకలనం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

కామ, క్రోధ, లోభాలు - సరకద్వారాలు

శ్రమించే వ్యక్తే యజమాని కాగలడు

ఒక విశాల పరిశ్రమ గేటుకెదురుగా ఒక అందమైన ఖరీదైన కారు వచ్చి ఆగింది! దానిలో నుండి ఒక ధనవంతుడైన వ్యక్తి దిగాడు. ఆయన ధరించిన ఖరీదైన సూట్, చేతివేళ్ళకున్న వజ్రపు ఉంగరాలు మెరుపులు, చూసిన వారికి ఆయనొక విలాసపురుషుడుగా కనిపిస్తున్నాడు. దర్జాగా నడుస్తూ చౌకీదార్ వద్దకు వచ్చి “నేను ఈ ఫ్యాక్టరీ యజమానిని కలవటానికి వచ్చానని” చెప్పాడు.

ఆ చౌకీదార్ మరొక వ్యక్తిని పిలిచి వీరిని మన యజమాని వద్దకు తీసుకొని పోవలసిందిగా చెప్పాడు. అతడు ఈయనను విభిన్న భవన మార్గాలను దాటించి, అనేక ఇరుకు సందులు గుండా ఒక విశాలమైన హాలులోనికి తీసుకొచ్చి, తలుపులు తెరిచే సమయంలో ‘ఇదేనా మీ ప్రొఫ్రయిటర్ ఆఫీసు?’ అని అగంతకుడు అడుగగా ‘కాదు’ అని సమాధానం చెప్పాడు. మరైతే ఆయన ఆఫీసుకు తీసుకుపో’ అని అడగగా “ఈ సమయంలో మా యజమాని ఆఫీసులో ఉండరు” అని అనగా బహుశః పనిచేస్తున్న వారిని చూచుట కొరకు రౌండ్లు చేస్తూ తనిఖీ చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటాడని ఈయన స్వగతంలో అనుకునే సమయంలో, కొంతమంది మేస్ట్రీల మధ్య ఏదో ఇంజనీ గురించి, వాటిని పనిచేయించే విషయాన్ని వివరిస్తూ ఉన్న ఫ్యాక్టరీ యజమాని వద్దకు ఇరువురు చేరారు. అయితే పనివారిలో, ఒక పనివానిగా కలసి పనిచేస్తున్న ప్రొఫ్రయిటర్ ని గుర్తించకుండానే అగంతకుడు “ఇక్కడెందుకుంటాడు ఆయన. నేను ముందే చెప్పా నీకు. ఆఫీసులోనే ఉంటాడని. అందుకని ఆఫీసుకు తిరిగి వెళుదాం పద... అంటూ వెనుదిరగసాగాడు. లేదండీ... మనం వెనుదిరగవలసిన పనిలేదు. “ఏం ఎందుకని?” “ఎందుకనంటే మీరు కలవవలసిన మా యజమాని ఆయనే” అంటూ చూపించి మార్గదర్శకుడు వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. అతడు చూపిన వ్యక్తిని చూసి ఈ అగంతకుడు ఒకసారిగా దిగ్భ్రమ చెంది “ఈయనా?” అంటూ అశ్చర్య పోయాడు. ప్రపంచంలోని అశ్చర్యమంతా ఒక్కచోటే చూస్తున్నంతగా, వింతగా అనిపించసాగింది ఈయనకు. ఈయన కనీసం ఊహలో కూడా ఊహించని సంఘటన ఇది. ‘హాయిడీ ల్యాండ్

పార్కు’ సమీపంలోని ఒక అందమైన సుందర ప్రదేశంలో రెండు వందల ఎకరాల భూమిలో విస్తరించి ఉన్న మోటార్ కార్ల కార్ఖానాలో అయిదువందల విభాగాలలో వేలకొద్దీ కార్మికుల పనిచేయించు యజమాని ఈవిధంగా సాదాసీదాగా ఒక కార్మికునిగా కనిపించటం సమ్మలేని విషయంగా ఈయనకు అనిపించింది. ఇంత పెద్ద కార్ఖానాను నడుపు యజమాని ఎంతో విలువైన వస్త్రాలు ధరించి, ఎంతో సుందరతరమైన తీవిగొల్పు ఆఫీసులో ఖరీదైన ఆసనం మీద కూర్చుని ‘జీ... హుజూర్’ అనే నౌకర్ల మధ్య గౌరవ వందనాలు పొందవలసిన వ్యక్తి, ఈ విధంగా సామాన్య వస్త్రాలు ధరించి కార్మికులతో కలసి శ్రమించటం... అనేది... నమ్మలేని విషయం... అంతా తల్లకిందులైనట్లు ఈ అగంతకునకు అనిపించసాగింది.

ఇటువంటి ఆలోచనలు కొన్ని క్షణాలు గడచిన పిదప, మార్గదర్శకుడు చూపిన ఆ వ్యక్తి తల ఎత్తి చెప్పండి అని అన్నాడు. ఇంతలో ఒక మేస్ట్రీవెళ్ళి ఒక కుర్చీని తెచ్చి వేయగా, గౌరవపూర్వకంగా కూర్చోవలసిందిగా సైగ చేశాడు. వచ్చిన అగంతకుడు కొద్ది సేకతో కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా ఆయనలోని భావముద్రను చూస్తున్న ఈయన అశ్చర్య సముద్రంలో ఇంకా మునకలు వేస్తూనే ఉన్నాడు. ఆయన మనసులో పొంగులు వారుతున్న ఆలోచనల మధ్యలో, సాధారణ వ్యక్తిగా కనపడుచున్న వ్యక్తి ఇలా అడిగాడు. “ఏ పని మీద నన్ను కలిసేందుకు వచ్చారు?”

అందుకు ఈ వచ్చిన వ్యక్తికి ఇలా చెప్పాడు - “క్షమించండి. నాకు మిమ్ము ఇటువంటి పరిస్థితిలో చూడటంతో ఎంతో అశ్చర్యం కలుగుచున్నది. ఇలా మీరు ఉంటానికి కారణమేమిటో దయచేసి నాకు వివరించగలరా?” అని తిరిగి ప్రశ్నించాడు. “తప్పకుండా” వివరిస్తాను. అగంతకు వ్యక్తి మరలా అడిగాడు. ఇంతపెద్ద పరిశ్రమకు యజమానిగా ఉండి కూడా తమరు ఇప్పుడు కూడా ఈవిధంగా సామాన్యంగా నిరాడంబరంగా ఉంటూ, శ్రమిస్తున్నారు. కదా ఎందుచేత? తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానని చెప్పాడు.

సృష్టిలో కర్మయోగానికి సమానమైంది లేదు

“అవునండి... ఈ రెండూ లేకపోతే ఇంతపెద్ద పరిశ్రమ (ఎస్టేట్) నిలవదు! “కాని ఇప్పుడైతే దాని అవసరం లేదు కదా?” లేదు - లేదు అలా కాదు. భవనం నిర్మించేముందు దాని పునాదిని బలంగా ఏర్పాటు చేయవలసి ఉంటుంది. నిర్మాణమైన తరువాత దాని ఆవశ్యకత ఇంకా ఎంతో పెరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆ సమయంలో పునాది బోలుగా ఉండి కూలిపోతే, భవనం మొత్తం భవితవ్యం మట్టి దిబ్బగా మారిపోతుంది.

“అది నిజమేననుకోండి. కాని తమరు ఈ విధంగా పనివాళ్ళతో కలసి పనిచేయటం, సాధారణ వ్యక్తిగా ఉంటే, వీరు తమరి మాటను ఎందుకు వింటారు?” “యజమాని -నౌకరు మధ్య కొంత తేడా ఎప్పుడూ ఉండాలి కదా...!”

“క్షమించాలి... తమరి అభిప్రాయం తప్పు. వీరితో కలసి పనిచేయటం వల్ల నాకు వీరి ప్రేమ లభిస్తుంది. పని చేయటంలో వీరికి ఉత్సాహం కలుగుతుంది. సాధారణ దుస్తులు, నిరాడంబర వ్యవహారం చూసిన వీరికి, మన యజమాని కూడా మనలోని ఒకడనే భావం ఏర్పడుతుంది. దాని ఫలితంగా నాకు వీరందరితో ఆత్మీయ సంబంధం కలుగుతుంది. నాకు కూడా వీరికేమి కావాల్సి ఉందో స్పష్టంగా తెలిసినందున, వాటిని పూర్తిచేయటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. అందుచేత వీరికి కూడా అన్నింటిలో ఒక విధమైన ‘మనది’ అనే భావం ఉదయిస్తుంది. ఇక అనవసరమైన తగాదాలకు, బంధాలకు ఇక ఆస్కారమెందుకుంటుంది? వీరందరి ఆత్మీయత నిండిన ప్రేమతో నేను కూడా స్వయంగా ధన్యుడనని భావిస్తూ ఉంటాను”

“ఇలా శ్రమచేయటం మీకు బాధగా అనిపించవచ్చునను కొంటాను. బాధ కాదు... కాదు... ఆనందమనండి... పని చేయటంలో శరీరం బలంగాను, మస్తిష్కం ఎల్లప్పుడూ జాగరూకతతోను ఉంటుంది. నిష్కాపట్యము నిత్యం సక్రియతతో ఉంటూ అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. అలా కాకపోతే సోమరి తనంతో, పని-పాట లేక శరీరం అనారోగ్యం పాలై, ఈ పాటికి మంచానికి అంటుకుపోయి రోజులు గడపవలసి వచ్చి ఉండేది.

వచ్చినాయనకు ఇప్పుడు విషయం పూర్తిగా తెలిసి వచ్చింది. ఇప్పుడు ముఖ్య విషయం గుర్తుకు వచ్చిన మోటార్ కంపెనీ యజమాని ఇలా అడిగాడు - “తమరు ఇప్పటివరకు ఇక్కడకు

ఏ పని మీద వచ్చిందనేది తెలుపనే లేదు. “నేను కూడా ఒక వ్యాపారవేత్తనే... కాని ఈ రోజులలో కొంత నష్టాలలో ఇరుక్కొని అశాంతిగా ఉంటున్నాను. కార్మికులతో గొడవలు, అనేక సమస్యలు వచ్చాయి. మీరు మీ వ్యాపారాన్ని ఇంత సమర్థ వంతంగా ఎలా నడుపుకుంటున్నారోనని తెలుసు కుందామని వచ్చాను. మీ సఫలత వెనుక ఉన్న రహస్యం తెలుసుకోగోరు చున్నాను” అన్నాడు.

“నా మాట మీద మీకు విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే, ఏ క్షేత్రంలో నైనా సఫలత పొందుట కొరకు రహస్యం మాత్రం ఒక్కటే... అది నిరాడంబరతతోపాటు శ్రమించటం ఇవి రెండూ ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఒకటి లేకుండా రెండోదానికి విలువుండదు. శ్రామికుడు ఒకవేళ విలాసాలకు లోనైతే మాత్రం, ఆతని చెమట బిందువులతో సంపాదించుకొన్న కష్టార్జితం మొత్తం బురదలో పోసిన చందంగా మారుతుంది. సాధారణ జీవితం గడిపే వ్యక్తి సోమరిగా మారితే, అతడి నిరాడంబర జీవితం నష్టపోయి పేదరికం పాలై అతని వర్తమాన పరిస్థితి విరిగిన బండి చక్రంలాగా అయిపోతుంది. సఫలత అనేది సూర్యప్రకాశం వంటిది. “నిరాడంబరత” అనేది దాని ఊష్మా, ఉష్ణము వంటిది “శ్రమ” సంభాషణ ముగించి ఆగంతకుని వైపు చూసాడు.

వచ్చిన వ్యక్తి తలాడిస్తూ ఇలా అన్నాడు - “అంతా అర్థమైంది, శ్రామిక సమస్య యొక్క పరిష్కారం కూడా అర్థమైంది. ఇక ఇప్పుడు విశ్వాసం విషయానికొస్తే ఇంత విశాల ఫోర్డు కంపెనీకి యజమాని అయిన “హెన్రీఫోర్డ్” యొక్క అనుభవాన్ని విశ్వసించకపోతే ఇంక దేన్ని విశ్వసించను?” నిజంగా ఈ బలంతోనే మన పేదరికం నుండి బయటపడి యజమానిగా మారగల యాత్ర అనేది సంపన్నమవుతుంది. ఇంతే కాదు. ఇతరుల బాధలను అర్థం చేసుకుని వారి దుఃఖాలను దూరం చేయగలవాడే నిజమైన మానవత్వం ఉన్న మనిషిగా స్వయంగా నిరూపించగలుగుతాడు.

“నిరాడంబరత-శ్రమ” అనే రెండు విలువైన రత్నాలను గ్రహించి అక్కడ నుండి ఆ వ్యక్తి తరలిపోయాడు. ఇక హెన్రీ ఫోర్డ్ తన పనిలో మిగిలిన కార్మికులతోపాటు మునిగిపోయాడు.

- అఖండజ్యోతి, ఫిబ్రవరి 1990
అనువాదం: జి. చెన్నకేశవరావు

మనుష్యుల 'ప్రవర్తనకు' దర్పణం పట్టేవి వారి 'ఆలోచనలే'

దీర్ఘకాలిక రోగములు-వాటి నివారణ - 2

(గత సంచిక తరువాయి భాగం)

జలము: వ్యాధిని తగ్గించుటలో రెండవ ముఖ్యసాధనము నీరు! త్రాగటానికి శుభ్రమైన నీరు అందరికీ అవసరమే కానీ ప్రకృతి వైద్యములో దీని ఉపయోగం మరింత ప్రముఖముగా ఉంటుంది. శరీరములోని అత్యధిక వేడిమిని చల్లబరచేందుకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన స్నానములు నిర్దేశించబడతాయి. అవి- కటిస్నానము, వర్షస్నానము. వీటికితోడు మన ప్రాచీన సంస్కృతిలో ఆరోగ్యదృష్ట్యా ఋషులు కొన్నిరకములైన స్నానములు తప్పనిసరి అని నిర్దేశించారు. అవి- వర్షస్నానము, గోధూళి స్నానము, నదీస్నానము, మంగళ స్నానము, సముద్ర స్నానము, తీర్థస్నానము, పర్వస్నానము మొదలైనవి. కటి స్నానము వేడిమిని కటిప్రాంతములోనే ఉంచి చల్లబరుస్తుంది. వర్షస్నానము నరాలకు శక్తిని చేకూరుస్తుంది. చాలామంది వ్యక్తులు ఈ స్నానాలను గంటల తరబడి చేస్తే మంచిదని, మరింత లాభం కలుగుతుందని అనుకుంటుంటారు. కానీ అది సరికాదు. అలా చెయ్యటం వల్ల శక్తి అపవ్యయమై పోయి, బలహీనత కలుగుతుంది. మరీ అవసరమనిపిస్తే రెండుసార్లు లేదా మూడుసార్లు వరకూ స్నానం చెయ్యవచ్చు కానీ అదికూడా తక్కువ సమయమునకే పరిమితం కావాలి. సమయ నిర్ధారణ రోగి యొక్క శక్తిని అనుసరించి ఉండాలి.

ఈ స్నానములు చేసిన పిదప చెమటపట్టేంత వ్యాయామము చేస్తే మంచిదని అంటారు. కానీ రోగిలో అంతటి శక్తి లేనప్పుడు అతడు కొంతసేపు నిప్పు వద్ద కూర్చుంటే మంచిది. ఇందులో అర్థం చేసుకొనవచ్చిన అంశమేమిటంటే స్నానం చెయ్యటం వల్ల చల్లబడిన దేహం తిరిగి యథాస్థితికి రావాలంటే కొంత వ్యాయామము చెయ్యవలసి ఉంటుంది. అందుచేత శక్తిని అనుసరించి స్నానం చేసిన తదుపరి కొంతసేపు నడవటం, పరుగెత్తడం వంటి తేలికపాటి వ్యాయామము చెయ్యాలి ఉంటుంది. కఫరహితమైన ఆహారము తీసుకునే రోజులలో స్నానం చెయ్యరాదు. ప్రేవులను శుభ్రం చేసేందుకు నీటిని ఎనిమా ద్వారా ఉపయోగించాలి.

