

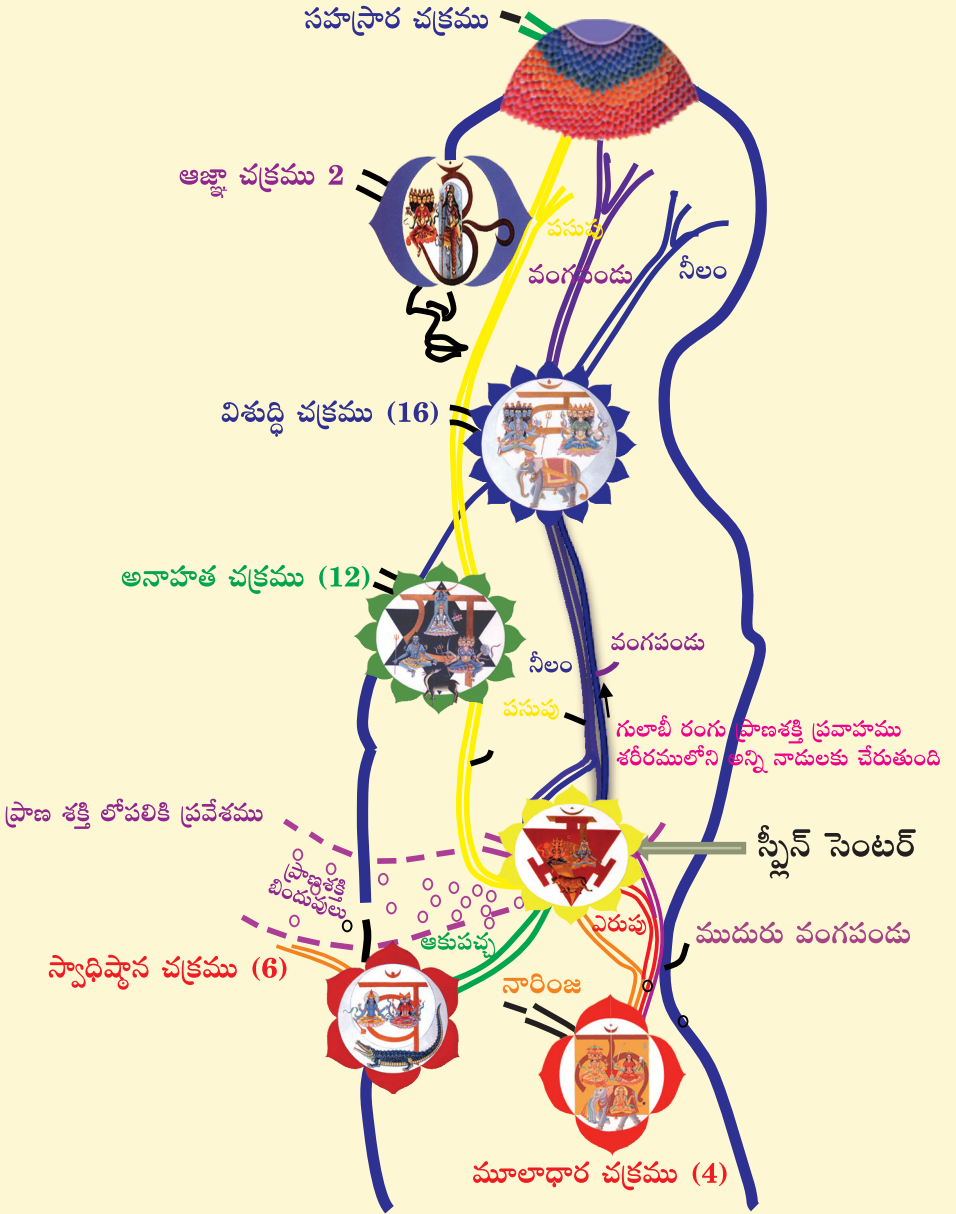
ప్రాణశక్తి ఒక అమూల్యమైన విభూతి

(The Basis of Evolution)



పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య

ప్రాణమయ కోశములో ప్రాణశక్తి ప్రవేశము మరియు ప్రవాహము



ప్రాణశక్తి ఒక అమూల్యమైన విభూతి (The Basis of Evolution)



హిందీ మూలం

యుగ ఋషి, వేదమూర్తి, తపోనిష్ఠ
పండిత శ్రీరామనరమ ఆచార్య

అనువాదం

డా॥ మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ, ఎమ్మెస్సీ, పిహెచ్.డి.

GAYATRI PARIWAR WEBSITES

www.awgpsouth.org | www.th8revolution.com
www.awgp.org | www.dsvv.org

Book Name : The Basis of Evolution
Language : Telugu
Book Code : TL0306
Author by : Yugarishi Vedmoorti Taponishtha
Pandit Sriram Sharma Acharya
Translated by : Dr Marella Sriramakrishna, M.Sc., Ph.D.
Edition & Copies : First - 3,000
Month & Year : 20th September 2011 (*on the occasion of
Pandit Sriram Sharma Acharya Birth Centenary*)

© Copyright reserved with the publishers

Price : Rs. 40.00
Publishers : Shri Vedamata Gayatri Trust - Hyderabad
Zonal Office : Gayatri Chetna Kendra
H.No. 5-283, Near Aswini House
Bharat Nagar Bus Stop, H.P. Road
Moosapet, Hyderabad - 500 018
E-mail : gckhyderabad@gmail.com
Ph : 040-23700722, 99491 11175

A. P. Centres :
Gayatri Shakti Peeth, Narakoduru - 0863-2534440, 95428 16999
Yug Shakti Gayatri Kendra, Vijayawada-0866-6616570, 93948 63262
Yug Shakti Gayatri Kendra, Vizag - 99491 73022, 94901 32923
Gayatri Pragya Peeth, Goshamahal, Hyd. - 040-24617643, 93930 02165
Gayatri Pragya Peeth - Kamareddy 95502 85789, 80089 50908

Head Office : Shantikunj, Haridwar, Uttarakhand - 249 411
Ph. : 01334-260602, 260403,
Fax : 01334-260866
E-mail : south@awgp.org
Website : www.awgp.org / www.dsvv.org

ఉపాధ్యక్షులము

పరమపూజ్య గురుదేవులు పండిత శ్రీరామశర్మఆచార్యగారు రచించిన 108 వాఙ్మయాలలో “ప్రాణశక్తి ఒక అమూల్యమైన విభూతి” అను 17వ వాఙ్మయమునకు సంక్షిప్తసారము.

మనిషి శరీరంలో 72 వేల సూక్ష్మనాడులు ఉన్నాయని ఋషులకు తెలుసు. వారంతా నాడులమీద బహు పరిశోధనలు చేసి అనేక విషయాలను తెలుసుకున్నారు. ‘మనిషి శరీరంలోని ఈ నాడుల ప్రవాహం ఎప్పుడు క్రమం తప్పకుండా అప్పుడు శరీరంలో రోగము-శోకము ఏర్పడతాయి. తద్వారా మనిషి బాధలలో, కష్టాలలో కూరుకుపోతాడు. వీటినుండి బయటపడటానికి మానవుడు నిరంతరము ప్రయత్నము చేస్తుంటాడు.’ ఇది ఋషుల పరిశోధనా సత్యము. ఆ ప్రాణశక్తిని తిరిగి సరియైన రీతిలో ప్రవహింపజేయుటకు గాను ఋషులు అనేక ప్రాణాయామపద్ధతులను, సాధనలను అందించారు. మనిషి తనలోని ప్రాణశక్తిని పెంచుకొని ఆరోగ్యంగాను, బలంగాను ఉండటానికి ఋషులు అందించిన రెండు ముఖ్య పద్ధతులు ఉన్నాయి. 1. ఉపాసన 2. సాధన. ఉపాసనా విధానంలో సాధకుడు శ్రద్ధతో ప్రాణశక్తిని గ్రహించి ధారణ చేస్తున్నానని తీవ్ర భావన చెయ్యాలి. సాధన ద్వారా ప్రాణశక్తికి ఆటంకాల్ని కలిగిస్తూ, ఆ భాండాగారాన్ని పాడుచేస్తూ వుండే చెడుతత్వాలను బయటకు నెట్టివేయాలి.

సద్భావలన మీద, రంగుల మీద ప్రత్యేకించి బంగారురంగులో మెఠీసే ఉదయించే సూర్యుడి యొక్క ధ్యానం ద్వారా ప్రాణఊర్ణా యొక్క వృద్ధి జరుగుతుంది. దీన్నే పరమపూజ్య గురుదేవులు శ్రీరామశర్మఆచార్యగారు ‘సవితాధ్యానం’ గా మనకు అందించారు.

బ్రహ్మ ముహూర్తములో నిద్రలేచి యథాశక్తి శరీరము మనస్సులను శుద్ధిపరచుకొని కనులు మూసుకుని ప్రాతఃకాలంలో ఉదయిస్తున్న స్వర్ణమసవితను ధ్యానము చేయాలి. ఆ స్వర్ణము

సూర్యకిరణములు తమ శరీరముల లోపలికి ప్రవేశించడము వల్ల వాటి స్థితి చంద్రుని వలె అవుతున్నదని భావన చెయ్యాలి. సూర్యునినుండి ప్రకాశమును గ్రహించిన చంద్రుడు మెఱుస్తూ తన శీతల ప్రకాశముతో రాత్రిని ప్రకాశింపజేసి అమృతమును కురిపిస్తాడు. ధ్యానస్థితిలో భావన ఎలా ఉండాలి అంటే- సూర్య కిరణములు సాధకుని శరీరములో ప్రవేశించినాయి. శరీరములోని అంగ ప్రత్యంగములలో చంద్రుని అమృతజ్యోతి నిండిపోయింది. ఈ జ్యోతి ప్రపంచమంతా వ్యాపించి అమృతజ్యోతితో నిండిన వాతావరణమును నిర్మిస్తోంది. దానితో పదార్థములు, ప్రాణులు అనుప్రాణితమవుతున్నాయి. ఉపయోగకర వాతావరణములు నిర్మించబడుతున్నాయి. అవాంఛనీయతలు తొలిగిపోతున్నాయి.

గాయత్రీమంత్రము సూర్యమంత్రము. ఎవరికి గాయత్రీ మంత్రముపై శ్రద్ధ వుంటుందో వారు ధైర్యం చెప్పిన ధ్యానముతో పాటు గాయత్రీమంత్రమును మానసికంగా జపించవచ్చు.

(క్రాంతిధార్య సాహిత్య పుస్తకమాలలో 21వ శతాబ్ది-ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తు- 2 (పుట సంఖ్య 61-62)

ప్రాణశక్తినే గాయత్రి అని అంటాము. మనిషి జీవించి ఉన్నాడు అంటే అతనిలో ప్రాణము ఉన్నట్లు. కనుక మనిషి తనలో ఉన్న ప్రాణశక్తిని సంరక్షించుకుంటూ, దానిని నిరంతరమూ పెంచుకుంటూపోవాలి. గాయత్రీ సాధన ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఈ ప్రాణశక్తిని అభివృద్ధిపరచటమే. ఈ శక్తిని సముపార్జించుకున్నాక మనిషి సామాన్య స్థితి నుంచి మహర్షి, రాజర్షి, దేవర్షి మరియు బ్రహ్మర్షి స్థాయికి ఎదుగుతాడు. జీవాత్మ క్రమంగా మహాత్మ, దేవాత్మ మరియు పరమాత్మ సామర్థ్యానికి ఎదగటానికి ఈ ప్రాణశక్తి చాలా అవసరం. అంతేకాక సమస్త సిద్ధులకు ఆధారము ప్రాణసాధనే. స్వరవిజ్ఞానము అనునది ప్రాణవిద్యలో ఒక భాగమే అన్నది సర్వవిదితము. ఈ స్వరవిజ్ఞానం తెలిసిన మహాపురుషులు అనేక చమత్కారములను ప్రదర్శిస్తారు.

ఆధ్యాత్మిక సాధన అంతాకూడా ప్రాణములమీద ఆధిపత్యము సాధించటమే అంటే అతిశయోక్తి కాదు. మహావతార్ బాబాజీ 'క్రియాయోగం' పేరిట ఈ ప్రాణవిద్యనే లాహిరీమహాశయ, పరమహంసయోగానందుల ద్వారా ప్రపంచానికి అందించారు. పరమపూజ్య గురుదేవులు దాన్నే 'గాయత్రీమంత్ర సాధన'గా ప్రపంచం నలుమూలలకు వ్యాపింపజేశారు.

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము అని మన ఋషులు యుగాల క్రిందటే చెప్పారు. అది సత్యము అని ఈనాటి వైజ్ఞానికులు అంగీకరించక తప్పదు. ఋషులు అందించిన వాటియొక్క శాస్త్రీయపద్ధతులను అనుగమించటం వల్ల ఆరోగ్యం చేకూరుతుందని ప్రపంచం అంగీకరిస్తున్నది. అంతేకాదు భారతీయులు ప్రాణవిద్యమీద కావించిన పరిశోధనలు, వాటి ఫలితాలను చూసి ప్రపంచము ముక్కుమీద వేలువేసుకొంటున్నది. ఒక్క భౌతిక ఆరోగ్యమే కాక, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కూడా మనిషి దేవమానవుడుగా మారే మహత్వపూర్ణమైన విధివిధానాలు కూడా ప్రాణవిద్యలో దాగివున్నాయి. ఆధునికకాలంలో మనిషి అనేక వ్యాధుల బారినపడి మూలుగుతున్నాడు. వీటినుండి తప్పించుకోవటానికి అనేక మార్గాలను, యోగ ప్రక్రియలను, ప్రాణాయామ విధానాలను అనుసరిస్తున్నాడు. వైజ్ఞానికయుగంలో నివసిస్తున్న నేటి మనిషి ఏది చెప్పినా సశాస్త్రీయముగా ఉండాలి అని వాంఛిస్తున్నాడు. ప్రాణం గురించి కూడా ఆవిధంగానే ఆలోచిస్తాడు కనుక కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా ప్రాణశక్తి సంపర్ధన ఆవశ్యతకను ఆవిష్కరిస్తున్నాము.

మనిషి ముక్కు మూసేస్తే ఉన్న పళాన ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతాయి, అయితే సమాధిస్థితిలో ఉన్న ఒక యోగి ఉచ్ఛ్వాస-నిచ్ఛ్వాసాలు లేకుండా ఆనందమును అనుభవిస్తాడు. ఇది లోకవిదితము, సర్వసమ్మతము. ఆధ్యాత్మికజగత్తు గురించి కనీస పరిచయము ఉన్నవారు దీనిని అంగీకరిస్తారు. మనిషి జీవించి వుండటానికి ప్రాణసంచారము జరుగుట ఎంతో అవసరం. కేవల సంచారము కంటే ఆ ప్రాణమును ఒక శాస్త్రీయపద్ధతిలో ప్రవహింపజేస్తే కోరికలు తీరటమేకాక అద్భుతాలు చేయవచ్చును అని బాబా సినిమా చూసిన ప్రతివొక్కరు అంగీకరించక

తప్పదు. అలాగే ఒక యోగి ఆత్మకథ పుస్తకములో ప్రాణశక్తిసంపన్నుడైన వ్యక్తి చేసే చమత్కారములను గురించి పలుచోట్ల ప్రస్తావించటం జరిగింది.

ప్రాణవిద్య (వాఙ్మయం-17) గురించి పరమపూజ్య గురుదేవులు పండిత శ్రీరామశర్మఆచార్యగారు రచించిన పుస్తకమును అనువాదమైన ఈ పుస్తకం ప్రాణవిద్యలో నిష్ణాతులు కావాలనుకునే సాధకులకు ఒక కరదీపిక. ఇందులో గురుదేవులు 'ప్రాణం అంటే ఏమిటి? దానిని ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలి? ప్రాణశక్తిని పెంచుకోవటం వలన మనిషి పొందే అద్భుత మహిమలు ఏమిటి? ప్రాణాయామ పద్ధతులు ఏవి? వాటిని ఎలా చేయాలి' ఇత్యాది పలు విషయములను ప్రస్తావించారు. పూజ్యగురుదేవులు అందించిన అద్భుతమైన పుస్తకాలలో ఇది ఒక ఆణిముత్యము.

ప్రాణశక్తిని వృద్ధిచేసుకుని అందము-ఆరోగ్యము-ఆనందము-ఆధ్యాత్మిక లాభాలను పొందాలనుకునేవారు ఈ పుస్తకమును ఆమూలాగ్రమూ చదివితే చాలు అద్భుత ఫలితాలను చవిచూస్తారు.

మీ
లక్ష్మీరాజగోపాలు

విషయసూచిక

క్ర.సం.	విషయం	పుట సంఖ్య
1.	ప్రాణశక్తి ఒక అమూల్యమైన విభూతి.....	1
2.	ప్రాణచేతన యొక్క రహస్యము	20
3.	పంచ ప్రాణములు - పంచ దేవతలు	37
4.	ప్రాణవంతులు అయ్యే విధానము	53
5.	ప్రాణశక్తి అభివృద్ధి ద్వారా స్వస్థత - సంవర్ధనము	74
6.	ప్రాణ ఊర్జా యొక్క జాజ్వల్యమానమైన రూప ప్రకటీకరణ	112
7.	ప్రాణతత్త్వం యొక్క సదుపయోగాన్ని తెలుసుకుని లాభాన్ని పొందడం	115
8.	మానవీయ విద్యుత్తు యొక్క చమత్కారం.....	121
9.	మెస్మరిజం అంటే ఏమిటి?.....	138
10.	ప్రాణశక్తి నుంచి దివ్యశక్తులు ఉద్భవించటం	145
11.	అతీంద్రియ శక్తులకు ఆధారం	149
12.	అతీంద్రియశక్తుల ఆవిర్భావం మరియు వికాసం	155
13.	నిద్రలో మెలుకువగా వుండటం ద్వారా భవిష్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొనవచ్చు	159
14.	శారీరక సీమ	166
15.	దివ్యవిభూతులతో నిండివున్న ఈ మానవశక్తి.....	169
16.	ప్రాణాగ్నిహోత్ర విధి ఆహుతులు.....	175

హిందీ మూలము : పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గురుదేవులు

అనువాదం : డా॥ మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ, ఎమ్మెస్సీ, పిహెచ్.డి.

సహాయకులు : శ్రీమతి కాటూరి తేజశ్రీ

శ్రీమతి బి. రాజ్యలక్ష్మి

శ్రీ పి. శ్రీహరిరావు

శ్రీమతి లక్ష్మీరాజగోపాలు

శ్రీ బి. సత్యన్నారాయణ

శ్రీమతి వల్లీప్రసాద్

కుమారి బి. అనూపశ్రీ

ప్రథమ ముద్రణ : పండిత శ్రీరామశర్మఆచార్య గురుదేవుల జన్మశతాబ్దిని
పురస్కరించుకొని 20.09.2011న గురుదేవుల జన్మదిన
కానుకగా ప్రచురించబడుతున్నది.

ప్రాణశక్తి ఒక అమూల్యమైన విభూతి

1.1 ప్రాణశక్తి : మానవులలో ప్రవహించే ప్రచండ విద్యుత్ప్రవాహము:

‘ప్రాణం’ అనే శబ్దానికి అర్థం చేతనాశక్తి. జీవాన్ని కలిగి వున్నవాటిని ప్రాణులు అంటారు. ప్రాణం అన్నా, జీవం అన్నా ఒకటే అర్థం. ఆత్మ యొక్క గుణం- ప్రాణం.

చేతనాజగత్తులో దీనినే విచారణ (ఆలోచన) మరియు సంవేదన అని అనవచ్చు. ఇచ్చ, జ్ఞానము మరియు క్రియారూపాలలో ఇది జీవధారులలో పనిచేస్తుంది.

జడ చేతనా జగత్తులో ఈ ప్రాణశక్తి అత్యున్నత శక్తి అయినందువల్ల ప్రాణశక్తిని ప్రథమశక్తి మరియు అతి శ్రేష్ఠమైనశక్తి అంటారు.

1. సృష్టికి ముందు ఏముంది?

జ. ఋషులు ఉన్నారు.

2. ఋషి అంటే ఏమిటి?

జ. ప్రాణాన్ని కల్గినవారినే ఋషులు అంటారు.

ప్రశ్నోపనిషత్తులో ప్రాణం యొక్క ఉద్గమకేంద్రాన్ని సూర్యునిగా భావిస్తారు.

‘సం యేష వైశ్వానరో విశ్వ రూపః ప్రాణోర్ అగ్ని హృదయతే’ అనగా ప్రాణాన్ని విశ్వమంతా వ్యాపించివుంది. దీనియొక్క కేంద్రం ఉదయించే సూర్యుడు.

1.2 లోహపు సూదిని దారానికి కట్టి వ్రేలాడదీస్తే, దాని ఒక చివర ఉత్తరం వైపుకు మరియు కివర దక్షిణం వైపుకు ఉంటుంది. దిశానిర్దేశక యంత్రము

కంపాస్ను దీని ఆధారంగానే తయారుచేస్తారు. ప్రాణులలో ఎన్నో క్రియాకలాపాలు ఈ అయస్కాంత ఆకర్షణాశక్తి మీదే ఆధారపడి పనిచేస్తున్నాయి.

నిద్రావస్థలో మన అచేతనా మస్తిష్కం ఆకాశం నుంచి ఎంత విద్యుత్తును స్వీకరిస్తుందంటే, ఆ శక్తితోనే శారీరిక, మానసిక క్రియాకలాపాలు సరిగ్గా జరుగుతాయి.

ఒక జీవ అయస్కాంతము ఉంటుంది, దీనినే వైజ్ఞానికుల భాషలో జంతు ఆకర్షక అయస్కాంతము అని అంటారు.

1.3 పెద్ద వయస్సువారిలో ఉన్న విద్యుత్ చిన్న వయస్సువారికి, సమర్థులలోనుంచి అసమర్థులలోనికి ఈ శక్తి యొక్క ప్రవాహం జరుగుతూ వుంటుంది. ఈవిధంగా స్పర్శించడం వల్ల చిన్నవారు శక్తిని గ్రహించుకొనే లాభాన్ని, పెద్దవారు ఇవ్వటంలో ఉన్న సంతోషాన్ని పొందుతారు.

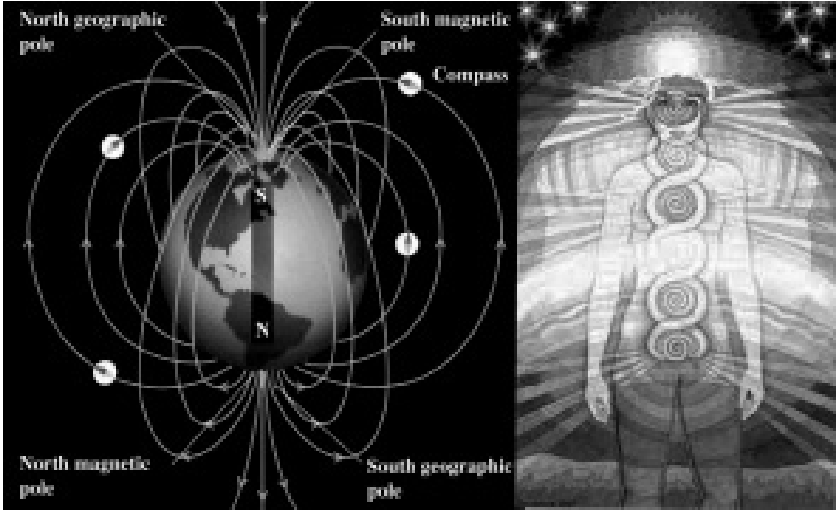
తేజోవలయము ఒక అమూల్యమైన ఆత్మయొక్క విభూతి :

ఆధ్యాత్మిక రహస్యోద్ఘాటనలో నేత్రాలను సూర్యచంద్రులతో పోల్చారు. వాక్కుని సరస్వతితోను, నాసికను వాయువుతోను, చెవులను ఆకాశంతోను పోలుస్తారు. భృకుటి స్థానంలో ఉన్న నేత్రాన్ని తృతీయ నేత్రం లేక మూడవకన్ను అంటారు. ఈ నేత్రంతో అదృశ్యంగా ఉన్న దృశ్యాలను చూడవచ్చు. ప్రత్యక్షనేత్రంతో పోలిస్తే దీనియొక్క తేజస్సు అపారం. ఈ నేత్రాన్ని తెరచే శివుడు మన్మథుడిని అగ్నితో దహించి బూడిదగా మార్చాడు. త్రికాలదర్శులు దీని సహాయంతోనే దూరదర్శనమే కాక భూత భవిష్యత్తులను కూడ దర్శించగలుగతారు. మస్తిష్కం లోపలున్న బ్రహ్మ రంధ్రమే సహస్రారచక్రం. వైష్ణవులు అంటే విష్ణువుని ఉపాసించేవారు. వీరు క్షీరసాగరంలో నిద్రిస్తున్న సహస్ర పడగలతో ఉన్న శేషనాగుగా దీనినే పూజిస్తారు. మరియు శివోపాసకులు ఈ బ్రహ్మరంధ్రాన్ని కైలాసంగాను, దాని చుట్టూ ఉన్న క్షేత్రాన్ని మానస సరోవరంగానూ పూజిస్తారు.

ఈ స్థానంలో దృష్టిని ఉంచి గురువుని ధ్యానం చేస్తారు. ఈవిధంగా మస్తిష్కం యొక్క లోపలి భాగం దివ్యశక్తులతో నిండివుంది. జ్ఞానేంద్రియాలు నిర్మలంగా ఉంటే అవికూడా దైవతుల్యమే. ఈవిధంగా ముఖము మరియు మస్తిష్కమును దేవతా

శక్తుల నివాసస్థానంగా భావిస్తారు. వీటి ఉనికిని ముఖం మీద ఉన్న తేజస్సుతో గుర్తించవచ్చు.

1.6 మనుష్యులలోని అయస్కాంత తరంగ మహాసాగరము :



మస్తిష్కంలో శక్తి యొక్క ఊర్ధ్వగామి ప్రవాహం కేంద్రీకరించబడి ఉంటుంది. “మానవ చుంబకం” (జీవఅయస్కాంతము) యొక్క ఉత్తరధ్రువం మస్తిష్కంలోను, దక్షిణ ధ్రువం జననేంద్రియ మూలంలోను ఉంటుంది. ఊర్జ (ఉన్నత ప్రాణశక్తి) యొక్క అధోగమన ప్రవాహం ఇక్కడే కేంద్రీకరింపబడి ఉంటుంది. ప్రాణఊర్జ యొక్క ఊర్ధ్వగమనంలోనే ప్రఖరత (ప్రజ్ఞ) వున్నది.

1.9,1.10 మానవ సామర్థ్యం విద్యుదయానుల యొక్క క్రీడాకలాపమే :

శరీరంలో వేడికి అవసరమైనంత విద్యుత్తు వుంటే దాని ప్రచండ తేజస్సువలన, నిరోధకశక్తి వలన రోగకారక క్రిములు శరీరంలో ప్రవేశించలేవు, ప్రవేశించినా మాడిమ సైపోతాయి. అనాచ్ఛాదిత శరీరం మీద వేడి యొక్క ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా శరీరము మీద వస్త్రములు లేనప్పుడు మనుష్యుల మీద ఇతరుల ఆకర్షణాశక్తి ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది.

చంపిన గొట్టె నుండి తీసిన ఊలు మరియు పట్టుపురుగులను చంపి తయారుచేసిన పట్టు ఆధ్యాత్మిక సాధనా ప్రక్రియలో ఉపయోగించరాదు. దానికంటే ఉతికిన నూలువస్త్రం ఎంతో ఉన్నతమైనది. ఇది మన తేజోవలయాన్ని సాత్త్విక సంపర్కంతో ఉంచి కనీసం నిర్మలంగానైనా ఉంచుతుంది.

1.11 ఈ తేజోవలయ సామీప్యత వలన అపరిచితులు కూడా ఆకర్షితులై చాలా చిరపరిచయం కలవారిగా అనుభూతి పొందుతారు. మరియు వారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడకుండా, దగ్గరకు రాకుండా ఉండలేరు. ఈ అనాయాస ఆకర్షణ వెనుక పూర్వజన్మలోని సంబంధం ఉండవచ్చు. కాని ప్రత్యక్ష కారణం ఇద్దరి తేజోవలయం సమానంగా ఉండటమే. ఇది ఒకరివైపుకి మరొకరిని ఆకర్షిస్తూ వుంటుంది. మాటలలోనే వారు ఒకరికొకరు అత్యంత ఆప్తులుగా మారిపోతారు.

1.12 జ్ఞానేంద్రియ ప్రభావ క్షేత్రంలోవున్న మూలాధార, స్వాధిష్ఠాన చక్రాలే గాక శక్తి కలిగిన మరికొన్ని మహాత్మ్యపూర్ణమైన స్థలాలు మరియు ప్రాణశక్తులు ఉన్నాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనవి - వజ్రమేరుదండము, కశ్యప, కుండల, సర్పిణి, రుద్రగ్రంథి, సమాన మరియు సుషుమ్న మొదలగునవి.

సాధారణ జనులు రతిక్రియలో చాలా శక్తిని కోల్పోతారు. కానీ యోగ సాధనలో ఈ కేంద్రంలో నిక్షిప్తంగావున్న శక్తివలయం వల్ల అన్నమయ, ప్రాణమయ కోశాల సూక్ష్మశక్తులను జాగృతపరచవచ్చు.

శారీరక సంబంధిత క్రియాకలాపాలు ఏ రూపంలో దృష్టి గోచరం గావించబడినా, నిజానికి అవి విద్యుత్ప్రవాహ రూపంలోనే జరుగుతాయి. నరాలు, నాడులలో రక్తప్రసరణ దీని ఆధారంగానే జరుగుతుంది. మస్తిష్కానికి, విభిన్న అంగాలకు, అవయవాలకూ మధ్య సంబంధాలను వీటి సహాయంతోనే జరపటానికి జ్ఞానతంతువులు ఉపయోగపడతాయి. కండరాల సంకోచ, వ్యాకోచముల ప్రక్రియ దీని వల్లనే జరుగుతుంది. నిద్ర మరియు జాగృత స్థితులకు కూడా ఇదే మూల కారణము.

ఈ జీవవిద్యుత్తుని ఆధ్యాత్మిక భాషలో ప్రాణశక్తి అని అంటారు. శరీరధారుల యొక్క శారీరక, మానసిక మార్పులకు ఇదే ప్రధాన కారణము కావడం వల్ల వీటిని “ప్రాణులు” అని అంటారు.

1.15 మానవుని తేజోవలయము :

మన జీవచైతన్యంలో ప్రాణం కొంత పరిధిలోనే నిండివుంది. దీనివలన కేవలం దైనందిన కార్యక్రమాలు మాత్రమే సాగుతాయి. భౌతికమైన సఫలతకు మరియు ఆత్మవిభూతి ఫలితాలను పొందేందుకు అంతరిక ప్రాణసంపదను నెమ్మదిగా, పద్ధతి ప్రకారం పెంచుకొనే ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఇందుకోసం విరాట్ బ్రహ్మాండములో విపుల పరిమాణంలో ఉన్న ప్రాణశక్తితో సంబంధాన్ని పెంచుకోవాలి. ప్రాణాయామం అంటే శ్వాసను తీవ్రతరం చెయ్యటం మాత్రమే కాదు. శ్వాసలో తాళ, లయ, క్రమబద్ధమైన మార్పులను తీసుకురావడం ద్వారా రకరకాల ప్రాణాయామాలు చేయవచ్చు. ప్రాణాయామ విధానాలు కొన్ని సరళమైనవి, మరికొన్ని కఠినమైనవి.

లోతుగా గాలిని పీల్చి మరియు పూర్తిగా గాలిని బయటకి వదలి ఊపిరితిత్తులను ఖాళీ చేసుకొనుట సరళమైన ప్రాణాయామము. శ్వాసను లోపలికి స్వీకరించేటప్పుడు - విశ్వమంతా నిండియున్న ప్రాణశక్తిని మనలోకి పీల్చుకుంటున్నట్లు మరియు ప్రాణశక్తి మన శరీరంలో నిలిచి యున్నట్లు భావన చెయ్యాలి.

శ్వాసను బయటకు వదిలేటప్పుడు దుర్బలత్వము, రుగ్మత మరియు అనైతికత యొక్క అన్ని తత్వాలు బయటకి వెళ్ళిపోతున్నాయి, ఇంక ఎప్పుడూ మళ్ళీ తిరిగి మన దగ్గరకి రావు అనే భావన చెయ్యాలి. ఇది మొత్తం కలిపి ఒక ప్రాణాయామం. ఈ ప్రాణాయామాన్ని మొదట్లో మూడుసార్లు చెయ్యవచ్చు. నెమ్మదిగా వారానికి ఒక ప్రాణాయామాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి.

శ్వాసను లోపలికి తీసుకోవటం, వదలటమే ప్రాణాయామము కాదు అనే విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. దీనితోపాటు సంకల్పము, భావ తీవ్రత, విశ్వాసము కూడా జోడించుకొని చేయాలి.

1.16 జీవశక్తి యొక్క విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రము :

కొన్ని పక్షులు, చేపలు వేలాదిమైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తాయి. అదీ, రాత్రిపూట మరియు విభిన్న ఋతువులలో ప్రయాణం చేస్తాయి. అయినా కానీ నియమిత స్థానానికి చేరుతాయి. జంతువులు ఆకర్షణ శక్తికి అనుగుణంగా ప్రయాణిస్తాయి.

1.18 భూగర్భంలో ఉన్న ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ వల్ల భూమి ఒక విశాల అయస్కాంతంగా పనిచేస్తుంది. మానవులు, జంతువులు పృథ్వి యొక్క అయస్కాంతధారలకు ప్రభావితం కావడానికి కారణం లోహయుక్తమైన “హెమోగ్లోబిన్” ఉండటమే, కానీ ఈ రెండింటికి సూర్యుని యొక్క ప్రకాశ కిరణాలలోని విద్యుదాకర్షణ శక్తి ప్రధాన కారణము. అఖండజ్యోతి పత్రికలోని ఒక అంకంలో ‘రాయిలో భగవంతుడు’ అనే శీర్షికలో ఏం చెప్పారంటే- “సూర్యుడి ప్రకాశకణాలు (ఫోటాన్స్) జీవనానికి ఆధారభూతమైనవి’. పురుషుల శరీరంలో కనబడే “హెమోగ్లోబిన్” ఈ ప్రాణమే. అది సూర్యుని నుంచి ప్రసాదించబడుతుంది. వాయువు ద్వారా, ఇచ్చాశక్తి ద్వారా మరియు ఆహారం ద్వారా అది మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. స్త్రీల శరీరంలో దీన్నే “రయా” అంటారు. విపరీత ద్రువసంచయం అవటం వలన స్త్రీ పురుషుల పరస్పర ఆకర్షణా స్వభావమును గుర్తించవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు జీవనశక్తి ఒక విద్యుదాకర్షణతత్వం అని తెలుసు. ఇది సూర్యలోకంతో సంబంధం కలిగివుందన్న సత్యాన్ని ప్రామాణికంగా వైజ్ఞానికులు గుర్తించారు. సూర్యుడిలో వున్న నల్లమచ్చలను చూసి వైజ్ఞానికులు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తూ సూర్యలోకం యొక్క సంబంధం మరియు క సువిశాల గ్రహంతో అనగా బ్రహ్మాండంతో కలిగివుందని గుర్తించారు.

