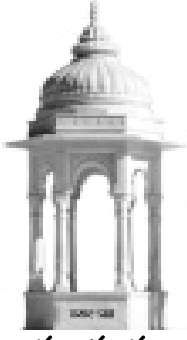

ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్

ప్రఖర ప్రజ్ఞ

యోగేశ్వరీ

గాయత్రీ

సజల శ్రద్ధ

ఓం వందే భగవతీం దేవీం శ్రీరామంచ జగద్గురుం
పాదపద్మే తయోః శ్రీత్యా ప్రణమామి ముహూర్ముహూః

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

<p>సంకల్పం - సంరక్షణ వేదమూర్తి, తపోనిష్ఠ, పండిత శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య శక్తి స్వరూపిణి మాతా భగవతీ దేవి శర్మ</p>	<h2>మీ ఆదర్శాన్ని ఎన్నుకోవాలి</h2>
<p>ఓం సహాయకులు డా॥ ప్రణవ్ పండ్యా సహాయకులు బి.సి.హెచ్.వి. సుబ్బారావు (అశ్వినీ) ఓం సహాయకులు ముక్కామల రత్నాకర్ సహాయక మండ్లి సాధన సరసింహాచార్య శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాల్ డి.వి.ఆర్. మూర్తి</p>	<p>ఆదర్శాన్ని ఎంపిక చేయడంలో వ్యక్తి జీవన సఫలత ముడిపడి ఉంది. చౌకబారు ఆకర్షణలకు లోనయి ఆదర్శాన్ని ఎంపిక చేయకూడదు. ఆ ఎంపిక మరింత ఉన్నతంగా, మరింత గంభీరంగా, మరింత వ్యాపకంగా ఉండాలి. సద్గురువుకన్నా భగవానుని కన్న తక్కువ స్థాయికి చెందినది అసలు ఆదర్శమే కాదు. వాస్తవానికి - మనం చివరికి చేసేచూపే పనికి భవిష్యవాణి ఆదర్శం.</p> <p>మీ ప్రాణం ఎక్కడ ఉన్నది - అని పలువురు సూఫీ సంత ఆల్ గజలినీ అడిగేవారు. ప్రతి వ్యక్తి ప్రాణం అతడి జీవితాదర్శంలో ఉంటుందని ఆయన చెప్పేవారు. వ్యక్తి ఎలా రూపొందాలని అనుకుంటాడో, దేన్ని పొందాలని కోరతాడో - అందులోనే అతడి ప్రాణం ఉంటుంది. ఏవిధంగానూ రూపొందాలని అనుకోని వ్యక్తి, దేనిని పొందాలని కోరని వ్యక్తి చైతన్య రహితుడు, నిర్జీవి, మనం మన ప్రాణాలను ఎక్కడ ఉంచాలన్నది మన చేతుల్లో ఉంది. ఉన్నతస్థాయిలో ఉంచగోరితే, మన జీవనధార ఎగువకు ప్రవహిస్తుంది. నిమ్మస్థాయిలో ఉంచగోరితే, మన జీవనధార దిగువకు ప్రవహిస్తుంది.</p> <p>మన ఆదర్శం ఎక్కడ ఉంటే, మన ప్రాణం అక్కడ ఉంటుంది. మన కళ్ళు అక్కడ లగ్నం అవుతాయి. మన ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసాలలో స్మృతి ఆ వైపు పరుగుతీస్తుంది. ఏ దిశలో స్మృతి పరుగుతీస్తే, ఆ మార్గంలో ఆలోచనకు బీజారోపణ జరుగుతుంది. ఈ ఆలోచనలే ఆచరణకు బీజాలు. నేటి ఆలోచన రేపు అనుకూల సందర్భంలో అంకురించి, ఆచరణగా పరిణమిస్తుంది.</p> <p>కనుక - మన ప్రాణశక్తిని ఇనుమడింపచేసేడి ఆదర్శాన్ని ఎంపిక చేయడం జీవితంలో అన్నింటికీ మించిన అంశం. ఆదర్శాన్ని ఎంపిక చేయడంలో అవివేకాన్ని చూపి, పొరపడే వ్యక్తి యొక్క ప్రాణం అతడి శారీరిక వాసనలలోనే బందీ అయిపోతుంది. తన లోపల దాగి ఉన్న పరమ నిధిని అతడు జీవితంలో చవిచూడజాలడు.</p> <p>కనుక - మనం అవివేకం నుండి, పొరపడే ధోరణి నుండి బయటపడాలి. మేలుకోవాలి. కళ్ళు తెరవాలి. సద్గురువు అనే జ్ఞాన భాస్కరుని వెలుగులో తళతళ మెరుస్తూన్న మనల్ని తనవైపు పిలుస్తూన్న హిమాచ్ఛాదిత జీవన శిఖరాలవైపు మనం దృష్టి సారించాలి. ఆ శిఖరాలను చేరాలనే ఆకాంక్షను మనం నేడే, ఈ క్షణంలోనే మన హృదయాలలో రగిలించుకోగలిగితే - ఆ శిఖరాలు మనకు దగ్గరవుతాయి.</p>
<p>సంపుటి 20 - సంచిక 12 మే 2016</p>	
<p>పత్రిక అందనివారు మరియు పత్రికకు సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వదలచినవారు ఈ క్రింది ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించగలరు 040-23700722 99491 1175 94407 69798</p>	

కామక్రోధాలు వీడినవారికి, చిత్తవృత్తుల జయించిన వారికి పరమాత్మ గోచరిస్తాడు

విషయసూచిక

1. సంపాదకీయం: మీ ఆదర్శాన్ని ఎన్నుకోవాలి	3
2. విషయసూచిక-సద్గురువాణి: మీ బలహీనతలను పరిశీలన చేసుకోండి - లక్ష్మణ్ని సాధించండి	4
3. యుగనిర్మాణ చిత్రావళి - 13: అనీతితో జటాయువు సంఘర్షణ	5
4. గాయత్రీ విద్య-59: త్రిపదా గాయత్రీ రహస్యం	6
5. అశ్వమేధం-14: యజ్ఞంలో బలి ఇచ్చుట - దేవదక్షిణ	9
6. పరమపూజ్య గురుదేవుల సుదీర్ఘయాత్ర - 47: హరిజనోద్ధరణకై కులవ్యవస్థ నిర్మూలనకై శ్రీరామ్ కృషి - 1	12
7. సూక్ష్మీకరణ సాధన-6: మేధావులను కుదిపి వేసే ప్రయత్నం	16
8. పరమపూజ్య గురుదేవుల అమృత వచనాలు - 9: (నాటు) విత్తు మరియు కోసుకొనుట	19
9. వైజ్ఞానిక ఆధ్యాత్మికత-3: అంతా భ్రాంతిమయం	21
10. శంకర జయంతి ప్రత్యేకం: వైదికధర్మ పరిరక్షణకు జీవితమును అంకితం చేసిన శ్రీ శంకరాచార్యులు	23
11. అతీంద్రియ విజ్ఞానం-11: భవిష్యదర్శనములు - స్వప్నములు	28
12. తంత్ర విద్య-2: తంత్రము నిరసించతగినది అని భావించరాదు	30
13. మనం-మన ఆరోగ్యం: పొరపాట్లను, లోటుపాట్లను సరిచేసుకోండి	35
14. పూజ్య గురుదేవుల అమృతవాణి: సృజన సైనికులకు దిశానిర్దేశము-5	38
15. నా వారితో నా మాట: ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని రాష్ట్రీయ పునరుత్థాన పర్వంగా జరుపుకుందాం	42
16. ఆయుర్వేదవైద్యం-13: ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఔషధము - పెరుగు	46
17. స్ఫూర్తిదాయక గాయత్రీపరివార్ సభ్యులు-24	48
18. వార్తలు : ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాలు	50

సద్గురు వాణి

మీ బలహీనతలను పరిశీలన చేసుకోండి - లక్ష్మణ్ని సాధించండి

జరిగే దాన్ని జరగనీయండి. మీ గురించి ఏమి చెప్తున్నారో, చెప్పనీయండి. వీటిని ఎండమావులుగా భావించండి. మీ బలహీనతలను అధిగమించవచ్చు. ప్రతి క్షణాన్ని అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. మార్గం పొడవైనది. సమయం పరిగెత్తుతున్నది. సంపూర్ణ బలంతో పనిచేయండి. లక్ష్మణ్ని చేరుకోండి.

- అనువాదం: ముక్కామల రత్నాకర్

యుగేశక్తి గాయత్రి

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

చందా రుసుమును ఎట్ పార్ చెక్ ద్వారా (at par cheque) లేక డి.డి.ద్వారా కాని పంపగలరు. యం.బి. ద్వారా కూడా పైకం పంపించవచ్చు. కానీ యం.బి. ద్వారా వచ్చినప్పుడు పూర్తి అడ్రస్సు ఉండుట లేదు. అందువలన యం.బి. 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 జిరాక్సు కాపీని మీ చిరునామా తెలుపుతూ తప్పక మాకు పంపించాలి.

“శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు”

గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హెచ్.పి. రోడ్, మూసాపేట

అశ్విని హౌస్ దగ్గర, హైదరాబాదు - 500 018.

ఫోన్: 040-23700722, సెల్: 9949111175

మనస్సును ఇంద్రియాల్ని, జయించినవాడు తనకు తానే మిత్రుడు, లేనిచో తనకు తానే శత్రువు

అనీతితో జటాయువు సంఘర్షణ

ఒక స్త్రీ అర్తనాదాన్ని, సహాయం చేయమనెడి పిలుపును విన్న పక్షి జటాయువు తన పదునైన ముక్కును వెలికి చాచి, చుట్టూరా కలయజూడగా సీతాదేవిని బలత్కారంగ తీసికొనిపోవుచున్న అత్యాచారి రావణుడు కనిపించాడు.

చూస్తూ ఊరుకోసు అది పాపము మరియు పిరికితనానికి చిహ్నం! నేను బ్రతికుండగా అనీతిని జరుగనివ్వను!” అన్నది.

ఇలా మాట్లాడుతూ రావణునిపై పోరాటాన్ని ప్రారంభించింది. తన ముక్కుతో రావణుని పొడుస్తూ కాలిగోళ్ళతో గాయపరుస్తూ, సీతను రక్షించుటకై తన శాయ శక్తులా రావణునిపై పోరు నల్పసాగింది! శరీరంలో శక్తి ఉన్నంతమేరకు రావణునిపై పోరునల్పింది. అధిక శక్తిమంతుడైన రావణుడు జటాయువు రెక్కలను తన కత్తితో నరికి, జటాయువును నేలపై పడవైచి సీతాదేవిని దొంగచాటుగా తీసికొని వెళ్ళిపోయాడు.

పై సంఘటనను చూచిన జటాయువు లోని అంతఃకరణ మేల్కొని ఇలా అన్నది - “జటాయువు! లెమ్ము అవీనితిపై సంఘర్షించు! సమాజంలో అనీతిని ఉపేక్షించి జనులు చూస్తున్నారే కాని ప్రతిఘటించుట లేదు - తత్ఫలితంగా లోకంలో అనీతి పెచ్చరిల్లి పోవుచున్నది. మనపై అనీతికి ఎవ్వరు పాల్పడతారు? అనే ఉపేక్షాభావం, ఉదాసీనత మనలో పాదుకొని ఉంది. ఇదే అనీతి మనం

ఎదుర్కొనవలసి వచ్చినప్పుడు మనం కన్నులు తెరుస్తున్నాం! అనీతి చేష్టలు వ్యక్తిని లూటీచేయుటతో పాటుగా, శారీరక హానికీ కూడా తలపడుతుంది. చుట్టూరా ఉన్నవారు చూస్తూ ఉంటారే కాని ప్రతిఘటించరు, మౌనంగా చూస్తూ ఉండి పోతారు. దీనితో అన్యాయం ద్విగుణీకృతమై పెచ్చరిల్లి పోతుంది! ఈ రీతిగా అనీతి సమాజంలో వ్యాప్తిచెందుతుంది. కావున నీవు అనీతి మర్యాన్ని గుర్రెరిగి దానిని శాయశక్తులా ప్రతిఘటించుటకు ప్రయత్నించు.”

తన అంతఃకరణ పిలుపును విన్న జటాయువు వెనువెంటనే తన పదునైన ముక్కును ముందుకు చాచింది. వెలికివచ్చి దుష్ట రావణుని ఎలుగెత్తి పిలిచి అతని దారికి అడ్డుగా నిలచింది. తనతో పోరుకు సిద్ధమైన జటాయువు పిలుపును విన్న రావణుడు బిగ్గరగా నవ్వుచూ, జటాయువును చూస్తూ “లోకాలు మరియు దిక్కలకులు సైతం నా శక్తిని చూచి భయకంపితులగుచున్నారు! నా శక్తికి తిరుగులేదు. నీవు ఒక ముసలి పక్షివి నన్నేమి చేయగలవు?” అన్నాడు.

జటాయువులో నిద్రాణమైయున్న పౌరుషం మేల్కొన్నది! జటాయువు రావణునితో ఇట్లన్నది - “రావణా! ఇప్పుడు ప్రశ్న శక్తి లేక సమర్థతకు సంబంధించింది కాదు! ఇది కర్తవ్య పాలనకు సంబంధించింది. దుష్టత్వాన్ని నిలుపుదలచేయటకు ప్రయత్నించుట లేదు! అందువలన అది పెరిగిపోవు చున్నది. నేను పక్షినే! అయితేనేమి? వృద్ధురాలిని కూడా! అయినా నాకేమి భయం లేదు! ప్రాణం పోతే పోనీ! నా కళ్ళ ఎదుట జరిగే అనీతిని

కొంతసేపటికి భగవాన్ రాముడు జటాయువు పడిపోయిన చోటికి చేరుకున్నాడు. రెక్కలు తెగి అచేతనంగా పడిపోయి రక్తమోడుచున్న జటాయువును చూచి రాముని హృదయం ద్రవించిపోయింది! జటాయువు యొక్క కర్తవ్యపాలన నిరతికి ముగ్ధుడైన రాముడు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపి, తన హృదయంలో చోటిచ్చి, జటాయువు శరీరాన్ని కమ్మివైచిన దుమ్ముధూళిని మట్టిని, శుభ్రపరచాడు. జటాయువుతో ఇట్లన్నాడు రాముడు! “నీవు కోరుకున్నావో ఇప్పుడే నీకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించెద, నీ గాయాలు మాన్పెద, నీకు నూతన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాను! కోరుకొన్నావో స్వర్గము మరియు ముక్తి ఫలితాలను ఇప్పుడే నీకు ఇస్తాను. నా ప్రతి వైభవాన్ని మరియు ప్రేమను ఎల్లవేళలా నీకై సంసిద్ధంగా ఉంచుతాను.” భావసంవేదనలు ముప్పిరిగొనగా జటాయువు ఆనందాతిశయంతో గొంతు పూడి పోయి, మాట తడబడుతూ, భగవాన్! సంతులు, సన్మార్గులు మరియు త్యాగధనులు, ఈ మువ్వరు ఈ సమాజంలో నిజంగా సమ్మానింపబడుటకు అర్హులు! నేను మానవతను కాపాడెడి ప్రయత్నంలో త్యాగాన్ని చూపాను. గౌరవాన్ని మన్ననల పొందాను - ఇంక నాకేమి అవసరంలేదు - నాది ఒక్క కోరిక- ఏ యోనిలో ఉన్నా (ఏ జన్మ తీసికొన్నా) నా కర్తవ్యాన్ని పాలించుటలో విముఖతను ప్రదర్శించకుండా నన్ను ఆశీర్వదించు” అంటూ జటాయువు ప్రాణాలు విడిచింది - చిత్తరువులో ప్రదర్శించినది ఈ కథయే! ఈ కథనేడు అందరికీ ప్రేరణ ఇస్తుంది. అత్యాచారాలు ఎవరిపై జరుగుచున్నాయో, వానిని ఎరింగి వానిని ఎదిరించి, నిలువరించుటకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నించాల్సి ఉంది.

భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారంలనెడి ఎనిమిదింటితో కూడినదే ప్రకృతి

త్రిపదా గాయత్రీ రహస్యం

గాయత్రిని త్రిపద అని అంటారు. ఛందస్సుపరంగా ఎనిమిది అక్షరములు గల మూడు చరణములు ఉంటాయో దానిని గాయత్రీ అని అంటారు. ఇది గీతముల రచన యొక్క సామాన్యమైన మాట. కానీ లోతుగా పరిశోధన చేసినప్పుడు ఈ త్రిపదలో అనేక రహస్యములు లభిస్తాయి. వీటిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దీనికి త్రిపద అనే పేరు ఎందుకు ఇవ్వబడిందో తెలుస్తుంది.

గాయత్రస్య సమిధస్త్రిస్త్ర అహ స్తతో మన్తా మరిచిచే మహిత్వా
- ఋగ్వేదం 164/25

త్రిపదా గాయత్రీ యొక్క మూడు సమిధలతో జీవన యజ్ఞం పూర్తి అవుతుంది. శైశవ, యవ్వనం, వార్ధకం - ఈ మూడు జీవితం యొక్క మూడు సమిధలు. ఇవి గాయత్రీ మయం అవ్వాలి.

**గాయత్రీ త్రిపదా దేవి త్యక్షరి భవనేశ్వరి ।
చతుదర్విశాక్షరా విద్యా సా చేవాభీష్ట దేవతా ॥**
- రుద్రయామజ తంత్రం

మూడు చరణముల గల గాయత్రీ విశ్వానికి స్వామి. (అ, ఉ, మ). 24 అక్షరములు గల ఈ గాయత్రీ అభీష్ట ఫలములను ఇవ్వగలదు.

శబ్దాన్ని బ్రహ్మ అని అంటారు. సృష్టి యొక్క ఆదిలో భగవంతుడు శబ్దరూపంలో వ్యక్తమయ్యాడు. సృష్టి చేయాలను కున్న అతని ఇచ్చయే ఆయన పత్ని అయింది. ప్రకృతిరూపమైన గంటను బ్రహ్మదేవుడు కొట్టినప్పుడు ఓం (ఓ) యొక్క ర్ఘుంకారము ఉత్పన్నమయింది. శబ్దబ్రహ్మ సృష్టి యొక్క ఆరంభం దీనితోనే అవుతుంది. ఓం (ఓ) నుంచి మూడు ధారలు బయలుదేరాయి. ఈ మూడింటిని త్రిపద అన్నారు. స్థూలరూపంలో ఈ మూడు చరణములు, మూడు లోకములు అయ్యాయి. వీటిని సత్-చిత్-ఆనంద్ అనే గుణములుగా చెప్పవచ్చు, భగవంతుని పేరు సచ్చిదానందం. సత్-చిత్-ఆనంద్, సత్యం-శివం-సుందరం సత్-రజస్సు-తమస్సు అనే మూడుధారలలో వీటి వివేచన బ్రహ్మవిద్య శాస్త్రములో

ఇవ్వబడింది. ఈ మూడుధారల యొక్క ముగ్గురు దేవతలు, మూడు వ్యాహృతులు, ఇంకా ఎన్నో త్రికముల రూపంలో వివేచన జరిగింది.

**ఓంకారాన్ వ్యాహృతిర్భవతి, వ్యాహృతితో,
గాయత్రీ భవతి, గాయత్ర్యః సావిత్రి భవతి,
సావిత్రిత్యః సరస్వతి భవతి,
సరస్వత్యా వేదా భవతి, వేదేభ్యో లోకాః**

ఓంకారము నుండి, వ్యాహృతులు, వ్యాహృతుల నుండి గాయత్రీ, గాయత్రీ నుండి సావిత్రి, సావిత్రి నుండి సరస్వతి, సరస్వతి నుండి వేదములు, వేదముల నుండి లోకములు ఉత్పన్నమయ్యాయి.

ఈ మహాశక్తిని గాయత్రీ, సావిత్రి, సరస్వతి పేర్లతో మూడు స్థాయిలలో తెలుసుకోవచ్చు, గాయత్రీ అంటే ఋతుంభరా ప్రజ్ఞ - ఆత్మశక్తి బ్రహ్మ తేజస్సు. సావిత్రి అంటే దూరదర్శి, సూక్ష్మాన్వేషణి - నీరక్షీర వివేచన, వివేకవంతమైన బుద్ధి, సరస్వతి అంటే కళ, కుశలత, సృజనాత్మక శిల్పప్రక్రియ. గంగ, యమున, సరస్వతుల మూడుధారలు కలవడం వలన తీర్థరాజ ప్రయాగ ఉద్భవించింది. ఈ విధముగా అనేక త్రికములు ఈ మహామంత్రంలో ఇమిడి ఉన్నాయి. మూడు లోకములు, మూడు దేవతలు, మూడు యజ్ఞములు, మూడు గుణములు-మొదలైనవి త్రివిక్రం అనే పేరుతో పిలువబడ్డాయి. వీటిని విష్ణుమూర్తి మూడు చరణములుగా చెప్పవచ్చు. ఈ మూడింటి సమన్వయం గాయత్రీ యొక్క మూడు చరణము లలో జరిగింది. ఓంకారంలో (ఓ) అ, ఉ, మ అనే మూడు వర్ణములు ఉన్నాయి. వ్యాహృతులలో భూః, భువః, స్వః ఇవి మూడు భాగములు. గాయత్రీ యొక్క మూడు చరణములు సర్వవిదితమే. ఈ త్రిధాప్రక్రియ సమన్వయమైన మహాశక్తిని త్రిపదా గాయత్రీ అని అంటారు. గాయత్రీ ఉపాసనతో ఆత్మబలం, బుద్ధి బలం, సమృద్ధి, సద్బుద్ధి లభిస్తాయి.

గాయత్రీ రహస్యోపనిషత్తులో గాయత్రీ యొక్క మూడు చరణములు పూర్తిగా విస్తారంగా వర్ణించబడినవి.

పరమాత్ముని ప్రతిరూపమే జ్ఞాని

దేవతలు: అగ్ని, వాయువు, సూర్యుడు
 అగ్ని: ఆహవనీయ, గహిపత్య, దక్షిణాగ్ని
 వేదములు: ఋక్, యజు, సామ
 లోకములు: భూః, భువః, స్వః
 కాలములు: ప్రాతః, మధ్యాహ్న, సాయంకాలం
 గుణములు: సత్య, రజ, తమస్సు
 స్థితులు: జాగ్రత, స్వప్న, సుషుప్తి
 త్రిమూర్తులు: బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర
 బ్రహ్మ: స్వరాట్, విరాట్, వషట్

గాయత్రీ మహామంత్రాన్ని త్రిపద అని వర్ణించారు. దీనికి అనేక కారణములు ఉన్నాయి. ఒక కారణం ఏమిటంటే ఈ మహాశక్తి యొక్క ఆధిపత్యం దైహికమైనది, దైవికమైనది, భౌతికమైనది. గాయత్రీ యొక్క మూడు చరణములు. మూడు లోకములలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. అంటే ఆ శక్తి ప్రభావముతో మూడులోకములను సుఖమయంగా, శాంతిమయంగా చేసుకోవచ్చు, మూడు లోకములు అంటే ఆకాశము, పాతాళము, పృథ్విగా అర్థం చేసుకోవాలి. గాయత్రీ యొక్క ప్రకాశము ఏ క్షేత్రంలోకి వెళ్లే దానిలో ఆనందం, ఉల్లాసం ఉత్పన్నమవుతాయి.

గాయత్రీ ఉపాసన యొక్క ప్రభావము మనిషి యొక్క స్థూల, సూక్ష్మ, కారణశరీరాలపై పడుతుంది. స్థూలం యొక్క శక్తి కేంద్రం నాభిచక్రంలో ఉన్నది. దానిని రుద్రగ్రంథి అని అంటారు. భూః అనే శబ్దం యొక్క ఉచ్చారణ దానిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ధ్యానముద్రలో భూః శబ్ద ఉచ్చారణతో ఈ స్థానంపై పడే విశేషస్పందనలను గమనించవచ్చు.

సూక్ష్మశరీరం యొక్క శక్తి కేంద్రం మస్తిష్కంలోని బ్రహ్మ రంధ్రము. దీనిని విష్ణుగ్రంథి అని అంటారు. భూవః అనే శబ్దం యొక్క ప్రభావం ఈ మర్మస్థలంపై పడుతుంది. కారణశరీరం యొక్క కేంద్రం స్థూల హృదయంగా భావిస్తారు. ఇది రెండు ఊపిరితిత్తుల మధ్య అధోభాగంలో ఉన్నది. రక్తాన్ని అన్ని భాగములలోకి పంపించే సంచని ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో హృదయంగా చెప్పారు. దానిని కాయం యొక్క మధ్యభాగంగా చెప్తారు, ఇదే సూర్యచక్రము స్వః శబ్దం యొక్క ప్రభావం ఈ శక్తి సంస్థానమును జాగ్రతం చేస్తుంది. అనాహత శబ్దములు ఈ మూడు కేంద్రముల నుండి వెలువడుతాయి. ఈ శబ్దములు మాములు చెవితో వినే ధ్వనుల కన్నా లెక్కలేనన్ని రెట్లు

అధికప్రభావం చూపుతాయి. రుద్రగ్రంథితో సక్రియత, విష్ణు గ్రంథితో మంచి ఆలోచనలు, బ్రహ్మగ్రంథి నుండి సద్భావనల వికాసం జరుగుతుంది. క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి రూపములో మానవీయ చేతనత్వం యొక్క క్షమతలను ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో రకరకాలుగా వ్రాయబడినాయి.

ఈ మూడు గ్రంథులలో పరిభ్రవించే శక్తి దైనిక జీవన నిర్వహణ కొరకు, ప్రజనన కొరకు కావలసిన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఆత్మికప్రగతి కొరకు, ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం ప్రాప్తించుకొనుటకు విశిష్టమైన శక్తి కావలసి వస్తుంది. త్రిపద గాయత్రీ ఉపాసన, శక్తి సాధన ద్వారా సామాన్యంగా కనిపించే నాభి, మస్తిష్కము, హృదయము తమ లోపం ఉన్న శక్తుల ద్వారా చమత్కారవంతమైన ప్రభావములను చూపించగలవు. దాని ద్వారా సాధకుడు సామాన్యంగా కనిపించే శక్తి కేంద్రముల నుండి అసమాన్యమైన కార్యములను చేయగలడు.

ప్రశ్నోపనిషత్తు నాల్గవ భాగములో మూడు వ్యాఖ్యాతులను మూడు లోకముల రూపములో, మూడు దేవతల రూపంలో, మూడు ప్రాణముల రూపంలో వివరించబడింది.

భూః భువః, స్వః - ఈ మూడు వ్యాఖ్యాతులు బ్రహ్మను ప్రతిపాదిస్తాయి. సంపూర్ణ సృష్టిని ప్రాణవంతం చేసేది భూః, దేనివలన సంపూర్ణ భూతప్రాణులు ఉత్పన్నం అవుతాయో అది భువః, సుఖ స్వరూపానికి పేరు. స్వః ఈ ప్రకారంగా భూః నుండి పృథ్వి, భువః నుండి అంతరిక్షము, స్వః నుండి సుఖము లభిస్తాయి. అగ్నియే భూః, వాయువు భువః, సూర్యయే స్వః, శతపథ బ్రహ్మణంలో ఇలా ఉన్నది.

ప్రజాపతి భూః శబ్దముతో పృథ్విని, భువః శబ్దముతో అంతరిక్షమును, స్వః శబ్దంతో ద్యులోకమును తయారుచేశాడు, సంపూర్ణ విశ్వం ఈ మూడింటి అంతర్గతమైనది. తరువాత ప్రజాపతి భూః శబ్దముతో బ్రాహ్మణులను. భువః శబ్దముతో క్షత్రియులను. స్వః శబ్దముతో వైశ్యులను ఉత్పన్నం చేశాడు. మనుష్యులందరు ఈ మూడింటి అంతర్గతమే. ఆ తరువాత భూః శబ్దంతో తనను తాను, భువః శబ్దముతో సంతానమును, స్వః శబ్దంతో పశువులను ప్రకటికరింపచేశాడు.

భూః ప్రాణము, భువః అపానము, స్వః వ్యానము.

ప్రజాపతి నోటినుండి మొదటి శబ్దము వ్యాఖ్యాతి రూపంలో వెలువడింది. ఆయన భూః భువః స్వః ఈ శబ్దములను మూడు

సత్యగుణశీలురే పరమాత్ముని దర్శించగలరు

సార్లు అన్నాడు. ఎవరైతే ఈ రహస్యమును తెలుసుకుంటాడో అతను ఈ మూడు వ్యాహృతులతో సంపన్నుడవుతాడు.

గోపధ బ్రాహ్మణములో సృష్టినిర్మాణ ఆరంభమును గురించిన చర్చ ఉన్నది. బ్రహ్మదేవుడు తపస్సు చేశాడు. ఆ తపస్సు వలన మూడు జ్యోతులు వెలుగొందాయి. ఓంకారం మూడు వ్యాహృతుల రూపంలో అనుభవంలోనికి వచ్చాయి.

ఓంకారం వ్యాహృతుల రూపంలో బ్రహ్మ యొక్క ప్రకటీకరణ జరిగిన తరువాత జ్ఞాన, విజ్ఞానముల రెండు ధారల ప్రవాహం మొదలయింది. ఒకటి బ్రహ్మవిద్య, తత్వదర్శనం, ఆచారశాస్త్రం మొదలైన రూపాలలో వచ్చింది. శృతి, స్మృతి, వర్ణన, వివేచన ఉపాధ్యానం మొదలైనవి వీటి అంతర్గతంగా వస్తాయి. రెండవ ధార విజ్ఞానపూర్వకమైనది. దీనిలో సృష్టి నిర్మాణక్రమం వస్తుంది. సత్-రజ-తమస్సు యొక్క మూడు గుణములు, పంచ తన్మాత్రలు, సృజన - అభివర్ధన - పరివర్తన ప్రకృతి యొక్క ప్రక్రియగా చెప్పబడింది. పురాణములలో దీనికి బ్రహ్మ-విష్ణు-మహేశ్వరుల సంజ్ఞ ఇవ్వబడింది.

ఈ ధారలను పరా, అపరా ప్రకృతిగా చెప్పబడింది.

జ్ఞానధార శబ్ద బ్రహ్మ నుంచి ఏ విధంగా ప్రాదుర్భావం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన వివరణ ఇలా ఉన్నది.

ఐతరేయ ఆరణ్యకములో వ్యాహృతుల గురించి ఇలా వివరణ ఉన్నది. వ్యాహృతుల నుండి సమస్త వేదములు, సమస్త శబ్దములు, సమస్త ప్రాణుల ప్రాకాట్యం జరిగింది.

సృష్టిరచన కొరకు ప్రజాపతి తపస్సు చేశాడు. దీనితో అగ్ని, వాయువు, ఆదిత్య అనేపేరు గల జ్యోతులు ఉత్పన్నమయ్యాయి. ఇవే మూడు వ్యాహృతులు. వీటి నుండే వేదములు ఉత్పన్నమయ్యాయి.

వాహృతులు బలం, ధనం, యశస్సు, బ్రహ్మతేజస్సు ఇవ్వగలిగే వాటిగా చెప్పబడింది. అవి స్వర్గమును ప్రాప్తింప చేయగల వాటిగా వర్ణించబడింది.

ఔశసన స్మృతిలో ఇలా చెప్పబడింది - సృష్టి ఆరంభము నందు భూః, భువః, స్వః అనే మూడు వ్యాహృతులు ఉత్పన్నమయ్యాయి. వాటి నుండి కాలపురుషుడు. బ్రహ్మ-విష్ణు-

మహేశ్వరుడు; సత్-రజ-తమస్సులు; దీని తరువాత గాయత్రీ మంత్రం సమస్త అక్షరములు ఉత్పన్నమయ్యాయి. ఇదే గాయత్రీ మహాయోగం. ఈ మహామంత్రాన్ని ఎవరు శ్రద్ధాపూర్వకంగా ఉపాసన చేస్తారో, బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తారో, వారికి పరమగతి ప్రాప్తిస్తుంది. ఇదే పరమ విజ్ఞానం. ఇంతకంటే గొప్ప మంత్రం ఏదీ లేదు.

- పూజ్యగురుదేవుల వాఙ్మయం 9 (8.38) నుండి
అనువాదం: ముక్కామల రత్నాకర్

స్వావలంబన విలువ

ఇంగ్లండులో భారతీయులంతా ఒక సభా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసికున్నారు. దానికి అధ్యక్షునిగా శ్రీ ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగరును ఆహ్వానించారు. ఈశ్వరచంద్రుడు ఎల్లప్పుడు గడియారం ముల్లతోపాటే నడుస్తూ ఉంటారు. సరిగ్గా నిర్ణీత సమయానికి సభాస్థలికి వచ్చారు. అక్కడ ఏర్పాట్లేవీ లేవు. కొందరు అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నారు. మరికొందరు అక్కడక్కడ నిలబడి కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. కొందరు చేతి గడియారాలు చూచుకుంటూ చిటపటలాడుతున్నారు. విద్యాసాగర్ మెల్లగా విషయాన్ని ఆరా తీశారు. కర్మచారి రానందున అంతా అస్తవ్యస్తమైందని తెలిసింది. వెంటనే ఒక బీపురు తీసికొని ఊడవటం మొదలు పెట్టారు. మిగతావారంతా చకచక కుర్చీలు - బల్లలు సర్దివేశారు. 10 నిమిషాలలో సర్వం సిద్ధమైంది. సభా కార్యక్రమం మొదలైంది. అధ్యక్షులవారు మాట్లాడుతూ ప్రప్రథమంగా స్వావలంబన గురించి ప్రస్తావించారు. ఏ వ్యక్తియైనా, దేశమైనా వృద్ధి చెందాలంటే స్వావలంబన కావాలి. అదే లేనిచో ఏమీ చేయలేరు. ఇప్పుడే చూచారు కదా! కర్మచారిపై ఆధారపడినందులకు కలిగిన దుస్థితి. అతను సమయానికి రాలేకపోయాడంటే ఏదో అనుకోని ఇబ్బంది కలిగి ఉంటుంది అని భావించి మన పనిని మనమే చేసుకోవాలి. అంతేకాని ఒక్కడు రాలేదని ఇంతమంది పడిన శ్రమ, వెచ్చించిన సమయం వ్యర్థం చేసికొనుట భావమా?" అని ప్రశ్నించారు.

- ప్రజ్ఞాపురాణం నుండి
అనువాదం : శ్రీమతి నేమాని గౌరీ సావిత్రి

కపటం, మొండితనం, క్రోధం, అజ్ఞానం వగైరా అసురీ గుణాలు

యజ్ఞంలో బలి ఇచ్చుట - దేవదక్షిణ

యజ్ఞము చేసేటప్పుడు “స్వాహా” “స్వధా” శబ్దములు ప్రయోగించమని శాస్త్రములు నిర్దేశించాయి. యజ్ఞ స్వరూపమైన పరమాత్మను స్తుతిస్తూ “త్వమేకం శరణ్యం ఏకమాత్ర” (నీవొక్కడవే శరణు పొందతగిన వాడవు) “త్వమేకం వరేణ్యం” (నీవొక్కడవే ధారణ చేయబడుటకు యోగ్యుడవు) యజ్ఞారాధనలో “స్వాహా” సమర్పించుకొనుటకు, స్వధాధారణ చేయుటకు ప్రేరణ ఇచ్చే శబ్దాలు.

“స్వాహా” శబ్దమునకు మూడు అర్థములు చెప్పబడతాయి. సు! ఆహో అనగా అందమైన మాట (వాక్) ఆహో అనగా నా మాట నా సమృద్ధితో చెప్పబడిన వాక్యము. 3 స్వ- ఆహుతమ్ హవిర్బ్రహ్మాతి - వా అనగా నా ప్రతిభను, సామర్థ్యాన్ని భావనను ఆహుతిగా వేస్తున్నాను. యజ్ఞములో స్వాహా శబ్దము నిరంతరము ఉపయోగిస్తూనే ఉంటాము. అంతమాత్రముతో యజ్ఞము పూర్తి కాదు. “స్వధా” ని కూడా ప్రయోగించాలి. స్వధా అనే శబ్దానికి కూడా 3 అర్థాలు చెప్పబడ్డాయి. 1. తన స్వభావము లేక నిశ్చయమును లేక సంకల్పమును ధారణచేయుట. 2. ప్రసన్నముగా రుచిని ఆస్వాదిస్తూ తీసుకునే ప్రక్రియ. 3. పితరులకు ఇవ్వబడిన ఆహుతి పితృకర్మలో స్వధానమః అనేది పితరులు సంతోషముగా స్వీకరించి తృప్తులవుదురు గాక అనే భావనతో ఉపయోగిస్తారు.

యజ్ఞ ప్రక్రియలో యజ్ఞ భగవానుని తృప్తి చేయుట ఆహ్వానించబడిన దేవతలను తృప్తి చేసి, యజ్ఞములో పాలు పంచుకున్న నిపుణులను సంతృప్తపరచమని నిర్దేశించబడినది. దీనినే యజ్ఞములో “స్వధా” ప్రయోగము అంటారు. ఇందు కొరకే యజ్ఞబలి ఇవ్వబడుతుంది. ఇంతకుముందు బలి హింసాత్మక ప్రయోగము కాదు అని నిరూపించబడినది. యజ్ఞ కార్యము సమాప్తమయిన తరువాత దేవతలు మనకు ఇచ్చిన వనరులలో ఒక అంశము వారికి ప్రసాదముగా నివేదించ బడుతుంది. ఇది ప్రతీక మాత్రమే. మన శ్రద్ధేవారికి ఆహారము. అర్పించబడిన సామగ్రిని పరమార్థభావముతో వితరణ చేయుటయే నిజమైన నివేదన. వాస్తవికమైన శ్రద్ధను దేవతలు హర్షిస్తారు. దేవదక్షిణ దేవత్వ వికాసము కొరకు అవసరమయ్యే

ముఖ్యమైన రెండు చరణాలుగా చేయబడుతుంది. 1. దేవత్వానికి అనుకూలమైన దుష్ప్రవృత్తులను వికారములను తొలగించు కొనుట 2. దేవత్వానికి అనుకూలమైన సత్రవృత్తులను సత్కర్మలను దైనిక జీవితములో పెంపొందించుకొనుట.

స్వాహా అని ఉచ్చరిస్తూ వేయబడిన ఆహుతుల తరువాత “స్వధా” - కర్మగా దేవదక్షిణ ఇవ్వాలి. అప్పుడే యజ్ఞ ప్రక్రియలో నిజమైన పూర్ణాహుతి ఇచ్చినట్లు. దేవదక్షిణలో యజ్ఞమయ భావనలను వ్యక్తపరచటానికి అడ్డుతగిలే అలవాట్లను గుణాలను వదలివేయుట మొదటి చరణము అయితే రెండవ చరణము నియమిత ఉపాసన నియమిత స్వాధ్యాయము, లోకకళ్యాణ ఆరాధన కొరకు తన సమయమును, సాధనను, ప్రతిభను ఉపయోగించుకొనుటకు అవసరమయిన నిర్ణయాలను తీసుకొనుట.