వాయువు: చాలా కొద్దిమంది వైద్యులు, రోగులు గాలి పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తారు. గాలి (వాయువు)ని సరియైన పద్ధతిలో పీల్చు కోవటము, విడవటము-దీనినే యోగములో ప్రాణాయామము అంటారు. దీనిని విధివిధానముగా చెయ్యటము వలన చాలా రకములైన రోగములు నయమైపోతాయి. ప్రాణాయామమును మంచి స్వచ్ఛమైన గాలితో నిండిన వాతావరణములో రోజుకు ఎన్ని సార్లయినా చెయ్యవచ్చు. నడుస్తూ కూడా చెయ్యవచ్చు. అందుచేత రోగులు స్వచ్ఛమైన గాలి లభించే తోటలు, పొలాలు, నదీతీరాల వెంట నివసిస్తే అధిక ఫలితాన్ని పొందగలరు.

ఎండ: స్వేదరంధ్రములను తెరచి చెమటను వెలికి రాబట్టడము అనే అంశములో సూర్యస్నానం(సన్ బాత్) చాలా మంచిది. ఎండకు సంజీవనీశక్తి వంటి ప్రభావము ఉన్నది. ఎండలో లభించే అల్ట్రావైలెట్ కిరణములు రోగమును నశింప జెయ్యటములో అధిక శక్తివంతమైనవి. సూర్యస్నానం రోజులో ఏ సమయములో నైనా చెయ్యవచ్చు. శరీరమంతా నగ్నముగా ఉంచి, తలకు మాత్రం తడితువ్వాలు చుట్టుకుని ఎండలో పడుకోవాలి. వారంలో కనీసం నాలుగుసార్లయినా సూర్యస్నానం చెయ్యటం మంచిది.

వ్యాయామము: రక్షప్రసరణను సరిచెయ్యటానికి వ్యాయామము చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అసలు రక్త ప్రసరణలో లోటు ఏర్పడటాన్నే వార్ధక్యమంటారు. అందుచేత రోగియైనవాడు ముందర తనకు వచ్చిన వ్యాధిని తగ్గించు కొనటమూ, పిదప నూతన జీవితమును ప్రారంభించటానికీ వ్యాయామము చెయ్యటమూ అనే రెండు అంశముల పట్ల దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. 'నడక' అనేది ఏ వయస్సువారైనా, ఏ సమయములోనైనా సరే చెయ్యగలిగే తేలికపాటి వ్యాయామము. శక్తిని సుసరించి ప్రతిరోజూ ఉదయమో, సాయంత్రమో ఒకటి నుండి నాలుగు మైళ్ళ వరకూ నడవటం మంచిది. స్నానం చేసిన తరువాత నడక సాగించటము వలన వ్యాయామము జరుగుతుంది. శరీరములో తగినంత వేడిమి ఉత్పన్నమౌతుంది కూడా! ఇలా చెయ్యటము వలన దీర్ఘవ్యాధులు నయమౌతాయి. శక్తి

మనతో విభేదిస్తున్నవారితో విజ్ఞతతో వ్యవహరించుటే మన విజయ రహస్యం

పెరిగేకొద్దీ జీవనీశక్తి (వైటాలిటీ) కూడా అధికమవుతూ ఉంటుంది. మలినములు, ఇతర వ్యాధులు శరీరములో నుంచి వెలుపలికి నెట్టివేయబడతాయి. ఇదే శరీరమును శుభ్రము చేసుకునే సహజప్రక్రియ. రోగి తనకు వచ్చిన వ్యాధి తగ్గిందా లేదా అన్న విషయమును గురించి ఆలోచించకుండా జీవనీ శక్తిని పెంపొందించుకునే విషయమై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించాలి.

ఆరోగ్యము-ఆలోచనలు: వ్యాధిని సమర్థవంతముగా తరిమి కొట్టాలంటే అన్నింటికన్నా ముందర ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచనలు చెయ్యటము అలవరచుకోవాలి. వ్యాధి ఎన్ని సంవత్సరములు తన శరీరములో తిష్టవేసుకొని ఉన్నప్పటికీనీ వాటికి సంబంధించిన ఆలోచనల నన్నింటినీ పూర్తిగా తన మనసులో నుండి తుడిచివెయ్యాలి. వీలైనంతవరకూ తనకు వచ్చిన వ్యాధి తేలికగా నయమైపోతుంది అని అనుకోవాలి. సరియైన వైద్యం అందినప్పుడు రోగం యొక్క తీవ్రత క్రమేణా తగ్గుతుందనటములో ఎటువంటి సందేహము లేదు. ఎలాంటి పరిస్థితులలోనూ అధైర్యపడకూడదు, నిరాశకు లోనుకాకూడదు. 'నాకు పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యము తిరిగి లభించటము ఖాయం' అన్న నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. ఈ నమ్మకము యొక్క బలము మీదనే రోగము దూరమై తిరిగి ఆరోగ్యము చేకూరుతుంది. మరణాసన్న జీవితములో మార్పు కలుగుతుంది. 'నేను తప్పక ఆరోగ్య వంతుడినౌతాను' అనే ఆలోచనను దృఢముగా ఉంచుకొని, మీరు ఆరోగ్యముగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవారో అలాంటి జీవితమును, ఆచరణను గడపటానికి ప్రయత్నిస్తూ మీలో శక్తి-ఆరోగ్యము-సంతోషము-ఆశ-స్ఫూర్తి మొదలైన వాటి పట్ల దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తుండాలి. అప్పుడు పైన చెప్పినవన్నీ వాటంతటవే మీ చెంతకు వచ్చి చేరగలవు.

వ్యాధులను, అనారోగ్యమునూ ఆహ్వానించడము:

మనము ఆహారవిహారముల (ఆహారము, అలవాట్లు) పట్ల కచ్చితమైన నియంత్రణ పాటించినట్లయితే స్వల్పకాలములో మృత్యువు ఒడి చేరవల్సిన అవసరము ఉండదు. కానీ ఎంతో సున్నితమైన యంత్రముగా భావించబడే ఈ శరీరము పట్ల మనము ఎలాంటి శ్రద్ధ తీసుకొనము. ఈ శరీరమనేది ఎంత విలువైనదో, వెలకట్టలేనిదో మనము అర్థము చేసుకోము. దీనిలో ఒక చిన్న బోల్డు లేదా పరికరము అనబడే అవయవము పాడైతే ఎంత ధనము ఖర్చుచేసినా తిరిగి అలాంటి భాగమును

కొని, అదే స్థానములో అమర్చలేము. ఉదాహరణకు- ఒక పన్ను విరిగిపోయిందనుకోండి. దంతవైద్యుని వద్దకు వెడితే ఒక అందమైన పెట్టుడుపన్ను అమర్చుతాడు కానీ అది కొద్ది కాలమునకే పాడయిపోతుంది. ఒకవేళ పాడవకపోయినా మన సహజమైన పన్ను పని చేసిన రీతిలో సమర్థవంతముగా పనిచెయ్యదది. పన్ను అనబడే చిన్న శరీర భాగము యొక్క పరిస్థితే ఇలా ఉంటే ఇక కళ్ళు-హృదయము-ఊపిరితిత్తులు వంటి సున్నితమైన సూక్ష్మ అవయవముల గురించిన విషయము అసలు మన ఊహకే అందదు. ఒకదానిని మించి ఒకటి ఎంతో విలువైన అవయవములతో నిర్మించబడిన ఈ శరీరము వెలలేని ఖజానా అని మీరు గుర్తుంచుకోండి. అంతేకాదు ఒకసారి చెడిపోతే తిరిగి వాటిని పునః ప్రతిష్ఠించలేము. ఇలాంటి శరీరమును మనము ఇష్టమొచ్చినట్లు వినియోగిస్తున్నాము. సూర్యుని యొక్క ప్రకృతినహజమైన వెలుతురులో పనిచెయ్యటానికి మనకు భగవంతుడు కళ్ళను ప్రసాదించాడు. ఐతే అయితే అనేది కూడా సందర్భమును బట్టి వాడవచ్చు) మనము పగలు నిద్రపోయి, రాత్రిపూట విద్యుద్దీపాల కాంతిలో చదువుతుంటాము, పని చేస్తుంటాము. ఫలితముగా అవి చాలా తొందరగా బలహీనమై పోతాయి. అలాగే అతిచల్లని, అతివేడి పదార్థములను తీసుకుంటూ దంతములను పాడుచేసుకుంటున్నాము. ఇక పొట్ట సంగతి చెప్పనవసరము లేదు. మసాలాలు, వేపుళ్ళు, నూనె పదార్థములు, మిఠాయిలు, మధ్యము, మాంసము, కాఫీ, టీ... ఒకటేమిటి... పలురకములైన రాజసిక పదార్థములను ఇష్టమొచ్చినట్లు తినేసి పొట్టలో ఎసిడిటీని పెంపొందించు కుంటున్నాము. పొగాకు, కిళ్ళీ నమలడము వల్ల జీర్ణశక్తి క్షీణిస్తుంది. మాదకద్రవ్యములైతే ప్రత్యక్ష విషాలు కాఫీ, టీ, కోకో, చరస్ మొదలైనవి విషపదార్థము లని ఎవరికి తెలియదు? తెలిసితెలిసీ శరీరము మీద భయంకరముగా అత్యాచారము చేస్తున్నాము.

మానసిక వికారముల ఉచ్ఛ్ఛ: రాజసిక, తామసిక ఆహార పదార్థములను తీసుకొనడము వల్ల అటువంటి ఆలోచనలే ఉత్పన్నమౌతాయి. తామసికాహారము వల్ల మనస్సులో చంచలత్వము, క్రోధము, దురాశ, వాంఛ మొదలైన దుర్గుణములు వృద్ధిచెందుతాయి. మనము ఎంత సాధన

ఆత్మవిశ్వాసం మనిషిలో పట్టుదలను పెంచుతుంది

చేసినా, ఏకాగ్రతను అభ్యాసము చేసినా సరే తామసికాహారము వల్ల రోగములు, దుఃఖము, దైన్యము వేగముగా పెరిగిపోయి మనిషిలోని పురుషార్థము నశించిపోతూంటుంది. సామర్థ్యము సన్నగిల్లుతుంది. ఫలితముగా అదృష్టము దూరముగా జరిగి పోతుంది. మాంసము, మిక్కిలి వేడితో కూడిన తీక్షణమైన ఘనాహారము, ఉల్లిపాయ, గ్రుడ్లు, చేపలు, రుచిలేని నీరుపట్టిన పాచిపోయిన అన్నము, మిఠాయిలు మొదలైన రాజసిక, తామసిక పదార్థముల వల్ల మనిషి ప్రత్యక్ష రాక్షసునిగా మారతాడు.

మనోవికారముల ఉత్తేజనవల్ల మనిషిలోని అగ్నితత్త్వము పెరిగిపోతుంది. మానసికవృత్తులు-శారీరక వృత్తులతో సంశ్లిష్టమై పలువిధములైన రోగములు ఉత్పన్నము కావటము జరుగుతుంది. మనోవికారములు రక్తములో అనేక రకములైన రసాయనిక పరివర్తనలను కలుగజేస్తాయి. క్రోధము వల్ల రక్తములో ఉద్వేగమును పెంచేటటువంటి విషము ఉత్పన్నమౌతుంది. శరీరము రంగు నల్లగా మారిపోతుంది.

అవయవములు వణుకుతాయి. స్థిరత్వము మాయమైపోతుంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే క్రోధమే అనేకరకములైన శారీరక-వ్యాధులకు మూల కారణము.

మానసిక ఒత్తిడి: ఎప్పుడూ ఏదో ఒక మనోవైకల్యమునకు లోనుకావడము వల్ల హృదయములో అనవసరమైన సంఘర్షణ జరుగుతూంటుంది. భయము, క్రోధము, ఉత్తేజన, అసహ్యము, ఈర్ష్య, లోభమోహములు, ప్రతిహింస మొదలైన భావముల పట్ల నియంత్రణ లేకపోవడము చేత మనుష్యుడు ఉత్తేజితుడవు తుంటాడు. ప్రతి ఒక్క మనోవికారమూ, తనదైన జటిలత్వమును (కఠినమైన ఇబ్బందిని, తద్వారా బాధను) ఉత్పన్నము చేసి శారీరక వికారమునకు దారితీస్తుంది. ఈవిధముగా మనమే స్వయముగా వ్యాధులకు ఆహ్వానము పలుకుతున్నాము.

(సశేషం)

- అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

అసత్యాలను వ్యాప్తిగావించేవారికి చాణక్యని నీతి సూత్రం

ఒకరోజు చాణక్యని సమీపించి, “మీకు తెలుసా? మీ స్నేహితుని గురించి నేను విన్నది!” అన్నాడు ఒకరు. “ఒక్క నిమిషం ఆగండి” అన్నాడు చాణక్యడు.

“నాకు చెప్పేముందు, నీవు ఒక పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడవు కావాలి. దీనిని మూడు వడపోతల పరీక్ష” అని పిలుస్తారు. మూడు వడపోతలా? అని ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ వ్యక్తి. అవును “నిజము” అని చాణక్యడు చెప్పసాగాడు. “నాకు చెప్పేముందు, ఒక క్షణము ఆలోచించి, వీనిని తర్కించండి. దీనిని మూడు వడపోతల పరీక్ష అని పిలుస్తాను.

మొదటి పరీక్ష నిజ నిర్ధారణ. “నీవు చెప్పబోయేది ఖచ్చితంగా నిజము అని నిర్ధారణ గావించుకొన్నారా?” అని చాణక్యడు ప్రశ్నించగా “లేదు” అన్నాడు ఆ వ్యక్తి. “కావున నీకు అది నిజమా? కాదా? అని తెలియదు అన్నాడు చాణక్యడు.

ఇప్పుడు రెండవ వడపోత చేపడదాం! అది మంచితనాన్ని గురించి - నా స్నేహితుని గురించి నీవు చెప్పబోయేది మంచిదా?” “లేదు” అన్నాడు. “కావున” అంటూ చాణక్యడు తన మాటలను కొనసాగిస్తూ “నాకు అతని గురించి చెడు చెప్పదలంచావు. కాని అది నిజమని నీవు గట్టిగా చెప్పజాలవు.

నీవు పరీక్షలో ఇప్పుడు కూడా ఉత్తీర్ణుడవు కావచ్చు, ఏలనన మిగిలింది. మూడవ వడపోత ఒక్కటే, అదే దానితో నాకు కలిగెడి ప్రయోజనం? నా స్నేహితుని గురించి నాకు చెప్పబోయేది నాకు ఉపయుక్తమా? “లేదు” నిజంగా లేదు. “మంచిది” అంటూ “నీవు చెప్పబోయేది నిజము కాదు, మంచిది కాదు మీదు మిక్కిలి నాకు ఉపయుక్తము కానిది. కావున దీనిని నాకు చెప్పుటలోని ఔచిత్యం. అర్థ హీనంగా మాట్లాడేవారికి ఇది చక్కని కనువిప్పు! అని ప్రశ్నించాడు.

- అనువాదం: ఎ. శారద

నెపోలియన్ చక్రవర్తి 'అసాధ్యం' అనెడి పదం తన శబ్దార్థకోశంలో లేదన్నాడు

పురుషార్థముతో మనిషి తన భాగ్యమును తానే నిర్మించుకుంటాడు

తమ జీవితమంతా ఎన్నో అలవిగాని ప్రచండమైన సవాళ్ళను ఎదుర్కొని తుట్టతుదకు విజయమును కైవశము చేసుకుని కర్మనిష్ఠుడుగా పేరెన్నికగన్న విశ్వామిత్రమహర్షి ఒక చోటున ఆసీనమైయున్నారు. సంపూర్ణ ఋషిమండలము, దేవగణమంతా పెనునవాళ్ళ ఉన్నత శిఖరాల మీద మహర్షులవారి సాహసోపేతమైన తపస్సు అనే పతాకము తన కాంతులను విరజిమ్ముతు రెపరెపలాడటమును చూసినది. వైరివర్గపు ప్రబలతమమైన పరాక్రమము ఆయన సమక్షములోకి రాగానే స్వయముగా పరాజితమైపోతుంది. రాజర్షి నుండి బ్రహ్మార్షిగా మారి, సప్తర్షులలో అగ్రగణ్యులుగా నిలచిన వేదమాత గాయత్రీమంత్ర ద్రష్టయైన ఋషి విశ్వామిత్రులవారు స్వయముగా తామే మహాపరాక్రమమునకు ఒక ప్రతీక!