మానవుని తేజోవలయము ఒక ఆధ్యాత్మిక సంపద :

జ్ఞానేంద్రియాల యొక్క మూలస్థానము మరియు మస్తిష్కం యొక్క విద్యుత్ భాండాగారము ఒకే ప్రదేశంలో ఉంటాయి. అందువల్లే ముఖం అన్నిటికంటే ఆకర్షణీయంగానూ మరియు ప్రభావితం చేసేది గానూ ఉంటుంది. ఏవిధంగానైతే విద్యుత్తు, తాపము, అయస్కాంతము వంటి ఊర్జా శక్తులు వాటి విశేషతలనుబట్టి వ్యక్తులు మరియు పదార్థాలమీద ప్రభావం చూపిస్తాయో, అదేవిధంగా తేజోవలయం యొక్క విద్యుత్తు మండలం సమీపక్షేత్రంలో ఉన్న వ్యక్తులలో, పదార్థాలలో దాని యొక్క ప్రకాశాన్ని, ప్రభావాన్ని విస్తరింపజేస్తుంది.

1.19 వ్యక్తిత్వం మీద తేజోవలయం యొక్క పెద్దముద్ర ఉంటుంది. ఇది జన్మజన్మాంతరాల ప్రయాస, అభ్యాసము మరియు సంస్కారాల మీద ఆధారపడి నిర్మించబడుతుంది. కానీ, మనుష్యులు వారి స్వతంత్ర చేతనను ఉపయోగించుకొని దీనిని మార్చుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు.

1.20 ఇకనుంచి మనుష్యులను ప్రభామండలము ద్వారా తెలుసుకుంటారు

బయటికి కన్పించినట్లుగా మనుష్యులు మాంసకండరాలతో చేసిన పిండం మాత్రమే కాదు. వారు చేతన యొక్క సూక్ష్మరూపం. ఏదైతే మృత్యువు తర్వాత కూడా శరీరం నలువైపులా వ్యాపించి వుంటుందో, మిగిలివుంటుందో ఆ సూక్ష్మచేతనా శక్తి యొక్క సూక్ష్మశరీరం గురించి తెలుసుకొనవచ్చు. మబ్బుల్లో ఉన్న ఉణుము వలె దీని ప్రభావమును ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు, అనుభవించవచ్చు. దీనికి తనదైన ఒక విశిష్టమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది. మానవులలో ఉండే ఈ ఆకర్షణ యొక్క విశేషతను సాధనా క్షేత్రంలో ప్రభామండలం లేక తేజోవలయం రూపంలో తెలుసుకోగలము. ఆంగ్లభాషలో దీనినే “హెలో” లేక “ఆరా” అంటారు. శరీరంలోని కణకణములో ఇది వ్యాపించి వుంటుంది. కానీ ఇది కూడా వాక్కు లాగానే శరీరం నుండి బయటకి వచ్చి దూరక్షేత్రంలోకి వెళ్ళగానే దాని ప్రభావం తగ్గుతుంది.

1.21 థియోసఫీ విద్వాంసుల ప్రకారం ఈ ఆభామండలం “ఈథర్ డబుల్” రూపంలో భౌతికశరీరం నుంచి 1/4 వంతు బయటకి వచ్చివుంటుంది. కాని “ఫోర్స్ ఫీల్డ్” రూపంలో ఇది ఎన్నో అంగుళాలు అధికంగా బయటకి విస్తరించి వుంటుంది.

నోబుల్ పురస్కార విజేత ప్రొ||డగలస్. ఎ. డిన్ గారి ప్రకారం మానవుల చేతివ్రేళ్ళు, చేతులకు నాలుగువైపులా ఉన్న ఆభామండలంతో ఎవరు భవిష్యత్తులో రోగి అయ్యే అవకాశముందో తేలికగా గుర్తించి వారి ప్రభామండలాలను కొలిచి, రోగాలను తగ్గించడంలో వీరు సఫలీకృతులయ్యారు. దీనికే ఆయన నోబుల్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ముందు ముందు “ఆరాను కొలిచే విధానం” చికిత్సా విజ్ఞానములో ఒక మహత్వపూర్ణమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటుంది. ఇందులో ఏ మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు.

1.22 కొద్దికాలంలో రోగం వచ్చే అవకాశం వున్న వ్యక్తి యొక్క ప్రభామండలం లేక తేజోవలయంలో మార్పు వస్తుంది. దీని ఆధారంగా రాబోయే ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించి దానికి తగ్గ జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.

1.23 ఈవిషయంలో చైనా వైజ్ఞానికవేత్త “సూలీ డి. మోరెంటి” ప్రకారం చైనాలో ‘యాంగ్’, ‘ఈస్’ యొక్క విచారణ మహత్వపూర్ణమైనది. ప్రశాంత వాతావరణం

ధనాత్మకంగా ఉంటుంది. దీన్నే చైనీయులు “యాంగ్” అంటారు. ఇది సూర్యుడు, నక్షత్రాల కారణంగా ఉంటుంది. ఋణాత్మకమైన ఆవేశం పృథ్వివల్ల కలుగుతుంది. దీన్నే వారు “ఈస్” అంటారు. 16వ శతాబ్దిలోని చైనా పుస్తకాల అనుసారం “యాంగ్” తేలికగా, శుద్ధంగా ఉంటుంది. ఈ శక్తి పైవైపుకు పెరుగుతుంది. దీనివల్లనే ఆకాశం ఏర్పడింది. “ఈస్” బరువుగా, లావుగా ఉంటుంది. దీనితో పృథ్వి ఏర్పడింది. ఆకాశం యొక్క శక్తి పైన ఉంటే, పృథ్వి శక్తి వనసంపదలలో క్రింద ఉంది. ఈ ప్రాణశక్తి, సమయాన్ని, స్థానాన్ని బట్టి పరిస్థితుల కనుగుణంగా పెరగటం లేక తరగటం జరుగుతుంది.

1.23 ప్రాణశక్తి పై శాస్త్రీయ దృక్పథం :

ప్రాణశక్తి యొక్క ముఖ్య ప్రవాహము సూర్యుడి యొక్క ‘విద్యుదయస్కాంత రేడియో ధార్మిక సూక్ష్మతరంగాలు’(షార్టువేవ్ ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్ రేడియేషన్). వీటి పరిణామమే “వాతావరణ క్రియాశీల ఋణ అయానులు.” ఇదే మానవులు, జంతువులు, వనస్పతులు, చెట్లు, మొక్కలు, అణువులు, పరమాణువులు, ప్రోటానులు, న్యూట్రానులు అను సమస్త పదార్థములలో ప్రాణశక్తి(జీవశక్తి)గా ఉంది. అనంతంగా వచ్చే సూర్యకిరణాలలో ప్రాణవంతులకు శక్తివంతమైవున్న రెండవ ముఖ్య ఆధారము ఋణాత్మకఅయాన్లు. ఈ కిరణాలు పగలు, రాత్రి ఎల్లప్పుడు ప్రసరిస్తూవుంటాయి. ఈ అత్యంత శక్తివంతమైన ఋణావేశ అయానులు నీటి యొక్క అలలు మరియు భాష్పీకరణము వల్ల ఎక్కువగా బయటకు వస్తాయి. అందువల్లనే సముద్రపుగాలి ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. చిరాకుగా, నీరసంగా ఉన్న వ్యక్తులకు సముద్రపుగాలి లాభాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఈ క్రియాశీల అయానుల యొక్క శక్తిని గ్రహించి వివిధ అవయవాలకు ఆ శక్తిని సరఫరా చేస్తూ మరింత శక్తిని పెంపొందించడమే ప్రాణాయామము యొక్క ఉద్దేశ్యము. అన్నము, నీరు ఏవిధంగా శరీరానికి సరఫరా చేయబడుతున్నాయో, అంతే ప్రణాళికాబద్ధంగా విద్యుత్ సరఫరా కూడా జరుగుచున్నది.

1.24 ప్రాణశక్తి కేంద్రాలు - ఎంత స్పష్టమైనవి, ఎంత అద్భుతమైనవి ?

ప్రాణతత్త్వము ఒక చేతనత్వ ఊర్జాశక్తి అని చెప్పబడినది. భౌతిక విజ్ఞానానుసారము శక్తిని ఆరు రకాలుగా విభజించవచ్చు. అవి. 1. తాపము(హీట్)

2. ప్రకాశము(లైట్) 3. అయస్కాంతము (మాగ్నటిక్) 4. విద్యుత్తు (ఎలక్ట్రిసిటీ)
5. శబ్దము (సౌండ్) 6. ఘర్షణ (ఫ్రిక్షన్) లేక యాంత్రికత (మెకానికల్.)

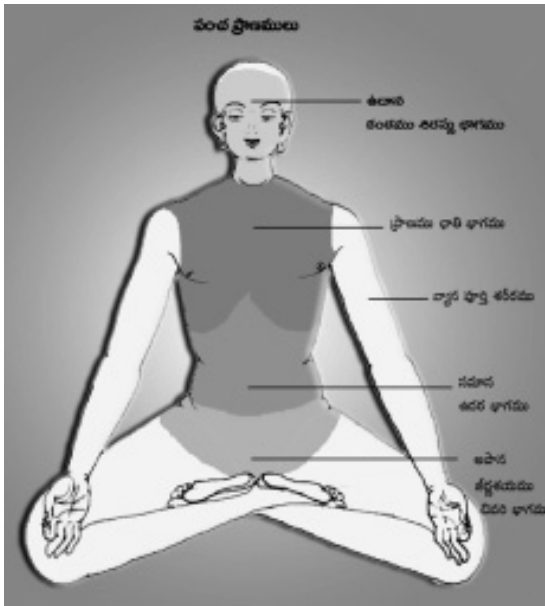
1.25 ఒక రూపంలో ఉన్న శక్తిని మరొక రూపం గల్గిన శక్తిగా మార్చవచ్చు. శారీరక చేతనా సామర్థ్యము-ప్రాణశక్తి (లైఫ్ ఎనర్జీ) వైజ్ఞానిక పద్ధతులకు భిన్నంగా తోచినప్పటికీ, వీటిని మాధ్యమంగా చేసుకుని శక్తిని గురించి తెలుసుకుని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

వైజ్ఞానికుల ప్రకారం శక్తి సప్టపోదు, అది కేవలం రూపాంతరం చెందుతుంది. శక్తి ఏ స్థూలపదార్థంతో నైనా సంబంధం పెట్టుకోగలదు. ఇలా జరిగినప్పటికీ దీని అస్తిత్వం వాటికి భిన్నంగానే ఉంటుంది. అంతేగాక ఒక పదార్థం నుంచి ఇంకొక పదార్థానికి స్థానాంతరీకరణ (ట్రాన్స్ఫర్) కూడా జరుగుతుంది. ప్రాణశక్తి యొక్క స్థానాంతరత గురించి భారతీయుల యొక్క దృష్టికోణం కూడా ఇదే. దీనిని పాశ్చాత్య వైజ్ఞానికులు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు. హృదయం పనిచేయడానికి సుమారు 20 వోల్ట్ల విద్యుచ్ఛక్తి అవసరమౌతుంది. విద్యుత్తు హృదయంలోనే పుడుతుంది. గుండెలో ఏ క్షేత్రంలో విద్యుత్తుండనలు జనిస్తాయో ఆ స్థానాన్ని “పేస్ మేకర్” అంటారు. ఒక ఆరోగ్యవంతుడైన మనిషిలో ఈ విద్యుత్ స్పందనలు పుట్టిన సుమారు 0.9 సెకండ్లలోనే హృదయమంతా వ్యాపిస్తాయి. ఇంతే సమయంలో హృదయము ఒక స్పందనను పూర్తిచేసుకుంటుంది. హృదయ స్పందన మరియు నియంత్రణ ఈ విద్యుత్ స్పందన వల్లే జరుగుతూంటుంది. హృదయ స్పందనల యొక్క తీరును “ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రాఫ్” (ఇ. సి. జి) అనే యంత్రం గుర్తిస్తుంది. గుండె జబ్బులను ఈ విద్యుత్ స్పందనల ఆధారంగానే నిర్ధారణ చేస్తారు.

1.26 వైజ్ఞానికులు చెప్పేదాన్నిబట్టి నేత్రాలలో కూడా విద్యుత్ కణలంటి వ్యవస్థ ఉన్నది. “ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్” యొక్క విశిష్టత ఏమిటంటే అది వెలుతురును విద్యుత్తరంగాలుగా మారుస్తుంది. నేత్రాలలో కూడా ఈ పద్ధతివల్ల విద్యుదుత్పాదనా సామర్థ్యము వస్తుందని వైజ్ఞానికుల అభిప్రాయం. నేత్ర రోగాల నిర్ధారణ, వర్గీకరణలకు నేత్రాలలో ఉత్పన్నమయ్యే విద్యుత్ స్పందనలను ఈ.ఆర్.జి. (ఎలక్ట్రో రెటినోగ్రాఫ్) యంత్రము ద్వారా గుర్తించవచ్చు.

శిరస్సులోని ప్రతిభాగంలోను మస్తిష్కపు విద్యుత్తు యొక్క స్పందనలను ఇ.సి.జి ద్వారా నమోదు చేయవచ్చు. హృదయం యొక్క విద్యుత్ప్రభావం ఇ.సి.జి యంత్రం ద్వారా కాలి బొటనవ్రేలు వరకు కూడా నమోదు చేయవచ్చు. హృదయానికి దగ్గరగా మరియు దూరంగా ఉన్న అన్ని అంగాలలో ఈ స్పందన సమానరూపంలో శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది.

1.27 శరీరంలోని అన్ని అంగాలమధ్య పై నుండి క్రింది భాగం వరకు జరిగే సంచారము విద్యుత్తు యొక్క ధన, ఋణావేశ అయాన్ల ప్రభావమే. దీనివల్లే శరీరం మొత్తంలో సంచారం జరుగుతుంది. వైజ్ఞానికుల పరిభాషలో దీనినే డిపోలరైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ లేక 'రిపోలరైజేషన్ ఆఫ్ సెల్' అని అంటారు. ఈ ప్రక్రియను భారతీయులు పంచప్రాణాలలోని ఒక ప్రాణము “వ్యానం”గా వ్యవహరిస్తారు.



ప్రాణము : పేగులలో జరిగే విద్యుత్ ప్రక్రియను వైజ్ఞానికులు “సోడియం పంప్” అనే పేరుతో చెబుతారు. సోడియం కణాలలో ఋణ, ధన ప్రభావాల మార్పువల్ల అది కణాల గోడల మధ్య అటూ, ఇటూ వస్తూ పోతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ వలన శరీర పోషక రసాల (గ్లూకోజ్, క్రొవ్వు మొదలయినవి) లో వ్యత్యాసం

పెరుగుతుంది. అంతేగాక విద్యుత్తు కూడా రసాయనాలతో పాటు సంచరిస్తూ వుంటుంది. ఈ ప్రక్రియ పంచప్రాణాలలోని “ప్రాణ”గా చెప్పబడుతుంది.

సమానము : ప్రతికణం తనకు ఉపయుక్తమైన ఆహారాన్ని గ్రహించు కోవడమేగాక దానిని ఊర్జా యొక్క ఉష్ణశక్తిగా మారుస్తుంది. ఊర్జా యొక్క ఉష్ణశక్తి ఎప్పుడూ శరీరమంతటా ఆగకుండా ఉత్పన్నమై సంచరిస్తూవుంటుంది. అరగటం ప్రేగులలోనే కాకుండా శరీరంలోని ప్రతికణంలోను జరుగుతూవుంటుంది. అందువల్లనే రసాలు శరీరంలో కణకణానికి పంపించబడతాయి. ఏ ప్రాణఊర్జా సహకారంతో ఈ ప్రక్రియ నడుస్తుందో దానిని భారతీయ ఋషులు “సమాన” వాయువుగా చెప్పారు.

అపానము : ఇదేవిధంగా ప్రతి కోశంలోను రసపరిపాకత జరిగిన తరువాత పాత కణాల విఖండనవల్ల బహిర్గతమయ్యే మలినాల విసర్జనానికి అవసరమయ్యే విద్యుత్ రసాయనిక క్రియలు(ఎలక్ట్రో కెమికల్) కూడా బాధ్యత వహిస్తాయి. ప్రాణవిద్యలో దీనినే “అపానము” అంటారు.

ఉదానము : పంచప్రాణాలలో ఒక ప్రాణాన్ని “ఉదానము” అంటారు. శరీరం యొక్క అవయవాలను నిటారుగా ఉంచడం దీని పని. వైజ్ఞానిక భాషలో దీనిని “ఎలక్ట్రికల్ స్టిమ్యులైజేషన్” అని అంటారు. శరీరగత విద్యుత్సంవేగాలలో అన్నమయకోశపు కణజాలం అవసరాన్ని బట్టి ఏదైనా పని చెయ్యడానికి వీలుగా బలపడుతూ లేక బలహీనపడుతూ ఉంటాయి.

శరీరంలో చమత్కార పరివర్తనలు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రాణప్రక్రియ ద్వారా ప్రాణమయకోశ శుద్ధి, శరీర ప్రాణఊర్జా శక్తి ప్రయోగం గూర్చి భారతీయ ఋషులు నొక్కి చెప్పారు.

1.28 విశ్వ ప్రాణముతో వ్యక్తి ప్రాణము కలిసే మంచి అవకాశము :

ప్రాణం యొక్క మరియొక రూపం దైవీచేతన. ఇది అత్యంత సూక్ష్మమైనది. ఇది ఒక దిశలోని చైతన్యవికిరణ రూపము. మనస్సు కూడా దీనియొక్క రూపమే. దేవతా శక్తులు ప్రాణమయములే. యోగంలో ఈ ప్రాణఊర్జాశక్తిని వశీకరణ చేసుకుంటారు.

యోగవిద్యను చమత్కారాలు, విచిత్రాలతో కూడినదిగాను మరియు రహస్య విద్యగాను అజ్ఞానులు అనుకుంటారు. కాని నిజానికి యోగవిద్య ఒక శ్రేష్ఠమైన విద్యాపద్ధతి. దానికి ఒక లక్ష్యం ఉంది. ప్రాణఊర్జా యొక్క తాత్త్విక జ్ఞానాన్ని, అర్థాన్ని గ్రహించి, దానిని చక్కగా ఉపయోగించుకోవటంలో సామర్థ్యాన్ని పొందాలి.

ప్రాణశక్తిని అధికముగా ఉపయోగించుకునే పద్ధతి యోగవిద్య అనే పేరుతో తెలియజేయబడినది.

యాంత్రిక పద్ధతులకంటే ఇది అధిక సామర్థ్యాన్ని, అధికశక్తిని మరియు అధికమైన పరిపూర్ణతను కలిగివుంది.

వ్యక్తి తన సామాన్య సాంసారిక గతివిధులలో బంధించబడి ఉన్నప్పుడు, ఆ సమయంలో అతని పిండంలోని శక్తిలో సక్రియ ముఖ్య ప్రాణప్రవాహమును తీవ్రసంవేగంతో ఒకే దిశలో నిర్దేశింపజేయవచ్చు. దానివల్ల శక్తి ఎంతో విస్ఫోటక రూపాన్ని ధారణ చేస్తుంది. దీనియొక్క ఒక ప్రమాణం కామవేగం. ఇది మనస్సును, బుద్ధిని మరియు ఇంద్రియాల సామాన్య వృత్తులను ఆ సమయంలో దిగజారుస్తుంది.

ఈ ప్రాణాన్ని వశీకరింపజేసుకునేందుకు మనస్సును నిర్మలముగా ఉంచుకొనుట ఆవశ్యకము. ఇందువల్లనే యమ, నియమాలు ప్రాణవిద్యకు ప్రథమ సోపానాలు. అహింస, సత్యము, అస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము-వీటిని “యమము” లని అంటారు. శౌచము, సంతోషము, తపము, స్వాధ్యాయము మరియు ఈశ్వరప్రణిధానములను “నియమము” లని అంటారు. ఈ యమ, నియమముల సాధనల వల్ల శరీరయంత్రశుద్ధి జరుగుతుంది. మనస్సు పవిత్రమవుతుంది. ప్రాణఊర్జా స్వరూపమును గూర్చి అర్థమౌతుంది మరియు లక్ష్యప్రాప్తి మీద శ్రద్ధ కలుగుతుంది. దీనితోపాటు ఆసనసిద్ధియొక్క అభ్యాసము ఆవశ్యకము. దీనివల్ల చాలినంత సమయము వరకు ఒక ముద్రలో స్థిరంగా ఉండి సాధన చేయవచ్చు.

“మనః సవ సితా, వాల్గ్మూతా ప్రాణః పుణా” - బృహదా. ఉ.1/5/7

అర్థము : మనస్సే తండ్రి, విచార ప్రక్రియ తల్లి సరస్వతి అనగ వాగ్దేవి మరియు ప్రాణం పిల్లలు లేక సంతతి. అంటే ప్రాణసాధనలో మనస్సు, ఆలోచనలు

మరియు ప్రాణప్రవాహము మూడింటి సాధనలు అంతర్నిహితంగా ఉంటాయి. మనస్సును, ఆలోచనలను ఒకే దిశలో ఉపయోగించడం వల్ల ప్రాణశక్తి ప్రవాహాన్ని నియంత్రించే అభ్యాసాన్ని ప్రాణాయామము అంటారు.

1.29 ప్రబల ప్రాణసంవేగం వల్ల భౌతిక, ప్రాకృతిక పరివర్తన చేయవచ్చు మరియు ఇతరుల మానసిక స్థితినికూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు.

మనస్సు, ఆలోచనలు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నప్పుడు తీవ్రమైన ప్రాణాయామ సాధన చేయుట అసంభవము. అస్తవ్యస్తమైన మానసిక స్థితిలో ప్రాణాయామం చేయుటవల్ల, అధిక సమయం దానిని అభ్యసించటం వల్ల మనుష్యులు పిచ్చివారు (మతిభ్రమణం) అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రాణాయామము ఎల్లప్పుడు, గురు పర్యవేక్షణలో మరియు ధ్యాన-అభ్యాసముల ద్వారా చేయవలెను.

మనస్సు యొక్క ప్రచండ సంకల్పశక్తిని ఒకే దిశలో ఉపయోగించకుండా, ప్రాణ సాధన చేయుటవల్ల శ్వాస-ప్రశ్వాసల సాధారణ వ్యాయామం మరియు ఊపిరితిత్తులకు కసరత్తు మాత్రమే జరుగుతుంది.

చిత్తచాంచల్యత, వాసనామయ ఆలోచనల వల్ల ప్రాణశక్తి స్థిరముగా ఉండదు. దీనివల్ల ప్రాణశక్తిని సక్రమమార్గంలో పూర్తిగా వినియోగించుకొనలేము. యమ, నియమాల అభ్యాసము వ్యక్తిలో ఆ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. దానివలన ప్రాణశక్తిని ఒక నియమిత పద్ధతిలో ఉపయోగించుకొనగలము.

ప్రాణశక్తి యొక్క ప్రచండ విద్యుత్ప్రవాహము : భౌతికజగత్తులోనైనా, అధ్యాత్మికజగత్తులోనైనా అనేకములైన కోరికలు, కలలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని సాధించుకుని లక్ష్యసిద్ధి పొందటానికి అవసరమైన కృషి, పట్టుదల, తీవ్రమైన తపన మానవుడికి లేకపోవటం విచారకరము మరియు హాస్యాస్పదము కదా!

1.30 ఏకాగ్రత యొక్క ప్రతిఫలము

మనోమయకోశ సాధన వ్యావహారిక జీవనాన్ని మంచి సంయమవంతము గానూ, ఫలవంతముగానూ చేస్తుంది. మనోశక్తి జలము లాగా సాధారణంగా పైనుండి క్రిందకు ప్రవహిస్తూవుంటుంది. ఈ నీటినే విద్యుచ్ఛక్తిగా మార్చుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తే అద్భుతంగా, చాలా ఫలవంతంగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేగాక నిరర్థకంగా

ప్రవహించే నీటిని అత్యంత లాభదాయకముగానూ, ఉపయోగకరముగానూ వాడుకున్నట్లువుతుంది. మనస్సులో నిండివున్న ప్రచండశక్తి యొక్క మహత్వాన్ని ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారు ఆ ప్రచండశక్తిని మనో నియంత్రణ కొరకు ఉపయోగించుకుంటారు. మనోచంచలతను నిరోధించి ఏకాగ్రతను పెంచుకుంటారు.

1.31 మనస్సే మిత్రుడు, మనస్సే శత్రువు

ఎవరైతే తమ మనస్సును జయించుతారో వారు మూడు లోకాలను జయించగల సామర్థ్యంగల వారౌతారు. మనస్సు యొక్క సామ్రాజ్యమే చేతనా జగత్తంతా వ్యాపించివుంది.

మహాత్మాగాంధీ, బుద్ధభగవానుడు, ఈసా, మిసీహ్ మొదలగువారు మనస్సుని జయించి మహాపురుషులయ్యారు. వీరు ఎంతోమంది వ్యక్తుల జీవితాల్ని మార్చివేశారు. ఇది తెలియనివారు లేరుగదా!

మానసికశక్తి కంటే ప్రాణశక్తి చాలా మహత్తరమైనది మరియు సూక్ష్మమైనది. మనస్సు శరీరంలోని ఒక అంగం మాత్రమే. దీనిని పదకొండవ ఇంద్రియము అనికూడా అంటారు. కాని ప్రాణము, ప్రాణశక్తి ఒకటి కాదు. ప్రాణంకంటే ప్రాణశక్తి ప్రబలమైనది మరియు సూక్ష్మమైనది. అందువల్లనే మనము మానసిక శిక్షణ పూర్తి అయిన తర్వాత ప్రాణశక్తి శిక్షణను ఇస్తాము.

పరాప్రకృతి యొక్క చేతనాశక్తి :

సృష్టి పరాప్రకృతి, అపరాప్రకృతి అని రెండు విధాలుగా విభజించబడివుంది. ఒకదాన్ని జడశక్తిగాను మరియు దాన్ని చేతనాశక్తిగానూ చెప్పవచ్చు. శరీరంలో మనసు యొక్క చేతనను పంచతత్త్వాలతో సమ్మిళితం చేయబడ్డ చేతనగా భావిస్తారు. ఆత్మలో ప్రకాశాన్ని పొందినప్పటికీ, ఆ ప్రకాశం శరీరానిది అని అనుకుంటారు. ఈవిధంగానే విశ్వవ్యాప్తమైన పంచతత్త్వాల, మహాభూతాల సమ్మిళిత చేతనాశక్తి ప్రాణము. ఈ ప్రాణాన్నే జీవనశక్తి అని కూడా అంటారు. అది వాయువులో, ఆకాశంలో కలిసివుంటుంది. అయితే నిజానికిది వీటికి భిన్నమైనది. వీటిని జడప్రకృతి అని అంటారు. కానీ నిజానికి అది జడము కాదు. వీటిలో ప్రాణం స్వల్పంగా ఉంటుంది. మృతవస్తువు నిరుపయోగమే గాక వెంటనే నశించిపోతుంది. ప్రాణంలేని

ఏ వస్తువైనా తన స్వరూపధారణ చేయలేదు. అంతేగాక దాని స్వాభావిక గుణాలు కూడా స్థిరంగా ఉండవు.

ప్రాణాన్ని ఒకవిధమైన సజీవ విదుచ్ఛక్తి అని అనవచ్చు. ఇది సమస్త జగత్తులో వాయువు, ఆకాశము, అగ్ని మరియు ఈధర్మగా వ్యాపించివుంటుంది. ఈ ప్రాణమనే శక్తిని మనం ముఖసౌందర్యంలోను, మృదుభాషణలోను, ప్రతిభలోను, బుద్ధిలోను, కళాకౌశలంలోను, భక్తిలోను, ఇతర రూపాలలో కూడా దర్శించవచ్చు.

శరీర స్వస్థతను పెంచుకునేందుకు వ్యాయామమెలాగ ఉపయోగపడుతుందో అలాగే ప్రాణశక్తిని పెంచుకునేందుకు 'ప్రాణాయామము' అవసరమౌతుంది. స్వరవిజ్ఞానం కూడా ఈ శాస్త్రభాగమే.

పాలు, పంచదార అను రెండు వేరువేరు పదార్థాలు కలిసి కేవలం పాలలాగా కన్పించినట్లు, ప్రాణము మరియు వాయువు ఒకేలా కనిపించినప్పటికీ నిజానికి అవి విభిన్నమైనవి. శ్వాసద్వారా లోపలికి తీసుకున్న వాయువులో గల ప్రాణవాయువు (అక్సిజన్) మొదలైన గుణాలను సాధారణ రీతిలోనే శరీరం గ్రహిస్తుంది. వాయువులో ప్రాణం కలిసివుండటం వల్ల ప్రాణాన్ని ఒక విశేషపద్ధతిలో ప్రాణాయామ ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే ప్రాప్తింపజేసుకొనగలము.

ప్రాణశక్తి - జీవితఊర్జా :

మస్తిష్కంలో జరిగే ఆలోచనల కంపనలు విద్యుత్ప్రవాహ రూపంలో ప్రవహిస్తాయి. శరీరంలో జరిగే కార్యకలాపాలు నాడీమండలంలో ప్రవహించే విద్యుత్ప్రవాహం ద్వారానే జరుగుతాయి. మస్తిష్కంలోని విద్యుత్తులో మనస్సు, బుద్ధుల ద్వారా చేసే అనేకానేక చమత్కారాలు రోజూ మన కళ్ళముందుకు వస్తాయి.

మామూలు విద్యుత్తుకి షాక్ కొట్టడం, ముందుకు ప్రవహించటం లాంటి గుణాలు ఉంటాయి. దీని యొక్క గణన "అశ్వశక్తి" (వోల్టేజి) రూపంలో చేయబడుతుంది. కానీ మానవ శరీరంలో ప్రవహించే విద్యుత్తు యొక్క క్రియాపద్ధతి దీనికి భిన్నంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిత్వం యొక్క బహుముఖ ప్రజ్ఞావికాసాల వంటివి అనేకం దీనితో ముడిపడి వున్నాయి. అంతేగాక అది అన్యప్రాణుల మీదా, పదార్థాల మీదా మరియు వాతావరణం మీదా తన అసాధారణ ప్రభావం చూపుతుంది.

1.33 బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించియున్న ఆకాశమహాపాతం మీద ఈ విద్యుదయస్కాంతశక్తి యొక్క ఆధిపత్యం ఉంటుంది. ఈ శక్తి జడం కాదు. అది జడమే అయివుంటే, అణువులు పరమాణువుల యొక్క నిర్మాణము మరియు వాటి కోలాహలములలో అద్భుత వ్యవస్థ కనిపించేది కాదు, దాని దర్శనం కూడా జరిగి వుండేది కాదు. ఇదే విద్యుదయస్కాంత ప్రాణము.

గ్రహాలలో వాటివాటి గురుత్వాకర్షణశక్తి ఉంటుంది. అయినా అది వాటి స్వతసిద్ధమైనది కాదు. బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించియున్న విద్యుదయస్కాంత సామర్థ్యంలో ఈ గ్రహనక్షత్రాలు వాటి భాగాన్ని పంచుకుంటాయి. మరియు వీటి గురుత్వాకర్షణశక్తి ఇతర శక్తుల సంచారంతో నిండివుంటుంది. ఇది సమ్మిళితశక్తి. విశ్వపరివారమంతా ఇందులోనుండి వాటివాటి భాగాన్ని పొంది, వాటి పనిని నడిపించుకుంటాయి. ఇదే విషయం ప్రాణశక్తికి కూడా వర్తిస్తుంది. “విశ్వాంతరాళ మహాప్రాణము” అనేదొక పరమసత్యము. దాని విశాల వైభవంలో భూమిపైన గల జీవధారులు వారివారి పాత్రతను, అవసరాన్నిబట్టి భాగాన్ని పంచుకుంటాయి. మానవుల విషయంలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ సాధారణ పంపకంలో తమ నిర్లక్ష్యంచేత దానిని పోగొట్టుకోవచ్చు లేదా ఉత్సాహాన్ని తెచ్చుకొని సంకల్పబలంతో ప్రయత్నంచేత అంతటా వ్యాపించియున్న ఆ ప్రాణశక్తిలో అత్యధిక భాగాన్ని పొందే అవకాశమూ ఉంది. ప్రస్తుతం మానవులు నిర్లక్ష్యపు వైఖరివల్ల తమ శక్తిభాగాన్ని పోగొట్టుకోవడం జరుగుతున్నది.

1.34 ప్రాణ యోగసాధన, ప్రాణాయామ ప్రక్రియ ఈ ప్రయోజనాన్ని పూర్తిజేసు కునేందుకు శాస్త్రీయమైన చక్కటి అవకాశము. కొంతమంది వ్యక్తులు సామాన్య లోకగతికి భిన్నంగా తమ బాటలో ఒంటరిగా, స్వశక్తితో వారివారి సిద్ధాంతాలతో కార్యోన్ముఖులై, శౌర్యపరాక్రమాలు చూపిస్తే అటువంటివారిలో ఆత్మవిశ్వాసప్రాణశక్తి అత్యధికంగా పనిచేయడం మనం గమనిస్తాము. అలాగే మహాపురుషుల విజయము, సఫలతా కంటే ప్రదర్శించే సాహసము ముఖ్యము.

ఆత్మికక్షేత్రంలోని సిద్ధపురుషులందరి మార్గం ఈ ఉత్సాహము మరియు ప్రబలమైన పురుషార్థమే. దీనినే వైజ్ఞానికులు ప్రాణశక్తి యొక్క చమత్కారమని అంటారు.

1.35 అన్ని వేళలా, అన్నిచోట్లా, అన్నిరకాల సదుపాయాలు ఉన్నా అందరికీ అన్నీ సమానంగావున్నా, ఏకొద్దిమంది మాత్రమో చరితార్థులొత్పావుంటారు. తపస్సు, సహనముల యొక్క స్వేచ్ఛా సంకల్పము ఎంత కఠినమైనదో, ఎంత జటిలమైనదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రాణవంతులు తమ చుట్టూవున్న ఆటంకాలను అధిగమించి, త్యాగబలి దానముల గురించి కేవలము మాట్లాడటమేగాక, శక్తియుక్తులను కూడగట్టుకొని, లక్ష్యసిద్ధికి నడుము బిగించి కృషి చేస్తారు. ప్రాణము - జడజగత్తు, చేతనా జగత్తు రెండింటివీడ సర్వోపరిశక్తిగా పనిచేస్తుంది. ఇది జీవనసారము. ప్రగతికి ఆధారం. శాస్త్రకారులు దీనిని “ఆది” మరియు “అంతం” అంటారు. సృష్టి దీనినుండి జరుగుతుంది. ప్రళయకాలంలో దీనిలోనే అంతమవుతుంది. కఠోపనిషత్తులో సృష్టియొక్క ప్రారంభం ప్రాణఊర్జ యొక్క కంపనలతో మొదలయ్యిందని చెప్పబడింది.

‘యదద కించజగత్సర్వమ్ ప్రాణ ఎజతిఃస్ఫుతమ్’

అనగా ఈ సంపూర్ణ ప్రపంచంలో ఏమి వుందో అది ప్రాణ కంపనల యొక్క అభివ్యక్తీకరణ మాత్రమే.

1.36 “ప్రాణో హి భూతానామాయః తస్మాత్తర్వాయుషసుశ్చతే” - అనగా ప్రాణమే ప్రాణులయొక్క ఆయువు. అందుకే దీనిని సర్వాయుష్షు అంటారు.