అశ్వమేధ యజ్ఞముల ద్వారా ఉత్పన్నమయిన ప్రచండ దివ్య శక్తిధారల “దేవదక్షిణ” సంకల్పాలను అత్యంత సులభంగా నెరవేర్చుకునే వీలును కలుగజేస్తాయి. మానవజాతి ఈ సదవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని తమ శౌర్యాన్ని, సామర్థ్యాన్ని దేవదక్షిణ కార్యాలలో నిరూపించు కొంటారని ఆశిస్తున్నాము.

సూక్ష్మజగత్తును పరిశోధించి - పరాప్రకృతిని ఆహ్వానించుట

అశ్వమేధ యజ్ఞములోని విభిన్న ప్రక్రియలను తరచి చూస్తే అవి సూక్ష్మజగత్తును పరిశోధించి, వాతావరణంలో దైవత్వాన్ని పెంపొందిస్తాయి. అని తెలుస్తోంది. యజ్ఞ ప్రక్రియ స్థూల ఉపయోగము వాయుశోధనగా కనిపించినా, వాతావరణ నిర్మాణము దీని ప్రముఖ ప్రయోజనము. పవిత్ర వేద మంత్రముల సస్వర ఉచ్చారణ విశ్వచేతనత్వములో (Cosmic Consciousness) పవిత్రతను వృద్ధి చేస్తాయి. సామాన్య అగ్నిని, యజ్ఞాగ్నిగా, దేవాగ్నిగా మలచుటలో అధ్యర్మ్య, ఉద్ధాతలాంటి విశిష్ట యాజకుల శ్రద్ధ, సంకల్పము చేస్తుంది. పవిత్ర హవన ద్రవ్యముల ఆహుతి వేయటం వలన ఉత్పన్న మయిన శక్తి సూక్ష్మ జగత్తులో విశ్వకళ్యాణము జరిపించగలిగే తరంగాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

తేజస్సు, క్షమ, ధైర్యం, నిరహంకారం వగైరా ధైవీగుణాలు

ఈనాడు ప్రదూషణము గురించి ప్రతిచోట చర్చించబడు చున్నది, కాని తత్పదర్థి ఋషులు సూక్ష్మ వాతావరణ ప్రదూషణమును గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఎందువల్లనంటే భౌతిక జగత్తులో మలచబడిన ఆలోచనలు భావనలు, క్రియాకలాపములు సూక్ష్మ వాతావరణ నిర్మితికి అనుగుణ్యంగా ఉంటాయి. అంతరిక్షములోని మార్పులు భౌతిక వాతావరణములోని మార్పుల కంటే అనేకరెట్లు శక్తివంతమైనవి.

వ్యక్తి తన నిజజీవితంలో పూర్తిగా స్వతంత్రుడు. శక్తివంతుడు. కాని విశాల బ్రహ్మాండములో జరిగే అనేక పరిస్థితులలో అతను సర్వధా అశక్తుని వలె కనిపిస్తాడు. **అందువల్ల మనిషి వాతావరణాన్ని మార్చుటకు సర్వధా శక్తిహీనుడు అనుకొనుట పొరపాటు.** విత్తనము చిన్నదైనా (very small) వృక్షము యొక్క అన్ని సంభావనలు దానిలో ఉన్నాయి కదా. జడప్రకృతి వైభవము ఎంత విశాలంగా ఉన్నా దానిపై నియంత్రణ చేతనత్వానిదే, దృశ్య మాన ప్రపంచము బ్రాహ్మీ చేతనత్వము యొక్క శరీరము. వికసించిన జీవాత్మ బ్రాహ్మీ చేతనత్వముతో ఏకత్వము. చెంది ప్రకృతి ప్రవాహాన్ని మనోవాంఛిత దిశలో మళ్ళించగలిగే సామర్థ్యాన్ని పొందు తుంది. చేతనత్వ ప్రహారము వల్ల (Pulsations From Consciousness) భౌతిక జగత్తులో మానవీయ సంకల్పములు తుఫానులో ఎండుటాకులు వలె ఎగిరిపోతాయి. యుద్ధోన్మాదము కూడా ఇటువంటిదే. విశాల మానవ సమూహాలు ఒక సమోహనావస్థలో ఉంటాయి. ప్రజాతంత్ర తరంగాలు రాజతంత్రాన్ని ప్రపంచ చిత్రపటము నుంచే పీకి పారేసాయి. సామ్యవాద తరంగము లేచి వ్యాపించి విలీనమవు తోంది. కాని తరంగమంటేనే ఆటుఁ పోటు లక్షలాది సంఖ్యలో మానవసమూహాలను ఒక దిశ నుంచి లాక్కుని వెళ్ళి ఎచ్చటికో తీసుకుపోతాయి.

బుద్ధ భగవానుని ధర్మచక్రవర్తనము ఇటువంటి 'ప్రవాహ' ప్రధానమైనదే తప్ప సాధన ప్రధానము కాదు, బుద్ధుడు తయారుచేసిన ప్రవాహవేగములో లక్షలాది సువిజ్ఞులు, సుయోగ్యులు, సుసంపన్నమయిన వ్యక్తులు ఆత్మహుతి ఇవ్వటానికి ధర్మసైనికులు పంక్తిలో వచ్చి నిలబడ్డారు. ధర్మ ప్రవర్తనకులందరూ కూడా తమ తమ విశిష్ట పద్ధతుల ద్వారా ఆయా కాలాలలో ప్రచండ భావతరంగాలు ఉత్పత్తి చేసారు. ఆ ప్రవాహములో అనేకులు తమ శక్తి సామర్థ్యాలను ఉపయోగించారు.

పూజ్య గురుదేవుల ప్రేరణతో, వందనీయ మాతాజీ మార్గ దర్శనములో జరుగబోయే ఈ అశ్వమేధ మహాయజ్ఞ శృంఖలలో ప్రయోజ, యాజ, అనుయాజ చరణాలలో వ్యక్తిగత, శీలము, సమాజ ఉత్కృష్టతకు అవసరమయ్యే కర్మకాండల వెనుకనున్న భావచింతనను గమనించవచ్చు. ఉత్కృష్టమైన ఆలోచనా విధానము ఆదర్శవంతమైన కర్తృత్వ శిక్షణ ఈ అశ్వమేధముల వల్ల ఇవ్వబడతాయి.

పైన చెప్పిన ఉపయోగాలు చాలా మహత్వపూర్ణమైనప్పటికీ అంతకంటే మహత్తరమైన సమర్థవంతమైన ఉపయోగము ఈ అశ్వమేధ శృంఖలలో ఉన్నది. దృశ్యమాన జగత్తులో అదృశ్య శక్తి ప్రవాహాలు క్రియాశీలమగుటకు తగిన పృష్ఠభూమిని తయారుచేస్తాయి. గాలి వాటమునకు ఎదురుగా ప్రయాణించుట కష్టము దానిని మనకు సహకరించేటట్లు మలచుకొనగలిగితే గమ్యము తొందరగాను, సులభంగాను చేరుకోవచ్చు యుగసంధి కాలములో జరుపబడుచున్న అభూత పూర్వమైన ఈ అశ్వమేధ శృంఖల ఈనాటి వాతావరణంలో వ్యాపించి ఉన్న స్వ-కేంద్రిత (Self Centred) ఆలోచనా సరళిని మార్చి వేయటానికి అవసరమయ్యే ప్రచండ శక్తిధారలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పరిష్కృతమైన చేతనాత్మక సూక్ష్మ జగత్తు నుంచి ఆవిర్భవించే ఈ శక్తి ప్రవాహధారలు ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తును నిర్మించగలిగే సంభావనలు ఏర్పాటు చేస్తుంది.

రావణవధ తరువాత వాతావరణములో ఉన్న అనుకూల ఆలోచనా సరళిని మార్చి వేయటానికి దశ్యామేధ శృంఖలను శ్రీరాముడు పూర్తి చేశాడు. కంసుడు, దుర్యోధను, జరాసంధుడు లాంటి అనురులు సమాప్తమైన వాతావరణములో ఉన్న విక్షిబ్ధత పోలేదు. దానిని తుడిచివేయుటకు శ్రీకృష్ణుడు పాండవులతో అశ్వమేధము చేయించాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి యజ్ఞ సంరక్షణ కొరకు రామలక్ష్మణులను తీసుకువెళ్ళిన యజ్ఞము యొక్క ఉద్దేశము కూడా అసురీశక్తుల సంహారమే. ఆ యజ్ఞము సఫలమగుటవల్లనే రావణ వధకు అంకురార్పణ జరిగినది ఇవన్నీ కూడా ఆ కాలంలోని చాలా పెద్ద చదీచప్పుడు లేకుండా జరిగిన మహత్తరమైన క్రాంతులు. సూక్ష్మ వాతావరణాన్ని మార్చే ఈ ప్రయత్నాలు చాలా సహజంగా ఎటువంటి ఆర్భాటము లేకుండా జరిగిపోతాయి. చీకటిని తొలగించటానికి ప్రయత్నించటం కంటే వెలుతురు తీసుకురావటానికి చేసే ప్రయత్నము

ఆత్మబలము, సత్యబలంతో అననుకూల పరిస్థితులలో కూడా గెలుపు సాధ్యమే

మంచిది ఈ అశ్వమేధ ప్రయోగము కూడా స్థూలముగా రచనాత్మక కార్యకలాపాల నుంచే వచ్చినప్పటికీ, ముఖ్య ఉద్దేశ్యము పరావ్రకృతిని, ఉచ్చస్థరీయ ఉత్కృష్ట ఆలోచనా సరళిని నిర్మించుటకు ఉపయోగించుటయే.

అశ్వమేధ యజ్ఞ శృంఖలను అంతరిక్షములో ఉన్న ప్రదూషణ యొక్క విషాక్త ప్రభావాలను ఎదుర్కొనే ప్రాచీన ఐతిహాసిక ప్రయత్నాల పునరావర్తనగా గుర్తించవచ్చు. సూక్ష్మ జగత్తును అసాధారణముగా ప్రభావితము చేసి అతి ఉత్కృష్ట ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించటానికి చేసే ఈ విరాట్

ప్రయత్నము వైదిక ఋషుల-సత్యయుగపు మహానుభావుల యొక్క మార్గదర్శక సూత్రాలను అనుసరించటమే. సత్రవృత్తుల పెరుగుదలతో సహజంగా దుష్ప్రవృత్తుల తగ్గుదల ఏర్పడి యుగక్రాంతి ఉద్దేశ్యము సులభముగా పూర్తి అవుతుంది. ఈ మహత్తరమైన అభినవ అశ్వమేధ శృంఖలలో వ్యక్తి, సమాజ ప్రకృతి, విశ్వపరిస్థితులను ఆదర్శవంతమైన అతి ఉత్కృష్ట స్థాయికి చేర్చగలిగే ప్రచండ శక్తిధారలను ఉత్పన్నము చేయటానికి, మానవజాతి మొత్తము సహకరిస్తుందని ఆశిస్తున్నాము.

- సశేషం

సేవలో చిన్న పెద్ద అన్నా భేదం కూడదు

గాంధీగారి ఆశ్రమానికి ఇద్దరు సాధువులు వచ్చారు. మేము కూడ ఆశ్రమంలో చేరి సేవ చేయాలనుకుంటున్నాము, మాకేదైనా పని చెప్పండి.” అని కోరారు. గాంధీజీ వారిని ఆరోజు అతిథులుగా ఉండమన్నారు, మరురోజు నుండి పని చెప్పెదనన్నారు. రాత్రికి భోజనం చేసి సాధువులు హాయిగా నిద్రించారు. తెల్లవారగానే గాంధీ ఒక బకెట్టు, చీపురు తీసికొని సాధువులను నిద్ర లేపి పనిని పురమాయించారు. ఈరోజు మనం ముగ్గురం కలసి మరుగుదొడ్లు, స్నానపు గదులు శుభ్రం చెయ్యాలి అంటూ తాను ముందుకు సాగిపోయారు. ఈ మాటలను విన్న సాధువుల ముఖాలు ముడుచుకుపోయాయి. నోటమాట రాలేదు. కొయ్య బొమ్మల్లా నిలబడిపోయారు.

“అయ్యలారా! ఏమాలోచిస్తున్నారు? ఈ పనిచేయటం మీకు రోతగా అనిపిస్తోందా? మన తల్లులు కూడ రోత అనుకుంటే మనం ఎలా పెరిగి పెద్ద వాళ్ళమయ్యేవారము? సేవాకార్యంలో చిన్న పని, పెద్ద పని అన్న తేడా ఉండదు. ప్రేమతో, సేవాభావంతో ఏ పనినైనా చెయ్యవలసిందే, అదే నిజమైన సేవ. అతడే నిజమైన సేవకుడు” అని వివరించారు. సాధువులిద్దరు మారు మాట్లాడకుండా చల్లగా జారుకున్నారు. ఆరోజున గాంధీగారు ఒక్కరే శూచికార్యం నిర్వహించారు. అది ఆశ్రమవాసులందరికీ ఆదర్శమైంది.

- ప్రజ్ఞాపురాణం నుండి
అనువాదం : శ్రీమతి నేమాని గౌరీ సావిత్రి

ఖలీఫా నియమబద్ధత - కర్తవ్యపాలన

బాగ్దాదు నగరాన్ని పాలిస్తున్నా ఖలీఫా నిజాయితీ పరుడు, నిగర్వి నిరాడంబరజీవి. అతడు రోజుకు మూడు నాణెములు మాత్రమే దినసరి వేతనంగా తీసికొనేవాడు. అదీ సాయంత్రం వరకు పనిచేసిన తర్వాత సంధ్యా సమయంలో ఖజానా నుండి తీసుకునేవాడు. ఇతర పనివారల వేతనం కన్నా ఇది కాస్త మెరుగే. కోరుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా తీసికోవచ్చు. కాని అతడు ఆ స్వల్పవేతనంతోనే సాదాసీదాగా, సంతృప్తిగా కుటుంబాన్ని నడిపించేవాడు.

రంజాన్ పండుగ రాబోతున్నది. బేగం వచ్చి ఖలీఫాను ఇలా కోరింది. “జహాచనా! మీరు అన్యధా భావించవద్దు. మూడురోజుల వేతనాన్ని ముందుగా తీసికొని ఇచ్చినట్లైతే పిల్లలకు పండుగకు క్రొత్త దుస్తులు కుట్టిస్తాను.” అంది. “అట్లాగే ఇస్తాను. కాని ఈలోగా నువ్వు ఒకపని చేయాలి. నాకు ఈ మూడు రోజులు మరణం రాకుండా చేస్తానని ఖుదా చేత పత్రం వ్రాయించుకుని వచ్చి ఇవ్వు. ఒకవేళ ఈ మూడు రోజులలోపు నేను మరణిస్తే నా బాకీ ఎవరు తీరుస్తారు? అన్నాడు నింపాదిగా. ఖలీఫా మాటలకు బేగం నిర్ఘాంతపోయింది! తన భర్త యొక్క కర్తవ్యపరాయణతకు ముగ్గురాలై మనసునిండుగా పండుగ చేసికున్నది. ఈనాటి పాలకులకు కనువిప్పు కలగాలంటే ఆనాటి ఖలీఫాను ఉదాహరణగా తీసికోవాలి.

- ప్రజ్ఞాపురాణం నుండి
అనువాదం : శ్రీమతి నేమాని గౌరీ సావిత్రి

భావ సమ్మేళనంతో చేసేడి సత్కర్మ సత్ఫలితాలనిస్తుంది

హరిజనోద్ధరణకై కులవ్యవస్థ నిర్మూలనకై శ్రీరామ్ కృషి - 1

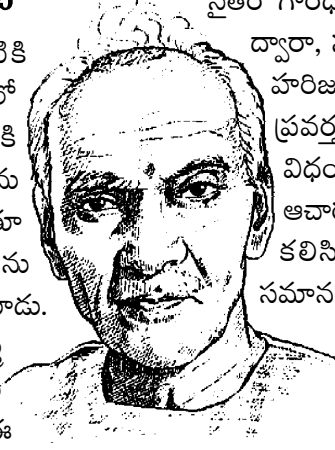
ఆశ్రమ జీవితంతో మమేకమగుట

సబర్మతీ ఆశ్రమ యాత్ర నుండి ఇంటికి చేరుకోగానే శ్రీరామ్ తన సామాన్య ఇంటిలో పెట్టి మరుక్షణం “సైనిక్” పత్రిక కార్యాలయానికి చేరుకున్నాడు. అక్కడే ఉన్న పాలీవాల్టీ ఉద్యమ కార్యకర్తలతో స్వచ్ఛంద సేవకులతో మాట్లాడుతూ చాలా తీరిక లేకుండా ఉన్నారు. శ్రీరామ్ ను చూడగానే ఆయన ఎంతో సంబరపడిపోయాడు. తన ఆనందాన్ని హాస్యంతో కలగలిపి “మహాత్మా జీ రండి! అందరికీ గాంధీజీ మహాత్ముడైతే, మీరు మాకు మహాత్ములు” అన్నాడు పాలీవాల్టీ. ఈ మాట విని ఆయన నవ్వుసాగగానే అక్కడున్న వారంతా కూడా ఆనందంతో నవ్వు సాగారు.

కుశల ప్రశ్నలతో అచ్చటి వాతావరణం కొద్దిసేపు మారింది. తదుపరి వారంతా వెనుకటి సంభాషణను కొనసాగించారు. శ్రీరామ్ మదిలో మహర్షి రమణుని ఆశ్రమ జ్ఞాపకాలు కదలాడాయి. ‘సైనిక్’ పత్రిక కార్యాలయంలో మహాత్మాగాంధీ ప్రారంభించిన హరిజనోద్ధరణ కార్యక్రమంపై చర్చలు జరుగుచున్నాయి. జైలు నుండి విడుదలైన నాటినుండి రాజకీయ కార్యక్రమాలకు ఒక సంవత్సరం పాటు దూరంగా ఉండి హరిజనోద్ధరణ - కార్యక్రమంపై తన దృష్టిసంతా నిలిపి పనిచేయాలని గాంధీజీ నిశ్చయించారు.

హరిజనోద్ధరణ కార్యక్రమాల నిర్వహణను సబర్మతీ ఆశ్రమానికి అప్పగించి గాంధీజీ వార్ధాకు (మహారాష్ట్ర) తన నివాసాన్ని మార్చారు.

17-18 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన సబర్మతీ ఆశ్రమం అప్పటివరకు సామూహిక ఆధ్యాత్మికసాధనకై ఒక ప్రయోగ శాలగా పనిచేసింది. ఇప్పుడు దీనిని సామూహిక సమాజ పరివర్తన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలని నిర్ణయించుట జరిగింది. వార్ధాకు తన నివాసాన్ని మార్చుకున్నా గాంధీజీ, పై లక్ష్య సాధనకై విరివిగా దేశంలో ప్రయాణించసాగారు. హరిజనోద్ధరణపై చర్చలు జరుగుచున్న సమయంలో గాంధీజీ ఇదేపనిపై సన్ యొక్క ప్రాంతంలో (ఉత్తరప్రదేశ్ లో) పర్యటించు చున్నారు. అప్పటి ఈ ఉద్యమ స్వయంసేవకులు దర్శించని గ్రామాలను

సైతం గాంధీజీ ఒక్కరే పర్యటించసాగారు. ఈ పర్యటన ద్వారా, సమాజంలోని ఉన్నత వర్గాలవారిని ఒప్పించి, హరిజనుల పట్ల వారికిగల అయిష్టతను తదితర ప్రవర్తనలను విడనాడవలసిందిగా కోరుట, అదే విధంగా హరిజనులను వారి జీవనవిధానాలను ఆచార వ్యవహారాలను మార్చుకొని ఉన్నత వర్గాలతో కలిసిపోయేలా ప్రవర్తనస్తూ, అన్ని రంగాలలో సమానత్వంకై పోరాటం జరుప వలసిందిగా కోరుట గాంధీజీ తన లక్ష్యాలుగా ఎంచుకొన్నారు.

అప్రయత్నంగానే తగిన మార్పు వస్తుంది

చర్చల మధ్యలో శ్రీరామ్ ఇలా అన్నారు. “బాపూ దీనికి (Entreating) అతిగా ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి చూస్తున్నారు” అక్కడున్న స్వయం సేవకులంతా శ్రీరామ్ వంక చూడసాగారు”. హరిజనులంతా ఇప్పటిలా గ్రామానికి దూరంగా కాక దగ్గరగా వారి నివాసాలను మార్చుకొని పరిశుభ్రమైన పరిసరాలలో ఉంటూ, మరో గ్రామానికి వారి నివాసాలను మార్చుకొన్నచో, వారు హరిజనులని ఎవ్వరికి తెలియనిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆ కొత్త సమాజంలో వీరు సులువుగా కలసిమెలసి ఉన్నతవర్గాలతో సహజీవనం చేయగలరు. కాని ఇది ఒకింత తెలివిగా, రహస్యంగా జరగాల్సి ఉంది. కాని రానున్న రోజులలో ఇది అప్రయత్నంగా జరుగుతుంది.

“ఇదెలా సాధ్యం?” అన్నారు పాలీవాల్టీ! జవాబుగా “ప్రయాణ సాధనాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార అవకాశాలు పెరిగి, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుటతో జనులు ఒక ప్రాంతం నుండి మరో ప్రాంతానికి వలసపోవుట ప్రారంభం అవుతుంది. తన నివాస ప్రాంతానికి 200-300 మైళ్ళదూరం నుండి వలస వచ్చిన వారి కులం గురించి ఎవరికి తెలుస్తుంది. వ్యక్తి పేరు, కులం వారి ముఖాలపై వ్రాసి ఉండవు కదా!”

శ్రీరామ్ ఆలోచన సరియైనదిగా ఉన్నదని తలచిన పాలీవాల్టీ ఇలా అన్నారు - రేపు లేక మరునాడు మనం చేపట్టబోయేది ఉద్యమం పట్ల సామూహికంగా అవగాహన పెంచుటకై నేటి నుంచే దీనిని చేపట్టుట ఉత్తమం దీనికి శ్రీరామ్ తన అంగీకారాన్ని తెలుపుతూ తల ఊపాడు.

మనస్సు, వాక్కు మరియు అంతరంగముల శుద్ధికై ఆచమనం చెయ్యాలి

గాంధీజీ తన పర్యటనలలో, ఉన్నత వర్గాలవారిని హరిజనులపట్ల వారికి గల ఏహ్యభావాలను, నిమ్నభావాలను విడనాడవలసిందిగా కోరుతూ ఇలా వారిని ఉద్బోధించేవారు - కులాలను భగవంతుడు సృష్టించలేదు - మన ప్రాచీన గ్రంథాలలో కూడా వీనిని గురించి ప్రస్తావన లేదు - పని విభజన ద్వారా ఈ కులాలు అనేది ఏర్పడి, శతాబ్దాల తరబడి ఇవి కొనసాగుట వలన కులవ్యవస్థ బలంగా వేళ్ళూనుకొన్నది. సమాజంలో పనిలో ఉన్నతము, నీచమైనది అని లేవు. అదేరీతిలో కులాలు కూడా” దీనిని ఆధారంగా చేసికొని గాంధీజీ ప్రజలను ఒప్పించసాగారు. హరిజనులను దేవాలయాలలోనికి, బహిరంగస్థలాలలోనికి అనుమతించ వలసిందిగా కోరసాగాడు. అదేవిధంగా, మాంసభక్షణ, మద్యసేవనం, విడనాడి పరిశుభ్రంగా ఉండుట అలవర్చుకొని పిల్లలను పాఠశాలకు పంపించవలసిందిగా హరిజనులను కోరేవాడు. ఈ విధంగా అటు ఉన్నత వర్గాలను, ఇటు హరిజనులను పరస్పర సహజీవనం ఎట్లు చేయాలో తెలుపుచూ వారి మధ్య సహజీవనాన్ని పెంపొందించుటకు చాలా తీవ్రంగా ప్రయత్నించసాగారు. కొన్ని ప్రదేశాలలో హరిజనులకు వ్యతిరేకంగా అనేక వాదోపవాదాలు ప్రజలు గాంధీజీ సమక్షంలో చేసేవారు. గాంధీజీ ఈ వ్యతిరేకతను తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తూ ఇలా ప్రశ్నించేవారు - “ఒక కులంలో పుట్టినంత మాత్రాన ఒక వ్యక్తి వ్యక్తులు అంటరానివారుగా ఎట్లు మారుతారు? హరిజనుని నీడ పడినంతమాత్రాన, వ్యక్తి ఎట్లు అపవిత్రుడు అవుతాడు? దీనికి స్నానం చెయ్యాలా? దేవుని మందిరంలోనికి ప్రవేశము దేవునిపై విశ్వాసమున్నవారికి, పవిత్రభావనలతో నిండియున్నవారికి మాత్రమే అనుటలో అర్థమున్నది! సరే! కాని పాపులెవ్వరు? పుణ్యాత్ములెవ్వరు? దీనిని నిర్ణయించేదెవ్వరు? “కొన్ని గ్రామాల్లో ప్రజలు ఇలా చెప్పేవారు - హరిజనులు రోజూ స్నానం చెయ్యరు అందువలన దేవుని గుడిలోనికి వారికి ప్రవేశం కల్పించరాదు. ఇట్టి వాదనలను గాంధీజీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఇలా జవాబిచ్చే వారు. స్నానం చేసినంత మాత్రాన ఏమిజరుగుతుంది? చేప దాని యావజ్జీవితం నీటిలోనే గడుపుతుంది అంతమాత్రాన అది పవిత్రతను సంతరించుకుంటుందా?

గాంధీజీ హరిజనోద్ధరణ కృషి ఆ కార్యక్రమ వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు “సైనిక్” పత్రిక కార్యాలయానికి చేరుతూ ఉండేవి! ఆయన పర్యటనలు, సందేశాలు వార్తల రూపంలో పత్రికలో ప్రచురించుట జరిగేది. సంఘటనలను, జ్ఞాపకాలుగా ప్రచురించేవారు. తమ పర్యటనల్లో గాంధీజీ ఈ ఉద్యమానికై

ప్రజల నుండి విరాళాలు కూడా సేకరించేవారు. గాంధీజీ నిర్ణీత ప్రదేశానికి చేరుకొనేలోపు ముందుగానే కార్యకర్తలు ఆ ప్రదేశంలో తగినంత ప్రచారం జరిపి, అచ్చటివారిలో అవగాహనను పెంచి విరాళాలు తగిన మొత్తంలో అందేలా చూచేవారు. అట్లే ఆ ప్రాంతంలోని మిల్లు యజమానులు, ధనవంతులు వ్యాపార ప్రముఖులు ఈ ఉద్యమానికి తమ వంతు సహకారాన్ని విరాళాల రూపంలో ఇస్తూ ఉండేవారు. గాంధీజీ ఎవ్వరిని దీనికై యాచించుట జరిగేది కాదు. సాధ్యమై నంత ఎక్కువమంది ప్రజలను ఈ ఉద్యమంలో భాగస్వాములుగా చేయుట గాంధీజీ లక్ష్యంగా ఉండేది. దీనిని కొందరు వ్యతిరేకిస్తూ గాంధీజీని విమర్శిస్తూ ఉండేవారు. కొందరు గాంధీజీని హిందూ మత వ్యతిరేకి అని మాయాలమరారి అని పలికేవారు. ఇట్టి ఆరోపణలకు సైనిక్ పత్రికలో జవాబులు ప్రచురించుట జరిగేది. దీనికే శ్రీరామ్ హిందూ ప్రాచీన గ్రంథాలను, ఋషుల ప్రవచనాలను ఉటంకిస్తూ గాంధీజీ ఆలోచనల సమర్థిస్తూ సమాధానాలు వ్రాయుట జరుగుతూ ఉండేది. అట్లే ఉద్యమానికి తగిన బలాన్ని చేకూర్చుటకై సంపాదకత్వపేజీలో దీనికి సంబంధించిన ఉదాహరణలను, ప్రవచనాలను ఉటంకిస్తూ చిన్న చిన్న వ్యాసాలు కూడా తరచుగా ప్రచురించుట జరిగేది.

శివాలయంలోనికి హరిజనుల ప్రవేశం

పత్రిక ప్రచురణలో తీరికలేకుండా ఉన్నా తగిన అవకాశాన్ని చూచుకొని, శ్రీరామ్ కూడా కార్యాలయం నుండి సమాజం లోనికి వచ్చి ఈ ఉద్యమ వ్యాప్తికై, ప్రజలలో తగినంత అవగాహన పెంచుటకై కృషి చేస్తూ ఉండేవారు. తనదైన శైలిలో ప్రజలలో తన వాణిని వినిపిస్తూ తగిన రీతిలో వారితో సంబంధాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పోసాగారు. ఆనాటి ఆచారం ప్రకారం హరిజనులు, ఉన్నతవర్గాలకు చెందిన దేవాలయాలలోనికి ప్రవేశించుట నిషిద్ధంగా ఉండేది. తత్ఫలితంగా హరిజనులు దేవాలయం వెలుపల నిలబడి దేవాలయగోపురశిఖరాన్ని దర్శించి వెళ్ళేవారు. ఈ ఆచారాన్ని మాన్పించుటకై శ్రీరామ్ ఆ గ్రామ పట్టణములోని ఒక కాలనీలో ఉన్న చిన్న శివ మందిరాన్ని ఎన్నుకొన్నాడు. నిత్యము దీనిని 20-25 మంది మాత్రమే దర్శించేవారు. సోమవారములందు ఈ సంఖ్య కొంచెం పెరిగేది. పెద్ద దేవాలయాన్ని ఎంచుకొన్నచో ప్రజలనుండి వ్యతిరేకత పెరిగి ఘర్షణకుదారి తీయునని భావించి, చిన్న దేవాలయాన్ని ఎన్నుకొన్నాడు శ్రీరామ్. మరో సమస్య శ్రీరామ్ను వెన్నాడేది. ప్రతిపాదనలు నిర్ణయాలు చేసేదివేళ కార్యకర్తల సంఖ్య గణనీయంగా ఉండేది - కాని

తపస్సు జీవితానికి చాలా ఆవశ్యకమైన అంగము

నిర్ణయాల అమలువేళ వారి సంఖ్య చేతివేళ్ళతో లెక్కింపుకే పరిమితమయ్యేది. ఇది శ్రీరామ్ కు అత్యంత బాధకరంగా ఉంది.

శివాలయంలో రుద్రాభిషేకం జరిపేది విషయాన్ని ఎంపిక చేసిన కొద్దిమందికే తెలియపరచుట జరిగింది. దీనిలో పాల్గొనుటకై ఆరుగురు హరిజన యువకుల ఎంపిక చేయుట జరిగింది. దేవాలయంలో పూజారి లేడు. ఆనాటి హిందూ ధర్మాచరణ ప్రకారం దేవాలయ పూజాదికాలు పూజారి లేని చోట ఒక హిందూ సన్యాసికి అప్పగించుట పరిపాటి. అచ్చట సన్యాసి కూడా లేడు. ఈ బాధ్యతను అచ్చట కార్యకర్తలు తీసుకున్నారు. ఈ రుద్రాభిషేక బాధ్యతలను కొంతమంది హరిజనులు శ్రీరామ్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టుట జరుగుతుందని కొందరికి సూచాయగా తెలిసింది. వీరిలోని నలుగురు ముందుకు వచ్చి ఈ అభిషేకానికి విఘాతం కలిగించాలనే నిర్ణయించుకున్నారు. వీరంతా కలిసి “బ్రాహ్మణ సమాజం” అనేది సొసైటీని నిర్వహిస్తున్నారు-

చాంద్రమాన సంవత్సరంలో అది చిట్టచివరి శ్రావణ సోమవారం రుద్రాభిషేకాన్ని నిలువరించుటకై కొందరు సంసిద్ధులగుచున్నారని తెలియగానే శ్రీరామ్ మరో పథకాన్ని రచించాడు. ఈ రుద్రాభిషేకంలో హరిజనులు పాల్గొనుటను నిలుపుదల చేయుటకై కొందరు సోమవారం ఉదయం 4 గంటలకే దేవాలయంలో ప్రవేశించి, ప్రార్థనాగీతాల ఆలపిస్తూ దేవాలయంలో కొత్తవారికి చోటులేకుండా చేసి పూజాదికాలు నిర్వహించాలని నిశ్చయించారు. దీనికి విరుగుడుగా శ్రీరామ్ ఆదివారము సాయంత్రము దేవుని స్తుతి గీతాలను ఆలపించే ఏర్పాటు చేశాడు. మరునాడు సోమవారము ఉదయం 3 గంటలకు శివపురాణ కథను వినిపించెడి ఏర్పాటు చేశాడు. నలుగురు హరిజన యువకులను దీనికి యజమానులనుగా (అతిథులను) ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీరామ్ తమ ప్రణాళిక ప్రకారం ఉదయం 4 గంటలకు వచ్చిన తిరుగుబాటు బ్రాహ్మణ సమాజ యువకులు దీనిని చూచి నిరుత్తరులైపోయారు.

ఈ ఉద్యమ వ్యతిరేక యువకులు మాట్లాడబోవుటకు ముందే శ్రీరామ్ ముందుకు వచ్చి వీరిని సాదర పూర్వకంగా లోనికి ఆహ్వానించి పూజాదికాల్లో పాల్గొనవలసిందిగా కోరాడు. దీనితో ఉద్యమ వ్యతిరేకులకు నోటిమాట రాక, శ్రీరామ్ ను అనుసరించక తప్పలేదు. వారిలోని ద్వేషం అణగారిపోయింది. ఈ ప్రేరణాత్మకమైన, సందేశాత్మకమైన, మార్గదర్శనం, ఇతర ఉద్యమకారులలో స్ఫూర్తిని నింపి, ఘర్షణను నివారిస్తూ, లక్ష్యాన్ని చేరుకొనే విధానం వారికి తెలియజెప్పింది. వారు

కూడా ఇదే మార్గాన్ని అనుసరించారు. ఒక నెలరోజుల్లో ఒక ఆగ్రా డివిజన్ లో 8 దేవాలయాల్లో హరిజనుల ప్రవేశం దిగ్విజయంగా జరిగింది.

సైనిక్ పత్రికలో రాజకీయవార్తలతో పాటు, సామాజిక సమస్యలు, పరిష్కారాలు కూడా, ప్రచురితమవుతూ ఉండేవి. హరిజనోద్ధరణకై గాంధీజీ తీవ్రంగా ప్రచారం చేస్తూ పర్యటిస్తూ ఉన్నారు. మార్చి 1934న ఆగ్రా పట్టణాన్ని సందర్శించెదరని, ఆ సమయంలో వారికి 2 వేల రూపాయలు హరిజన ఉద్ధరణ నిధికై ఇవ్వాలని నిర్ణయించుట జరిగింది.

ఆ రోజులలో అణాలు పైనలు చెలామణిలో ఉండేవి. దినసరి వేతనం ఒకటి నుండి రెండు అణాలకు పరిమితమై ఉండేది. (అణాకు ఆరుపైసలు) ఈ రీతిగా రెండు వేల నూరు రూపాయలు అనగా చాలా పెద్ద మొత్తంలో వసూలు చెయ్యవలసి ఉంది - దీనికై 16 మందితో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయుట జరిగింది.

ఈ కమిటీలో శ్రీరామ్ ప్రముఖ కార్యకర్తలలో ఒకరుగా ఉన్నారు. నిధిని వసూలు చేయుటకు శ్రీరామ్ ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిని ఎంచుకొన్నారు. గాంధీజీ పర్యటనలోని విశేష సంఘటనలను ప్రచురించుట దీనిలో ప్రముఖంగా పేర్కొనదగినది. ఒక బాలిక తన చేతి బంగారు గాజులను నిధికి విరాళంగా బహూకరించుట జరిగింది. ఈ విరాళాన్ని స్వీకరిస్తూ గాంధీజీ పలికిన మాటలు మరింత స్ఫూర్తిదాయకమైనవి. అవి - “అమ్మాయి! నీవు బహూకరించిన నీ బంగారు గాజుల కన్న నీవు చేసిన త్యాగం నీకు గల అసలైన ఆభరణం”. మరో సంఘటనలో, నిధికై ప్రోగు చేయుచున్న విరాళాలలో ఒక చెవిరింగు లభించింది. దీనిని చూచిన గాంధీజీ వెంటనే” చెవిరింగు రెండవది ఎక్కడ? అని అచ్చట ఉన్న కార్యకర్తను ప్రశ్నిస్తూ ఒక చెవిరింగును మాత్రమే ఏ స్త్రీ ధరించదు అన్నారు. గాంధీజీ! మరో సంఘటనలో ఒక హస్త సాముద్రికుడు గాంధీజీతో వారి హస్తరేఖలను చూచి గాంధీజీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో చెప్పెదనని అడుగగా గాంధీజీ వానిని మందలిస్తూ, నాకు అవసరం లేదు - నేను హరిజన ఉద్యమ కార్యకర్తను - నాకు ఖాళీ సమయం లేదు. నీవు కనుక నన్ను తాకినచో నీవు కూడా అంటరానివాడవవుతావు! అన్నారు.

ఇటువంటి వార్తలను అదేరోజు సేకరించుట సాధ్యం కాదు. ఆ రోజుల్లో దీనికి కొంత సమయం పట్టేది. ఇతర వార్తలను రేడియో, తంతి తపాలా లేక గాంధీజీ సమావేశాలకు హాజరైన వారి నుండి, గాంధీజీని కలిసి మాట్లాడిన వారి నుండి సేకరిస్తూ

బ్రహ్మదేవుడు తపమాచరించిన తదుపరే సృష్టి చేయనారంభించాడు

ఉండేవారు. రేడియోవార్తలను త్వరితగతిన శ్రీరామ్ వింటూ కాగితంపై పెట్టేవారు.

ఈ మధ్యకాలంలో శ్రీరామ్ ఇంటిలో మరో బిడ్డ జననం తీసికొంది. ఆమె పేరు దయావతి. కుమారుడు ఓమ్ ప్రకాష్ తన బాబాయితో కలిసి తండ్రి శ్రీరామ్ వద్దకు ఆగ్రా వస్తూ ఉండేవాడు. శ్రీరామ్ కుటుంబ సభ్యులు తరచూ శ్రీరామ్ ను కలిసిపోతూ, ఆగ్రాలో తమ పనులు ముగించుకొని తిరిగి పోతూ ఉండేవారు. కాని శ్రీరామ్ కు కుమారుని గురించి, ఇతర కుటుంబ సభ్యుల గురించి వాకబు చేసేది తీరిక ఉండేది కాదు.

ఆ రోజులలో హరిజన ఉద్ధరణ ఉద్యమానికి నిధులను సేకరించేది బాధ్యతను శ్రీరామ్ తన భుజాలపై వేసికొన్నాడు. దీనితో ఈ పని మరియు పత్రిక పని ఆయన ఉశ్వాస నిశ్వాసలుగా మారాయి. హరిజన్ నిధికి వసూలు చేయ సంకల్పించిన రెండు వేల నూరు రూపాయలలో, శ్రీరామ్ వంతు నూటపదకొండురూపాయలుగా నిర్ణయించారు. మిగిలిన కార్యకర్తలు ఇంటింటికి తిరిగి వసూలు చేయుటకై సంకల్పం చేశారు.