కురువంశమున పుట్టిన కారణము చేత విశ్వామిత్రుడిని 'కౌశికుడు' అని కూడా పిలుస్తారు. వంశమును బట్టి కుశుడు ప్రజాపతి యొక్క సంతానము. ఆ దివ్యమైన కుశవంశములో గాధి ఒక పరాక్రమవంతుడైన రాజు! ఆ గాధిరాజు పుత్రుడే విశ్వామిత్రమహారాజు. తొలుత ఆయన ఒక ధర్మాత్ముడు. ప్రజారంజకుడైన పాలకుడు. ఆయన విధివ్రాత కన్నా పురుషార్థమే గొప్పదని నమ్మేవాడు. ఈరోజు కూడా ఆయన మహర్షిక్రతువుతో పాటు ఈ ఆలోచన మీద సాగుతున్న ఒక చర్చలో నిమగ్నమైయున్నారు.

ఉద్యమేన హి సిద్ధ్యన్తి కార్యాణి న మనోరథైః ।
న హి సుప్తస్య సింహస్య ప్రవిశన్తి ముఖే మృగాః ॥

అనగా సమస్త కార్యములు ప్రయత్నముతో, ప్రచండ పురుషార్థముతో సిద్ధిస్తాయి. కేవలం మానసిక కల్పన చేసినంత మాత్రమున అవి ఫలించవు. అడవికి రాజైన సింహం కూడా లేడిని వేటాడవల్సియుంటుంది. వేట సాగించకుండా నిద్ర పోయినచో లేడి తనకు తానుగా సింహం నోట్లోకి ఆహారముగా రాబోదు.

విశ్వామిత్రమహర్షి యొక్క ఈ ఆలోచనలతో మహర్షి క్రతువుల వారు సంపూర్ణముగా ఏకీభవించారు. క్రతుమహర్షి కన్యులలోని మెఱుపు బ్రహ్మార్షి యొక్క ఆ ఆలోచనలతో ఏకీభవిస్తున్నారు అని చెప్పకనే చెపుతున్నది. విశ్వామిత్రమహర్షులవారి మాటలతో క్రతుమహర్షి ప్రభావితమైతారు. సాటిలేని ఆ పలుకుల అంతర్వాహినిలో ప్రవహిస్తున్న ప్రచండ శక్తిధారను కూడా

క్రతువులవారు అనుభూతి చెందారు. మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్నెన్నో సృజనాత్మకమైన ఆలోచనలు ఋషి అంతరంగమున ధారలై వెల్లువెత్తాయి. మహర్షిక్రతువులవారు ఈ నవీనమైన సృజనకారక భావజాలము గురించి తెల్పుకునే నిమిత్తం ఇలా అన్నారు. 'ఓ బ్రహ్మార్షి! విధివ్రాత (అదృష్టం)-పురుషార్థరూపమైన ఈ తత్త్వమును గురించి మరిన్ని విషయములను తెలియజెప్పండి.'

బ్రహ్మార్షి యొక్క పలుకులు వీణ మీటినట్లుగా ఉన్నవి. మహర్షిక్రతువులవారి మానసిక కల్పనలు - ఆలోచనలు వాటంతటవే స్వయముగా స్పందించేటట్లుగా ఉన్నది విశ్వామిత్రుల వారి వాక్రూరి! బ్రహ్మార్షి ఆలోచనలు సైతం తమంతటతామే అడ్డులేని ప్రవాహం వలె ప్రవహించాయి. బ్రహ్మార్షికి ఈ తథ్యం అనుభవైకవేద్యమైనదే. చాలాసేపు మౌనం వహించి, చూపును శూన్యంలోకి నిగిడించి, పిమ్మట ఇలా అన్నారు. 'విధివ్రాత (భాగ్యం)-పురుషార్థం జీవితమునకు రెండు కొనలు (అంచులు) వంటివి. అందులో ఒక అంచు వర్తమానమునకు చెందినదైతే, రెండవది ఎన్నడో గడిచిపోయిన మన జీవితముతో ముడిపడిన భూతకాలములో విస్తరించి యుంటుంది. విధివ్రాత విశాలమైనది. విస్తృతమైనది. దాని భూమిక ఎంతగానో విస్తరించియుంటుంది. దాని సరిహద్దులు అత్యంత వ్యాపకమైనవి. కానీ పురుషార్థం నేటికి (వర్తమానమునకు) సంబంధించినది. వర్తమాన క్షణములలో ఇమిడి ఉన్నది. భాగ్యరేఖ యొక్క వలయం(భాగ్యచక్రం) పెద్దది. వర్తమానం కేవలం 'ఈ క్షణం' అనే కాళ్ళ మీద నిల్చియుండి, మరుక్షణం విధిగా మారిపోతుంది.

విశ్వామిత్రులవారు ఇలా చెపుతున్నారు. ఆయన మాటలతో ముగ్ధులైన క్రతుమహర్షులవారు వాటిని హృదయంగమం చేసుకుంటున్నారు. బ్రహ్మార్షి ఈ మాటలను చెపుతూ గతకాలపు సంఘటనల తాలూకూ అనుభూతులలో మునిగిపోయారు. ఆయన తపస్సు అని పిలువబడే ప్రచండ పురుషార్థమును ఆధారముగా చేసుకొని తమ మరియు తమ శిష్యుల యొక్క నొసటి వ్రాతను చెరిపేస్తూ, అనేకమార్లు విధివ్రాతను తిరగ రాశారు. బ్రహ్మార్షి ఇలా అంటున్నారు. 'క్రతుమహర్షి! భాగ్యరేఖ యొక్క కోశాగారములో సంచితకర్మలకు చెందిన విఫలరాశి ఉంటుందన్న మాట నిజం. లెక్కలేనన్ని సంస్కారములు ప్రోది చెంది వుంటాయి. కర్మబీజముల, ప్రవృత్తుల మరియు ప్రారబ్ధములకు సంబంధించిన అంతులేని భండారముంటుంది. మరో ప్రక్క పురుషార్థం వద్ద

మనుషులే కాదు, సృష్టిలోని అన్ని జీవులూ ఏదో ఒక నమ్మకంతోనే జీవిస్తూ ఉంటాయి

తనది అని చెప్పుకోగలిగే 'ఒక్క క్షణకాలము' మాత్రము ఉన్నది. అదికూడా ఇప్పుడు దానికి చెందినదైనా; మరుక్షణములో భాగ్యచక్రపు కోశాగారమునకు చేరిపోతుంది. అందుచేతనే పురుషార్థమును చూసి విధి వికటముగా నవ్వుతుంది, అట్టహాసం చేస్తుంది. అది స్వాభావికం కూడా!

ఇలా అంటూ అంటూ బ్రహ్మర్షి మౌనములోకి జారుకున్నారు. ఎక్కడా చిన్న శబ్దము కూడా రావటం లేదు. శబ్దాలన్నీ నిశ్శబ్దములోకి జారుకున్నాయేమో అన్నట్లున్నది అక్కడి వాతావరణము. ఆ నిశ్శబ్ద వాతావరణము కొద్ది సేపు రాజ్యమేలినది. ఆ నీరవతను ఛేదిస్తూ విశ్వామిత్రులవారి గొంతు ఖంగున మ్రోగింది. 'మహర్షి! విధివ్రాత యొక్క ఆ వ్యాపకత్వమును చూసినంతనే సామాన్యజనులు భయభ్రాంతులౌతారు. సగటుమనిషి అనేమిటి? అసలు వారి గురించి చెప్పేదేముంది? అప్పుడప్పుడు విజ్ఞులు, విశేషజ్ఞులు మరియు మహాపండితులూ కూడా అదృష్టమునే(భాగ్యరేఖ) చరమమూ, పరమమూ యైన బలశాలి అని నొక్కి వక్కాణిస్తారు. బుద్ధికి చెందిన సమస్త తర్కములు, అన్ని జ్యోతిష్యగణనములు, గ్రహ-నక్షత్ర మండల సమూహం దీనికి అనుకూలముగా ఉన్నట్లు కన్నట్లుతుంది. ఎవ్వరూ కూడా బలీయమైన విధివ్రాతను దాటే సాహసమును కూడా కూడగట్టుకోలేరు. విధి తన నియమానుసారం శుభాశుభ పరిస్థితులను నిర్మిస్తుంది, ఆ పరిస్థితులు సమస్త జనవాహినిని-వస్తువులను మరియు సంయోగములను-దుర్యోగములను తమ అధీనములోకి లాగేసుకుంటాయి అని అందరూ అంటూంటారు. ఇవన్నీ తమ స్వతంత్ర ఉనికిని కోల్పోయి కేవలం విధివిలాసం యొక్క నీడలుగా మారి అది చెప్పినట్లే ఆడుతూ ఉంటాయి. మనుష్యులు తదనుగుణముగా ప్రవర్తిస్తుంటారు.

మహర్షిక్రతువు ఇదంతా వింటూ ఇలా అన్నారు. 'బ్రహ్మర్షి! మీరు చెప్పినదంతా నిజమేకానీ దాన్ని మించినది, దానికి ఆవల మరెంతో ఉన్నది. దాన్నిగురించి మీకంటే ఎక్కువగా ఎవరికి తెలుసు? మీరు ఎన్నోమారులు తమ ప్రచండ పురుషార్థముతో విధివ్రాతను మట్టికరిపించారు, భాగ్యరేఖను కాలరాశారు. దాని స్థానములో ఒక క్రొత్త-నూతన జీవన సృజన చేసి మున్ముందుకు నడిపించారు. మీరు సదా విధిని ఓడించి-ఆ స్థానములో పురుషార్థమును విజేత రూపములో ప్రతిష్ఠించారు. ఒక రాజు బ్రహ్మర్షి కూడా అవ్వగలడు అన్నదానికి చరిత్రలో మీది తప్ప మరో సంఘటన ఎన్నడూ ఎక్కడా కానరాదు. మీరు మీ స్వీయ పురుషార్థముతో దీన్ని సాధ్యం చేసి చూపించారు. సాధనా మార్గములో నడుస్తున్నప్పుడు చాలాసార్లు కల్పనామాత్రం చేతనే వణుకుపుట్టే రసాతలంలోకి జారిపడిపోయిననూ మీరు ఆ లోకం నుండి పైకి లేచి సాధనాపథములో ముందుకు సాగారు.

మహర్షిక్రతువు ఇలా అన్నారు. 'బ్రహ్మర్షి! పురుషార్థం ఇంత సీమితమైనదైనప్పటికీనీ హద్దులేని, అపారమైన బలం గల విధిని ఎలా వరాజితం చేస్తుంది?' అన్నది నున్నప్పముగా తెలియజెప్పగలరు. బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రులవారు ఇలా అన్నారు. 'మహర్షి! అసలు ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అన్నదొక పెద్ద రహస్యం. నిజమునకు ఆత్మ యొక్క చైతన్యశక్తియే పురుషార్థం! మరొక ప్రక్క అదృష్టం (విధివ్రాత) కేవలం జడకర్మల సముదాయం. కనుక ఈ జడమయమైన కర్మల యొక్క ఆకారం ఎంత పెద్దదైననూ చేతన యొక్క చిన్న నిప్పుకణిక దానిని ధగ్గం చేసివేస్తుంది. ఏవిధముగానైతే చిన్న నిప్పురవ్వ పెద్ద పెద్ద గడ్డివాములను తగులబెట్టి బూడిదగా మార్చివేస్తుందో; ఏ రీతిలోనైతే చిన్నగా కన్నట్టే సూర్యబింబం తూర్పున ఉదయిస్తూనే ముల్లోకాలలోని చీకట్లు తొలగిపోతాయో సరిగ్గా అదేవిధముగా పురుషార్థమునకు చెందిన ఆ స్వల్పకాలం కూడా అనేక జన్మల విధివ్రాతను సంపూర్ణముగా తుడిచివేస్తుంది.

బ్రహ్మర్షి ఉద్ఘాటించిన ఈ నూతన విచారధార (ఆలోచనా విధానం) క్రతుమహర్షి చింతనకు కొంగ్రొత్త దిశను కల్పించినది. పురుషార్థము నిజముగానే అసంభవమును సంభవము చేసి చూపిస్తుంది. నుదుటివ్రాతను తుడిపివేయగలదు అని మనస్సులో తలంచసాగారు. అప్పుడు ఆయన మనస్సులో ఒక ప్రశ్న తలెత్తగా 'బ్రహ్మర్షి! ఏనాడో వ్రాయబడిన బ్రహ్మవ్రాత చెరిగిపోయి, దాని స్థానే నవనవోన్మేషమైన అదృష్టరేఖ నిర్మాణము జరిగేలాగున పురుషార్థ ప్రక్రియ ఎలా సాగాలి? అని ప్రశ్నించారు.

విశ్వామిత్రమహర్షులవారు 'క్రతుమహర్షి! పురుషార్థ ప్రక్రియ ఒకవేళ ఒక క్రమపద్ధతిలో నిరంతరము, అనవరతముగా, అవిరామముగా సాగినచో పాత నుదుటివ్రాతను తుడిచివేసి-మనోభీష్టమైన అదృష్టరేఖను నిర్మించుకొనుటలో ఇసుమంతైనా ఆలస్యమవ్వదు. ప్రచండమైన పురుషార్థ మనే వాయువు ఆత్మను ఆవరించి ఉన్న భాగ్యమునకు సంబంధించిన సమస్త ఆవరణములను ఛిన్నాభిన్నము చేసివేస్తుంది. అలాంటప్పుడు సంకల్పనిష్ఠుడైన పురుషార్థి యొక్క ఆత్మశక్తి ద్వారా ప్రతి ఒక్క అసంభవ కార్యము సంభవమై, తుదకు సిద్ధిస్తుంది. అందుచేతనే 'మనిషి తన భాగ్యమునకు తానే నిర్మాత!' అని వచించారు ఋషులు' అని చక్కగా తెలియజెప్పారు. బ్రహ్మర్షి పలుకుల నాలకించిన క్రతువులవారి వదనములో నవ్వు వెల్లివిరిసింది.

- అఖండజ్యోతి, జూన్-2015

అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నవారు తమ వ్యక్తిత్వానికి తామే పునాదులు వేసుకుంటారు

సూక్ష్మజగత్తును సంస్కరించటానికిగానూ గాయత్రీ సాధన యొక్క ప్రత్యేక యోగము-1

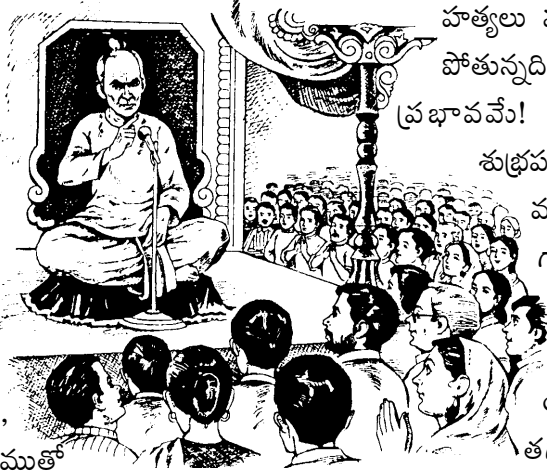
పరమపూజ్య గురుదేవుల ప్రబోధములలోని శబ్దములు 'శక్తి, సామర్థ్యము, ప్రేరణ, ఓజస్సు'లతో నిండి ఉంటాయి. గాయత్రీ జయంతి పర్వదిన సందర్భముగా ఈ ప్రత్యేక ప్రవచనములో వారు తమ పరిజనులకు క్రియాత్మకమార్గదర్శనమును అందిస్తున్నారు. 'సూక్ష్మవాతావరణములో విషాకృత నిండినప్పుడు దానిని శుభ్రపరచవలసిన అవసరము ఎంతైనా ఉన్నది. ఇందుకోసము ప్రత్యేకమైన సంకల్పమును తీసుకొనవలసి ఉన్నది' అని కూడా వారు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమములో 24 లక్షల ఇళ్ళలో దీపయజ్ఞములను చేయించే కార్యక్రమమును నిర్వహించటాన్ని మొట్టమొదటి సంకల్పముగా స్వీకరించవలసి ఉన్నది.