శరీరంలోని పంచభాగాలలో ఇది ఉండటం వల్ల దీనిని పంచప్రాణములు అని అంటాము. ఇవి ఐదు - ప్రాణము, ఉదానము, సమానము, అపానము మరియు వ్యానము. వీటికి ఐదు ఉపప్రాణములు కూడా వున్నాయి. అవి - దేవదత్తము, కృకలము, కూర్మము, నాగము మరియు ధనంజయము. ఈ అయిదు ఉపప్రాణాలు ప్రధాన ప్రాణాలకు సహాయకారులుగా పనిచేస్తాయి. కొంతమంది వైజ్ఞానికులు వీటిని ‘ క్లవుడ్ ఆఫ్ అయాన్స్’ అని అంటారు. శరీర వైజ్ఞానికులు దీనినే “బయోప్లాస్మిక్ ఎనర్జీ” అనే పేరుతో చెబుతారు.

విభిన్న దేశాలలో వీటిని రకరకాల పేర్లతో పిలవడం, అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. ఎలా అంటే - చైనాలో “ చీ ఎనర్జీ” అని, జపాన్లో “కీ ఎనర్జీ”, పాశ్చాత్య దేశాలలో “యూనిఫార్మల్ ఎనర్జీ”, “వైటల్ ఎనర్జీ” అని అంటున్నారు.

ఐన్స్టీన్ సిద్ధాంతాల ఆధారంగా ఊర్జా యొక్క సమ్మిళిత స్వరూపమే పదార్థం యొక్క రూపంలో కనిపిస్తుంది. దీనితో భారతీయ యోగశాస్త్రాలలో వర్ణించినట్లుగా

“ప్రాణము” మరియు “ఊర్జా” ఒకదానికొకటి పర్యాయపదాలు అని స్పష్టమవుతుంది. భౌతికమైన ఊర్జాను ఎలాగయితే అయస్కాంతక్షేత్రము లేదా విద్యుత్క్షేత్రం ద్వారా ఆకర్షిస్తామో, అదే పద్ధతిలో ప్రాణ-ఊర్జాను మానసికశక్తితో ఆకర్షించి ప్రభావితం చేస్తాము. సమస్త ఇంద్రియ గతివిధులు మరియు మస్తిష్కము యొక్క ఆలోచనలు దీనిమీదే ఆధారపడివుంటాయి. మనుష్యుల యొక్క సర్వోత్తమమైన శక్తి లేక ఉన్నతమైన శక్తి “ప్రాణఊర్జా” ఎక్కువభాగం వ్యర్థమైన కార్యకలాపాలకు, చెడ్డపనులు, దురాలోచనలు చేయడానికీ ఖర్చైపోతున్నది.

1.37 మితమైన ఆహారవ్యవహారాలకు, చింతనమననలకు, ఉత్కృష్టమైన కార్యాలకు ఉపయోగించి, ఈ బహుమూల్యసంపద యొక్క కోశాన్ని అంతరంగశక్తిలో స్థాపించవచ్చు. అంతేకాక దీనిని తన మరియు ఇతరుల యొక్క విశిష్టమైన అవసరాలను తీర్చుకునేందుకు ఉపయోగించవచ్చు.

ప్రాణశక్తిని అనవసరముగా వినియోగించుట, అందువలన నష్టపోయిన శక్తిని తిరిగి పొందేందుకు, ప్రాణతత్వాన్ని ఎక్కువగా ఆకర్షించుకొని మన వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుకుని ఉన్నతమైన వ్యక్తులుగా ఎదిగేందుకు అవసరమైన సమగ్రసాధనా పద్ధతినే “ప్రాణవిద్య” లేక “ప్రాణాయామ సాధన” అని అంటారు. దీనియొక్క ఉత్కృష్ట సాధననే “కుండలినీ జాగరణ” అంటారు. కుండలినీ సాధనలో అనివార్యంగా ‘సంకల్పం’ ఉంటుంది. ఈ సంకల్పశక్తి సహాయంతో దాని ఆకర్షణశక్తిచేత బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించియున్న సమిష్టిగత ప్రాణతత్వాన్ని ఆకాశం నుండి ఆకర్షించుకొని శ్రద్ధాభక్తితో దానిని మనలోకి ధారణ చేసుకోవచ్చు.

1.41 యోగవిద్యలోని సమాధిస్థితిలో రక్షప్రసరణ మరియు శ్వాస ప్రశ్వాసలు ఆగిపోతాయి. ఆ స్థితిలో మనిషి జీవించే ఉంటాడు. ఈ స్థితి గురించి ఇక్కడ వివరణ ఇవ్వడము లేదు. ఎందుకంటే అది చాలా గొప్ప సాధన. అంతేగాక ఆ సాధనలో నిష్ణాతులైన సాధువుంగవులకు తప్ప సాధారణ వ్యక్తులకు అది అర్థమవదు. ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళలేరు. తక్కువ శ్రేణికి చెందిన సమాధిస్థితి సాధారణ మనుష్యులు కూడా ప్రాప్తించవచ్చు. దీనికోసం సన్యాసం స్వీకరించాల్సిన పనిలేదు. హఠయోగసాధనా పుస్తకాలలో సమాధి యొక్క ఏడు స్థితులను వర్ణించారు. అందులోని మొదటి దశలలోకి కొన్ని సాధనలద్వారా చాలామంది సాధకులు చేరుకోగలరు.

క్లియర్ వాయస్' (దివ్యదృష్టి) ను అభ్యసించడానికి కఠినమైన సాధనలు అవసరం లేదు. చిత్తాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకొని, హృదయాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకుంటే ఈ రెండు గుణాలవల్ల మనము ఈ దిశలో ప్రయాణించగలుగుతాము.

1.42 చిత్తాన్ని ఏకాగ్రంగా ఉంచుకోవడం, అంతరంగశాంతిని కలిగివుండటం ద్వారా బాహ్యచేతనను అదుపులో ఉంచుకొనవచ్చును. దీనిద్వారానే సూక్ష్మేంద్రియాల జాగరణ జరుగుతుంది. ఎవరైతే దీనిని అభ్యసించాలని అనుకుంటారో వారు వారికి ఇష్టమైన ఒక వస్తువుని ఎన్నుకొని ఆ వస్తువు మీదే చాలాసేపు మనస్సును నిలిపి ధ్యానం చేయటం అభ్యాసం చేయాలి. ఉదాహరణకు మీకు వజ్రపుటుంగరము ఇష్టమైతే దానిని ముందుంచుకొని మనస్సును దానిమీద స్థిరంగావుంచి దానికి సంబంధించిన విషయాలనే స్మరణ చేయండి. ఈవిధంగా ప్రతిరోజు పది, పదిహేను నిమిషాలు అభ్యాసం చేస్తే ఉంగరానికి, వజ్రానికి సంబంధించిన అతి సూక్ష్మమైన విషయాలు ధ్యానంలోకి రావడం మొదలవుతుంది. నిరంతరంగా ఆరువారాలు అలా అభ్యాసం చేయడం ఎంతో లాభదాయకం.

మొదటగా ఏదైనా జడవస్తువుమీద అభ్యాసం చెయ్యాలి. ఆరువారాల తర్వాత మానసిక ధ్యానాన్ని చేయాలి.

మన ఇష్టదేవతా మూర్తిని మనస్సులో ధ్యానిస్తూ ఉండటం వల్ల వారి అంగ ప్రత్యంగాలను సుస్పష్టంగా దర్శించే అభ్యాసం చేయడంవలన సూక్ష్మచేతన బాగా శుభ్రపడి నెమ్మదిగా అప్రత్యక్ష విషయాలను గురించి తెలియడం మొదలౌతుంది. 'క్లియర్ వాయస్' (దివ్యదృష్టి)ని సాధించటానికి గంజాయిలాంటి మత్తుకాదు, ఆత్మసాధన యొక్క పారవశ్యం ఉండాలి. సాంసారిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ కూడా వాటిలో కూరుకుపోకుండా ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనే పరిభ్రమించే అభ్యాసం వల్ల ఈ దివ్యశక్తులు మనకు నెమ్మదిగా లభిస్తాయి.



ప్రాణచేతన యొక్క రహస్యము

2.1 మనుష్యుల ప్రాణఊర్జా మరియు దాని అభివృద్ధి :

శరీర యంత్రానికి కూడా శక్తి అవసరము. దీనికొరకు ఈశ్వరుడు ప్రసాదించిన, స్వయంగా నడిచే యంత్రాంగం మన శరీరంలోనే ఉంది. శరీరమనే యంత్రం నడుస్తుంది. దాని తరువాత మిగిలినవన్నీ వాటంతటవే తిరుగుతాయి.

ఈ చేతనయొక్క కేంద్రం 'మస్తిష్కం' అని అంగీకరింపబడింది మరియు రక్తపసరణ కేంద్రం గుండెగా చెప్పబడింది.

మనుష్యులు - తిరిగే అయస్కాంతాలు అని అనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. అయస్కాంతం యొక్క గుణం ఆకర్షించుకోవడం. తన కళ ద్వారా అది ఇతర లోహ వస్తువులను ఆకర్షించుకుంటుంది. వాటిని తనలాగా చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అయస్కాంతానికి మరొక విశేషం కూడా ఉంది. ఒకవేళ దానిని ముక్కలు ముక్కలుగా విభజించినప్పటికీ ప్రతిముక్కా అదే విశేషతను కలిగివుంటుంది. ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా దాని దశను అది మార్చుకోదు.

2.2 స్థిరత్వం అయస్కాంతం యొక్క సహజగుణం. దీని వ్యక్తిత్వంలో తరతమ భేదం లేదు. పక్షపాతం అనేది అసలే ఉండదు. ఒకే సూర్యుడు అనేక కుండలలోని నీటిలో ఒకే రూపంలో కనిపిస్తాడు.

అయస్కాంతం యొక్క మూడవ విశేషత ఏమిటంటే దాని దిశ స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇదే స్థితి వికసించిన వ్యక్తిలో కూడా ఉంటుంది. సత్రవృత్తులను మేల్కొల్పితే, భావనలను మరియు వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుకుంటే, అలాగే ఉద్దేశ్యాన్ని గంభీరంగా గ్రహించే శక్తిని పెంచుకుంటే మనుష్యులు వారి దిశనుండి ఎప్పుడూ ప్రక్కకు మరలలేరు అనేది నిశ్చయం. ఇతరులకు కూడా వారు సరియైన ప్రేరణను ఇవ్వగలరు. ఇది కూడా అయస్కాంతం యొక్క ఒక గుణమే.

ఉత్తమగుణాలు, విశేషతలు కలిగిన వ్యక్తులు కూడా దుష్కర్మలు, దురాలోచనల కారణంచేత బురదగుంటలోకి దిగజారిపోవడమే గాక తన సమస్త విశిష్టతలను నెమ్మది నెమ్మదిగా కోల్పోతారు. ఏవిధంగానయితే అయస్కాంతాన్ని మాటిమాటికి విసిరేసి, పైకి క్రిందికి రుద్దటం వలన దానియొక్క ఆకర్షణాశక్తి లుప్తమైపోతుందో సరిగ్గా అదేవిధంగా మహాపురుషుల పుణ్యరాశి ప్రభావం కూడా పతనమవ్వటం, దిగజారడం వల్ల నష్టపోతుంది.

2.3 మానవీయ అయస్కాంతం అంతరిక్షం నుండి వర్షించే అనేక మంచి చెడు వరదానాలను తన అంతరంగస్థితిని అనుసరించి స్వీకరించడమో, తిరస్కరించడమో చేస్తుంది. అదేవిధంగా తనకున్న సహజసిద్ధ ఆకర్షణాశక్తితో ఈ విశ్వబ్రహ్మాండంలో తనలాంటి సూక్ష్మధారా ప్రవాహాల నుండి సులభంగా శక్తి సముపార్జించుకుంటుంది.

(ప్రాణులలో ప్రవహించే విద్యుత్తు బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, సాధనలద్వారా తమ ఇచ్చాశక్తి, బుద్ధిశక్తులను బలపరచుకొని, తమ యోగ్యతను, చేతనత్వాన్ని పెంచుకోగలుగుతారు).

2.4 తల్లి గర్భములో ఉన్న అండము యొక్క ఆకృతి - ప్రకృతి ఏ జీవంతో ఉత్పన్నం అయివుంటుందో దాని నిర్ధారణ రసాయనిక సంరచనమీద ఆధారపడిగాక, “రజము” మరియు “శుక్ర” కణాలలో ఉండే చేతనత్వం మీద ఆధారపడివుంటుంది. ఈ అయస్కాంత ఆకర్షణాశక్తి వల్లనే గర్భాశయంలో విశిష్టమైన పొరలలో ప్రాణుల ఆకృతి-ప్రకృతి దిగజారుతుంది. ఇలా జరగకపోతే ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని ప్రాణులు మొదట ఒకే ఆకృతి-ప్రకృతులతో ఉత్పన్నమవుతాయి. ఎందుకంటే అణువుల పొరలు మొదట అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయి.

యోగసాధన ఉద్దేశ్యం ఈ చేతనా విద్యుచ్ఛక్తిని అభివృద్ధిపరచడం కూడా. దీనినే మనోబలం, ప్రాణబలం, ఆత్మబలం అని కూడా అంటారు. సంకల్పశక్తి లేదా ఇచ్చాశక్తి యొక్క రూపంలో వీటి యొక్క చమత్కారాన్ని మనం దర్శించవచ్చు.

2.5 ఆత్మసత్తాలో ప్రాణసత్తా యొక్క అవతరణ :

ఏది ప్రాణమో అదే ప్రజ్ఞ. ఏది ప్రజ్ఞో అదే ప్రాణము. ఈ ప్రాణశక్తినే గాయత్రి అని అంటాము. దీనియొక్క శక్తి స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరాలలోని

కణకణాలలో వ్యాపించివుంది. కాని దీని కేంద్రం మల, మూత్ర, చిద్రాల మధ్యక్షేత్రంలో ఉన్న మూలాధారచక్ర గుహలో ఉందని అంటారు. ప్రాణశక్తిని ఈ మూలాధారచక్ర ద్వారాన్ని తట్టి తీసుకోవాలి. కోటలోకి ప్రవేశించేందుకు దానియొక్క ద్వారాలను తెరవాలి లేదా పగులగొట్టాలి. మూలాధారచక్ర సాధనవల్ల ఈ ప్రయోజనమే నెరవేరుతుంది.

గాయత్రి యొక్క ప్రాణశక్తి మూలాధారచక్రంతో అనుసంధానింపబడి ఉన్నదని గాయత్రీమంజరిలో వివరించారు.

“యోగికానాం సమస్తానామ్ సాధనానామ్ తుహా ప్రియే

గాయత్రీవ మూతాలోకే మూలాధారా విదో వర్తి:” - గాయత్రీమంజరి

విద్వాంసుల దృష్టిలో సమస్త యోగసాధనలకు మూలాధారం గాయత్రియే.

తేజోవలయమునుగూర్చి శాస్త్రీయ ఆధారము :

మనుష్యులలో అంతర్గతంగా ఎల్లప్పుడూ దేవాసుర సంగ్రామం జరుగుతూనే వుంటుంది. రెండు రకాలైన స్పందనలు ఎల్లప్పుడూ కలుగుతూవుంటాయి. మనస్సులో మరియు అంత:కరణలో ఆలోచనలు మరియు భావనలు అను రెండురకాల ధారలు కలిసి ప్రవహిస్తూ వుంటాయి. ఆలోచనల ధారలు జ్ఞానానికి సంబంధించినవి. దీనిలో బయటి పరిస్థితులు, వ్యావహారికజగత్తుకు సంబంధించిన విషయాలు కూడా సమ్మిళితమై వుంటాయి. మానవుడు వాతావరణం, సమాజం, శిక్షణ, స్వాధ్యాయం, సత్సంగాల ద్వారా లేక గురువుల నుంచి ఏ జ్ఞానాన్ని ఆర్జిస్తాడో దానికి అనుగుణంగా ఆ విషయాల చింతన, మనన, ఆలోచన, అర్థం చేసుకొనుట అనే ప్రక్రియ ఒక వృత్తాకార పరిధిలో ఎల్లప్పుడూ జరుగుతూవుంటుంది. మనస్సు- మస్తిష్కంలో ప్రవహించే ఈ ఆలోచనలే ఒక ధారారూపాన్ని పొందుతాయి. అంత:కరణంలో ప్రవహించే క్షుద్రభావనల ధారలను కషాయకల్మషాల ధారలు అనికూడా అంటాము. కామ, క్రోధ, మద, మాత్సర్య, మోహ, రాగ, ద్వేషాది వాసనల ధారలు మనుష్యుల సూక్ష్మ, కారణ జగత్తులలో ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తూనే వుంటాయి. కానీ సాధువులు, మహాపురుషులలో ఉదారత, ఆత్మీయత, సహృదయత, కరుణ, పవిత్రత మొదలగు శుభప్రదమైన, కళ్యాణకారకమైన ధారలు ప్రవహిస్తూ వుంటాయి.

వైజ్ఞానికుల అభిప్రాయం ప్రకారం “అపరావిద్య” (విచారధార) మరియు “పరావిద్య” (భావధార) యొక్క ప్రవాహం వల్ల స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరాల నిర్మాణంలో భాగం పంచుకునే తత్త్వాల ద్వారా సూక్ష్మ పరమాణువుల న్యూట్రాన్లలో స్పందన కలుగుతు వుంటుంది. దీనివల్లే ప్రాణఊర్జా నిర్మాణం జరుగుతుంది.

2.6 సద్భావలన మీద, రంగుల మీద విశేషించి బంగారురంగు మెఱుపుతో ఉదయించే సూర్యుడి యొక్క ధ్యానం ద్వారా ప్రాణఊర్జ వృద్ధి చెందుతుంది.

2.7 ఈ రంగుల ధ్యానంలో రకరకాల ఆకృతులు కన్నులముందు కనిపిస్తాయి. ఈ రంగుల యొక్క విశేషమేమంటే వీటి ధ్యానం వల్ల నేత్రదృష్టి వృద్ధి చెందుతుంది.

మస్తిష్కంలోని సహస్రారచక్రం జాగృతమైతే సహస్రదశ కమలం నుండి సహస్ర - సహస్రాల (అనంత) ప్రకాశ కిరణాలు ప్రస్ఫుటిస్తాయి మరియు శిరస్సు యొక్క నలువైపులా వృత్తాకార రూపంలో ప్రభామండలం యొక్క నిర్మాణం జరుగుతుంది. దీని రంగు అత్యంత సుందరంగా బంగారం లాగా మెఱుస్తూ ఉంటుంది.

2.8. అది స్థిరమైనదిగా వుండి, పావనమూర్తుల చర్మచక్షువులకు కూడా గోచరిస్తుంది.

2.10 అత్యున్నతమైన, రహస్యమైన ప్రాణతత్త్వము :

ప్రాణవాయువులో ఉండే గాలిని ఆక్సిజన్ అని అంటాము. ప్రాణతత్త్వము సూక్ష్మచేతన. ఇందులో క్రియ, వ్యవస్థ, ఆలోచనలు మరియు భావనలు కలిసివుంటాయి. ఇవి ఉండటం వల్లే ప్రాణులు జీవించివుంటాయి. ప్రాణంపోతే మృత్యువు తప్పదు. అప్పుడు ఆక్సిజన్ మిశ్రితమైన వాయువును ఊపిరితిత్తులలోకి పంపించినప్పటికీ ప్రాణం తిరిగిరాదు. ప్రాణము ఆక్సిజన్ అనే పదార్థంతో కలిసివున్న ఒక చేతన.

అయస్కాంతశక్తి అధ్యశ్యక్షేత్రంలో ప్రవహించే సామర్థ్యం గల శక్తి అనే విషయం సర్వవిదితమే. అది సజాతీయతత్త్వాలను తన వైపుకు ఆకర్షిస్తుంది. శరీరగత ప్రాణశక్తి అయస్కాంత లాగా ఇతరులను ఆకర్షిస్తుంది. అంతేకాక వారిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

2.11 ప్రాణం యొక్క వేరొక స్థాయి వల్ల సూక్ష్మశరీరం ప్రభావితం అవుతుంది. సూక్ష్మశరీరం అనగా చింతన, వివేచన, మంచి-చెడుల విచక్షణ మొదలయినవి. ప్రాణప్రక్రియ యొక్క విశిష్టత మనుష్యులను బుద్ధిమంతులుగాను, వివేకవంతులు గాను, వివేచనావంతులుగాను, ఆకర్షణీయులుగాను, ప్రతిభావంతులు గాను చేస్తుంది. మానవులలో మహనీయులను ఈవిధంగానే గుర్తిస్తాము. వారు సద్భావనలతో కూడిన వాతావరణాన్ని కలిగించి, బాగుచేస్తారు. అనంతాకాశంలో విస్తరించి ఉన్న జ్ఞానసంపదను క్రమపరచి, స్వేచ్ఛగా గ్రహిస్తారు.

ప్రాణం యొక్క మూడవ స్థాయి భావనాపరిధి. దీనిని కారణ శరీరంలో “సన్నిహితము” అంటారు. దీని కేంద్రము హృదయము. ఆధ్యాత్మిక హృదయము రెండు ప్రకృతముకలు కలిసే స్థానంలో వుండే గుండెకి కొంచెం ప్రకృగా ఉంటుంది. దానినే “హృదయ కుహరము” అంటారు. అందులో దివ్యజ్యోతి రూపంలో పరబ్రహ్మ దర్శనమవుతుంది.

ఈ సమస్త అంతరిక్షంలో గ్రహ, నక్షత్రాల వలె దివంగతులైనవారి ఆత్మలు సూక్ష్మశరీరాలతో భూత ప్రేతాల రూపంలో పరిభ్రమిస్తూ, సమాధిస్థితిలో నిద్రిస్తూ వుంటాయి. సముద్రంలో ఎగసిపడే అలలవలె ఇందులోనే దేవదానవులు కూడా ఉంటారు. దేవదానవులు మనుష్యులతో సంబంధాన్ని సాధించేందుకు ఆకర్షితులవుతుంటారు. అంతేగాక హృదయస్థ ప్రాణచేతన యొక్క ఆకర్షణాశక్తి చేత వారిని పిలువవచ్చు. ఈ తృతీయ శరీర అంతరాళాల యొక్క ఆకర్షణాశక్తిని తపస్సు, యోగసాధనల ద్వారా శక్తిసంపన్నం చేసుకోవచ్చు.

కారణశరీరము భావనల యొక్క కేంద్రము. వాసనలు, తృప్తి మరియు అహంకారముల యొక్క ఆట మనసు-శరీరము కలిసి ఆడతాయి. కాని దివ్యభావనలు అంటే శ్రద్ధ, నిష్ఠ, ప్రజ్ఞ, దయ, కరుణ, ఉదారత, ఆత్మీయత, విశ్వాసము మొదలగు రూపాలు హృదయ క్షేత్రంలోని కారణశరీరము యొక్క వరాలు. ఈ సుగుణాల గంగావతరణ పవిత్రమైన దివ్య అంతఃకరణాలలో జరుగుతుంది. ఏ వ్యక్తి అయినా ఆ దివ్య సుగుణాలను తన హృదయక్షేత్రంలో నింపుకుంటే అతను సాధువు, సంస్కర్త, అమరుడు, లోకసేవకుడు, పుణ్యాత్ముడు, పరమార్థిగా మారిపోగలడు. అలాకాకుండా భౌతికదృష్టి కలవారు ఎప్పుడూ సంకీర్ణతతోను, స్వార్థపరతతోను

ప్రభావితులై లోభము, మోహము మరియు దర్పముల ద్వారా ఎక్కువ లాభం పొందటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. స్థూలశరీరము యొక్క కామమును, సూక్ష్మశరీరము యొక్క మనస్సును ప్రభావితం చేసే ప్రాణశక్తిని గ్రహించే అభ్యాసం దినచర్యగా చేసుకుంటే ఇది కరతలామలకమవుతుంది.

2.12 అతీంద్రియశక్తుల యొక్క బోధ భృకుటి మధ్య భాగంలో గల ఆజ్ఞాచక్రంలో జరుగుతుంది.

కాని దీని మూలకారణం శరీరము యొక్క హృదయకుహరంలో ఉంటుంది. ఇందుకు ప్రాణాయామ సాధన కూడా తీవ్రంగా చేయవలసి వుంటుంది. ఇందులో అత్యంత సులభమైనది సోఽ హం సాధన. దీనివల్ల ఆత్మ యొక్క పొరలలో విశిష్టత ఉత్పన్నమౌతుంది. వ్యక్తులు భావనాశీలురుగాను, ఉదాత్త హృదయములుగాను మారతారు.

అతీంద్రియశక్తుల ప్రచండశక్తి కావాలంటే మూలధారచక్రంలో ఉన్న కుండలినీ ప్రాణాగ్నిని ప్రజ్వలించజేసి, జాజ్వల్యమానమైన వజ్రమేరుదండంలోని సుషుమ్నా మార్గంలో మస్తిష్కంలోని మధ్యకేంద్రంలో ఉన్న బ్రహ్మారంధ్రం వరకు చేర్చవలసివుంటుంది. అతీంద్రియ సామర్థ్యంలో దివ్యదృష్టి, దివ్యశ్రవణము, ఇతరుల ఆలోచనలను గ్రహించగల్గటం, ప్రాణప్రహారము, పరకాయప్రవేశము లాంటి సిద్ధులు ప్రాప్తిస్తాయి.

మానవ విద్యుచ్ఛక్తి యొక్క గరిమ మరియు ఉపయోగము :

నిద్రకు సంబంధించినంతవరకు మనకు తెలిసినదేమిటంటే, ఇది కేవలము శరీరము యొక్క అలసటను తీర్చుకునే సామాన్య రోజువారి ప్రక్రియ. ఇప్పుడు తెలుసుకున్నదేమిటంటే - మస్తిష్కంలోని సచేతన భాగం అచేతనస్థితికి ఎందుకు వెళుతుందంటే అంతరిక్షంలో ప్రవహించే విద్యుద్ధారల నుంచి మనకు ఉపయోగపడే అంశాలను స్వీకరించే అవకాశం కలుగుతుంది. “ఏరియల్” (యాంటీనా) రేడియో తరంగాలను పట్టుకుంటుంది. నిద్రావస్థలో మన అచేతన మనస్సు అదే పని చేస్తూ వుంటుంది. తన శారీరక, మానసిక కార్యకలాపాలను నడుపుకోవటానికి కావల్సినంత విద్యుదాహారాన్ని ఆకాశం నుండి గ్రహిస్తుంది. శారీరక, మానసిక స్థితిలో గడబడ

జరగటానికి కారణం నిద్రలో అవసరమైనంత విద్యుదాహారం శరీరానికి లభించక పోవడమే. అందువలన అవసరమైనంత నిద్రపోవాల్సిందే.

2.14 మామూలు విద్యుత్తు ద్వారా రకరకాల ఉపయోగకరమైన యంత్రాలను నడపడం తెలుసుకొని మనం ఎంతో లాభాన్ని పొందుతాము. అలాగే మనం మానవ శరీరంలో విద్యుత్ సామర్థ్యం గురించి కూడా తెలుసుకొని ఉపయోగించుకోగలిగితే వ్యక్తిత్వ వికాసం కలుగుతుంది. ఇంతేగాక దీనిద్వారా ఎక్కువ శక్తి కలిగినవారు తక్కువ శక్తికలవారికి సహాయం చేయగలుగుతారు.

ప్రభామండల రూపంలో ఉన్న విద్యుత్సంపద యొక్క సదుపయోగం :

వైజ్ఞానికుల మతానుసారం మనుష్య శరీరం లేక మస్తిష్కం ఏ సూక్ష్మ రసస్రావాలతో ప్రభావితం చేయబడుతుందో అది వారి చుట్టూవున్న వాతావరణంలో నిలిచివున్న ఋణఅయాన్ల యొక్క పరిమాణాల మీద ఆధారపడివుంటుంది. ఎప్పుడు ధనావేశం వ్యక్తి తేజోవలయం మీద పెరుగుతుందో అప్పుడు తామసప్రవృత్తులు చెలరేగడం మొదలెడతాయి. భేదాభిప్రాయాలు పుడతాయి. లేకపోతే “సైకో సాంమాటికా” లాంటి అనేక రోగాలు కలుగుతాయి.

ఋణ అయాన్లు ప్రకృతి సాహచర్యంలో వుండే వ్యక్తి యొక్క తేజోవలయంలో అధికమవుతాయి. అవే వ్యక్తికి స్ఫూర్తిని, చేతనాశక్తిని, సక్రియతను పెంచుతాయి.

విద్యుదావేశం ధన, ఋణ అనే రెండు అయాన్లుగా విభజింపబడివుంటుంది. మనుష్యులలో ఋణవిద్యుత్ అయాన్ల పరిమాణంలో ఎక్కువ, తక్కువలు వారిలో పరివర్తనకి కారణమౌతాయి. ఈ ఋణఅయాన్లు శ్వాస ద్వారా మరియు చర్మం ద్వారా కూడా లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి. కొంతమంది వైజ్ఞానికుల అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రకాశమార్గంలో సమానంగా నడిచే ప్రొటాన్స్ కి సమరూపంగాగల న్యూట్రాన్ కణాలు “మాయండాస్” కూడా సూక్ష్మరూపంలో, ఎలాంటి ఆటంకము లేకుండా శరీరంలోని, మస్తిష్కంలోని ఓ విద్యుత్ మండలంలో ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ వుంటాయి. (మార్పులు జరుగుతుంటాయి.)

కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ‘బర్కిలీ విశ్వవిద్యాలయం’ (కాలిఫోర్నియా) కి చెందిన అల్వార్డ్ పాల్క్రాగర్ అనే వ్యక్తి ప్రతిపాదించినదాని ప్రకారం- శరీరం

లేక మస్తిష్కములోని సూక్ష్మ రసస్రావాల వృద్ధి, స్ఫూర్తి మరియు సక్రియతకు ఋణ అయాన్లు వాయుమండలంలో ఉండటం మిక్కిలి అవసరం.

2.15 తల్లి గర్భం నుండి బయటికి రాగానే శిశువుకు నలువైపులా ఋణఅయాన్ల ధారలు తయారవుతాయి. అంతేగాక చివరివరకు ఇవే ప్రాణశక్తిని తయారుచేస్తూ, జీవనశక్తిని నింపుతూ వుంటాయి. (అయాన్లు అనగా స్వీకరించే గుణం లేక సమర్పణ అనవచ్చు. అందువల్ల ఋణ అయాన్లను పొందేందుకు సరియైన మార్గం - సమర్పణ.)

వైజ్ఞానికులు కూడా శానిటోరియములలోనూ, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారులు తమ అధికార కార్యాలయాలలోనూ, ఆ చుట్టుప్రక్కల కృత్రిమ జల యంత్రాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. (ఫౌంటెన్లు, పూలగుత్తులు, పచ్చటి మొక్కలను ఉంచుతారు) ఎందుకంటే ప్రకృతి సహకారంతోనే ఈ కాంతిమండలము, అయాన్లు పనిచేస్తాయి అని గ్రహించారు అనటానికి ఇది పెద్ద ఉదాహరణ.

2.16 తూర్పునుండి వీచే గాలిలో అప్పుడప్పుడు వాతావరణంలో ధనాత్మక అయాన్ల ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దక్షిణపుగాలి రక్తము గడ్డకట్టటానికి పట్టే సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది. కనుక దక్షిణపుగాలి వల్ల రక్తస్రావం (గాయాలవల్ల), పక్షవాతము మొదలగు రోగాలు అతి త్వరగా నయమైపోతాయి. ఆలోచనాధారలు పరిపుష్టినొంది, తేజోవలయ రూపంలో అంతఃస్థితి యొక్క ప్రకటీకరణ 'వ్యక్తిత్వము లేక ప్రతిభ' గా చక్కటి రూపాన్ని పొందుతాయి. మూసలో పోసిన రూపం వలె మనిషి మారిపోతాడు.

2.17 మన తేజోవలయం, ఆత్మబలం ఎలా పెంచుకోవాలి?

పిండ, బ్రహ్మాండాలకు తమతమ స్వతంత్ర ఆకర్షణాక్షేత్రాలు ఉంటాయి. మనం ఏ గ్రహగోళంలో ఉన్నామో దానికీకూడా ఒక అయస్కాంతక్షేత్రం ఉంటుంది. ఇందులో నివసించే సమస్త జీవ జంతువులకు, వృక్షవనస్పతులకు ఆకారములలో హెచ్చుతగ్గులను బట్టి కూడా విశిష్టమైన ఆకర్షణా ప్రభావం ఉంటుంది.

భూమికి స్థల భేదాన్నిబట్టి భూమి యొక్క ఆకర్షణాక్షేత్రంలో తేడాను గమనించవచ్చు. మనుష్యులలో ఈ ప్రభావము తక్కువైనప్పుడు, అంటే వీరు సమయానుకూలంగా ఏ భూభాగంలో ఉండాల్సిన అవసరమొస్తుందో అక్కడి

భూమ్యాకర్షణాశక్తి తక్కువవుంటుంది కాబట్టి అది వారిని ప్రభావితం చేయకుండా ఉండలేదు.

2.18 మరి ఈ భూమాతకు ఏమి జరిగింది? ఏకారణం చేత భూమాత నిర్జీవంగా, నిస్ప్రాణంగా అయిపోయింది?

విజ్ఞానులైన ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఒక కారణం చెప్పారు. దానికి కారణం జీవశక్తికి మిక్కిలిగా లోటు ఏర్పడటమే. పదార్థవిజ్ఞానము, ఆధ్యాత్మికవిజ్ఞానముల పరస్పర కలయిక ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అధునాతన విజ్ఞాన పరిశోధన తెలియజేసేదేమిటంటే - ఏ ప్రదేశంలో ఆకర్షణాశక్తి తక్కువగా వుంటుందో, దాని ప్రభావం అక్కడి వ్యక్తుల మనస్సు, మస్తిష్కాల మీద తప్పకుండా ఉంటుంది. ఇదే ఆధ్యాత్మికవిజ్ఞాన ప్రామాణికత.

(తీర్థస్థలాలకు వెళ్ళినప్పుడు మన కోరికలు తీరటానికి ఆ స్థల ప్రభావము, వాతావరణము కారణములని - మాస్టర్ ఆర్.కె.ప్రవచించారు.)

మనుష్యులు శక్తిని పెంచుకొని ఆరోగ్యంగాను, బలంగాను ఉండటానికి రెండు పద్ధతులున్నాయి. అవి ఉపాసన మరియు సాధన.

ఉపాసనా పద్ధతిలో శ్రద్ధతో ప్రాణశక్తిని గ్రహించి ధారణ చేస్తున్నామని తీవ్ర భావన చెయ్యాలి మరియు సాధన ద్వారా ప్రాణశక్తికి ఆటంకాలని కలిగిస్తూ, ఆ భాండాగారాన్ని పాడుచేస్తూవుండే చెడుతత్వాలను బయటకు నెట్టివేయాలి.

2.19 ప్రాణశక్తి యొక్క చమత్కారమైన కార్యశక్తి :

శరీరం యొక్క అవయవాల కదలికకు, క్రియాకలాపాలకు రక్తము ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది. ఇది మామూలుగా తెలిసిన విషయమే. కొంచెం లోతుకు వెళ్ళి చూస్తే శరీరతంత్రంలో అనేక గతివిధుల ఉత్తేజన, మస్తిష్కంలో నాడీతంతువుల ద్వారా అన్ని అవయవాల లోపల, బయట వ్యాపించివుండే నియమితమైన ఒక విశేషపద్ధతిలో ప్రవహించే విద్యుత్తు దానికి కారణమని విదితమవుతుంది. మోటారులో ఉండే బ్యాటరీ డైనమో మాదిరిగా శరీరంలో ఈ విద్యుత్తు పనిచేస్తూవుంటుంది. రక్తం శారీరక యంత్రానికి పెట్రోలు వంటిది. జీవవిద్యుత్తు బ్యాటరీ వంటిది. ఈ రెండింటియొక్క సంయోగం వలన జీవనక్రియ కొనసాగుతుంది.