భాగవత కథాగానం ద్వారా నిధి వసూలు

నిధి వసూలుకై శ్రీరామ్ తన తండ్రి అనుసరించిన విధానాన్ని అనుసరించాలనుకొని, తన తండ్రిగారి నోటి నుండి విన్న భాగవత కథలను స్ఫురణకు తెచ్చుకుని వానిద్వారా నిధిని వసూలు చేయసంకల్పించారు, ఆ కథలను ఒక క్రమ పద్ధతిలో తన మనస్సులో నిర్ధారణ గావించుకొని 'భాగవత మాస పారాయణ పేరుతో చేసేదనని సనాతన ధర్మ దేవాలయాలలో యమునా నదీతీరాన చేసేదనని ప్రకటన చేశారు. మామూలుగా భాగవతంపై ప్రసంగాలు వారం రోజులు పాటు రోజుకు 6 గంటల చొప్పున చేసి పూర్తిచేయుట ఆనవాయితీ కాని దానినే నెలరోజుల పాటు వ్యక్తిగతంగా పారాయణ చేయుట కూడా ఉన్నది. దీనినే సామూహికంగా చేయ సంకల్పించాడు. శ్రీరామ్ తనకున్న పనిఒత్తిడితో ఈ పద్ధతి శ్రీరామ్ కు చాలా అనుకూలంగా తోచింది. ఈ పద్ధతిలో కథాగానంతోపాటు శ్రోతలను తన లక్ష్యం దిశగా మలచు కొనుటకు సరియైన మార్గంగా తోచింది.

సనాతన ధర్మ దేవాలయం శ్రీరామ్ ప్రణాళికకు తన అనుమతిని ఇచ్చింది. కథాపారాయణకు తగిన ఏర్పాటు చేయుటలో కూడా దేవాలయ యాజమాన్యం తోడ్పాటు నందించింది. కాని ఈ కథా పారాయణ వెనుకగల శ్రీరామ్

లక్ష్యం, అనగా 'హరిజన ఉద్ధరణ నిధిని ప్రోగుచేయుట దేవాలయయాజమాన్యానికి నచ్చక తిరుగుబాటు ప్రకటించింది. తదుపరి శ్రీరామ్ సనాతన ధర్మ వ్యతిరేకి అని, విదేశీయుల ప్రోత్సాహంతో విదేశీనిధులతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడని శ్రీరామ్ పై దుష్ప్రచారం మొదలుపెట్టి తన అనుమతిని వెనుకకు తీసికొంది. దీనిలో భాగంగా కొందరు మహాత్మాగాంధీని కూడా విమర్శించసాగారు. కలిగిన ఇబ్బందిని లెక్కించక శ్రీరామ్ తన నిర్ణయాన్ని అమలు చేయ సంకల్పించాడు. దేవాలయ ప్రాంగణం వెలుపల యమునా నది తీరంలో ఆరుబయట తన కథా పారాయణను చేయ సంకల్పించాడు. శ్రీరామ్ సభకు కాంగ్రెసు పార్టీ కార్యకర్తలు సహకారమందిస్తూ 15 మంది శ్రోతల కూర్చోనుటకు వేదికను ఏర్పాటు చేశారు.

వేదికకు నలుదిక్కులా బొంగులను పాతి నీడగా అరటి ఆకులను వేదికపై కప్పారు. ప్రేక్షకులు ఆరుబయట కూర్చోనేలా ఏర్పాటు చేశారు. కథా ప్రవచనం మాఘ శుద్ధ పాడ్యమినాడు ప్రారంభమయింది. మొదటిరోజు ప్రవచనానికి 30మంది వచ్చారు. శ్రీరామ్ ప్రవచనాన్ని ఇలా ప్రారంభించారు - "ప్రతివారి మనస్సులను పవిత్రీకరించుటకై భాగవత కథ ప్రవచన లక్ష్యం - ఉపనిషద్ గ్రంథాలలోని నిగూఢ అర్థాన్ని సామాన్యునికి అందించుటకై వ్యాస మహర్షి భాగవత కథను రచించారు. ఈ కథను విన్న దయాలు, భూతాలు, ప్రేతాత్ములు కూడా ముక్తిని పొందగలవు. కావున సామాన్యమానవులు ముక్తిని గురించి చింతించపనిలేదు. తన మతమైన పదజాలంతో ఎవ్వరిపేరు ఎత్తకుండా మూర్ఖువు సనాతన ధర్మవాదుల నోళ్ళు మూయించాడు. శ్రీరామ్ ఈవిధంగా ప్రారంభించిన కథాగానం ప్రతిరోజు 1 1/2 గంట పాటు కొనసాగేది.

కథానంతరం ప్రతిరోజు శ్రోతలు నిధికి విరాళంగా ఒకటి లేక రెండు పైసలు లేక కొన్ని సార్లు ఒకటి నుంచి నాలుగు అణాలు ఇవ్వసాగారు. ఈ ధన సేకరణ లెక్కలను మంగీలాల్ చూసేవాడు. అతడు దళిత కులానికి చెందినవాడు. పాఠశాలకు వెళ్ళి చదువుకొనే అవకాశం లభించలేదు. కాని మంగీలాల్ తెలివైనవాడు లెక్కలలో దిట్ట. ఇతడు దేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు. దళిత ఉద్యమానికి కలిగిన అడ్డంకుల చూచి, మంగీలాల్ స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి తన చేయూతనందించాడు. ఆయనను వెన్నంటి మరో నలుగురు కార్యకర్తలున్నారు. దీనితో శ్రీరామ్ దళానికి, కార్యక్రమాలకు శారీరక కష్టాన్ని భరించేవారి అండ లభించింది.

(సశేషం)

అనువాదం: ఎ. వేణుగోపాలరెడ్డి

మధురభాషణము, మితభాషణము, మనిషి జీవితానికి శక్తినిస్తాయి

మేధావులను కుదిపివేసే ప్రయత్నము

ఒకప్పుడు ఋషి, ముని, మనీషి, దార్శనికులు సమాజంలో సర్వోచ్చవర్గంగా భావించబడేవారు. వారి ప్రతిపాదన శాసనాధ్యక్షులకు, ధనాధ్యక్షులకు, అన్యోన్య విశిష్టవర్గములకు మాన్యమయ్యేది. వారి మాటలను పెడచెవిని పెట్టే దుస్సాహసము ఎవరూ చేసేవారు కాదు. ఎందువల్లనంటే సమయానుకూల మార్గనిర్ధారణలో వారి సామర్థ్యము, వర్తస్వం(వర్తస్సు) అసాధారణము.

దార్శనికులు మొదటి వర్గములోకి వస్తారు. వీరు శాస్త్రము రచించి ఆ కాలపు సమస్యలకు సమాధానాలు ఇచ్చేవారు. ప్రవచనాలు ఇచ్చే 'వ్యాసపీఠము'ల మీద వీరి అధికారము వుండేది. రాజు నుండి నిరుపేద వరకు వీరిపట్ల అసామాన్య మాన్యత వుండేది. ఈనాడుకూడా ఈ వర్గం రచయితలుగా, కవులుగా, కళాకారులుగా ఒక స్థాయిగాని, లక్ష్యంగాని లేని స్థితిలో వున్నారు. వారిలో ఎక్కువమంది ధనవంతులకు భట్రాజులుగా వుంటున్నారు. అలాగే వారు ఏమి ఆలోచించి ఏమి వ్రాయమని నిర్దేశిస్తున్నారో అదే చేస్తున్నారు. ప్రచురణ కేవలము ఒక వ్యాపారమైపోయింది. అది ధనికుల చేతిలో వున్నది. అందువల్ల సంచాలకుని నీతి పాటించబడుతుంది. ఈనాడు అనేక పత్రికలు, వార్తాపత్రికలు ప్రచురించ బడుతున్నాయి. పుస్తకములు కూడ అచ్చవుతున్నాయి. కానీ ఎక్కడా రచనలలో స్వతంత్ర గొంతు లేదు. స్వేచ్ఛ లేదు. ప్రచురణకర్త ఏది లాభసాటి అనుకుంటాడో అదే రచయితా వ్రాస్తాడు. ఎందువల్లనంటే రచయిత తన 'స్వామి' భావాలకు అనురూపంగా వ్రాస్తేనే ధనము లభిస్తుంది. లాభసాటి లేనిచోట ప్రచురణకర్త ధనమును వినియోగించడుకదా! రచయితకు తనదైన ప్రకాశవ్యవస్థ లేదు. ఉన్నా, ఒక్కటో అరో ప్రతిస్పర్థ (పోటీకి) తట్టుకోలేక ఎలాగో నెట్టుకురాబడుతున్నాయి. ఇటు వంటప్పుడు, వీరికి కొనుగోలుదారులు లభించుట లేదు. ఇలాంటప్పుడు ఉచిత ముద్రణ వుండికూడ లేనట్లు వుంటుంది. రచయితలు, ఆలోచనాపరులు (Thinkers), దార్శనికులు ఈనాడు లేనట్లే లెక్క.

మనీషులలో రెండవ వర్గము వైజ్ఞానికులది. పురాతన

కాలంలో వైజ్ఞానికుల బాధ్యత దార్శనికులే తీసుకునేవారు. భౌతికక్షేత్రంలో అభిరుచి కలిగినవారు చరకుడు, కణాదుడు, నాగార్జునుడు, యాజ్ఞవల్క్యుడు, ద్రోణాచార్యుడు భౌతిక అనుసంధానాలు చేసేవారు. లేక వ్యాసుడు, కపిలుడు, వశిష్ఠుడు, గౌతముల వలె యుగదర్శనానికి క్రొత్త అధ్యాయాలు కలిపేవారు.

ఈనాడు పై ఇరువర్గాల పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగానే వున్నది. వైజ్ఞానిక ఆవిష్కరణలలో సైంటిఫిక్ రిసెర్చ్ లో ఒక తరంవారు చాలా కృతకృత్యులై ప్రసిద్ధిగాంచారు. సాధారణ యోగ్యతలే వున్నప్పటికీ సామాన్యజనులకు అసాధారణ లాభాలు ఇచ్చేవాటిని కనిపెట్టారు. ఇప్పుడు విద్యుత్తు మానవ జీవితం యొక్క అవిచ్ఛిన్న అంగమైపోయింది. దీని తర్వాత స్థానం వాహనాలది. సైకిలునుండి రైలు, మోటార్, స్టీమర్, విమానాలు దూర ప్రయాణాలను సులభసాధ్యం చేశాయి. బరువుమోత, ఖర్చు కూడ తగ్గింది. అందువల్ల అనేకరకాల వ్యాపారాలు తీవ్రగతితో వృద్ధిచెందాయి. టెలిఫోన్, రేడియో, టి.వి.ల వుపయోగం కూడా అదేవిధంగా వృద్ధిచెందినది. ఆ యుగంలో మానవ జీవిత నిత్యావసరముల పూర్తిని వైజ్ఞానికులు చేసి అసాధారణ సహాయం అందించారు. ఉత్పాదన కపసరమయ్యే అనేక చిన్నపెద్దా యంత్రాల ఆవిష్కరణకి కూడా మానవజాతి వారికి కృతజ్ఞతగా వుంటుంది. Pumpలు మొదలైనవి ఈ శ్రేణికి చెందుతాయి.

కానీ ఈ వర్గంకూడా దార్శనికుల వలెనే తమ గరిమను వుంచుకోలేకపోయింది. ఆవిష్కర్తలకు తమదైన ఉత్పాదనా క్షేత్రం లేదు. అందువల్ల వారు ధనవంతులకొరకు పనిచేయవల్సి వచ్చింది. ఇక్కడినుండి అంతా గందరగోళమైపోయింది. చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని శిక్షణ చాలా వుపయోగకరంగా వుంటూ వుండేది. కానీ దానిని వుపయోగించే తీరు చూస్తే చాలా బాధ వేస్తుంది. ముద్రణావ్యవస్థకూడ ఒక అద్భుతమైన శక్తి. కానీ ఆ క్షేత్రంలోకూడ వుపయోగపడేవి చాలా తక్కువ. పనికిరానిది చాలా ఎక్కువ ముద్రితమౌతోంది. చలనచిత్రాలు చూసేవారు, పుస్తకాలు చదివేవారు వీటినుండి దూరంగా వుంటేనే మంచిదనే అభిప్రాయమునకు వచ్చారు.

బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించుట ద్వారా మహత్కార్యాల సాధన సులభము

ఈరోజులలో సుమారు 50,000 మంది ఉచ్చశ్రేణికి చెందిన వైజ్ఞానికులు క్రొత్తక్రొత్త ఆయుధాలు నిర్మించే పనిలో నిమగ్నమైయున్నారు. దీనివలన వీరికి పూర్తి సన్మానమేకాక, వలసినంత ధనంకూడా లభిస్తున్నది. ఇంతగా ఇతరత్రా పొందలేరు. అందువలన వారి మౌలికమైన ఆలోచనా విధానాలు మంచి మార్గంలో వుపయోగించటానికి వీలుకాదు. సంపత్తి, సుఖసామగ్రి అంటే అందరికీ ఇష్టమే. వారు దార్శనికులైనా, వైజ్ఞానికులైనా దీనికి ఇష్టపడతారు. అందువలన ఇప్పటి స్థితిని చూసి ఈ ఇరువర్గాలలో స్వతంత్ర ఆలోచనా విధానం లుప్తమైనదని భావించవచ్చును. ఇరువురూ, ధనవంతుల కొరకు మాస్టర్లకొరకు పనిచేయవలసి వస్తోంది.

ఇది దౌర్భాగ్యపూర్ణమైన దుర్గతి. దీనినుండి బయట పడటమెలా? బయటకు తీసేవారెవరు? కుటీరపరిశ్రమలకు సంబంధించిన అనేక యంత్రములు వైజ్ఞానికులు తయారు చేయవలసి వున్నది. ఇవేకాని తయారుచేయబడితే అనేకమంది నిరుద్యోగం నుండి రక్షించబడుటయేగాక అభావజన్య కష్టాల నుండి తప్పించుకోగలుగుతారు. ఇంటిలో వుపయోగపడే పిండి మర, నూనెగానుగ, చరఖా, హ్యాండులూమ్స్, కంసాలి, వడ్రంగి, కమ్మరానికి సంబంధించిన యంత్రాలు కనిపెట్టగలిగితే సామాన్య జీవితంలో సుఖం పెరగటమేకాక ఆదాయం కూడ పెరుగుతుంది. చవకగా వుండు పంపునెట్టుకూడా అవసరమే. కాగితాన్ని తయారుచేసే పరిశ్రమను ప్రతి పల్లెటూరునందు నెలకొల్పవచ్చును. సూర్యుని వేడిమితో నడిచే కుంపట్ల వల్ల ఖర్చు లేకుండా వేడినీళ్ళు పొందడమేకాక, వంట చేసుకోడానికి, ఎండబెట్టుటకు పనికొస్తుంది.

పైన కొన్ని వుదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఎద్దుబండ్లలో చాలా మార్పులు తీసుకొనిరావచ్చును. కార్లు, సైకిళ్ళను, నీటిద్వారా నడిపించవచ్చును. అవి ఖరీదైన పెట్రోలుకు ప్రత్యామ్నాయంగా వుపయోగపడతాయి. ఈ పనులన్నింటిని మన వైజ్ఞానికులు తయారుచేయటానికి సమర్థత కలిగినవారే. ఈ యంత్రాల ఉత్పాదన అనేది చాలా పెద్ద పరిశ్రమగా మారవచ్చు. కాని ఇటువంటి ప్రయత్నాలేవీ కనిపించటం లేదు. కుటీరపరిశ్రమల పేరుమీద జరుగుతున్న వ్యవహారం హాస్యాస్పదంగా వుండి స్థాపించినవారికి మోయలేని భారంగా మారుతున్నది. తయారుకాబడిన యంత్రాలన్నీ మనస్ఫూర్తిగా నిర్మించబడక slip shodగా తయారయ్యాయి. ఈ యంత్ర

నిర్మాతలకు ఆవిష్కర్తలకు మధ్య మనస్సులో నిజమైన పారస్పరిక సంయోగము ఏర్పడి దానికి అవసరమయ్యే ధనము లభించి వుంటే ఉపభోక్తలకు అద్భుతమైన లాభాలు వచ్చివుండేవి. సహకారసంఘాల ద్వారా ముడిసరుకు ఇప్పించబడి తయారైన వస్తువులకు వుపయుక్తమైన మార్కెట్టును ఇప్పించగలిగివుంటే పరిస్థితులు వేరొకలాగున వుండివుండేవి. అప్పుడు మనము కేవలము వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడివుండేవారము కాదు. పేడమాత్రమేకాక, ఇతర చవుక ప్రాకృతిక వనస్పతులు, ఎఱువులు కనిపెడుతూ వుండేవారము. పశువులకొరకు పొలాలలో అధిక దిగుబడినిచ్చే పంట, సంవత్సరం పొడవున పెరిగే గడ్డిని పెంచినప్పుడు పశుపాలన ఒక నష్టపోయే వ్యవహారంగా మిగిలివుండేదికాదు.

ఎవరు, ఎవరికి పిర్యాదు నివ్వాలి? ఈనాడు దేశమంతటా ప్రణాళికాబద్ధమైన కుటీరపరిశ్రమలు విస్తరించాలి. అవి జరగటానికి ఇప్పటికి అమలు అయినట్లు కనపడ్డా అది అపర్యాప్తము, అసంతోషజనకము. మన వైజ్ఞానికులకు, నిర్మాతలకు, ఉపభోక్తలకు జపాన్లో వున్నటువంటి ఉత్సాహము (spirit), వేడి ఉండివుంటే మన దేశంలోని మేధావి వర్గం కూడ అన్ని క్షేత్రాలలో చమత్కారాలు సాధించివుండేవారు. కానీ ఇది ఎలా జరుగుతుంది? ప్రతి వొక్కరికి రెండు చేతులతో సంపాదించాలని వున్నప్పటికీ ప్రతిభ లన్నీ విదేశాలకు పెట్టుబడిదారి దేశాలకి వలసపోతున్నాయి. కుటీరపరిశ్రమలు ఎక్కడెక్కడున్నాయో అవన్నీ నష్టంలోనే వున్నాయి. ముందడుగు వేసిన ప్రతివొక్కరి ఉత్సాహము నీరుకారిపోతోంది.

ఇదే మాట దార్శనికులకి, మనీషులకి వర్తిస్తుంది. కాలం ఎంత వేగంగా ముందుకు వెళుతోందో ఆ అనుపాతంలోనే సమస్యలు కూడా పెరిగాయి. చిక్కముడులుపడ్డాయి. అవన్నీ కూడ బుద్ధిసంతమైన వ్యావహారికమైన తథ్యాలమీద నిర్ధారిత సమాధానాలు పొందగోరుతున్నాయి. ఇటువంటి వారికి మార్గ దర్శనము చేయగలిగే సాహిత్యము రచించబడి, అచ్చు వేయబడి పాఠకులకు ఉచిత మూల్యంలో లభిస్తే ఎంత బాగుండును? కానీ ఈ క్షేత్రం కూడా అంధకారమయంగా అయిపోయింది.

ప్రతిదినం పుస్తకాల పేరుతో లక్షలాది కాగితాలు నల్లబడి పోతున్నాయి. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక పత్రిక మార్కెట్లోకి వస్తోంది. అన్నీ అచ్చవుతున్నాయి, అమ్ముడౌతున్నాయి. ఇవన్నీ ఎవరో ఒకరు వ్రాస్తూనే వున్నారు. కానీ ఆదినుండి అంతం వరకు ఈ

బ్రహ్మచర్యము - గృహస్థము - రెండూ ఒకదానికొకటి పూరకములు

ముద్రణావ్యవస్థను సమీక్షిస్తే నిరాశమాత్రమే మిగులుతోంది.

సాధారణ జనులకి అవసరమైన విషయాలగురించి గంభీరంగా ఆలోచించి వెనుకబడిన మన దేశ పరిస్థితులో సమన్వయం కుదిర్చి వుపయోగపడేది ఏమైనా చేయబడు తున్నదా అనేదే ప్రశ్న. ఇంగ్లీష్ వుస్తకాల కాగితాలను అటు- ఇటు త్రిప్పి వాటిని తమ పేరుతో ప్రాంతీయభాషలలోకి ముద్రించుకోవడం జరుగుతున్నది. తక్కువకాలంలో చేసిన శ్రమకు ఎక్కువ ఫలితాన్ని పొందటానికి ఈ విధానం సులభం కూడ. సమయానుకూల, వ్యావహారిక, తథ్యపూర్ణమైన సమస్య నివారణోపాయాల నందజేయటమే కర్తవ్యంగా భావించే మనీషులు కరువయ్యారు. 17 సంవత్సరాలు నిరంతరము పరిశ్రమ చేసి గ్రంథం వ్రాసే కారల్ మార్బ్ లాంటి వారు ఏరి? పాతబట్టలు సైజు చేసి, తనకి పిల్లలకు బట్టలు తయారు చేసి, భర్త తపస్సును బలపరచే భార్యలేరి?

దార్శనిక, వైజ్ఞానిక క్షేత్రాలు శూన్యమై లేక వాటి స్థాయి దిగజారడం, దారితప్పడం చాలా బాధాకరమైన విషయము. ఈ స్థాయి వ్యక్తులు తాము దిగజారి, దిశాభ్రమను కలుగజేసే రచనలను చూస్తే దాని ప్రతిక్రియ చాలా భయంకరంగా వుంటుంది. పూర్వకాలంలో వారినే బ్రహ్మరాక్షసు లనేవారు. ఇప్పటివారికి క్రొత్త నామకరణము జరిగిందో లేదో తెలియదు కానీ, కచ్చితంగా ఆ బ్రహ్మరాక్షసుల తరమే ప్రోదిచెందుతోంది.

ఇది ఈనాటి వస్తుస్థితియొక్క పర్యవేక్షణ. దీనివల్ల ఏమాతుంది? సమీక్షలు, తిట్టడాలు నిత్యము జరుగుతూనే వున్నాయి. ఈ చెవితో విని ఆ చెవితో వదిలేయడం జరుగు తున్నది. పని జరిగేటట్లు చూడాలి. ఇప్పుడు నేను అదే చేయ బోతున్నాను. వైజ్ఞానికులు, దార్శనికులు నాయొక్క front. యుద్ధానికి ఘాతకశస్త్రాల నిర్మాణానికి తమ బుద్ధిని వుపయోగించవద్దు అని వైజ్ఞానికులను బలవంతం చేస్తాను. ఇరుపక్షాలవారు తమ వైజ్ఞానికులు, తమ గెలుపు సునిశ్చితం చేసే అమోఘ ఉపాయాలను కనిపెట్టి ఎదుటివారు వికలాంగులు కావాలని కోరుకుంటున్నారు. సూక్ష్మీకరణ తరువాత అది జరుగకుండా నేను చూస్తాను. ఉచ్చస్థరీయ వైజ్ఞానిక ప్రతిభ వారి తెలివితేటలనుండి ఏవిధమైన ఉపయోగం పొంద నివ్వకుండా చూస్తాను. వారి సామర్థ్యాలు ఇంకా కుటీర పరిశ్రమలకు సహాయపడే వుపకరణాలను నిర్మించటానికి వుపయోగపడి దానికి అనుకూల వాతావరణము త్వరితగతిలో

నిర్మించబడుతుంది. దీనికి ఉదాహరణగా నేను ముందే ఒక నమూనా తయారుచేసి వెళ్తున్నాను.

రచయితల, దార్శనికుల క్రొత్తవర్గము ఆవిర్భవిస్తుంది. అది తన ప్రతిభ మీదే ఆధారపడి ఒంటరిగానే ఆలోచించడము, వ్రాయడము చేస్తుంది. వారి లక్ష్యసిద్ధికి సహాయసహకారాలు లభిస్తాయి. వారి మస్తిష్కము చైతన్యవంతమై కవాటాలు తెరుచుకొని ఈరోజులలో వ్రాయవలసినది స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది.

సంపన్నుల సహాయం తీసుకోకుండా నేటి పుస్తక విక్రేతలు ఎక్కువ లాభాల కోరికకు తలవొగ్గకుండా సాధారణ జనులకు వుపయోగపడే సత్సాహిత్యమును ఇంటింటికి ప్రచురణ ధరకు ఇవ్వగలమా? నాకు, అది సంభవము అనే విశ్వాసము వున్నది. కాలము తన అవసరానికి తగిన మార్గాలను అన్వేషించు కుంటుంది. సర్వత్రా వ్యాపించియున్న అంధకారంలో మెఱుస్తున్న నక్షత్రం దృష్టిగోచరమౌతుంది.

దార్శనికులు, వైజ్ఞానికులు ఇద్దరూ మారుతారు. ఈ వర్గం నుండి నేటి సమస్యలకు పరిష్కారము చూపగలిగే నవరత్నాలు ఆవిర్భవిస్తాయి. ఇటువంటి పరిస్థితులను నిర్మించటానికి నా పూర్తి యోగదానము వుంటుంది. కానీ పరోక్షంగా వుండటం వలన అందరూ దానిని చూడలేరు, గుర్తించలేరు.

**దైవీశక్తుల తోడ్పాటుకై
కష్ట నష్టముల నివారణకై
చేసిన కృషి సత్ఫలితములనిచ్చుటకై
జ్ఞానము, సంపదల ఆర్జన కొరకై
జీవితంలో స్థిరపడుటకై**

యోగేశ్వరీ గాయత్రీ

**మాసపత్రిక చదవండి!
చదివించండి!!**

పుతుల కొరకై సంప్రదించండి:
ఫోన్: 040-23700722, 9949111175

బ్రహ్మచర్యము అనగా బ్రహ్మమువలె చరించుట అని అర్థము

(నాటు) విత్తు మరియు కోసుకొనుట

సోదరులారా! సుమారు 60 సంవత్సరాలు నిండాయి! 60 సంవత్సరాలకు పూర్వం మా గురుదేవులు ఇంటికి వచ్చి అనేక విషయాలు చెప్పారు? అవన్నీ విన్న తరువాత ప్రారంభంలో నేను కొంతభయానికి గురయ్యాను! తరువాత గత మూడు జన్మలలో నా వెంట ఉన్నారని తెలిసింది. ఆయన నా మొదటి జన్మలోని దృశ్యాలను (ఘటనలను) చూపించగనే నాలోని భయం తొలగిపోయి మాట్లాడసాగాను! ఆయన ఇలా చెప్పారు. నాతో నీ పాత్రతను వికసించేసికొనుటకై నీవు 24 లక్షల చొప్పున 24 సంవత్సరాలు 24 గాయత్రీమంత్ర పురశ్చరాలు చెయ్యాలి! సంవత్సరానికి ఒక్కసారి, జౌ ధ్యానంతో చేసిన రొట్టె మరియు ఆవుమజ్జిగతో జీవించాలి ఈ రీతిగా. 24 సంవత్సరాలు కోసుకోవాలి! ఈ పద్ధతులను చెప్పిన తరువాత ఒక క్రొత్త విషయాన్ని చెప్పారు! విత్తుట (నాటుట) మరియు కోసుకొనుట! నీ వద్ద ఏమి ఉన్నా దానిని విత్తుట మొదలు పెట్టు భగవంతుని పొలంలో, అది నూరురెట్లు పెరిగి తిరిగి నీకు లభిస్తుంది! రిద్ది మరియు సిద్ది యొక్క ఫలితాలు ఇలానే ఉంటాయి! ఏదీ నీకు ఉచితంగా ఎక్కడ నుండి లభించదు! ఇటువంటి నియమములేనిచో, రిద్దిని సిద్దిని పంచుటకు ఎచ్చటి నుండి లభిస్తాయి? ఇది సాధ్యంకాదు.

వ్యవసాయదారుడు విత్తుతాడు. తదుపరి కోసుకుంటాడు. ఇదేవిధంగా నీవు కూడా రిద్దులను మరియు సిద్దులను నాటుకోవాలి. తరువాతనే కోసుకోగలవు! ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నారు - “నీ వద్ద ఏమేమి ఉన్నాయి? తెలియదు “నీ వద్ద శ్రమ మరియు సమయం ఉన్నాయి! వీనిని భగవంతుని పొలంలో నాటు! ఎటువంటి భగవంతుడు? ఆయన విరాట్ స్వరూపుడు! సమాజరూపంలో నలుదిశలా విరాజమానమై ఉన్నాడు! ఆయనకై నీవు నీ శ్రమను మరియు శరీరాన్ని సంపూర్ణంగా ఖర్చు చేసి నాటుకో అది నూరు రెట్లుగా పెరిగి నీకు లభిస్తుంది.

ఇది ఒకటి! రెండవది - బుద్ధి నీకున్నది. సంపదల రూపంలో భగవంతుడు నీకిచ్చాడు. గుణహీనత్వాన్ని విడచి, మంచి గుణాల చింతన చేయి, అహంకారాన్ని గురించి చింతన చేయి, వాసనలవీడుటకై చింతన చేయి, వ్యర్థ ప్రలాపాలు,

మాటల వీడుటకై చింతన చేయి. తదుపరి నీ గురించి చింతన చేయి. తదుపరి నీ పూర్తి శక్తి సామర్థ్యాలను సంపూర్ణంగా భగవంతుని కార్యాలకై ఖర్చు చెయ్యి. ఆయన పొలంలో నాటు! అప్పుడు నీ శక్తి నూరురెట్లుగా వృద్ధిజెంది తిరిగి నీకు లభిస్తుంది! మూడవది: నీ వద్ద భావనాశీలత అనేది ఉన్నది అనగానే నా వద్ద కూడా భావనలు ఉన్నాయా! అని శ్రీరామ్ ప్రశ్నించగా, “అవును నీ వద్ద కూడా ఉన్నాయి! మూడు శరీరాల రూపంలో ఉన్నాయి! స్థూలశరీరంలో శ్రమశీలత ఉన్నది-సూక్ష్మ శరీరంలో బుద్ధిశీలత ఉంది - మరియు కారణశరీరంలో భావనలు ఉన్నాయి! ఈ మూడూ వస్తువులు భగవంతుని అనుగ్రహంతో మనకు లభించాయి!

శ్రమ మరియు శరీరాన్ని భగవంతుడు మనకిచ్చాడు! బుద్ధిని మనకు ఏ మనిషి ఇవ్వలేదు అది కూడా భగవంతుడే మనకు ఇచ్చాడు! అట్లే భావనాశీలత కూడా భగవంతుడే ఇచ్చాడు! కావున ఈ రీతిగా భగవంతుని నుండి పొందిన పై మూడింటిని భగవంతుని కార్యములకై నాటుకోవాలి. ఒకటి నీవు గుర్తించాలి. నీలో తక్కువగా లేక క్రిత జన్మ నుండి తక్కువగా ఉన్నచో, అది ఈ జన్మలో కూడా తక్కువగా ఉన్నది. ఈ లోపాన్ని నీవు లక్ష్యపెట్ట పనిలేదు.

భగవంతుడే నీకు ఇవ్వలేదు! అయితే ఏమిటి? ధనం? ధనాన్ని భగవంతుడు ఎవ్వరికీ ఇవ్వడు. ఎవ్వరైన సంపాదించ దలచినచో నిజాయితీతో నమ్మకంతో సంపాదించాలి. భగవంతుడు దీనితో ఏమి తీసికొనడు, ఇవ్వడు. నీవు సంపాదించిందా లేక నీకు సంక్రమించినదా అనేది ప్రశ్న కాదు ఇచ్చట. నేను ఎచ్చట నుండి సంపాదించగలను?

14-15 సంవత్సరముల వయస్సు పిల్లవాడు ధనాన్ని ఎచ్చట నుండి తేగలడు? తండ్రి నుండి సంక్రమించిన ధనం అది! ఈ ధన్నానంతా పూర్తిగా భగవంతుని పొలంలో నాటు! అది తిరిగి 100 రెట్లు అయి నీ వద్దకు చేరుతుంది. నేను దీనిని మూట కట్టి ఉంచాను! అది 6 సంవత్సరాల నుండి బంధీగా మూటగా ఏ విధంగానైతే ఉన్నదో అట్లాగే వస్తూ పోతూఉంది.

అవాంఛనీయమైన ఆలోచనలే ఆపదలకు మూలం

ఏ కొంచెం మిగిలి ఉన్నదో దానినంతా మేము నాటుకున్నాం! మా వద్ద భూమి ఉంది! ఎప్పుడైతే జమీందారీలు రద్దయి పోయాయో, దానివలన వచ్చిన ధనాన్ని మరియు నా భార్యవద్ద బంగారం ఉంది, 60 తులాలు, దానిని కూడా మేము అమ్మి తపోభూమికి వెచ్చించాం. మా వద్ద ఉన్నదంతా అంతా ఖాళీచేసి గాయత్రీ తపోభూమి నిర్మాణంలో ఖర్చుచేశాం! భగవంతుని ఇంటి నిర్మాణానికై భగవంతుని మందిర నిర్మాణానికై మేము ఖర్చు చేశాం! 80 భిగాల భూమి మా వద్ద ఉంది. దీనిని కూడా ఖర్చుచేసి ఈ నిర్మాణాలకై వినియోగించాం! ఏ గ్రామంలో మేము జన్మ తీసికొన్నామో ఆ గ్రామంలో ఉన్నత పాఠశాలను నిర్మించాం. మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళినచో చూడవచ్చు! మీ మనస్సు ఆనందపడుతుంది అచ్చట చాలాదూరం వరకు మంచి వైద్యశాల లేదు! వందల కొద్దీ మనుష్యులు జబ్బు పడుచున్నారు, చనిపోవుచున్నారు. స్త్రీలు కూడా చనిపోవు చున్నారు. గర్భిణీ స్త్రీలు మృత్యువాతపడుచున్నారు. కావున అచ్చట ఒక మంచి వైద్యశాల ఏర్పాటు చేసినచో బాగుంటుంది - ఒక చక్కని వైద్యశాలను మేము నిర్మించాం!

ఇవన్నీ ఎలా చేశాం! మా తండ్రి విడచిపెట్టివెళ్ళిన ధనాన్ని మేము తినలేదు. మా చిన్నప్పడేమైనా తిన్నామేమో మేము చెప్పలేము! ఆ తరువాత మేము ఏ డబ్బును మాకై ఖర్చు చేయలేదు. మా తండ్రిగారు ఇచ్చింది మా వద్ద ఏమీలేదు. మీ వద్ద ఎంత ధనమున్నది? మా వద్ద ఏమీలేదు! అయితే మీరు చాలా కష్టాలలో పడతారు! మీరు కష్టాల గురించి మాట్లాడతారా!

మా గ్రామాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా దర్శిస్తే అచ్చట ఒక పాతభవనం కన్పిస్తుంది. గ్రామంలోని ఇళ్ళు అన్ని అలాగే ఉంటాయి. విరిగిపోయి, పగిలిపోయి ఉంటాయి. కాని మేము అలాగేవానిలో నివసించాం. పక్కా ఇళ్ళలోను ఉన్నాం! అట్లే సుందర భవనాలలో నివసించాం.

గాయత్రీ తపోభూమిని మేమే నిర్మించాం. మీరు కొంచెం చూడండి - అది ఎంత సుందరమైనదో లక్షల కొలది ధనం దానికై వెచ్చించాం - మా నివాసాన్ని చూడండి. అఖండజ్యోతి కార్యాలయాన్ని చూడండి. బ్రహ్మవర్చస్సును చూడండి, 2400 గాయత్రీ శక్తిపీఠాలను చూడండి, నేను మా గృహాల గురించి చెప్పుచున్నాను. ఈ భవనాలలో నివసించే మనుష్యులు ఉన్నారు. వీటన్నింటిపై ఖర్చులు చేస్తూ ఉంటారు! తపోభూమిలో 200 మంది పని చేస్తున్నారు (ప్రస్తుతం రెండువేల పైచిలుకు)

ఎక్కువమంది అక్కడే ఉంటున్నారు. వీరంతా ఉండటానికి, తినటానికి స్థానపానీయాలకు, వస్త్రాలకు మున్నగువాని అన్నింటికీ అయ్యే ఖర్చు ఎక్కడనుండి వస్తున్నది? ఎక్కడో ఒకచోట నుండి వస్తున్నది.

ధనం మా వద్ద ఏనాడు తక్కువగాలేదు. అవసరపడి నప్పుడు భగవంతుని తరపు నుండి వస్తుంది. మాకై కావలసిన కొద్దిపాటి వస్తువులు కూడా అవసరమయినంత మేరకే వస్తూ ఉంటాయి. భగవంతునికి మనుష్యులంతా సమానమే. మాకు ఎట్టి నియమనిష్ఠలున్నాయో అవన్నీ మీకు వర్తిస్తాయి. భగవంతుడు మా పట్ల వైరిభావాన్ని ప్రదర్శించడు. మా జీవితంలో మాకు నేర్పిన లేక బోధించిన జీవన పద్ధతి మాత్రమే మాకు వర్తిస్తుంది. మా గురుదేవులు మాకు నేర్పిన లేక బోధించిన జీవనవిధానాన్ని మేము అత్యంత నియమ నిష్ఠలతో, ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించి, ఆచరించాం. దీనికై మా గురువర్యులకు మేము మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. దీనినే మీకు కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం - దీనినే మీకు కూడా నేర్పుతున్నా, బోధిస్తున్నాం. కావున మీరు కూడా మేము నడచిన బాటలో నడవండి. మీరు కూడా కీర్తిప్రతిష్ఠల నార్జించెదరు - ధన్యజీవులయ్యెదరు - ఇంతకు మించి ఏమేమి చెప్పగలం? మీకు? ఇంతటితో నేటి ప్రపంగం సమాప్తం.

గాంధీగారి వ్యక్తిత్వానికి ఒక మచ్చుతునక

గాంధీగారు ఒక తూరి 3వ తరగతి రైలు పెట్టెలో ఎక్కి కాళ్ళీరుకు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వర్షపు నీటితో ఆ పెట్టె మొత్తం తడిసిపోయింది. రైలు గార్లు గాంధీ గారిని స్థితిని గమనించి ఆ పెట్టె మారమని చెప్పి, ఆయన కూర్చుండుటకై మరో మంచిపెట్టెలో ఏర్పాటు చేశా నన్నాడు. మరి తక్కిన ప్రయాణీకుల పరిస్థితి ఏమిటని గాంధీజీ గార్లును ప్రశ్నించారు. “నాకు ప్రత్యేక సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసి నాతో ప్రయాణించెడి ఇతర ప్రయాణీకులకు అదే సౌకర్యాన్ని కల్పించకపోవుట అన్యాయమని గాంధీజీ భావిస్తూ గార్లు యొక్క ఆహ్వానాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరిస్తూ అదే రైలు పెట్టెలో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ మానవత్వాన్ని చాటుకొన్నారు.