రెండవ సంకల్పములో దేవదక్షిణను సమర్పించడము. దేవదక్షిణ అంటే దేవతలకు ధనమును లేదా దక్షిణను సమర్పించడము కాదు. మనలోని చెడు అలవాట్లను వదలివేసి, సత్రవృత్తులను అభివృద్ధిచేసుకొనటముగా అర్థము చేసుకోవాలి.

ఇక మూడవ సంకల్పమేమిటంటే - మనలోని ప్రతి ఒక్కరు భారతదేశమును నిరక్షరాస్యత నుండి విముక్తి చెందించడమే లక్ష్యముగా పనిచేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చెయ్యటము. రండి! వారి అమృతవాణిని మరింతగా హృదయంగమము చేసుకుందాము!

వాతావరణ శుద్ధి అవశ్యము జరిగి తీరాలి

రావణాసురుడు దౌర్జన్యము చెయ్యటమే కాక; వాతావరణము నంతా కలుషితము చేశాడు. అందుచేత ఆ కాలములో జన్మించిన పిల్లలు ఆసురీస్వభావమునే కలిగి ఉన్నారు. అదేవిధముగా మహా భారత కాలములో కంసుడు, దుర్యోధనుడు తమతమ దౌర్జన్యముతో వాతావరణమును మలినం చేశారు. ఫలితముగా ఆ కాలము లోని సామంతులు, ఇతర రాజకీయవేత్తలందరు ఒకరిని మించి మరొకరు రాక్షసప్రవృత్తిని కలిగి ఉండేవారు. వాటన్నింటిని సంస్కరించటానికిగానూ శ్రీరాముడు అశ్వమేధ యజ్ఞమును, శ్రీకృష్ణుడు రాజసూయ యజ్ఞమును చేశారు. తద్వారా సూక్ష్మ జగత్తు సంస్కరించబడింది. తిరిగి ఈనాడు అదేవిధముగా మరల వాతావరణము, వాయుమండలము కలుషితమవు తున్నాయి. ప్రకృతి మన పట్ల కోపంగా ఉన్నది. పదేపదే కరువు కోరలు చాస్తూ ఉన్నది. భూగర్భజలాలు అడుగంటి పోతున్నాయి. ఎన్నోవిధములైన కలహాలు, విద్వేషములు,

హత్యలు వంటివాటితో జీవితము అట్టుడికి పోతున్నది. ఇదంతా వాతావరణ కాలుష్య ప్రభావమే! అందుచేత వాతావరణమును శుభ్రపరచి తిరిగి స్వచ్ఛ పరచటానికిగానూ మన సంస్థ ఒక లక్ష కుండములతో గాయత్రీయజ్ఞమును చేయ సంకల్పించినది. ఐతే ఒక లక్ష కుండములతో ఒకే ప్రదేశములో యజ్ఞం సంపన్నము చెయ్యటానికి, తగినంత స్థలమును సమీకరించటానికీ, భారీఎత్తున ఏర్పాట్లు చెయ్యటానికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. కాబట్టి లక్ష కుండముల యజ్ఞమును విభజించి వివిధ ప్రదేశములలో విభజించబడిన సంఖ్య ననుసరించి యజ్ఞములు చెయ్యటము జరుగుతుంది.

టీపయజ్ఞముల ఆరంభము

వెయ్యి కుండముల యజ్ఞము చేశాము. దానిని నిర్వహించటానికి చాలా శ్రమపడవలసి వచ్చింది. 1000 కుండముల యజ్ఞమునకే అంత శ్రమపడవలసి వచ్చినప్పుడు ఇక లక్ష కుండముల యజ్ఞమంటే మాటలా? కాబట్టి దానిని వంద చొప్పున విభజించి పూర్తిచేశాము. తద్వారా దాని ప్రభావమును

పడ్డకష్టం ఎప్పుడూ వృథా పోదు

ఒకే ప్రదేశములో కాకుండా యావత్ హిందూదేశము, ప్రపంచ మంతటా వ్యాపింపచెయ్యగలిగాము. దయామయుడైన భగవంతుని కృప, మీ అందరి సహకారముతో మా సంకల్పము సరిగ్గా నెరవేర్చబడింది. మా సంకల్పము ఎప్పుడు అసంపూర్ణముగా ఉండలేదు. మాయొక్క మా గురువుగారి యొక్క మేము సేవించే భగవంతుని యొక్క సామర్థ్యమునకు మించిన లక్ష్యమును మేమెన్నడు పెట్టుకొనలేదు. మా చుట్టూ ఉన్న వాయుమండలమంతా శుభ్రపరచబడినది. దీని ఫలితమును మీరు కొద్దిదినములలోనే చూడగలరు. ఎలాంటి భయంకరమైన సంఘటనలు, ప్రమాదములు జరుగనున్నవో అవన్నీ ప్రమాదస్థితిని దాటి నెమ్మదినెమ్మదిగా చక్కబడగలవు. ఇంతకుముందు పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమములు చేసి ఉన్నప్పటికీ, కోట్లాదిమంది జనుల జీవితాలతో నేరుగా సంబంధము స్థాపించగలిగిన ఇంత బృహత్తర కార్యక్రమము నిర్విఘ్నముగా నెరవేర్చబడింది.

ఇప్పుడు గాయత్రీజయంతి సందర్భముగా ఒక క్రొత్త కార్యక్రమము ప్రారంభించబడుచున్నది. 24 లక్షల కుటుంబాలలో, 24 లక్షల యజ్ఞములు నిర్వహించబడాలనే సంకల్పము తీసుకున్నాము. ప్రారంభములో సామూహిక యజ్ఞములు చేశాము. అప్పుడు వేలాదిమంది జనం ప్రోగయ్యేవారు. వారందరికీ ఏర్పాటు చెయ్యవలసివచ్చేది. వేలరాపాయలు ఖర్చయ్యేవి. తరువాత వంద హోమకుండాలతో యజ్ఞములు నిర్వహించాము. ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటిలోను ఆ ఇంటి వాతావరణమును శుభ్రపరచటానికి, కుటుంబసభ్యుల మధ్య ఘర్షణ ఏదైనా ఉంటే దానిని తగ్గించటానికి, వారిలో ధార్మిక భావనలను పెంపొందించటానికి ఒక క్రొత్త ప్రణాళిక రూపొందించబడినది. అది-24 లక్షల కుటుంబాలలో ఒక్క కుండముతో యజ్ఞము చెయ్యటము. దీనిని స్త్రీ-పురుషు లెవరైనా సరే చెయ్యవచ్చు.

దీపాలతో యజ్ఞము చెయ్యటము ఎలా? అన్న ఆలోచన మీకు కలుగవచ్చు. ఒక పెద్ద పళ్ళెం తీసుకొని, అందులో ఐదు అగరుబత్తీలను వెలిగించండి. అలాగే ఐదు దీపాలను వెలిగించండి. ఈ రెండింటి కలయికతో మనం చేసే పెద్ద యజ్ఞముతో ఎలాంటి లక్ష్యము నెరవేరుతుందో అటువంటి

ఫలితమే ఇక్కడా కలుగుతుంది. పెద్దపెద్ద యజ్ఞములకు భారీగా ఏర్పాట్లు చెయ్యవలసి ఉంటుంది. ఉరుకులూ-పరుగులతో కూడిన శ్రమ, అలసట ఉంటాయి. నెలల తరబడి దాని కోసము పనిచెయ్యవలసివచ్చేది. ఇంత శ్రమ చేసినా, ఒక్క రోజులో యజ్ఞము పూర్తయిపోయేది. కాబట్టి పెద్ద యజ్ఞములకు లభించే ఫలితమునే స్వల్పమైన ఖర్చుతో, శ్రమతో దీపయజ్ఞము ద్వారా పొందవచ్చు. కాబట్టి ఈ దీపయజ్ఞములను ఒకరి తర్వాత ఒకరు నిరంతరముగా జరుపుకొనుట మంచిది.

23 లక్షల కౌటుంబిక యజ్ఞముల సంకల్పము

ఈ చిన్న కౌటుంబిక యజ్ఞమును మీరు చాలా తేలికగా చేసుకొనగలరు. ప్రారంభములో స్వస్తివచనములు పలికి, మంత్రముతో కలశస్థాపన చేసి, తరువాత 24 సార్లు గాయత్రీ మంత్రమును చెప్పండి. 24 సార్లు గాయత్రీమంత్రమును చెప్పటములో రెండు లక్ష్యములు ఇమిడి ఉన్నాయి. ఒకటి- మీరు గాయత్రీమంత్రమును స్పష్టముగా ఉచ్చారణ చెయ్యటము, రెండు - మీ ఉచ్చారణతో పాటు మా స్వరం కూడా లీనమవు తుంది. మీరు మాట్లాడగలిగేది ఒక్క వైఖరీవాణిలో మాత్రమే. మా వద్ద పరా-పశ్యంతి-మధ్యమ అనబడే మరో మూడు వాక్కులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నాలుగువాణులను కలిపి మేము మంత్రమును ఉచ్చరిస్తాము. మేము 24 సార్లు మంత్రము చెప్పేటప్పుడు మీరు కూడా మాతోపాటు స్వరం కలిపి చెప్పండి. అప్పుడు మీరు పలికిన 24 మంత్రములు 24 వేలతో సమానమౌతుంది. ఎందుకంటే అందులో మా వాక్కు మిళితమై ఉన్నది కాబట్టి.

ప్రస్తుతము మేము ఏకాంతములో ఉంటూ, మౌనమును పాటిస్తున్నాము. తద్వారా మా వాక్కును మరింత సమర్థ వంతము గావించుకుంటున్నాము. మాతోపాటు మీరు కూడా గాయత్రీమంత్రమును ఉచ్చరించడము ద్వారా ఒక యజ్ఞమును పూర్తిచేసినట్లవుతుంది. ఈవిధముగా ఒక చిన్న యజ్ఞము సంపన్నమవుతుంది. యజ్ఞముతో పాటు యుగనిర్మాణ సమ్మేళనము కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రారంభములో జాతీయ ఏకత్వ సమ్మేళనములు జరిగినాయి. అప్పుడు యజ్ఞముతో పాటు జ్ఞానయజ్ఞము కూడా జోడించబడింది. జ్ఞానయజ్ఞమును చాలా సరళమైన రీతిలో నిర్వహించగలిగే

ఆనంద విషాదల నడుమ, గెలుపోటముల నడుమ యోగిలా జీవించుట నేర్చుకో

విధముగా ఏర్పాటు చేశాము. ఇందులో సంగీతము, వ్యాఖ్యానము రెండూ మిళితమై ఉంటాయి.

మాతాజీ తమ శిష్యురాండ్రతో కలిసి పాడిన పాటలను 15 నిమిషాలసేపు టేపులో రికార్డ్ చేసిపెట్టాము. ఇది దేవ సంగీతము. మామూలు పాటలు కావు. దీనిని ఒకవిధమైన మంత్రసంగీతముగా చెప్పవచ్చు. సంగీతముతో పాటు వ్యాఖ్యానము అవసరమే. ఇందుకోసము మేము చెప్పిన వ్యాఖ్యానమును ఒక అరగంటసేపు మీరు టేపు ద్వారా వినగలరు. శక్తి, సామర్థ్యము, ప్రాణము, ఓజస్సులతో నిండిన ఈ వ్యాఖ్యానమును వినడము ద్వారా మీ మనస్సు-బుద్ధి-చిత్తము-అహంకారము అత్యధికముగా ప్రభావితము కాగలవు.

ఈవిధముగా ఒక గంట కార్యక్రమము నడుస్తుంది. ఒక అరగంట వ్యాఖ్యానము, మాతో కలిసి 24సార్లు గాయత్రీ మంత్రోచ్ఛారణ, 15 నిమిషాలసేపు మాతాజీ సంగీతమును వినడము, వీటితోపాటు యజ్ఞకార్యక్రమము పూర్తవుతుంది. 5 అగరుబత్తీల వెల ఎంతో స్వల్పము. ఐదు దీపాలు వెలుగుతాయి. వాటి ఖర్చు కూడా తక్కువే. ఈవిధముగా అతి స్వల్పమైన ఖర్చుతో ఒక గంట సమయములో ఒక కుటుంబము యజ్ఞమును నిర్వహించుకొనవచ్చును. గాయత్రీపరివార్లో ఉన్న ఉత్సాహవంతులైన ప్రజ్ఞాపుత్రులు, మహిళలు ఇప్పుడే ఈ క్షణమే ఒక వెయ్యి ఇండ్లలో అంటే వెయ్యి కుటుంబాలలో 1000 గాయత్రీయజ్ఞములను నిర్వహించి అక్కడి వాతావరణమును, వాయుమండలమును పరిశోధించి లేదా స్వచ్ఛపరచి ఆ కుటుంబములోని వ్యక్తులలో ఒక క్రొత్త స్ఫూర్తిని, చేతనత్వమును జాగృతము చేస్తామని సంకల్పము తీసుకోండి. ఇది మీ కర్తవ్యము. గాయత్రీ జయంతి-గురుపూర్ణిమ పర్వ దినాల సందర్భముగా ఇదే మా సందేశము.

మాదక ద్రవ్యములను విడిచిపెట్టడము - మొదటి దేవదక్షిణ

దేవదక్షిణ రూపములో మీరు కొంత త్యాగము చెయ్యవలసి ఉంటుంది. ప్రాచీనకాలములో దీనినే బలిదానము అనేవారట. మధ్యయుగములోను, బౌద్ధుల కాలములోను జంతువులను బలిచేసి దేవతలకు సమర్పించేవారు. క్రమేణా పశువులను బలిచెయ్యటము మానివేసి కొబ్బరికాయలు, పండ్లు అర్పించడము

జరిగింది. నిజానికి దేవదక్షిణ అనేది వస్తు రూపములో కాక భావనాత్మకముగా ఉండాలి.

దేవతలు భావనలను ఇష్టపడతారు. చెడును వదిలివెయ్యటాన్ని ఇష్టపడతారు

ఈ సమయములో దేవదక్షిణ రూపములో మీ ముందు మూడు వస్తువులను ఉంచుతున్నాము. గాయత్రీయజ్ఞములో మూడు చరణములున్నట్లు మన శరీరములో సత్వరజోతమో గుణములు అనే మూడు గుణములు ఉంటాయి. అందుచేత మూడు దక్షిణలు సమర్పించవలసి ఉంటుంది. మీరు మాదక ద్రవ్యములను మాని వెయ్యటము ఒక దేవదక్షిణ! మాదక ద్రవ్యములలోని విషము శరీరములో నిండినప్పుడు మీ మనస్సు, బుద్ధి, శరీరము విషపూరితమౌతాయి. కుటుంబము ధ్వంసమౌతుంది. వ్యక్తిత్వము దిగజారిపోతుంది. రాబోయే నవయుగమునకు శ్రేష్ఠులైన వ్యక్తులు కావాలి. మత్తుపానీయాలు మీ మనోబలమును దిగజార్చివేస్తాయి. ఆధ్యాత్మికశక్తిని నశింపజేస్తాయి. అందుచేత మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలైనవారు వెంటనే వాటిని విసర్జించాలి. ఇప్పటికే వాటిని విసర్జించినవారు ఇకముందు కూడా వాటిని స్వీకరించబోమని ప్రతిజ్ఞ చెయ్యాలి.