2.20 కౌషితాకిబ్రాహ్మణోపనిషత్తులో 2 వ అధ్యాయంలో ఇంద్రుడు ప్రతర్ధనుడికి ప్రాణవిద్యను నేర్పించాడు. ఈ అధ్యాయంలో అనంత ప్రాణశక్తి ద్వారా ఇతరులకు అంతఃప్రేరణను, ఆలోచనలను పంపించటానికి చెందిన రహస్య ఉద్ఘాటనను తమ చర్చలో ఈ విధంగా చెప్పారు.

అథఖులు తస్మా దేతమేవాక్య ముపాసీత్ ।

యా వై పాణ్డంః సా ప్రజ్ఞా యా వా ప్రజ్ఞా స ప్రా ।

స యదా ప్రతిభుద్భతే యథాడ్యగ్నీర్విస్ఫులింగే ।

విప్రతిష్ఠన్తి ప్రాణేభ్యో దేవా దేవేభ్యో లోకా ।

అనగా మనస్సెప్పుడైతే ఆలోచిస్తుందో అప్పుడు మిగతా ప్రాణశక్తులు దానికి సహకరించి ఆలోచనామగ్నమౌతాయి. కళ్ళు ఏదైనా ఒక వస్తువును చూడటం మొదలెట్టగానే మిగతా ప్రాణశక్తులు గూడా దానికి సహకరిస్తాయి. వాక్కు ద్వారా ఏదైనా చెబుతూవుంటే మిగతా ప్రాణశక్తులు దానికి సహాయపడతాయి. ముఖ్యమైన ప్రాణశక్తుల యొక్క కార్యక్రమాలలో అనుబంధముగా మిగతా ప్రాణాల యొక్క సహకారము ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది.

చిన్నపిల్లల శరీరంలో ఎంతగా విద్యుత్తు ఉంటుందంటే ఆ విద్యుత్తుతో ఒక రైలు ఇంజనును నడిపించవచ్చు.

2.21 ఆధ్యాత్మిక చికిత్స, ప్రాణప్రసరణ ప్రక్రియను అర్థం చేసుకునేందుకు శరీరంలో అంతర్గతంగా ఉన్న మానసికశక్తిని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. ఏవిధంగానైతే ధ్వనితరంగాలను పట్టుకునేందుకు రేడియోలో ఒక విశిష్టమైన క్రిస్టల్ అమర్చబడి వుంటుందో అలాగే శరీర ఆధ్యాత్మికతకు కూడా ఒక క్రిస్టల్ ఉంది. శబ్దాన్ని తరంగాలు గాను, మరలా తరంగాలను శబ్దంగాను మార్చే పనిని విద్యుత్తు నిర్వహిస్తుంటుంది. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక చికిత్స మరియు ఆలోచనలను గ్రహించే విధానాన్ని (టెలిపతి) మనస్సు చేస్తుంది. శరీరమందలి ప్రతి కణములోను ఒక భిన్నమైన మనస్సు ఉంటుంది.

2.28 మనకి అన్నిటికీ మించిన సంపద ప్రాణశక్తి :

మానవ శరీరాన్ని ఒకరకంగా సముద్రంతో పోల్చవచ్చు. ఇందులో అసంఖ్యాకమైన నరాలు, నాడులు - నదులు, కాలువల వలె ప్రవహిస్తూవుంటాయి.

శ్వాసప్రశ్వాసల అలలు లేస్తాయి. మస్తిష్కము అనే జనరేటరు, గుండె అనే పంపుతో కలిసి శక్తిని ఉత్పన్నం చేస్తుంది. దానికే మానవ విద్యుత్తు అనే నామాన్ని సహజంగా ఇవ్వవచ్చు. శరీర విజ్ఞానక్షేత్రంలో సర్వవిధితమైన మానవవిద్యుత్తుతో పాటు ఒక చేతనావిద్యుత్తు కూడా కలిసివుంది. దీనినే ప్రాణము అంటారు.

మహాపురుషులు ఎప్పుడూ తమ మార్గాన్ని వీడరు. పవిత్ర వ్యక్తిత్వము గలవారు తమ జీవనవిలువలను ఎన్నటికీ విడనాడరు. వీరికి తనవారు, పరాయివారు అన్న పక్షపాతము ఈషణ్మాత్రము ఉండదు. దిశానిర్దేశాన్ని మహాపురుషులు వారి జీవితంలో ఎప్పటికీ కోల్పోరు.

మనిషి కూడా అంతరిక్షం నుండి వర్షించే అనేక వరాలను తన అంతర్గతస్థితి ననుసరించి స్వీకరించటమో, తిరస్కరించటమో చేస్తూవుంటాడు. బ్రహ్మచేతనతో తాదాత్మ్యం చెందిన ఆధ్యాత్మిక మహాపురుషులకు అనంతమైన శక్తిసామర్థ్యాలు అందించబడతాయి. లేకుంటే పృథ్వి అంతా నిండివున్న నీచ అంతఃకరణాలు కలిగిన వ్యక్తులవల్ల వీరి పుణ్యరాశి కొల్లగొట్టబడి వీరు బికారులుగా అయ్యేవారు.

2.30 బ్రహ్మతేజస్సు యొక్క రూపాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి సంకల్పము, ధైర్యము, దృఢత, శ్రద్ధ, ధనాపేక్ష లేకుండుట, సాహసచరిత్ర, కృతనిశ్చయము మొదలగు గుణాలను పరీక్షించుకోవలసివస్తుంది. భయము, ప్రలోభాలను వదిలి, కోపాన్ని అధిగమించి లోకహితం కొరకు, మానవుడు సత్యాన్ని గ్రహించి, దానిని అనుసరించి ఆ మార్గంలో అనంత తీరాలకు నడవటానికి తయారుకావాలి. గుండెను మార్చి, అందులో కృత్రిమ సాధనాలద్వారా దానిని స్పందించేట్లు చేయవచ్చు. కాని, మస్తిష్కంలో ఉన్న విద్యుత్ప్రవాహాన్ని అందులో కలపకపోతే జీవనము అసంభవము.

2.31 వృక్షజాతులు కూడా ఈప్రకారంగా మానవ తరగతికి చెందినవే. వాటిలో పోషక రసాయనాలు అధికంగావుండి, మనోరంజకమైన, ఉపయోగకరమైన పూలు, పళ్ళు ఇస్తువుంటాయి. గాలి ప్రసరణ వాటి ముఖ్యమైన పని. మనుష్యుల వల్ల విసర్జింపబడిన బొగ్గుపులుసు వాయువు (కార్బన్-డై-ఆక్సైడ్)ను అవి స్వయంగా గ్రహించి, ప్రాణవాయువు (ఆక్సిజన్)ను విడిచి మానవ పోషణ చేస్తున్నాయి. ఇది పూర్వం నుండి తెలిసిన విషయము. చెట్లలో కూడా విద్యుత్తు ఉన్నది. దానిని

బ్యాటరీసెల్ మాదిరిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. చెట్ల నీడలో ఇల్లు లేక కుటీరము కట్టుకొని నివసిస్తుంటే, అవి మనిషిలోకి విద్యుత్తును పంచి, ఉత్సాహాన్ని, సమర్థతని కలిగించి సహాయపడతాయి.

వృక్షాలకు సమీపంలో ఉండటం తల్లి దగ్గర పిల్లలు ఉన్నంత లాభదాయకం. పూర్వకాలంలో ఋషులు ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక విధులను దివ్యభావనలతో చెట్ల మధ్య నిర్వహిస్తావుండేవారు. మహాకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు ఈవిధంగానే శాంతినికేతనను స్థాపించారు. పూలతో కూడిన ఉద్యానవనంలో పచార్లు చేయడం వల్ల మనిషికి క్రొత్త ఉత్సాహం కలుగుతుంది. సువాసనలను, స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకోవడమేగాక, ఆ క్షేత్రాలలో వీచే ప్రాణశక్తి యొక్క ఊర్జా నుండి లాభాన్ని పొందడానికి అవకాశం కలుగుతుంది.

2.32 మఱ్ఱి, రావి, ఉసిరి, బిల్వం, అశోక మొదలైన చెట్లను దైవ సమానంగా తలుస్తారు. వాటి సమీపంలో నివసించటం, మన నివాస ప్రదేశాల్లో వాటిని పెంచటం వలన, పరిశుద్ధతని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆయుర్ వృద్ధిని పొందగలము. ప్రకృతి సాన్నిధ్యంలో ఉంటే దానినుండి వెలువడే తరంగాలు శారీరకమైన, మానసికమైన రోగాలు, వ్యాధుల నివారణకు ఉపయోగపడతాయి. చెట్లు పగలు వేడిని తగ్గిస్తాయి. రాత్రిపూట వేడిని ఇస్తాయి. ఉష్ణోగ్రతలో వచ్చే తేడాలవల్ల శరీరం మీద పడే దుష్ప్రభావాలను వృక్షాలు నిరోధిస్తాయి.

పంచతత్వాలతో నిర్మితమైన రసాయనిక పదార్థాలతో శరీరం యొక్క కూర్పు, నిర్మాణం జరిగింది. దాని కార్యకలాపాల సంచాలనం విద్యుత్ చైతన్యం వల్ల జరుగుతు వుంటుంది. దాన్నే ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో 'అన్నమయకోశము' అంటారు. కాని, నిజానికి దాని సంచాలనాతంత్రం వేరుగావుంది. దానినే 'ప్రాణమయకోశం' అంటారు.

మనిషి బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించివున్న ప్రాణమనే సచేతనా విద్యుత్ రాశి నుండి తన సామర్థ్యం మేరకు, భరించే శక్తి మేరకు మాత్రమే ఆ ఆకర్షణాశక్తిని తీసుకోగలడు. (వివిధంగాచైతే విద్యుచ్ఛక్తి తీగల ద్వారా ఒకచోటి నుండి ఇంకొకచోటుకి ప్రవహిస్తూ వుంటుంది అదేవిధంగా ప్రాణఊర్జా ఒకరి దేహం నుండి మరొకరి దేహంలోకి బదిలీ అవగల స్థితిలో ఉంటుంది.)

పెద్దలకు చేసే పాదాభివందనము, పిన్నల శిరస్సును చేతితో స్పృశించటము, వీపు తట్టడము మొదలయిన చర్యల వెనుక ఉన్నది ఈ సిద్ధాంతమే.

(ఆధ్యాత్మికవేత్తల ప్రకారము ప్రాణతత్వమే జీవనశక్తి, బ్రహ్మాండంలో వ్యాపించి యున్న ప్రాణశక్తి నుండి ఎంత స్వీకరించి, ఎంత పరిమాణంలో సంరక్షించుకోగలమో అంత మాత్రమే నిలుపుకోగలము.)

స్త్రీ శరీరము ఋణాత్మకమైతే, పురుష శరీరము ధనాత్మకము. ఈ ప్రకారము స్త్రీ, పురుషుల సంయోగంలో పురుషుడు (వీర్యాన్ని లేక ప్రాణశక్తిని) నష్టపోతాడు. చుంబనము, అలింగనము కూడా ఒకవిధమైన సంయోగమే. ఇందువలన ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాల కొరకు చేసే అనుష్ఠానాలలో ఈవిధమైన చేష్టలు నిషిద్ధము.

2.33 ఏప్రకారంగా ఊపిరితిత్తులలోకి గట్టిగా శ్వాస తీసుకొని అధిక పరిమాణంలో వాయువుని నింపుకొని అందులోనుండి స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ ను పొందుతామో, అదేప్రకారము ప్రాణాయామ ప్రక్రియద్వారా అంతరాళంలో ఆక్సిజన్ ను అధిక పరిమాణంలో నింపుకోగలుగుతాము.

శరీరంలో ఈ ప్రాణవిద్యుత్తు బ్రహ్మారంధ్రము లేక సహస్రార కమలము అనే స్థానంలో అవతరిస్తుంది. విద్యుదుత్పాదన జరిగే ఈ కేంద్రాన్నే వైజ్ఞానిక భాషలో రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇక్కడినుండి సచేతనమైన కాంతులను విరజిమ్ము రవ్వలు అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ ఉత్పన్నమై మస్తిష్కపుత్రం (టెక్నాలజీ) ద్వారా మస్తిష్కమంతా వ్యాపిస్తాయి. అంతేగాక శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకు తన తరంగాలను పంపుతుంది.

2.34 ఈ మానవ అయస్కాంతానికి రెండు ప్రవాహాలున్నాయి. ఒకటి పైకి పయనించేది, వేరొకటి క్రిందికి పయనించేది. ఊర్ధ్వగామి యొక్క కేంద్రము మస్తిష్కము. అథోగామి యొక్క కేంద్రము మర్మస్థలము. అదే మూలాధారచక్రము. వీటి ప్రభావంచేత వ్యక్తిత్వ వికాసము, ప్రతిభ కలుగుతాయి.

ఆదర్శవాదికి ఉండే బుద్ధికుశలత, మనోబలం, శౌర్యము, సాహసము మొదలైన గుణాలలో కూడా ఈ విద్యుత్తే పనిచేస్తూవుంటుంది. మనిషి ముఖానికి చుట్టూరా ఉండే తేజోవలయము (ఓజస్సు లేక ఆరా) ఈ ఊర్ధ్వగామి విద్యుత్తు

ప్రభావమేనని తెలుసుకోవలసివుంటుంది. అధోగామి విద్యుత్తు యొక్క కేంద్రము జననేంద్రియాలలో ఉండి, రతి సుఖాన్ని ఇచ్చి సంతానోత్పత్తికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రకమైన ఆకర్షణాశక్తి వెనుక ఒక అంశగా విద్యుత్తు పనిచేస్తూవుంటుంది.

2.35 అంతరిక్షంలో వ్యాపించియున్న మంచి, చెడు వరదానాలను మనుషులే తమతమ ఆకర్షణాశక్తి ద్వారా పొందటమో, పొందకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. ఆ ఆకర్షణాశక్తి కేంద్రము మస్తిష్కమే.

2.38 విద్యుచ్ఛక్తి ఈ యుగపు అతిచౌకగా లభించే శక్తి. ఇది కర్మాగారాలలో ఒకరకమైన విప్లవాన్ని (పెద్దమార్పు) తెచ్చింది. వేలాదిమంది వ్యక్తులు సంవత్సరాల తరబడి శ్రమించి సాధించలేని పనులను విద్యుచ్ఛక్తి కొన్ని గంటలలో పూర్తిచేసి చూపించగలదు. మానవ శరీరము కూడా ఒక విద్యుత్తు గృహము(పవర్ హౌస్). శిరస్సు నుండి గోళ్ళవరకు అన్ని శరీర భాగాలలో ప్రతి అంగుళం చల్లని, వేడి నాడులు (ఇఫరెంట్ యండ్ ఆఫ్ రెంట్ నెర్వు) వ్యాపించివున్నాయి. ఈ నాడులు శరీరంలోని విద్యుచ్ఛక్తిని సరిగ్గా మామూలు విద్యుత్తు పనిచేసే విధంగానే ఉపయోగిస్తుంటాయి. కాని, విచారించవలసిన విషయమేమంటే అటువంటి మహత్వ పూర్ణమైన శారీరకశక్తిని, మనుష్యులు తమ సామాన్యమైన కోరికలను తీర్చుకోవటానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు.

అనంతమైన మానవ విద్యుత్తు యొక్క అంశ, వ్యవహారంలో అతి సామాన్యమైన రూపంలో శరీరంలోని కొన్ని విశిష్టమైన చక్రాలు, గ్రంథులు, ఉపత్తిక (నాడులలో వుండే కొన్ని ముడులు)లలో నిల్వ అయివుంటుంది. ఈ మహత్తరమైన శక్తిస్థానాలను జాగ్రతం చేయడమే యోగసాధనల ముఖ్య ఉద్దేశ్యము.

2.39 గాయత్రి, ప్రాణము, విద్యుత్తు ఇవన్నీ ఒకే తత్త్వం గలవి. వీటిద్వారా ప్రపంచ వ్యవహారాలు నడుస్తాయి.

2.40 1882లో అమెరికాలో జరిగిన ఒక సంఘటన, ఇందులో ఉన్న సత్యాన్ని ఋజువు చేస్తున్నది. మానవ విద్యుత్తును గనుక క్రమబద్ధీకరించుకోగలిగితే, వాచా చెప్పినది జరిగి తీరుతుంది. న్యూయార్కు నగరంలో ఒక 22 సంవత్సరాల యువకుడి శరీరంలో విద్యుత్తు షాక్ కొడుతున్నదనే విషయం వైజ్ఞానికుల దృష్టికి వచ్చింది. ఆ

యువకుడి శరీరంలోని విద్యుత్తు పగలు పోయి రాత్రిపూట దానంతట అదే ఛార్జి అయ్యేది. ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాకకూడా వైజ్ఞానికులు దాని రహస్యాన్ని ఛేదించలేకపోయారు. తర్వాత 13 సంవత్సరాల కుమారి జేనీ మోరాన్ అనే ఒక బాలిక శరీరంలో కూడా ఈ శక్తి విజృంభించింది. ఒక వైజ్ఞానికుడు ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తూ జేనీని తాకగానే కలిగిన విపరీతమైన షాక్ తో అతడు చాలాసేపు స్పృహ కోల్పోయాడు. జేనీ ప్రేమికుడు యాంథోన్ ఏస్ క్రాఫ్ట్ ఆమెను గట్టిగా తాకటంతోటే కలిగిన విద్యుద్వాతానికి అతని వజ్రపుటుంగరం నల్లబడిపోయింది. ఒకసారి ఆమె తనకిష్టమైన పిల్లని ఎత్తుకుని హృదయానికి హత్తుకోగానే పాపం ఆ పిల్లి స్పృహ కోల్పోవటమేగాక దానికి ప్రాణాపాయస్థితి ఏర్పడింది. జేనీ చేతి స్పృహవల్ల 100 వాట్ల బల్బు వెలిగేది. కొలరాడోకి చెందిన డాక్టరు డబ్ల్యు. ఎ. జేన్స్ మరియు ఆయన మిత్రుడు డాక్టరు నార్మలోంగ్ ఈ విషయాన్ని బాగా పరిశీలించిన తర్వాత ఈ విద్యుత్తు శరీరం యొక్క కణాలలో వున్న కేంద్రము (న్యూక్లియస్) లో ప్రవహించే విద్యుత్తు అని చెప్పారు. మరి అందరి శరీరాల్లో ఇలా ఎందుకు జరగట్లేదని అడిగితే, ఈ శక్తికేంద్రము శరీరంలో ఎక్కడో వుండివుండాలని, అది వైజ్ఞానికులకు కూడా అంతుపట్టని విషయమని తెలియజేశారు.

మానవశరీరము ప్రాణవిద్యుత్తు యొక్క ఖజానా అనే విషయాన్ని ఈ ఉదాహరణలు ఋజువు చేస్తున్నాయి. మనము సామాన్యమైన ఆహారవిహారాలు, సామాన్య శ్వాస, సంకల్పబలం (ఇచ్ఛాశక్తి) లేకపోవడమనే కారణాలవల్ల ఆ శక్తిని వృథా చేసుకుంటున్నాము. గొప్పగొప్ప పనుల కోసం దానిని ఉపయోగించుకోవటం లేదు. ఈ విద్యుత్తునే అనేకరకాల యోగసాధనల ద్వారా జాగృతం చేసుకొని, నియంత్రణ చేసుకొని యోగులు ఇహలోకము, పరలోకములు రెండింటినీ సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటారు. సాధారణ వ్యక్తులకు అసాధ్యాలుగాను, చమత్కారాలుగాను అనిపించే పనులను వారు సులభంగా చేస్తారు.

2.41 సూక్ష్మ విషయాలను గ్రహించే యంత్రాలు, ఉపకరణాల ద్వారా సంవేదనల శరీరం మీద ప్రతిక్రియను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత వైజ్ఞానికులు తెలుసుకున్న దేమిటంటే జీవించియున్న “ప్లోటో ప్లాజ్మా” యొక్క వికాసం కొరకు అస్తవ్యస్తముగా ఉండి మరమ్మత్తులు అవసరమైన శరీరానికి ఈ జీవవిద్యుదాకర్షణా శక్తి మహత్తరమైన

భూమికను నిర్వహిస్తుంది. దీన్ని 'లైఫ్ ఫీల్డ్' అనే పేరుతో సంబోధిస్తారు. వీరి ప్రకారము 'లైఫ్ ఫీల్డ్'కి మానవుల యొక్క గుణకర్మస్వభావాలతో తిన్నగా సంబంధం ఉంది.

2.42 భావనాక్షేత్రంలో ఏ ఆకర్షణనైతే ప్రేమ అని అంటారో అది సమస్త జడములలోనూ, చైతన్యములలోనూ వ్యాపించివుంది. సౌరమండలంలోని గ్రహ, ఉపగ్రహాలు సూర్యుడితో కలిసి దాని ఆకర్షణ శక్తి చేత బంధింపబడివున్నాయి. పాలపుంతలో సౌరమండలము బంధింపబడివుంది. మహాసూర్యుడి యొక్క ధ్రువకేంద్రంతో పాలపుంతలన్నీ కలుపబడివున్నాయి. మానవ సమాజమేకాదు, బ్రహ్మాండంలోవున్న గ్రహాలు, నక్షత్రాలు అన్నింటినీ కూడా ఆకర్షణ అనే విశిష్టమైన సంకెళ్ళతో వాటివాటి కక్ష్యలలో క్రమబద్ధంగా నడిచే విధంగా ప్రకృతి కట్టేపడేసి వుంది.

2.43 బయోకెమిస్ట్రీ, విజ్ఞానశాస్త్రంలో పన్నెండు లవణాలతో వివిధ మోతాదులలో రోగాల ఉత్పత్తి అరికట్టబడుతున్నది. ఆ మందులను శరీరంలో ప్రవేశపెట్టి చికిత్స చేస్తున్నారు. సరిగ్గా అదేవిధంగా అయస్కాంతవిజ్ఞానవేత్తలు శరీరం యొక్క అన్ని కార్యకలాపాలు విద్యుద్మయమని చెబుతున్నారు.

2.44 ధరిత్రీ మీద అమృత రసాస్వాదన జరగాలి. స్వచ్ఛమైన హృదయంలో నుండి అమృతమయమైన సానుభూతి వచనాల మాహాత్మ్యం మృతుడిని చైతన్య వంతము చేస్తుంది. ఎండిపోయిన కట్టెను చిగురింపజేస్తుంది.

రోగాలు రావటానికి ముఖ్య కారణం ప్రేమ లేని జీవితాలేగాని విటమినులు, ప్రోటీనుల లోపం కాదు.

భూమికి ఉన్నట్లుగానే అయస్కాంతానికి కూడా రెండు ధ్రువాలున్నాయి. శరీరం కూడా ఒక అయస్కాంతమే. అందులోనూ రెండు ధ్రువాలున్నాయి. మస్తిష్కం ఉత్తరధ్రువం, జననేంద్రియ కేంద్రం (మూలాధారచక్రం) దక్షిణధ్రువం. వాటిలో అనేక గొప్ప విశేషాలు దాగివున్నాయి. శరీరశాస్త్రం ప్రకారం ఉత్తరధ్రువం యొక్క పని జీవాణువుల కార్యములను నియంత్రించటం, దక్షిణధ్రువం పని శక్తిని పరిశీలించటం. ఈ రెండింటి యొక్క కలయిక వల్ల వివిధ శక్తిధారల పుట్టుక జరిగి, దాని ప్రభావంతో సమస్త కార్యకలాపాలు క్రమబద్ధంగా జరుగుతూవుంటాయి.

పని అంటే సేవ మాత్రమే కాదు, సాన్నిధ్యము, సామీప్యము మరియు సానుభూతుల గొప్ప మహత్వము.

2.45 సాధుసంతులు ధునిలోని బూడిదను ఇచ్చి ఖరీదైన మందుల కంటే మంచి చికిత్స చేస్తారు. ఇది వారి ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వము, మంచి భావనలచేత సుసంపన్నమైన అంతఃకరణ యొక్క ప్రభావం వల్లనే జరుగుతుంది.

అయస్కాంతపు చువ్వు యొక్క దక్షిణధ్రువాన్ని కనుబొమల మధ్య (భృకుటి స్థానంలో) భాగంలోవుంచి, చిన్నచిన్న మానసిక రోగాలను తగ్గించవచ్చు. దానితో నిద్రపట్టకపోవటం అనే బాధకి చికిత్స చేయవచ్చు. జ్ఞాపకశక్తిని, ఏకాగ్రతని పెంచుకోవటంలాంటి ప్రయోజనాలు దీనివల్ల పొందవచ్చు.

2.46 “కొలోరాడో”లోని “లేదబిలీ” నివాసి డబ్ల్యూ.పి జాన్స్ అనే వ్యక్తి భూమిలోపల ఉండే ఖనిజాలను తన శరీరం నుంచి వచ్చే సంకేతాల ఆధారంగా తెలుసుకోగలిగే వాడు. భూమిలోవుండే ఖనిజాన్ని బట్టి అతని శరీరంలో వివిధరకాల సంకేతాలు కలిగేవి. ఆ సంకేతాల ఆధారంగా అతను నిల్చున్న ప్రదేశంలో ఫలనా ఖనిజపు గని ఇంత పరిమాణంలో ఉన్నదని తేల్చి చెప్పగలిగేవాడు. మొదట అతను చెప్పిన విషయాలను ఆటకాయితనంగా తీసుకునేవారు. తర్వాత అతని మాటలు నిజమవటంతో చాలామంది భూస్వాములు అతని సహాయంతో బంగారం వంటి విలువైన ఖనిజాలను కూడా పొందారు. జోన్స్ కి అందులో భాగం దొరికేది. అతను పేరుతోపాటు సంపదనుకూడా పొందాడు.



పించే ప్రాణములు - పించే దేవతలు

3.1 మనం బయటికి కనిపించే స్థూలశరీరం మాత్రమేనా?

స్పెయిన్ లో ఒక ఆశ్చర్యకరమయిన సంఘటన జరిగింది. హాలా, మితగోల్ అనే ఇద్దరు బాలికలు ఒక బస్సులో ప్రయాణం చేస్తుండగా, దారిలో ఒక దుర్ఘటన జరిగింది. ఆ దుర్ఘటనలో మితగోల్ నలిగి చనిపోయింది. హాలాకి దెబ్బలేమి తగలేదు, కాని భయం వలన స్పృహ కోల్పోయింది. కొంతసేపటితర్వాత స్పృహలోకి వచ్చింది. సంగతి తెలిసి వారి తల్లిదండ్రులు దుర్ఘటనా ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు. హాలా తండ్రి ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చి, పేరుపెట్టి పిలిచాడు కాని ఆ అమ్మాయి నేను హాలాని కాదు మితగోల్ ని అని చెప్పి, ఆమె మితగోల్ తండ్రి వైపు నడిచింది. ఆ అమ్మాయిల తల్లిదండ్రులు హాలాకి మతిభ్రమించిందని తలచి, అద్దంలో ముఖాన్ని చూపిస్తే, భ్రమ తొలగుతుందేమోనని అద్దంలో ముఖాన్ని చూపించారు. కాని, అద్దంలో తన ముఖం చూసుకొని ఆశ్చర్యంగా అరే! మితగోల్ మన రూపాలెలా మారిపోయాయి అని అన్నది. హాలా తండ్రి వ్యవసాయదారుడు. పెద్దగా చదువుకోలేదు. మితగోల్ తండ్రి మతప్రచారకుడు. మితగోల్ కళాశాలలో చదువుతుండేది. చాలా విషయాలు గురించి అవగాహన ఉండేది.

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చిత్రకారుడు గోయా యొక్క ఆత్మ అమెరికా లోని హైనరోట్ అనే విధవరాలిలో ప్రవేశించింది. ఈ సంఘటన అమెరికాలో చాలా ప్రచారం పొందింది. క్రొత్త శరీరంలోని గోయా, గ్వలన్ అనే అతి సుందరమైన చిత్రాన్ని గీచాడు. హైనరోట్ అనే విధవరాలు ఎన్నడూ తన జీవిత కాలంలో చిత్రాలను గీయలేదు. అమెరికా వైజ్ఞానికులు ఆ వితంతువు విషయంలో గోయా యొక్క ఆత్మని గమనించగలిగారు.

3.5 స్థూలశరీరంలో మనిషి యొక్క సూక్ష్మశరీరపు ఉనికిని విజ్ఞానశాస్త్రం ధృవీకరిస్తున్నది.

బయోలాజికల్ ప్లాస్మా బాడీ (Biological Plasma Body)

3.9 (థేల్ విశ్వవిద్యాలయంలోని న్యూరో అకాడమి ప్రొఫెసరు డా. హెరాల్డ్ వర్ ప్రతిప్రాణి, అది పురుగైనా సరే, ఎలక్ట్రోడైనమిక్ క్షేత్రంచేత ఆవరింపబడి ఉంటుందని సిద్ధాంతీకరించాడు.)

తర్వాత ఈ విశ్వవిద్యాలయానికే చెందిన వైజ్ఞానికుడు డా. లియోనార్డ్ రాబిట్జ్ ఈ సిద్ధాంతాన్నే ఇంకొంచెం ముందుకు తీసికెళ్ళి, ఈ ఎలక్ట్రో డైనమిక్ క్షేత్రాన్ని మస్తిష్కం ద్వారా ప్రభావితం చేయవచ్చునని తెలిపారు. భారతీయ ఋషులు ఈ శక్తుల వికాసానికి కారణమైన ధ్యాన, ధారణా మార్గాన్ని చూపించారు.

3.10 స్వర్ణనరకాల యొక్క వర్ణన సూక్ష్మశరీరం ద్వారానే తెలుస్తుంది. పూర్వజన్మలో ఉన్న జ్ఞానము, సంస్కారాలు, గుణాలు, రుచులు మొదలయినవాటిని తర్వాత జన్మలో పొందటానికి కారణం కూడా ఈ సూక్ష్మశరీరమే. భూతప్రేతాల ఉనికి ఈ పరోక్ష(సూక్ష్మ) శరీరం మీదనే ఆధారపడివుంటుంది. దివ్యానుభూతులు, యోగసిద్ధులు, స్వప్నాలు నిజాలవటం మొదలైనవి సూక్ష్మశరీరం వల్లనే జరుగుతాయి.

స్థూలమునందే కాక సూక్ష్మతయందు కూడా ధ్యానాన్ని ఉంచాలి:

3.11 ఈ విశ్వంలో కనిపిస్తున్నదంతా ఆ కనిపించని దాని యొక్క ప్రతిరూపమే. బయటకి కనిపిస్తున్నది ఈ విశ్వబ్రహ్మాండంలో కనిపించకుండా అదృశ్యంగావున్న దాంట్లో లక్షలకోట్ల వంతుకూడా లేదు. అంతేగాకుండా మనకి అనుభవంలోకి వస్తున్నది, ఇంద్రియాల అనుభవానికి రానిది ఆ విరాట్ స్వరూపంలో ఒక నలుసంత కూడా కాదు. ఈ అనంత బ్రహ్మాండంలో వున్న ప్రచండమైన వేడిముందు సూర్యుడి వేడి ఒక గురివిందగింజ లేక ఆవగింజంతైనా ఉండదు. ఆ సూర్యుడి చుట్టూ విడుదలైన వేడిలో నుండి పృథ్వి వైపు ప్రసరించి వక్రీకరించిపోయిన వేడిలో చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన పరిమాణం కలిగినదని మన అనుభవానికి వస్తున్నది.

మనిషి శరీరాన్నే తీసుకోండి. ఇంత పెద్ద మానవ శరీరం వస్తుతః చిన్న వీర్యకణం యొక్క న్యూక్లియస్ లో ఉండే జన్మ్యుతత్వమే.

సూక్ష్మ, కారణ శరీరాల యొక్క స్థితి, శక్తి, కల్పన, ఉపయోగాల ప్రక్రియని అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రాచీన అనుభవజ్ఞుల అనుభవాల నుండి లాభం పొందాల్సి వుంటుంది. అంతరిక్ష సూక్ష్మ ప్రవాహ గమనంలో, గతకాలంలో జరిగిన మార్పులను, మానవ శరీర సామర్థ్యంలో వచ్చిన వ్యత్యాసాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పరిశోధనలను కొనసాగించవలసి వుంటుంది.

కనిపిస్తున్న ఈ స్థూలశరీరపు గతివిధులకు హద్దు భూలోకం. అలాగే సూక్ష్మశరీరానికి భువరోకము, కారణశరీరానికి సువరోకము హద్దు. వీటివరకు సక్రియత వ్యాపించివుంది. ఈ భూః, భువః, సువః లోకాలను సామాన్యంగా గ్రహ, ఉపగ్రహ, నక్షత్ర లోకాలుగా అర్థం చేసుకొని మరచిపోతుంటారు. లోకము, గ్రహము రెండూ ఎప్పుడూ ఒకటి కాదు. గ్రహము స్థూలమైనది. లోకము సూక్ష్మమైనది (కనిపించనిది). స్వర్గనరకాల యొక్క వర్ణన సూక్ష్మశరీరం ద్వారానే తెలుస్తుంది. పూర్వజన్మలో వున్న జ్ఞానము, సంస్కారాలు, గుణాలు, రుచులు మొదలయిన వాటిని తర్వాత జన్మలో పొందటానికి కారణం ఈ సూక్ష్మశరీరమే. భూతప్రేతల ఉనికి ఈ పరోక్ష (సూక్ష్మ) రూపం మీదే ఆధారపడివుంటుంది. దివ్యానుభూతులు, యోగసిద్ధులు, స్వప్నాలు నిజాలవటం మొదలయినవి సూక్ష్మశరీరం వలననే జరుగుతాయి.

భూలోకం లోపల అదృశ్యస్థితిలో రెండు ఇతర లోకాలు కలిసివున్నాయి. అవే భువరోకము, సువరోకము. వాటి స్థితి భూలోకానికి భిన్నమైనది. ఇక్కడ పదార్థము యొక్క ప్రాధాన్యత ఉంది. మనకు కలిగే సుఖదుఃఖాలు అణుపదార్థాల మాధ్యమంలో కలుగుతుంటాయి. ఇక్కడ మనం కోరినవి పదార్థాల రూపంలోనే లభిస్తాయి. స్థూలశరీరము పదార్థముతో తయారైనది. అందువలన అది పదార్థాల వరకే చేరగలుగుతుంది. భువరోకము ఆలోచనా ప్రధానమైనది కాబట్టి, దాని అనుభూతులు, శక్తులు, సమర్థత, అవకాశములు వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనా శక్తిమీద ఆధారపడి వుంటాయి.

3.12 సువరోకము భావనాలోకము. ఇది భావనా ప్రధానమైనది. భావనలలో రసం వుంది. ప్రేమరసం ముఖ్యమయినది. తల్లీపిల్లల మధ్య, భార్యాభర్తల మధ్య, మిత్రుల మధ్య ఉండే గాఢత, అన్యోన్యత, ఆత్మీయత మనం ప్రత్యక్షంగా చూడగలము.