- ప్రజ్ఞాపురాణం నుండి
అనువాదం : శ్రీమతి నేమాని గౌరీ సావిత్రి

ఆరాచకాన్ని రూపుమాపాలన్నా, సద్బుద్ధిని పెంచాలన్నా జనశక్తి కావాలి

అంతా భ్రాంతిమయం

మన జీవనయాత్రకు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ప్రాప్తించాయి. అవి 1. నేత్రములు 2. నాలుక 3. నాశికలు 4. చెవులు 5. చర్మము. వీటిద్వారానే మనము రకరకాల జ్ఞానము పొందుతాము. ఈ విధముగా లభించిన జ్ఞానాన్నే సమస్తంగా భావిస్తుంటారు. కానీ కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తే ఈ జ్ఞానేంద్రియములు ఒక పరిధిలోని జ్ఞానాన్నే అందిస్తాయని తెలుపుకోవచ్చు. వీటిద్వారా పొందే జ్ఞానము సంపూర్ణం కాదు. అందువలన మన జ్ఞానేంద్రియముల ఆధారంపై పొందే జ్ఞానం అంతా అనుకుంటే తప్పువుతుంది. అందువలననే వేదాంత భాషలో ఈ అసంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని విద్య అని అన్నారు.

ప్రపంచంలో అనేక భిన్న భిన్న శబ్ద తరంగాలు ఉంటాయి. వాటి కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది. మనుష్యుని చెవులు కేవలం 20-2000 Hz మధ్య ఉండేటటువంటి శబ్దములను మాత్రమే పట్టుకోగలదు. వీటి కన్న ఎక్కువ, తక్కువ వేగం ఉన్న శబ్ద తరంగములు లక్షల కోట్లలో ఉంటాయి. మన చెవుల పరిధిలోనికి రావు, ఆ శబ్దములను మనిషి వినలేడు. శబ్దసాగరంలోని కొన్ని బిందువులు మాత్రమే మనిషి చెవులను తాకుతాయి.

చర్మం ద్వారా లభించే సమాచారం చెవుల ద్వారా లభించే జ్ఞానంవలె అసంపూర్ణం భ్రాంతిమయం చేతిలో ఒక నిమిషం పాటు ఒక ఐస్ ముక్క ఉంచుకుని, తరువాత ఈ చేతిని మామూలు నీటిలో పెట్టండి. నీరు వేడిగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. దీని తరువాత ఏదైనా వేడివస్తువు చేతిలో ఉంచుకుని ఆ తరువాత ఆ చేతిని మామూలు నీటిలో ముంచండి. నీరు చల్లగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆ నీటి మామూలు ఉష్ణోగ్రత ఒక్కటే కానీ ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఒకసారి వేడిగాను, ఒకసారి చల్లగాను ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇటువంటి సమాచారాన్ని ఇచ్చే చర్మంపై ఏమి నమ్మకం ఉంచగలం! వేడి యొక్క న్యూనాధికత గురించి చర్మం చెప్తుంది. కానీ అది కూడా ఒక పరిధిలోనే పనిచేస్తుంది. అత్యధిక వేడి, అత్యధిక చల్లదనంలోని తేడా చర్మం చెప్పజాలదు. ఇటువంటి తక్కువ సామర్థ్యంగల

చర్మం మనకు సమగ్రమైన జ్ఞానాన్ని ఎలా అందిస్తుందో?

మన కళ్ళు రాత్రివేళలో చీకటిగా ఉన్నదని చెప్తాయి. కానీ ఇదే సమయంలో గుడ్లగూబ, చిరుతపులి మొదలైన ప్రాణులు చక్కగా చూడగలవు. అన్ని సమయాలలో సర్వత్ర ప్రకాశం ఉంటుందని విజ్ఞానం చెప్తుంది. చీకటి అనే వస్తువు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. మానవుని నేత్రములు ఒక పరిధిలోని వెలుగు కిరణములను మాత్రమే పట్టుకోగలదు. ఈ పరిధిలోని వెలుగు కిరణములను మన కళ్ళు పట్టుకోలేవు, ఆ పట్టుకోలేనిది చీకటిగా అనిపిస్తుంది.

ఆకాశంలో భిన్నభిన్న వేగములతో అనేక రంగుల ప్రకాశ కిరణముల కంపనలు వెక్తుంటాయి. మనిషి నేత్రములు వీటిలో కేవలం ఏడురంగులను మాత్రమే పట్టుకోగలవు. అని వైలెట్, ఇండిగో, నీలిరంగు, ఆకుపచ్చ, పసుపుపచ్చ, కాషాయరంగు, ఎరుపు రంగు ఇంకా ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణములను, అల్ట్రావయోలెట్ కిరణములను మన కళ్ళు చూడజాలవు. కంటి మీద ఆ కిరణములను ప్రసరింపజేస్తే కన్నులకు అత్యంత ప్రమాదకరము.

పచ్చకామెర్లరోగికి అంతా పచ్చగా కనిపిస్తుందని అంటారు. రెటిన్యైటిస్ పిగ్మెంటోసా (Retinitis Pigmentosa) వచ్చిన రోగికి వెలుగు ఒక రేఖగా లేక చుక్కలు చుక్కలుగా కనిపిస్తుంది. ఆకాశాన్ని తీసుకోండి. అది నీలిరంగు గోళాకారంగా ఉన్నట్లు ఉంటుంది. దానిపై నక్షత్రములు అతికించినట్లు కనిపిస్తాయి. కానీ ఇది సత్యమేనా? ఆకాశం మనకు కనిపించేదంటిది కాదా? ఆకాశం వస్తుతః నీలిరంగేనా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఖగోళ శాస్త్ర ప్రకారం కాదని వస్తుంది. యదార్థతను సర్వత్ర భిన్న ప్రకారంగా చూపించే, భ్రమలో పడవేసే ఈ కన్నుల గురించి ఏమి చెప్పగలము?

ఇదే పరిస్థితి నాశికది కూడా. మనకు ఎన్నో వస్తువులకు వాసన లేనట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ వాటిలో కూడా వాసన ఉంటుంది. కానీ అది మన నాశికలు పట్టుకోలేవు. కుక్క యొక్క నాశికలు మన నాశికలు పట్టుకోలేని వాసనలను పట్టుకోగలదు. ఇంటి కుక్క ఎక్కడయినా తప్పిపోతే అది

కొద్దిపాటి కాంతి చిమ్మచీకటిని పారద్రోలినట్లు యుగనిర్మాణ ఉద్యమం జనమానసాన్ని సంస్కరిస్తుంది

దానంతట అది తన ఇంటికి వాసన ద్వారా రాగలదు. పోలీసు కుక్కలకు శిక్షణ ఇచ్చి, వాసన ఆధారంగా దొంగలను, హంతకులను పట్టుకొనుటకు ఉపయోగిస్తుంటాడు. చీమల యొక్క వాసన పసికట్టే శక్తి అందరికీ తెలిసినదే. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లిపాయాలు తినడానికి వాటిరుచి అరుచికరంగా ఉన్నప్పటికీ తినే ఆహారంలో కొంచెం వేస్తే ఆహారానికి ఎంత రుచి వస్తుందో అందరికీ తెలిసినదే. ఇదేవిధంగా సిగరెట్, సారాల వాసన గురించి చెప్పవలసి వస్తుంది. సిగరెట్ పొగ కొందరు కంపు అంటుంటే కొందరు దాని వాసనను ఆస్వాదిస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితు లలో నాశిక ఆధారంగా యదార్థతను ఎలా తెలుసుకోగలము?

నాలుక ద్వారా తెలిసే రుచులు కూడా వాస్తవ స్థితి కాదు. తినే పదార్థములు నోటిలోని స్రావములతో (లాలాజలం) కలసి ఒక సమ్మిశ్రణము తయారవుతుంది. ఆ సమ్మిశ్రణము యొక్క రుచియే మస్తిష్కంలో అనుభవంలోనికి వస్తుంది.

మనిషి వేప ఆకులు చేదుగా ఉంటాయి. కానీ ఒంటే వేపాకులను హాయిగా తింటుంది. అంటే పదార్థముల వాస్తవిక రుచి నాలుక పట్టుకోలేదు. విభిన్న ప్రాణులు తమ నాలుక యొక్క నిర్మాణం అనుసారంగా రుచిని గ్రహిస్తాయి. పచ్చిమాంసం మనిషికి రుచికరంగా ఉండదు. కానీ దీనినే మాంసాహారం తీసుకునే జంతువులకు పెడితే హాయిగా తింటాయి. ఇలాంటి నాలుక ద్వారా లభించే రుచిని ప్రామాణికంగా ఎలా భావించగలము?

ఎవరి ప్రపంచం వారిది

మన కళ్ళకు ఎలా కనిపిస్తుందో, ఇతరులకు అలా కనిపించాలని లేదు. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఒక మాదిరి. అనారోగ్యంగా ఉంటే ఇంకొక మాదిరి అనిపిస్తుంటుంది. రోగికి తియ్యటి పదార్థములు కూడా చేదుగా అనిపిస్తుంటుంది. కడుపు నిండినట్లయితే రుచికరమైన పదార్థం కూడా రుచిని కోల్పోయి నట్లు అనిపిస్తుంది. ప్రతి మనిషి స్రావాలలో కొద్దో గోప్పో తేడా ఉంటుంది. దీని వలన ఒకే పదార్థము ఒకరికి రుచిగా ఉంటే ఇంకొకరికి అంతగా రుచించకపోవచ్చు.

తత్వజ్ఞానం ప్రకారం ప్రతి మనిషికి వాడి వాడి ప్రపంచం ఉంటుంది. అతను తాను తయారుచేసుకున్న ప్రపంచలో

జీవిస్తుంటాడు. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తికి తాను, తన భార్యపిల్లలు, ఆఫీసు, ఆఫీసులో సహఉద్యోగులు ఇదే అతని ప్రపంచం. ఒక స్త్రీకి తాను, తన భర్త, పిల్లలు, వారి చదువులు, బాగోగులు - ఇదే ఆమె ప్రపంచం. ఇక రౌడీలకు, గుండాల ప్రపంచం వేరే ఉంటుంది. ఇదంతా వారి వారి మానసిక పరిస్థితిపై ఆధారపడిన వారి వారి ప్రపంచములని చెప్పవచ్చు.

ప్రపంచము యొక్క స్వరూపాన్ని నిర్ధారణ చేసి, అర్థం చేసుకొనుటకు పంచ జ్ఞానేంద్రియములవలె మానసిక సంస్థానములో నాలుగు చేతనత్వ కేంద్రములు ఉన్నాయి. అని మనస్సు బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము వీటిని కూడా అనుభూతి ఉపకరణముగా లెక్కించవచ్చు. మన సమస్త జ్ఞానము ఈ ఉపకరణములపై ఆధారపడి ఉన్నది.

- పూజ్య గురుదేవుల వాఙ్మయం నుండి
అనువాదం: ముక్కామల రత్నాకర్

అంతిమ క్షణాలలో కూడా మొక్కవోని నిశ్చలత్వం

భారతదేశ వీరకిశోరం “భగత్ సింగ్”ను ఉరికంబాని కెక్కించే రోజు ఆయన చురుగ్గా ఆలోచిస్తున్నాడు. ఈ అంతిమ క్షణాల్లో ఉల్లాసంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? లెనిన్ జీవితచరిత్రను చదవాలన్న కోరిక గలిగింది. చివరి కోరికగా ఆ పుస్తకాన్ని ఇవ్వమని కోరాడు. తెచ్చి ఇచ్చారు. అటువైపున ఉరిశిక్ష అమలుకు సన్నాహాలు జరుగు తున్నాయి. ఇటువైపున భగత్ సింగ్ ఏకాగ్రతతో పుస్తక పఠనం చేస్తున్నాడు. చివరి అధ్యాయంలో ఉన్నాడు. జైలు అధికారి తనని ఉరికంబం దగ్గరికి తీసికొని వెళ్ళుటకు వచ్చాడు.

“మహాశయా! ఒక్క క్షణం ఆగండి. ఒక విప్లవకారుడు మరొక విప్లవకారునిలో కలవపోతున్నాడు. ఈ చివరిపేజీ పూర్తిగా చదివి వచ్చేస్తాను అన్నాడు నిశ్చలంగా.

జైలు అధికారి స్తబ్ధుడయ్యాడు. ఉరికంబం ఎక్కబోయే వానికి కూడా ఇంత నిశ్చలత్వమా? అప్రయత్నంగా అతడి కన్నులు చెమర్చాయి. ఇంతలో పుస్తకాన్ని ఇచ్చివేసి ఉల్లాసంగా ఉరికంబాన్ని కౌగిలించుకున్నాడు భగత్ సింగ్.

- ప్రజ్ఞాపురాణం నుండి
అనువాదం : శ్రీమతి నేమాని గౌరీ సావిత్రి

ఒక నిప్పురవ్వ మహారణ్యాలను నిర్మూలనగావిస్తుంది

వైదికధర్మ పరిరక్షణకు జీవితమును అంకితం చేసిన శ్రీ శంకరాచార్యులు

కైలాసమున విరాజిల్లుతుండే శంకరునికి -కాలడిలో పుట్టిన శంకరా చార్యులకు అభేదము. ఒక్కోసమయాన లోకములో భక్తి-జ్ఞాన-వైరాగ్యములను బోధించటం కోసం భగవంతుడు అవతరిస్తూంటాడు. మహాదేవుడు అలా స్వీకరించి నటువంటి అవతారములలో జగద్గురువుగా ప్రఖ్యాతులైన ఆదిశంకరాచార్య అవతారము ఒకటి! శంకరులు వైశాఖ మాసమున జన్మించారు. ఇది వృద్ధి సంబంధమైన మాసము. ఎందు చేతనంటే వైశాఖమున మధురతతో నిండిన మామిడి పండ్లు; సువాసనలు అమితముగా వెదజల్లే మల్లెలు విరివిగా లభిస్తాయి. శంకరుల వాక్కు కానీ, స్తోత్రములు కానీ, చేసిన మహోన్నత కార్యములు కానీ, వ్యాఖ్యానములు కానీ అన్నీ కూడా మామిడి వలె మాధుర్యము తోనూ; మల్లె వలె గుబాళింపు తోనూ ఉంటాయి. వాక్కులో తియ్యందనము లేకపోతే ఎంత గొప్ప మాటైనా అది ఆస్వాదించబడుట కష్టం. చెప్పే మాటలు చాలా సరళముగా, వినేవారి హృదయములను రంజింపజేయు విధముగా, కోమలత్యముతో నిండివుండాలి. శంకరాచార్యుల వారి వాక్కు ఈ లక్షణములతో నిండి ఉంటుంది. తమ వాక్కు ద్వారా అద్వైతసిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించి, దాని ద్వారా ఆత్మ తత్త్వమును ఆవిష్కరించి; మోక్షం అంటే ఎప్పుడో ఏదో చేస్తే వచ్చేది కాదు, నువ్వు సహజముగా మోక్షస్వరూపుడవు అని విదమర్చి చెప్పిన మహానుభావులు. ఆయన వాక్కు ప్రచండ రుంఝామారుతం! శంకరాచార్యులు అవతరించక ముందు భారతదేశమున అనేక రకములైన వాదనలు ప్రబలినాయి. ఎవరికి తోచిన సిద్ధాంతమును వారు ప్రతిపాదించారు. వైదిక ధర్మం మసక బారుతున్న తరుణమున శంకరాచార్యులవారు అడుగుపెట్టారు.

నేటికి 1250 సంవత్సరములకు పూర్వం కేరళలోని కాలడిలో జన్మించిన జగద్గురు ఆది శంకరాచార్యులవారు కారణ జన్ములు. ఆ బాలుడు పుట్టుకతోనే అసాధారణ ప్రతిభా వంతుడు! శంకరులు 7 యేళ్ల వయస్సులోనే పలు శాస్త్రములను

అధ్యయనం చేసి ప్రపంచమును నివ్వెరపరచినారు. ఆ బాలుని అద్భుత విశేషతను గాంచి దేశంలోని గొప్ప గొప్ప పండితులే కాక రాజులు కూడా జన శృతిగా లోకమున వ్యాప్తిచెందిన ఆ బాలుని జ్ఞానమును పరీక్షించే నిమిత్తము వస్తూండే వారు. ఇంత పసితనమున అంతటి విద్యుత్తును ప్రదర్శించుటను చూచి 'అది దైవీ చమత్కారం తప్ప అన్యము కాదు' అని భావించి ఆ పిల్లవానికి ప్రణమిల్లుతూ వెనుదిరిగి వెళుతుండే వారు.

ఏయే గ్రహముల ప్రభావం చేత ఆ బాలునికి అంతటి అపూర్వమైన శక్తి లభించినది అని తెలుసుకునేందుకు కొంత మంది జ్యోతిష్యవేత్తలు కూడా వచ్చారు. వారు పిల్లవాని జన్మ కుండలినీని పరిశీలించి 'కుండలినీలో గ్రహస్థితిని బట్టి అతనిది ఒక మహాపురుషుని జాతకమని చెప్తూనే మరొకప్రక్క ఆ పిల్లవాడు అల్పాయుష్కుడు అని గ్రహించినప్పుడు వారి వదనములో విషాదం తొంగి చూసినది. ఇది గమనించిన ఆర్యాంబ సంగతి ఏమిటి అని ప్రశ్నించినది. 'బాలుడు జన్మతః పండితుడైననూ ఆయుః ప్రమాణం పరముగా 8 సంవత్సరముల అల్పాయుర్దాదు ముతో పుట్టాడు' అని తేల్చిచెప్పారు.

శంకరుడు అనే పేరు గల ఆ బాలుడు 'దేశం-ధర్మం' కొరకు తన జీవితమును సమర్పించాలని చిన్ననాడే నిర్ణయించు కున్నాడు. తల్లితో తన మనోభీష్టమును చెప్పాడు. వంశమునకు మరొక ఉత్తరాధికారి లేనందున తల్లి ఈ విన్నపమును త్రోసిపుచ్చినది.

అప్పుడు శంకరులు ఉపాయంతో ఈ సమస్యను అధిగమించాలని భావించినారు. కొలది రోజుల తరువాత ఒక పర్వదిన సందర్భముగా గంగాస్నాన మాచరించుటకు తల్లితో పాటు నదికి వెళ్ళిన శంకరులు నదిలో ఈదుతూ ఈదుతూ ఉన్నట్టుండి 'అమ్మా! నన్ను మొసలి పట్టుకున్నది' అని అబవసాగారు. దీనితో తల్లి భీతిల్లినది. 'అమ్మా! నువ్వు

కర్మనిష్ఠలోనే ప్రాణం ఉంది

నన్ను సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించుటకు అనుమతించినచో ఈ మొసలి నన్ను విడువగలదు' అని అన్నాడు. బిడ్డ ప్రాణము కన్నా మిన్నయైనది వేరొకటి లేదు కనుక తల్లి ఆ ఒడంబడికకు అంగీకరించినది.

ఒడంబడికకు అంగీకరించినా తల్లి మనస్సు బాధను ఓర్చలేక ఏడ్చి గోల చేసినప్పటికీనీ శంకరులు తమ పట్టు వీడక అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుని ధర్మపరిరక్షణకై సర్మదానది దిశగా సాగిపోయారు. ఆ మార్గమున వచ్చే అడవిని, పర్వతములను దాటుట అన్నది అంత చిన్న బాలునికి అసంభవ కార్యము. చిన్నారి శంకరులు దృఢసంకల్పముతో, అమిత ధైర్యముతో ముందుకు సాగుతూ చివరకు లక్ష్యమును చేరుకున్నారు. అక్కడ గోవిందపాదయోగేశ్వరులవారి పురాతన ఆశ్రమమున్నది. గురువర్యులు 'వేదాంతశాస్త్రశిఖామణి' అన్న పేరుతో లోకమున ప్రసిద్ధిగాంచారు. శంకరులు ఆయన వద్ద దీక్ష తీసుకుని రెండు సంవత్సరముల పాటు వేదాంతమును అభ్యసించారు. విద్యాధ్యయనం ముగిసిన పిమ్మట గురుదేవులు బాలశంకరులను 'కాశీ వెళ్ళి ధర్మం-వేదాంతముల ప్రచారము చేయుము' అని ఆజ్ఞాపించినారు.

ముక్కుపచ్చలారని పసిబాలుడు వయోవృద్ధులైన పండితులతో కలిసి కాశీపట్టణము చేరి అక్కడ వేదాంత రహస్యములను గురించి ప్రవచిస్తున్నప్పుడు కాశీలో పెద్ద కలకలమే రేగి, ఆ బాలుడిని సందర్శించుటకు జనం ఎక్కడెక్కడి నుండో రాసాగారు. చూపులకు లేబ్రాయపు బాలుని వలె కన్నట్టుతున్నప్పటికీనీ జ్ఞానములో మాత్రము ప్రౌఢతను కనబరచుచున్నాడు. ప్రకాండ పండితులు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పటమే కాక; ఇతర మతములనన్నింటినీ నిరసిస్తూ వేదాంతమును ప్రతిపాదించసాగారు.

శంకరులు నిర్గుణసిద్ధాంత అనుయాయులు. వేదాంత సిద్ధాంతము ననుసరించి 'ప్రపంచం మిథ్య మరియు మాయ' అని చాటిచెప్పాలనే భావతరంగములు ఆయన మనస్సున ఎంత ఉష్ణైత్తున ఎగసిపడ్డాయంటే ఆయన సగుణోపాసన వైపు కన్నెత్తినా చూడలేదు. ఆయన సదా ఆత్మస్వరూపమున మునిగి తేలుతూండేవారు. ఒక్క నిర్వికల్పసమాధిస్థితి తప్ప ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో తొలి అడుగులు అని చెప్పబడే భక్తి, ఉపాసన వంటి సాధనల వైపు శంకరుల మనస్సు మొగ్గుచూపలేదు. విశ్వ కళ్యాణభావన చిత్తములో ఉదయించినప్పటికీనీ అంత రంగమున అసత్-భావములో కుదురుకొనియుంటూ దానిని

అణగద్రొక్కేవారు. గురువాజ్ఞను స్మరిస్తూ శిష్యులకు మరియు ప్రజలకు వేదాంతసిద్ధాంతమును అవిశ్రాంతముగా ఉపదేశించసాగారు. కానీ ఈ కార్యమును కూడా ఒక యంత్రం వలె నిర్వర్తించసాగారు. ఒక ముముక్షువునకు దీనికి మించిన బాధ మరొకటి ఉండబోదు. ఐతే ఈ ప్రపంచమున సత్య ధర్మముల ప్రచారము మరియు వాటి పరిరక్షణ అనే కార్యములను నెరవేర్చుటలో యాంత్రికముగా పనిచేయుట అన్నది కచ్చితముగా ఒక అవరోధమై నిలిచింది.

కాశీ ఎటువంటి జ్ఞానకేంద్రమంటే అక్కడ సదా శాస్త్ర చర్చలు జరుగుతూనేయుంటాయి. అక్కడ అన్నిరకముల మతములు ఉండేవి. ఎందుకంటే భిన్నభిన్న రీతులు గల ధర్మములను అనుసరించేవారు పలురకముల మతములను ప్రతిపాదించేవారు.

కాశీకి ఉన్న గొప్పతనము అక్కడ విశ్వేశ్వరుడు వేంచేసి యుండుట! అతి పురాతన నగరముగా ప్రసిద్ధిగాంచిన కాశీ పట్టణములో పవిత్రమైన గంగానది ప్రవహిస్తూంటుంది. అంతేకాదు కాశీ సంస్కృతపీఠమున విద్యనభ్యసించుట విద్యార్థికి దక్కే అమోఘమైన గౌరవమునకు ప్రతీక! కాశీనగరి సంస్కృతములో మలిదశకు చేరుకున్న పండితునకు ధృవీకరణ పత్రము నిచ్చేటటువంటి పీఠముగా విరాజిల్లుతూండేది. శంకరాచార్యులు పుట్టినది కాలడిలోనైతే; ఆయన మొట్టమొదట తన విద్యావ్యాప్తిని ఆరంభించినది కాశీపురములో!

ఒకసారి శంకరుల సమక్షమున జరిగిన ఒక సంఘటన వలన ఆయన తమ వేదాంతసిద్ధాంతమును వ్యావహారిక రూపములోకి తీసుకురావల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడినది. దీనికి సంబంధించిన ఒక కథ ఇలా ప్రచారములో నున్నది.

కాశీలో ఒకనాడు శంకరాచార్యులవారు తమ శిష్య గణముతో కలిసి గంగానీటి మాచరించుటకు వెళుతున్నారు. ఆ దారిలోనే నాలుగు కుక్కలను వెంటబెట్టుకుని ఒక ఛండాలుడు ఎదురుగా వస్తున్నాడు. అప్పుడు శంకరులు మరియు ఆయన శిష్యులూ 'దారికి అడ్డు తొలగు' అని ఆ ఛండాలునితో అన్నారు. ఆయన ప్రతిపాదించిన అద్వైత సిద్ధాంతము ఎంత ప్రాచుర్యము పొందినదంటే ఒక ఛండాలుడికి కూడా అది అర్థమైనది. కనుక అప్పుడా ఛండాలుడు 'అంతటా వ్యాప్తమైయున్నది ఆ ఆత్మస్వరూపమేనని; అది తప్ప వేరొకటి లేదు అన్నావు. మరి నన్ను తప్పుకో మంటావా? లేక నాలో నున్న ఆత్మను తప్పుకోమంటావా?'

సత్రవత్తులు బలహీనపడితే వ్యక్తిత్వం దిగజారుతుంది

అని ప్రశ్నించాడు. 'ఆ వచ్చినది మహేశ్వరుడు తప్ప అన్యులు కాదు' అని శంకరాచార్యులు గ్రహించి తక్షణమే వినములై శిరస్సు వంచి స్తోత్రం చేశారు.

మరొకసారి గంగాస్నానం చెయ్యటానికి గంగ ఒడ్డుకు వెళుతున్నారు. ఇంతలో గంగ స్వగతముగా ఇలా అనుకున్నది. 'ఎవరి శరీరాంగములను స్పృశించుట చేత నాకింత పవిత్రత వచ్చినదో, ఆ పరమేశ్వరుడే వేరొక అవతారము దాల్చి నాలో స్నానం చేయటానికి విచ్చేయుచున్నాడు. కనుక నేనే ఆయన చెంతకు వెళుదునుగాక!' ఇలా భావించిన గంగానది తానున్న స్థానం నుండి కొంచెం కదిలి ముందుకు వచ్చినది. శంకరాచార్యులవారు అంతటి గొప్ప గురువు! ఆయనకు ఆయనే సాటి! ఋషిఋణం-దేవఋణం-పితృఋణం తీర్చుకోమన్నాడు గురువు.

వెంటనే ఆ లక్ష్యమును పూర్తిచేసే పనిని ఆరంభించినారు. అందుచేత శంకరులు తమ ముఖ్య శిష్యులతో కలసి బదరికా శ్రమమునకు వెళ్లిపోయారు. అక్కడ బ్రహ్మసూత్రములను వివరిస్తూ సుప్రసిద్ధ భాష్యమును వ్రాసినారు. ఈ పనితో పాటు 11 ముఖ్య ఉపనిషత్తులమీద మరియు శ్రీమద్భగవద్గీత మీద కూడా భాష్యము వ్రాశారు. ఈ మూడు 'ప్రస్థానత్రయం' పేరిట ప్రసిద్ధిగాంచినాయి. ఈ ప్రస్థానత్రయం ఎంత విఖ్యాతి గాంచిన దంటే ధర్మప్రచారకులు ముందుగా వీటి మీద అమోఘ జ్ఞానముతో కూడిన రచనలు చేసి ఆ పిమ్మట తమ తమ మతములను ప్రతిపాదించేవారు. అలా ప్రతిపాదించినవారే 'ఆచార్య' పదవికి అర్హులుగా నిలిచే ఒక పరంపర మొదలైనది.

శంకరాచార్యులు భారతవర్షమున అనుసరించబడుతున్న బౌద్ధం-జైనం వంటి అవైదిక మతములను ఖండించుటకు శ్రీకారం చుట్టినపుడు శంకరుల కంటే ముందు కుమారిలభట్టు ఈ పనిని ఆరంభించినాడు అన్న వార్తలు వినిపించాయి. అప్పుడు శంకరాచార్యులు ప్రయాగలో నున్న కుమారిలభట్టును కల్సుకునేందుకు వెళ్లారు. ఐతే కుమారిలభట్టు శ్రీశంకరుల వైదిక సిద్ధాంతముతో ప్రభావితమై దానితో ఏకీభవించినప్పటికీ పరిస్థితుల ప్రాబల్యం చేత దానికి తమ తోడ్పాటు నందించలేకపోయారు. 'మీరు నా శిష్యుడైన మండనమిశ్రుడుండే మాహిషమతీ పట్టణమునకు వెళ్ళండి. భట్టు నాకంటే కూడా గొప్ప విద్వాంసుడు! మండనుడు మీకు మీ పనిలో సహాయ పడగలడు' అని సూచించినాడు. నిజమునకు మండనుడు ఆ కాలమున యావద్దేశములో విద్వాంసుడిగా-పండితుడిగా

ప్రసిద్ధిగాంచినాడు. శంకరాచార్యులు తమ వాదనతో మండన మిశ్రుడిని ఓడించినారు. ఆ తరువాత జీవితాంతం వరకు మండనుడు శంకరుల వైదికమతస్థాపనకు ఎనలేని సహాయము చేశాడు.

బౌద్ధమును ఓడించి వైదికసిద్ధాంతమును వ్యావహారికముగా బలపరచుటకు శంకరులు దేశమంతటా పర్యటిస్తూ హిందూ ధర్మమునకు చెందిన పాశుపతీ, శాక్తము, శైవము, తంత్రము, వైష్ణవము వంటి బహుసంఖ్యక సంప్రదాయవాదులతో కూడా తలపడి వారిని పరాజయంపాలు గావించవల్సివచ్చినది. వారంతా ధర్మమును వికృతరూపములో ప్రచారము చేసి ప్రజలంతా చెడు త్రోవలో నడిచేవిధముగ చేశారు. ఇలాంటి వారిలో ఉగ్రభైరవుడు అన్న కాపాలికుడు శంకరుల మీద పగ తీర్చుకొనుటకు ఆయన శిష్యునిగా చేరి తగు సమయం కోసం వేచియున్నాడు. ఒకనాడు సమయం చూసుకుని శంకరులను వధించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఐతే ఇతర శిష్యులు ఈ విషయమును పసిగట్టి కాపాలికుని విషయములో అప్రమత్తముగా ఉన్నారు. తత్కారణము చేత కాపాలికుడు శ్రీశంకరులను చంపబోయే సమయమునకు పద్మపాదుడు అక్కడకు చేరుకుని ఉగ్రభైరవుడిని తుదముట్టించి శంకరులను కాపాడాడు. మరొకసారి కూడా ఇలాగే జరిగింది. శంకరులు రాజా సుధన్వనితో కల్పి వైదికధర్మ ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు కర్ణాటకలో కాపాలికుల మహాంతు యైన కుచక్రుడు ఆయుధములను ధరించియున్న తన వేలాదిమంది శిష్యులతో కల్పి శంకరుల మీద దాడిచేసినాడు. కానీ రాజు అప్రమత్తముగా నున్న కారణము చేత తన సైన్యం ద్వారా కాపాలికుడిని, ఆయన శిష్యులను తరిమికొట్టాడు.

శంకరాచార్యులవారు భారతదేశములో ధర్మప్రచారము గావిస్తూ అస్సాం చేరుకున్నప్పుడు శాక్తేయమునకు చెందిన ఆచార్య అభినవగుప్తను కల్సుకున్నారు. అతను శంకరుల చేతిలో ఓడిపోయి ఆయన సిద్ధాంతమును బాహ్యముగా అంగీకరించి నప్పటికీనీ అంతరమున పగతో రగిలిపోతూ శంకరుల శరీరములో భగీందర వ్యాధి పొడసూపునటుల ఒకానొక గుప్త ప్రయోగం చేసినాడు. శంకరుల యొక్క శిష్యులు తమ గురువుగారిని వ్యాధికి తగిన చికిత్స చేయించుకోమని ఎన్నో విన్నపములు చేసినారు. ఐతే శంకరులు దీనిని తమ ప్రారబ్ధకర్మగా భావించి చికిత్స చేయించుకునే ప్రయత్నం చెయ్య లేదు. అంతేకాకుండా సాధ్యమైనంత తొందరగా తమ జీవిత లక్ష్యమైన ధర్మప్రచార కార్యమును ముగించి ప్రశాంతముగా

సత్రవృత్తులు పెంపొందితే సాహసం, వివేకం, ఓర్పు, వర్చస్సు వృద్ధి చెందుతాయి

ఈ లోకం నుండి నిష్క్రమించేందుకు ఉద్యుక్తులైనారు. ఈ సందర్భమును పురస్కరించుకుని ఆయన తమ శిష్యులకు అంతిమ సందేశము నిచ్చినారు.

‘ప్రియమైన శిష్యులారా! ఇప్పుడు మీరంతా సదా దైవత్వమును ప్రాప్తించుకొనుటకు మరియు ముముక్షుజనులకు ఉపదేశముల నిచ్చుటకు ఎల్లవేళలా అప్రమత్తులై మెలగుతూ తన్నిమిత్తము కార్యోన్ముఖులై ఉండండి. ఉత్తరదిక్కున జ్యోతిష్మరమును స్థాపించి తోటకాచార్యులను; తూర్పుదిక్కున గోవర్ధనమఠమును నెలకొల్పి పద్మపాదుడను; పశ్చిమదిక్కున శారదా పీఠమును స్థాపించి హస్తామలకాచార్యులను; దక్షిణ దిక్కున శృంగేరీపీఠమును స్థాపించి సురేశ్వరాచార్యులను నియమిస్తాను. మీరంతా ధైర్యముతోనూ, గట్టి సంకల్ప బలముతోనూ నిరంతరం అద్వైతసిద్ధాంతమును ప్రతిపాదిస్తూ వైదికధర్మ ప్రచారమును చేస్తూండండి. ఇక అప్పటినుండి మిగిలినవారంతా ఈ నాలుగు పీఠములను గౌరవిస్తూ వారిని అనుసరించవల్సి ఉంటుంది. అర్జులైనవారిని వైదికమతం వైపు ఉన్ముఖులను గావిస్తూ దురాచారులను సంస్కరిస్తూ, ఉద్ధరిస్తూ ముందుకు సాగండి.

ఒకనాటి ప్రాతఃకాలమున శంకరులు నదీస్నానం చేసి తిరిగొస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా ఒక చండాలుడిని స్పృశించటం జరిగింది. తాకగానే కుపితులైన శంకరులు తనను అపవిత్రులను గావించినందుకు ఆ చండాలుడిని దూషించసాగారు. కోపముతో మాట్లాడుతున్న శంకరులను చూసి ఆ చండాలుడు నవ్వుతూ ఇలా అన్నాడు. ‘మహారాజే! సన్యాసమును స్వీకరించి మీరు సంతులయ్యారు. వేదశాస్త్రముల నభ్యసించి పండితులు కూడా అయ్యారు. కానీ మీకు శరీరము మీదున్న తుచ్చదేహాభిమానం మాత్రం పోలేదు. మనస్సులో ఇట్టి భేదబుద్ధిని ఉంచుకుని మిమ్మల్ని మీరు సంపూర్ణమైన సన్యాసులుగా భావిస్తున్నారు. ఇది సరికాదు. అందరి శరీరములలోనూ ఒకే ఆత్మ విరాజమానమైయుంటుంది. ఈ సత్యానుభూతిని చెందకుండా మీ సన్యాసిత్వం అసంపూర్ణమైనది, ఆడంబరమైనది.’

చండాలుని ఈ మాటలతో శంకరుని కళ్ళు తెరచు కున్నాయి. ఆయనకు తమలోనున్న అసంపూర్ణత్వము బోధ పడినది. దానిని తొలగించుకునేందుకు ఆయన తిరిగి కఠోర సాధనలో నిమగ్నులైనారు. ఈసారిమాత్రం ఆధ్యాత్మికత యొక్క నిజ స్వరూపమును హృదయంగం గావించుకొని తమ కర్తవ్య

పథమున ముందుకు సాగినారు. శంకరులు కాశ్మీరు నుండి కన్యాకుమారి వరకు యావద్దేశములో పాదయాత్ర చేస్తూ ఎన్నెన్నో సాటిలేని ఉపన్యాసముల నిచ్చినారు. ఎందరెందరో ఉద్ధండపండితులతో శాస్త్రచర్చలను గావించినారు. ధర్మం యొక్క వాస్తవ స్వరూపమును అర్థం చేసుకునేందుకు మరియు ప్రజలకు తెలియజేప్పేందుకు పలు సభలను నిర్వహించినారు. ఆయన ధర్మ ప్రచారం చేయుట కొరకు దేశములో పేరెన్నికగన్న చిద్విలాసుడు, విష్ణుగుప్తుడు, హస్తామలకాచార్యుడు, సమిత్పాణి, జ్ఞానవృద్ధుడు, భానుగర్భికుడు, బుద్ధివిరించితడు, త్రోటకా చార్యుడు, పద్మపాదాచార్యుడు, శ్రద్ధకీర్తితుడు, మండనమిత్రుడు, కృష్ణదర్శన్ వంటి సాటిలేని మేటి పండితులను ఏకత్రాటిపైకి తెచ్చినారు. వేదధర్మానుయాయుల యొక్క ఒక విశాల సైన్యమును తయారుచేసి యావద్దేశమంతటా ధర్మసంస్కరణకు శ్రీకారం చుట్టి ఎన్నెన్నో పెనుమార్పులు గావించినారు. తత్పరిణామంగా జనుల హృదయాలలో ధర్మసంబంధ పరంగా నెలకొని ఉన్న భ్రాంతులన్నీ సమసిపోయి దేశమంతటా వైదిక ధర్మ శంఖనాదము ప్రతిధ్వనించినది.

శ్రీశంకరాచార్యులవారు నిష్కాగరిష్టులైన వైదికధర్మము యాయులు! ఐతే శంకరులకు భగందరవ్యాధి వచ్చింది. ఆయన కనుక విశ్రాంతిగా ఒక చోట కుదురుగా ఉండి దానికి చికిత్స చేయించుకొనకపోతే ఆ వ్యాధి ప్రాణాంతకముగా పరిణమించే ప్రమాదముంది అని వైద్యులు అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ శంకరులు విశ్రాంతిగా ఉంటూ చికిత్స చేయించుకునేందుకు సుముఖంగా లేరు. ‘నా శరీరము కంటే కూడా నా కర్తవ్యమే నాకు ముఖ్యము. కర్తవ్యం అసంపూర్ణస్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేనెలా విశ్రాంతి తీసుకుంటాను?’ అని సుస్పష్టముగా తమ భావమును తెలియజేశారు. ఆయన ఆ బాధను సహిస్తూనే నిరంతరం తమ పనిలో నిమగ్నులై తమ 30 ఏళ్ళ వయస్సులో జగద్గురు-స్థానమును సంపాదించి 32 వ సంవత్సరమున ఈ లోకమును విడిచివెళ్లిపోయారు.