ఆడంబరమైన వివాహాలను ప్రోత్సహించకుండా ఉండటము-రెండవ దేవదక్షిణ

కట్నము, ఆభరణములు ఈ రెండింటి ప్రసక్తి లేకుండా పెండ్లి చేసుకోవటము మీరు ఇవ్వవలసిన రెండవ దేవదక్షిణ. గాయత్రీ పరివార్ సభ్యులుగా, ప్రజ్ఞాపుత్రులుగానే కాక మాతో నేరుగా వ్యక్తిగతమైన సంబంధమును కలిగి ఉన్నవారు, మమ్మల్ని గురువుగా భావించేవారు-‘ఆడంబరమైన వివాహాలను మాని వెయ్యాలి’ అన్న విషయమును గుర్తుంచుకోవాలి. దానిని అమలు చెయ్యాలి. అటువంటి వివాహములు మనలను అప్పులపాలు చేస్తాయి. దారిద్ర్యాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. అందుచేత అమ్మాయి తరపువారు కట్నం ఇవ్వవద్దు. అబ్బాయి తరపువారు నగలు పెట్టవద్దు. నేటి మన సమాజస్థితిని చక్కబెట్టాలంటే మనం ఆదాయమును పెంచుకోవాలి. అలాగే ఖర్చులను తగ్గించు కోవాలి. గరీబీహటావో అన్న ప్రభుత్వ నినాదము వలె - మనం ‘వివాహాలలో దుబారాను ఆపండి’ అన్న నినాదమును

హృదయాన్ని వాటికగా, కర్మల్ని ద్రవ్యాలుగా సమర్పించి మనోయజ్ఞాన్ని చెయ్యండి

ఒక ఉద్యమముగా చేపట్టి తదనుగుణముగా పనిచెయ్యాలి. తద్వారా ఆర్థిక పరిస్థితికి కాయకల్ప చికిత్స చెయ్యాలి. ఐతే ఇందుకు మీ ఇరుగుపొరుగువారే అడ్డుపడతారు. అటువంటి పరిస్థితిలో అమ్మాయి తరపునుండి ఐదుగురు, అబ్బాయి వైపు ఐదుగురు బయలుదేరి ఇక్కడకు అంటే శాంతికుంజకు రండి. ఇక్కడ భోజనానికి, వసతికి చక్కని ఏర్పాట్లున్నాయి. ఈ తీర్థస్థలిలో వేదమంత్రములతో, మాతాజీ యొక్క దివ్యమైన ఆశీస్సులతో వివాహము జరిపించుకోండి. ప్రేమపూర్ణమైన, సుఖవంతమైన, సత్సంతానముతో కూడిన వివాహ జీవితము మీకు లభించ గలదు. కట్నాన్ని వదలివేస్తే ఆభరణాలను వదలి వెయ్యవచ్చు. ఇవి రెండూ ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉంటాయి. కాబట్టి మీ పిల్లల ఆడంబరమైన వివాహాలను మానివెయ్య దలచుకుంటే వాటిని తీసుకొని ఇక్కడకు రండి. ఇక్కడ 365 రోజులు వివాహ సంస్కారము జరిపించబడుతుంది.

అందరికీ విద్య - మూడవ దేవదక్షిణ

24 లక్షల దీపయజ్ఞములను సుసంపన్నము చెయ్యాలని సంకల్పము తీసుకున్నట్లే వయోజనవిద్యను ప్రోత్సహించటానికి కూడా సంకల్పము తీసుకోండి. చదువుకొనకపోతే పేదరికము నశించదు. భారతదేశములో 3/4 వంతు జనం చదువుకోని వారే. పేదరికము, అవిద్య... ఇవి రెండూ తోబుట్టువుల వంటివి. పిల్లల విషయము వేరు. వాళ్ళు ఏదోవిధముగా చదువుకుంటున్నారు. కానీ పెద్దలలో 3/4 వంతు స్త్రీ పురుషులు విద్యలేనివారే. కాబట్టి వారంతా వయోజనవిద్య మాధ్యమముగా చదువుకోవాలి.

గాయత్రీపరివార్లోని ప్రతిసభ్యుడు తన జీవితకాలములో కనీసము ఐదుగురు వ్యక్తులకైనా సరే విద్యను అందించాలి. అక్కడక్కడా వయోజనవిద్యకేంద్రాలు స్థాపించాలి. అక్కడ వయోజనులు చదువుకొనదగిన అనేక పుస్తకాలను మేము ఇక్కడి నుండి వ్రాసి పంపిస్తాము. అందులో సామాజిక, ఆర్థిక, ఆధ్యాత్మిక రంగాలకు చెందిన అన్ని అంశాలను స్పృశిస్తాము. మా పత్రికకు ఐదులక్షలమంది చందాదారులున్నారు. అందులో ప్రతి ఒక్కరు ఐదు ఇళ్ళలో దీపయజ్ఞములను చేస్తామని సంకల్పించుకోండి. వీలైనన్ని ఎక్కువ యజ్ఞములు చేసి రెండు సంవత్సరములలోనే 24 లక్షల యజ్ఞములను సంపన్నము

చెయ్యగలిగేటటువంటి ప్రయత్నము చెయ్యండి. సాక్షరతను వృద్ధిచెయ్యండి. ఆడంబరమైన వివాహాలకు అడ్డుకట్ట వెయ్యండి. ప్రత్యేకించి చదువుకున్న మహిళలు ఈ పనులను నెరవేర్చేందుకు గట్టి ప్రయత్నము చేస్తే పురుషులు తమ వంతు సహాయ సహకారములు అందించాలి. పైన చెప్పబడిన అంశముల పైన దృష్టిసారించి, వాటిని నెరవేర్చేందుకు సంపూర్ణముగా ప్రయత్నం చెయ్యాలి.

- అఖండజ్యోతి, మే 2015

అనువాదం: శ్రీమతి కృష్ణకుమారి

అనుబంధాల విలువ

ఒక గ్రామంలో ఇరువురు సోదరులు నివసిస్తున్నారు. వారి మధ్య ఆస్తి పంపకాలు సహజంగా జరిగిపోగా, ఒక బంగారు ఉంగరంపై వారిద్దరి మధ్య వివాదం చోటు చేసుకొంది! వివాదం జటిలం కాగా, ఈ సమస్యను తీసికొని ఇరువురు న్యాయం కొరకై ఒక స్వామీజీని ఆశ్రయించారు. “ఉంగరాన్ని తన వద్ద ఉంచి, మరునాడు రమ్మనమని చెప్పి ఇరువురిని పంపి వేశాడు స్వామీజీ! తదుపరి స్వామీజీ, ఒక కంసాలిని పిలిచి, తన వద్ద ఉన్న ఉంగరాన్ని పోలిన మరో ఉంగరాన్ని తయారు చేసి ఇమ్మని కోరి దాని మూల్యాన్ని తానే కంసాలికి చెల్లించాడు. మరునాడు సోదరులిరువురు రాగానే చెరియొక ఉంగరాన్ని అందించి వారిని సంతోషుల గావించాడు. దీనితో అన్నదమ్ములిరువురు సంతోషులై ఎవరి ఇంటికి వారు చేరుకున్నారు. తదుపరి వారి మధ్య చెడిన సంబంధాలు కూడా తిరిగి మామూలు స్థాయికి వచ్చాయి. కొంత కాలానికి మాటల సందర్భంలో వారికి స్వామీజీ పరిష్కరించిన వివాదం చర్చకు వచ్చి స్వామీజీ ఇట్లు చేయుటకు గల కారణమడిగారు. స్వామీజీ బదులిస్తూ: “అన్నదమ్ముల సంబంధం విలువ, బంగారం ఉంగరం విలువ కన్నా అత్యధికమైనది. కావున తుచ్చమైన దానికై వారు విలువైన బంధాలకు దూరం కారాదు” అన్నాడు. దీనితో అన్నదమ్ములకు కనువిప్పు కలిగి అత్యంత సన్నిహితంగా మానవోచితంగా వారు జీవించారు.

- హిందీమూలం: అఖండజ్యోతి, సెప్టెంబర్ 2015

అనువాదం: పార్థసారథి

ఎంతటి ఉదాత్తకర్మకై నా, కాస్తో కూస్తో ఫలాపేక్ష ఉంటుంది - దీనిని కూడా విడనాడు

పూజ్య గురుదేవుల ఆవిష్కారాన్ని ఇంటింటికీ అందించండి

ఈ అఖండజ్యోతి, పరమపూజ్య గురుదేవుల ఆవిష్కారం

అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) గురువు గారి మమతానురాగపు మాటలతో కూర్చబడే సంపుటి. వారి ప్రాణప్రియులైన పరిజనుల కోసం చెప్పిన, వ్రాసిన పలుకులివి. కాలమానం ప్రకారం గురువుగారు 25 సంవత్సరాల క్రితం తమ శరీరాన్ని వదిలేశారు. కానీ ఈ రోజుకీ కూడా అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) లో ఆయన రాసిన వ్యాసాలే ప్రచురింపబడుతున్నాయి. ఇది నిజం. గురువుగారు తమ చివరి రోజుల్లో చాలా వ్యాసాలు రాసారు. అవే ఇప్పటికీ ప్రచురింపబడుతున్నాయి. సంపాదకులు చేసే పనల్లా వాటిలో సమయానుకూలంగా ప్రసంగాలను జోడించి, సరైన క్రమంలో కూర్చడం. ఇప్పటివరకు ప్రచురణ కానివి, సరికొత్త వ్యాసాలు కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాల వరకు వాటిని పునరావృత్తం కాకుండా ప్రచురించవచ్చు. అందుకే ఇప్పటికీ అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) గురువుగారి ప్రేమను, కరుణను, అనుభూతిని పంచుతుంది.

అఖండజ్యోతిలోని ప్రతి వ్యాసం, ప్రతి వాక్యం, ప్రతి పదం, ప్రతి అక్షరం వారి ఆశీర్వాదమే. వీటి ద్వారా ఆయన పరా చైతన్యం ప్రకటమవుతుంది. వీటి ద్వారానే వారు తమ పిల్లల ఇళ్ళల్లోకి చేరుకుని వారికి ప్రేమను పంచుతారు. దారి చూపించి, సందేహాలు తీర్చి, జటిల సమస్యలను పరిష్కరించి, బాధలు తొలిగించి, వారికి జీవన విద్యను, బ్రహ్మవిద్యను బోధిస్తారు. ఈ తథ్యాన్ని పరిజనులు స్వయంగా అనుభూతి చెందుతారు. గురువుగారు రాసిన ఆ వాక్యాలు చెమ్మగిల్లిన కళ్ళతో చదువుతుంటే తండ్రి, గురువు, మార్గదర్శకుడు, ఆప్యాయంగా బాగోగులు చూసుకునే ఇంటిపెద్ద నేటికీ మనల్ని మరవలేదు అని తెలుస్తుంది. సుదూర లోకాల్లో ఉన్నా ఇప్పుడూ మన చెంతనే ఉన్నారు. మన ఇంట్లో, వాకిట్లో, గుండెచప్పుడులో కూడా ఉన్నారు. నేటికీ కూడా, ఇప్పుడు కూడా తమ ప్రేమను, ఆశీర్వాదాన్ని మనపై వర్షిస్తున్నారు.

అఖండజ్యోతి కార్యక్షేత్రం చాలా విస్తృతమైనది

అఖండజ్యోతికి (యుగశక్తి గాయత్రి) సంబంధించిన ఈ భావ సంవేదన ఎంతటి సత్యమో, దీని కార్యక్షేత్రం కూడా చాలా విస్తృతమైనది అన్నది కూడా అంతే సత్యం. మనిషి చైతన్యంలో నికృష్టతను, దుష్ప్రవృత్తులను రూపుమాపి, ఉత్కృష్ట సత్ప్రవృత్తులను చేర్చే ప్రతిపాదనలన్నీ అందివ్వబడతాయి. జీవనక్రమంలోని మర్మాలన్నిటినీ స్పృశిస్తాయి. ఎటు చూసినా నేడు భౌతికత మనిషిని సునాయాసంగా ఆకర్షిస్తోంది. అందుకే అందరు వీలైనంత ఎక్కువ సంపదను, భోగాలను కూడబెట్టుకోడానికి వెంపర్లాడుతున్నారు.

మనిషి ఆలోచనలలో ప్రచండ శక్తి ఉంటుందని నమ్మేవాళ్ళు చాలా అరుదు. దృష్టికోణం మారితే వ్యక్తి నిర్మాణమే మారి పోతుంది. దిశ మారితే పరిస్థితులు మారడమే కాదు మెరుగవుతాయి కూడా. దీన్ని జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా అనుభూతి చెందవచ్చు. పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండడం మన చేతిలో పని కాదు. కాని మానసిక స్థితిని కావలసిన విధంగా మార్చుకోవచ్చు. అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) వ్యాసాలు ఈ ప్రక్రియను నెరవేరుస్తున్నాయి. ప్రసన్నతతో పాటు విజయాన్ని కూడా సులువుగా అందుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.

పరిస్థితిని బట్టి మానసిక స్థితి మారడం 'భౌతిక వాదం'. దీనికి భిన్నంగా, మానసికస్థితిని ఉపయోగించుకుని పరిస్థితులను మార్చుకోవడాన్ని 'ఆధ్యాత్మవాదం' అంటారు. రెండిటిలో దేనిని ఉపేక్షించలేం. కానీ దేనికి ప్రాధాన్యతనిస్తే దానికే ప్రయత్నం చేస్తాం. నేడు భౌతికత మనిషిని పూర్తిగా తన గుప్పెట్లోకి తీసుకుంది. అందుకే మానసిక స్థాయిని మెరుగు పరుచుకోవడం పెద్ద అవసరమని ఎవరూ భావించట్లేదు.

నూతన తత్వదర్శనాన్ని ప్రతిపాదించాల్సిన అవసరం ఉంది

ఆలోచనల్లో ఔన్నత్యాన్ని, సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే ఆధ్యాత్మిక ప్రతిపాదనలను కొత్త తరహాలో వివేకవంతులకు

పూర్తి సమర్పణతో పనిచేయి - అంతవరకే నీ బాధ్యత

అందివ్వాలి. ఆధారాలు మారితే నిర్ధారణ కూడా కొత్త తరహాలో చేయాల్సి ఉంటుంది. నేడు బుద్ధివాదం చాలా గొప్ప ప్రగతిని సాధించింది. ఇప్పుడు తర్కానికి, తథ్యానికి అడుగుడుగునా సాక్ష్యాలు, ప్రమాణాలు కావాలంటున్నారు. ఒక రకంగా శ్రద్ధకు ప్రాముఖ్యత లేకుండా పోయింది. ప్రతి ముఖ్యమైన తథ్యం వైజ్ఞానికంగా నిరూపించబడాలి అని కోరుకుంటున్నారు.

చాలా విచిత్రమైన స్థితి. యుగయుగాలుగా ఆధ్యాత్మ తత్వదర్శనం శ్రద్ధను ఆధారం చేసుకుని దర్జాగా చెలామణి అవుతూ వచ్చింది. ఈ కాలంలో కాస్తో కూస్తో మన్నినా అది సంస్కృతి, శాస్త్రాల ఆధారంగా కాదు. బుద్ధివాదం, వైజ్ఞానిక వాదం అనే చక్రాల ఆధారంగా. అందుకే కొత్త తరహాలో, నూతన ఆధారాలతో, ఆధ్యాత్మిక వాదాన్ని ప్రతిపాదించాల్సిన అవసరం వచ్చింది. భౌతిక నమ్మకాలను నిరూపించడం ఎంత కష్టమో ఇదీ అంతే. ఈ రెండు పనులు ఒకేసారి చేయాలి. అందుకే సంపూర్ణ ఆలోచనా క్షేత్రాన్ని మధించాలి.