వారి సంయోగంవల్ల కలిగే సుఖాన్ని, వియోగం వల్ల కలిగే దుఃఖాన్ని ఎంతగా అనుభవిస్తారో, దానిని సహృదయుడైన వ్యక్తి, తన అనుభూతి ద్వారా చక్కగా తెలుసుకోగలడు. ఈ భావనలు ఎంతో గొప్పగావుండి, శరీరాన్ని, మనస్సుని ఎక్కడెక్కడికో తీసుకుపోగలుగుతాయి. శ్రద్ధ, విశ్వాసాలతో దేవుళ్ళకు నమస్కరించి, తన భావపారవశ్యంచేత వారి వద్ద వరాలను పొందటం, ఇదంతా ఆ భావావేశపు చమత్కారమే. దేవతలున్నారో లేదో వారికి వరాలు ఇచ్చే శక్తి వుందో లేదో కాని ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకునేందుకు మనిషి యొక్క భావనాశక్తి తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవలసివస్తుంది. అందులో శ్రద్ధ యొక్క అపరిమితమైన బలం వుంది. ఎవరికి ఎంత శ్రద్ధ వుందో అంత గట్టి విశ్వాసం కలుగుతుంది. ఎవరికి ఎంత ప్రగాఢ సంకల్పం ఉందో అంత గొప్ప శక్తి మరియు భావనల సంవేదనలు కలుగుతాయి. దేవతలు ఆ భావనల నాణ్యతనుబట్టి శక్తి సంపన్నతగల వరాలను ప్రసాదిస్తారు.

ఏదైనాసరే శక్తి సూక్ష్మమయ్యేకొద్దీ దాని తీవ్రత పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అతి సూక్ష్మమైన అణువులో ఉన్న శక్తి మట్టిలో లేదు. ఈధరలో ఉన్న శక్తి గాలిలో లేదు. ఆవిరిలో ఉన్న శక్తి నీటిలో లేదు. నిరంతరం మన ప్రయత్నాలు స్థూలశరీరం యొక్క శోభ, తృప్తి, గొప్పల కోసమే జరుగుతున్నాయి. సూక్ష్మ, కారణ శరీరాల నిర్లక్ష్యంవల్ల కలిగే హానిని తెలుసుకొని, వాటిని కూడా స్థూలశరీరం మాదిరిగా ఉన్నతంగా చేసుకొనేందుకు ప్రయత్నం చేస్తే ఎట్లాంటి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయంటే దానివలన జీవితం ధన్యమౌతుంది. భూలోకంలో భౌతిక పదార్థాలను పొందటంవలన కలిగే కొద్దిపాటి సుఖప్రాప్తికే మన జ్ఞానం కలవరం చెందుతూ వుంటుంది. భువర్, సువర్లోకాల విభూతులను అర్థం చేసుకొనగలిగితే నిజమైన సంపన్నులమవగలుగుతాము. మనుష్యులను అటువంటి అనంతమైన సంపదలకు వారసులుగా చేయటమే యోగ సాధనల యొక్క ప్రయోజనము.

సూక్ష్మశరీరము యొక్క ప్రాథమిక ప్రాణము వెలుగులు చిమ్మే ప్రాణరవ్వలు:

మానవ శరీరము ఏ సూక్ష్మ అణువులతో నిర్మింపబడినదో దానిని కణము(సెల్) అని అంటారు. ఒక కణమును రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి 'సయిటో ప్లాజమ్', రెండోది 'న్యూక్లియస్'. సయిటో ప్లాజాన్ని కణము యొక్క రసాయన విభాగము, న్యూక్లియస్ ని సంస్కార విభాగముగా చెప్పవచ్చు. జీవనంలో

ముఖ్య చైతన్యము ఈ న్యూక్లియస్‌లోని ప్రకాశము, వేడి, ఆకర్షణ, విద్యుత్తు, ధ్వని, గతుల రూపాల్లో ఉంటుంది. ఈ విధంగా శరీరపు అణువులలో వ్యాపించియున్న ఈ న్యూక్లియస్‌లో కలిసివున్న ఒక సమూహాన్ని సూక్ష్మశరీరము అంటారు. భారతీయ యోగశాస్త్రంలో ఈ తత్వాన్ని ప్రాణమనీ, దానితో తయారైన సూక్ష్మశరీరాన్ని ప్రాణమయకోశమనీ చెప్తారు. ముందు అధ్యాయంలో వర్ణించబడిన 'బయోలాజికల్ ప్లాస్మాబాడి' యే ఈ ప్రాణమయకోశము.

3.13 పరాప్రకృతి యొక్క చేతనాశక్తి :

విశ్వవ్యాప్తమైన పంచతత్వాల, పంచమహాభూతాల చేతనత్వమే ప్రాణము. ప్రాణాన్నే జీవనశక్తి అంటారు. అది వాయువు, ఆకాశాలతో కలిసివుంటుంది, కాని వాటికి భిన్నమైంది. దేనినైతే జడప్రకృతి అంటారో నిజానికి అది కూడా జడము కాదు. అందులో ప్రాణము కొద్ది పరిమాణంలో నిండివుంటుంది. పూర్తిగా ప్రాణము లేనిది నిరుపయోగమేగాక నశించిపోతుంది. ప్రాణం లేకుండా ఏ వస్తువూ తన రూపాన్ని పొందలేదు. దాని సహజ గుణాలు కూడా స్థిరంగా ఉండవు. దుర్గాదేవి రూపంలో ఈ తత్వాన్నే (ప్రాణశక్తి) పూజ చేస్తారు. శక్తి అంటే అదే.

దుర్గాసప్తశతి లో 'యా దేవీ సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థితా' మొదలయిన శ్లోకాలలో అనేక రూపాలలో అదే తత్వానికి 'నమస్తస్యై, నమస్తస్యై, నమస్తస్యై నమః' అని అభివందన చెయ్యబడింది. విజయదశమి రోజున శక్తిపూజా రూపంలో మనము ఈ ప్రాణతత్వానికి నమస్కరించి, పూజిస్తాము. సృష్టిలో ఇమిడియున్న ఈ ప్రాణము దుర్బలమైపోతే హీనయుగం వస్తుంది. అప్పుడు మొత్తం జీవ-జంతుజాలము దుర్బలమైన శరీరంతో అల్పజీవులై, మందబుద్ధులై, హీనమైన ఆలోచనలు కలిగివుంటారు. ఆ ప్రాణమే బలంగావుంటే ఈ సృష్టిలో అన్నీ ఉత్కృష్టంగానే ఉంటాయి. సత్యయుగము మరియు కలియుగముల వ్యత్యాసము ఈ విశ్వప్రాణము యొక్క బలము, తీవ్రతల మీద ఆధారపడివుంటుంది. ఎప్పుడైతే సృష్టిలో ఈ ప్రాణము పోనుపోను క్షీణించి పరిసమాప్తస్థితికి చేరుతుందో అప్పుడు ప్రళయం వస్తుంది. పరమాణువులను ఒకదానికొకటి కలిపివుంచే అయస్కాంత ప్రాణశక్తి లేకుండాపోతే, అవి విస్ఫోటనం చెంది ధూళిలాగా చెల్లాచెదురైపోతాయి.

3.14 ప్రాణాగ్ని స్వరూపం ఇలా నిరూపించబడింది.

**‘యేషో అగ్ని ప్రసత్యేష సూర్య యేష సర్జన్యో మధ్యవాసీషు
యేష పృథివీ రంధ్రేణః సచ్ఛామ్యతమ్ చయతు’ ప్రుశ్నోపనిషత్తు 2/5.**

అనగా ఈ ప్రాణమే శరీరంలో అగ్ని రూపాన్ని ధరించి తాపము (వేడి) గా ఉన్నది. ఇదే సూర్యుడు, మేఘము, ఇంద్రుడు, వాయువు, పృథ్వి మరియు భూత సముదాయము. ఇదే సత్యము, అసత్యము మరియు అమృత స్వరూపబ్రహ్మ కూడా.

ఈ ప్రాణము - వాయువు కాని, ఇంద్రియాలు కాని కాదు. శాస్త్రాలలో దీనినిగురించి రకరకాలుగా చెప్పబడివుంది. (ప్రశ్నోపనిషత్తులో దీనిని మరింత స్పష్టంగా చెప్పారు.)

**‘తాన్సరీషః ప్రాణ ఉవాచ మా మోహమా సథ ధా
అహమేవైతత్తంచధాత్మానం సబ్రుభజ్యైత్ ధాణమనపృథ్య విధారయామి’
ప్రుశ్నోపనిషత్ 2.3**

అనగా ఆ గొప్ప ప్రాణము - మనస్సు, ఇంద్రియములతో చెప్పింది - ‘నీవు మోహములో పడవద్దు. నేనే పంచరూపాలలో ఈ శరీరాన్ని ధరించి యున్నాను’.

‘ఏత స్మార్ణాయతేప్రాణో మనసాః సర్వేంద్రియాశీచ.’ నూండ్యూక్ 2.1.3

అనగా: ఈ ప్రాణము మనస్సు, ఇంద్రియాల కంటే భిన్నమైనది.

వైదిక వివేచనలో ప్రాణంతోపాటు వాయువు యొక్క విశ్లేషణ కూడా ఉంది. ఇది అనేకచోట్ల ప్రాణవాయువుగా చెప్పబడింది. విజ్ఞానవంతులు ఆ వాయు ప్రవాహంలో ప్రవహించే విద్యుత్ తరంగాలలో ఈ ప్రాణం ఉంటుందని అంటారు.

3.15 ప్రాణశక్తి యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రమాణము :

కణాల యొక్క అంతర్గత కూర్పులోని ఒక మహత్తరమైన ఆధారం ‘మైటో కాండ్రీయా’. దీనినే కణాలయొక్క విద్యుత్ భాండాగారము లేక పవర్ హౌస్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరిలో ప్రవహిస్తున్న మానవీయ విద్యుత్తును ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో ‘ప్రాణము’ అంటారు.

3.19 (మాస్కో నివాసి కుమారి మాయిఖేలోవా రష్యా వైజ్ఞానికుల ఆసక్తికర పరిశోధనా వస్తువుగా ఉండేది. ఆమె తన దృష్టి ప్రభావంచేత గడియారపు ముల్లును వెనకకి, ముందరికి కదిలించటం లాంటివి చేయగలిగేది. ఈ ప్రదర్శనలను సినిమా లాగా వీడియోకి ఎక్కించి చాలా ప్రయోగశాలలో పరిశోధనలు చేశారు. వైజ్ఞానికులు దానిని మస్తిష్కపు విద్యుత్తు యొక్క ఆకర్షణాశక్తి(ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్ ఫోర్స్) ప్రభావంగా నిరూపించారు. ఈవిధమైన శక్తి ప్రతి మనిషిలోనూ ఉంటుందనీ, పరిస్థితులను బట్టి అది ఎవరిలోనైనా అప్రయత్నంగా ప్రకటింపబడుతుందని, ప్రయత్నపూర్వకంగా ఆ శక్తిని పెంచుకోవచ్చునని వెల్లడించారు. రష్యా వైజ్ఞానికుడు ప్రతిమనిషి నుండి బయల్పడే విద్యుత్తు కిరణాలను కొలిచే యంత్రాన్ని కూడా తయారుచేశాడు.)

ఈ ఉదాహరణ మనిషి శరీరం ప్రాణవిద్యుత్తు యొక్క ఖజానాగా తెలియజేస్తున్నది.

మానవీయ విద్యుత్తు యొక్క అనుభవాన్ని మనిషి ముఖం లోను, కళ్ళలోనూ అధికంగా ప్రకటితమవటం చూడవచ్చు. అలాగే వాక్కులోని మృదుత్వం లేక కఠినత్వములో కూడా ఆ శక్తి యొక్క ప్రభావాన్ని గమనించవచ్చు.

3.20 మానవ విద్యుత్తు ఊర్ధ్వగామి, అధోగామి అనే రెండు ప్రవాహాలుగా ఉంటుంది. మస్తిష్కము ఊర్ధ్వగామి ప్రవాహానికి కేంద్రము. అది మర్మస్థలము (మూలాధారచక్రం) యొక్క ప్రభావంచేత వ్యక్తిత్వముగా వికసించి, ప్రతిభావంత మవుతుంది. బుద్ధికుశలత, మనోబలం రూపాల్లో శౌర్యము, సాహసము, ఆదర్శవంతమైన గొప్ప గుణాలలో కూడా ఈ విద్యుత్తు పనిచేస్తూవుంటుంది. యోగాభ్యాసము, జ్ఞానసాధనల సమస్త ప్రయోజనాలు ఈ ఊర్ధ్వగామి కేంద్రము (మస్తిష్కము) ద్వారా సంపన్నవంతమౌతాయి. స్వర్గము, ముక్తి యొక్క సిద్ధులు ఈ కేంద్రము యొక్క విద్యుత్తుతో జోడింపబడివుంటాయి. మనిషి ముఖంలో కనిపించే తేజస్సును ఈ ఊర్ధ్వగామి యొక్క చిహ్నముగా అర్థం చేసుకోవాలి. అధోగామి విద్యుత్తు జననేంద్రియాలలో కేంద్రీకృతమైవుంటుంది. రతి సుఖాన్ని కలిగించి, సంతానోత్పత్తికి ఉపయోగపడుతూవుంటుంది. వివిధ కళావిశోదాలు, ఆనందము ఇక్కడే ఉద్భవిస్తాయి. బ్రహ్మచర్యపాలన వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు జననేంద్రియానికి సన్నిహితంగావున్న విద్యుత్తు యొక్క ప్రభావమే. మూలాధారచక్రంలోని కుండలినీశక్తిని జాగృతం చేసే సాధనతో మనిషి తన జ్యోతిర్మయ కాంతిని తేజోవంతం చేసుకోవచ్చు.

ఊర్ధ్వగామి, అధోగామి విద్యుత్తుల ప్రవాహాలు ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాల మాదిరిగా భిన్న ప్రకృతులతో ఒకదానికొకటి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ సాధనచేత మేరుదండము ద్వారా పరస్పరం కలుపబడి వున్నాయి. జననేంద్రియ ఉద్దీపనం వలన మస్తిష్కంలో ఏర్పడే సంక్షోభం ఉత్కృష్టమైన విచారణ ద్వారా కామవికారాలను అణచివేయవచ్చు. ఈ రెండు శక్తి ప్రవాహాలను సరియైన పద్ధతిలో కలిపి సమన్వయము చేసుకోగలిగితే, దాని ప్రభావంచేత వ్యక్తిత్వ వికాసంలో అద్భుతాలను చూడవచ్చు.

మానవ శరీరపు విద్యుత్తు ఒక ప్రత్యక్ష సత్యం. వెలిగే బల్బులో ప్రకాశించే విద్యుత్తును కొలిచినట్లు, కళ్ళలో ప్రకాశించే విద్యుత్ ప్రకాశగరిమను చక్కగా అర్థం చేసుకోవచ్చును.

ప్రపంచంలో గొప్పగొప్ప యంత్రాలు చేసే పనిని మనిషి కేవలం తన ఇచ్చాశక్తి (సంకల్పబలం) చేత చేయగలుగుతున్నాడంటే ఆ శక్తి యొక్క ప్రచండత ఎంతటిదో తెలుస్తుంది. అంటే ప్రాణశక్తి యొక్క నియంత్రణ ఇచ్చాశక్తి వల్లే జరుగుతుంది. సామాన్యస్థితిలో ఆహారము, శ్వాసద్వారా లభించే విద్యుత్తు పనిచేస్తూ వుంటుంది. ఎప్పుడైతే యోగాభ్యాసంచేత అంతరంగంలో దాని సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకుంటాడో, అప్పుడు ఆ శక్తిని వృద్ధిచేసి సంకల్పబలం చేత, ఎటువంటి కోరికలనైనా సఫలము చేసుకుని, కోరుకున్నంత కాలము బ్రతుకగల శక్తిని కలిగివుంటాడు.

క్రిస్టాన్ అనే యునానీ వైద్యుడు తన వ్రేళ్ళలో ఉన్న ఇంద్రజాల శక్తి నువుపయోగించి హిట్లర్ యొక్క మృత్యుపాశాల్లో చిక్కుకున్న సుమారు లక్షమంది పాలస్తానీయులను విముక్తులను చేశాడు.

మనుష్యులు అపవాదులు కారు (లేదా) అపవాదులు మనుష్యులు కారు :

3.22 (చేపలలో తక్కువ వోల్టేజి విద్యుత్తు గలవి, ఎక్కువ వోల్టేజి విద్యుత్తు గలవి వుంటాయి.) వాటిలో ఒక విశిష్టమైన నాడీతంతువుల పట్టీలుంటాయి. ఆ పట్టీల మధ్య ఘర్షణవల్ల డైనమోలో లాగా విద్యుత్తు తయారవుతూవుంటుంది. ఆ చేపలు అవసరమైనప్పుడు ఆ నాడీతంతువుల పట్టీల మధ్య ఘర్షణ కలిగించి కోరుకున్నంత

విద్యుత్తును పుట్టించుకొని, అవసరాలకు ఉపయోగించుకొనగలవు. మిగతా సమయాలలో ఆ విశేషశక్తి నిస్తేజంగానే ఉంటుంది.

3.23 యోగసాధనల యొక్క ఒక ఉద్దేశ్యము ఈ చేతనా విద్యుత్తు యొక్క శక్తిని అభివృద్ధిపరచడం కూడా. దీనినే మనోబలం, ప్రాణబలం, ఆత్మబలం అని కూడా అంటారు. సంకల్పశక్తి లేదా ఇచ్ఛాశక్తుల రూపంలో దీని వింతలను చూడవచ్చు. ఆత్మశక్తి సంపన్నుడైన వ్యక్తి తన వ్యక్తిగత సంబంధాలను అనుకున్నవిధంగా నియంత్రించుకోగలడు. ముఖ్యంగా కామ సంబంధమైన సంపర్కాల నుండి దూరంగా వుండి తనను తాను రక్షించుకుంటాడు. అత్యంత మహత్తరమైన తన శక్తిని తుచ్చమైన కోరికలను తీర్చుకొనుటకు కాక గొప్ప ప్రయోజనాల ఉపయోగార్థం దానిని సంరక్షించుకుంటాడు.

అత్యంత మహత్తరమైన ఈ శక్తిని అవసరమైన గొప్ప పనుల నిర్వహణ కొరకు దాచుకోవాలిగాని తుచ్చమైన మనోవికారాలకోసం దుర్వినియోగపరచకూడదు.

ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో ప్రాణవిద్య ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయము లేక విధానము. దాని ఆధారంతో సాధనా సంసిద్ధుడైన మనిషి విద్యుత్తును (ప్రాణశక్తిని) అధిక ప్రమాణంలో సంపాదించి, దాని ప్రభావంచేత తనను ఉద్ధరించుకోవడమేగాక అనేకమందిని ఉద్ధరించగలడు.

పంచ ప్రాణాలు - పంచ శక్తిధారలు :

మానవ శరీరంలో ప్రాణాన్ని పది భాగాలుగా విభజించారు. అవి పంచప్రాణాలు, పంచ ఉపప్రాణాలు. ముఖ్యమైన ఐదు ప్రాణాలు 1. అపానము 2. సమానము 3. ప్రాణము 4. ఉదానము 5. వ్యానము. ఐదు ఉపప్రాణాలు 1. దేవదత్తము 2. కృకలము 3. కూర్మము 4. నాగము 5. ధనంజయము.

1. అపానము: అపనయతి ప్రకర్షణ మలం నిస్సారయతి అపకర్షతి చ శక్తిం యితి అపానః

అనగా: మలాన్ని బయటకి నెట్టివేయగల శక్తిగలదాన్ని అపానము అంటారు. మలమూత్రాలు, చెమట, కఫము, రజము, వీర్యము, ప్రసవము మొదలైన బయటకు నెట్టివేయబడే లేదా విసర్జింపబడే క్రియలు అపానశక్తి యొక్క బలం చేతనే జరుగుతాయి.

2. సమానము: రసం సమం నయతి సమ్యక్ ప్రకారేణ నియతి యితి సమానః

అనగా: రసాలను చక్కగా యథాస్థానాలకు తీసుకొని వెళ్ళి, పంపిణీ చేసేదాన్ని సమానము అంటారు. (ఆహారం) అరిగిన తర్వాత వచ్చే రసాల ఉత్పాదన, దాని యొక్క శక్తిని పంపిణీ చేయుట దీని పని.

3. ప్రాణము: ప్రకర్షేణ అనియతి ప్రక్షేణ వా బలం దదాతి ఆకర్షతి చ శక్తిం స ప్రాణః

అనగా: శ్వాస, ఆహారము మొదలయిన వాటిని గుంజుకునే దాన్ని, శరీరంలో బలాన్ని సంచరింపజేసేదాన్ని ప్రాణము అంటారు. శబ్దోచ్ఛారణలోని స్పష్టత దీని ప్రభావమే.

4. ఉదానము: ఉన్నయతి యః ఉద్ అనయతి వాతదానః

అనగా: శరీరాన్ని ఎత్తివుంచి, నిటారుగా పడిపోకుండావుంచే దాన్ని ఉదానము అంటారు. ఊర్ధ్వగమనపు అనేక ప్రత్యక్ష, పరోక్ష క్రియలు దీని సంపన్నత వల్లనే జరుగుతాయి.

5. వ్యానము: వ్యాప్నోతి శరీరం యః సద్యానః

అనగా: శరీరం మొత్తం వ్యాపించివున్నదాన్ని వ్యానము అంటారు. రక్తసంచారము, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు, జ్ఞానతంతువులు (నాడులు) మొదలయినవాటి ద్వారా ఈ వ్యానము శరీరం మొత్తాన్ని నియంత్రిస్తూవుంటుంది. మనస్సు, శారీరక గతివిధుల సంచాలనము దీని ద్వారా జరుగుతూవుంటుంది.

1. మొదటిది అపానము: శరీరంలో అనేక చోట్ల విడుదలయ్యే మలినాలను ప్రోగుచేసి, బయటికి నెట్టడం దీని పని. గుదము దీని స్థానము. ఇది నారింజ రంగులో ఉంటుంది. మూలాధారచక్రాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ వుంటుంది.

2. రెండవది సమానము: ఆహారం నుండి రస, రక్త, సప్తధాతువులను అరగించి గ్రహిస్తుంది. నాభి దీని స్థానము. ఆకుపచ్చరంగులో ఉంటుంది. మణిపూరకచక్ర సంబంధంగా దీనిని వర్ణించారు.

3. మూడవది ప్రాణము: శ్వాస నిశ్వాసల స్థానము ఛాతీ. ధ్యానంలో దాని తత్త్వం అనుభవమవుతుంది. ఇది పసుపువర్ణంలో ఉంటుంది. అనాహతచక్రాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ వుంటుంది.

4. నాల్గవది ఉదానము: ఆకర్షించుట, అన్న పానీయాలను, శ్వాసను, విద్యను గ్రహించటం దీని పని. బయటినుండి గ్రహించే ప్రక్రియలు దీనిద్వారానే జరుగుతాయి. నిద్రావస్థలోను, మృత్యువు తర్వాతి విశ్రాంతి దీని పనే. కంఠము దీని స్థానము. ఇది వంకాయరంగులో ఉంటుంది. దీని స్థానము విశుద్ధిచక్రము.

5. ఐదవది వ్యానము: రక్తప్రసరణ మొదలయిన వాటిని ఒకచోటి నుండి మరొక చోటికి బదిలీచేయడం దీని పని. ఇది శరీరం అంతటా ఉంటుంది. గులాబీరంగులో ఉంటుంది. స్వాధిష్ఠానచక్రం దీని స్థానం.

పంచ ఉపప్రాణాలు కూడా ఐదు ముఖ్య ప్రాణాల వెంట మంత్రిగారి వెంటవుండే కార్యదర్శిలాగా కలిసేవుంటాయి.

నాగము ప్రాణము వెంబడి, కూర్మము అపానము వెంబడి, కృకలము సమానము వెంబడి, దేవదత్తము ఉదానము వెంబడి, ధనుంజయము వ్యానము వెంబడి సంబంధము కలిగివుంటాయి.

1. వాయు సంచారము, త్రేన్పులు, ఎక్కిళ్ళు, గుదావాయువు - ఇవి నాగము యొక్క పనులు.
2. కూర్మము-నేత్రాల కార్యకలాపాలు,
3. కృకలము-ఆకలిదప్పులు,
4. దేవదత్తము-అవలింతలు, వళ్ళువిరుచుకొనుట
5. ధనుంజయము-అన్ని అవయవాలను శుభ్రపరచటము చేస్తాయని చెప్పబడింది.

నిజానికి అవి ఈ చిన్న పనులను నిర్వహించటానికే లేవు. ముఖ్య ప్రాణాల విధులను వ్యవస్థీకృతం చేయడంలో కూడా ఇవి సహాయపడుతుంటాయి. ఈ ప్రాణ, ఉపప్రాణాల మధ్య భేదాలను ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే పంచతన్మాత్రల, పంచజ్ఞానేంద్రియాల సంబంధాన్ని అవగాహన చేసుకోవాల్సివుంటుంది.

శబ్దతత్త్వాన్ని తెలుసుకోవటానికి చెవి, రూపతత్త్వాన్ని తెలుసుకోవటానికి కళ్ళు, రసతత్త్వం కొరకు జిహ్వా, గంధతత్త్వం(వాసన) కొరకు ముక్కు, స్పర్శతత్త్వం కొరకు చర్మము, ఇవి ఏ పనులను నిర్వహిస్తాయో, అదేవిధంగా ప్రాణతత్త్వం ద్వారా కలిగే

సూక్ష్మ అనుభూతులను స్థూల అనుభూతులలో కలిపివుంచే పనిని ఈ ఉపప్రాణాలు నిర్వహిస్తుంటాయి. ఈ ప్రాణ ఉపప్రాణాల వర్గీకరణ స్థూలముగా అవగాహన చేసుకొనేందుకు మాత్రమే చేయబడినది. పదిరకాల ఆకృతులు ప్రవృత్తులు ఉన్న పదిమంది వ్యక్తులను వర్ణించినట్లుగా వీటిని పదిరకాల శక్తులుగా తలచరాదు. ఒకే వ్యక్తి తండ్రిగా, కుమారుడిగా, సోదరుడిగా, మిత్రుడిగా, శత్రువుగా, నిద్రలో ఉన్నవాడిగా, మెలకువగా ఉన్నవాడిగా, మంచివాడుగా, చెడ్డవాడిగా ఎలాగ గుర్తించబడతాడో, ఆవిధంగానే ఈ పదితత్వాలను అర్థం చేసుకోవలసివుంటుంది.

అఖిల బ్రహ్మాండములో ఉన్న ప్రాణతత్వం నుండి కోరినంత మేరకు దాన్ని ఆకర్షించి, దానిని కోరిన స్థానాల్లోకి చేర్చే విశిష్టమైన కళగా ప్రాణాయామాన్ని అర్థం చేసుకోవలసి వుంటుంది. శ్వాస ప్రాణము కాదు. శ్వాసతోపాటు ప్రాణమును మిళితము చేసి శ్వాస యొక్క పూర్తి ప్రాణతత్వాన్ని ఆకర్షించుకోగలగుట ఒక విషయమైతే, కేవలము శ్వాసప్రశ్వాసల క్రియ (ఊపిరి పీల్చుకొనుట) రెండవది. ప్రాణాయామములో గట్టి సంకల్పాన్ని తీసుకోవలసివుంటుంది. అందువలన ఆకర్షణ చేత ఆవృతమైయున్న ప్రాణతత్వాన్ని ఆకాశం నుండి రాబట్టుకోగలుగుతాము. ఆవిధంగా పొందిన ప్రాణతత్వాన్ని కోరుకున్న స్థానాలకు పంపగలగటం గట్టి సంకల్పశక్తి ద్వారానే సాధ్యము. శ్వాసక్రియతోపాటు గట్టి మనోబలం కూడా కలిస్తేనే ప్రాణాయామ ప్రక్రియ అవుతుంది. వాటి సమన్వయం ద్వారానే ప్రాణవిద్యలో వర్ణించబడిన పరిణామాలు కలుగుతాయి.

మృత్యుభయం - ప్రాణశక్తి తగ్గడమే :

3.25 రక్తం చెడిపోవడం వల్లనే చాలామందికి చర్మరోగాలు, పుళ్ళు, కురుపులు, నెప్పులు, వాపులు మొదలయిన బాధలు కలుగుతాయి. ఇదేవిధంగా ప్రాణతత్వంలో కలిగే మార్పుల వలన శరీర అవయవాల పటుత్వం సడలుతుంది. రకరకాల బాధలు, రోగాలు పుట్టుకొస్తాయి. మనోక్షేత్రంలో ప్రాణవిఘాతాల వ్యత్యాసాలే ఆవేశము, ఉన్మాద రూపాల్లో ప్రకటితమవుతూ వుంటుంది. భావనాక్షేత్రంలో చెడిన ప్రాణశక్తి మానవుడిని మనిషి రూపంలోవున్న జంతువులలాగా, పిశాచాలలాగా అధోగతిలోకి దిగజార్చుతుంది. ప్రాణతత్వంలో వచ్చిన వికృతమైన మార్పులే పతనానికి కారణాలు. దానిని తగ్గించడానికి చేసే సామాన్య ఉపచారాలు ఉపకరించవు. ఎందుకంటే వాటి

ప్రభావం పైపైనే ఉంటుంది. కాని అసలు సమస్య చాలా లోతుగా ప్రాణచేతనలో ఉంది. పెద్ద పెద్ద ఉపచారాలవల్ల కూడా ప్రయోజనం కనిపించనట్లుంటే చేతన యొక్క లోపలి పొరలలో విక్షేపం జరిగినట్లు అర్థం చేసుకోవలసివస్తుంది. చర్మంలో గ్రుచ్చుకొన్న ముల్లును సూదుల ద్వారా తీసివేయవచ్చు కాని పొట్టలో దిగిన తుపాకీ గుండును తీసివేయటానికి శస్త్రచికిత్సే శరణ్యం.

3.26 జీవభౌతిక శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని దశాబ్దాలుగా చేసిన పరిశోధనల అనంతరం కనిపెట్టినదేమిటంటే జ్ఞానతంత్రువులలో (నాడులు) ఒక విధమైన విద్యుత్ స్పందనలు టెలిఫోన్ సంకేతాల మాదిరిగా ప్రవహిస్తువుంటాయి. జ్ఞానతంత్రువుల ద్వారా విద్యుత్ స్పందనల రూపంలో సందేశాలు ప్రయాణం చేస్తాయి.

ఒక్కొక్క నరం చాలా అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. శరీరంలో అన్ని నరాలు కలిసి లక్ష మైళ్ళను మించిన పొడవుంటాయి. వాటి మందం అంగుళంలో వందో వంతు కంటే తక్కువ ఉంటుంది.

జ్ఞానతంత్రువులలో విద్యుత్తు సెకనుకి 300 అడుగుల వేగంతో ప్రవహిస్తూ వుంటుంది. మానవ విద్యుత్తు యొక్క గమనము టెలిఫోన్ విద్యుత్తు గమనానికంటే ఎందుకు చాలా తక్కువగా ఉందనే ప్రశ్న ఉదయించవచ్చు. దానికి సమాధానము ఏమిటంటే టెలిఫోన్ తీగలలో శుద్ధమైన విద్యుత్తు ఉంటుంది కానీ జ్ఞానతంత్రువులలో కేవలం విద్యుత్ప్రవాహమేకాక, దానితోపాటు రసాయనిక క్రియాకలాపాలు కూడా కలిసుంటాయి.

3.27 మనిషి ఒక విద్యుత్ భాండాగారము (పవర్ హౌస్) అనటంలో సందేహం లేదు. షాక్ కొట్టే బల్బులను వెలిగించే మామూలు విద్యుత్తు చాలా బలంగాను, సంవేదనాశీలంగాను ఉంటుంది. జడవిద్యుత్తు, చేతనావిద్యుత్తుల మధ్య ఈ అంతరం ఉండతగినదే. జడవిద్యుత్తుకు వీడు క్రూరుడని, వీడు సాధువనే తేడా లేదు. ఉచితానుచితాల తేడాను తెలుసుకోగలిగే శక్తి దానికి లేదు.

మానవ శరీరంలో వ్యాపించియున్న విద్యుత్తులో చేతనత్వము, సంవేదనల రెండిటితత్వము ఉన్నది. అందువల్ల, దీనిని నాడీమండలంలో పుట్టిన లేదా వ్యాపించియున్న విద్యుత్తు మాత్రమే అని పరిమితిని విధించలేము. అది జ్ఞానతంత్రువుల

ద్వారా శరీరం మొత్తాన్ని శాసిస్తున్నప్పటికీ, దాని కేంద్రం మస్తిష్కంలో ఉన్నప్పటికీ, నిజానికి అది ఆత్మ యొక్క ప్రాణ ప్రతిభ మరియు ఆత్మయొక్క భావనాస్థితిలో ప్రభావితమయి ఉంటుంది.

దాని భౌతిక స్వరూపాన్ని తెల్సుకోవాలంటే నోబుల్ పురస్కార విజేత అయిన 'హాకిన్స్' వంటి వైజ్ఞానికులు చెప్పిన ఉపకరణాలు అవసరమవుతాయి. కాని భావనా స్పర్శచేత, దాని ప్రభావం ఇతరులకు కూడా అర్థమవుతుంది. ఒక మంచి వ్యక్తి దగ్గర కూర్చుంటే మనలో కూడా అలాంటి మంచి భావనలు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో ప్రతిపాదించిన సత్యంగము యొక్క ఆవశ్యకత కేవలం శిక్షణ కొరకేగాక ఆ మహాపురుషుల శరీరం నుండి వెలువడి ఆ పరిసరాలలో వ్యాపించే విద్యుత్ప్రవాహం యొక్క ఊర్జ వల్ల కూడా లాభం పొందవచ్చు.

గురువుల అనుగ్రహ హస్తం పిన్నుల శిరస్సుపై ఉంచటం, వీపు తట్టటం వంటి క్రియల వల్ల వారి వాత్సల్యాన్ని ప్రకటించటమే కాక ఇందులో విద్యుత్ప్రవాహ మార్పిడి కూడా ఇమిడివుంది.

పక్షి తన గ్రుడ్లను ఛాతీ క్రింద ఉంచుకొని పొదుగుతుంది. అందులో కేవలం వేడిని ప్రసరింపచేయడమేకాదు పారంపర్యంగా వచ్చిన ప్రవృత్తులను అందజేస్తుంది. పక్షుల శారీరక విద్యుత్తు, అండంలోని పిల్లలలోకి ప్రసరించి పితరుల సంస్కారాలను కలుగజేస్తుంది. యంత్రాల ద్వారా కూడా గ్రుడ్డుకు వేడిని అందించి పిల్లను తీయవచ్చు కాని అది సంస్కార లోపయుక్తంగా ఉండవచ్చు. అలాగే పాలు త్రాగించబడి, పెంచబడ్డ పసిబాలకులలో తల్లి పాలు, అప్యాయత, లాలన, ఒళ్ళో పెట్టుకుని తినిపించటం, దగ్గర పడుకోపెట్టుకోవటం వంటి అనుబంధాలు కరువవుతాయి. ఆ బాలకులు కూడా మానసికంగా అపూర్ణతతో ఉండే అవకాశం ఉంది. సమర్థుల నుండి ప్రసరించే విద్యుత్తు దుర్బలులను పరిపుష్టం చేస్తుంది.

3.28 బ్రహ్మచర్యము, పాతివ్రత్యము, పత్నీవ్రతము మొదలయిన వాటి వెనుక సామాజిక, వ్యక్తిగత కారణాలేకాక, ఆధ్యాత్మిక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. శారీరక విద్యుత్తు యొక్క వేగము కళ్ళలో, వాక్కులో, చేతి వ్రేళ్ళలో అధికంగా ప్రస్ఫుటమవు తుంది. అక్కడినుండి అది బయటికి కూడా ప్రవహిస్తుంది. విద్యుత్తు సూక్ష్మరూపంలో మస్తింష్కంలోనూ, స్థూలరూపంలో జననేంద్రియంలోనూ ఎక్కువగా వుంటుంది.