సాహసము అసంభవమును సంభవం చేసింది

భారతదేశమున ఊపిరిపోసుకున్న బౌద్ధధర్మం రాజుల యొక్క వెన్నుదన్నుతోనూ, సమర్థులైన ప్రచారకులతోనూ దేశదేశముల వరకూ వ్యాపించినది. జపాన్, చైనా, రష్యా వరకు ప్రాకినది. ఇలా విస్తరించటంతో పాటు బౌద్ధధర్మము యాయులలో సంకీర్ణత కూడా పురుడుపోసుకుంది. వారు ఇతర మతములను గౌరవించడం మరచిపోయి వాటి మీద

వ్యక్తి నిర్మాణంపైన యుగనిర్మాణం ఆధారపడి ఉంది

అత్యచారములు చేయసాగారు. ప్రసిద్ధ హిందూ ధార్మికక్షేత్రమైన బదరీనాథ్ లోని ముఖ్య దేవాలయ ప్రాంగణంలో ప్రతిష్ఠితమై యున్న దైవీమూర్తిని నారదకుండములోకి విసిరిపారేశారు. తత్కారణముగా ప్రతీ సంవత్సరము వైశాఖం మొదలుకొని కార్తీకంవరకు సాగే మాసవపూజలకు అంతరాయం వాటిల్లింది.

భారతదేశమున ఆ కాలములో ధర్మ సంబంధముగా వ్యాపించియున్న మూఢనమ్మకాలను, చెడు సంప్రదాయములను దూరం చేయుటకు బుద్ధుడు బౌద్ధధర్మమును స్థాపించినాడు. కనుక బౌద్ధధర్మమును రోగగ్రస్తమై, కుసంస్కారముల పాలబడిన ఆ కాలమును చక్కదిద్ది, చికిత్స చేయు ఒకానొక మందు-పథ్యం రూపంలోనే చూడాలి. ఐతే సమస్తమూ బౌద్ధవమే అని భావిస్తూ బౌద్ధధర్మానుయాయులు హిందూ-దేవీదేవతలను అవమానించసాగారు. అట్టి కష్టకాలములో శంకరాచార్యులవారు దేశమంతటా దిగ్విజయయాత్రలు చేయాలను మహాసంకల్పమును బూని; దానిని నెరవేర్చుట ద్వారా వైదికధర్మమును పునఃప్రతిష్ఠించినారు.

శంకరులు బద్రీనాథ్ కు చేరుకున్నప్పుడు స్థానికులు దేవాలయ దుర్లభశను శంకరులకు తెలియజెప్పారు. తక్షణమే శంకరులు దైవీమూర్తిని పునఃప్రతిష్ఠ చేయుట కొరకు ఆలయమునకు చేరుకున్నారు. పూజను ఆరంభించవల్సి ఉన్నది. కానీ మూర్తి లేనందున పూజ నిలిచిపోయినది. దేవాలయ పూజారి మరియు దేవాలయ ధార్మికమండలికి చెందిన విజ్ఞులు నూతన మూర్తిని తయారుచేయించాలని యోచిస్తున్నారు.

‘ఇంతకు ముందున్న మూర్తి ఏమయ్యింది?’ అని శంకరులు ప్రశ్నించారు. ‘బౌద్ధులు ఆ మూర్తిని నారదకుండములోకి విసిరి వేసినారు’ అని జవాబిచ్చినారు. మరయితే వాటినే ఎందుకు వెలికితీయకూడదు? అని తిరిగి శంకరులు ప్రశ్నించారు.

స్వామీజీ మాట విన్నవారంతా ఒకరి ముఖము మరొకరు చూసుకొనసాగారు. అక్కడ గుమిడూడిన వందలాదిమంది వదనములలో ‘ఇది అసంభవం’ అన్న భావన తొంగిచూసినది. ‘దేవతామూర్తిని బయటకు తీసేందుకు ఎవరైనా సిద్ధముగా ఉన్నారా?’ అని శంకరులు పెద్దగా అడిగారు.

బాగా లోతుగా ఉండే నారదకుండం నుండి మూర్తిని వెలికి తీయడమంటే అది ప్రాణాలతో చెలగాటమాడటమే. అందుచేత ఎవ్వరూ ముందుకు రాలేదు. మౌనంగా నిలబడి పోయినవారిని చూసి శంకరులు తమ ఉత్తరీయమును ప్రక్కన పెట్టి స్వయముగా కుండములోకి దూకారు. జనానీకం ముఖం

నుండి ఒక దీర్ఘనిట్టూర్పు వెలువడినది. ఈ సన్యాసి తమ ప్రాణములనైనా పోగొట్టుకుంటారు లేదా తమ మాటను.

చాలాసేపటి తరువాత శంకరులు ఉత్తిచేతులతోనే బయటకు వచ్చారు. కొంతతడవు బాగా శ్వాస తీసుకున్న పిమ్మట తిరిగి కుండములోకి మునకలేశారు. అక్కడివారు ఆయనను వారించారు గానీ ఆయన వారి మాటలను లెక్క చెయ్యలేదు. రెండవసారి కూడా శంకరులు రిక్తహస్తములతోనే బయటకు వచ్చారు. చివరగా మూడవ ప్రయత్నములో శంకరులు దైవీ మూర్తితో పాటు కుండము నుండి బయటకు వచ్చారు.

మూర్తి యొక్క ఒక కాలు విరిగిపోయియున్నది. ఆ కాలును తిరిగి అతికించి విగ్రహమును పునఃప్రతిష్ఠించారు. పండితులు విరిగిన విగ్రహం యొక్క పునఃప్రతిష్ఠను వ్యతిరేకించారు. ఐతే వారంతా శంకరుల తర్క-ప్రమాణముల ముందు నిలవలేక మౌనం వహించవల్సివచ్చినది.

శంకరాచార్యులవారు తమ ప్రాణములను పణంగా పెట్టి నారదకుండం నుండి విగ్రహమును వెలికితీసి ‘తాము పాండిత్యములో మాత్రమే అగ్రగణ్యులు కాదు; ఆ వైదికపరమైన శాశ్వత సిద్ధాంతముల పట్ల దృఢనిష్ఠను కల్గియుంటూ వాటిని జీవితములో పాటిస్తూ చూపించగల నేర్పును సైతం కలిగి ఉన్నవారమని నిరూపించి చూపించారు. ఆధ్యాత్మికశక్తి ద్వారానే శంకరులు అసంభవమును సంభవం చేసి చూపించారు. ఆయనకు గల శౌర్యసాహసములే ఆయన దిగ్విజయయాత్రకు అలంబనగా నిలిచాయి. ఒక అల్పాయుష్కుడైన యువకుని ద్వారా ఇంతటి మహోన్నతమైన కార్యము నిర్వర్తించబడుట కూడా ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన విషయము. అంతేకాదు ఈ ఆశ్చర్యముతో పాటు శంకరుల జీవితమంతా ఎటువంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయంటే వాటి వలన శంకరులు జీవన్మరణములను సమభావముతో స్వీకరించుటకు తత్పరతను కనబరిచారు అన్నది స్పష్టముగా కానవస్తుంది.

శ్రీశంకరభగవత్పాదుల యొక్క ఈ సాహసోపేతమైన గాఢ ఈనాడు కూడా గొప్ప సాహసవంతులకు అసంభవమును సంభవం చేసి చూపించుటకు కావల్సిన ఉత్సాహమును అంకురింపజేస్తుంది అనుటలో ఎట్టి సందేహమూ లేదు. ఈ అడుగుజాడలలో నడుస్తూ సామాన్య మానవులు మహా మానవులుగా రూపొందగలరు.

- పూజ్యగురుదేవుల వాఙ్మయం నుండి
అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

వ్యక్తి యొక్క ఆంతరిక ఉన్నది, అస్తికతో కూడిన ఉపాసన మాధ్యమంగా వికసిస్తుంది

భవిష్యదర్శనములు - స్వప్నములు

ఆత్మశక్తి కొంచెము వికసించినప్పుడు దివ్యదర్శనము (క్లెయిర్ వాయిస్), ప్రభావప్రేషణ(టెలిపతి), సంకల్ప ప్రయోగ్ (సజెషన్), దివ్య అనుభవ్ (సైకోమెట్రీ) మొదలైనవాటిని తేలికగా ప్రయోగించ వచ్చు. తద్వారా ఉపయోగకరమైన ఫలితములు పొందవచ్చు. పరామనో విజ్ఞానము, అతీంద్రియజ్ఞానము, మెటాఫిజిక్స్, చేతనాత్మకవిద్యలు కూడా ఇప్పుడు రేడియో విజ్ఞానము, ఎలక్ట్రానిక్స్ వలెనే అభివృద్ధిచెందుతున్నాయి. అచేతన మనస్సు యొక్క సామర్థ్యమును గురించి రహస్యమయ పౌరలు విడిపోయే కొద్దీ మానవమృగము లాగా అనిపించే మానవుడు నిజానికి అనంతమైన, ఎల్లలు లేని శక్తిసామర్థ్యముల భాండాగారము అని స్పష్టమౌతున్నది. ఇప్పుడు వచ్చిన కష్టమల్లా అందులోని ఎక్కువ భాగము నిద్రాణమైన స్థితిలో పడి వుండటమే!

కాంతి కిరణములు ఒక అంగుళములో 16 నుండి 30 లక్షలవంతు (అంటే 1/16,000 నుండి 1/30,000,00) పొడవులో ఉంటాయి. రేడియోలో మనము వినే ధ్వనితరంగాలు ఒక సెకెండుకు 1,86,000 మైళ్ళ వేగముతో ప్రయాణిస్తుంటాయి. శబ్దతరంగాలు, కాంతితరంగాల ఆకారము, ప్రవాహము అత్యంత సూక్ష్మమైనవి. సూక్ష్మయంత్రముల సహాయము లేనిదే మన ఇంద్రియములు వాటిని దర్శించలేవు, అనుభూతి చెందలేవు.

డా॥ జె.సీ.ట్రస్ట్ 'అణువు-ఆత్మ' అనే గ్రంథములో మానవ శరీరము అణువులలోని కాంతి వంటిదే వృక్షములు, వనస్పతులు, ఔషధులు మొదలగు ఇతర జీవధారులలో కూడా ఉంటుంది. ఈ ప్రకాశ అణువులతో నిర్మించబడిన మానవుల లేదా ఇతర జీవుల శరీరములు ఈ ప్రకాశ అణువులు శరీరములో ఉన్నంతవరకూ మాత్రమే స్థిరముగా ఉంటాయి. ఈ ప్రకాశ అణువులు తొలగి పోగానే శరీరము నిర్దీప మౌతుంది. ఇక దాన్ని కాల్చివేయడమో, పూడ్చివెయ్యడమో తప్ప మరింక ఏమీ చెయ్యలేరు.

స్వభావము, సంస్కారము, కోర్కెలు, క్రియాశక్తి వీటన్నింటికీ ఈ కాంతి అణువులే కారణము. ఒక కాంతి అణువు(ఫోటాన్) అనేక రంగుల అణువులతో ఏర్పడుతుంది. మానవ శరీరము యొక్క కాంతి కూడా అనేక రంగుల కలయికతో ఏర్పడుతుంది. డా॥ ట్రస్ట్ ఎంతోమంది రోగులను, నేరస్థులను, సామాన్యులను, శ్రేష్ఠులైన వ్యక్తులను చాలా నిశితముగా పరీక్షించి ఒక మనిషి యొక్క శరీరము ఎంత దివ్యమైన కాంతికణములతో నిర్మించబడితే అతడు అంత ఔన్నత్యము, సుసంస్కారములు కలిగియుంటాడనే

నిర్ణయానికి వచ్చాడు. నేరస్థులు, రోగులు మొదలైనవారి శరీరములోని కాంతి అణువులు క్షీణించి, అంధకారమయముగా ఉంటాయిట! అతను చాలామంది వ్యక్తులకు సంబంధించిన నల్లని మచ్చలను తన దివ్యదృష్టితో చూసి వారు వ్యాధిగ్రస్తులు గానీ, నేరస్థులు గానీ అయ్యుంటారని భావించాడు. నిజముగానే నలుపురంగు అణువుల ఉనికి కారణముగానే కొంతమంది వ్యక్తులు రోగులుగానూ, నేరస్థులుగానూ తయారైనట్లు అతను ఋజువు చేశాడు కూడా! తమ స్వభావమును మార్చుకొనటానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించినా; వాళ్ళ శరీరములో ఆ నల్లని కాంతి అణువులు ఉన్నంతవరకూ అది సాధ్యము కాదు.

ఇంతేకాదు మలినమైన ఈ కాంతి అణువులు మనిషిని జన్మజన్మాంతరముల వరకూ కూడా బలవంతంగా దుష్కర్మలు చేయిస్తుండటము చేత మనిషిపతనమనే గోతిలోనికి పడేపడే కూరుకుపోతూ తన ఆత్మను దుఃఖింపజేస్తాడు. ఈ అణువులు మారిపోయినప్పుడు లేదా క్రియాహీనముగా కానీ ఐనప్పుడే అతడు తన పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకొనగలడు.

ఐతే ఇక్కడ ఇంకొక విషయమును గమనించాలి. తనలోని కాంతి అణువుల తీవ్రత అధికమైనప్పుడే ఆ మనిషి ఇతరులకు సహాయము చెయ్యగలడు. రోగాలను నివారణ చెయ్యగలడు. చెడు ఆలోచనలతో నిండిన మనిషిని తాత్కాలికముగా సాధు స్వభావునిగా మార్చివేయబడగలడు. నారదమహర్షి యొక్క సంపర్కములోకి రాగానే బందిపోటైన వాల్మీకి 'నారదమహర్షి యొక్క కాంతి అణువుల తీవ్రత యొక్క తాకిడిని పొంది ఋషిగా' పరివర్తన చెందాడు. అలాగే బుద్ధభగవానుడి దేహము లోని దివ్యకాంతి అణువుల నుండి వెలువడే విద్యుత్తు విస్తారమైన పరిధిలోకి వస్తూనే అంగుళీమాలూడి ఆలోచనలు తల్లక్రిందులై నాయి. ఈ ప్రకాశ అణువుల తీవ్రత వల్లనే ఋషుల ఆశ్రమాల్లో ఆవు-సింహము ఒకే గట్టు దగ్గర నుంచుని నీళ్ళు త్రాగుతాయి. ఆ వాతావరణములో నుండి బయటకు రాగానే వ్యక్తిగతమైన కాంతి అణువులు బలీయము కావడముతో తిరిగి తమ సహజ వైరస్వభావమును పొందుతాయి. మనిషి కూడా ఇలాగే ప్రవర్తిస్తాడు. అందుచేతనే ఎవరికైనా ఆత్మశక్తిని ప్రసాదించటానికి బదులుగా భారతీయ ఆచార్యులు ఒక పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ పద్ధతిలో కాంతి అణువులను ఏ వ్యక్తియైనా సరే తమ ఇచ్ఛానుసారము మార్చి వెయ్యగలడు. దీనిని దేవ-ఉపాసన అంటారు.

దైవప్రవృత్తి వృద్ధి పొందుతున్నకొలది మన ఆపదలు సంపదలుగా మారుతాయి

ఉపాసన అనేది ఒక వైజ్ఞానిక ప్రక్రియ. ఇందులో మనము మన శరీరములో ఉన్న కలుషిత, దుష్ట, దురాచరణను ప్రోత్సహించే ప్రకాశ అణువులను దివ్యమైన, తేజోవంతమైన, కాంతితో కూడిన సదాచరణను ప్రోత్సహించే మానవీయ అణువుల రూపములోకి మార్చుకొనగలము. అభివృద్ధిని కలుగజేసే ఈ ప్రక్రియలో ఏదో ఒక నైసర్గికతత్వము, గ్రహ నక్షత్రముల యొక్క ఉనికి మనకు సహాయపడుతుంటుంది.

ఉదాహరణకు మనము గాయత్రీదేవిని ఉపాసించినట్లయితే మనలోని కలుషితమైన లేదా మలినమైన కాంతి అణువులను తొలగించి, వాటి స్థానములో దివ్యప్రకాశ అణువులను నింపటానికి గాయత్రీ యొక్క దేవత అనగా సూర్యుడు మాధ్యమముగా పని చేస్తాడు.

మానవదేహములోని ఈ అణువులు విభిన్నరంగులలో, భిన్నమైన కాంతితో ఉంటాయి. ఒక మనిషి స్వభావము ఈ అణువుల ఉనికిమీదనే ఆధారపడియుంటుంది. ఈ విజ్ఞాన మును కనుక అర్థము చేసుకొనగలిగితే మనిషి తన వ్యక్తిత్వ మును తీర్చిదిద్దుకొని శుద్ధ, సాత్విక, రోగముకత్తమైన జీవితమును గడపటములో సఫలీకృతుడవటమే కాదు, ఇతరులను కూడా ప్రభావితము చేసి, లాభాన్వితులను గావించగలడు. పర లోకములో సద్గతిని పొందటానికి కూడా ఈ ప్రకాశ అణువులే ఆధారము!

ఈ కాంతి సహాయముతో బాహ్యమైన వస్తువులను చూడగలము. కానీ శరీరము లోపల (అంతర్గతముగా) ఉండే కణముల (సెల్స్)ను చూడటానికి సాధ్యము కాదు. ఎలక్ట్రాన్ లను 50,000 వోల్టుల విద్యుత్తుతో ఛార్జిచేసి మైక్రోస్కోపులోనికి పంపించినప్పుడు వాటి తరంగదైర్ఘ్యము తెలుపురంగు కాంతి కణముల కన్నా 1/10,000 వంతు సూక్ష్మముగా ఉంటుంది. అప్పుడు అవి హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క వ్యాసములో 42.4 వంతు పరిమాణములో ఉండే స్వల్ప పరమాణువులలోకి ప్రవేశించి అక్కడ క్రియాకలాపములను చూపించగలవు. ఉదాహరణకు: మానవ నేత్రము ఒక అంగుళము మేర పరిధి వరకూ చూడగలిగితే అందులో 500 వంతు కన్నా తక్కువ పరిధిని ప్రకాశ సూక్ష్మదర్శి, 10,000 వంతుకన్నా తక్కువ పరిధిని సూక్ష్మదర్శి చూడగలవు. ఇటువంటి సూక్ష్మదర్శినితో 'కణము'ను పరీక్షించినప్పుడు అందులో మినుకుమినుకుమనే ప్రకాశము కనిపించింది. ఈ ప్రకారముగా చేతనత్వము (మహత్తత్వము) అనేది 'కాంతి యొక్క అతి సూక్ష్మస్ఫురణమే!' అని నేటి అధునాతన విజ్ఞానము కూడా అభిప్రాయపడుతున్నది.

భారతీయ యోగులు బ్రహ్మరంధ్రము యొక్క ఉనికిని, షట్పక్రములనూ కనుగొన్నారు. సహస్రారకమలము వాటికన్నా

సర్వశక్తివంతమైనది. ఇది కనుబొమ్మలకు రెండు అంగుళముల క్రింద, భృకుటి నుంచి 2 1/2 లేదా 3 అంగుళముల క్రింద చిన్న తలుపువంటి శూన్యప్రదేశములో కాంతిపుంజ రూపములో ఉంటుంది. బోర్లించిన గొడుగు లేదా చిన్నగిన్నె రూపములో ఇది ఉంటుందని తత్వదర్శుల భావన. ఇది ప్రధానమైన 17 ప్రకాశ తత్వములతో ఏర్పడి చూడటానికి మెర్క్యూరీ లైట్ వలె కనిపిస్తుంది. ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో సహస్రార దర్శనము యొక్క సిద్ధి 'తస్య సర్వేషులోకేషు కామ చారీ భవతి' అనే ఐదు పదాలతో ప్రతిపాదించ బడినది. అనగా సహస్రారదర్శనాన్ని పొందగలిగిన యోగి సంపూర్ణ భౌతిక విజ్ఞానమును పొంద గలిగినవాడైయుండాలి. మెదడు శరీరమునంతటినీ నియంత్రించగలడు. ఆ నియంత్రణ ఈ శక్తి కేంద్రము నుండే జరుగుతుంటుంది.

ఆత్మ లేదా చేతనత్వము ఈ ప్రకాశ అణువులతోనే తనకు తాను అభివ్యక్తమౌతుంది. అయితే ఆత్మ స్వయముగా దీనినుండి భిన్నమైనది. ప్రకాశ అణువులను ప్రాణవిధాయక శక్తి, అగ్ని, తేజస్సు... ఏ పేరుతో పిలిచినా అది ఎంత శుద్ధముగా, దివ్యముగా, తేజోమయముగా ఉంటుందో ఆ వ్యక్తి అంత ఉన్నతుడూ, దివ్యశక్తిమంతుడూ, తేజస్వీ, సాహసవంతుడూ, కళాకారుడూ అవుతాడు. అందుచేతనే మహాపురుషుల తేజో వలయము ఎంతో ఉన్నతముగా ఉంటుంది. నికృష్టస్థాయికి చెందిన వ్యక్తుల ప్రకాశ అణువులు శిథిలమై, మందముగా, నల్లగా ఉంటాయి. మనము కోరుకుంటే మలినమైన ఆ అణువులను- దివ్యాణువులుగా మార్చుచెందించుకొనగలము. మహాపురుషుల కోవలోనికి మనల్ని కూడా చేర్చుకొనే ప్రయత్నము చెయ్యగలము.

గాయత్రీ ఉపాసకులలో సవితాదేవతను ధ్యానము చెయ్యటం ద్వారా లోపలి కణకణములోనూ సర్వవ్యాప్తమై ఉన్న ప్రకాశము యొక్క కాంతిని మరింత దీప్తివంతము చేయ్య గలిగిన అవకాశము కలుగుతుంది. తనలోని బ్రహ్మరంధ్రము లోపలున్న సహస్ర కిరణముల ఆదిత్యుని సహాయముతో సహస్ర దళకమలమును వికసింపజేసి, దానియొక్క ప్రతి ఒక్క రేకులోనూ సన్నిహితమై యున్న దేవీకళలను జాగృతము చేసుకొనగలిగి భాగ్యము ప్రతి ఒక్క సాధకునకూ లభించాలి.

బ్రహ్మవిద్యను గానము చేసిన 'తమసోమా జ్యోతిర్గ మయా!' అనే ప్రార్థనలో ఈ దివ్యప్రకాశమును యాచించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క జాగృతాత్మకూ దీనియొక్క ఆవశ్యకత అనుభవ మౌతుంది. గాయత్రీ ఉపాసకులు తమ జప ప్రయోజనము కొరకు ఈ జ్యోతిని అంతరంగములో అవతరింపజేసుకొనుటకు సవితాదేవతను ధ్యానించుదురుగాక!!

(సశేషం)

- అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాల

పేదవాడు ఆకలితో, ధనవంతుడు ధనలోభంతో పాపానికి పాల్పడతాడు

తంత్రము నిరసించతగినది అని భావించరాదు

విభిన్నమైన పలు సాధనలను గురువు లేకుండానే అభ్యసించి ఫలితమును పొందవచ్చును. గురువు లేకున్నప్పటికీ అటువంటి కొన్ని సాధనలను నిస్సంకోచముగా సాధన చేయవచ్చును. నామజపం-స్తోత్రపారాయణలు-స్మరణం-కీర్తనం మొదలైన వాటిని పద్ధతి ప్రకారం చేస్తున్నప్పుడు నిరంతర మార్గదర్శనము యొక్క ఆవశ్యకత ఏమీ లేదు. ఒక్కసారి గురువు దగ్గరనుండి మంత్రోపదేశమును దీక్షగా తీసుకుని ఎక్కడికైనాసరే వెళ్ళి దానిని అభ్యసించవచ్చును. తంత్రవిద్యకు మాత్రం ఈ వెసలుబాటు వర్తించదు. తంత్రమార్గములో పయనిస్తున్నప్పుడు నిరంతర మార్గదర్శనము-సంరక్షణ తప్పకుండా అవసర మౌతాయి. కనుక గురువు లేకుండా ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వెయ్యలేరు. ఎందుకంటే తంత్రసాధన చేస్తున్నప్పుడు సాధకుడు తీవ్రగతితో ప్రగతిని సాధిస్తాడు. సహజమైన సామాన్య వికాసము తనదైన రీతిలో జరుగుతుంటుంది. సాధారణమైన సాధనలో ఎటువంటి ఆపదా తలెత్తదు. కానీ తంత్రము ఒక విశిష్టమైన ప్రక్రియ. అందువలన తంత్ర సాధనలో అనుభూతులను పొందుతూ ముందుకు సాగాలంటే కనుక నిరంతరము నిష్ఠాతుడైన గురువు పర్యవేక్షణ తప్పకుండా అవసరము.

‘అనునిత్యము చేసే వ్యాయామము’ మధ్య-‘శరీర సౌష్ఠవమును కోరుతూ చేసే వ్యాయామ అభ్యాసము మధ్య’ విశేషమైన భేదముంటుంది. తంత్రాచార్యులు ‘సామాన్య సాధనకు-తంత్రసాధనకు’ మధ్యగల వ్యత్యాసమును పైదానితో పోలుస్తూంటారు. ఉదయం మెల్లగా పచార్లు చెయ్యటం, 1/2 గంట పరిగెట్టడం, కొన్ని ఆసనాలు వేయటం, ఆహార-విహారములలో సంయమనాన్ని పాటించడం వలన సామాన్యమైన ఆరోగ్యము సమకూరుతుంది. శరీరమును ఎంతో దృఢంగానూ, బలంగానూ తయారుచేసుకోవాలనుకునేవారు ఒక వస్త్రాదు లేక ఒక శిక్షకుని పర్యవేక్షణలో కొన్ని గంటలపాటు నియమంగా వ్యాయామం చెయ్యాలివుంటుంది. కొన్ని సంవత్సరములపాటు ప్రతిరోజు గంటల తరబడి అభ్యాసమును

కొనసాగిస్తూండాలి. అప్పుడే ఆ వస్త్రాదు గట్టి పోటీలో తన ప్రత్యర్థి యైన మరో వస్త్రాదుతో తలపడేందుకు యోగ్యుడుగా తయారౌతాడు. నిత్యాభ్యాసం ద్వారానే ఆ శరీరపటిమను నిలబెట్టుకోగలడు. అలాగే సాధకుడు తన శరీరములో నెలవై యున్న దివ్యశక్తిని జాగ్రతం చేసుకుని, దానిని మొత్తము శరీరములోకి పంపించి, పూర్తి స్థాయిలో శక్తిని సముపార్జించుకునే విధానమే తంత్రసాధన. అటువంటి తంత్రమార్గ పద్ధతిని గురువు అనగా సమర్థుడైన మార్గదర్శకుని ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో సంపన్నము కావించుకొనవలెను. తనకు తాను స్వయముగా చేసుకునే ప్రయత్నములు, ప్రయోగాల వలన లాభంతోపాటు నష్టము లేదా హాని జరిగే అవకాశము పొంది వుంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆపదవాటిల్లే అవకాశమే మెండుగా ఉంటుంది.

తంత్రమును ఆధ్యాత్మికజగత్తు యొక్క వ్యావహారిక-విజ్ఞానము అని చెబుతారు. సైద్ధాంతికదృష్ట్యా వైజ్ఞానిక రంగములోకి అందరూ ఆహ్వానితులే! సమస్త మానవాళికి దాని తలుపులు తెరచే ఉంటాయి. ఎవ్వరికీ ఎట్టి అడ్డంకీ లేదు, నిషేధమూ విధించబడలేదు. అయితే ఎవరు కోరుకుంటే వారు ‘పరిస్థితి, యోగ్యత, అవసరము’లను సమీక్షించకుండా వ్యావహారిక పక్షమైన తంత్రవిద్యలోకి అడుగుపెట్టే స్వేచ్ఛ లేదు. తంత్రమార్గంలోకి అడుగిడటానికి మొదటి పరతు ‘యోగ్యత, మార్గదర్శనము!’ ఒకసారి దానిలోకి కాలుపెట్టిన తరువాత ఈ పరీక్షలను నిరంతరము ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగాల్సి వుంటుంది. ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు చేయటానికి ఉపయోగపడే యంత్రములన్నీ వైజ్ఞానిక జగత్తు యొక్క ఉపలబ్ధిలే! కానీ ఆ యంత్రములను ఎవరుపడితే వారు కోరుకున్నప్పుడల్లా ఇష్టానుసారం సంచాలితము చెయ్యకూడదు. చెయ్యలేరు కూడా. ఒక గొప్ప అనుభవజ్ఞుడైన మాస్టర్ వాటినెలా నడపాలో, ఎలా నియంత్రించాలో నేర్పించనంతవరకూ ఆ యంత్రాలను సంచాలితము కావించే ధైర్యము ఎవ్వరికీ ఉండదు. ఏ మీట నొక్కితే యంత్రం ఏరకముగా పనిచేస్తుంది? అన్న విషయమును

శక్తి, ఆలోచనలు, క్రియలు అతని వ్యక్తిత్వంగా రూపొందుతాయి

ఆ యంత్రమును రూపొందించిన శాస్త్రవేత్తకు ఉంటుంది లేదా దాన్ని నడిపే సుశిక్షితుడైన వ్యక్తికి ఉంటుంది. తాంత్రికపద్ధతులు నిత్యజీవితములో ఉపయోగపడే సామాన్య యంత్రములను నడపటమంత తేలికైనవి కావు; భారీ ఆకారము కలిగిన యంత్రమును నిపుణుడైన వ్యక్తి ఎంత అప్రమత్తముగా సంబాళిస్తాడో, తంత్రవిద్యను కూడా అంతే జాగరూకతతో సాధన చెయ్యాలి. విధివిధానములు తెలియనివారికి ఆ పద్ధతులు హానికరమైనవి. ఒక సుయోగ్యుడైన గురువు వాటిని నేర్పించకుండా, ఆయన సంరక్షణ లేకుండా ఈ దిశగా ఒక్క అడుగుకూడా ముందుకు వేయుట అసాధ్యము.

తంత్రవిద్యకు మార్గదర్శకుని ఆవశ్యకత అనివార్యమైనప్పటికీనీ ఆచార్య బలదేవ ఉపాధ్యాయ ఇలా వ్రాశారు. 'ధర్మం లేదా ఆధ్యాత్మికక్షేత్రములో తంత్రమే నేటి యుగములో అన్నింటికన్నా ఎంతో మేలైనది, సులభమైనది. ఏవిధంగానైతే వ్యావహారిక జగత్తులో ఈనాడు ఇది వైజ్ఞానికయుగమో; అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఇది తంత్రయుగము! ఈ మార్గములోకి అందరూ ఆహ్వానితులే! ఎవ్వరైనాసరే ఈ తంత్ర మార్గములోకి కాలు పెట్టవచ్చు. ఈ మార్గములోకి ప్రవేశించాక పద్ధతిని అనుసరిస్తూ దానిని ఉపయోగించుకుంటే కనుక సాధకుడు శీఘ్రాతిశీఘ్రముగా ఆత్మకళ్యాణదిశలో పురోగమిస్తాడు.'

తంత్రము సార్వకాలికము, అందరికీ ఉపయోగకరమైనది అని భావించే ఒక వర్గం విద్వాంసులు దీనిని వైదికమార్గం కంటే కూడా గొప్పదని వాదిస్తారు. అలాగే భావిస్తారు. వారి అభిప్రాయమును అనుసరించి 'వైదికకర్మల'ను శూద్రులు, స్త్రీలు ఈ ఇద్దరు అనుష్ఠించుట నిషిద్ధము. కానీ తంత్రవిద్యలో వారికి ఇలాంటి ఆంక్షలేమీ లేవు. అలాగే ఆగమశాస్త్రము కూడా అందరికీ తన తలుపులను తెరిచే ఉంచింది. ఇక్కడ ఎట్టి భేద భావములు లేవు. జాతి, మతములను అనుసరించి సాధకుడు అయోగ్యుడని చెప్పబడడు. జన్మ, వంశము, శారీరక భేదము అన్నవి సాధకుని యోగ్యతకు అడ్డంకులు కావు. తంత్రవిద్యను అభ్యసించటానికి ఉండవచ్చిన ఆ ప్రత్యేకమైన యోగ్యతను గురువు నిర్ధారిస్తాడు. గురువుకి తనవైన స్వంత పరీక్షలుంటాయి. వాటి ఆధారముగా శిష్యుడి యోగ్యతను అంచనా వేస్తాడు.

ఆచార్యబలదేవోపాధ్యాయుని అభిప్రాయమును అనుసరించి తంత్రము ఈ యుగధర్మము! నేటి యుగములో అది ఎంత సులభముగానూ, వ్యావహారికముగానూ ఉన్నదో మరే యుగములోనూ అంత వెసులుబాటులో లేదు. గత యుగాలతో పోలిస్తే కలియుగంలో మానవుడి ఆత్మికశక్తి-ఆంతరిక స్థితి స్వల్పాతిస్వల్పముగానే ఉంటుంది. ప్రాచీనకాలములో ఎంతెంత త్యాగము, తిత్తిక్ష, ధైర్యము ప్రదర్శింపబడినవో అంతలాగ ఈనాడు ఎక్కడా గోచరించడము లేదు. బాహ్య-అంతరముల పవిత్రత యొక్క పరిస్థితి ఇంతే! వైదికకర్మల అనుష్ఠానము 'త్యాగము, తపస్సు'ల ఆధారముగా సాగుతుంది. అసలు ఆ పేర్లే ఈనాడు ఎక్కడా కనిపించడము లేదు, వినిపించడములేదు. ఈనాటి కలియుగములో త్యాగము, తపస్సులను పూర్తిస్థాయిలో ఆచరించుట కూడా సాధ్యపడదు. తంత్రమార్గములో వాటిని ఇంత అనన్యభావనతోనూ, గాఢ తమముగానూ చెయ్యవచ్చిన ఆవశ్యకత కూడా లేదు. అందుచేత తంత్రవిద్యను ఈనాటి యుగసాధన అని చెప్పవచ్చును.

తంత్రములో నిజముగా సాధన-పవిత్రత-తపస్సు-తిత్తిక్షల ఆవశ్యకత అంతగా లేదా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము ఏమిటంటే-యోగమార్గము మరియు భక్తిమార్గములో శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి ఎంత నిర్మలముగా, పవిత్రముగా ఉండాలో ఈ తంత్రమార్గములో కూడా అంతే ఉండితీరాలి. తేడా ఏమిటంటే పవిత్రత, నిర్మలత్వములను గురించిన పట్టింపు అంతగా ఉండదు అంతే. సాధకుడు వాటినే పట్టుకుని వ్రేలాడుతూ కూర్చోకుండా ఉండటానికే ఇలాంటి మినహాయింపు ఇవ్వబడినది. పలు సాధనా పద్ధతులలో 3, 4 సార్లు స్నానం చెయ్యటం, బట్టలు మార్చుకోవటం, కొన్ని గంటలపాటు పద్ధతి ననుసరించి పూజచేయటం, ఇతరులు స్పృశించిన, తయారుచేసిన, తెచ్చిన ఆహారమును స్వీకరించకుండా ఉండటం వంటి ఎన్నెన్నో నియమములు లేదా షరతులూ ఉంటాయి. కొన్ని నియమములు, షరతులు ఎంత కఠోరముగా ఉంటాయంటే సాధకుడు వాటిని పాటించుటలోనే మునిగితేలుతు ఆత్మ వికాస మార్గములో ముందుకు పయనింపజేసే ఉపాసన-సాధనా దిశలో అభివృద్ధిని సాధించలేకపోతాడు. ఉదా: వైష్ణవ మతములో దీక్షితులైన కొంతమంది సాధకులు ఇతరులయొక్క

పరమేశ్వరుని ప్రేమ కేవలం సదాచార పరాయణులు, కర్తవ్యపరాయణులకు మాత్రమే లభ్యం

నీడ పడిన ఆహారమునుగానీ, జలమునుగానీ మలినమైనదిగా భావిస్తారు. అట్టివాటిని వారు స్వీకరించరు. పూజ - పారాయణలు చేసేముందు తమను ఎవ్వరైనా తాకినా లేదా నీడపడినా వారు వెంటనే స్నానం చేస్తారు. అప్పుడు ధరించి యున్న వస్త్రమును విడిచివేసి, మరో వస్త్రమును ధరించి తిరిగి పూజాదికాలు నిర్వహిస్తారు.

తంత్రములో నియమాలకు, నిషేధాలకు అంత పట్టింపు లేదు. జీవితము అన్ని రూపములలోనూ స్వీకరించతగినదే అని తాంత్రికులు భావిస్తారు. అతను ఉన్నతస్థాయికి చెందిన వాడైనా లేదా మధ్యస్థాయి లేదా సామాన్యస్థాయి లేదా నిమ్నస్థాయికి చెందినవాడైనా ఎవ్వరికీ ఎట్టి షరతులూ ఉండవు. అందరూ స్వేచ్ఛగా ఈ మార్గములోకి అడుగుపెట్టవచ్చు. వ్యక్తి ఆంతరికస్థితి ఎలా ఉన్నా, దానికి తిలాంజలి ఇవ్వకుండానే అతను ముందుకు సాగిపోవచ్చును. అంటే దీని అర్థము - సాధకుడు ముందుగా తన అంతరంగస్థితిని మెరుగుపరచుకుని, దాన్ని సంస్కరించుకుని ఆ తరువాతనే అభివృద్ధిమార్గములో ముందుకు సాగిపోవాలని కాక; అతను తానున్న స్థితినుండే సాధనను ఆరంభించవచ్చును అని.

ఎక్కడున్నాడో అంటే ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో అక్కడినుండే తన సాధనాయాత్రను ఆరంభించవచ్చును అన్న సడలింపు (వెసలుబాటు) ఇవ్వటానికి కారణమేమిటంటే తంత్రమార్గమును వలు ఆచారవ్యవహారములు గల వారందరూ అనుసరిస్తూంటారు. సాత్వికులు-సంస్కారవంతులు-పవిత్రమైన అంతరంగం కలవారు కూడా ఈ మార్గములో ప్రయాణిస్తారు. మధ్యమాంసాలను భక్షించే తామసిక ప్రవృత్తిగలవారు సైతం తంత్రమార్గమును అనుసరిస్తారు. ఎందుకంటే తంత్రము జీవితము యొక్క అన్ని రూపాలకు, పద్ధతులకు విలువనిస్తుంది. అందువలన ఇది సత్వ-రజ-తమోగుణ మనే మూడు రకములైన ప్రవృత్తులు గల వారందరికీ ఉపయోగకరమైనదే అని నిర్ధారించబడినది.