ప్రజాభిప్రాయ మధనమే కలియుగంలో సముద్ర మధనం. ఈ ప్రక్రియను సక్రమంగా నిర్వర్తించడం వల్ల రెండు రకాల లాభాలుంటాయి. అహంకారం, స్వార్థం, లోభం, పిసినారితనం, భోగలాలసాల పట్ల వ్యామోహం ఇవన్నీ హాలాహలం. దీని వల్లనే ఋషిమయ బాధ్యతలను నిర్వహించే సామర్థ్యం ఉన్న మానవజాతి పాశవిక, పైశాచిక ప్రవృత్తుల్లో లీనమవుతోంది. దూరదృష్టి, ఔదార్యం ఇవన్నీ పనికిరానివని, కుసంస్కారాల్లోనే ప్రసన్నత ఇమిడి ఉంటుందని నమ్మబలుకుతున్నారు. ముందు ఈ రెండు అభిప్రాయాలు మనుషుల్లోంచి తొలిగించాలి. ఇది చాలా పెద్ద పని. దానితో పాటు మరో పెద్ద బాధ్యత ఉన్నది. తొలిగించబడ్డ నిష్ఠూరత స్థానంలో ఔన్నత్యాన్ని తక్షణం నింపాలి. ఈ రెండు పనులు రెండు రంగాల్లో యుద్ధం చేయడం లాంటిది. అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) ద్వారా ఈ రెండు పనులో విజయవంతంగా కొనసాగుతాయి.

ఆలోచనాక్రాంతికి ఇది రాజ్యంగం

ఆలోచనా క్రాంతి అభియానమనేది సాధారణ సామాజిక కురీతులు, మూఢనమ్మకాల లాంటి చిన్న విషయాల ఉద్ధరణకు కాదు. అలాంటిదే అయి ఉంటే ఆయా క్షేత్రాలకు సంబంధించిన సమాజసేవకులు, ఉద్ధారకుల వల్ల పని జరిగిపోయేది. కానీ ఇది అంతకన్నా గంభీరమైన, విస్తృతమైన, ప్రముఖ సమస్య.

దీనిని పరిష్కరించడానికి, అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) ఆలోచనలను విస్తరింపజేయడానికి మన పాఠకులు, పరిజనులే సరైనవారు. వీరి వల్లనే ఇది జనచైతన్యంగా మారగలదు.

జీతం తీసుకుని పనిచేసేవారికి కొదవ లేదు. అటువంటి వారికి ఏ మాత్రం శ్రద్ధ ఉండదు. అభీష్టసిద్ధి కోసం పెద్దగా ప్రయత్నించరు. పని కుంటుపడుతుంది. ఒకవేళ కాస్త ప్రయోజనం కనిపించినా, అది నిర్దీపంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి విజయం లభించదు.

మనందరికీ తెలుసు, ఆలోచనకు రెండు పక్షాలుంటాయి - బుద్ధి, భావం. బుద్ధికి స్థావరం మెదడు, భావానికి హృదయం అంటారు. హృదయం అంటే రక్తాన్ని ప్రసరించే మాంసకండం కాదు. కోరికలు, నమ్మకాల సమన్వయంలో ఏర్పడేది అంతః కరణం. అది నెలకొన్న అంతర్ చైతన్యం యొక్క మర్మస్థలమే హృదయం. ఇదే వ్యక్తిత్వానికి ఆధారం, అభ్యుదయానికి ధృవ కేంద్రం. సత్యవృత్తులను అలవర్చుకోవడానికి అవసరమైన సాహసాన్నిస్తుంది. ఇక్కడుండే సద్భావనలు ఉప్పొంగుతాయి.

తథ్యాలును అర్థం చేసుకోవడం వరకే బుద్ధి పరిమితమైంది. సుఖసౌఖ్యాల ఆధారంగానే అది నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఔన్నత్యం సాధించాలంటే కచ్చితంగా ఆకర్షణలను నియంత్రించు కోవాలి. సౌకర్యాల విషయంలో సంయమనం పాటించాలి. కాని బుద్ధి ఈ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. భావనే తీసుకుంటుంది. భావసంవేదనల ఆధారంగా నవయుగం సృష్టించబడుతుంది. ఈ తత్వాన్ని ఆధ్యాత్మిక భాషలో 'భక్తి' అన్నారు. మరో విధంగా దీనినే శ్రద్ధ అని కూడా అంటారు. భక్తి ఉంటేనే త్యాగానికీ, తపానికీ సుముఖులవుతారు.

భావనాత్మక నిర్మాణానికి నేపథ్యం

మహామానవులలో, ఋషులలో, మనీషులలో ఒక్క తెలివి మాత్రమే ఉండదు. వారి చైతన్యంపై భావనాత్మక ఉల్లాసం రాజ్యమేలుతూ ఉంటుంది. చదువురాని వారు, పేదవారు కూడా ఎన్నో గొప్ప లోకకళ్యాణానికి ఉపయోగపడే పనులు చేసారు. దానికి కారణం వారి ఆదర్శమయ అంతఃప్రేరణ. ఆ భావ ప్రవాహం వల్ల ఎన్నో అడ్డంకులను పట్టించుకోకుండా త్యాగాలు, బలిదానాలు చేసి ఆశ్చర్యపరిచారు.

భావ సంవేదనను వెలికి తీసి, భక్తిభావనను పల్లవింప జేయడం నవయుగ నిర్మాణానికి చాలా ముఖ్యం. ఈ పని

ప్రతిఫలాన్ని ఆశించక పనిని చేయుటే కర్మయోగం

కోసం ధన్యం, ఆధ్యాత్మల సాంస్కృతిక పరంపరలను తప్పకుండా ఆశ్రయించాలి. అలా కాకుండా, బుద్ధికుశలతను మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటే ప్రజలకి అన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి, వాటిని సమర్థిస్తారు కూడా కానీ, ఉత్కృష్టతను అవలంబించు కోవడానికి సిద్ధపడరు. అఖండజ్యోతిలోని (యుగశక్తి గాయత్రి) వ్యాసాలు, ప్రతిపాదనలు ఈ మార్గాన్నే అనుసరించాయి. అందుకే పాఠకులు మహామానవులుగా, ఋషులుగా, మనీషులుగా ఎదగడానికి ముందుకు సాగుతారు.

బుద్ధిమంతుల తెలివి అందరికీ తెలిసిందే. బుద్ధిజీవులు అని చెప్పుకుంటున్న కొందరిని పరికిస్తే వాళ్ళలో ప్రావీణ్యత కనిపిస్తుందే కాని, ఆదర్శాలను నిర్వహించడంలో మాత్రం సఫలం కాలేదు. రచయితలు, కవులు, వక్తలు, నాయకులు, వకీళ్ళు, కళాకారులు చెప్పుకోవడానికి ఉంటారు. కానీ వారే గనక వారి ప్రతిభను సత్ప్రవృత్తుల సంపర్ధన కోసం వినియోగిస్తే ప్రభావం ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తుకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కానీ పరిస్థితి అలా లేదు. నిజానికి వీరి తెలివితేటలు సమాజానికి లాభానికన్నా నష్టమే తెచ్చిపెట్టాయి.

తెలివి తగ్గించాలి అని కాదు ఇక్కడ చెప్పేది. భావ సంవేదనలను ఉత్తేజపరచాలి. భక్తితత్వం పునర్జన్మ, పునర్జాగరణ. దీనినే అమృతం అంటారు. తెలివితేటలు పెంచే పని చాలా మంది చేస్తున్నారు. ఆలోచనల్లో ఉత్కృష్టత, అంతఃకరణంలో శ్రద్ధ నింపే పని మనం చేయాలి. అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) బాధ్యతంతా దీని చుట్టూరానే తిరుగుతుంది. లోక కళ్యాణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, మనందరం కలిసికట్టుగా ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయాలి.

**నవనిర్మాణానికి ఆధారాన్ని తయారుచేస్తుంది
అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి)**

భూమి మీదున్న 700 కోట్ల జనాభాలో, లెక్కలేనన్ని వర్గాలు, పరిస్థితులను గమనిస్తే అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) చేయవలసిన పని ఎంతటి విస్తారమైనదో తెలుస్తుంది. పశుప్రవృత్తుల వంటి కుసంస్కార నమ్మకాలు ఒక్క రోజులో రూపుదిద్దుకోలేదు. సత్యయుగం గడిచిపోయాక నికృష్టత పాతుకుపోవడానికి ఎన్నో తర్కాలు, తథ్యాలు, ప్రమాణాలు చూపించింది. అందుకే ప్రజలకది లాభదాయకంగా కనిపించి

అవలంబించుచున్నారు. కొండంత చెత్తా చెదారాన్ని కూడా ఒక్క నిప్పు రవ్వ కాల్చేయగలదు. కానీ ఎవరికీ ఏ హాని కలగకుండా ఆ అగ్నికాండను జాగ్రత్తగా నియంత్రించడానికి చాకచక్యంగా ఒక వ్యవస్థను ఉపయోగించాలి. అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) ద్వారా ప్రేరేపించబడే ఆలోచనా క్రాంతి చాలా విస్తారమైనది. అందులో అన్ని నమ్మకాలు, ఆచారాలు, అభిరుచుల గల వ్యక్తిత్వాలను అర్థం చేసుకుని, అవసరమైన మార్పు తేవడానికి కావలసిన సామాగ్రి మొత్తం పొందుపరిచి ఉంది.

సమగ్ర క్రాంతికి ఇది ఆధారం. ప్రస్తుతం ఆలోచనా విధానమే సర్వస్వం. సామర్థ్యానికి మూలమిదే. మనుషుల ఆలోచనలు ఏ నిష్పత్తిలో వికసించబడితే, అదే నిష్పత్తిలో విపత్తులు మరియు సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి. ఖచ్చితంగా ఇది చాలా పెద్ద పనే. అఖండజ్యోతితో పాటు మన కార్యకర్తలందరూ కలిసి చేస్తున్న పెద్ద పనే ఇది. పెద్ద పనికి వనరులు కూడా చాలా కావాలి. వాటిల్లో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది పాఠకులను పెంచడం. ఒకటి నుండి పది అనేది పాత నానుడి. ఒకటి నుండి ఇరవై కాకపోతే ఈ సంవత్సరం చాలా కష్టం. గురువుగారి ఆలోచనలను విస్తరింపజేయడానికి ఈ మాత్రం చేయక తప్పదు.

**అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) వల్ల
నాలుగు ప్రయోజనాలు**

1. శరీరం, మనస్సు, అంతఃకరణాలను ఆరోగ్యవంతంగా ఉండే విధంగా జీవించే కళ.
2. మానసిక సామర్థ్యం, ఆత్మిక సామర్థ్యాలు వికసంపజేసే సాధనా విధానాలు.
3. చైతన్యం లేదా ప్రకృతిలో నిబిడి ఉన్న అనంతభాండాగారాన్ని వినియోగించుకోవడానికి అవసరమైన ప్రణాళిక లేదా ప్రశిక్షణ.
4. సమన్వయ వైజ్ఞానిక ఆధ్యాత్మిక సార్వభౌమ తత్త్వదర్శనం.

ఈ నాలుగింటిని కలిపితే నవయుగ రూపురేఖలు తయారవుతాయి. నిజానికి ఒక్కో విషయానికి అనేక వైవిధ్యాలు, ఉపవైవిధ్యాలు ఉంటాయి. ప్రతి చిన్న ఉపభేదం ముఖ్యమైనదే. దేనిని ఉపేక్షించలేం. సమగ్ర క్రాంతి అంటేనే అర్థం జీవితపు నావలో ఏ చిల్లులోంచి కూడా నీరు చేరకూడదు. కుసంస్కారాలని ఎదుర్కోడానికి సిద్ధం చేసిన రంగం మధ్య నుండి ఏ మూలనుండి కూడా ఎటువంటి శత్రువైనా ప్రవేశించడానికి వీలు లేకుండా చూడాలి.

ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి ఉంటే కర్మఫలం మనల్ని ప్రభావితం చేయదు

ఈ సంపూర్ణ ప్రక్రియలో అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) ద్వారా అనేకానేక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఇకపై కూడా సమయానుసారంగా వివిధ కోణాల్లో అనేకానేక కార్యక్రమాలు రూపొందించబడతాయి. ఇప్పటి వరకు చర్చించబడ్డ అంశాలన్నీ విధిగా పొందుపరచడం జరుగుతుంది. ఈ విరాట్ కార్యంలో దశాబ్దాలు గడిచిపోయాయి. మరిన్ని దశాబ్దాలు గడుస్తాయి. వీటన్నిటికీ సంబంధించిన ఆనందకర విషయం ఏంటంటే మనందరి దగ్గర గురువుగారు రాసిచ్చిన అనేకానేక వ్యాసాల రూపంలో వారి నిరంతర సంపూర్ణ మార్గదర్శనం సిద్ధంగా ఉంది.

వారి ఆలోచనలను, సంవేదనలను, భావనలను, అనుభూతులను అతివ్యాపకం చేయడం మన బాధ్యత. వారి పరాచైతన్యానికి వాహకులమవ్వాలి. అందుకు మనం నిరంతర కృషి చేయాలి. చాలా వేగంగా కృషి చేయాలి. వేగాన్ని మరింత ఆలోచనా క్రాంతి ధ్వజాలను ఎగురవేయవలసిన శిఖరాలు మరెన్నో మిగిలి ఉన్నాయి.

అడ్డంకులను రూపుమాపి నవయుగ ఉత్సాహం ఉప్పొంగి

చాలని మహాకాలుడు సంకల్పించాడు. రాబోయే రోజులలో ఈ ప్రవాహం యుగాంతరీయ చైతన్యంగా తుఫాను వేగంతో ముందుకు సాగడం చూస్తాము. దాని ప్రభావం మొట్టమొదట మన పాఠకులు, పరిజనులపై పడడం తథ్యం. జాగ్రదాత్మల గుర్తింపు ఇదే. ఈ మధ్య అనేక స్థాయిలలోని జాగ్రదాత్మలు వారికి తగిన బాధ్యతలు అప్పజెప్పబడ్డప్పుడు ప్రాణాల్ని సైతం పణంగా పెట్టి వారి ప్రత్యేకతను కనబరుస్తున్నారు. ఇప్పుడు అఖండజ్యోతిని (యుగశక్తి గాయత్రి) క్రితం ఏడాది కన్నా అనేక రెట్లు ఎక్కువ విస్తరించాలి. మన పరిజనులందరూ ప్రాణాలు పెట్టి ఈ పని చేయాలి. అటువంటివారే భావన - ఆలోచన, భావ సంస్థానాల నవ నిర్మాణం చేయగలరు. శిష్యులు అనిపించుకునే వాళ్ళు, గురుసత్తా ఆదర్శాలను పునికిపచ్చుకున్న వారిని అఖండజ్యోతి (యుగశక్తి గాయత్రి) ద్వారా తమ ఆలోచనలు వ్యాప్తి చేయడానికిగాను పరమ పూజ్య గురువుగారు ఈ సంవత్సరం ఆహ్వానిస్తున్నారు.

- అఖండజ్యోతి, డిసెంబరు 2015

అనువాదం: ఎం.వి.ప్రసాద్

భగవత్ సాక్షాత్కారానికి సర్వం త్యజించుటకై శక్తి కావాలి

దేవగురువైన ఆచార్య బృహస్పతి కూమారుడైన కచునికి బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాలనే కోర్కె కలిగింది. దానికై వనాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేయసాగాడు, అనేక సంవత్సరాలు గడిచాయి! దానిని చూచుటకై బృహస్పతి వనాలకు వచ్చి చూడగా కచుడు అతి కొద్ది ఆహారాన్ని మాత్రమే తినుచున్నాడు. కచునితో “కూమారా తపస్సు చేస్తూ ఏమి పొందావు?” అని బృహస్పతి అడిగాడు. జవాబుగా “తండ్రీ! నేను సకల సుఖాలను త్యాగంచేశా! అయినప్పటికీ నాకు బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కాలేదు అన్నాడు. దీనికి బృహస్పతి బదులిస్తూ “పుత్రా సర్వం త్యజిస్తేగాని తపస్సు సఫలంకాదు! అన్నాడు. అప్పుడు కచుడు తన వస్త్రాలను, భోజనాన్ని కూడా సంపూర్ణంగా విడచి పెట్టాడు. ఇక నిలబడి తపస్సు చేయసాగడు!

కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత బృహస్పతి తిరిగి కచుని చూచుటకై వచ్చాడు. బృహస్పతికి పూర్వంలానే జవాబు చెప్పాడు కచుడు. ఈసారి కచునికి అర్థమయ్యేలా బృహస్పతి చెప్పాడు-“పుత్రా! సర్వం త్యజించుట అనగా వస్త్రాలు విడచి పెట్టుట కాదు! లేక ఆహారం భుజించుట కాదు! నీవు శారీరక తపస్సు చేస్తున్నావు! కానీ ఆంతరిక తపస్సు ఇప్పటికీ ప్రారంభం కాలేదు - ఇప్పుడు నీలోని అహంకారాన్ని విడచిపెట్టాలి - నీవు బ్రహ్మమును తెలిసికొనుటకు, పొందుటకు నీ అహాన్ని విడవాలి! నేడు నీవు ఏ త్యాగాన్ని అభిమానంగా గొప్పగా చెప్పుకొనుచున్నావో, ఏ ఇంద్రియాలని గ్రహించుకొనుట తపంగా భావిస్తున్నావో, ఈ భావనలేని సాధనకు సఫలతకు అవరోధాలుగా నిలిచాయి” అన్నారు. తండ్రీగారైన బృహస్పతి మాటలు ఇప్పుడు కచునికి బాగా అవగతమయ్యాయి! దీనితో కచుడు తన అహంకారాన్ని భక్తిభావంతో త్యాగం చేయగానే అతని సాధనలో అనందాన్ని పొందసాగాడు ఈ సాధనతో కచునికి బ్రహ్మసాక్షాత్కారం లభించింది.

- హిందీమూలం: అఖండజ్యోతి, అక్టోబరు 2015

తెనుగు సేత: ఎ. శారద

‘నిష్కామకర్మ’ - స్వేచ్ఛను, ధైర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది

ఆయుర్వేదగుణ పత్రాలు-3

(గతసంచిక తరువాయి...)

మామిడి ఆకు

భారతీయ పురాణాలలో మామిడిచెట్టు కోరికలను తీరుస్తుందని, భక్తికి, ప్రేమకు సంకేతమని చెబుతారు. ఇది సృష్టికర్త బ్రహ్మకు అర్పించిన వృక్షం.

దీని పువ్వులు చంద్రునికి అర్పించబడ్డాయి. కాళిదాసు ఈ చెట్టును మన్మథుడి పంచబాణాలలో ఒకటిగా వర్ణించాడు.

ఈ చెట్టు అంజనేయుడి ద్వారా భారతదేశంలోనికి వచ్చిందని పురాణగాధ. సీతాన్వేషణ సమయంలో అంజనేయుడు మామిడి పండు వాసనకు ఆకర్షితుడై, ఆ పండు తిని టెంకను నీళ్ళలోకి విసిరేశాడట. ఆ టెంక నీళ్ళలో తేలుతూ భారతభూమిని చేరి చెట్టుగా మారిందని చెబుతారు.

శివపార్వతుల కళ్యాణం మామిడిచెట్టు కిందనే జరిగిందని. అందుకే శుభకార్యాలలో మామిడి ఆకులను ఉపయోగిస్తారని, చివరికి అంత్యక్రియలలో కూడా మామిడి కట్టెను ఉపయోగిస్తారని చెప్తారు. ప్రాచీనకాలంలో వివాహానికి ముందు వరుడు మామిడిచెట్టుకు పసుపు, కుంకుమ రాసి ప్రదక్షిణం చేసి ఆ చెట్టును ఆలింగనం చేసుకునేవాడట.

ఔషధగుణాలు: మూలవ్యాధితో రక్తస్రావం జరుగుతున్నప్పుడు మామిడి బెరడును పొడిచేసి తేనెతో తీసుకోవాలి. లేదా ఆ బెరడుతో కషాయం చేసి తాగించాలి.

అరికాళ్ళు పగిలి మంటగా ఉన్నప్పుడు మామిడి జిగురును పూస్తే త్వరగా తగ్గుతుంది.

తెల్లబట్ట వ్యాధికి బెరడు కషాయం చాలామంచిది.

గొంతునొప్పికి మామిడి ఆకుల కషాయం, పంటి చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం జరిగేవారికి చిగురు ఆకులు నమలటం చాలా మంచిది. ఆకులు నమిలి, రసం మింగి పిప్పిని ఉమ్మాలి. మామిడి పండులో విటమిన్ 'ఎ' ఎక్కువగా ఉండటం చేత రేచీకటి సమస్యకు మంచి మందు.

బహిష్టు సమయంలో అధిక రక్తస్రావమైతే మామిడికాయ పై పొట్టును నేతిలో వేయించి తినాలి. ఒక గ్లాసు మామిడి పండు రసానికి, కొద్దిగా పాలు, తేనె చేర్చి తాగితే శక్తి, జ్ఞాపక శక్తి, వీర్యవృద్ధి కలుగుతుంది. హృద్రోగులకు మామిడిపండు మంచిది. అమశంకతో బాధపడేవారు మామిడిటెంకలోని విత్తనాన్ని తింటే మంచిది.

ముక్కులో రక్తం కారుతున్న వారు, కడుపులో నులిపురుగులున్నవారు కూడా దీనిని సేవించవచ్చు. గొంతునొప్పి, వెక్కిళ్ళతో బాధపడేవారు మామిడి ఆకులను కాల్చి ఆ పొగను, పీల్చడం మంచిది. కాలిన గాయాలకి ఎండు మామిడి ఆకులను కాల్చి ఆ భస్మాన్ని రాయడం ప్రయోజనకరం.

గన్నేరు పత్రం

గన్నేరు చెట్టు బెరడులోని ఓలియాండ్రీన్‌ను సూదిమందులో వాడితే, గుండె కొట్టుకోవడం 75 నుంచి 10 వరకు తగ్గుతుంది. అలాగే ఉంటే హృదయం స్తంభిస్తుంది. విషపూరితంగా ఉండే ఈ చెట్టు ఆకులు, కాయలు తినకూడదు. వీటిని బాహ్య ప్రదేశాలకు మాత్రం ఉపయోగించాలి.

ఔషధగుణాలు: గన్నేరు బెరడు కషాయాన్ని తయారుచేసి, అదే ప్రమాణంలో ఆవనూనె చేర్చి కుప్పరోగుల గాయలపై రాస్తే తగ్గుతుంది. గన్నేరు ఆకుల రసంలో ఆవనూనె కలిపి వేడిచేసి ఆ తైలాన్ని రాస్తే గజ్జి తగ్గుతుంది. మూలవ్యాధితో బాధపడేవారు ఆకులను నీటితో నూరి నొప్పి ఉన్నచోట రాస్తే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

గోరుచుట్టుకు దీని ఆకుల రసంతో కాస్త ఆవనూనె, సున్నం కలిపి కట్టాలి. గన్నేరు ఆకులను బాణలిలో వేసి వేయించి, నల్లగా మాడిన తరువాత దానిని వెడల్పాటి పళ్ళెంలో వేసి, నిమ్మరసం కలిపి మలములాగా తయారుచేసి పులిపిరులపైన రాస్తే క్రమంగా రాలిపోతాయి.

తలనొప్పితో బాధపడేవారు గన్నేరు వేర్లను పొడిచేసి

భగవంతుడు 'శ్రమజీవిని' అక్కున చేర్చుకుంటాడు - 'బద్ధకస్తుని' ఈసడించుకుంటాడు

నుదుటికి రాసుకుంటే నొప్పి తగ్గుతుంది.

జ్వరతాపం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, గన్నేరు వేరు ముక్కును గొంతుకు కడితే ఆ తాపం తగ్గుతుంది.

పాము కరచినచోట తెల్లగన్నేరు పూలను ఎండబెట్టి పొడిచేసి, అంతే ప్రమాణంలో తంబాకు పొడి, కొద్దిగా యాలకులపొడి కలిపి నశ్యంలాగా పీల్చాలి.

విష్ణుక్రాంత పత్రం

మనదేశంలో ఈ ఆకు ఎక్కడబడితే అక్కడ పెరుగుతుంది. దీన్ని ఆహారంలో కూడా తీసుకుంటారు. ఇలా చేస్తే నిద్ర బాగా పడుతుందని చెబుతారు. ఈ చెట్టులోని అన్ని భాగాలు ఉపయోగపడతాయి.

ఔషధగుణాలు: దృష్టిదోషం గలవారికి ఈ ఆకులతో కూరచేసి పెడితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

ఏలిక పాములున్నవారు, జ్వరంతో బాధపడేవారు ఈ ఆకురసంతో కొద్దిగా తేనె కలిపి తీసుకుంటే మంచిది. ఈ ఆకును మెత్తగా నూరి తలకు బాగా రాసుకొని గంట తరువాత తలన్నానం చేస్తే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. ఈ ఆకు జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. విరేచనాలలో రక్తంపోయేవారికి ఈ ఆకురసం మజ్జిగలో కలిపి ఇవ్వాలి. ఇది నరాల బలహీనతను కూడా తగ్గిస్తుంది.

బహిష్టుదోషం ఉన్నవారు, కడుపునొప్పి ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఆకును మెత్తగా నూరి, ఆ ముద్దకు కలకండ, తేనె చేర్చి కొన్ని వారాలపాటు తీసుకోవాలి.

విష్ణుక్రాంత, తులసి ఆకులరసం అజీర్ణానికి చాలా మంచిది. నిద్రలేమితో బాధపడేవారు ఈ ఆకును వంటలో ఉపయోగించడం మంచిది.

దానిమ్మ పత్రం

దానిమ్మ పొదలాగా పెరిగే చెట్టు పళ్ళు, గింజలు పొట్టు, కాండం, బెరడు అన్నీ ఔషధయుక్తమే.

ఔషధగుణాలు: అధిక దాహాన్ని ఆపడానికి దానిమ్మ రసం చాలా మంచిది. జ్వరపీడితులకు దానిమ్మ రసంలో చక్కెర చేర్చి గ్రెనిడిన్ అనే పానీయం తాగితే మంచిది. ముక్కు పంటి చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం ఉన్నప్పుడు దానిమ్మ పూలను నమిలితే

తగ్గిపోతుంది. రక్త విరేచనాలయ్యేప్పుడు తాజా దానిమ్మ పండు తినాలి. మూత్రం కట్టినప్పుడు దానిమ్మ రసం తాగాలి.

హృద్రోగం, జరర దోషం, కామెర్లు ఉన్నవారికి దానిమ్మ రసం మంచి మందు. కడుపులో నులి పురుగులు, ఏలిక పాములతో బాధపడేవారు దానిమ్మవేర్లతో కషాయం చేసి తాగాలి. కడుపునొప్పి, పళ్ళనొప్పులు ఉన్నవారికి దానిమ్మ పూలరసం ఉపశమనాన్నిస్తుంది.

అజీర్తితో బాధపడేవారు ఒక కప్పు దానిమ్మ రసంలో కొద్దిగా జీలకర్రపొడి చేర్చి తాగాలి. దగ్గుతో బాధపడేవారు దానిమ్మ రసానికి కొద్దిగా తేనె కలిపి తాగితే తగ్గిపోతుంది. గొంతునొప్పితో బాధపడేవారు దానిమ్మపండు పొట్టుతో కషాయం చేసి పుకిలిస్తే తగ్గిపోతుంది.

అలర్జికి దానిమ్మ రసం, కలకండ కలిపి తాగితే తగ్గుతుంది. దానిమ్మ రసం వలన బలహీనత తగ్గి నరాలు శక్తిని పుంజుకుంటాయి. గాయాలు, కురుపులకు దానిమ్మ వేరును అరగదీసి ఆ గంధాన్ని రాయాలి.

తలనొప్పితో బాధపడేవారు దానిమ్మ వేరును గంధం తీసి దానిని నుదుటికి పట్టించాలి. ఒంటిపై కురుపులున్నవారు దానిమ్మ గింజలు, కొద్దిగా జీలకర్ర, ధనియాలు కొద్దిపాటి నీళ్ళలో 24 గంటలు నానబెట్టి తరువాత బెల్లం చేర్చి తాగితే త్వరగా నయమవుతాయి.

కాలిన గాయాలకు దానిమ్మ ఆకులను నూరి రాస్తే తగ్గుతుంది. అంతేకాక దానిమ్మతో సిరప్, చట్నీ, వడపప్పు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.

(సశేషం)

సేకరణ: ఎ. వేణుగోపాలరెడ్డి

భూమాత కోట్ల ప్రాణులకు ఆహారమిస్తుంది

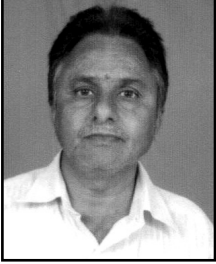
ఎలుక పిల్లలు చాలా చిన్నతనంలో గింజల కొరకు తమతో తాము పోట్లాడుకుంటాయి... కాని అవి పెరిగి పెద్దైన తరువాత తమ వంటి కోటానుకోట్ల ప్రాణులకు, భూమి మీద ఎంతో ధాన్యపు గింజలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిసిన పిదప, అవి పోట్లాడుకోవు...

- అనువాదం: జి. చెన్నకేశవరావు

'అహంకారులు' అన్ని పనులు తామే చేస్తున్నామని 'మిడిసిపడతారు'

స్ఫూర్తిదాయక గాయత్రీపరివార్ సభ్యులు - 20

పోతుగుంట కృష్ణయ్య, కాకివాయి, నెల్లూరు జిల్లా

పోతుగుంట పెంచలయ్య - వెంకటమ్మ దంపతులకు జనవరి 1963లో కాకివాయి గ్రామము, నెల్లూరు జిల్లాలో జన్మించారు. ప్రాథమిక విద్య మరియు ఉన్నతపాఠశాల విద్యను కాకివాయి, తోపుగుంట గ్రామాలలో పూర్తిచేశారు.

బి.ఆర్.ఆర్.కళాశాల, జడ్చర్ల, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుండి డిగ్రీని పొంది, బి.ఇ.డి. కోర్సును కావలి నుండి పొందారు. 1986లో సెకండరీ గ్రేడ్ ఉపాధ్యాయునిగా ప్రభుత్వ విద్యాశాఖలో కొలువుతీరారు. 2002 నుండి బి.ఇ.డి. ఉపాధ్యాయునిగా కలువాయి హైస్కూలులో ఉద్యోగము చేయుచున్నారు.

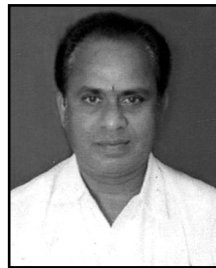
జడ్చర్ల కళాశాలలో డిగ్రీ చదువుచుండగా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ లో ముఖ్య శిక్షక్ గా సాయంకాల శాఖలో తన సేవలనందించారు. దీనిలో ఉండగా శ్రీకృష్ణయ్యగారిలో భారతీయ సంస్కృతి, ధర్మము, జీవన విధానము పట్ల అవగాహన కలిగింది. దీనితో భారతీయ ఆధ్యాత్మికత పట్ల కూడా అభిరుచి ఏర్పడి మరింత లోతుగా భారతీయ ఆధ్యాత్మికతను పఠించుట జరిగింది.