అంతరంగంలో ప్రవేశించండి - ఆత్మబలం పొందండి :

మస్తిష్కంలోని విద్యుత్తు అధ్యయనము, ఆలోచన, ధ్యానము మొదలగు మానసిక, యోగ సంబంధమైన పనులలో ఉంటుంది. కాని జననేంద్రియాలలోని విద్యుత్తు స్పర్శ ద్వారా బహిర్గతమవటానికి తొందరపడుతూవుంటుంది. ఇదే కామోత్తేజన యొక్క వైజ్ఞానిక స్వరూపము.

అందువల్లనే మహాపురుషులు బ్రహ్మచర్యమునకు ఎంతో ప్రాధాన్యతనిస్తారు. వారు తాము సంపాదించుకున్న ఆధ్యాత్మిక శక్తిని క్షణిక సుఖాల కోసము ఖర్చుచేయరు. దీనివలన దుర్బలలకు లాభం కలిగినప్పటికి సబలులకు నష్టం వాటిల్లుతుంది. తపస్సుకి కలిగే అన్ని విఘ్నాలలోకి పెద్ద విఘ్నము మానవ లేక దైవీ 'రియాతత్త్వ' ప్రభావం వల్ల జననేంద్రియము ద్వారా ఆ వ్యక్తి యొక్క శక్తిని లాగివేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. విశ్వామిత్రుడు, పరాశరుడు, వ్యాసుడు మొదలయిన వారి తపశ్చర్యల మధ్య జరిగిన కామ వృత్తాంతాలు వీటి ఉదాహరణలే.

మహాపురుషులు తాము సంపాదించిన విద్యుత్ భాండాగారాన్ని కామప్రేరిత కార్యాలకు గాక దాని శక్తిని ఉపయోగించి మస్తిష్కము, మిగతా జ్ఞానేంద్రియముల ద్వారా అనేకులకు సేవ చేసేందుకు బద్ధులై బ్రహ్మచారులుగానే ఉండిపోతారు. ఇదే మాట స్త్రీలకి కూడా వర్తిస్తుంది. తేజస్వినులుగానూ, మనస్వినులుగానూ అవటం కోసం వారు కూడా బ్రహ్మచర్యమును పాటించాల్సివుంటుంది.

ఈ శారీరక విద్యుత్తు శరీరము, మనస్సుల ద్వారా ఖర్చయిపోతూవుంటుంది. దీనిని ఒకచోట కేంద్రీకరించి శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఉపయోగించుకుంటే ఎంతో ప్రగతి సాధించవచ్చు. ఈ శారీరక విద్యుత్తు దైనిక జీవనంలో చాలా పనులకు ఖర్చయి బలహీనపడుతువుంటుంది. సాధనచేత దానిని సదుపయోగం చేసుకొని, అభీష్టసిద్ధికి ఉపయోగించుకున్నట్లయితే, సర్వసమృద్ధిచేత సుసంపన్నుడవుతాడు. సఫల జీవనుడవుతాడు.

ప్రాణాయామం ఈ దిశలో ప్రథమ సోపానము. బలహీనమైన ప్రాణాన్ని బయటికి వదిలి, దాని స్థానంలో మహాప్రాణాన్ని నింపుకోవడం ఈ సాధన యొక్క లక్ష్యం. సంధ్యావందనం మొదలయిన నిత్యకర్మానుష్ఠానముల చేత సాధనల ప్రారంభ

పరిచయము ఏర్పడి, అభ్యాస క్రమంలో అభివృద్ధిని పొందుతూ, జీవిత లక్ష్య సాధనకై నిరంతర గమనశీలుడవుతాడు.

ప్రాణము-శక్తి యొక్క పర్యాయపదము. భౌతిక సంపదలు, ఆధ్యాత్మిక విభూతులు కూడా దీని పరిధిలోకే వస్తాయి.

3.29 శారీరక పరిపుష్టిచేత ఓజస్వి, మనోబల పుష్టిచేత మనస్వి, సామాజిక ప్రతిష్ఠ గౌరవాల చేత యశస్వి, ఆత్మనిష్ఠతచేత తేజస్వి కాగలడు. ఈ నాలుగు రకాల శక్తులు ఏ మూలంలో పుట్టినవో దానినే ప్రాణశక్తి అంటారు. ప్రాణసాధన ద్వారా ఈ విభూతులను పొందవచ్చు.

విశిష్టతగల మస్తిష్కము విలక్షణాలకు కేంద్రము. దీనిముందు మానవులు తయారుచేసిన ఎన్నో యంత్రాలను కలిపినా అవి తక్కువే అవుతాయి.

బ్రహ్మాండము యొక్క భౌతిక పదార్థాల ముందు చేతనను పోల్చుటకు అంతులేని, అనంతమైన, అనిర్వచనీయమైన అనే పదాలు వాడితేనే సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయి.

సూర్యుడు, చంద్రుడు, సౌరమండలంలోని మిగతా గ్రహముల నుండి పృథ్వి ఎన్నో అనుదానాలు పొందుతోంది. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ అనుగ్రహాల సంపద నుండి జీవిత వ్యాపారము జరుగుతూవుంటుంది. సౌరమండలానికి బయట ఉన్న గ్రహాలు, నక్షత్రాలు కూడా అటువంటి అనుదానాలనే ప్రసాదిస్తూ వుంటాయి. అవి తేలికగా ఉండటంచేత యంత్ర పరికరాల ద్వారా కనిపించనప్పటికీ అవి స్వల్పమైనవి, లెక్కలోనికి రానటువంటివి కావు. ఏ వస్తువైనా తేలికగా ఉన్నప్పటికీ అది హాస్యాస్పదం కాదు. సత్యమేమంటే సూక్ష్మత పెరిగిన కొద్దీ శక్తి పెరుగుతుంది.



ప్రాణవేంతులు అయ్యే విధానము

ప్రాణశక్తి యొక్క సర్వసామర్థ్యము :

4.2 ప్రాణము చేతనత్వ వికాసానికి కేంద్రబిందువు. దీని ఊర్ధ్వ గమనము మరియు అధోగమనము మీదే చేతన యొక్క అభివృద్ధి, పతనము ఆధారపడివున్నాయి. ఆత్మ యొక్క లక్ష్యమే బ్రహ్మానంద ప్రాప్తి. నాడీతంతులలో ప్రవహించే ప్రాణశక్తి మీద ఈ దివ్య ఆనందము అవతరిస్తుంది. ప్రాణశక్తిలోని ఆనందం మేరుదండములో ఉన్న సుషుమ్నా మార్గంలో ఎప్పుడెప్పుడు క్రిందకి దిగుతుందో అప్పుడప్పుడు ప్రకృతికి అనుగుణ్యంగా భౌతికత వస్తూ పోతూ ఉంటుంది. పైనుంచి క్రిందికి ప్రవహించేటప్పుడు ప్రాణం యొక్క తరంగవేగములో అభివృద్ధి ఉంటుంది. భౌతికతకి అనుసారంగా తరంగవేగము యొక్క పెరుగుదల క్షీణతల మార్పు ఉంటుంది. పైకి ప్రవహించేటప్పుడు తరంగదైర్ఘ్యము తగ్గుతుంది. కానీ ఆంతరిక ఊర్జాలో అభివృద్ధి జరుగుతుంది.

సుషుమ్నలో భృకుటి మధ్య స్థానం నుంచి వెన్నుముక చివరి ఆధారబిందువు వరకు ఆరు చక్రాలున్నాయి. భృకుటి మధ్య స్థానంలో వెనుకవైపు కపాలంలో ఆజ్ఞాచక్రము, కంఠంలో విశుద్ధిచక్రము, హృదయం వెనుకవైపు అనాహతచక్రము, నాభి వెనుకవైపు మణిపూరకచక్రము, జననేంద్రియము వెనుకవైపు స్వాధిష్ఠానచక్రము, వెన్నుపూస చివరి ఆధార బిందువులో మూలాధారచక్రము ఉంటాయి. సుషుమ్న పైన నుదిటివద్ద చేతన యొక్క సర్వోత్తమమైన కేంద్రం సహస్రారము ఉంటుంది. ప్రాణంయొక్క దివ్యత పైనుంచి క్రిందికి అంటే ఈ సహస్రారం నుంచి మూలాధారానికి వచ్చేటప్పుడు తగ్గుతుంది. ఈ చక్రాలనుంచి, కుండలాలనుంచి ప్రాణము ప్రవహించే కారణంవల్ల దీనిని కుండలినీశక్తి అంటారు. శరీర విజ్ఞానాను సారం ఈ చక్రాలలో నాడీకేంద్రాలున్నాయి. సూక్ష్మ నాడీతంతులు ఇక్కడనుంచి సంపూర్ణ శరీరానికి విస్తరిస్తాయి. నాడీసంవేదనలో నియంత్రణ యొక్క కేంద్ర బిందువులు ఇవే.

కుండలినీ జాగరణ ప్రక్రియలో ఈ ప్రాణశక్తిని ఆరోహణ చేస్తారు. ఈ ప్రాణశక్తిని ఉర్ధ్వదిశలో పైకి పంపిస్తారు. ఎప్పుడైతే చక్రవేధన చేసుకుంటూ ప్రాణశక్తి పైకి ప్రవహిస్తుందో చిత్తములో ఉన్న అజ్ఞానపు పొరలు తొలగుతాయి. దివ్యత్వము పెరుగుతుంది. సాధకుడు ఆనంద స్వరూప శ్రేష్ఠమైన రసానుభూతి పొందుతాడు. ప్రాణశక్తిని విషయాసక్తి నుంచి మరపించి పరమానందం వైపుకి మళ్ళించటమే కుండలినీ జాగరణ యొక్క లక్ష్యము. ఈ దివ్యమైన ఆనందస్థితి యొక్క పేరే సమాధి. ఈ స్థితిలో సాధకుడు అమితానందానుభూతిని పొందుతాడు. సాధకుడు తుచ్చమైన విషయాలకు ఆకర్షింపబడడు.

సామాన్య స్థితిలో ప్రాణము విభజింపబడి సుషుమ్న ద్వారా బయటకు వచ్చే నవ నాడుల నుంచి శరీరమంతా సంపూర్ణంగా విస్తరించుకుంటుంది. శరీరము యొక్క సమస్త కార్యకలాపములు జరిగేటట్లుగా చూస్తుంది. ప్రాణప్రవాహం కామ భావనవల్ల తీవ్ర వేగంతో క్రిందకి ప్రవహించేటట్లు చేస్తుంది. శరీర కార్యకలాపాల యొక్క ఆలస్యము దీనివల్లే జరుగుతుంది. ఇంద్రియాలన్నీ బలహీనపడతాయి. అంతేగాక నిత్య కార్యక్రమములలో అవరోధం జరుగుతుంది. ప్రాణశక్తి బలహీనపడుతుంది. దీనివల్ల ఆత్మ యొక్క దివ్యత్వంలో తగ్గుదల ఏర్పడుతుంది. కానీ దీని సంవేగం క్రిందికి పైకి ప్రయాణించటం వలన, చక్రాల నుంచి ముందుకు వెళ్ళటం వలన దీని శక్తి పెరుగుతుంది. శరీరంలో వ్యాపించివున్న ప్రాణము సుషుమ్నలో కేంద్రీకరించబడటం వల్ల ఇంద్రియాలు అధీనంలోకి వస్తాయి. ప్రాణశక్తి నెమ్మదిగా పెరగటం వల్ల ఇంద్రియాల చంచలత్వం తగ్గుతుంది. ప్రత్యేక చక్రాల భేదనతోపాటు శారీరక క్రియలలో, శ్వాసగతిలో, హృదయ స్పందనలో క్షీణత వస్తుంది. చివరకు మొత్తం శాంతముగా ఉంటుంది. బ్రహ్మారంధ్రములో ప్రాణశక్తి యొక్క ప్రవేశము స్థిరపడటము వలన శరీరం యొక్క అన్ని కణాలూ నిశ్చలంగా వుంటాయి. ఈ కారణం వల్లే సమాధిస్థితిని చేరిన సాధకునికి నాడి, హృదయస్పందన పరీక్షించిన వైజ్ఞానికులకు జీవన లక్షణాలు కనిపించవు. కానీ ఇక్కడ ప్రాణం బ్రహ్మారంధ్రములో కేంద్రీకరింపబడి వుంటుంది. పైకి ప్రవహించే ప్రాణం యొక్క దివ్యత్వం పెరుగుతుంది. కానీ దీని తరంగదైర్ఘ్యం తగ్గుతుంది.

సహస్రారంలోకి వెళ్ళేసరికి ప్రాణం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం శూన్యంగా మారి ఊర్జ అనంతమౌతుంది. తరంగవేగము ద్వారా మాత్రమే వైజ్ఞానికులు శరీరంలోని

చైతన్యాన్ని గుర్తించగలరు. ఇది శూన్యం అయినప్పుడు చైతన్యాన్ని గుర్తించేందుకు ఇక వారి దగ్గర ఎలాంటి యంత్రమూ లేదు. సహస్రారంలో ప్రాణంవుండి ఊర్జా యొక్క ఖర్చు అగిపోవటం వల్ల సాధకుడు కోరినంత కాలం ఆయువుతో జీవించి ఉండవచ్చు. ఇప్పటికీ హిమాలయాలలో వేయి సంవత్సరాల ఆయుస్సు కలిగి సమాధిస్థితిలో ఉన్న యోగులు కలరు. వీరి యొక్క దీర్ఘాయువు యొక్క రహస్యాన్ని గురించి వ్యాఖ్యానించేందుకు వైజ్ఞానికుల వద్ద ఉండే భౌతిక యంత్రములతో గుర్తించటానికి వీలుకాదు.

ప్రాణసంపన్నత ప్రాణాయామ సాధన యొక్క లక్ష్యము. ప్రాణాయామం ద్వారా పిండంలో ఉన్న ప్రాణాన్ని బ్రహ్మాండంలో ఉన్న ప్రాణంతో జోడించి సాధకుడు తనని తాను నింపుకుంటాడు. ప్రాణశక్తిని పొందటం అనేది గొప్ప సంపద. దీనిముందు అన్ని భౌతిక వస్తువులు దిగదుడుపే. క్రియగా చూస్తే ప్రాణాయామం అంటే ముక్కు ద్వారా గాలిని తీసుకోవటం, కుంభించి మరల వదలటంలాంటి సామాన్యమైన పనులుగా కనిపిస్తాయి. కానీ ఉపయోగపరంగా చూస్తే అసామాన్యమైన అద్భుతమైన ఒక వైజ్ఞానిక ప్రక్రియ. ప్రాణసంపద యొక్క సహాయంతో కుండలినీ యోగసాధనల వంటి క్రియల ద్వారా చేతనాశక్తి యొక్క జాగృతి జరుగుతుంది. ప్రాణమును నియంత్రించి, అభివృద్ధి చేయుట ద్వారా ప్రాణచేతనను సమర్థవంతంగా చేసుకొనవచ్చును. దీనివలన సమస్త మానసిక, భౌతిక కార్యకలాపాలు క్రమపద్ధతిలో నియంత్రించబడతాయి.

ప్రాణం మీద విజయం సంపాదించే యోగి సర్వసమర్థుడు అవుతాడు. పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం నడిచేందుకు ప్రాణం అనే ఒక ముఖ్య శక్తి మనలో ఉంచబడింది. శరీరధారి అయివుండి అతను శరీరానికి పరాయి. వీరి చేతనలో సత్యం యొక్క ప్రకాశం అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.

ప్రాణాయామము యొక్క సామాన్య అభ్యాసం ద్వారా సాధకుడు అంతరిక్షంలో వ్యాపించివున్న ప్రాణచేతనత్వంలోనుంచి క్రమంగా ప్రాణశక్తిని లాక్కుంటూ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటాడు. దీని అసామాన్య ప్రక్రియవల్ల చేతనను సర్వసమర్థవంతంగా చేసేందుకు కావల్సిన ఎన్నో వైజ్ఞానిక పద్ధతులు ఉన్నాయి.

4.3 మనుష్యుని యొక్క తేజస్సు అంతర్నిహితంగా ఉన్న శక్తిధారలే :

ముఖానికిమల్లే ఈ తేజోవలయం జననేంద్రియ క్షేత్రంలో కూడా ఉంటుంది. అందువల్లే ఉత్తేజ సంబంధమైన ఆకర్షణ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ వలయం ప్రభావం వల్లనే యౌవనం ఆకర్షణని కలుగచేస్తుంది. భిన్నలింగ సమీపతే ఈ వలయంలో ఎక్కువ ప్రేరణ తీసుకొస్తుంది. స్వ-లింగ సామీప్యంతో ఇది ఉత్తేజమొందదు.

4.4 అయస్కాంత స్పర్శవల్ల సాధారణ లోహానికి కూడా అయస్కాంత ఆకర్షణ శక్తి ఉత్పన్నం అవుతుంది. ప్రచండ ప్రతిభా సంపన్నమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నవారిలో ఇలాంటి మానవ విద్యుదాకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరిచ్చే ఉపదేశం, జ్ఞానం, సహాయోగం వల్ల సమీపంలో ఉన్న వ్యక్తులకు లాభం కలుగుతుంది. కానీ అన్నింటికంటే అధిక లాభం తేజోవలయానికే. అది తన శక్తి సామర్థ్యాలను నిరంతరం పెంచుకుంటుంది.

శరీర ఊర్జా యొక్క సద్వినియోగంతో ప్రఖరతను వికసించజేయుట:

అంతేగాక ఎవరు దీని సాన్నిధ్యంలోకి వస్తారో, వారిలో త్వరత్వరగా మార్పులు సంభవించి అది వారిని ప్రభావితం చేయటంలో సఫలతని సాధిస్తుంది.

4.5 ఊర్జాశక్తి యొక్క కేంద్రము మస్తిష్కమని అంటారు. శరీరం అనే ఈ యంత్రం సవ్యంగా పని చేయగలగటానికి ఈ సామర్థ్యమే ఉపయోగపడుతుంది. ఇది చూడటానికి చాలా తక్కువగా కనిపించినా దీని ప్రభావం యొక్క మోతాదు చూస్తూ చూస్తూ వుండగానే పెరుగుతుంది. చిన్న పరమాణువు తన శక్తి ప్రదర్శించటానికి అవకాశం వస్తే అది భూమి-ఆకాశాన్ని ఆవరిస్తుంది. మానవ శరీర ఊర్జాలో చేతనత్వం కలిసివుండటం వల్ల దీని సామర్థ్యము మరింత అధికమౌతుంది. మస్తిష్కం మధ్య అనగా “పర్సిక్వో డక్టల్ మేటర్”లో ఊర్జా ప్రవాహం చేరటం వల్ల ప్రతిక్రియగా స్వరూపమైన ‘ఇన్‌డోఫిన్’ అనే పేరుగల ప్రాకృతిక రసద్రవ్యం వస్తుంది. ఇది నొప్పి యొక్క ప్రభావాన్ని వెంటనే తగ్గిస్తుంది.

4.6 యోగసాధన ద్వారా ఈ శరీర ఊర్జాను సంతృప్తం, నియంత్రితం చేసి మస్తిష్కంలో (ప్లెజర్ సెంటర్స్) ఆనందమయ కేంద్రంలో ప్రేరేపించటం వల్ల వ్యక్తి యొక్క జీవితం ఎల్లప్పుడూ స్వస్థతతో ఆనందంగా సుఖంగా ఉంటుంది.

ఈ ప్రాణవిద్య మనలను సమర్థులను చేస్తుంది.

గాయత్రీమంత్రం ద్వారా ఏ ప్రాణవిద్య సాధన చేస్తామో అది బ్రహ్మవిద్య. జపం, అనుష్ఠానం మరియు పురశ్చరణల ద్వారా మనోభూమిని నిర్మలంగా చేస్తుంది. ఏవిధంగానైతే రైతు తన కృషితో భూమిని దున్ని బీజాలు నాటి యోగ్యంగా తయారుచేస్తాడో అలాగే ఆత్మకళ్యాణ బీజాలకు మన మనోభూమిని మంత్రరూపంలో ఉన్న హలం సహాయంతో అందులో ఉన్న కుసంస్కారాలను దున్ని సంస్కారవంతంగా అనగా నాటడానికి అనువుగా తయారుచేసుకోవాలి. ఆ ప్రాణబీజ సాధన యొక్క తీవ్రత వల్ల ప్రాణశక్తి- శక్తి మరియు సిద్ధి రూపాలలో ప్రకటికృతమౌతుంది. గాయత్రీ ఉపాసకులు జపంతో ప్రథమ తరగతిని పూర్తిచేసుకున్నాక రెండవది ప్రాణసాధన. గాయత్రీ శబ్దం యొక్క అర్థం ప్రాణాన్ని పెంచుకునే ప్రక్రియ.

సాధకుడు తన అంతరాత్మలో ఎంత అధికంగా శక్తిని నింపుకోగలిగితే అంత అధికమైన శక్తిధారణ జరుగుతుంది. అంతే ప్రాణయుక్తమైన ఆత్మబల సంపన్నుడౌతాడు.

ఏడు ప్రాణాలే ఏడుగురు ఋషులు. ఏడుగురు ఋషులు జ్ఞానము, తపము మరియు ఆధ్యాత్మిక బలములకు ప్రతీకగా ఉంటారు. ఈ ఋషులు ప్రాణరూపంలో ఎల్లప్పుడూ మనలోనే ఉంటారు. గాయత్రీ ఉపాసన వల్ల వీరిని తనలో జాగృతం చేసుకున్న సాధకుడు ఋషి తత్వాన్ని పొందేందుకు అర్హుడౌతాడు.

4.7 అందువల్ల రకరకాల ఋషుల పేర్లతో దీన్నిగూర్చి చెప్పబడివుంది. ఇంద్రియ నియంత్రణకు 'గుత్స' మరియు కామదేవుని 'మద' అని అంటారు. ఆ రెండింటి పనుల వల్ల ప్రాణశక్తి ద్వారా మనిషి సంపన్నుడు అవుతాడు. అందుకే వీరిని 'గుత్సమన్' అంటారు.

'విశ్వం మిత్రం యస్య అసౌ విశ్వామిత్రః' ప్రాణం సమస్త విశ్వమునకు అవలంబన కావటంచేతనే ఇతనిని మిత్రుడుంటారు. ఇందువల్లే ఇతడు విశ్వామిత్రుడు.

మననం చేసేది, భజించేది, సేవించేది మరియు శ్రేష్ఠమైనది అవటం వల్ల దీనిని వామదేవ్ అని అంటారు. **'సర్వమ్ శాసమనోఽనాయత్ ఇతి బ్రుః'** ఇది అందరినీ పాపం నుంచి రక్షిస్తుంది. అందుకే దీన్ని అత్రీ అన్నారు. బీజ రూప శరీరం యొక్క మారణము చేయుట వల్ల దానినే భరద్వాజ అనికూడా అంటారు.

విశ్వంలో అన్నింటికంటే శ్రేష్ఠమైనది, విశిష్టమైనది అవటం వల్ల విశిష్టం కూడా అయ్యింది. ఇదేవిధంగా ప్రాణం యొక్క అనేకమైన పేర్లే ఋషులు.

“ ప్రాణం దేవా అనుప్రాణని । మనుష్య సరావశ్వమే ।
 ప్రాణోహి ధూతానామాయః । తస్మాత్తస్వాయంషమచ్యతే ।
 సర్వమేవత ఆయుర్వై సే ప్రాణం బ్రహ్మోపాసతే ।
 ప్రాణోహి ధూతానామాయః । తస్మాత్ సర్వాయంషమచ్యతే । ”

తైత్తిరీయ 2/3.

దేవత, మనుష్యుడు, పశువులు మరియు సమస్త ప్రాణులు ప్రాణంతో అనుప్రాణితులే. ప్రాణమే జీవనము. అందువల్లే దీనిని ఆయువు అంటారు. ఇది తెలుసుకుని ఎవరైతే ప్రాణ స్వరూప బ్రహ్మని ఉపాసన చేస్తారో వారు నిశ్చయంగా ఆయువుని పొందుతారు.

“ సర్వాణి హనా ఇమాని ధూతాని
 ప్రాణమేనాభిసంవిశంతి ప్రాణమభ్యుజ్జీహతే ” ఛందోమ్య 2/22/23.

ఈ ప్రాణులన్నీ ప్రాణం నుంచి ఉత్పన్నమైనవే మరియు మళ్ళీ ప్రాణంలో కలిసిపోతాయి.

“ ప్రాణాద్ధి భిక్షమాని ధూతాని జయస్తే ప్రాణేన ధూతాని ఓవంతి ”

ప్రాణం నుంచే అన్ని ప్రాణులు ఉత్పన్నమౌతాయి. మరియు జన్మించాక ప్రాణంతోనే జీవిస్తాయి.

యావద్ధయస్మిన్ శరీరే ప్రాణోవసతి తావదాయః కౌషికతకి ఉపనిషత్తు.

ఎప్పటివరకు ఈ శరీరంలో ప్రాణం ఉంటుందో అప్పటివరకు జీవితం ఉంటుంది.

నిక్షిప్తంగా ఉన్న ప్రాణాన్ని ఎలా జాగృతం చేయవచ్చు ?

4.8 మానవ శరీరం అద్భుతమైన శక్తిభాండాగారం. ఇది బీజం రూపంలో నిద్రాస్థితిలో నొక్కబడి ఉంటుంది, నిండుగా ఉంటుంది. యోగాన్ని ప్రాణాశ్వాస, జీవనశక్తి, కుండలినీ మొదలైన పేర్లతో పిలుస్తారు. పరమాణువు యొక్క నాభిలో

ప్రచండమైన శక్తి నిండియున్నది. కానీ అది ఎప్పుడు పనిచేస్తుందంటే సునిశ్చితమైన వైజ్ఞానిక క్రియద్వారా నాభి యొక్క విఖండన చేయవలెను. కానీ ఈ పని చాలా కఠినమైనది. ఖర్చుతో కూడినది. కుండలినీ మహాశక్తి ప్రతిమనిషిలోనూ సుషుప్తస్థితిలో ఉంటుంది. సామాన్యమనుష్యులు దీనిని కామోల్లాసానికి తప్ప ఈ భాండాగారాన్నుంచి ఇంక ఏ ఇతర విశేష లాభాన్ని పొందరు. ప్రాణాయామం యొక్క విశిష్ట ప్రక్రియ ద్వారా ఈ మహాశక్తిని జాగృతం చేసి పై వైపుకు ప్రవహింపజేస్తే ఒక విశిష్టమైన భూమికను నిర్వహిస్తుంది. కుండలినీ జాగరణకు ప్రాణశక్తి యొక్క ప్రచండమైన లోతు అవసరం. దీనికొరకు బ్రహ్మాండంలో వ్యాపించివున్న ప్రాణతత్వాన్ని ఆకర్షించి మనలో నింపుకోవాలి. “సూర్యభేదన” ప్రాణాయామము ఈ ప్రయోజనానికి అత్యధిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. ప్రాణాగ్నిని వెలిగించి ఉపయోగించుకోవటమే భౌతిక సిద్ధులకు, ఆధ్యాత్మిక సిద్ధులకు మూలాధారము.

సూర్యభేదన ప్రాణాయామము : ఉషోదయం సమయమున ఏదైనా ఒక ప్రశాంత స్థానంలో తూర్పువైపుకు తిరిగి స్థిరచిత్తులై కూర్చోవాలి. ఆసనం సహజంగా ఉండాలి. వెన్నుపూస, మెడ, తల నిట్టనిలువుగా ఉండేటట్లుగా పెట్టి కూర్చోవాలి. నేత్రాలను అర్ధనిమీలితంగా ఉంచి మోకాళ్ళమీద రెండు చేతులను పెట్టుకోవాలి. సూర్యభేదన ప్రాణాయామమునకు ఈ ముద్రలోనే కూర్చోవాలి.

కుడివైపు ముక్కురంధ్రాన్ని మూసి ఎడమవైపు నుంచి నెమ్మదిగా గాలిని స్వీకరించాలి. వాయువుతో పాటు చంద్రనాడిలో వుండే ప్రాణశక్తి అత్యధిక మోతాదులో ఆకర్షింపబడుతోంది అనే భావన చేయాలి. ఈ ప్రాణశక్తి సుషుమ్నా మార్గం ద్వారా ఋణవిద్యుత్ప్రవాహం ఇదానాడి ద్వారా మూలాధారం వద్దకు వెళుతోంది మరియు అక్కడ సుషుమ్నిగా ఉన్న అంగాన్ని తట్టి, కుదిపి మొదటి పూరకం తర్వాత ప్రాణాన్ని సుషుమ్నలో ఉండే ధన విద్యుత్ప్రవాహం ద్వారా బయటికి పింగళామార్గం ద్వారా తీసుకురావాలి. లోపలికి ప్రవేశించేటప్పుడు అంతరిక్షంలో ఉన్న ప్రాణం శీతలంగా ఉంటుంది. మూలాధారం కూడా చల్లగా ఉంటుంది. అందుకే ఇడని చంద్రనాడి అని అంటారు. ఎడమవైపు ముక్కురంధ్రాన్ని చేతితో మూసి అంతర కుంభకం తర్వాత కుడిముక్కు రంధ్రం ద్వారా బయటికి వదలాలి. బయటికి తెచ్చేటప్పుడు అగ్ని ఉద్దీపన ప్రాణప్రహారం యొక్క సంఘర్షణ ఉష్ణం వల్ల ఎక్కువ అవుతుంది మరియు

ప్రాణంలో సమ్మిళితం అవుతుంది. వెనక్కి తిరిగేటప్పుడు పింగళ ద్వారా ధనవిద్యుత్ యొక్క క్షేత్రంలోంచి బయటికి రావటం వలన అగ్ని యొక్క వేడి మార్గం అనచ్చు. ఈ రెండు కారణాల వలన ప్రాణవాయువు వేడిగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ నాడిని సూర్యనాడి అంటారు.

ఈ ప్రాణాయామం విశేషత ఏమిటంటే ఇందులో మళ్ళీ సూర్యనాడితో పూరకం మరియు చంద్రనాడితో రేచకం చేయవలెను. మూలాధారంలో ప్రాణాన్ని లేపుతున్నట్లు, దానిని ఉద్దీపన చేస్తున్నట్లుగా ఎల్లప్పుడు భావనని చేసుకోవాలి. ఈవిధంగా ఈ ప్రాణాయామం యోగిక చక్రాలను జాగృతం చేసే ఒక సశక్తి ప్రాణాయామము.

యోగసాధనలో క్రియాకృత్యాలతో పోలిస్తే భావన, విశ్వాసము మరియు సంకల్పము ఆధిక్యత వహిస్తాయి. సాధకుడికి దీనివలన లాభం జరుగుతుంది. శ్వాసద్వారా తీసుకున్న ప్రాణాన్ని వెన్నుబాము మార్గంలో మూలాధారం వరకు తీసుకుని వెళ్ళే క్రియను దృఢమైన సంకల్పంతో చేయాలి. నిశ్చితరూపంలో సూర్యమండలం నుంచి లేక అంతరిక్షం నుంచి ప్రేరేపించబడిన ప్రాణం మూలాధారం వరకు చేరుతుంది మరియు అక్కడ నిద్రిస్తున్న కుండలినీశక్తిని తట్టి ప్రాణాగ్నిని తన తీవ్రమైన ఆఘాతములచేత లేపుతోంది అనే భావనని ఎల్లప్పుడూ ఉంచుకోవాలి.

యోగశాస్త్రాలలో సూర్యభేదన ప్రాణాయామము చాలా మహత్వమైనదిగా చెప్పబడింది. కుండలినీ మహాశక్తి జాగరణ కొరకు ఎక్కువ ప్రమాణంలో ఈ ప్రాణఊర్జా అవసరమౌతుంది. ఇది సూర్యభేదన ప్రాణాయామము వల్లనే సంభవిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ సామాన్యమే అయినా దాని ఫలితము మాత్రం అసామాన్యం, అద్భుతం.

ప్రాణశక్తిని పెంపొందించడం వలన కలిగే పరిణతులు :

బ్రహ్మపురమని చెప్పబడే ఈ శరీరంలో ప్రాణమే ఎన్నో రకాల అగ్నుల రూపంలో ప్రజ్వరిల్లుతూవుంటుంది. ఆ అగ్ని జరరాగ్ని అవ్వొచ్చు లేదా యజ్ఞంలో వర్ణించే మూడు దివ్యాగ్నులు కావచ్చు. ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడే ప్రకృతి మరియు అగ్నివిజ్ఞానంలో చెప్పబడిన పదమూడు అగ్నులు లేక యోగాగ్ని రూపంలో ప్రాణశక్తి

యొక్క సముచ్చయాన్ని కుండలిని అంటారు. భిన్నభిన్న రూపాలలో ఇది బయటకు ప్రకటికృతమౌతూవుంటుంది. ఒక్కొక్కసారి కళ్ళద్వారా, మరి యొకసారి భంగిమల ద్వారా, ఇంకొకసారి వాక్ శక్తి ద్వారా మరియు అప్పుడప్పుడు బలపరాక్రమసాహస రస రూపముల ద్వారా దీని భౌతిక అభివ్యక్తికరణ చూడవచ్చు.

శరీర రథంలో వ్యాపించియున్న ఈ తత్త్వమే మనిషి యొక్క జీవనశక్తి లేక ఓజస్సు. మనస్సులో అభివ్యక్తికరింపబడుట వలన ఈ తత్త్వాన్ని ప్రతిభ, మేధ, తేజస్సు అని అంటారు.

సూక్ష్మశరీరంలోని ప్రాణశక్తి యొక్క కాంతిని వెదజల్లే రవ్వల యొక్క సంఘటితరూపమే మానవుని స్థూలరూపము. అనంత, అపరిమిత శక్తిరాశి ఉండుట వలన ఈ శరీరాన్ని దేవమందిరం అంటారు. ఇందులో పంచప్రాణాల రూపంలో ఐదుగురు దేవతలు ప్రతిష్ఠింపబడివుంటారు.

ఒకే దేవతాశక్తి మానవుడిని అజరుణ్ణి, అమరుణ్ణి చేయగలిగితే ఐదుగురు దేవతల అనుగ్రహ సిద్ధిని పొందినప్పుడు ఎంత సమర్థుడు, శక్తిమంతుడు అవుతాడో ఊహిస్తేనే శరీరము గగ్నూటం చెందుతుంది.

హైకల్ ఫండోమెంటల్ లా ఆఫ్ యూనివర్స్ లో ప్రాణ తత్త్వము, మనస్సు మరియు చేతనత్వము సమిష్టిగా వ్యాపించియున్న శక్తులుగా అభివర్ణించారు. ప్రస్తుత విజ్ఞానం దీని అస్తిత్వాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడలేకపోవటానికి కారణం దానియొక్క చేతకానితనం. కానీ ఇది అనుభూతికి సంబంధించిన విషయం. అదేమిటంటే ప్రాణం.

4.10 అంతరిక్షంలో వ్యాపించియున్న ప్రాణము, వికసించివున్న స్థితిలో మనస్సు మరియు చేతన, ఈ మూడు విశ్వాన్ని పూర్తిగా నియంత్రిస్తాయి.

ఎవరి ప్రాణం శక్తివంతంగా వుంటుందో, వారు ఒకే శరీరంతో రకరకాల చోట్ల ఒకేసారి పనిచేయగల్గుతారు. ఇలాంటి అనేక ఘటనలు ప్రాణవంతులు, సంకల్పవంతులైన వ్యక్తుల వలన జరగటం కనిపిస్తుంది.

వీరికి ఇచ్చాశక్తి, సంకల్పశక్తి, స్ఫూర్తి మరియు క్రియాశక్తి అత్యధికంగా ఉంటుంది.