ప్రజలు ఈ స్వేచ్ఛను మరియు ఆమోదముద్రను దురుపయోగపరచి అనుచితమైన లాభమును మూటగట్టుకున్నారు. ఆ స్వేచ్ఛను ఒక ఆసరాగా చేసుకుని ప్రజలు తమ కామన-వాసన తీర్చుకునేందుకు, ఉచ్చృంఖలత్వమును ప్రదర్శించేందుకు ప్రయత్నించారు. శుభాశుభాలు రెంటినీ ఆమోదించిన

కారణముగా లోకులు కేవలం దురాచార, వ్యభిచార మార్గముల లోనే ముందంజ వేయటమే కాకుండా, వాటి రసాస్వాదనలో మునిగిపోయారు. 'నువ్వు ఏ బురదలో కూరుకు పోయావో అక్కడినుండే ముందుకుసాగు' అని తంత్రవిద్యా మార్గదర్శకసత్తా నిర్దేశించినది. 'బురద అంటే ఇష్టముంది కనుక నిన్ను నువ్వు మోక్షమునకు లేక ఆత్మకళ్యాణమునకు అనర్హుడవని లేక అయోగ్యుడవని భావించకు! ఆత్మికప్రగతిపథము వైపు దృష్టిసారింపు! సంకల్పించు! మోక్షప్రాప్తికి కృతసంకల్పుడివికా!' అని చెప్పింది తంత్రశాస్త్రము. కానీ జరిగినదంతా దీనికి విరుద్ధముగానే జరిగింది. 'నియమాలను అతిక్రమించి ముందుకు సాగండి' అన్న పిలుపును ప్రజలు పెడచెవినపెట్టి 'కామన-వాసనలను బురదనే సాధనాస్థలిగా' భావించారు. ఇది కాకుండా మరో విషయముకూడా చోటుచేసుకుంది. తంత్ర విద్యాచార్యులు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛను, వెసలుబాటును అవకాశముగా తీసుకుని ప్రజలు తమ దోష-దుర్గుణములకు, తీవ్రంగా చెలరేగుతున్న కోరికలకు మరింత ఊపిరులూది ఆ బురదలోనే మరింత లోతుకు కూరుకుపోయారు.

మధ్యయుగకాలములో వామాచారము పేరిట ఏరకమైన ఉచ్చృంఖలత్వము ప్రదర్శించబడినదో అది నేటికీ కన్నట్లుతూనే యున్నది. పంచ-మకారములు అనగా 'మీనం(చేప)-మాంసం -మైథునం-మద్యం-ముద్రలు' అనే ఈ ఐదింటినీ ముక్తికి మార్గములుగా చెల్లుబాటుచేసే ఆచార్యులు ఈనాడుకూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఈ ఐదింటినీ గూర్చి వ్యాఖ్యానిస్తూ 'ఆహార విహారములలో ఏవిధమైన సంయమనమునూ పాటించనవసరము లేదు. ఆ దశలో ఉన్నప్పుడు పవిత్రతను పట్టించుకోకుండా లేదా దానిని ప్రక్కనపెట్టి మనస్సుకు నచ్చినదానిని త్రాగు, తిను! సంయమనమును పాటిస్తూ బ్రహ్మచర్యమును అవలంబించవల్సిన ఆవశ్యకత కూడా లేదు. చెప్పబడిన విధివిధానమును ఏమాత్రము ఆలోచించకుండా, అవగాహన చేసుకోకుండా ఆచరిస్తూ పో! చెప్పిన ఉపాయము లను లేదా మార్గమును అనుసరించుటలో నీ బుద్ధిని ఉపయోగించకు! ఆధ్యాత్మికమార్గములో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు నీ బుద్ధికి, వివేకమునకు పూర్తిగా తిలాంజలి నివ్వాలి! ఇలా చేస్తే చాలు!' అని తంత్రవిద్యాచార్యులు బోధించారు.

క్రోత్తగా వచ్చిన ఆచార్యులు చేసిన ఈ బోధనలు భోగవాద

అజ్ఞానం లజ్జాకర విషయం కాదు - జ్ఞానార్జనాసక్తి లేకపోవడం లజ్జాకరం

ప్రవృత్తిగల జనులకు అమితానందమును కలిగించేవిగా ఉన్నాయి. ఇక అప్పుడు అలాంటివారు విశృంఖలభోగవాదములో మునిగితేలుతూ; అదే తమకు ముక్తి అనే లాభమును సహజముగా అందిస్తుందని భావిస్తారు. క్రొత్తక్రొత్త వ్యాఖ్యానముల కారణముగా వారంతా చాలా ఊరటతో బ్రతుకుతూవుంటారు. ఈవిధమైన విషమపరిస్థితి మధ్య కాలములో కూడా చోటుచేసుకుంది. తత్ఫలితముగా జనులు తంత్రం-గుప్తవిద్య-వామచారమార్గములను అడ్డంపెట్టుకుని అడ్డాఅహాలేకుండా భోగవిలాసాలలో తేలిపోయేందుకు ఒక అవకాశమును కల్పించుకున్నారు. ఆనాడు ఆ దుశ్చర్యలకు అడ్డుకట్ట వెయ్యబడినది. ఈ స్వేచ్ఛాచార పద్ధతులను దృష్టిలో పెట్టుకుని గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు, మనీషులు 'తంత్రవిద్య వేదవిరుద్ధమైనది లేదా అవైదికమైనది' అని ప్రకటించారు.

సమీక్షకులు వేదశాస్త్రములలో కూడా తంత్రోపదేశములను కనుగొన్నారు. తంత్రమార్గములో ఏ శక్తియైతే ఆరాధించబడినదో; ఆ శక్తి ప్రప్రథమముగా వేదమంత్రముల ద్వారా ఆరాధించబడినది. ఋగ్వేదములోని వాగమ్ముణిసూక్తం (10/124) లో ఏ శక్తితత్వమైతే ప్రతిపాదించబడినదో దాన్నుండే తంత్రశాస్త్రము వికసించినది. స్వామివిష్ణుతీర్థులవారు కూడా ఈ ప్రతిపాదనను బలపరుస్తూ విశదమైన వ్యాఖ్య చేశారు. ఆయన అభిప్రాయము ప్రకారం తరువాతి కాలములో తంత్ర శాస్త్రము ఎంతగా విస్తరించినదో అదంతాకూడా వాగమ్ముణి సూక్తం యొక్క భాష్యము మాత్రమే! బృహదారణ్యకోపనిషత్తు(6/12), ఛాందోగ్యోపనిషత్తు(5/7) లో ఏ పంచాగ్నివిద్యయైతే ఉపదేశించబడినదో అది తంత్రము ఆధారముగానే ఉద్ఘాటించబడినది. ఛాందోగ్యోపనిషత్తు(3/1/10)లోనే మధువిద్య ఉపదేశించబడినది. స్వామివిష్ణుతీర్థులవారి అభిప్రాయము ప్రకారము అది కూడా తంత్రమునకు వ్యాఖ్యయే!

గందరగోళము ఏర్పడటం వల్లా, వక్రభాష్యం(తప్పు అర్థము) చెప్పబడటం వల్లా, అనర్థాలు జరగటం వల్లా ఒకానొక సమయములో సాధన-తంత్రవిద్యల ధార క్షీణించిపోయింది. శ్రీఅరవిందులు ఈ అనర్థమును గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఇలా వ్రాశారు. 'తంత్రములో విశేషించి వామమార్గములో చోటు చేసుకున్న విపత్కరపరిస్థితుల వల్ల మనిషి ఆలోచనలలో 'మంచి-చెడుల' మధ్య- 'పాపము-పుణ్యముల' మధ్య భేదమే

లేకుండా పోయింది. అంతేకాదు, సహజముగా అవలంబించవలసిన, ఉండవల్సిన నియమితమైన ధర్మాచరణ స్థానములో నియంత్రణలేని కామము, కట్టుబాట్లులేని సామాజిక వ్యభిచారము, దురాచారములను అనుసరించే ఒక క్రొత్త మార్గము ఆవిష్కరించబడినది. నిజమునకు తంత్రము ఒక గొప్ప విద్య! ఉచ్చస్థాయికి చేరిన ఒక యోగపద్ధతి! దక్షిణ-వామమార్గములు రెండూ కూడా చాలా శక్తివంతమైన ఆ యోగపద్ధతిని అనుసరించుట చేత హస్తగతము చేసుకొనబడిన చాలా లోతైన అనుభూతుల ఫలములు! వాటిలో ఒకటి జ్ఞాన మార్గమును, రెండవది ఆనందమార్గమును ఆవిష్కరిస్తాయి.'

ఏ కారణము చేత తంత్రవిద్యను అవైదికమని నిషేధించారో అది దాని భోగవాదస్వరూపము మాత్రమే! శివపార్వతుల దగ్గర నుండి శంకరాచార్యుల వరకూ అందరూ వ్రాసిన వ్యాఖ్యానములలో తంత్రశాస్త్రమునకు సంబంధించి చెప్పిన సిద్ధాంతములు, ప్రయోగాలలో ఎక్కడాకూడా భోగవాదం ఛాయకూడా కనిపించదు. తంత్రవిద్యకు ఆధారమైన మూలగ్రంథములను వెదకినప్పుడు 'తంత్రము ఏరకమైన భోగము, కామముల కైనా స్వేచ్ఛ కల్పించినది' అన్నదానికి ఎక్కడా బలం చేకూరదు. ఏక్కడైతే భోగవాదము సిద్ధాంత పరంగా చర్చించబడినదో పేరాశగల పండితులు దానికే వక్రభాష్యం చెప్పి తమకు అనుకూలముగా మార్చుకున్నారు. చివరికి ఇవన్నీ కలసి తంత్రవిద్య వికృతముగా మారి, అనర్థము చోటుచేసుకోవటానికి కారణమైనాయి.

ఏ ఆచార్యులైతే భోగవాదమనే బురదనుండి బయటపడటానికి ప్రేరణనిచ్చారో, వారు చేసిన ఆ వ్యాఖ్యలకు పెడర్థాలు తీయబడినవి. ఆ వ్యాఖ్యలు వ్రాయటం వెనుక వారి ఉద్దేశ్యం ఒక్కటే. ఆ మాలిన్యం కారణముగా మనిషి పశ్చాత్తాపములో మునిగిపోవటము మంచిదికాదు అని. 'ఆ కష్టము (పశ్చాత్తాపం) నుండి బయటపడు! నువ్వు ఏ బురదలో కూరుకుపోయావో దాన్నుండి బయటపడి నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరించుకోలేనని నిరాశపడుతున్నావో అది కూడా పరమాత్ముని లీలయే!' 'నువ్వు ఆ స్థితిలోనుండే సాధనను ఆరంభించు!' అనే ఈ ఆస్వాసనకు వక్రభాష్యం చెప్పబడినది. ఈ అనర్థము 5 నుండి 10వ శతాబ్దము వరకు కొనసాగింది. ఆరోజులలో బుద్ధుని అనుచరులు తంత్రములో ఒక భాగమైన వామచార

గొప్పతనం భాగ్యంలో లేదు - నిజాయితీ సౌజన్యాలకు సన్నిహితంగా ఉంది

ప్రయోగములను చేయుటలో అగ్రస్థానములో ఉంటూ ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. మధ్యమమార్గము అన్న పేరిట రసాస్వాదన, యౌవనసుఖము పట్ల ఆసక్తి చేత బౌద్ధమతములు విలాసములకు కేంద్రస్థానములుగా నిలిచినాయి.

ఆనాడు చేసిన బోధనల వలన జరిగిన అనర్థములకు సాక్షిగా బుద్ధచరిత్రలో మనకు ఒక ఉదాహరణ లభిస్తుంది. ఒక భిక్షువు తన బ్రతుకుతెరువు కొరకు అనగా ఆకలిని తీర్చుకునేందుకు ఒకనాడు రోజు మొత్తం వీధుల్లో తిరుగుతూనే వున్నాగానీ అతనికి రవంత ఆహారము కూడా దొరకలేదు. అతను తన సంఘరామమునకు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఆ త్రోవలో అతని భిక్షాపాత్రలో ఒక మాంసపుముక్క వచ్చిపడింది. ఆకాశములో ఎగురుతున్న ఒక గ్రద్ద నోటినుండి ఆ మాంసం ముక్క జారిపడింది. ఆనాటి సాయంత్రపు గోష్టిలో ఈ విషయమే సంఘరామములో చర్చించబడినది. 'పాత్రలో ఏది పడితే దాన్ని భుజించాలి తప్ప తిరస్కరించకూడదు!' అన్నది నియమము. పైగా భిక్షువు ఆకలితో అలమటిస్తున్నాడు. ఈ రెండు కారణములను దృష్టిలో పెట్టుకుని 'అయాచితముగా లభించిన మాంసమును భుజించవచ్చును' అన్న సౌలభ్యము ఇవ్వబడినది. ఈ పరిస్థితి లేక సూత్రం సాధారణ నియమము లకు విరుద్ధమైనది. వాదోపవాదములు ముగిసిన తరువాత ఈవిధముగా కొంత మినహాయింపు ఇవ్వబడినది. లేకుంటే ఆకాశములో ఎగురుతున్న పక్షి నోటినుండి మాంసపుముక్క ఎక్కడైనా జారిపడుతుందా? లేదంటే ఎవ్వరైనా మాంసమును భిక్షగా వేస్తారా?

ఆపద్ధర్మముగా ఇవ్వబడిన ఈరకమైన వెసులుబాటు దురుపయోగమైనది. బౌద్ధధర్మములో మాంసాహార భోజనము తినడము పెచ్చుపెరిగింది. బుద్ధుడు చెప్పిన పదిశీలములలో 'మద్య-మాంసములను త్యజించాలి!' అన్న ఒక సూత్రం కూడా ఉన్నది. 'ఇతరులచేత ఇవ్వబడినది లేదా అనాయాసముగా లభించిన మాంసమును స్వీకరించవచ్చును' అన్న ఈ ఆపద్ధర్మ సూత్రం చివరకు 'సర్వసాధారణసూత్రము'గా పరిణమించినది. ఇక అప్పటినుండి ప్రజలు పశువులను బలవంతముగా పర్వతశిఖరములకు తోలుకొనిపోసాగారు. ఎందుకంటే అవి అక్కడినుండి జారి క్రిందపడి మరణిస్తే వాటి మాంసమును ఆరగించవచ్చునన్న దురుద్దేశ్యముతో ఇలా చేయసాగారు.

దక్షిణాసియాలో బౌద్ధమతావలంబులు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతములు ఈనాడు మాంసమును ఎగుమతి చేసే ప్రముఖ స్థానములలో ఒకటిగా ఉండటము ఆశ్చర్యమును కలిగించే విషయమే మరి! మాంసమును ఎగుమతి చేసే వ్యాపారి తాను స్వయముగా పశువులను వధింపక మరొకరిచేత ఆ పనిని చేయిస్తాడు.

తంత్రవిద్యకు సంబంధించి కూడా ఇటువంటి అనర్థమే చోటుచేసుకున్నది. లేకున్నచో శరీరమును ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించిన సాధనముగా(ఉపకరణముగా) భావించి దాని ద్వారా మోక్షమార్గములో ప్రయాణింపజేయగలిగే ఈ తంత్రవిద్య ఇలాగ వికృతరూపమును ధరించి వుండి వుండేదికాదు. తంత్రము విషయములో వ్యాప్తిచెందిన భ్రాంతులు పూర్తిగా పటాపంచలై పోవాలి. తంత్రవిద్య మీద క్రమ్ముకున్న భ్రాంతులనే కారు మబ్బులు తొలగిపోయినప్పుడే దాని తేజోవంతమైన ప్రకాశము ఆధ్యాత్మికజగత్తుయొక్క విజ్ఞానమును తిరిగి ఆవిష్కరిస్తుంది.

- అఖండజ్యోతి, ఆగస్టు 2000
అనువాదం: శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

పండుగలు	
మే 2016	
01-05-2016	మేడే
07-05-2016	రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి
09-05-2016	పరశురామ జయంతి
11-05-2016	శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య జయంతి
20-05-2016	శ్రీ నృసింహ జయంతి
21-05-2016	బుద్ధపూర్ణిమ, శ్రీకూర్మ జయంతి
జూన్ 2016	
04-06-2016	పటసావిత్రి వ్రతం
07-06-2016	మహారాణా వ్రతావ్ జయంతి
15-06-2016	గాయత్రీమాత జయంతి, పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గురుదేవుల మహా వ్రయాణం
20-06-2016	సంత్ కబీర్ దాస్ జయంతి
21-06-2016	ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం

ధనికుడైననూ, అవినీతిపరుని గౌరవించకు

పొరపాట్లను, లోటుపాట్లను సరిచేసుకోండి

సాధారణముగా మనుష్యులకు తమ తప్పులు తమకు కనిపించవు. ఇతరుల తప్పులను తేలిగ్గా వెదకటము, తన తప్పుల పట్ల నిర్లక్ష్యముగా వ్యవహరించడము పరిపాటి. 'మనము ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాము' అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఆత్మపరిశీలన, ఆత్మచింతన..... అనే రెండు లక్షణములను జాగ్రత్తము చేసుకోవాలి. తప్పులను పరిశీలించుకొనటము, తనను తాను విమర్శించుకునే నైపుణ్యమును ప్రయోగించు కొనగలిగితే అతడికి అన్నివిధములా మేలు చేకూరుతుంది. తన తప్పులను తాను తెలుసుకొని, వాటిని సంస్కరించుకునే ప్రయత్నము చేసే వ్యక్తికి చాలాకాలము వరకూ ఇబ్బందులు, కష్టములను ఎదుర్కొనవలసిన దుస్థితి రాదు. ఈ సిద్ధాంతము జీవితములోని ప్రతి రంగమునకు అన్వయించబడుతుంది. లౌకిక, ఆధ్యాత్మికరంగములు... రెండింటిలోనూ మనిషి ఆశాజనకమైన అభివృద్ధిని, ఔన్నత్యమును తన పురుషార్థములు, ప్రయత్నములచేత నిశ్చయముగా సాధించుకొనగలడు. పరిస్థితులు చక్కబడాలని, ఆశించిన రీతిలో అవకాశములు లాభములు పొందవలెననీ అందరూ అనుకుంటారు కానీ ఇందుకు అనుగుణముగా తమను తాము మలచుకునే ప్రయత్నము మటుకుచెయ్యరు.

ప్రాత్రతను బట్టి తగిన వస్తువు లభిస్తుంది అనే నియమము సృష్టాధినుండి అమలుజరుగుతున్న నియమము, ఇందులో ఎటువంటి మార్పూ వుండదు. వాననీరు అంతటా సమానముగానే వర్షిస్తుంది. కానీ పల్లం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశములో నీరు అధికముగా నిలుస్తుంది. ఈ సత్యమును అర్థము చేసుకొని తమలోని పొరపాట్లను, లోటుపాట్లను వెదికిపట్టుకొని వాటిని సంస్కరించుకునే ప్రయత్నము చేసే వ్యక్తులకు సఫలత లభిస్తుంది.

వాస్తవపరిస్థితిని గురించి తెలుసుకొనటము

నిపుణుడైన వైద్యుడు తన వద్దకు చికిత్స కోసము వచ్చిన రోగిని, అతని అసలు పరిస్థితిని తెలుసుకొనటానికి కొన్ని ప్రశ్నలను వేసి సమాధానము రాబట్టి, దానినిబట్టి రోగ నిర్ణయము చెయ్యటము సహజముగా జరుగుతుండే పని, అటువంటి ప్రశ్నలనే ఇక్కడ మనకు మనము స్వయముగా వేసుకొనవల్సిన అవసరముంది.

- 1) బాగా ఆకలివేసినప్పుడే భోజనము చేస్తున్నామా లేదా అలవాటు ప్రకారము ఆ సమయమునకు భోజనము చెయ్యటానికి కూర్చుంటున్నామా?
- 2) మొదట తీసుకున్న భోజనము పూర్తిగా జీర్ణము కాక ముందే మధ్యమధ్యలో ఏమైనా తింటున్నామా?
- 3) పొట్ట యొక్క శక్తి ననుసరించి సగభాగము ఆహారమునకు, పావువంతు నీటికి, పావువంతు గాలికి వదిలిపెట్టున్నామా? లేదా?
- 4) నోటిలో ఉంచుకున్న ప్రతి ఒక్క ముద్దా బాగా నమిలిన తరువాతనే కడుపులోకి వెడుతున్నదా? లేక ఏదో హడావుడిగా నోట్లో ఆహారము పెట్టుకుని మ్రింగేస్తున్నామా?
- 5) భోజనములో అన్నము పరిమాణము కన్నా కూరలు-పండ్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయా? లేదా?
- 6) భోజనములో మత్స్యమాంసములు, మసాలాలు, వేపుళ్ళు, పచ్చళ్ళు, మిఠాయిలు, ఊరగాయల వంటి పదార్థములు ఎక్కువగా ఉంటున్నవా?
- 7) టీ, పొగాకు, పాన్ వంటి మత్తుపదార్థములను వదిలి వేశామా? లేదా?
- 8) రాత్రి త్వరగా నిద్రించి, ఉదయము వేకువనే లేచే నియమమును అనుసరిస్తున్నామా? లేదా?
- 9) మనం తినే ఆహారము నిజాయితీగా సంపాదించినదా? కాదా?
- 10) పగలంతా కష్టపడి పని చేస్తేనే రాత్రిపూట చక్కని నిద్రపడుతుంది కాబట్టి అంతటి శ్రమచేస్తున్నామా? లేదా?
- 11) వ్యాయామము, ఆసనాలు, నడక, సూర్యనమస్కారముల వంటి చక్కని అలవాట్లతో ఆరోగ్యమును వృద్ధిచేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామా? లేదా?
- 12) మనం వాడే బట్టలు, పరుపులు, వంటపాత్రలు, వాడే నీరు మొదలైనవన్నీ శుభ్రముగా ఉన్నవా? లేవా?
- 13) బ్రహ్మచర్య నియమాలను పాటిస్తున్నామా? లేదా? అశ్లీల సాహిత్యము, కామోత్తేజమును కలిగించే సంగీతము, చిత్రములు మొదలైనవాటికి దూరముగా ఉంటున్నామా? లేదా?

పరమాత్ముడు నీ పట్ల ఎంత ఉదారంగా ఉన్నాడో - నీవు ఇతరుల పట్ల అంత ఉదారంగా ఉండుట నేర్చుకో

- 14) చింత, శోకము, క్రోధము, ఆవేశము, ఈర్ష్య, ద్వేషము, భయసందేహములు, నిరాశ మొదలైన మనోవికారములు మనలను పట్టిపీడిస్తున్నాయా?
- 15) కోపముతో ముఖం గంటుపెట్టుకొని కూర్చోనకుండా, చిఱు నవ్వుతో ప్రసన్నముగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నామా? లేదా?
- 16) వారానికి ఒకసారి ఉపవాసము చేసి, జీర్ణాశయానికి విశ్రాంతిని కలుగజేస్తున్నామా? లేదా?
- 17) శక్తికి మించి శారీరకముగా, మానసికముగా శ్రమపడు తున్నామా?
- 18) మాటిమాటికీ మందులు అధికముగా వాడుతున్నామా?
- 19) రోజువారీ కార్యక్రమములో ఉపాసనకు కొంతైనా సమయము కేటాయిస్తున్నామా? లేదా?

పైన చెప్పబడిన 19 ప్రశ్నలనూ మీకు మీరే వేసుకొని- సమాధానములు చెప్పుకుంటే మీ రోగమునకు మూల కారణము మీరే కనుక్కోవచ్చు. అనారోగ్యమైన కారణములను తొలగించటము చికిత్సలో ప్రధానమైన అంగము. ఈవిధముగా కొంతవరకూ మనమే చికిత్స చేసుకుంటూ తాత్కాలిక ఉపచారము కోసము, నిపుణుడైన వైద్యుని సహాయముతో చాలా తేలికగా వ్యాధిని తొలగించుకొనవచ్చు.

రోగనివారణకు మందులు అవసరము లేదు

ఏదైనా రోగము వచ్చిందంటే మనం తక్షణమే మందుల కోసము బయలుదేరతాము. ఒకరి తరువాత మరొకరు... వైద్యులను మార్చిచూస్తాము. మందులు దొరక్కపోవటము వల్లే రోగములు వస్తున్నాయేమో అనుకుంటాము. వైద్యుల చేతిలో వ్యాధిని తగ్గించే అద్భుతమేదో ఉందనుకుంటాము.

నిజానికి రోగమనేది మన ఆహారవిహారములలో జరిగే పొరపాట్లకు విధించబడే శిక్షమాత్రమే. శరీరము లోపలున్న విషపదార్థములను బయటకు నెట్టివెయ్యటమే రోగము యొక్క లక్ష్యము. జబ్బు చేసిన సమయములో మనము పొట్టకు, మెదడుకు ఇంకా ఇతర అవయవములకు తగిన విశ్రాంతినిచ్చి, రోగనివారణకు ప్రకృతిసహజముగా లోపల జరిగే ప్రబల ప్రయత్నమునకు తగిన సమయము నిచ్చి, ధైర్యముగా ఉండటమే మనము చెయ్యవలసిన పరిచర్య. అప్పుడు లోపల జరిగే ప్రయత్నములకు సహాయము లభిస్తుంది.

ప్రత్యేకించి అల్లోపతిమందులు రోగమును లోలోపలే అణచిపెడతాయి. ఇందువలన మరొక హాని కూడా ఉంది. అణచిపెట్టబడ్డ విషము వేరొక వ్యాధిరూపములో బయటకు వస్తుంది. ఈవిధముగా ఒక రోగము తగ్గకుండానే రెండవ వ్యాధి రూపుదాల్చుతుంది. మరొక ప్రమాదమేమిటంటే రోగమును లోలోపలే అణచివేసే ఈ మందులు స్వయముగా విషాక్షమైన రసాయనములతో తయారవుతుంటాయి. విషముతో విషమును హరించే ప్రయత్నములో మొదటి విషము బయటకు రాకపోగా చికిత్స కోసము ఇవ్వబడిన మందులోని విషముతో కలసి రెట్టింపయ్యింది.

ఈ మందులు తాత్కాలికమైన అద్భుతమును చూపించి రోగికి ఊరటనిస్తాయి. కానీ దాని మూల కారణమునకు తీసి వేసే ప్రయత్నము కొంచెము కూడా జరుగదు. రోగము మరింతగా వ్రేళ్ళూనుకుంటుంది. కాబట్టి ఈనాడు వాడుకలో నున్న తీవ్రమైన మందుల ఉపయోగము రోగనివారణకు సహాయము చెయ్యకపోగా ఆఖరుకు దాన్ని మరింతగా వృద్ధి చేస్తాయని నిరూపించబడినది. దీనిని ఆసరగా తీసుకొని కొంత మంది వైద్యులు సంపన్నులౌతున్నారు. కానీ నిజాయితీపరులైన వైద్యులు మందుల వాడకమును ఎక్కువ ప్రోత్సహించకుండా ఉండటమే కాదు, వాటి వలన కలిగే అసర్థములను గురించి సామాన్యజనానికి తెలియజేస్తుంటారు కూడా. ప్రపంచములో ఎన్నో మూఢవిశ్వాసములున్నాయి. 'మందులలో అద్భుతమైన లక్షణమున్నది. అవి వాడకపోతే వ్యాధి నయం కాదు' అనేది కూడా ఆ మూఢవిశ్వాసములలో ఒకటి. తీవ్రమైన ఔషధము లను వాడటము వల్ల ఏర్పడే దుష్పరిణామములను గురించి దేశవిదేశములలో ఎన్నో ఉదాహరణలున్నాయి. యాంటీ బయాటిక్స్ వాడటం వల్ల ఏర్పడే ప్రతిక్రియను గురించి చేసిన సమీక్షలో ఆశ్చర్యకరమైన నిజాలెన్నో వెలుగులోకొచ్చాయి. అమెరికా దేశములో యాంటిబయాటిక్స్ వాడటము చేత ఏర్పడిన ప్రతిక్రియకు 2995 మంది గురికాగా; అందులో 1070 మందికి ప్రతిక్రియ తీవ్రస్థాయిలో వచ్చింది. ఇంకా 901 మంది ప్రాణాలనే కోల్పోయారు. వైద్యుడైన డబ్ల్యూ.పెరల్ 'జనరల్ ఆఫ్ మెడికల్ అసోసియేషన్' అనే పత్రికలో ప్రచురించిన వ్యాసములో 'యాంటిబయాటిక్స్ శరీరములో అప్పటికే ఉన్న వ్యాధి పైన అద్భుతములను చూపించడముతో పాటు క్రొత్త జబ్బులకు శ్రీకారం చుడతాయి' అని వ్రాశాడు.

ఆరోగ్యముగా ఉండటానికి 'మందుల వాడకం' అనే పరావలంబన నుండి రక్షించుకొనటము మంచిది.

ఏ వ్యక్తిని కూడా అపహాస్యం చేయకు - మారే మార్గం చూపించు

'మానవ శరీరము' ప్రకృతి యొక్క సర్వశ్రేష్ఠమైన నిర్మాణము. దీనికంటే సమర్థవంతమైన, అద్భుతమైన స్వ-సంచాలితయంత్రము మరొకటి ఈ సృష్టిలోనే లేదు. అనవసరమైన అలవాట్లను వదిలివేసి, ఆరోగ్యమునకు అవసరమైన నియమములను ఆహారవిహారములను పాటిస్తూంటే చాలు జీవితాంతమూ రోగరహితముగా, ఆరోగ్యముగా ఉండవచ్చు. ఋతువుల మార్పిడిలో జరిగే చిన్న చిన్న మార్పుల వలన శారీరక వ్యవస్థలో కూడా కొద్దిపాటి తేడాలు చోటుచేసుకొనవచ్చు. మారుతున్న పరిస్థితుల కనుగుణమైన సమతుల్యతను సాధించుకొనటానికి శరీరము కూడా అప్రమత్తమౌతుంది. శారీరక వ్యవస్థలో ప్రవేశించిన విజాతీయతత్వములను తరిమి కొట్టేందుకు, తిరిగి శరీరమును శుభ్రపరచుకొనటానికి జీవనీశక్తి నిరంతరము ప్రయత్నము చేస్తూనేవుంటుంది. ఈ శోధన ప్రక్రియలో అప్పుడప్పుడు రకరకముల రోగములు ఉత్పన్నమౌతాయి. ఇలాంటప్పుడు గాబరాపడి శక్తివంతమైన మందులు వేసుకొని వ్యాధిని తగ్గించుకోవాలని ఆత్రుతపడటముకన్నా కొంచెము ధైర్యము వహించి ఆహారపానీయముల ఎడ నియంత్రణను పాటిస్తూ, ప్రకృతిని తన పనిని తాను చేసుకోనిచ్చినట్లయితే కొద్ది రోజుల లోనే వ్యాధి నుండి ఉపశమనము లభిస్తుంది. 'అత్యవసర పరిస్థితి' ఎదురైనప్పుడు దాని పరిస్థితి వేరుగా ఉంటుంది. అత్యవసరమైన మందులను వాడి ఆ సమయమునకు ఆపద నుండి తప్పించుకొని శాశ్వతమైన చికిత్స కొరకు ప్రాకృతిక నియమములను పాటించినట్లయితే శరీరము ఆరోగ్య వంతముగా తయారౌతుంది.

'ఈ విశ్వమంతటిలోనూ ప్రకృతియే సర్వోన్నతమైన వైద్యుడు' అనేది ప్రపంచములోని శరీరశాస్త్రజ్ఞులందరూ ఏకగ్రీవముగా అంగీకరించిన తథ్యము. ఆధునిక నాగరికత, కృత్రిమ జీవన విధానమునకు మనిషి ఎంత దూరముగా ఉంటే అంత ఆరోగ్యముగా ఉంటాడు. ఎక్కువ భాగము ప్రకృతి సమీపములో జీవనమును సాగించే జీవజంతువులను గమనిస్తే పై సత్యము బోధపడుతుంది. అవి ఎప్పుడోగానీ జబ్బుపడవు. ఒకవేళ పడినా ఎటువంటి మందూమాకూ లేకుండానే వాటంతటవి కోలుకుంటాయి. ఆహారపానీయములను వదిలివేస్తాయి. ప్రకృతిని తన పనిని తాను చేసుకోమని స్వతంత్రాన్నిస్తాయి. ఫలితముగా అవి తిరిగి తమ ఆరోగ్యమును పొందగలుగుతాయి. మానవులలో కూడా ఎంతోమంది కొండజాతుల వారు, ఆటవికజాతులవారు అధికముగా ప్రకృతి సాన్నిధ్యము లోనే జీవిస్తూండటము వల్ల సరైన సౌకర్యములు లేకపోయి సప్పటికీ

ఆరోగ్యముగానే ఉంటుంటారు. వీరు అసాధ్యమైన రోగముల బారినపడటము చాలా తక్కువ. దీనికి సరిగ్గా వ్యతిరేకముగా అభివృద్ధిచెందిన నాగరిక సమాజములో అసాధ్యమైన రోగముల సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంటుంది.

ఆరోగ్యమును పొందటానికి 'మందులకు బానిస కావటము' అనేది కృత్రిమజీవనవిధానములో మరొక అభిశాపము. ప్రారంభములో అల్లోపతిమందులు ఎక్కువ ప్రాచుర్యమును పొందాయి. భవిష్యత్పరంగా చూస్తే అవి చాలా హానికరమైనవి. అతి శక్తివంతమైన ఈ అల్లోపతిక్ మందులు శరీరములో ప్రవేశించిన సూక్ష్మక్రిములను అంత మొందించటమే కాదు, శరీరములోని జీవనీశక్తిని కూడా హరించివేస్తాయి. గ్రుడ్డిగా ఈ మందులను సేవించినట్లయితే వీటి దుష్ప్రభావము 'అయోట్రోజెనిసిటీ' రూపములో వైద్య రంగములో ఒక క్రొత్త సమస్యను తెచ్చిపెడతాయి.

'ఇన్ ఫ్ల్యుయెన్స్' ఆఫ్ యూరినరీ పీ. హెచ్ ఆన్ ఎక్స్ క్రిషన్ ఆఫ్ ఎక్వీటామిన్' అనే తన థీసెస్ లో ఎ. హెచ్. రాలెన్ కొన్ని అంశములను ఉదహరించాడు. అమెరికాలో ప్రతి సంవత్సరము ఆసుపత్రులలో 25 నుండి 30 లక్షలమంది ఎ.డీ అనగా 'ఎడ్వెన్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్' అంటే మందుల వల్ల ఉత్పన్నమైన ఘాతక దుష్ప్రభావము వల్ల బాధపడుతున్నారు అని అన్నాడు. ఈ దుష్ప్రభావము తాలూకా యాతన చాలా భయంకరముగా ఉంటుంది. ఆ యాతనను సహిస్తూ కొద్దికాలము తర్వాత వారు అకాలమృత్యువు ఒడిని చేరుకుంటారు. రోగమును అణచి పెట్టటానికి వాడబడే మందులు చివరకు శారీరక మానసిక ఆరోగ్యమునకు ఘాతకపరిణామములను తెచ్చి పెడతాయి. కాబట్టి మందులకు బానిసగా మారటము కన్నా ఆహార విహారముల పట్ల కొన్ని నియమములను పాటించడము ఎంతో మంచిది.

- పూజ్యగురుదేవుల వాఙ్మయం నుండి

విజయవాడ వార్తకు సవరణ

యుగశక్తి గాయత్రి ఏప్రిల్ 2016 సంచిక 54వ పేజీలో ప్రచురించిన వార్తకు సవరణ. 5 కుండములకు బదులుగా 24 కుండములు అని, 150 మందికి బదులుగా 50 మంది అని ప్రచురించుట జరిగింది. ఈ తప్పిదానికి మా విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాము.

ఇట్లు
ఎడిటర్

ఇతరులకు ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించుటే మనము వారికిచ్చే గొప్ప బహుమతి

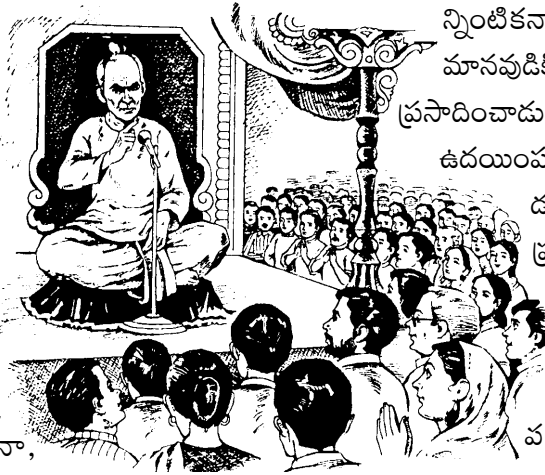
సృజన సైనికులకు దిశానిర్దేశము - 5

పరమపూజ్య గురుదేవులు గాయత్రీపరివార్ కు చెందిన నిష్ఠాపరులైన సృజనసైనికులకు, కార్యకర్తలకు యావత్ ప్రజలకు శిక్షణ నివ్వటానికి అవసరమైన దిశానిర్దేశము గావిస్తూ 'ప్రజలకు శిక్షణ నివ్వడలచుకున్నవారికి ముందుగా తమ జీవితములోనూ, దృష్టికోణములోనూ ఆధ్యాత్మికత పట్ల సరైన అవగాహన కలిగియుండటము అవసరము' అని చెప్పినట్లు గత సంచికలో మీరు చదివియున్నారు. ఆధ్యాత్మికతను ప్రకాశవంతము గావిస్తూ యుగబుషి 'ఆధ్యాత్మికత అంటే చిలుకపలుకుల లాగా కొన్ని మంత్రములను వల్లెవెయ్యటము, వాటిని సుస్వరముతో ఉచ్చరించడము మాత్రమే కాదు. ఆధ్యాత్మికత అంటే వ్యక్తిత్వమును సంస్కరించుకొనటము, శీలమును నిర్మించుకొనడము! లోకసేవారంగములో దిగాలని ఆశించేవారికి తమ ఆలోచనా విధానమును ఆస్తికతతో నింపుకొనడము, వ్యక్తిత్వములో నిజమైన ఆధ్యాత్మికతను అమలుచెయ్యడము చాలా అవసరము' అని ప్రవచిస్తున్నారు. రండి! వారి అమృతవాణిని మరింతగా హృదయంగమము చేసుకుందాము!

గాయత్రీమంత్రములోని మూడు చరణములు

గాయత్రీమంత్రములో మూడు చరణములు, మూడుధారలు ఉన్నాయి. ఇదే గంగ-యమున-సరస్వతి ప్రవాహముల సంగమము! మన ఆధ్యాత్మికత యొక్క సారమంతా ఇదే! మీరు ధర్మ శాస్త్రములన్నీ చదివితే మంచిదే. ఒకవేళ ధర్మ శాస్త్రములు చదవక పోయినా, సత్సంగము చెయ్యకపోయినా, అందుకోసమై ఎవరో ఒక మహానుభావుని చెంతకు వెళ్ళకపోయినా, గ్రంథములు చదివే తీరిక లేకపోయినా క్రింద చెప్పబడిన ఈ మూడు సిద్ధాంతములను గురించి తెలుసుకొని, అర్థము చేసుకుంటే చాలు. ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించిన జ్ఞానమంతా మీకు లభిస్తుంది. సకల వేదముల యందలి సారము, సాధు సత్పురుషులు, ఋషులందరూ బోధించిన-శిక్షణ నిచ్చిన అంశము లేవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటి యొక్క మూలభూతమైన సారాంశము ఈ క్రింద చెప్పబోయే మూడు సిద్ధాంతములను అర్థము చేసుకుంటే చాలు మీకు లభిస్తుంది.