1998 ప్రాంతములో పూజ్యులు డాక్టర్ మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ మాష్టారు, ఆశ్రమ స్థాపనకై కాకివాయి గ్రామాన్ని సందర్శించి, అచ్చట ఆశ్రమ స్థాపనకై ఏర్పాట్లు జరిపెడి సమయంలో వారి సందర్శన భాగ్యం శ్రీ కె.టి.నాయుడుగారి ద్వారా వీరికి లభించింది. ఆనాటి నుండి పూజ్యులు మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ మాష్టారి మార్గదర్శనంలో ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో తొలి అడుగులు వేశారు. క్రమక్రమంగా మాష్టారిగారి ప్రేరణతో, ఆశీస్సులతో కృష్ణయ్యగారు గాయత్రీజ్ఞానం పట్ల, గాయత్రీ యజ్ఞవిద్య పట్ల మరింత దగ్గరైనారు. తన భౌతిక బాధ్యతల నెరవేర్చుతూ, తీరిక సమయములందు గాయత్రీ విద్య, జ్ఞానము వ్యాప్తికై కాకివాయి శ్రీహంసరామ ఆశ్రమాన్ని కేంద్రంగా చేసికొని తన కృషిని కొనసాగించుచున్నారు.

పరమపూజ్య గురుదేవులు పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య ప్రవచించిన “నాటు-కోసుకో” అనేది తారక మంత్రాన్ని అందిపుచ్చుకొని ఆశ్రమానికి తనవంతు నెలసరి అంశదానంగా రూ. 200/-లతో ప్రారంభించి అది దశాబ్దకాలానికి నేడు రూ. 1000/-లకు చేరుకొన్నది. ఈ రీతిగా, ఆత్మకళ్యాణంతో పాటు సమాజ కళ్యాణానికై తన వంతు కృషిని కొనసాగిస్తున్న నిత్యకృషీవలుడు.

వీరికి, వీరి కుటుంబానికి పూజ్యగురుసత్తా ఆశీస్సులు లభించాలని యుగశక్తి గాయత్రీ ప్రార్థించుచున్నది.

ముల్లమూరి వెంకటేశ్వర్లు, నెల్లూరు జిల్లా

ముల్లమూరి నారపనాయుడు - సుబ్బమ్మ దంపతులకు జనవరి 1960 లో శ్రీ వెంకటేశ్వర్లుగారు తోపుగుంట గ్రామం, కలువాయి (మం||), నెల్లూరు జిల్లాలో జన్మించారు. వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం.

ప్రాథమిక విద్యను, ఉన్నతవిద్యను తోపుగుంటలో పూర్తిచేశారు. అటుపిమ్మట గూడూరు మరియు నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తిచేశారు. ఎమ్.ఇ.డి. మాస్టర్ డిగ్రీని తమిళనాడులోని అన్నామలై యూనివర్సిటీ నుండి పొందారు. సెకండరీ గ్రేడ్ ఉపాధ్యాయునిగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నిర్వహిస్తున్నారు.

వీరి పూర్వజన్మ ప్రారబ్ధము వలన వీరి యుక్త వయస్సులోనే శక్తిశాలురైన ఆధ్యాత్మిక గురువుల సాంగత్యము లభించి, ఆధ్యాత్మిక బీజాలు వీరిలో బలంగా నాటబడ్డాయి. వీరికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అందించిన వారిలో శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాష్టారు (సాయిలీలామృత గ్రంథకర్త), విద్యానగర్, నెల్లూరు జిల్లాలో నిర్మించిన సాయి మందిర నిర్మాణంలో పునాదిరాళ్ళు వేసి సేవలనందించిన వారిలో వీరు కూడా ఉన్నారు. సాయి లీలామృతాన్ని పలుమార్లు చదివి మిగుల ప్రభావితుడై భావవిహ్వలుడై యోగిగా మారాలని తలపోశారు. కాని విధి

కర్మకు అతుక్కుపోయిన బ్రతుకంతా అభద్రతనే మిగుల్చుతుంది

మరోమార్గాన్ని చూపింది. తదుపరి గుంటూరు జిల్లా బాపట్లలో జరిగిన ఎన్.సి.సి. క్యాంపులో పాల్గొన్న రోజులలో సమీపంలో నున్న పూజ్యశ్రీ జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మను పలుమార్లు దర్శించుట జరిగింది. దీనితో మరింత వైరాగ్యము మనస్సులో చోటు చేసికొనగా, కందుకూరు సమీపంలోనున్న పెంచెల కోనగిరులలో తపమాచరించనెంచి, మూడుదినాలు నిరాహారమై ధ్యానముద్రలోనున్నారు. శరీరము సహకరించక, గురుమార్గ దర్శనం కొరవడి, సంకల్పబలలేమితో ఇంటిముఖం పట్టారు.

అయినప్పటికీ తనలోని ఆధ్యాత్మిక ప్రకంపనలు, అప్పుడప్పుడు తనను తట్టిలేపుటతో భాగవత మరియు భగవద్గీత యజ్ఞాలు చేయించారు. ఈ రీతిగా నారాయణ మంత్రానికి దగ్గరై దానిని జపించసాగారు. ఈ జీవనయాత్రలో మరింత మంచి చిన్నపెద్ద గురువుల సాంగత్యము వీరికి లభించింది. దీనిలో భాగంగా తనలో రగులుచున్న ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనల వేడిమిని చల్లార్చుకొనుటకై తృప్తిపరచుటకై ఉత్తర మరియు దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రముఖ తీర్థాలను దర్శించారు. వీనిలో భాగంగా హిమాలయాలలోని హరిద్వార్‌ను సందర్శించి చార్‌ధామ్ యాత్రను చేశారు. అప్పుడే శాంతి కుంజ్‌ను సందర్శించారు.

1997లో డాక్టర్ మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ మాష్టారిని కాకివాాయిలోని శ్రీహంసరామ ఆశ్రమంలో కలుసుకొనుట జరిగింది. దీనికి పూర్వము వెంకయ్య స్వామిని సశరీరంగా దర్శించారు. శ్రీ మారెళ్ళవారి మార్గదర్శనంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు గారికి గాయత్రీజ్ఞానము మరియు గాయత్రీ యజ్ఞము పట్ల మరింత లోతైన అవగాహన కలిగింది.

పూజ్యగురుదేవులు పండిత శ్రీరామశర్మ ఆత్మకథ, అమృతకలశంలోని ఉపాన్యాసాలు, ఏకాంత సహచరులు మున్నగు గ్రంథాలు చదువుటతో వీరి ఆధ్యాత్మిక దృష్టికోణము సవరింపబడి వివేకానికి పెద్దపీట వేయుట జరిగింది. మానవ జీవన లక్ష్యము పట్ల అవగాహన పెరిగింది. గాయత్రీ పరివార్ పట్ల మరింత చేరువై వీరు తిరుపతి, మధురై, బెంగుళూరు అశ్వమేధ యజ్ఞాలలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు.

కాకివాాయి ఆశ్రమ అభివృద్ధికి తనవంతు బాధ్యతల నిర్వర్తించసాగారు. దీనిలో భాగంగా రూ.2500/-ల పైగా

పూజ్యగురుదేవుల సాహిత్యాన్ని పంచారు. దీనికి తోడుగా గత 30 మాసాలుగా నెలనెలా 108 యుగశక్తి గాయత్రీ మాస పత్రికలను తెప్పించుకొని వానిని పంచుచున్నారు. ఈ రీతిగా శ్రీ వెంకటేశ్వర్లుగారు, పూజ్యగురుదేవులు కోరిన రీతిలో అత్యంత విశిష్టము మరియు నేటి కాలానికి అవసరమైన జ్ఞానయజ్ఞాన్ని చేస్తున్న ప్రేరణాశీలి. అట్లే తన సహచరులైన శ్రీరామచంద్రయ్య మరియు కృష్ణయ్యగ్లతో కలిసి శ్రీహంసరామ ఆశ్రమ అభివృద్ధికి తనవంతు సేవలనందించుచున్నారు.

వీరిని వీరి కుటుంబాన్ని ఆ పూజ్య గురుసత్తా ఆశీస్సులను అందించాలని యుగశక్తి గాయత్రీ ప్రార్థిస్తున్నది.

“ప్రజాహితంలోనే రాజు హితం దాగి ఉంది”

చందనఘడ్ రాజ్యము అత్యంత శక్తి సంపన్నమైనది. ఆయన రాజ్యం దూరతీరాలకు వ్యాప్తి చెందింది. రాజ్య విస్తరణ ప్రక్రియలో చిన్న రాజ్యాలను తన రాజ్యంలో కలుపుకొన్నాడు. దీనితో శత్రురాజుల సంఖ్య పెరిగింది. దీనితో రాజు ప్రాణాలకు ముప్పు ఏర్పడింది. రాజు తన భయాన్ని కుల గురువుకు నివేదించాడు. కులగురువు ఈ క్రింది రీతిగా పరిష్కారం చూపాడు - “రాజా! రాజు యొక్క కీర్తి రాజ్యక్షేత్ర ఫలాలపై ఆధారపడి ఉండదు. అది ఆ రాజ్యంలోని ప్రజల ఆత్మసంతృప్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ధర్మనిష్ఠతో కూడిన జీవితాన్ని జీవించండి. ప్రజల హితానికై వసులు చేయండి. ప్రజలందరికీ జీవనభృతి లభించేలా చూడండి. వారికి కావలసిన శిక్షణ, ఆరోగ్య సంరక్షణకై ప్రణాళికల తయారు చేయండి. దీనివలన మీకుగల శత్రువుల స్థానంలో మీ హితైషువుల నింపి స్వయంగా మిమ్ముల మీరు సురక్షితం గావించు కొనగలరు. విశ్వ విశేషకు బదులుగా ప్రజావత్సలుడనే పేరును పొందండి. దీనిలో మీ కళ్యాణం దాగి ఉంది. ఇది విన్న రాజు తన పంథాను మార్చుకొని సుఖంగా జీవించాడు.

- అఖండజ్యోతి, జులై 2015
అనువాదం: ఎ. శారద

అంతులేని కోరికలు మనిషి ఆనందానికి ఆజన్మ శత్రువులు

రాష్ట్రంలో జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాలు

పామాపురం, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో

పామాపురం గ్రామ, కొత్తకోట మంపి, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రములో రూపుదిద్దుకున్న గాయత్రీ శక్తిపీఠముపై ఒక నివేదిక.

నవంబరు 18వ తేది 2015 బుధవారము, పామాపురం గ్రామం, కొత్తకోట మంపి, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రములో గాయత్రీ శక్తిపీఠములోని గాయత్రీమాత విగ్రహ, ప్రాణ ప్రతిష్ఠ హరిద్వార్ శాంతికుంజ్ ప్రతినిధి, ఆదరణీయ డాక్టరు బ్రిజ్ మోహన్ గౌర్ గారి పవిత్ర హస్తాల మీదుగా నిర్వహింపబడ్డది. పామాపురం గ్రామానికి అనుకొని ఉన్న పర్వతముపై (కొండగుట్ట) గాయత్రీ శక్తిపీఠ నిర్మాణము జరిగింది. కొండపైకి వెళ్ళుటకు మెట్లు మరియు రోడ్డు మార్గము ఏర్పాటు చేయడమైనది. మందీర నిర్మాణ సంకల్పం 2011లో చేయుట జరిగింది. దీనికి శ్రీ బిజ్జుల హనుమంతరెడ్డి, ప్రమీలాదేవి దంపతులు ఆలయ నిర్మాణ కార్యక్రమమందు ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. నిర్మాణ కార్యక్రమాలను అనుదినం శ్రీ జి.నర్సింహా యాదవ్ విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు పర్యవేక్షించారు.

హైదరాబాద్-కర్నూలు జాతీయ రహదారికి 4 కి.మీ. దూరములో పామాపురం గ్రామము ఉంది. కొత్తకోట-పెట్టేరు మార్గములో (నాటవెల్లి గ్రామ సమీపం నుండి) జాతీయ రహదారి నుండి లోపలికి వెళ్ళవలయును.

కలశయాత్ర మొదలుకొని ప్రాణప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాలను శ్రీ ప్రణవ్ లాల్ సోనీ, గాయత్రీ పరివార్ విశిష్ట కార్యకర్త నిర్వహించారు.

17వ తేది మంగళవారము సాయంత్రము గాయత్రీమాత విగ్రహాన్ని గ్రామంలోని ఆంజనేయస్వామి మందిరము నుండి ఊరేగింపుగా, కలశయాత్ర జరుపుతూ, కొండపై నిర్మితమై ఉన్న మందిరంలో ప్రతిష్ఠించుటకై తీసికొని వెళ్ళుట జరిగింది. అదేరోజు రాత్రి గాయత్రీమాత విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించుట జరిగింది. మరునాడు అనగా 18వ తేది ఉదయము 9 గంటల నుండి యజ్ఞీవ వాతావరణంలో ప్రాణప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం ప్రారంభమయింది. విగ్రహాన్ని మొదట స్థానా స్థలములో 17వ తేది రాత్రి స్థాపించుట జరిగింది. 18వతేది ఉదయం 5 గురు కన్యలతో శుద్ధిసించిన

కార్యక్రమం ప్రారంభించారు.

తదుపరి కార్యక్రమం దశవిధ స్నానం చేపట్టారు. విగ్రహాన్ని అంటిన అవాంఛనీయ చెడు సంస్కారాల నివారణకై ఈ దశవిధ స్నానాన్ని చేపట్టుట జరుగుతుంది. దీనికై భస్మం, మట్టి, ఆవుపేద మరియు ఆవు మూత్రాన్ని అరచేతిలోనికి ఆయా కన్యలు తీసికొని విగ్రహానికి రాశారు. తదుపరి ముందుగనే సిద్ధం చేసి ఉంచిన తడిగుడ్డతో పూర్తిగా విగ్రహాన్ని తుడిచి పరిశుభ్రం చేసి దశవిధ స్నానములోని మిగతా ఆరు పదార్థాలైన ఆవు పాలు, పెరుగు నెయ్యి, సర్వోషధి, కుశోదకం మరియు తేనెలతో విగ్రహానికి అభిషేకం నిర్వహించారు. అటుపిమ్మట మంచి శుద్ధమైన జలంతో విగ్రహానికి స్నానం చేయించారు. పై పంచామృతాన్ని ఒక పాత్రలోనికి సేకరించి, దానిని భక్తజనులకు తీర్థంగా పంచారు.

అటుపిమ్మట ప్రాణ ఆవాహన ప్రక్రియ చేపట్టారు. ప్రాణ తత్వాన్ని దివ్య విద్యుత్ అని పిలచెదరు. తీవ్ర భావన మరియు ప్రచండ సంకల్పం ద్వారా ప్రాణశక్తిని విగ్రహం వైపు ప్రవహింపచేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరణీయ డా॥ బ్రిజ్ మోహన్ గౌర్ జీగారు నిర్వహించి న్యూసప్రక్రియ ద్వారా ప్రతిమ విభిన్న అంగాలలో విభిన్న దైవీశక్తులను ప్రవేశపెట్టారు. అటు తదుపరి వస్త్రాలంకరణలను భూషణాలను కుమారి సంగీత, శ్రీమతి పద్మజగన్నాథం గార్లు చేశారు.

ఆఖరి కార్యక్రమంగా 24 కుండముల గాయత్రీ హోమమును శ్రీ లక్ష్మణరావు గారు నిర్వహించారు. విగ్రహ ప్రాణప్రతిష్ఠానంతరము గాయత్రీ పరివార్ దక్షిణ భారత సంచాలకులు శ్రీ అశ్వినీ సుబ్బారావు గారు మరియు ఆదరణీయ డాక్టర్ బ్రిజ్ మోహన్ గౌర్ గార్లు భక్తజనులనుద్దేశించి ప్రవచించారు. గ్రామస్తులంతా గాయత్రీ ప్రేరణతో వచ్చి మందీర కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకొనవలసింది అని ఉద్ఘోషించారు. సమయదానం, అంశదానాలనిచ్చి మందీర అభివృద్ధికి తోడ్పడవలసిందిగా కోరారు. వంతులవారీగా గ్రామస్తులంతా సమయదానమిచ్చి మందీర నిత్య పూజాదిక కార్యక్రమాలను చేపట్టవలసిందిగా కోరారు. భోజన ప్రసాద వితరణతో ఆనాటి కార్యక్రమం ముగిసింది.

సాధనే కార్యసఫలతకు మూలం