ప్రాణవిద్యుత్తును సేకరించుకొనుట మరియు కాపాడుకొనుట :

4.11 యోగసాధకులు ఆసనం, ప్రాణాయామము, ధ్యానము మరియు ఉపవాసము మొదలైనవాటిని పట్టుదలతో నియమంగా అభ్యాసము చేయవలెను. దీనివలన వీరికి సఫలత ప్రాప్తిస్తుంది. ఎనిమిది అడుగుల దూరంలో ఉండగానే ఏ వస్తువునైనా వారివైపుకు ఆకర్షించుకోవటం, వాటిని స్థానపరివర్తన చేయటం వంటి రకరకాల ప్రయోగాలు చేయగలుగుతారు.

4.12 ప్రాణశక్తి యొక్క ఉదాత్తీకరణ :

శరీర శాస్త్రజ్ఞులు నిర్వహించిన పరీక్షలలో స్పష్టమైన విషయం ఏమిటంటే మనిషి నాలుక ఎంత చైతన్యవంతంగా ఉంటుందంటే ఒక భాగం స్ప్రిక్కిన్ పౌడర్ ని 10 లక్షల రెట్లు నీటితో కలిపినప్పుడు అది దాని రుచిని గ్రహించగలుగుతుంది. ఈవిధంగానే చెవుల యొక్క వినికడి జ్ఞానం 20 నుంచి 20 వేల హెర్టెజ్ ఉంటుంది. దృష్టి యొక్క తీక్షణత 450 ఖరబ్బుల నుంచీ 750 ఖరబ్బుల మధ్యవుంటుంది.

స్థూల అంగాలలో సామర్థ్యం, వివరణ, రూపం, చేతనాశక్తి అవగాహన కొరకు ఇచ్చిన ఉదాహరణ మాత్రమే. దీని పరిధి అపరిమితము. ఎక్కడయితే స్థూల ఇంద్రియాలు పనిచేయటం మానివేస్తాయో అక్కడినుండి చేతనత్వము యొక్క విస్తృత వికాసవంతమైన స్వరూపం పనిచేయుట ఆరంభమౌతుంది. దీనిని ఎలా పొందాలి? యోగసాధనలు వ్యక్తి చేతనను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతాయని, సంస్కరిస్తాయని ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం నిర్ధారణ చేస్తుంది.

4.13 జర్మనీకి చెందిన జీవశాస్త్రజ్ఞుడు ఆన్రెస్ట్ హెనికిక్ హైకల్ చేతనను పాశవిక చేతన, మానసికచేతన అని రెండు భాగాలుగా విభజించాడు. రెండింటికి మధ్యనున్న అంతరాన్ని వివరిస్తూ హైకల్ ఏం చెప్పాడంటే - పాశవికచేతనను ఇతర ప్రాణులలోకి మార్చిడి చేయటం మాట అటుంచి జంతువులు కూడా వీటిని అర్థం చేసుకోలేవు. పాశవికచేతన శరీర ప్రధానమైనది. దీనిని ఇన్స్టింట్ అంటాము. కానీ మానవచేతన మనస్సు ప్రధానమైనది కావటం వలన దీన్ని మనం వివేకము అంటాము.

చేతనత్వము ఎప్పుడైతే సంస్కరింపబడుతుందో మస్తిష్కంలో క్రొత్తక్రొత్త విచారణలు వస్తాయి. ఇంతకుముందు ఇవి ఊహకు కూడా అందని విషయాలై

వుంటాయి. ఉన్నత ప్రాణచేతన ఒక దివ్యమైన వరం. దీని ప్రాప్తివల్ల చేసిన పురుషార్థం నిశ్చయంగా ఫలవంతమౌతుంది.

4.15 “తేజోవలయము” లేక “బయోప్లాస్మా” :

మహాపురుషుల యొక్క సూక్ష్మప్రాణం, వారు ఉన్న స్థలాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అవే తీర్థస్థలాలుగా ప్రేరణను కలిగిస్తూ, దర్శించిన వారి మనస్సులను ప్రభావితం చేస్తూంటాయి.

శబ్దాలు కూడా వాటి అస్తిత్వాన్ని అంతరిక్షంలో చిరకాలం ఉంచుతాయని మార్కోసి చెప్పేవాడు. ఏసుక్రీస్తు తన అంతిమ సమయంలో చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేత విన్నట్లు, కృష్ణుడు చెప్పిన గీతను కూడా వినవచ్చు. ఇవి అంతరిక్షంలో నిక్షిప్తం కావింపబడివున్నాయి. ప్రాణాగ్ని అణుశక్తి కంటే మహత్తరమైనది. మానవులదేకాదు సృష్టిలో ప్రతి కణం యొక్క అస్తిత్వపు తులాధార స్థిరముగా ఉన్నది. సంతులనానికి ఏ మాత్రం భంగం జరిగినా అస్తిత్వం చెదిరిపోతుంది.

ఏదైతే ఉందో (ఎగ్జిస్టెన్స్) అదే ప్రాణము. ఈ ప్రాణము జడజగత్తులో శక్తి తరంగాల రూపంలోనూ, చేతనాజగత్తులో ఆలోచనల రూపంలోనూ మరియు సంవేదనల రూపంలో వ్యాపించివున్నది.

4.16 ‘ప్రాణ వై యశో బలమ్’ అనగా ప్రాణమే యశస్సు మరియు బలము. అంటే ప్రాణం యొక్క సక్రియత బలం రూపంలో కనిపిస్తుంది. అదే నలువైపులా యశస్సు యొక్క విస్తరణకు కారణమౌతోంది.

గీత 17 వ అధ్యాయంలో - ‘శరీరంలో మనస్సు, బుద్ధి, అంతఃకరణములు క్రియాశీలమై ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాణాగ్నిని దుర్వినియోగం చేయటం వలన ఆకస్మిక విస్ఫోటనము జరిగి వ్యక్తి లోలోపల కాలిపోతూ ముక్కచెక్కలవుతూవుంటాడు’ అని ఉంది. శరీరశక్తి యొక్క దురుపయోగం, ఆహార విహారాల నియమోల్లంఘన వలన అమూల్యమైన జీవనశక్తిని కామవికారాల కొరకు వృథా చేయుటవల్ల ప్రాణాగ్ని దురుపయోగమైనప్పుడు వ్యక్తి యొక్క బలం పెరిగి ఓజస్సు తగ్గుతుంది. కటువచనములు, పరనింద, అసత్యములాడుట, దురుసైన మాటలు మొదలైనవి

ప్రాణాన్ని తప్పుడు మార్గంలో ఖర్చుపెట్టటానికి ఉదాహరణలు. దీనివల్ల వ్యక్తి తను కాలటమేకాక ఇతరులను కూడా కాల్చినవాడౌతాడు. మండుతున్న జ్వాలలాగా, కాలిన వెదురు కట్టెలాగా కఠినంగా మాట్లాడేవారు ఎదుటివారిలానే తాముకూడా హింసింపబడతారు. శరీర శక్తిని దుర్వినియోగం చేయటం వల్ల స్వయంగా వారి బలం తగ్గడమేకాక చుట్టుప్రక్కల వాతావరణం కూడా పాడౌతుంది.

4.17 శరీరాన్నిచేత ఏర్పడే సంఘటనల మాదిరిగా ఘోర దుష్పరిణామాలు స్పష్టంగా కనిపించే ఘటనలు చాలా అరుదు. ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు మాత్రమే జరుగుతాయి. కానీ ప్రాణవిద్యుత్తుయొక్క అసంతులనం వలన, దాని బహిర్గతము వలన మనకు చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వ్యక్తులకు ఆకస్మిక విపత్తు ల్లాంటివి జరగటం నిత్యం మనం చూస్తూనేవుంటాము. లండన్లోని కిశోరి జెనీమార్గన్ శరీరం నుంచి విద్యుచ్ఛక్తి బయటికి రావటం అందరికీ తెలిసిన విషయమే.

ఎవరి మనస్సు, బుద్ధి, అంతఃకరణాలలో క్రియాశీలమైన ప్రాణవిద్యుత్తు నిరర్థకంగా నిరంతరం బయటికి వెలువడుతూవుంటుందో అలాంటి సోమరులు - కపట మనుష్యులకు ఈ సమాజంలో కొడువ లేదు. అలాంటివారు ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తారు. వీరి సంపర్కంలోకి వెళ్ళినవారు వీరి కటువచనాల, కుతంత్రాల, దురాలోచనల మరియు చెడు పనుల రూపంలో బయటికి వెలువడే ప్రాణవిద్యుత్తు యొక్క దెబ్బలకి గాయపడతారు.

అలాగ కాకుండా ప్రాణవిద్యుత్తును సదుపయోగం చేసేవారు కోలరాడోకి చెందిన డబ్ల్యు జోన్స్ లాగా స్వయంగా సుఖశాంతులతో ఉంటారు. ఇతరులకు కూడా లాభాన్ని కలిగిస్తారు. జోన్స్ తన ఈ విద్యుత్తు సామర్థ్యంతో భూమిమీద ఉత్తికాళ్ళతోనే నడిచి భూగర్భంలో ఉన్న ఖనిజాల గనులను గురించి సరియైన సమాచారాన్ని ఇచ్చేవాడు. ఈ సామర్థ్యం వల్ల సంపన్నులు చాలామంది జోన్స్ చుట్టూ తిరిగేవారు. ఆయన ప్రాచుర్యాన్ని పొందటానికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు. ఈయన పరోపకారం వల్ల ఎంతో ఆనందం అనుభవించేవాడు. ఇతరులకు కూడా ఈయన చాలా ఉపయోగకరంగా మహత్వపూర్ణమైన వ్యక్తిగా అనిపించేవాడు.

అంతరంగములోని క్రియాశీల ప్రాణశక్తి యొక్క సదుపయోగం వల్ల వచ్చే లాభం ఇంతకంటే ఎన్నో రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది. సాహసము, శౌర్యము,

బుద్ధికుశలత, సత్సంకల్పము మరియు మంచి నడవడాలను సరియైన మార్గంలో ఉంచితే అది ప్రగతి, సంపన్నత, సంతోషం, శాంతిలాంటి వందల వరాలను వర్షిస్తుంది. సాంఖ్యాయనసూత్రంలో ఏమి చెప్పబడిందంటే-

ప్రాణోఽస్మి ప్రజ్ఞాత్వా- అనగా నేను ప్రాణ రూపములో నున్న ప్రజ్ఞను. ఈ ప్రాణప్రజ్ఞ ద్వారా సత్సంకల్పము, సత్కర్మ, సద్జ్ఞానం మరియు సద్భావనల ఆధారం మీద జీవితము యొక్క సదుద్దేశ్యముల యొక్క ప్రాప్తే ఈ ప్రాణాన్ని యొక్క అభివృద్ధి మరియు ఉపయోగము.

4.19 ప్రాణశక్తిని పెంచుకోవడము మరియు చేతనా ఉదాత్తీకరణము :

నిజానికి ఈ ప్రాణఊర్జను జీవచేతనము యొక్క ఉత్కృష్టమైన శక్తిగా అభివర్ణించారు. జీవిత సాఫల్యానికి, ఆత్మోన్నతికి ఇదే ఆధారం. దీనిని పొంది గొప్ప సాధనచేత సాధకుడు చేతన యొక్క ఉన్నతమైన శిఖరాలను అందుకోగలడు.

ఓజస్సు బ్రహ్మవర్చస్సు (తేజస్సు) యొక్క మహత్తర సమక్షంలో :

ఈ శతాబ్దంలో విద్యుచ్ఛక్తి సమాజం యొక్క భౌతిక వికాసానికి గొప్పగా సహాయపడింది. రాబోయేకాలంలో అణుశక్తి మరియు లేజర్ కిరణాల ఉపయోగం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటుంది.

ఈ శక్తులకంటే మరొక అద్భుతమైన శక్తి ఉంది. కానీ దానివైపు మన ధ్యాసే వెళ్ళలేదు. అదే మానవ విద్యుత్తు. దీనిని అత్యంత లోతుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రాణుల శరీరాలలో ప్రవహించే విద్యుచ్ఛక్తి వీరి శారీరక, మానసిక క్షేత్రాలను అధిక సమర్థవంతంగానూ వికాసవంతంగానూ చేస్తుంది. ప్రపంచం యొక్క సమస్త శక్తి సంపదలను పెంచేవానిలో లేజర్ మొదలగునవి ముఖ్యమైనవి. ఇంతకంటే ఎంతో అధిక ఉపయోగకరమైనది ప్రాణుల శరీరంలో ప్రవహించే విద్యుత్తు. ఈ విద్యుత్తును మానవుడు ఆధ్యాత్మికక్షేత్రంలో సదుపయోగం చేసుకోవాలి.

శరీరాన్ని నడిపించేందుకు మూల ఆధారం ఏమిటి?

దీని యొక్క సూక్ష్మ కారణాన్ని పరిశీలించి శరీర వైజ్ఞానికులు ఏ నిర్ణయానికి వచ్చారంటే, కండరాలలో పనిచేసేంతవరకు ఊర్జా 'పాటెన్షియల్' వీటితోపాటు

కలిసివున్న ఆవేశము యొక్క సామర్థ్యం జీవన ప్రక్రియలో అతి పెద్ద పాత్రని పోషిస్తుంది. ఆ విద్యుత్తు ధారలను వర్గీకరించి, సిఫేలీట్రాయిజోమిల్ న్యూరాల్జియాగా చెప్పటం జరిగింది.

మహాత్మ్యపూర్ణమైన పనులు విద్యుదాకర్షణాధారల ఆధారంగానే జరుగుతాయి. చాలా పక్షులు ఋతువులు మారినప్పుడు ఒక గుంపుగా కొన్ని వేల మైళ్ళు ఎగురుతూ ప్రయాణిస్తాయి. ఇవి భూమిమీద ఒక చివరి అంచునుంచి ఇంకో అంచువరకు ప్రయాణిస్తాయి. ఎక్కువగా ఇవి రాత్రిపూట ఎగురుతాయి. ఆ సమయంలో గమ్యస్థానాలను తెలుసుకునేందుకు వెలుతురుకూడా ఉండదు.

సాలీడు తన ఇంటి యొక్క నిర్మాణంలో ప్రవేశ ద్వారాన్ని ఎప్పుడూ ఒక నిర్ధారిత దిశవైపు తయారుచేస్తుంది. దీనివెనకాల దాని ఆంతరిక సంవేదన పుణ్ణి యొక్క ఆకర్షణశక్తి ప్రవాహాన్ని గుర్తించి దానికి అనుగుణంగానే పనిచేస్తుంది.

అయస్కాంతము మరియు విద్యుత్తు రెండూ ప్రత్యక్షంగా ఒకదానితో ఒకటి జోడింపబడిన శక్తులు. కాని ఇవి ఒకదానితో ఒకటి అవిచ్ఛిన్న రూపంలో సంబంధాన్ని కలిగివున్నాయి. సమయానుసారము ఇవి ఒక శక్తిధార నుంచి ఇంకొక శక్తిధారగా మారుతూవుంటాయి. ఏదైనా ఒక 'సర్క్యూట్' యొక్క ఆకర్షణాక్షేత్రమును మాటిమాటికీ మారిస్తే దానినుంచి విద్యుత్తు పుడుతుంది. ఈవిధంగానే లోహపు ముక్కకి చుట్టబడిన తీగద్వారా విద్యుత్తును ప్రవహింపజేసే లోహపు ముక్కకు ఆకర్షణశక్తిని కల్పించవచ్చు.

4.20 శరీరంలో మెఱుపు, స్పూర్తి, శ్రమ, రుచి, తాజాదనం, క్రొత్తదనం, ఉత్సాహము, శౌర్యము, సాహసము వంటి ప్రవృత్తుల వెనుక ఉన్న రహస్య కారణము ఎక్కువ పరిమాణముతో ఉన్న మానవ విద్యుత్తుయే. మనస్వి, తేజస్వి, ఓజస్వి, తపస్వి మొదలగు శబ్దాలు ఇలాంటి వ్యక్తులను గురించిన సంబోధనలే. ఇతిహాసాలలో ఇలాంటి వ్యక్తులనే మనం చూస్తాము. భౌతికమైన ప్రయోజనాలు, లాభాలుకూడా ఈ శక్తుల వలననే కలుగుతాయి. దుర్మార్గులు కూడా ఈ శక్తి సహాయంతోనే వారి భయానక దుష్కృత్యాలను చేయగల్గుతారు. ఇతిహాసంలోని మహాపురుషులు ఈ అంతఃశక్తి ద్వారానే మహాకార్యాలు చేసి సాహసోపేతంగా ముందుకు నడిచారు.

మానవ మస్తిష్కాన్ని అద్భుత విద్యుద్ధహము అని అనవచ్చు.

4.21 తేనెటీగల కళ్ళను చూసి వైజ్ఞానికులు 'పోలరాయిడ్ ఓరియెంటేషన్ ఇండికేటర్' అనే పేరుగల యంత్రాన్ని తయారు చేయగలిగారు. దీన్ని స్థిరమైన ప్రదేశంలో ఉంచితే దిశను చూపించగలుగుతుంది. ఆ ప్రదేశంలో సాధారణ దిక్సూచి యంత్రము తన ఉత్తర, దక్షిణ దిశలను చూపించే విశేషతను పోగొట్టుకుంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ యంత్రం ద్వారా ఆ ప్రదేశంలోని యాత్రికులు తమ పని గడుపుకుంటారు. సముద్రంలో తుపాను రావటానికి ముందే సముద్రపు బాతులు ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయి తుపాను పరిధి నుంచి బయటపడతాయి. డాల్ఫిన్ చేపలు పెద్ద రాతి బండలోకి వెళ్ళి దాక్కుంటాయి. నక్షత్రచేపలు సముద్రంలో లోతుకు వెళ్ళిపోతాయి. హేల్ చేపలు తుపాను రాని వైపుకు పారిపోతాయి. ఈ పూర్వజ్ఞానాన్ని జల జంతువులు గ్రహించినంత సమర్థవంతంగా వాతావరణ శాస్త్రజ్ఞులు తమ ఖరీదైన యంత్ర సహాయంతో కూడా తెలుసుకోలేరు. మాస్కో విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ జంతువులకు ఉండే అత్యంత సూక్ష్మగ్రాహక శక్తి కలిగిన చెవులను పోలిన ఒక యంత్రాన్ని తయారుచేశారు. ఇది అంతరిక్షంలో జరిగే మార్పు-చేర్పులను ముందుగానే గ్రహించగలుగుతుంది. అత్యంత సూక్ష్మధ్వనులను కూడా గ్రహించగల శక్తిచేతనే ఇది సాధ్యపడుతుంది.

4.22 గుడ్లగూబ ధ్వనినిబట్టి వేటకు కావలసిన జంతువు వస్తున్నట్టు గ్రహించటమే కాక, సరిగ్గా ఎంత దూరంలో, ఏ స్థితిలో ఉన్నదో కూడా గ్రహిస్తుంది. ఈ సూక్ష్మ ధ్వని గ్రహణశక్తి చేతనే గుట్టలక్రింద అటుఇటు తిరిగే ఎలుకల్ని గమనించి చటుక్కున పట్టుకుని పైకి ఎగిరిపోగలుగుతుంది. (లక్ష్మి వాహనమైన గుడ్లగూబ శబ్దతరంగ విద్యకు, సంపదకు సంబంధాన్ని తెలియచేస్తుంది... ఆర్.కె.)

రైటల్ అనే పాము వాతావరణంలో కలిగే స్వల్ప మార్పులను కూడా తెలుసుకోగలదు. ఎలుకలు, పక్షులు మొదలగు వాటి రక్తం యొక్క వేడిలో కలిగే సూక్ష్మమైన మార్పులను కూడా కనిపెట్టి ఈ పాము తన ఆహారాన్ని సంపాదించుకుంటుంది. ఈ పనిని అది వాసన ద్వారాగాక, వేడిని గ్రహించగలిగే అవయవాల సహాయంతో చేస్తుంది. వైజ్ఞానికులు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని

ఇన్సూరెడ్ కిరణాలను ఉపయోగించుకొని వాతావరణములో జరిగే హెచ్చుతగ్గులను సరిగ్గా తెలుసుకోవటంలో సఫలులయ్యారు.

అట్లాంటిక్ సముద్రానికి దగ్గరలో రేడియో ప్రసారణ సరిచేసేందుకు ఉపయోగించే కంప్యూటర్లు వాతావరణ ప్రతికూలత కారణంగా చాలాసార్లు విఫలమయ్యేవి. ఈ విషయంలో చీమల మెదడు నిర్మాణం అత్యంత ఉపయోగకరమని తెలుసుకున్నారు. కాని ఈనాటి కంప్యూటర్లు సైతం చీమ మెదడుని కొలవలేవని శాస్త్రజ్ఞులు చెపుతున్నారు.

4.23 ప్రాణఊర్జతో అతీంద్రియశక్తులు :

విద్యుత్తు లేకపోతే ఎంత ఖరీదైన వస్తువులైనా నిరుపయోగమే, అవి వ్యర్థంగా ఇంట్లో పడివుంటాయి, మనుష్యుల శరీరంలో ఒకదానికి మించి ఒకటి మహత్వపూర్ణమైన, అద్భుతమైన ఉపకరణాలను సృష్టికర్త బిగించివుంచాడు. వీటిని ఉపయోగించుకోవటము తెలిసినవాళ్ళు, వాటికి కావాల్సినంత విద్యుత్తును సమకూర్చవలసివుంటుంది. ఈ ఉపకరణాల ఉపయోగం తెల్పుకుని, సరియైన రీతిలో ఉపయోగించి సత్ఫలితాలు పొందే పని మానవుల చేతిలోనే ఉంది.

నూక్ల్యూశరీరము యొక్క నిర్మాణము ప్రాణఊర్జతో జరిగింది. దీని అవయవాలు కూడా అదే ప్రాణ సామర్థ్యం కలిగిన ప్రాణగుత్తుతో తయారు చేయబడ్డాయి. చక్రములు అనే ఉపత్థికలు కూడా ఈ విధమైన సుడిగుండములే. వీటిని సాధన ద్వారా ఉత్తేజితం చేస్తే ఇవి ఉప్పొంగి వేగముగా తిరగటం ప్రారంభిస్తాయి. వీటిని అభివృద్ధిచేసుకుని సరియైన ప్రయోజనానికి ఉపయోగించు కొనటం అనే కళ యొక్క జ్ఞానం బుద్ధి కుశలత కల్గిన వారికే సాధ్యం.

4.24 మనీలాకి చెందిన యూ.పి. ఆర్. ఈ. అను పేరుగల సమాచార ఏజెన్సీ వారు ఒక సంఘటన గురించి పరిశీలించి ప్రచురించిన వివరాల ప్రకారము “కార్నిలియోక్లోజా” అనే పేరుగల 12 ఏళ్ళ విద్యార్థి అప్పటికప్పుడు అదృశ్యమయ్యాడు. బడిలోని తరగతినుండి మాయమై రెండు మూడు గంటల తర్వాత వచ్చేవాడు. మొదట్లో పిల్లవాడు ఏవో మాయలు చేస్తున్నాడని అనుకున్నారు. తర్వాత ఆ కుఱ్ఱుడు చెప్పిన విషయాల మీద ధ్యాసపెట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. అతని వయసులోనే వున్న

ఒక దేవతలాంటి అమ్మాయి అతనిని తన దగ్గరకి రమ్మని పిలిచేదని తను దూదిలాగా తేలికపడి ఎగిరివెళ్ళి ఆ అమ్మాయితో ఆడుకునేవాడినని చెప్పేవాడు. పోలీసులు చాలా పరిశోధన చేశారు. ఆ కుఱ్ఱవాడిమీద గట్టి నిఘా కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అతడిని ఒక గదిలో బంధించారు కూడా, అయినా అతను మాయమవడం ఆగలేదు. చివరకు తాంత్రికుల ద్వారా మంత్రోపచారాలు చేయించిన తర్వాత అతను మాయమవటం ఆగింది.

రెండవ సంఘటన యొక్క వివరణ ప్రాన్సు వైజ్ఞానికుడు సెలారియర్ ద్వారా చెప్పబడింది. ఇతని ప్రామాణికతను, విశ్వసనీయతను ఎవరూ సంశయించలేరు. ఈ సంఘటన పారిస్ లోని ఒక ప్రాచీన విగ్రహానికి సంబంధించినది. శాస్త్రజ్ఞుల ఒక విభాగం ఈ ప్రతిమను పరీక్షిస్తుంటే, వీరు చూస్తుండగానే ఈ ప్రతిమ మాయమైపోయి దాని స్థానంలో వేరొక విశాలకాయం ఉన్న మూర్తి వచ్చి కూర్చునేది. ఇది అంతకుముందుండే దానికంటే పెద్ద విగ్రహం.

ఇలా అనుకోకుండా మాయమయ్యే సంఘటనలు ఒక వ్యక్తికే కాదు, కొంతమంది వ్యక్తుల సమూహాలు కూడా మాయమైన సంఘటనలే గాక వారి సమాచారం కూడా తెలియలేదు.

సుషుమ్నా నాడీకేంద్రం, అనేక నాడీగుచ్చాలతో కలిసివున్న ఒక జైవా ప్లాజ్మియా సక్రియత యొక్క కేంద్రం. బయోప్లాస్మిక్ సక్రియత ‘మానసికస్థితి’ మీద ఆధారపడి కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు కళాకారుడు ఏదన్నా ఒక ఆకృతిని గూర్చి ఆలోచించేటప్పుడు ఉత్తమమైన చేతనాస్థితిలో ఉండటంవల్ల అతని ‘కోరోనా’ అత్యంత ప్రకాశవంతంగా వున్నది. కాని అతని ఆలోచనలో చిరాకు, సంకుచితత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ “కోరోనా” క్షీణించి, ఇంకా దీనిమీద చిన్న నల్లమచ్చలు కూడా కానస్తాయి.

ప్రొ. ఏలీష్సాగే తన పుస్తకం “మిరకిల్స్ ఆఫ్ నేచర్” లో ఈ విధంగా వ్రాశాడు. ప్రకాశాన్ని కొలిచేటప్పుడు ఆలోచనల విద్యుత్ప్రవాహ గతి చాలా అధికంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడే వీటిని యంత్రాల ద్వారా కొలవటంకాని, చూడటంకాని చేయలేము, కాని ఒకటి నిజం. ఏంటంటే ఆలోచనల మోతాదు, కల్పనలలో ఉండిపోకుండా ఒక శక్తిశాలి పదార్థంగా తయారవుతుంది. దీనియొక్క గతి మరియు సామర్థ్యము భౌతికమైన వస్తువులకంటే ఎంతో అధికంగా ఉంటుంది.

60 ఏళ్ళలో 13 ఏళ్ళు నిద్రకు, 6 ఏళ్ళు తినటానికి పడుతుంది. అరవై సంవత్సరాలలో వాళ్ళు చంద్రుడి వద్దకు వెళ్ళి ఈ ప్రపంచాన్ని 9 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసినంత దూరం నడిచివుంటారు.

4.27 జీవచుంబకత్వము యొక్క చమత్కారమైన శక్తి :

అయస్కాంతం యొక్క గుణం 'ఆకర్షణ'. అయస్కాంతంలో కనిపించే విలక్షణత, దీనిలోవుండే ఒక అదృశ్యశక్తి. ఈ ఆకర్షణాశక్తి ఒక లోహపుముక్కలోనే కాక, సంపూర్ణ జీవజగత్తులో దీని ఉనికిని చూడవచ్చు. ఈ శరీర అయస్కాంతశక్తి దిశాజ్ఞానానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఆకర్షణాశక్తిని ఆరవఇంద్రియము అని కూడా అంటారు.

ఉత్తరం వైపు నాటిన బీజాలు మిగతా దిశలలో నాటిన బీజాలకంటే తక్కువ సమయంలో మొలకెత్తటం లాంటి విలక్షణతలు పృథ్వి మరియు జీవ-వనస్పతుల యొక్క అయస్కాంతత్వాల కారణం వల్లే జరుగుతుంది.

పరిశోధకులు తెల్పుకున్నదేమిటంటే అయస్కాంతం యొక్క ఉత్తరద్రువం జీవ, అణు క్రియలను నియంత్రించేస్తుంది. దక్షిణద్రువం శక్తి, పోషణ అవసరాన్ని తీరుస్తుంది. వీటి పనితీరు తెలుసుకుంటే ఈ రెండు అయస్కాంత ధారలలో ఏది, ఎక్కడ, ఎంత అవసరమో కచ్చితంగా నిర్ణయించవచ్చు.

ఈసా మసీహ్ (ఏసుక్రీస్తు) జరథుస్ట్ర్ (మహమ్మద్) మొదలగు మహనీయులు మానవులను మంచి మార్గంలో నడిపించగలిగారు. కొందరు ఈ మార్గంలో నడవటానికి ఇష్టపడరు. ఇందులో వీరి దోషమేమి లేదు. వీరి మనోబలం తక్కువ కావటమే దీనికి కారణం. దీని కారణంగా వినేవారి మనస్సులో కదలికని తీసుకురాలేరు. నారదుడువంటి మహనీయులు మాత్రమే మనుష్యుల జీవన విధానాన్ని మార్చగలిగారు. వాల్మీకి, ధ్రువుడు, ప్రహ్లాదుడు, సుకన్య మొదలగువారు నారదుడి ప్రేరణ చేతనే పురోగమించగలిగారు. సమర్థగురురామదాసు, రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానంద, గురుగోవింద్ సింగ్, స్వామిదయానంద, కబీరుదాసు మొదలగు మహనీయులు అప్పటి మానవులకు ప్రేరణ కలిగించి సన్మార్గంలో నడిపించగలిగారు.

4.29 సాధువుల, సజ్జనుల, దైవజ్ఞుల తేజోవలయం (ఆరా) పసుపు వర్ణంలో వెలుగుతూ వుంటుంది. వీరు సమీపంలోవుండే మనుష్యులమీద తమ ప్రేమని, అనుగ్రహాన్ని, వరాలను ప్రసరింపజేసేవారు. ఇలాంటి వ్యక్తుల సమీపంలో కుర్చునేవారు ఒకవిధమైన ఆకర్షణని, ఆనందాన్ని, ఉల్లాసాన్ని పొందుతారు. వీరితో ఎల్లప్పుడూ సంబంధం కలిగివుండటం వల్ల వీరి ఆశీర్వాదం లభిస్తుందనే ఆకాంక్ష కలిగివుంటారు. మహాత్ముల, దేవదూతల, దేవమానవుల రూపంలో వున్న సిద్ధపురుషుల చుట్టూ ఎల్లప్పుడూ మంచి మనుషులు ఆశ్రయించి ఉండటానికి కారణం వారి ఆకర్షణ శక్తియే. ప్రతిప్రాణి యొక్క “బయోప్లాజ్మిక్ బాడీ” శారీరక, మానసిక, ఆంతరిక శక్తులను వృద్ధిచేస్తుందని శాస్త్రజ్ఞులు తెలిపారు. అత్యంత అవసరమైన సాధన “యోగసాధన” మరియు ప్రాణాయామము.

మన అంగాల ద్వారా మనం ఎల్లప్పుడూ బ్రహ్మాండంలో ఉండే ప్రాణాన్ని గ్రహిస్తున్నామంటాము. యోగుల ప్రకారం ఇవి 4 రకాలు. అవి -

1. నాసిక చివరి భాగంలోని రంధ్రాల వద్ద ఉండే లోపలి భాగం.
2. ఊపిరితిత్తులలోని వాయుకోశం.
3. నాలుక
4. చర్మము. పాశ్చాత్య దార్శనికుల ప్రకారం చర్మం ద్వారా మనం నిరంతరం ప్రాణాన్ని పీల్చుకుంటావుంటాము. యోగుల ప్రకారం ‘యోగం’ వల్ల ఈ ప్రాణశక్తిని ఆకర్షించుకోవటం, తీసుకున్నదాన్ని వినియోగించుకోవటం, నియమబద్ధంగా, సులభంగా ప్రాణశక్తిని ఎక్కువ పరిమాణంలో పొందటం తెలుసుకోవచ్చు.

అన్నము, ఫలములు, శాఖాహారము సూర్యశక్తితో పూర్తిగా నిండివుంటాయి. అందువల్లే వాటిని ప్రాణదాయక ఆహారము అని అంటారు.

తూర్పు మరియు పాశ్చాత్య దార్శనికుల ప్రకారం మనము భోజనం ద్వారా అద్వితీయమైన ప్రాణశక్తిని పొందుతాము. నోటి ద్వారా మనము తీసుకునే ఆహారంనుంచి పొట్టవంటి మిగతా అంగాలు ప్రాణాన్ని గ్రహించలేవు. భోజనం యొక్క రుచే నోటికి ప్రాణం. యోగులు భోజనాన్ని దాని రుచి పూర్తిగా పోయేంతవరకు నములుతారు. అన్నం యొక్క మొత్తం ప్రాణాన్ని నాలిక ద్వారా పీల్చేసుకుంటారు.

దీని తర్వాత ఈ ప్రాణాన్ని భోజనం ద్వారా ఏ అంగమూ అరిగించుకుని, గ్రహించుకోలేదు. అలసట మరియు నీరసం వల్ల కొంచెం తినగానే ఈ అంగాలు విముఖత చూపుతాయి. దీనికి కారణం నాలిక ద్వారా ఆ అన్నంలోని ప్రాణాన్ని గ్రహించటమే. అన్నం తిన్నతరువాత కొన్ని గంటలకుగాని అరగదు. వెంటనే అది అంగాలకు పోషణనిస్తుంది. కాని ప్రాణాన్ని ఇవ్వలేదు. ఈ అరుగుదల కోసం ఆ అంగాల యొక్క 70% ప్రాణశక్తిని ఖర్చు చేస్తుంది. ఈ అంగాలు (పొట్ట, కాలేయము, ఫాంక్రియాస్) ప్రాణాన్ని స్వీకరించలేవు. హోమియోపతి దీనికి చక్కని ఉదాహరణ. దీంట్లో మందును చిన్న మోతాదులో నాలికమీద పెట్టుకుని చప్పరించాలి.

యోగులు మరియు పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞుల ప్రకారం ముక్కు ప్రాణాన్ని గ్రహించే అతి సామాన్యమైన మరో అంగము. వాయువు లేకపోతే మనం ఒక్క క్షణం కూడా జీవించలేము, రోగాల బారినపడి చివరికి మరణిస్తాము. మనిషి ప్రతి నిమిషానికి 18 స్వాసలలో ఒక లీటరు చొప్పున 4 గంటలలో 13 లీటర్ల గాలిని పీలుస్తాడు. ఇది 2 లీటర్ల నీరు మరియు ఒక కిలో అన్నం వల్ల పొందే శక్తికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. గాలి శరీరానికి ముఖ్యమైన పోషకము. అంటే ముక్కు లోపలికి గాలిని గ్రహించటంలో అసంఖ్యాకమైన 'ఆల్ట్రాసెన్సిటివ్ నెర్వస్ రెసెప్టర్స్' ఉంటాయి. ఇవి గాలి యొక్క అన్ని గుణాలను లోపలికి గ్రహిస్తాయి.

ముక్కు గాలిని గ్రహణయోగ్యంగా చేస్తుంది. దుమ్ము, వేడి మరియు చల్లదనాన్ని తీసివేస్తుంది. మరియు దుర్గంధాన్ని పీల్చుకోకుండా చేస్తుంది. ప్రకృతిలోని సువాసనలలో ఎంతో ప్రాణం ఉంటుంది. దీనిని ముక్కు గ్రహిస్తుంది. పువ్వుల వాసన, మొక్కల యొక్క ప్రాణతత్వము అనేక రకాలైన కీటకాలను ఆకర్షిస్తుంది. కీటకాలు తమకు అంటుకున్న పుప్పొడితో ఒక చెట్టునుంచి ఇంకొక చెట్టుకి వెళ్ళి మొక్కలలో పూల ఉత్పత్తికి కారణం అవుతాయి. ఈ వాసన కొన్నిరకాల కీటకాలను పారద్రోలుతుంది. కొన్నిటిని నష్టపరుస్తుంది కూడా. పూలమొక్క సుగంధాన్ని లోతుగా శ్వాస ద్వారా గ్రహించటం వల్ల మనకు అధిక ప్రాణశక్తి వస్తుంది. 'అరోమా థెరపీ'లో సువాసనలచేత చాలారకాల రోగాలను పోగొడతారు. సుగంధాన్ని మర్దన చెయ్యటం వల్ల కూడా కొన్ని రోగాలను నశింపచేయవచ్చు.