ఈ సృష్టి యావత్తూ భగవంతునికి ప్రియమైనదే. క్రిమి కీటకాదులు, పశుపక్ష్యాదులతో సహా సకల జీవరాశి ఆయన సంతానమే. 84 లక్షల హీనయోసులలో జన్మించిన జీవరాశుల

న్నింటికన్నా భిన్నముగా భగవంతుడు ఒక్క మానవుడికి మాత్రమే పరిపూర్ణమైన శక్తులను ప్రసాదించాడు. ఈ భూమి పైన సుఖశాంతులను ఉదయింప జెయ్యటానికి గాను బుద్ధి, తెలివి, డబ్బు అనే మూడు సంపదలను ప్రసాదించి మానవుడిని పరిపూర్ణునిగా తీర్చిదిద్దాడు. కాబట్టి మనము ఆ భగవంతునికి సహాయకుల వలె, మంత్రి వలె, సూత్రసంచాలకుని వలె వనిచేసి ప్రపంచములో సుఖ శాంతులను ఉత్పన్నము చేసేందుకై కార్యోన్ముఖులం కావాలి. భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించినది స్వచ్ఛమైన సంపద. బ్యాంక్ లో క్యాషియర్ దగ్గర డబ్బులున్నట్లుగా మన దగ్గర తెలివితేటలనే సంపద ఉన్నది.

మానవుడికి ఉన్న సంపద భగవంతుని ఆస్తియే!

భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించిన ఈ సంపదలను కేవలము తినటానికి, కట్టుకోవటానికి, అనుభవించటానికి మాత్రమే పరిమితము చేసుకోకుండా ఈ ప్రపంచములో సుఖ సంతోషములను వృద్ధిచెయ్యటానికీ, శాంతిని కలిగించటానికీ ఉపయోగించాలి. ఈ విషయములో మనము వృక్షములను ఆదర్శముగా తీసుకోవాలి. చెట్టు తన నిండా ఆకులను వృద్ధి చేస్తుంది, కానీ తాను తినదు. అవి ఎన్నోరకాల జీవ జంతువులకు ఆహారముగా ఉపయోగపడతాయి. చివరకు

కాలం వృధా చేస్తే జీవితం వృధా అవుతుంది

నేలకు రాలిన ఆకులు కూడా ఎరువుగా మారతాయి. చెట్లకు పండ్లు పండుతాయి. వృక్షం స్వయంముగా ఒక్క పండు కూడా తినదు. వాటన్నింటినీ సకల జీవరాశులూ తిని ఆనందిస్తాయి. వృక్షం శాఖోపశాఖలుగా విస్తరిస్తుంది. దాని నీడన ఎన్నో జంతువులు సేదతీరుతాయి. దాని కొమ్మల పైన ఎన్నో పక్షులు గూడుకట్టుకుంటాయి. అలాగే గొట్టెలను చూసి కూడా మనం నేర్చుకోవల్సి ఉన్నది. గొట్టె వంటిమీద ఉన్న ఉత్పన్న మౌతుంటుంది. దానిని కత్తిరించి కంబళ్ళు, స్వెట్టర్లు తయారు చేస్తారు. చలిదేశములలో, శీతల ప్రాంతములలో ఉండే మానవులను ఈ కంబళ్ళు ఎంతో కాపాడుతాయి. భగవంతుడు గొట్టెకు ప్రసాదించిన ఈ వరం ఎంతగా ఉపయోగ పడుతుందంటే ఎన్నిసార్లు కత్తిరించినా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ ఉన్న దాని మీద ఉత్పన్నమౌతునే ఉంటుంది. నావంటి మీద ఉత్పన్న మౌతున్న ఈ ఉన్నిని నేనూ-నా సంతానమే ఉపయోగించు కుంటాము' అని గొట్టె ఏనాడూ భావించదు.

**కూడగట్టుకొనవద్దు -
దానం చెయ్యటం నేర్చుకోండి!**

మీరు ఎమ్.ఎ. ఉత్తీర్ణులయ్యారు, కలెక్టరయ్యారు, జమిందారైనారు. కానీ గొట్టెకు, వృక్షమునకు ఉన్నంత మాత్రపు తెలివితేటలు కూడా మీకు లేవా? నదులు ప్రవహిస్తూ తమ నీటిని పంటపొలాలకు వెదజల్లుతూ సాగిపోతుంటాయి. ఆ నదులకు హిమాలయముల నుండి నీరు అందుతుంది. రక రకములైన సెలయేళ్ళ నుండి, ఇతర ప్రవాహముల నుండి నీరు వచ్చి నదులలో చేరుతుంది. కానీ ఒక చెఱువు యొక్క పరిస్థితి గమనించండి. నాలుగువైపులా కట్టలు కట్టబడి 'ఈ నీరు మాది, మేము వాడుకోవటానికే ఉపయోగిస్తాము తప్ప ఈ నీటిని ఇంకెవ్వరికీ పంచము' అన్నట్లుగా ఉంటుంది చెఱువు. అటువంటి నీరు ఒక్కొక్కసారి కుళ్ళి వాసనొస్తుంది. క్రిమికీటకాలతో నిండి దుర్వాసన వస్తుంది. మరొకప్పుడు ఎండి కుంచించుకుపోతుంది. అంటే నిరుపయోగమౌతాయి. కాబట్టి మనకున్న ధనసంపదలను ఇతరుల సహాయమునకై వినియోగించటము అలవరచుకోవాలి.

ఔదార్యం కలిగినవాడే అసలైన మానవుడు!

మన బుద్ధి లేదా ఆలోచన అందరికీ ఉపయోగపడే ఆ నదులు, కాలువల వలె ఉండాలి. నిరంతరము వర్షిస్తూండే

మబ్బుల వలె కూడా ఉండాలి. మేఘములు వర్షించడము వల్ల నదులలో నీరు నిండుతుంది. ఆ నీటిని నదులు సముద్రములోకి తీసుకెడతాయి. సముద్రము ఆ నీటిని తిరిగి నీటి ఆవిరి రూపములో మబ్బులకిస్తుంది. మరల ఆ మబ్బులు వర్షించి ఆ నీటిని వర్షం రూపములో నేలకు చేరుస్తాయి. ప్రజల దాహం తీరుతుంది, పంటలు పండుతాయి. ఈ చక్రీయ భ్రమణం వల్ల సకల జీవజంతువులూ సుఖ సంతోషములను పొందుతాయి. అలాకాక మబ్బులు వర్షించ కుండా నీటిని తమలోనే ఉంచుకుంటే ఏమౌతుంది? కష్టాలు వస్తాయి. చీకట్లు అలుముకుంటాయి. మబ్బులకు చెడ్డ పేరొస్తుంది.

కాబట్టి ఉదారుడైన వ్యక్తినే మానవుడు అంటాము. ఇతరుల వేదనను, కష్టములను తనవిగా భావించి అనుభూతి చెందేవాడే అసలైన మానవుడు. తన సంపదను తానుమాత్రమే కూర్చుని అనుభవించాలనుకునేవాడు 'మనిషి' కాదు. తన సంపదలను పరులకు పంచి, వారి దుఃఖములను తాను కూడా స్వీకరించ గలిగినవాడే అసలైన మానవుడు! అతడిని 'పూర్ణపురుషుడు' అంటాము. అతడే యోగి, తపస్వి, సాధువు! అంతరంగములో ఔదార్యము, విశాలహృదయము లేని వ్యక్తిని, హృదయములో 'కరుణ' అనేది ఎంతమాత్రమూ లేని వ్యక్తిని అధ్యాత్మికవాది అని ఎలా అనగలము? రామాయణము, భారతము మొదలైన గ్రంథములు చదివే వ్యక్తి హృదయములో ఉదారత, విశాల భావము, ఇతరులకు సహాయపడాలనే తపన ఉండాలి.

ధర్మానికి అసలైన అర్థము

ఎప్పుడైనా సరే, ఎక్కడైనా సరే ఒక అరగంట ప్రవచనము చెప్పగలిగే అవకాశము మీకు లభిస్తే కనుక నేను మీకు సంక్షిప్తముగా, సారభూతరూపములో చెప్పిన మూడు సిద్ధాంతములను గురించి తప్పకుండా వీలైనంత విస్తారముగా, కథానికలు, ఉదాహరణలు, దృష్టాంతములతో సహా వివరణాత్మకముగా చెప్పండి. మనము ఈ సిద్ధాంతములను ప్రజల హృదయములలో నాటుకునేలా చెయ్యాలి. ఈ మూడు సిద్ధాంతములను స్థాపింపజెయ్యగలిగితే గాయత్రిని స్థాపించి నట్లే! ఈ మూడింటినీ ప్రజలు జీవితములో అమలు చెయ్యగలగాలి. అప్పుడు మీరు ఉద్యోగియైనా, గృహస్థుయైనా సరే సాధుసత్పురుషులు కాగలరు. ప్రాచీనకాలములో ఋషులు, మునులు ఈవిధముగానే జీవిస్తూ తపోమయ జీవితమును

వ్యక్తిత్వ వికాసంతో అన్నింటా జయం నీదే

గడుపుతుండేవారు. రైదాసు, తులాధారవైశ్యుడు మొదలైనవారు తమ ఉదరపోషణార్థం తాము స్వీకరించిన వృత్తిని చేస్తూనే ఆధ్యాత్మికతను అమలుచెయ్యగలిగారు. కబీరుదాసు తన జీవిత కాలమంతా మగ్గం నేస్తూనే సంత కబీర్దాస్ స్థాయికి ఎదిగాడు.

**సాధుసంతలు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలు
ఎలా తయారవుతారు?**

‘మనం కూడా సాధుసత్పురుషులము, ఆధ్యాత్మికవేత్తలము కాలేమా?’ అని ప్రశ్నించుకుంటే ‘తప్పక కాగలము’ అన్న సమాధానము వస్తుంది. మన యొక్క ఆధ్యాత్మికత, ధార్మికత, ఆస్తికతలను కేవలము భౌతిక క్రియాకలాపముల వరకు మాత్రమే పరిమితము చెయ్యకుండా మన మనస్సును- హృదయమును, అంతరంగమును సంస్కరించుకునే ప్రయత్నము చేసినప్పుడు మనము కూడా జ్ఞానులము కాగలము. మనము వేసుకునే బట్టలు తళతళలాడినా, ఆడకపోయినా ఏమీకాదు కానీ మన మనస్సులోని మాలిన్యమును కడిగివేసి పరిశుభ్రముగా మెతీసేలా చూసుకోవాలి. మన సంస్థ ఈ మూడు అంశములను సాధారణజనుల ముందుంచటానికై కృషిచేస్తున్నది.

**యుగనిర్మాణ సంస్థ యొక్క
మొదటి లక్ష్యము-ఆస్తికత!**

‘భగవంతునిపై నమ్మకము’ అనే ఆస్తికవాదమును స్థాపించడం మాయొక్క మొదటి లక్ష్యము. భగవంతుడిని పూజించడము రెండవది. పూజ తొలిమెట్టు కాదు. నమ్మకమే ఎప్పుడూ మొదటి స్థానములో నిలుస్తుంది. భగవంతునిపై నమ్మకము లేకుండా పూజ చెయ్యటము వల్ల నీకు లభించేదేమీ ఉండదు. తన పరిస్థితులకు తానే బాధ్యతవహిస్తూ మొత్తము భారమును తనపైన వేసుకొనడమే నిజమైన ఆధ్యాత్మికత. తనను తాను స్వచ్ఛపరచుకొనటము అన్నింటికన్నా ముఖ్యముగా భావిస్తూ ‘మన సమస్యలకు సమాధానముగా లభించవల్సిన దేదో తప్పక లభించి తీరుతుంది’ అన్న నమ్మకము కలిగినప్పుడే అసలైన ఆధ్యాత్మికత జీవితములో అమలుజరిపినట్లే లెక్క!

రెండవ లక్ష్యము ఆధ్యాత్మికత!

నీమీద నువ్వు నమ్మకము కలిగియుండటాన్నే ఆత్మబోధ అంటారు. అదే ఆధ్యాత్మికత కూడా! ఆత్మచింతనయన్నా, వేదాంతమన్నా కూడా అదే! ‘సోఽహమ్-అయమాత్మాబ్రహ్మ-

తత్త్వమసి-ప్రజ్ఞానమ్బ్రహ్మ’ మొదలైన పదములన్నీ దీనిని ఆధారముగా చేసుకునే నిర్వహించబడ్డాయి. మనిషి భౌతిక ప్రపంచములో వెదుకులాడటము మానివేసి తన యొక్క అంతరంగములోనికి తొంగిచూడమని చెప్పటానికే పైన చెప్ప బడిన పదములు నిర్దేశించబడినాయి. ఏమి వెదకాలను కున్నా లోపలనే వెదుకు! భగవంతుడినైనా సరే నీ అంతరంగము లోపల దర్శించటానికి ప్రయత్నించు. నీలోపలనే సకల సిద్ధులూ ఉన్నాయి. నీమీద నీవు ఆధారపడటము లేదా స్వయం సమృద్ధి కలిగి ఉండటము, నిన్ను నువ్వు సంస్కరించు కొనటము, నిన్ను నీవు ఉన్నతముగా తీర్చిదిద్దుకొనడము’ అన్న మూడు అంశముల మీద నీకు శిక్షణ, తర్ఫీదు అవసరము. నిన్ను నీవు ఓజస్, తేజస్, మనస్సులు కలిగిన తేజోవంతునిగా, పవిత్రునిగా తీర్చిదిద్దుకొనగలగటమే ‘ఆధ్యాత్మికత’ అంటే!

**యుగనిర్మాణ సంస్థ యొక్క
మూడవ లక్ష్యము ధార్మికత**

మనిషిని ఉదారవంతునిగా, సహృదయునిగా, సేవాసు రక్షునిగా, సమాజం పట్ల నిష్ఠ కలిగినవానిగా, తీర్చిదిద్దాలనేదే మా ఆశయము. ఇదే విషయమును మీరు అన్ని ప్రదేశముల లోనూ వెల్లడించండి. కేవలము తన సుఖసంతోషములనే చూసుకుంటూ ఏకాకిగా బ్రతకడము కన్నా ఇతరుల దుఃఖము పట్ల సంవేదన కలిగే సహృదయమును పెంపొందించు కొనటమే సమాజనిష్ఠ అనిపించుకుంటుంది. శాంతిని స్థాపించ టానికి మీరు శ్రమచెయ్యటము, చెమట చిందించటము అలవాటు చేసుకోవాలి. సత్కార్యముల కొరకు కష్టపడటానికి సన్నద్ధం కావాలి. దీనినే ధార్మికత, కర్తవ్యపరాయణత అంటారు. మన సంస్థ యొక్క వ్యవస్థాపకులు-వేదములను, పురాణము లను, గ్రంథములను అనువదించి, సాధుసన్యాసుల తోడి సత్సంగము గావించి, తమ ఆలోచనలను మననము చేసి పాలలో నుండి వెన్నను తీసిన మాదిరిగా పైన చెప్పిన మూడు రత్నములను వెలికితీశారు.

యోగాభ్యాసము, తపోవిధానము, ఉపాసనకు చెందిన క్రియాకలాపములు, ధర్మగ్రంథములలోని పారాయణములు, సాధుసంతుల తోడి సత్సంగములు, ఉపాసనలు మొదలైనవన్నీ మతము-సంస్కృతికి చెందిన ముఖ్యాంగములు. పైన చెప్పబడిన మూడు అంశములు వీటన్నింటి యొక్క సారాంశమే.

పాపం తనతో రోగాన్ని, శోకాన్ని, కష్టాలను క్రమేపి పతనాన్ని తెస్తుంది

ఈ మూడింటినీ కేవలము తెలుసుకొనడము వల్ల ప్రయోజనం లేదు. వాటిని మననం చేసి జీవితములో అమలు చెయ్య గలిగిననాడే మీకు మేలు కలుగుతుంది. లాభం చేకూరుతుంది. ఉదాహరణకు - 'చ్యవనప్రాశ' అనే లేహ్యమును తీసుకుందాము. చ్యవనప్రాశను తయారుచెయ్యటానికి ఏయే పదార్థములు ఎంత మోతాదులో కలపబడతాయి? ఎలా తయారుచేయబడుతుంది? అనే విషయములను తెలుసుకున్నందు వల్ల మీకు ఎలాంటి లాభమూ కలుగదు. అలాగే చ్యవనప్రాశ డబ్బాను తెచ్చి బల్ల మీద పెట్టి దానికి పూజచేసి హారతి నివ్వటం వల్లనూ ప్రయోజనం ఉండదు. దానిని మీరు సేవించి, జీర్ణం చేసుకొని, అది మీ రక్తంలోకి మిళితమైనప్పుడే దానివల్ల మీకు ఆరోగ్యము వృద్ధి చెంది, మేలు కలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మికత కూడా అంతే. ఆధ్యాత్మికతను జీవితములో అమలుచెయ్యటానికి అడుగు ముందుకు వేసినవారికే విజయము లభిస్తుంది.

'మానవజాతి యొక్క సుఖశాంతులు పైన చెప్పిన మూడు సిద్ధాంతములయందే ఇమిడి ఉన్నాయి. అందుచేత మేము మీకందరికీ పై మూడు అంశములను గురించి చెప్పటానికి వచ్చాము' అని మీరు ప్రజలందరికీ తెలియజెయ్యండి. ఇందులోనే సమస్త రిద్ది-సిద్దుల యొక్క మూలములు నిహితమై ఉన్నాయి. భగవత్ప్రాప్తికి ఇదే ఆధారము. అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది ఇదియే! హల్వాలో ఇమిడియున్న మూడు పదార్థములు అనగా పాలు, పంచదార, పిండి వలె సకల వేదముల సారము ఈ మూడింటిలోనే నిబిడికృతమైయున్నది. మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడకు రాలేరు. కాబట్టి సంస్థ యొక్క సారము, సిద్ధాంతములు, క్రియాకలాపములు సంస్థ యొక్క పనితీరు, ప్రణాళికలు అన్నింటినీ గురించి సంపూర్ణముగా తెలుసుకొని ఇక్కడనుండి బయలు దేరండి.

- అఖండజ్యోతి, సెప్టెంబర్ 2015
అనువాదం: శ్రీమతి కృష్ణకుమారి

జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా జీవించు

రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి దగ్గరలో ఒక గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామంలో ఒక ఉపాధ్యాయుడు, కుటుంబ సమస్యలను పరిష్కరించుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చాడు. ఆత్మహత్య మహాపాపం అంటారు కదా! తన సందేహాన్ని నివారించుకొనుటకు రమణమహర్షిని సంప్రదించతలచాడు. ఆయన ఆశ్రమానికి వెళ్ళేసరికి మహర్షి ఆశ్రమవాసుల కోసం విస్తర్లు కుడుతున్నారు. ఉపాధ్యాయుణ్ణి చూస్తూనే మహర్షి విషయం గ్రహించారు. ఏమి తెలియనట్లు తనవనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఉపాధ్యాయుడు ప్రశ్నించాడు. "స్వామీ మీరంత కష్టపడి విస్తర్లు కుడుతున్నారు. కాని భోజనం కాగానే వాటిని విసిరి పారేస్తారు కదా! ఇదేమి న్యాయం? "రమణ మహర్షి చిరు నవ్వుతో సమాధానమిచ్చారు. "నిజమే. వస్తువు యొక్క ఉపయోగం పూర్తి అయ్యాక విసిరి వేయటంలో తప్పులేదు. మంచిస్థితిలో ఉన్నదాన్ని పారవేస్తేనే మహాపాపం" ఉపాధ్యాయుడు గురువుగారి ఆంతర్యం గ్రహించాడు. కిమ్మనకుండా వెనుదిరిగాడు.

- ప్రజ్ఞాపురాణం నుండి
అనువాదం : శ్రీమతి నేమాని గౌరీ సావిత్రి

శ్రమలోనే గౌరవం ఇమిడి ఉంది

అమెరికాలో జాతుల మధ్య సంగ్రామం నడుస్తున్నది. కోట తలుపులు బంధిస్తున్నారు. కొందరు నైసికులు బర్నమైన చాలా పెద్ద కొయ్యదూలాన్ని గోడపైకి ఎక్కిస్తున్నారు. వారికది సాధ్యం కావటం లేదు. వారి నాయకుడు దూరాన నిలబడి పెద్దగా అరుస్తూ సూచనలు ఇస్తున్నాడే గాని వారి సహాయపడక పోగా తిడుతున్నాడు కూడ. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి గుఱ్ఱంపై అటుగా పోతూ చూచి అతని దగ్గరకు వచ్చి "నువ్వు కూడ కాస్త సాయం చేయవచ్చు కదా! అన్నాడు. దానికతడు కళ్ళెర్ర చేసి నేను నాయకుడిని, చేయించేవాడినే కాని ఇలాంటి పనులు చేయను అన్నాడు.

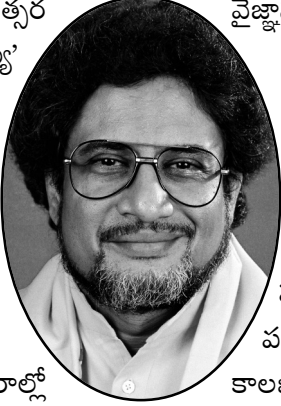
రౌతు మారు మాట్లాడకుండా అతడు గుఱ్ఱం దిగి సాయం చేశాడు. పని పూర్తి అయింది. తిరిగి గుఱ్ఱం ఎక్కి కూర్చున్నాడు. నాయకుడు ధన్యవాదాలు చెప్పాడు. "నాకేమి ధన్యవాదాలు చెప్పవలసిన పనిలేదు. మీకిలాంటి పనిలో సహాయం కావాలనుకున్నప్పుడు మీ ప్రధాన సేనాపతికి కబురు చేయండి. ఆయనకు శ్రమ విలువ తెలుసు. దానిని గౌరవిస్తూ ఆచరించి చూపుతాడు" అంటూ గుఱ్ఱాన్ని అదిలించాడు. నాయకుడు ప్రాన్నడిపోయాడు.

- ప్రజ్ఞాపురాణం నుండి
అనువాదం : శ్రీమతి నేమాని గౌరీ సావిత్రి

నిత్యం ఉపయోగించెడి కత్తి పదును తేలి ఉంటుంది - నిత్య అభ్యాసంతో పని నైపుణ్యాన్ని సంతరించుకుంటుంది

ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని రాష్ట్రీయ పునరుత్థాన పర్వంగా జరుపుకుందాం

ముందుగా పాఠకులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. చైత్ర శుక్ల పాడ్యమి నుండి 'సౌమ్య' నామ సంవత్సరం మొదలవుతుంది. (విక్రమ శకం 2073). భారతీయులందరికీ బాగా అలవాటైన ప్రాచీన కాల గణన, భారతీయ సంవత్సరాలు (విక్రమ శకం) శాస్త్రసమ్మతమైనదే కాక వైజ్ఞానికమైనది, వ్యావహారికంగా అత్యంత అనుకూలమైనది అని కూడా నిరూపించబడింది.

వైజ్ఞానిక సంరచన జరిగింది.

ఈ కాలగణన యొక్క వైజ్ఞానికతను గురించి తెలుసుకుందాం. ఆధునిక వైజ్ఞానికుల ప్రకారం భౌతిక జగత్తులో అన్నిటికన్నా చిన్నది పరమాణువు. ప్రాచీన భారతీయ మనీషులు కూడా కాలాన్ని లెక్కించేటప్పుడు ఈ పరమాణువునే అన్నిటికన్నా చిన్న యూనిట్‌గా పరిగణించారు. వాయుపురాణంలోని వివిధ

అందుకే అంతరాష్ట్రీయ రాజకీయ వ్యవహారాల్లో క్రీస్తు శక సంవత్సర గణన పూర్తి మాన్యతను పొందినా, భారతదేశంలోని అన్ని క్షేత్రాల్లో పాశ్చాత్య సంస్కార అలవాట్లు పెరుగుతున్నా కూడా మన రాష్ట్రీయ విలువలు, మన ధార్మిక కార్యాలు, కుటుంబ పద్ధతులన్నీ కూడా విక్రమ శకాన్ని అనుసరించే కొనసాగుతున్నాయి. ఇది వైజ్ఞానికమైనది, వ్యావహారికమైనది అనడానికి ఈ తథ్యమే ఋజువు. భారతీయ కాలగణన ప్రకారం సృష్టి ఆరంభం పాడ్యమి రోజునే జరిగింది. అందుకే ఇప్పుడు వ్యవహారంలో ఉన్న విక్రమశకం, అంతకు ముందు వాడుకలో ఉన్న మిగిలిన భారతీయ శకాలన్నీ కూడా కొత్త సంవత్సరం పాడ్యమి నుండే మొదలవుతాయి.

కాలఖండాల్లో ఇవ్వబడ్డ వివరణ ప్రకారం రెండు పరమాణువులు కలిస్తే ఒక అణువు, మూడు అణువులు కలిస్తే త్రస్రేణువు తయారవుతాయి. మూడు త్రస్రేణువులు ఒక తృటి. 100 తృటులు ఒక వైధం. మూడు వైధులు ఒక లవం. మూడు లవములు ఒక నిమేషము లేదా ఒక క్షణం.

ఈ విక్రమశకపు ఆధారం మన దేశ గౌరవాన్ని ఇనుమడింపచేస్తుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించిగానీ లేక దేవీ దేవతల పేర్ల మీద గాని ఈ శకం మొదలుకాలేదు. దేశంలో విజయ పరంపరకు గుర్తుగా ఈ శకం మొదలైంది. ప్రపంచంలోని ప్రకృతి, ఖగోళ సిద్ధాంతం, బ్రహ్మాండంలోని నక్షత్రాలన్నిటితోనూ సంబంధం కలిగింది. భారతీయ కాలగణనలో భావనల వైజ్ఞానిక స్వరూపం కూడా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. పురాణాల్లో, "చైత్రమాసి జగత్ బ్రహ్మ ససజం ప్రథమే హని" అని చెప్పబడింది. అంటే, చైత్ర మాసంలోని మొదటి రోజున బ్రహ్మ సృష్టిని ప్రారంభించాడు. అందుకే భారతీయుల కొత్త సంవత్సరం చైత్ర శుక్ల పాడ్యమిగానే భావింపబడింది. భారతదేశంలోని అన్ని గణిత మరియు ఖగోళ శాస్త్రాల ప్రకారం గ్రహ నక్షత్రాలు, నెలలు, సంవత్సరాల

అదే విధంగా మూడు నిమేషాలు ఒక కాష్ఠం. 15 కాష్ఠాలు ఒక లఘువు. 15 లఘువులు ఒక నాడిక. 2 నాడికలు ఒక ముహూర్తం. 6 నాడికలు ఒక జాము, 8 జాములు ఒక రేయి, పగలు. అదే విధంగా ఒక రాత్రి, పగలు కలిపి 60 ఘడియలుగా లెక్కిస్తారు. దీని ప్రకారం ఇప్పుడు వాడకంలో ఉన్న ఒక గంట అంటే రెండున్నర ఘడియలతో సమానం. ఒక నెలలో పదిహేనేసి రోజుల పక్షాలు రెండుంటాయి - శుక్ల పక్షం, కృష్ణ పక్షం. సూర్యోదయాన్ని బట్టి సంవత్సర కాలం కూడా రెండు పక్షాలుగా విభజించబడింది - ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయణం.

మన దేశంలో వైదిక ఋషులు సంవత్సరంలోని 12 నెలలకు కూడా ఋతువుల ఆధారంగానే పేర్లు పెట్టారు. ఆ తరువాత నక్షత్రాల ఆధారంగా వాటికి పేర్లు పెట్టారు. అవే చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్ఠం, ఆషాఢం, శ్రావణం, భాద్రపదం, ఆశ్వయుజం, కార్తీకం, పుష్యం, మాఘం, ఫాల్గుణం. అదే విధంగా వారంలో రోజుల పేర్లు కూడా గ్రహాల పేర్ల మీద పెట్టారు - రవి, సోమ, మంగళ, బుధ, గురు, శుక్ర, శని. ప్రాచీన గ్రంథాల్లో మానవ సంవత్సరాలకు, దేవ సంవత్సరాలకు బేధం చెప్పబడింది.

మనస్సు వికసితం కొరకై బుద్ధిని పెంపొందించుకో

మానవ సంవత్సరం అంటే మనుష్యులకు సంబంధించింది, సుమారుగా 360 రోజులుంటాయి. అవసరాన్ని బట్టి అందులో హెచ్చుతగ్గులుంటాయి. మనుష్యుల 360 సంవత్సరాల కాలం దేవతలకు ఒక దివ్య సంవత్సరం. మనషుల ఆయువు సాధారణంగా 100 సంవత్సరాలంటారు. అదే దేవతల ఆయువు 1000 దివ్య సంవత్సరాలు. ఈ విధంగా దేవతల ఆయువు 360000 మానవుల సంవత్సరాలు.

మన ఋషుల ప్రకారం అన్నిటికన్నా పాత సంవత్సరం సృష్టి సంవత్సరం. సృష్టి నిర్మాణంతో మొదలైనది, సృష్టి అంతమైనప్పుడు పూర్తవుతుంది. ఈ సృష్టి సంవత్సరమే ఒక కల్పంగా లేదా బ్రహ్మకు ఒక పగలుగా పరిగణింపబడింది. ఈ సృష్టి సంవత్సరం యొక్క లెక్కలు ప్రాచీన గ్రంథాల్లో వివరంగా ఇవ్వబడింది. దాన్ని బట్టి 2016కి సృష్టి, దానితో పాటు సూర్యుని వయసు 1960853116 మానవ సంవత్సరాలు.

సృష్టి పూర్తి ఆయువు 4320000000 సంవత్సరాలు. ఇందులోంచి ఇప్పటి వయసు తగ్గిస్తే, మిగిలిన 2359146824 సంవత్సరాలకు కచ్చితంగా మహాప్రళయం వస్తుంది. ఆ తరువాత సృష్టి పునర్నిర్మాణంతో పాటు బ్రహ్మకు మరో పగలు మొదలవుతుంది. ఈ ప్రకారం 8640000000 మానవ సంవత్సరాలు బ్రహ్మకు ఒక పగలు, రాత్రితో సమానం. బ్రహ్మకి పరమేష్టి మండలమని మరో పేరు. సూర్యుడు ఈ మండలం చుట్టూ పరిభ్రమిస్తాడు. 360 బ్రహ్మ అహోరాత్రులు ఒక బ్రహ్మ సంవత్సరం. దానికి వంద రెట్లు బ్రహ్మ యుగం. ఇదే విధంగా లెక్క ముందుకు సాగుతుంది.

సృష్టి యొక్క సంపూర్ణ జీవితం కూడా ఎన్నో కాల ఖండాలుగా విభజించబడ్డాయి. దాని ప్రకారం మొత్తం 14 మన్వంతరాలుంటాయి. ప్రతి దానికీ అధిపతిగా ఒక మనువు ఉంటాడు. ఒక్కో మన్వంతరంలో 71 చతుర్యుగాలు (సత్య యుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం) ఉంటాయి. 14వ మన్వంతరంలో కేవలం ఆరు చతుర్యుగాలే ఉంటాయి. చతుర్యుగాన్ని మహాయుగమని కూడా అంటారు. లెక్క ప్రకారం ఇప్పటికి ఆరు మన్వంతరాలు గడిచిపోయాయి. వైవశ్వత మనువుతో ప్రారంభమవడం వల్ల దీన్ని వైవశ్వత మన్వంతరం అంటారు. ఇందులో కూడా 27 చతుర్యుగాలు గడిచిపోయాయి. 28వ చతుర్యుగంలో మూడు యుగాలు గడిచిపోయాయి, నాలుగవది నడుస్తోంది.

ఒక చతుర్యుగంలో ఉండే 4320000 సంవత్సరాల వివరణ - 1728000 సంవత్సరాలు సత్యయుగం, 1296000 సంవత్సరాలు త్రేతాయుగం, 864000 సంవత్సరాలు ద్వాపరం, 432000 సంవత్సరాలు కలియుగం. దీని ప్రకారం ప్రతి మన్వంతరంలో 3067200000 సంవత్సరాలుంటాయి. ఈ లెక్కన సృష్టి వయసు 4320000000 సంవత్సరాలు. ఇది బ్రహ్మాకి ఒక పగలు, లేదా ఒక కల్పం.

ఈ పౌరాణిక నమ్మకాల ఆధారంగా కాకుండా ప్రముఖ విద్వాంసుడు ఆర్యభట్టు ప్రకారం కూడా 14 మన్వంతరాల్లో ఉన్నప్పటికీ అందులో 71 బదులు 72 చతుర్యుగాలుంటాయి. పైగా మహాయుగాలన్నీ సమానమైన కాలవ్యవధి కలిగి ఉంటాయి. అంటే 1080000 సంవత్సరాల యుగాలు నాలుగు కలిపి 4320000 సంవత్సరాల ఒక మహాయుగం.

ఈ మహాయుగంలో సత్యయుగం కార్తీక శుక్ల నవమి, బుధవారం రోజు మొదలైంది. త్రేతాయుగం వైశాఖ శుద్ధ తృతీయ, సోమవారం నాడు, ద్వాపరం మాఘ కృష్ణ పాడ్యమి మరియు కలియుగ ఆరంభం భాద్రపద కృష్ణ త్రయోదశిగా భావింపబడుతుంది.

కాలగణన ప్రకారం క్రీ.శ 2016 కల్లా 1960853116 సంవత్సరాలు గడిచాయి. అదే విధంగా ఇప్పుడు యుద్ధిష్ఠిర శకం 5117 సం. బౌద్ధ శకం 2591 సం. మహావీర శకం 2543 సం. శంకరాచార్య శకం 2286 సం. విక్రమ శకం 2073. శాలివాహన శకం 1938 సం. కల్చూరి శకం 1768 సం. వలభీ శకం 1686 సం. ఫస్లీ శకం 1427 సం. , బంగ్లా శకం 1423 సం. మరియు హర్ష శకం 1409 సంవత్సరం గడుస్తోంది.

ఈ విధంగా వ్యవహారంలో ఉన్న అన్నిటికన్నా పురాతన విదేశీ శకం పార్సీ 89984 సం. అలానే ఇజిప్ట్ శకం 27670 సం. టర్కీ శకం 7623 సం. ఆడమ్ శకం 7368 సం. ఇరానీ శకం 6021 సం. యహూదీ 5778. ఇబ్రహిం 4456. మూసా 3710. యునానీ 3588. రోమన్ 2767. బర్మా 2557. కొత్త పార్సీ 2263. జావా 1943 అనేవి నడుస్తున్నాయి.

విదేశీ శకాల్లో అన్నిటికన్నా ప్రసిద్ధమైనది క్రీస్తు శకం. రోమన్ సామ్రాటు జూలియస్ సీజర్ క్రీస్తు జన్మించిన 30 సంవత్సరాలు తరువాత వ్యవహారంలోకి తీసుకువచ్చాడు. దీన్ని

ఉచితానుచితముల బేరీజు వేసి ఉచితాన్ని స్వీకరించుటే మేధస్సుకు చిహ్నం

కూడా తరువాత కాలంలో పోప్ గ్రెగోరీ సవరించడం వల్ల గ్రెగోరియన్ క్యాలండర్ అనే పేరివ్వడం జరిగింది. దీని ఆధారం కూడా క్రీస్తు పూర్వం 753లో మొదలైన రోమన్ సంవత్సరమే. భారత దేశంలో ఈ క్రీస్తు శకాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 1762 నుండి వ్యవహారంలోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రసిద్ధ పురాతత్వవేత్త శివకోశ మిశ్రాగారి ప్రకారం ప్రపంచంలో అత్యధిక దేశాలు క్రీస్టియన్ వే. అవన్నీ ఈ క్రీస్తు శకాన్నే స్వీకరించాయి. ఆ తరువాత ఆంగ్లేయుల విశ్వవ్యాప్త ప్రభుత్వం వల్ల ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. మొదట్లో క్రీస్తు శకం కూడా 25 మార్చికి మొదలైయ్యేది. ఆ తరువాత 18వ శతాబ్దం నుంచే జనవరి మొదటి తేదీ నుండి ప్రారంభమవుతోంది.

ఆంగ్ల సంవత్సరంలో నెలల పేర్లకు మూడు రకాల ఆధారాలున్నాయి. జనవరి నుండి జూన్ వరకు రోమన్ దేవతల పేర్లు (జోనస్, మార్స్, మయా, జూన్). జులై, ఆగస్ట్ రాజుల పేర్ల మీద (జూలియస్, అగస్టయస్). సెప్టెంబర్ నుండి డిసెంబర్ రోమన్ నెలల పేర్ల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ విధంగా చూస్తే ఆంగ్ల సంవత్సరానికి ఎటువంటి వైజ్ఞానిక ఆధారం కాని, చారిత్రక ఆధారం కానీ లేదు. ఆంగ్లేయుల ద్వారా భారత దేశం మీద ఈ కాలగణన విధానాన్ని అంటగట్టడం అనేది భారతీయ సంస్కృతిని వికృత పరిచే కుచ్చేష్ట మాత్రమే.

ఇదే విధంగా భారతదేశములో మొగలులు రాజ్యం ఏలినప్పుడు హిజరీ శకం లేదా చంద్ర శకం వ్యవహారంలో ఉండేది. 15 జులై క్రీ.శ 622 సం.లో ఇస్లాం ప్రవర్తకుడు హజరత్ మొహమ్మద్ మక్కా వదిలి మదీనా వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు అరబ్బులో ఈ శకం ప్రారంభమైంది. ఆయన అభియానానికి చిహ్నంగా మొదలైంది. కాని వైజ్ఞానిక వ్యవహారాలకు, లెక్కలకు, జ్యోతిష శాస్త్ర దృష్ట్యా దీనికి ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత లభించలేదు. భారతదేశంలో మొగలులు సామ్రాజ్యం ఏలడం వల్ల ఫార్సీ భాష, ఇస్లామీ కాలగణన వెలుగులోకొచ్చినా, భారతీయుల జీవితాల్లో ఎలాంటి స్థానం సాధించలేకపోయింది.

ఇక్కడి సామాజిక కార్యాలలో, వ్యాపారం, వివాహం, జన్మ-మృత్యు గణన, భవన నిర్మాణం, యాత్రలు, చివరికి సామాన్య పత్ర వ్యవహారాలకు కూడా విక్రమ సంవత్సరమే వ్యవహారంలో ఉన్నది. నేడు చూసుకున్నా మన పూర్వి దివ్యా వ్యవస్థ, బ్యాంకులు, వ్యవసాయం మొదలైన క్షేత్రాలన్నీ

మార్చ్-ఏప్రిల్ లేదా చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నుండే మొదలవు తాయి. ఈ సమయాన్ని పవిత్రంగా భావిస్తారు. రెండు ఋతువుల ఈ సంధికాలంలో రాత్రులు తక్కువ కాలం, పగలు ఎక్కువ కాలం ఉండడం మొదలవుతుంది. మనుషులు, పశు పక్ష్యాది చరాచర ప్రాణులన్నీ బద్ధకాన్ని వదిలి కొత్త చైతన్యాన్ని పుంజు కుంటాయి. ప్రకృతిలో కూడా పచ్చదనం సంతరించుకుని వసంత ఋతువు యొక్క ఆహ్లాదాన్ని వెదజల్లుతుంది. పర్వతాల్లో గడ్డకట్టిన మంచు కరుగుతుంది. నదులు, చెరువుల్లో నీళ్ళు నిండి వ్యవసాయానికి, మనుషులకు దాహం తీరుస్తాయి. ఈ విధంగా కొత్త సంవత్సరం పాడ్యమి రోజు మానవుల నిత్య కృత్యాలతో సహజంగా ముడిపడి ఉంది. ఇది పూర్తిగా ప్రాకృతికమైనది, వైజ్ఞానికమైనది.

నేటికి సరిగ్గా 2073 సంవత్సరాల క్రితం ఈ నెల పాడ్యమి రోజున, రాష్ట్రనాయకుడు, ఉజ్జయినీ సామ్రాటు విక్రమాదిత్యుడు దేశానికి దండెత్తి వచ్చిన శత్రు శైన్య శకాలను తరిమికొట్టి, చరిత్రలో తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించాడు. ఈ అద్భుత విజయానికి గుర్తుగా, కీర్తి స్తంభంగా ఏ కాలగణన మొదలైందో, దాన్నే దేశం కృతజ్ఞతతో విక్రమ శకంగా పిలుస్తోంది.

రెండు వేల ఏళ్ళ క్రితం సింధునదిని దాటి శత్రువులు ఉత్తర భారతదేశాన్నంతటినీ పట్టి పీడించారు. వాళ్ళు అవంతిక (ఇప్పటి ఉజ్జయినీ) వరకు చేరుకున్నారు. అప్పటి యువరాజు విక్రమాదిత్యుడు దేశంలో చెల్లాచెదురైనా శక్తులను కూడగలుపు కుని ఘోరములను కూకటివేళ్ళతో తరిమికొట్టడంతో పాటు దేశం మొత్తాన్ని ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పర్చగలిగాడు. విక్రమాదిత్యుడు ఘోరముల స్వస్థానమైన హరివర్ష (అరబ్)లో కూడా వారిని ఓడించాడు. అక్కడితో ఆగక యవనులను, పార్సీ, కాంభోజ దేశం వరకు భారత విజయ పతాకాన్ని ఎగరవేసారు. ఈ గౌరవప్రదమైన, చారిత్రాత్మక విజయాన్ని పురస్కరించుకుని, అందుకు గుర్తుగా మొదలైన విక్రమ శకం రాజకీయ గౌరవంతో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ కాలం వరకు కొనసాగింది.

మొగలు మరియు ఆంగ్లేయుల శాసన కాలంలో భారతీయ ఉజ్జ్వల సంస్కృతి, వైజ్ఞానిక విజయాలు, ఆధ్యాత్మిక విలువలు అన్నిటినీ రూపుమాపేందుకు ఘోరమైన కుట్రలు పన్నడం జరిగింది. విదేశీయుల కుట్రల వల్ల మనం మన గొప్ప వారసత్వ సంపదలు, లబ్ధుల నుండి వంచితమై, వాటిలోని వైజ్ఞానికత, శాశ్వతత్వం ఏదో విధంగా భారతీయుల

సామాన్యబుద్ధి ఋజు (సత్య) తత్వముతో జోడింపబడ్డప్పుడు మేధాబుద్ధిగా మారుతుంది

జీవన విధానంలో ఇమిడిపోయి ఉంది. దాన్ని ఎంత అణిచిపెట్టినా, అందులోని స్థిర సాంస్కృతికత ఎప్పటికప్పుడు దాని మీద పేరుకుంటున్న దుమ్మును దులుపుకుని, మెరుస్తూ బయటపడుతుంది. అయితే దేశ గౌరవానికే కేంద్ర బిందువులైన వాటికి రాజకీయ మర్యాదలతో, ఏ రాష్ట్ర స్థాయి పునఃప్రతిష్ఠ జరగాలో అలా జరగలేదు.

స్వాతంత్రం వచ్చాక కొందరు దేశభక్తుల ఒత్తిడి వల్ల రాష్ట్రీయ కాలగణన యొక్క పునఃప్రతిష్ఠ కోసం భారతీయ ప్రభుత్వం క్రీ.శ 1952 లో ఒక సంవత్సర సమితిని ఏర్పాటు చేసింది. క్రీ.శ. 1955లో ఈ సమితి విక్రమ శకాన్ని కూడా స్వీకరించాలని సిఫార్సు చేసింది. దేశ స్వాభిమానంతో ముడిపడ్డ ఈ విషయం కూడా, వందేమాతరం గీతం లాగానే రాజనీతిక కుట్రలకు, ఘోర సంకీర్ణతకు బలైపోయింది. ఆంగ్లేయుల వేషభూషలను, భాషను, ఆంగ్ల సంస్కృతిని దిగమింగిన ప్రజలు, తమ దేశం, జాతీయతను, జాతి గౌరవాన్ని మాత్రం ఎందుకు పక్కకు పెడుతున్నారో అర్థం కాదు. జనవరి మొదటి తారీకు 'హాపీ న్యూ ఇయర్' చెప్పడానికి వెనకాడని వారు, చైత్ర శుక్ల పాడ్యమి రోజున మాత్రం 'నూతన సంవత్సర మంగళ శుభాకాంక్షలు' అందివ్వడానికి మాత్రం ఎందుకు మొహమాట పడతారో!

భారతదేశానికే కాక, సమస్త సృష్టిలో అన్నిటికన్నా పురాతనమైన కాలగణన ఆధారంగా విక్రమాదిత్యుడు చైత్ర శుక్ల పాడ్యమి నాడు ఈ శకాన్ని ప్రారంభించాడు. భారత భూమి మీద రాష్ట్ర ఉత్థానానికి సంబంధించిన పనులన్నీ ఈ రోజే ప్రారంభమైనాయి. భారతీయ వీరుడు, మర్యాదా పురుషోత్తముడు అయిన రాముని పట్టాభిషేకము కూడా కొత్త సంవత్సరంలో పాడ్యమి రోజే జరిగింది. విదేశీ రాక్షస శక్తులపై గెలుపు కూడా అప్పుడే వచ్చింది. విజయదశమి నాడు రావణుడిని రాముడు ఓడించాడు. దీపావళికి అయోధ్య చేరుకున్నాడు. దీపావళి నుండి కొత్త సంవత్సరం వచ్చే దాకా అయోధ్యావాసులు విజయోల్లాసాన్ని ఆనందించి, కొత్త సంవత్సరం వచ్చాక చైత్ర శుక్ల పాడ్యమి రోజు రాముని పట్టాభిషేకం జరిగింది. సత్య ధర్మాల గౌరవాన్ని స్థిరంగా స్థాపించిన యుధిష్ఠరుని పట్టాభిషేకం కూడా అదే రోజు జరిగింది. విక్రమాదిత్యుని పట్టాభిషేకం కూడా ఇదే రోజు జరిగింది. నేటికీ మన దేశంలో సామాజిక, ధార్మిక కార్యాలన్నీ

ఈ విక్రమ శక తిథులను చూసుకునే మొదలపెడుతుంటారు.

21వ శతాబ్దాన్ని ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తుగా మార్చడానికి మన జాతీయ ఆత్మగౌరవాన్ని మేల్కొల్పుతూ, మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పాశ్చాత్య సంస్కృతి యొక్క వ్యామోహాన్ని వదులుకుంటూ ప్రాచీనమైన మన గొప్ప వైభవాన్ని స్వీకరించగల ధైర్యాన్ని కనబరచాలి. మన దగ్గర రాష్ట్ర పరంగా విజయవంతమైన, వైజ్ఞానికంగా సమయొచితమైన, ప్రకృతిపరంగా సమన్వయకరమైన, ఖగోళశాస్త్రపరంగా పరిపూర్ణమైన, ధార్మికపరంగా ఏ ఒత్తిడి లేని, సమగ్రమైన స్వదేశీ కాలగణన ఉండగా విదేశీయ, అసంపూర్ణ కాలగణన వెనక ఎందుకు పరిగెత్తాలి. ఇది మనందరం ఈ చైత్ర శుక్ల పాడ్యమి నుండే మొదలుపెట్టడం మంచిది. మన గొప్ప పరంపరలను అనుసరిస్తూ మరొక్క సారి లేచి దిగ్విజయ భారతీయ గాఢలను సృరిస్తూ సంపూర్ణ విశ్వంలో భారతీయ గౌరవాన్ని మళ్ళీ ప్రతిష్ఠిద్దాం. దాంతోనే ఒకరికొకరు కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అందించుకుందాం.

- అఖండజ్యోతి, ఏప్రిల్ 2016
అనువాదం: ఎం.వి. ప్రసాద్

పత్రికా పాఠకులకు మనవి

యుగశక్తి గాయత్రి మాసపత్రిక ప్రతినెలా 28 లేక 29 తేదీలలో పోస్టు చేయబడుతుంది. (ఏప్రిల్ 2014 పత్రిక మార్చి 29 తేదీన పోస్టు చేయబడింది). చందా దారుల చిరునామాలు కంప్యూటర్ ద్వారా ముద్రించబడి వస్తాయి. దానివలన చందాదారుల పత్రికలు పోస్టు కాకుండా ఉండుట జరుగదు. పత్రిక పోస్టు ద్వారా మీకు అందనిచో, దానికి కారణాలు అనేకం ఉంటాయి. కాని పోస్టు చేయకపోవుట అనేది కారణము కాదు. దీనిని పాఠకులు గమనించవలసినదిగా ప్రార్థించుచున్నాము. పత్రిక కొరకు ప్రతినెలా కనీసము 15వ తేదీ వరకు వేచిచూడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అప్పటిలోగా మీకు పత్రిక అందనిచో మాకు ఫిర్యాదు చేసినచో మరో కాపీని మీకు పంపించగలమని తెలియజేయుచున్నాము.

ఇట్లు
సంపాదకులు

సద్బుద్ధి, సద్వివేకంలద్వారానే సన్మార్గాన్ని అనుసరించగలం

ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఔషధము - పెరుగు

పాల నుండి తయారైన పెరుగు తృరగా జీర్ణమై మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో లాభకారిగా పనిచేస్తుంది. పెరుగులో మనకు హితాన్ని చేకూర్చేడి (ప్రోబయోటిక్) మిత్రకారి బ్యాక్టీరియా ఉన్నది. ఇది విపకారియైన బ్యాక్టీరియాను నశింప జేస్తుంది. అల్లోపతి వైద్య విధానంలోని యాంటీ బయోటిక్ మందులను సేవించినందువలన పొట్టలో ఉత్పత్తి అయ్యేడి లాభదాయక బ్యాక్టీరియా కూడా నశించిపోతుంది. దీనివలన జీర్ణ సంబంధిత రోగాలు పెరిగి దుష్ఫలితాలనిస్తాయి. జీర్ణక్రియ ప్రకోపించుటవలన అనేక ఆరోగ్యసమస్యలు ఉత్పన్న మవుతాయి. ఇట్టి విపత్తులనుండి రక్షించుకొనుటకై తాజా పెరుగు (12 నుండి 14 గంటలకు మించని) లేక మజ్జిగను సేవించుట లాభకారిగా ఉంటుంది. రాత్రివేళలందు పెరుగు లేక మజ్జిగ సేవనము నిషిద్ధము. మధ్యాహ్న భోజనం తదుపరి మజ్జిగ (పలుచనిది) సేవించుట అమృతతుల్యంగా భావించట మైనది.

పెరుగు లక్షణాలు: ఆస్టియో పోరోసిస్ (అస్తిత, భంగురత) హృదయరోగం, ఉచ్చ రక్తచాపము, శరీరం లావుఎక్కుట, మధుమేహం, క్యాన్సర్, అర్థమొలలు, నిద్రలేమి, మున్నగు రోగాల నివారణకు పెరుగు లాభకారిగా ఉంటుంది. దేశవాళీ ఆవు పాల నుండి తయారు చేసిన తాజా పెరుగు అధిక లాభకారి. పెరుగు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. హాని చేసేడి సూర్య తాపం నుండి మనల రక్షిస్తుంది. పెరుగులో, పాలకన్న ఎక్కువ విటమిన్ 'బి' కాంప్లెక్సు రెండింటలుగా ఉన్నది. పెరుగు వలన హానికారకమైన కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్.డి.ఎల్) పెరుగుదు. పెరుగు సేవనం హృదయరోగికి మేలు కలిగిస్తుంది.

పెరుగులో ఉత్పన్నమయ్యేడి ప్రకృతి సిద్ధమైన చక్కెర, ల్యాక్టిక్ యాసిడ్లో పరివర్తన చెందుతుంది. చక్కెరను పెంచే గుణం లేనందున పెరుగు సేవనం మధుమేహ రోగులకు అత్యంత లాభదాయకం. పులిసిన పెరుగును సేవించుట హానికరము. ఆయుర్వేద మతానుసారము పెరుగు సేవనం జరరాగ్నిని (ఆకలిని) పెంచుతుంది. దాహార్తిని తగ్గిస్తుంది. ఆస్తమాను,

శ్వాస సంబంధిత బాధలు, దగ్గు, పడిశం కలిగియున్న రోగులు పెరుగును సేవించరాదు. పెరుగుతో బెల్లాన్ని లేక తేనెను కలిపి సేవించుట మంచి గుణకారి. (మధుమేహ రోగులు బెల్లం లేక పంచదార లేకుండా మాత్రమే పెరుగును సేవించ వలయును.)

క్యాన్సరు: తులసి ఆకుల రసము 10 గ్రాములు, తేనె 10 గ్రాములు, 100 గ్రాములు తాజా పెరుగుతో కలిపి రోజుకు 2 సార్లు సేవించవలయును. తులసి మరియు పెరుగు క్యాన్సరు నిరోధకాలు.

పడిశము పట్టినప్పుడు: 100 గ్రాముల తాజా పెరుగు (పులవనిది మాత్రమే) రెండు నల్ల మిరియపు గింజలు పొడి చేసి కలిపి బెల్లంతో సేవించిన లాభకారిగా ఉంటుంది.

పాండు రోగం: 250 గ్రాముల తాజా పెరుగును చిలికి మజ్జిగగా చేసికొని, పటిక బెల్లం పలుకులు కలిపి రోజుకు 2 సార్లు త్రాగాలి. అన్నంతో కలిపి పెరుగును 21 రోజులపాటు సేవించిన పూర్తి లాభం చేకూరుతుంది. పాలిపోయిన రోగికి మిర్చి, మసాలాలు, నూనెలు వగైరా నెయ్యిని సేవించరాదు. 2-3 మాసాల వరకు నిషిద్ధ ఆహారాన్ని సేవింపరాదు. ఆహారంలో బత్తాయి, కమలా, సపోటా, ద్రాక్ష, బొప్పాయి పండ్ల రసాలను సేవించుట ఉత్తమము.

నిద్ర లేమి నివారణకై: సూర్యాస్త సమయానికి పూర్వమే 100 గ్రా|| పెరుగు 20 గ్రాముల తేనె లేక 10 గ్రాములు పటిక బెల్లం పలుకులు కలిపి తియ్యగా ఉండేలా చూసుకొని, 20 గ్రాముల ఉల్లి .... నలిపి కలుపుకొని త్రాగినచో నిద్రలేమి దూరమవుతుంది. నిద్రించే సమయంలో ఒక పండును తిన్న కూడా లాభకారిగా ఉంటుంది.

హృదయ రోగం - రక్తప్రసరణ ఒత్తిడి (బి.పి.): రోజు మధ్యాహ్న భోజనానంతరం 150 గ్రా|| పెరుగు తినుట ద్వారా హృదయ స్పందన మరియు రక్త ప్రసరణ చక్కబడుతుంది.

తల వెంట్రుకలు ఊడిపోవుట: పెరుగులో నిమ్మరసాన్ని కలిపి,

భౌతిక సమృద్ధిని, ఆధ్యాత్మిక విభూతులను వివేకవంతమైన పనులద్వారా మాత్రమే పొందగలం

వెంట్రుకలు కుదుళ్ళలో తలపైన మాలీసు చేసి వెంట్రుకలు కుదుక్కు గట్టిపడి ఊడుట నిలిచిపోతుంది.

పొట్టలో గ్యాసు: పొట్టలో గ్యాసు నిండిపోయినచో ఇంగువ, జీరా, సైంధవలవణం మున్నగు వానిని కలిపి తాజా మజ్జిగ సేవించినచో లాభకారిగా ఉంటుంది.

నీళ్ళ విరేచనాలు: 150 గ్రా|| పెరుగులో అర్థ గ్రాము సొంఠి, బాగా మ్రగ్గిన అరటిపండు బాగా పిసికి కలిపి, 3 గ్రాముల సబ్బాగింజల కలిపి సేవించాలి. ఈ ప్రయోగాన్ని రోజుకు 3 సార్లు చేయాలి. ఆహారంలో వరి అన్నంతోపాటు పెరుగు లేక పెసరపప్పుతో కిచిడి లేక దలియాసు 2-3సార్లు రోజుకు తినాలి.

పార్శ్వపు నొప్పి: అర్థ భాగము తలలో నొప్పి సూర్యోదయ వేళ 2 నిమిషాలకు పూర్వం ఉదయాన్నే పెరుగులో వరి అన్నం మరియు పటిక బెల్లం పలుకులు కలిపి తినాలి. 7 రోజుల పాటు ఈ ప్రక్రియను సాగించాలి.

మోముపై బొబ్బలు: పొట్టలో అధిక తాపం వలన ముఖంపై బొబ్బలు ఏర్పడినచో, టీ, కాఫీ, మిర్చి మున్నగు గరమ్ మసాలా పదార్థాలను సేవించరాదు. పెరుగు పై నుండి మీగడతో లేపనాన్ని బొబ్బలపై పూయాలి. 2-3 రోజుల వరకు పెరుగును సేవించినచో పూర్తి లాభం చేకూరుతుంది.

(ఉపదంశి) కొరుకుడు రోగము సుఖవ్యాధి నివారణకై: ఇది స్త్రీ యోని ద్వారా (సంభోగము ద్వారా) సంక్రమించెడి వ్యాధి. తాజా పెరుగును చిలికి మజ్జిగను తయారు చేసి, కుంకుడు కాయ తోలును బాగుగా గుజ్జుగా తయారుచేసికొని శనగగింజ పరిమాణంలో గోలీలుగా తయారు చేసికొని, ఒక్కొక్క గోలీని ఒక గ్లాసు మజ్జిగతో ఉదయాన్నే సేవించాలి. ఈ ప్రక్రియను 15 రోజులపాటు కొనసాగించాలి. పూర్తి లాభాన్ని పొందుటకై కాఫీ, టీ మరియు ఇతర మిర్చి గరమ్ మసాలాలను విసర్జించాలి.

ఎగ్జిమా, గజ్జి, తామర: నిత్యము మజ్జిగను సేవిస్తూ పెరుగుతో ఆ ప్రదేశంలో మర్దన చేయాలి.

మలద్వారం వద్ద దురద, తామర, గజ్జి నివారణ: పెరుగు నీటితో నిమ్మకాయ రసాన్ని కలిపి మలద్వారాన్ని శుభ్రపరచాలి. దురదలు సమసిపోతాయి.

లావు తగ్గుటకై: అర గ్రాము ఇంగువ చూర్ణం చేసి ఒక గ్లాసు మజ్జిగతో సేవించిన లావు తగ్గిపోతారు. మజ్జిగలో 2 మిరియపు

గింజలను నలిపి కలిపి సేవించిన అధిక లాభం కలుగును.

దీర్ఘకాల మలబద్ధకము: ఒక గ్లాసు తాజా మజ్జిగలో చిటికెడు వేయించిన వాము మరియు రుచికొరకు తగినంత నల్ల ఉప్పును (సైంధవలవణం) కలిపి త్రాగినచో మల బద్ధకం నివారించబడుతుంది.

ఎర్రని మొలల వ్యాధి నివారణకై: కొబ్బరి చెట్టువేరును కాల్చి భస్మం చేసి 3 గ్రాముల భస్మాన్ని 150 గ్రా|| తాజా పెరుగుతో కలిపి ఉదయాన్నే మధ్యాహ్నం మరియు సూర్యాస్త సమయానికి ముందు, రోజుకు మూడుసార్లు సేవించిన లాభకారిగా ఉంటుంది. కలరా, ఎక్కిళ్ళు ఉన్నచో 8 గ్రాముల కొబ్బరి చెట్టు వేరు భస్మాన్ని నీటితో సేవించిన నివారణ కలుగును.

ఆయుర్వేద శాస్త్రానుసారం, రాత్రి పరుండబోయే ముందు పాలు, ఉదయాన్నే నీటిని, రోజు భోజనానంతరము మజ్జిగ త్రాగుట అమృత సేవనంతో సమానము.

హిందీమూలం: యుగనిర్మాణ యోజన, మార్చి 2016
అనువాదం: ఎ. వేణుగోపాలరెడ్డి

స్వార్థబుద్ధి రాక్షసత్వంతో సమానం

కాంచనీ నరేశ్ రాకుమారిని ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు పట్టి పీడిస్తున్నాడు. ఎన్నివిధాల ప్రయత్నించినా దానిని విడిపించలేకపోయాడు. చివరి ప్రయత్నంగా శ్రీరామానుజుల వారిని పిలిపించారు. వారు వచ్చి దైవప్రార్థన చేసి బ్రహ్మ రాక్షసుడిని ప్రశ్నించారు. నీవెందుకిలా అయ్యావు. “అయ్యా! నేను విద్వాంసుణ్ణి నాకు వచ్చిన విద్యనంతా ఎవ్వరికీ పంచకుండా దాచి ఉంచుకున్నాను. దాని ఫలితంగానే బ్రహ్మరాక్షసుడినై తిరుగుతున్నాను. దయతో నాకీ స్థితి నుండి విముక్తిని ప్రసాదించండి.” అంటూ భోరున విలపించాడు. ఆచార్యుల వారు రాకుమారి శిరస్సుపై చేయి నుంచి దైవప్రార్థన చేశారు. బ్రహ్మరాక్షసుడు విముక్తుడై ఆమె శరీరాన్ని విడచిపెట్టాడు. రామానుజుల వారు ఆనాటి నుండి స్వాధ్యాయంలో సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని సమాజానికి పంచి పెడతానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అక్షరాలా ఆచరించారు.

- ప్రజ్ఞాపురాణం నుండి
అనువాదం : శ్రీమతి నేమాని గౌరీ సావిత్రి

ధర్మము, కర్మ ఒకే తథ్యమునకు ఇవ్వబడిన రెండు పేర్లు

స్ఫూర్తిదాయక గాయత్రీపరివార్ సభ్యులు - 24

శ్రీ ఆడెపు రాజబాబు దంపతులు మంచిర్యాల

శ్రీ ఆడెపు రాజయ్య, శ్రీమతి లక్ష్మి దంపతులకు, శివారం గ్రామం, జేపూర్ (మండలం) ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 26 మే 1974లో శ్రీ రాజబాబు జన్మించారు. ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసాన్ని శివారం గ్రామంలో పూర్తిచేసుకుని, ప్రాథమిక, ఉన్నత విద్యను మంథని గ్రామంలో పూర్తిచేశారు. తదుపరి మంచిర్యాలలో కళాశాల విద్యనభ్యసించి అనివార్య కుటుంబ ఇబ్బందుల వలన విరమించుకొని, భుక్తికొరకై మంచిర్యాల చేరుకున్నారు. 1995లో కేబుల్ టి.వి.ని స్థాపించి, టి.వి.ప్రసారాలకు కావలసిన నెట్వర్క్ను నిర్వహించుట ప్రారంభించారు.

2001లో తిరుపతి నగరంలో జరిగిన అశ్వమేధ గాయత్రీ మహాయజ్ఞములో పాల్గొన్నారు. అచ్చటి నుండి గాయత్రీ పరివార్తో సంబంధాలు మెరుగై విస్తృతమయ్యాయి! తదుపరి శాంతికుంజ్లో సంజీవని సాధనా శిబిరం, యుగశిల్పి శిబిరాలలో పాల్గొని, గాయత్రిని గురించి గాయత్రీ పరివార్ను గురించి అవగాహన మరింతగా పెంచుకున్నారు. బెంగుళూరు మరియు కన్యాకుమారిలో జరిగిన అశ్వమేధ గాయత్రీ మహాయజ్ఞాలలో పాల్గొన్నారు.

గత 3 సంవత్సరముల నుండి పూజ్యగురుదేవుల ఆలోచనల వ్యాప్తిలో భాగంగా ప్రతినెల 108 మాసపత్రికలను పంచుచున్నారు.

2015లో జరిగిన గోదావరి నదీ పుష్కరాల సందర్భంగా మంచిర్యాల సమీపంలోనున్న గోదావరివద్ద పుష్కరఘాట్ను ప్రారంభించి, తన బంధుమిత్రుల సహకారంతో నిత్యపితృ తర్పణలు, యజ్ఞము నిర్వహించారు. 1998లో శ్రీమహాలక్ష్మి గారితో వివాహమైంది. భర్త రోజువారి పనులలో తన సహకారాన్ని

అందిస్తూ మంచిర్యాల పట్టణంలో గాయత్రీ పరివార్ వ్యాప్తికై చాలా కృషిచేయుచున్నారు.

ఈ పరిణామక్రమంలో 2005 నుండి గాయత్రీ ప్రజ్ఞా పీఠాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి ఆదివారం ప్రజ్ఞాపీఠంలో, యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఆనాటి నుండి యజ్ఞాన్ని క్రమం తప్పకుండా చేస్తున్నారు. రాజబాబు స్నేహశీలి, సంయమనం కలిగినవాడు, గాయత్రీ యజ్ఞ వ్యాప్తికై తనవంతుగా 300మంది కార్యకర్తలను సంసిద్ధం చేయుటకై కృషిని ప్రారంభించారు. తన చుట్టూ ప్రక్కల జరిగే గాయత్రీ యజ్ఞాలలో తప్పనిసరిగా పాల్గొనివారికి తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తూ ఉంటారు. అట్లే యజ్ఞములలో ప్రేరణ గీతాలను ఆలపిస్తూ ఉంటారు.

వీరికి పరమపూజ్య గురుదేవులు మరియు పరమ వందనీయ మాతా ఆశీస్సులు లభించుగాక.

శ్రీమతి ఆకుల విజయలక్ష్మి, నర్సరావుపేట

శ్రీమతి మండవనేని మస్తానమ్మ - శ్రీ ఆదినారాయణ దంపతులకు విజయలక్ష్మిగారు 1970వ సం॥లో గుంటూరు జిల్లా, నర్సరావుపేట పట్టణంలో జన్మించారు. తండ్రి టైలరింగ్ వృత్తి ద్వారా కుటుంబపోషణ చేస్తూ ఉండేవారు. వేకువరూమున నిద్రలేచి కాలకృత్యాలు ముగించుకొని నిత్యము సమీపంలోని శివాలయానికి వెళ్ళి శివుని అర్చించేవారు. తండ్రి నుండి అంది పుచ్చుకున్న భగవద్భక్తి సంస్కారం విజయలక్ష్మిగారిలో భక్తి బీజాలను నాటింది. అవకాశం లభించినప్పుడల్లా తండ్రిగారి వెంట వెళ్ళి త్రినేత్రుని పూజించి వస్తూ ఉండేది. ఈ రీతిగా తనలో అంకురించిన భగవద్భక్తి, దినదినం ప్రవర్ధమానం అయ్యింది. తండ్రిగారి నుండి వారసత్వంగా టైలరింగ్ వృత్తిని అంది పుచ్చుకొని మహిళ వస్త్ర రూపకల్పనలో తనదంటూ ఒక ముద్రను వేసికొన్నది విజయలక్ష్మి. 1990లో వీరి వివాహం శ్రీ ఏడుకొండలగారితో జరిగింది. సంసార జీవితంలో

ఆధ్యాత్మికత అనగా తనను గురించి తాను తెలిసికొనుట

ఎదురయ్యేది సమస్యలను పరిష్కరించు కొనుటకు స్థూలశరీరంతో పాటు, సూక్ష్మ, కారణ శరీరాల తోడ్పాటును అందించుకొనుట తప్పనిసరియని గుర్తించిన ఈమె సరియైన ఆధ్యాత్మికవేదికను ఎంచుకొనుటకై అన్వేషణ ప్రారంభించింది. ఈ అన్వేషణలో పూజ్యులు డా॥ మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ మాష్టారి గారితో పరిచయం 2008వ సం॥లో నర్సరావుపేట పట్టణంలో మిత్రురాలు శ్రీమతి కొండపల్లి సుజాతగారి ద్వారా లభించింది. ఈ విధంగా “గాయత్రీ” మంత్ర పరిచయం ఏర్పడింది. ఆనాటి నుండి గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపిస్తూ క్రమక్రమంగా గాయత్రీ యజ్ఞము చేయుట లోను, చేయించుటలో ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించింది. ఈ ధైర్యంతో 2010లో గాయత్రీ ప్రజ్ఞామండలిని పదిమందితో కలిసి నర్సరావుపేట పట్టణములో ప్రారంభించి, ప్రతి గురువారం తన ఇంటిలో గాయత్రీ యజ్ఞాన్ని క్రమంతప్పక నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి తోడుగా ప్రతి శనివారం ఒక పరిజనుని ఇంటిలో గాయత్రీ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించుట ఆనవాయితీగా చేసుకున్నారు.

పై కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధానిష్టలతో కొనసాగిస్తూ ఇప్పటికి దాదాపు సహస్ర గాయత్రీ యజ్ఞాలను తమ ప్రజ్ఞామండలి నేతృత్వంలో నిర్వహించుట మిక్కిలి ప్రశంసనీయం, ఆదర్శ ప్రాయం -

పూజ్యగురుదేవుల జన్మశతాబ్ది మహోత్సవాలను పురస్కరించుకొని 2011లో శాంతికుంజ్, హరిద్వార్ను సందర్శించారు. తరువాత బెంగుళూరు అశ్వమేధయజ్ఞంలో పాలుపంచుకొన్నారు.

పూజ్యగురుదేవుల సందేశాన్ని ఇంటింటికి చేర్చేడి కార్యక్రమంలో భాగంగా గత 3-4 సంవత్సరాల నుండి 50 పత్రికలతో ప్రారంభించి ప్రస్తుతం 108 యుగశక్తి గాయత్రీ మాస పత్రికలను పాఠకులకు క్రమం తప్పక అందించుచున్నారు.

ఇట్టి వీరికి, వీరి కుటుంబానికి ఆ గాయత్రీమాత మరియు పరమపూజ్య గురుదేవులు, పరమవందనీయ మాతాజీల దివ్యాశీస్సులు లభించాలని కోరుకుంటూ యుగశక్తి గాయత్రీ గురుసత్తాను ప్రార్థించుచున్నది.

గాయత్రీ అశ్వమేధ యజ్ఞం 2018 - అంశదాన ప్రకటన

“నాటు - కోసుకో”

నడిమెట్ల రాజేశం

నడిమెట్ల రాజేశం, కొత్తపేట గ్రామ, వెల్లూరు మం॥, కరీంనగర్ జిల్లా వాస్తవ్యులు. అత్యంత పేదకుటుంబంలో 1968వ సంవత్సరంలో జన్మించారు. ప్రాథమిక విద్యను 7వ తరగతి వరకు జన్మించిన గ్రామంలో పూర్తిచేసికొని భుక్తి కొరకై పొట్టచేత బట్టుకొని మహారాష్ట్రలోని భివాండీకి చేరుకొని అచ్చట దినసరి కూలీగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. ఒకటిన్నర దశాబ్దంపాటు అచ్చట పనిచేసి కొంత ధనాన్ని సంపాదించుకొని తిరిగి తన స్వగ్రామానికి చేరుకున్నారు. భివాండీలో ఉండగానే ఆయనకు గాయత్రీ పరివార్తో పరిచయమైంది. తదుపరి గాయత్రీ మంత్రాన్ని నిత్యము జపిస్తూ ఆమెపై పూర్తి విశ్వాసముంచి, తన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూ, పెద్ద కుమార్తె సంధ్యకు కూడా గాయత్రీ మంత్రాన్ని నేర్పి ఆమె చేత కూడా గాయత్రీ ఉపాసన చేయించసాగారు. చిరంజీవి సంధ్య క్రమంతప్పక గాయత్రీ ఉపాసన చేస్తూ ఎట్టి ఆటంకములు లేకుండా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పట్టా పొంది రూరల్ వాటర్ వర్క్ డిపార్టుమెంట్, తెలంగాణ రాష్ట్రములో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీయరుగా ఎంపికయ్యింది. ఈ శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని, గాయత్రీమాత పట్ల కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా, రానున్న అశ్వమేధ గాయత్రీ యజ్ఞంలో 2018కి అంశదానం క్రింద, 10 ఏప్రిల్ 2016 సిరిసిల్ల వాసవి కళ్యాణమండపములో జరిగిన 24 కుండముల యజ్ఞములో “లక్షరూపాయలు” ఇచ్చేదనని వేదికాముఖంగా ప్రకటించుట జరిగింది.

కుమారి సంధ్య

చిరంజీవులైన శ్రీ నడిమెట్ల రాజేశం, వారి కుమార్తె సంధ్య గార్లకు ఆ గాయత్రీ మాత కృపాకటాక్షములు లభించాలని యుగశక్తి గాయత్రీ మాసపత్రిక ప్రార్థించుచున్నది.

సూర్యునితో మానసిక సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకొనుటే గాయత్రీమాత విద్య

ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాలు

గాయత్రీ శక్తిపీఠం - నారాకోడూరు

2008 నుండి నారాకోడూరు గుంటూరు జిల్లా గాయత్రీ శక్తిపీఠాన్ని నిర్వహించుచున్న శ్రీ కోటసుబ్బారావు దంపతులు వయస్సు పైబడిన రీత్యా, అనారోగ్య కారణాల వల్ల శక్తిపీఠ నిర్వహణ బాధ్యతలను చిరకాలం నుండి గాయత్రీ పరివార్ లో పనిచేయుచూ అనుభవజ్ఞులైన శ్రీ జుజ్జురి సాంబశివరావు, గుంటూరు గారికి అప్పగించి ఏప్రిల్ 2016 మొదటి వారంలో నిర్వహణ బాధ్యతల నుండి వైదొలుగుట జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని గాయత్రీ పరివార్ దక్షిణ భారత సంచాకులైన శ్రీ అశ్వినీ సుబ్బారావుగారి సమక్షంలో వారి సూచనల మేరకు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహింపబడింది.

గుంటూరు జిల్లా లక్ష్మీపురం గాయత్రీ శక్తిపీఠంలో

108 కుండముల గాయత్రీ మహాయజ్ఞము గుంటూరు జిల్లా, నర్సరావుపేట రూరల్ మండలంలోని లక్ష్మీపురం గ్రామంలో ఉన్న గాయత్రీ శక్తిపీఠము వార్షికోత్సవ సందర్భంగా నిర్వహించుట జరిగింది. నర్సరావుపేట నుండి వినుకొండ వెళ్ళే రోడ్డు మార్గములో రహదారికి ఆనుకొని లక్ష్మీపురం గ్రామం ఉన్నది. స్త్రీమూర్తుల సంకల్పంతో పూజ్యులు డా॥మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ మాష్టారి దివ్యాశ్మీస్సలతో ఈ క్షేత్రము రూపుదిద్దుకుంది. దాతల సహాయ సహకారాలతో ముఖ్యంగా శ్రీ వాసు గారి గొప్ప దాతృత్వంతో మందిరాన్ని పంచరంగులతో తీర్చిదిద్దారు. మందిరం ముందు హాలు నిర్మాణంతో హాలు పైభాగాన 24 శక్తిధారలకు చెందిన సిమెంటు విగ్రహాలకు రూపకల్పన చేసి వానిని అమర్చుట జరిగింది. దీనితో మందిరానికి ఒక చక్కని రూపం ఏర్పడింది. 2016 మార్చి 22 గురువారం రోజున మంగళ కలశయాత్ర 108 కలశాలతో గ్రామములో జరిగింది. శోభయాత్ర తదుపరి దీపయజ్ఞం జరిగింది. 23 మార్చి 2016 శుక్రవారం నాడు 108 కుండముల గాయత్రీ మహాయజ్ఞం నిర్వహింపబడింది.

గ్రామాభివృద్ధికై, రాష్ట్రాభివృద్ధికై విశ్వశాంతి కొరకు ఈ యజ్ఞాన్ని లక్ష్మీపురం గాయత్రీ శక్తిపీఠం సారధ్యంలో నిర్వహించారు. పై యజ్ఞానికి హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్

రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి పరివార్ సభ్యులు అధికసంఖ్యలో హాజరైనారు. ఈ యజ్ఞాన్ని శ్రీ సీతారాంగారు, శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి, శ్రీమతి నాగమణి, మున్నగువారు నిర్వహించారు.

30 మాస పత్రికలకు చందా చెల్లించారు. ఈ పద్ధతి ఆరోగ్యకరంగా మరియు శక్తిపీఠాన్ని ఆదర్శంగా నిర్వహిస్తూ పారదర్శక నిర్వహణకు చక్కని ఉదాహరణ.

గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడులో

గాయత్రీ ప్రజ్ఞామండలి 12వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించు కొని 54 కుండముల గాయత్రీ యజ్ఞము, ప్రత్తిపాడు గ్రా॥, గుంటూరు జిల్లాలో 12 మార్చి 2016న 108 కలశాలతో కలశయాత్ర నిర్వహించారు. మరునాడు మార్చి 13న 54 కుండముల గాయత్రీ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించారు. గాయత్రీ పరివార్ మరియు ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా స్త్రీలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనుట విశేషము. గాయత్రీ శక్తిపీఠము వారు సాహిత్య విక్రయశాలను ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీమతి అనసూయమ్మ, డా॥ శ్రీరామ్ గార్లు మరియు శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు పొన్నూరు గార్లు యజ్ఞాన్ని నిర్వహించారు. భోజన ప్రసాద వితరణ జరిగింది. 108 యుగశక్తి గాయత్రీ మాసపత్రికలకు సంవత్సరం పాటు చందా సేకరించుట జరిగింది.

కరీంనగర్ జిల్లాలో సిరిసిల్లలో

10.04.2016 తేది 24 కుండముల గాయత్రీ మహాయజ్ఞము సిరిసిల్ల పట్టణము, కరీంనగర్ జిల్లాలో శ్రీ వాసవీ కళ్యాణ మండపములో రాష్ట్ర సౌభాగ్యాన్ని కాంక్షిస్తూ నిర్వహించారు. దీనిలో జగిత్యాల, వేములవాడ, వరంగల్ మరియు మంచిర్యాల నుండి కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అటవీశాఖలో పని చేయుచున్న శ్రీ లక్ష్మీ రాజంగారు కూడా దీనిలో పాల్గొనుట విశేషం. ఈ సంపూర్ణ కార్యక్రమం శ్రీమతి & శ్రీ బాదం ప్రకాశ్ దంపతుల సారధ్యంలో నిర్వహింపబడింది. వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి వైశ్యా పరివార్ యజ్ఞంలో పాల్గొన్న వారికి తీర్థప్రసాదముల అందించారు. పూజ్యగురుదేవుల సాహిత్యం ప్రసాదరూపంలో పంచుట జరిగింది.

సాధకుడు గాయత్రీ తీవ్రసాధన ద్వారా సూర్యునివోలె సర్వవ్యాపి, సర్వసమర్థుడు కాగలడు