ప్రకృతినుంచి లభించే సుగంధమే లాభదాయకము. కృత్రిమ సుగంధాలవల్ల లాభం లేదు. ఎందుకంటే వీటిలో ప్రాణం ఉండదు.

4.32 నాసిక యొక్క నాడులు, 'స్నైనల్ కార్డ్' మరియు 'అబ్లాంగెటా'లో ఉండే ప్రాణశక్తి శరీరం యొక్క సమస్త క్రియలలో గాఢమైన, సత్వర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. దీని ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ స్పృహ తప్పినవారికి 'స్మెల్లింగ్ సాల్ట్' వాసన చూపించగానే వెంటనే స్పృహలోకి రావటం లేక మత్తుమందు ద్వారా స్పృహ కోల్పోవటం.

నాసిక యొక్క నాడుల ద్వారా గంధాన్ని గ్రహించటం వల్ల దాని 'రిఫ్లెక్స్' ప్రభావం అన్నాశయము, కాలేయము, మూత్రపిండాలు, ప్లీహము మొదలగు సమస్త శరీర అంగాలలోని నాడీమండలాల మీద పడుతుంది. ఇది ఒక క్రొత్త 'రిఫ్లెక్స్ థెరపి'. ఈ థెరపి క్రొత్త రోగాలను తగ్గించేందుకు ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ముక్కు రంధ్రాలలోని నాడీతంతు వలయం, బొటనవ్రేలి గుర్తులు కచ్చితంగా నమ్మదగినవి. ఊపిరితిత్తులలో వాయువు యొక్క 'సెల్స్'తో ఆక్సిజన్ రక్తంలో కలవటం రక్తం యొక్క 'బయోఎలక్ట్రిసిటీ' మీద ఆధారపడివుంటుంది. ఈవిధంగా ఊపిరితిత్తులలో కూడా ప్రాణగ్రహణక్రియ జరుగుతుంది.



ప్రాణశక్తి అభివృద్ధి ద్వారా స్వస్థత - సంవర్ధనము

మహాప్రాణతత్వము:

5.1 విశ్వవ్యాప్తమైయున్న ప్రాణశక్తి ఒక మహాతత్వము. అది భిన్నభిన్న ప్రమాణాలలో ప్రపంచంలోని సమస్త సజీవ, నిర్జీవ వస్తువులలో నిండివుంది. మనిషి శరీరంలో ప్రవహించే విద్యుత్తు ఈ మహా ప్రాణ తత్వములో ఒక అంశ. శ్వాస, అగ్ని, జలములను ఆలోచనల ద్వారా మనము మనలోకి ఆవాహన చేసుకుంటాము.

వ్యాధితో, దుఃఖముతో బాధపడుతున్నవారి శిరస్సును చేతితో నిమిరితే వారికి ఎంతో సాంత్యం కలుగుతుంది. చుంబనము, ఆలింగనము, కరచాలనము, పాదాభివందనముల వల్ల గొప్ప ప్రసన్నత అనుభవమౌతుంది. వైజ్ఞానికుల కథనం ప్రకారం ఒక దివ్య ప్రాణశక్తి ఒకరిలోనుంచి మరొకరిలోకి ప్రవేశించి వారికి ఆనందాన్ని, సహాయమును అందిస్తుంది.

(యోగసాధకులు తమ అంతఃచక్షువులతో నాడులలో ప్రవహించే ప్రాణశక్తిని ప్రత్యక్షముగా చూడగలరు. శరీర ప్రకాశాన్ని (ఆరా) కూడా వారు చక్కగా దర్శించగలరు.)

ఆ తేజస్సు లేతగులాబీరంగులో ప్రకాశించే కిరణాల రూపంలో కనిపిస్తూ వుంటుంది. మనస్సులోని ఆలోచనలు నిరంతరం నీళ్ళలోని అలల మాదిరిగా తేజస్సులో కదులుతూవుంటాయి. ఆ ఆలోచనలే ప్రాణశక్తితో మిళితమై ఉంటే చాలా శక్తివంతమౌతాయి. ఆ తీవ్ర భావన లేక దృఢ సంకల్పబలము (ఇచ్ఛాశక్తి) లక్ష్యం వైపు గురిపెట్టిన బాణంలాగా పనిచేస్తుంది. అమిత ప్రాణశక్తి కలిగిన ఆలోచనాపరుల సంకల్పాలు విశ్వంలో సంచలనాన్ని కలిగిస్తాయి.

5.2 ప్రాణము యొక్క ప్రబల శక్తిని కోరిన విధంగా ఉపయోగించుకొనవచ్చును. ఒక అంగుళం పరిధిలో పడే సూర్యశక్తిని భూతద్దం ద్వారా కేంద్రీకృతం చేసినచో

అది అగ్నిని పుట్టించి పెద్ద అడవిని కూడా కాల్చివేయగలదు. అదేవిధంగా మనిషి శరీరంలోని ప్రాణశక్తిని ఏకీకృతం చేయగలిగితే గొప్ప శక్తి ఉత్పన్నమౌతుంది.

5.3 ప్రొఫెసర్ ఎ.వి.శాగ్రేగారి మాటలలో కాంతి కిరణాలు సెకండుకు లక్షా అరవై ఐదు వేల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తాయి. కానీ ఆలోచనలు సెకండుకు 4 వేల నుంచి 8 వేల మిలియన్ల మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణం చేయగలవు. పగలు సూర్యకిరణాలు దాని వేగాన్ని కొంత నిరోధించినప్పటికీ రాత్రి సమయములో దాని వేగం చాలా చురుకుగా ఉంటుంది.

(ఖరీదైన, బలవర్ధకమైన ఆహారం తీసుకున్నప్పటికీ శక్తివంతులు, తేజోవంతులు, ఆరోగ్యవంతులు కాలేని దుర్బలులు కూడా, ప్రాణశక్తి యొక్క ప్రయోగం చేత ఆశ్చర్యకరమైన ప్రగతిని సాధిస్తారు.)

చాలామంది విషయంలో వారి బరువులో అసాధారణ మార్పు కలగటం, మృత్యుముఖంలో ఉన్నవారు ఆశ్చర్యకరంగా కోలుకోవటం మా దృష్టికి వచ్చాయి.

5.4 ఈపీరస్ దేశపు రాజు పిన్టస్ మనిషిని ముట్టుకొని పేగులు, కాలేయమునకు సంబంధించిన రోగాలను నయం చేయగలిగేవాడు. 'క్రెస్పోసియన్' రాజు తన చేతిని త్రిప్పి నొప్పిని, కుంటితనాన్ని, గుడ్డితనాన్ని పోగొట్టేవాడు.

ప్రాణాకర్షణ ప్రక్రియ :

ప్రాణతత్త్వము ఈ విశ్వంలో అనంతంగా వ్యాపించివుంది. ఈ ప్రాణం ఎక్కడనుంచి వస్తున్నది? ఏవిధంగా వస్తున్నది? అని ప్రశ్నించుకోనక్కర్లేదు. దానిని పొందటం కష్టమేమీకాదు. ఎందుకంటే అది ఒక మహాసముద్రంలాగా మన నలుదిక్కులా నిండివుంది. మనం ప్రతిక్షణం ఆ శక్తిసాగరం నుంచి ప్రాణమును అవసరమైనంతవేరకు మాత్రమే తీసుకుని దాని బలం చేతనే జీవించి క్రియాశీలురమైవున్నాము.

ప్రకృతి మనిషి కోసం అన్ని వస్తువులను సులభతరంగా ఉంచింది. ఏది ఎంతవరకు అవసరమో అంత పొందటం సులభమే. అందరికీ గాలి అవసరం. కొద్ది ప్రయత్నము చేత అది లభిస్తుంది. ఆపైన కష్టమౌతుంది. దాని విలువ కూడా పెరుగుతూ వుంటుంది. ప్రాణనాయువు అత్యవసరం. ఎందుకంటే గాలిలేకుండా

కొద్ది రోజులు బ్రతికి ఉండవచ్చునేమో కానీ ప్రాణం లేకుండా జీవించియుండటం జరగదు.

5.5 శ్వాస పీల్చటం - నీళ్ళు త్రాగటం, భోజనం చేయటమంత సులభం. అదేవిధంగా బాగా నమిలి భోజనం చేయటం, మధ్యలో ఎక్కువగా నీళ్ళు త్రాగకుండా ఉండటం వంటి నియమాలను పాటించి ప్రాణాన్ని అధికంగా పొందవచ్చు. అలాగే ప్రాణోత్పాదన ప్రక్రియలలో కొన్ని పద్ధతుల ద్వారా ప్రాణాన్ని సమృద్ధిపరచి లభిని పొందవచ్చు.

ప్రాణము అతి సూక్ష్మమైన తత్త్వము. సూక్ష్మమైనకొద్దీ వస్తువును పొందటం తేలికాతుంది. భోజన సమయంలో ఈ విషయం చక్కగా బోధపడుతుంది. భోజనములో ప్రతి మెతుకు యొక్క రుచిని తెలుసుకొనగలమేమోగానీ నీటిలో ప్రతిబొట్టు యొక్క రుచిని తెలుసుకొనుట కష్టము. భోజనం విషయంలో ఫలానా పదార్థం ఉప్పగా ఉంది, కారంగా ఉంది, పుల్లగా ఉంది అని చెప్పగలిగినంత తేలికగా నీటి విషయంలో ఫలానా నీరు నది నీరని, బావి నీరని, చెఱువు నీరని గానీ, ఏది ఎంతెంత పరిమాణంలో కలిసివుందనిగానీ అంత తేలికగా చెప్పలేము. గాలి విషయంలో ఇది మరీ సూక్ష్మము. ప్రత్యేకంగా గమనిస్తే తప్ప మనం శ్వాస తీసుకుంటున్న విషయం తెలీదు. ఈ విషయం మీద అసలు దృష్టే పెట్టం. ప్రాణతత్త్వము వీటన్నింటికంటే మిక్కిలి సూక్ష్మమైనది. అందువల్ల ఈ ప్రాణశక్తిని తీసుకోవటం-విడవటం ఇంద్రియాల ద్వారా తెలియకుండా జరుగుతుంది.

ప్రాణశక్తి యొక్క గమనము అందరిలోనూ ఒకేవిధంగా ఉంటుంది. కానీ ఏవిధంగానైతే ఎత్తుపల్లాల భూమిమీద పడిన నీటి పరిమాణం ఎక్కువ, తక్కువగా ఉంటుందో అదేవిధంగా ప్రాణశక్తి యొక్క పరిమాణము దానిని సదుపయోగము చేసుకొనేవారిలో ఎక్కువగానూ, దురుపయోగం చేసేవారిలో తక్కువగానూ ఉంటుంది.

దృఢమైన సంకల్పశక్తి వలన, మంచి ఆలోచనాబలంచేత, ఆకర్షణచేత ప్రాణము మనలో అధికముగా నిలిచివుంటుంది. ఆవిధంగా కూడిన ప్రాణశక్తిని ఏ పనికి ఉపయోగిస్తే ఆ పనిలో ఆనందాన్ని పొందవచ్చు.

రోగాన్ని తగ్గించటము :

రోగిని మొత్తటి పరుపుమీద బోర్లా పడుకోబెట్టాలి. అతని గడ్డము, ముఖము నేలకు తగలకుండా ఛాతీ క్రింద ఒక దిండునుంచాలి. రెండు చేతులను నిటారుగా చాపి విశ్రాంతిగా ఉండనివ్వాలి.

వెల్లకిల పడుకోబెట్టి రోగి గాంతు క్రింద వెన్నుముకలో ఏ భాగంలో ఉబ్బుగా ఉందో తెలుసుకోవటానికి కుడిచేతి తర్జనీవ్రేలుని, మధ్యవ్రేలునీ వెన్నుముకకు ఇరువైపులా వచ్చేవిధంగా ఉంచి నెమ్మదిగా వ్రేళ్ళని క్రిందివైపుకు రుద్దుతూపోవాలి. బాగా ధ్యాసపెట్టి అలా చేస్తున్నప్పుడు వెన్నుముకలో గట్టిగా ఉన్న స్థానములు, ముడులు, నరాలలో పద్ద మెలికలను గ్రహించవచ్చు. ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒక్కటైనా ఏ స్థానంలోనైనా ఉన్నట్లు తెలిస్తే ఆ స్థానాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేకపోతే మూడురకాల విషయాలను మూడురకాల రంగులలో గుర్తులు పెట్టుకోవాలి.

5.6 ఇంకా రెండు విషయాలు నీవు తెలుసుకోవాలి. అవి అవసరమైన శీతలము మరియు ఉష్ణము. చేతి వ్రేళ్ళను వెనుకకు త్రిప్పి వాటి క్రింది భాగమును వెడల్పుచేసి నెమ్మదిగా వెన్నుపాము మొదలునుంచి చివరివరకు తీసుకురావాలి. నాలుగు వ్రేళ్ళూ దగ్గరికి ఆనించి వెన్నుముక అనే కత్తి మీద నాలుగు వ్రేళ్ళతో కోస్తున్నట్లుగా పైనుంచి క్రిందికి లాగుతూ వుండాలి. కొంతమంది వ్యక్తులకు వ్రేళ్ళ మూలభాగములోని జ్ఞానతంతువులు పూర్తి చేనత్వములో లేకపోవటం వలన వెన్నుపాములోని శీతలత్వము, ఉష్ణములను గుర్తించలేకపోవచ్చు. అప్పుడు అఖచేతి క్రింది భాగమును ఉపయోగించి పైన చెప్పిన విధముగా చేయవచ్చును. సాధారణంగా వెన్నుపాము మొత్తములో సమాన ఉష్ణము ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ఆ స్థానాలలో ఉష్ణము ఎక్కువ తక్కువలు ఉన్నట్లైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

ఇప్పుడు నీవు రోగి యొక్క ఈ ఐదు మూల విషయములను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. అవి 1. మెలికలు, 2. వాపులు, 3. చల్లదనము, 4. ముడులు, 5. ఉష్ణము. రోగానికి ఇవి కారణాలైనవా లేక రోగము వల్ల ఇవి కలిగినవా అని విచారణ చేయవలసిన అవసరం లేదు.

ఈవిధంగా పొట్ట, చాతి, తల మొదలైన స్థానాలలో ప్రాణోపచారాలు చేసే సమయంలో వెన్నుముకలోని రోగాల మూలకారణాన్ని శోధించటం మరిచిపోకూడదు.

అనుభవం ఆధారంగా చికిత్స ఈవిధంగా చేయవచ్చును. గట్టితనము (పట్టుకుపోవటం), వాపులకు-ఉచ్చాస్-నిచ్చాస్ములు, ముడులకు -స్పర్శ, మెలికలకు- కంపనము, శీతలమునకు- మాలిష్, ఉష్ణమునకు -మార్జనము మంచి ఉపచారములు.

వ్యాధితునకు చేయవలసిన ఉపచారములు :

నీ పలుకు మృదువుగా, దృఢంగా మరియు స్పష్టంగా ఉండాలి. సానుభూతితో ప్రేమగా మాట్లాడు. వ్యాధిచేత బాధపడుతున్న వాళ్ళ కష్టముల గురించి కొంతైనా ఆలోచించు. రోగంచేత మంచం పట్టి దుఃఖిస్తు, ఎప్పుడు లేచి తిరుగగలుగుతామో అని అనుకుంటున్న వాళ్ళకోసం తినటానికి పళ్ళులాంటివి తీసికెళ్ళు. ఈవిధంగా వారికి అందించే కొద్దిపాటి సాంత్యం పలుకుల ద్వారా వారి ప్రాణం తేలికపడుతుంది. ఆ సానుభూతి మాటలను వారు స్వీకరిస్తారు. అంతేగాని వాళ్ళ రోగ బాధలు ఎక్కువయ్యే విధంగా మాట్లాడవద్దు.

5.7 వాళ్ళకి కష్టాలు తొలగిపోతాయనే నమ్మకాన్ని కలుగజేయి. నీ చూపును రోగి కళ్ళమీద, ముఖము మీద నిలుపు. వారి నుదుటిని చేతితో స్పృశించు, మృదువుగా వెన్నుతట్టు. ఆ చర్యలు రోగి మీద గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.

రోగి దగ్గర కూర్చున్నవాళ్ళకి నీవు ఏవిధంగా రోగులకు నయం చేశావో చెప్పు. ఈవిధమైన సంభాషణలో కొద్దిగా కల్పన ఉన్నా పర్వాలేదు. కానీ ఆ మాటల చాతుర్యములో నిన్ను నీవు పొగుడుకోకూడదు. ఆ సంఘటనలను వర్ణించేటప్పుడు 'నేను చేశాను' అనే అహంభావం లేకుండా సమ్రుతతో ఆహ్లాదకరంగా, తేలికగా చెప్పవచ్చు. వేరేవారితో ఈవిధంగా చేశానని చెపితే చాలు. ఆవిధమైన వర్ణన దోషమని తలంచనక్కర్లేదు. రోగిమీద శ్రద్ధను చూపిస్తూ అతనిలో విశ్వాసాన్ని కలిగించటానికి, సందేహ నివృత్తికి ఇదొక మంచి ఉపాయం. ఇందులో తప్పులేదు. నీవు అక్కడ లేని సమయములో వేరే ఎవరైనా ఈవిధమైన వర్ణన చేయటం కూడా చాలా ఉత్తమం. సాధారణంగా రోగికి పెట్టే భోజనం గురించి, పడక గురించి కుటుంబీకులు పెద్దగా

శ్రద్ధను కనపరచరు. కొన్ని మూర్ఖపు నమ్మకాల వలన కూడా రోగికి అవసరమైన సాధారణ సదుపాయములు కూడా కలగని పరిస్థితి ఉంది. ఉపవాసం ఉంటే ఆకలి చచ్చిపోతుందని, పాలు తీసుకుంటే దగ్గు వస్తుందని, గది కిటికీ తలుపులు తీస్తే చల్లగా ఉంటుందని, పళ్ళు తింటే జలుబు చేస్తుందనే ఇలాంటి భ్రమలను తార్కిక ప్రమాణాల సహాయంతో తొలగించి రోగికి స్వచ్ఛమైన గాలి గదిలోకి ప్రసరించేటట్లు, పడక శుభ్రంగా ఉండేటట్లు చేయాలి. అవసరమైనంత నీరు త్రాగించటం, బాగా ఆకలయినప్పుడే ఆహారం పెట్టటం చేయాలి. మలబద్ధకం ఏర్పడినప్పుడు ఏదైనా తేలికయైన ఉపచారాల వలన ఒకటి రెండుసార్లు విరోచనమయ్యే విధంగా చేయాలి. నీకు ఆహారం గురించి మంచి అవగాహన కలిగివుండాలి. ఏ రోగికి ఎటువంటి ఆహారం ఉచితమో తెలిసికొనివుండాలి. ముఖ్యంగా బాగా ఉడికిన మెత్తటి ఆహారం, ద్రవాహారం, మంచి రుచిగల ఆహారం రోగికి ఇవ్వాలి.

ప్రాణచికిత్సా విధానం అత్యంత ప్రాచీన విధానం. కానీ ప్రస్తుతం అదికూడా పశ్చిమ దేశ వైద్యుల యొక్క అనుభవాల మీదనే ఆధారపడి జరుగుతున్నది. అందు వల్లనే ప్రాణశక్తి అంటే ఏమిటి? దానిని ఇతరులమీద ఎలా ఉపయోగించగలం? దీనిగురించిన విజ్ఞానం, అవగాహన నీకు పూర్తిగా ఉండాలి. అవసరమైనప్పుడు ప్రజలకు తెలియజెప్పు.

కడుపులోని జడత్వమే రోగాలకు కారణమని చెబుతూ వుంటారు. కాబట్టి మొట్టమొదట పొట్టను శుభ్రపరచాలి. ఎనిమా, గుదమునందు సబ్బుముక్క ప్రయోగము, ఉపవాసము, బాగా ఆకలి అయ్యేవరకు భోజనం ఇవ్వకుండా ఉండటం వంటి పద్ధతుల ద్వారా పొట్ట శుభ్రపడుతుంది.

భోజనం చేసేటప్పుడు లాలాజలము పదార్థంలోకి బాగా కలిసేవిధంగా నమిలి మ్రింగవల్సిన అవసరాన్ని రోగికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పవలసివుంటుంది. నీరు త్రాగేటప్పుడు బాగా నెమ్మదిగా ఒక గ్లాసు నీరు త్రాగటానికి కనీసం 10 నిమిషాలు పట్టేవిధంగా త్రాగించాలి. అదేవిధంగా భోజనం కూడా నింపాదిగా చేయమనాలి. ఈవిధంగా భోజన పదార్థములను చక్కగా నమిలితే లాలాజలం అందులో బాగా కలిసి మ్రింగటానికి సులువుగా ఉంటుంది. రోగిచేత అవసరమైనంత నీటిని త్రాగించాలి.

ఏ వ్యాధికి ఏ ఉపచారము చేయాలి ?

ప్రాణోపచార ప్రక్రియను ఈవిధంగా విభజించవచ్చును.

1. మార్జనము: 1) సంపూర్ణమార్జనము. 2) తిర్యక్ మార్జనము. 3) బేధక మార్జనము. 4) వృత్తమార్జనము. 5) స్పర్శ మార్జనము. 6) ప్రగాఢస్పర్శ మార్జనము. 7) ధపకీమార్జనము. 8) అంగుళీ ప్రసారణ.

2. శ్వాసోచ్ఛ్వాసము: అ) ఉష్ణశ్వాస, ఆ) శీతలశ్వాస, ఇ) జలమును మంత్రించుట, ఈ) నూనెను మంత్రించుట, ఉ) అమృతశ్వాస

3. స్పర్శక్రియ: ఇది పది రకాలుగా ఉంది.

4. కంపనఉపచారము: ఇది ఒకేవిధము.

5. వస్తువులను మంత్రించుట, ఫలాలెన్, కాగితము, ద్రవపదార్థము, ఔషధములు, అన్య ఉపచారములు.

మానసిక చికిత్స :

ఇదికూడా ఒకవిధమైన చికిత్సయే. వీటిలో ముప్పది రకాలైన చికిత్సా విధానములు తెలుపబడ్డవి. ఈ ముప్పది ఉపచారములను ముప్పది గొప్ప ఆయుధముల వలె రోగుల యొక్క పరిస్థితిని బట్టి ఉపయోగించవచ్చును.

ఒక్కొక్క శత్రువుమీద ఒక్కొక్క రకమైన ఆయుధాన్ని ప్రయోగించవలసిన అవసరం లేనివిధంగా ప్రాణచికిత్సలో రకరకాల మందులు లేవు. రోగి ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు? ఎక్కడున్నాడు? ఎటువంటి ప్రమాదంలో ఉన్నాడు? ఈ విషయాలను తెలుసుకున్న వెంటనే చికిత్సను ప్రారంభించవచ్చును.

ప్రాణ చికిత్సకుడు రోగాల పేర్లు, వాటి సంఖ్య, మిగతా అనేక అనవసరమైన విషయాలను తెలుసుకునేందుకు అమూల్య సమయాన్ని వృథా చేసుకొనవల్సిన అవసరమే లేదు. రోగం తెలుసుకున్న వెంటనే చికిత్స ప్రారంభం చేయాలి. శరీరంలో మలిన పదార్థాలు పేరుకుపోవటమే రోగం. సక్రమమైన ఆహార విహారాల లోపం వల్లనే ఈ మలిన పదార్థాలు లోపల కూడటమో, బయటనుంచి చేరటమో జరుగుతుంది. ఆ చెడు పదార్థాలు శరీర స్థితి మీద ప్రభావాన్ని చూపి దేహం మొత్తాన్నిగానీ లేక

ఏదో ఒక భాగాన్నిగాని బాధపెట్టడం జరుగుతుంది. వాటి పీడన వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉన్న శరీర భాగాలుకూడా బలహీనపడతాయి. ఇదే రోగము యొక్క బాహ్య లక్షణము.

సర్వరోగాలకి మూల కారణం ఒకటేనని, వాటి లక్షణాలు కూడా ఒకటేనని వివిధ పరిస్థితుల కారణంగా అవి వివిధ రకాలుగా బయటపడతాయని మీకు అర్థమయ్యేవుంటుంది. ఈ రోగాలన్నింటికి చికిత్సకూడా ఒకటే. అంటే మలిన పదార్థాలను శరీరం నుంచి లాగి బయటికి నెట్టి రోగి సహాయం కొరకు ప్రాణమును లోపలికి పంపటం. ఈ రెండు చర్యలను ఆచరించుటకు పైన చెప్పినట్లు 30 ఉపచారములు ఉపయోగపడతాయి.

మొత్తం శరీరంలోని నాడులు వెన్నుముకతో సంబంధం కలిగి వున్నాయి. దేహంలో కలిగే వికారాల ప్రతిరూపం వెన్నుముకలో ప్రతిబింబిస్తూవుంటుంది. అవన్నీ అక్కడ ప్రోదిచెందుతాయి.

దేహంలో కలిగే వికారములన్నీ వెన్నుముకకి దగ్గరలో ఏర్పడిన ముడులు, దాని గట్టితనము, శీతలత, ఉష్ణము, మెత్తదనము మొదలైన సూచనల ద్వారా ప్రకటితమౌతాయి. విద్యుత్తు తీగల మధ్య నలిగిన చెట్టు ఆ చుట్టుప్రక్కల ఎక్కడ తాకినా షాక్ కొడుతుంది. అలాగే వెన్నుముకకి ఉపచారము చేయుట ద్వారా బాధ వున్న శరీర భాగం మీద దాని ప్రభావం ఉంటుంది. పైన చెప్పినట్లుగా అవయవములు పట్టుకుపోవుటకు, వాపులకు - శ్వాసోచ్ఛ్వాసములు, ముడులకు - స్పర్శ, మెలికబడితే - కంపనము, శీతలమునకు - మాలిష్, ఉష్ణమునకు - మార్జనము మంచి ఉపచారములు.

నివారణా ఉపచారములు - వృత్తమార్జనము, ధపకీమార్జనము, సంపూర్ణ మార్జనము, తిర్యక్ మార్జనము, శీతలశ్వాస, కంపనఉపచారము, వర్తులస్పర్శ, చికోటి స్పర్శ, భోఖలా స్పర్శ. ఈ 9 ఉపచారములు శరీరంలో ఉన్న 9 వ్యాధులను లాగివేసి బయటకి పంపివేస్తాయి.

ప్రతిరోగికి మూడు స్థితులు ఉంటాయి. 1. రోగము యొక్క ఆరంభ దశ 2. మధ్య దశ 3. ముదిరిపోయిన దశ. రోగ దశను బట్టి ఈ 9 ఉపచారముల నుంచి ఏదో ఒకటి ఏరుకోవల్సివుంటుంది. రోగము ఆరంభ దశంలో ఉన్నట్లయితే

1) సంపూర్ణమార్జనము 2) శీతలశ్వాస, 3) వర్షలశ్వాసలను ఉపయోగించాలి. ఆరంభ దశను దాటి ఉంటే 1) తిర్యక్మార్జనము, 2) శీతల్మార్జనము, 3) చికోటిశ్వాస, 4) భోఖిలాస్పర్శలను ఉపయోగించాలి. రోగము ముదిరిపోతుంటే 1) తిర్యక్మార్జనము, 2) కంపఉపచారము, 3) వర్షలస్పర్శలను ఉపయోగించాలి. ఈ విధానాలు చెడు పదార్థాలను బయటికి నెట్టివేస్తాయి.

5.10 పుస్తకాల ఆధారంగా ఏ చికిత్స అయినా పూర్తిగా చేయలేము. మన బుద్ధిని కూడా ఉపయోగించి అవసరాన్నిబట్టి క్రొత్త ప్రయోగాలను కూడా చేస్తూ పనిచేయాల్సివుంటుంది. మన అనుభవం, బుద్ధికుశలత ఆధారంగా చికిత్స చేస్తే మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు.

ప్రాణచికిత్సలో ప్రముఖ ఉపచారములు :

1) మార్జనము: ప్రాణశక్తి ద్వారా చికిత్స చేసేవాళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే శరీరంలోకి రోగాలు బయట నుంచి లోపలికి లేక క్రిందినుంచి పైకి ప్రవేశిస్తూ వుంటాయి. అదే రోగం నయమాతున్నప్పుడు దాని గతి లోపలనుంచి బయటకి లేక పైనుంచి క్రిందకి ఉంటుంది.

తెలుసుకోవల్సిన మరొక విషయమేమిటంటే శరీరంలో స్వతహాగా ఉన్న జీవనశక్తి రోగాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలిస్తుంది. అది (జీవనశక్తి) తన వికర్షణాశక్తి (ధనాత్మక) వల్ల బయటికి నెట్టివేసే గుణాన్ని ఆకర్షణాశక్తి ద్వారా (ఋణాత్మక) లోపలికి గుంజుకునే గుణాన్ని కలిగి వుంటుంది. మార్జనము చేతుల ద్వారా జరుగుతుంది. మనిషి అఱచేతిలో వికర్షణాశక్తి, అఱచేతి అడుగున ఆకర్షణాశక్తి ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది. అందువల్లనే ప్రవర్తకమార్జనము(రుద్ధుతూ చేసే మార్జనము) చేయటానికి అఱచేతినీ, ఈ నిర్వర్తకమార్జనము చేయటానికి అఱచేతి అడుగు భాగాన్ని ఉపయోగించాలి. 'ప్రవర్తకమార్జనము' క్రిందినుంచి పైకి, 'నిర్వర్తకమార్జనము' పైనుంచి క్రిందకి చేయబడుతుంది.

రోగిని కూర్చోబెట్టిగానీ, పడుకోబెట్టిగానీ మార్జనము చేయాలి. నీవు నిటారుగా నిలబడి చేతులను వదులుగా వ్రేలాడేసి ముందుకు వెనకకు ఊపాలి. మొదట నెమ్మదిగా, పోనుపోను వేగంగా ఊపాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయడం వలన నీ చేతివ్రేళ్ళ చివర తిమ్మిరులు కలుగుతాయి. అందులో ఒకవిధమైన చక్కలిగింత

లాంటిది కలిగి వేడిని ఉత్పన్నం చేస్తుంది. అప్పుడు నీ చేతులు ఈ దిశలో మార్జనము చేయటానికి సిద్ధముగా ఉంటాయి. సమయానుసారంగా ఎలా అవసరమో అలాగ నీ చేతులతో మర్దన చేయవచ్చు. ఒకవేళ మరొక రోగికి చికిత్స చేయవల్సివుంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇదేవిధంగా తయారుకావల్సి వుంటుంది.

మర్దన మొదలుపెట్టేటప్పుడు సాధారణ పద్ధతిలో చేతిని దగ్గరికి తీసుకోకూడదు. పిడికిలి బిగించి చేతిని దగ్గరగా తీసికెళ్ళి, మర్దనా ప్రక్రియను మొదలుపెట్టే ముందుర పిడికిలిని వదిలేయాలి. ఒక మర్దనా(పాస్) పూర్తిచేసి రెండో మర్దనా మొదలెట్టేంతవరకు పిడికిలిని బిగించే ఉంచాలి. మర్దనా పూర్తైన పిదప ముఠికి నీళ్ళతో తడిసిన చేతిని శుభ్రపరచుకునే విధంగా చేతిని త్రిప్పువలసి వుంటుంది. దీనిని మరచిపోకూడదు. ఎందువల్లనంటే అలా చేయకపోతే రోగికి ఉన్న బాధ చికిత్స చేస్తున్న వ్యక్తిలో పొడసూపుతుంది. నెమ్మదిగా చేతిని విదిలించాలి. చేతి వ్రేళ్ళకి ఉన్న గోళ్ళను శుభ్రంగా కత్తిరించుకోవాలి. మర్దనవల్ల విద్యుత్ప్రవాహం కలుగుటకు ముఖ్య మార్గము చేతివ్రేళ్ళ కొనలు. గోళ్ళు పెద్దవిగావుంటే ఆ ప్రవాహాన్ని నిరోధిస్తాయి. రోగిమీద ప్రభావం కూడా ఉండదు.

ప్రతి మర్దనా తరువాత రోగి శరీరం నుంచి ఆకాశతత్త్వము బయటికి తీసివేయబడుతుంది. దానిని పూర్తిగా బయటికి విసిరివేయకపోతే చికిత్స చేస్తున్న వ్యక్తి గోళ్ళల్లో ఉండిపోయి అతనికి రోగం అంటుకుంటుంది. చికిత్సకుడు తన అశ్రద్ధ కారణంగా రోగి యొక్క రోగగ్రస్త ద్రవ్యాన్ని తనపైన వేసుకుని రోగాన్ని అనుభవించవల్సి వస్తుంది. ఏదైనా సమతల ప్రదేశం మీద ఉన్న వస్తువును చేతి వ్రేళ్ళతో ముందుకు లాగితే వ్రేళ్ళను వంకరగా ఉంచి తీయాల్సివుంటుంది. మర్దనా (పాస్) చేస్తున్నప్పుడుకూడా ఆవిధంగా చేతివ్రేళ్ళను కొద్దిగా వంచవల్సివుంటుంది. రోగ తీవ్రతనుబట్టి, రోగి ముసలివాడైనా అన్ని వ్రేళ్ళను దగ్గరగా కలిపివుంచాలి. అప్పుడు అన్ని వ్రేళ్ళ బలము ఏకమై మర్దనా ఎక్కువ శక్తివంతమౌతుంది. అదే సాధారణ రోగికిగాని, పిల్లలకిగానీ మర్దనా చేయవల్సివున్నప్పుడు వ్రేళ్ళను కొంచెం ఎడంగా ఉంచాలి. అప్పుడు ఉపచారం మధ్యమశ్రేణికి చెందినదై తేలికగా ఉంటుంది.

బొటనవ్రేలు మడిచి అఱచేతికి ఆనించాలి. అదే రెండు చేతులను కలిపి ఎక్కువ బలంగా చేయవల్సివచ్చినప్పుడు రెండు బొటనవ్రేళ్ళను ఒకదాని తరువాత

ఇంకొకటి ఉంచి పరస్పరము కలిపి చేయటం ఉచితము. చేతివ్రేళ్ళను రోగికి కొంచెం ఎడంగా ఉంచాలి. అవసరాన్నిబట్టి దూరము ఒకటి రెండు అంగుళాలు ఉండవచ్చు.

మార్జనము చేసే సమయంలో రోగి యొక్క శరీరం మొత్తంగానీ లేదా బాధ వున్న భాగాన్నికానీ నగ్నముగా ఉంచాలి. గుడ్డను ఉంచటం వలన ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది.

స్త్రీలను నగ్నంగా చేయజాలము. అలాగే చాలా బలహీనంగా ఉన్న రోగులను వాతావరణము సరిగా లేనప్పుడు వస్త్రరహితముగా చేయరాదు. అలాంటి సందర్భాలలో ఒక పలుచటి వస్త్రమును శరీరముపై కప్పివుంచాలి. కానీ ఆ గుడ్డకి గుండీలు, ముడులు లేకుండా చూసుకోవాలి. నారబట్టలు గానీ, ఉన్నిబట్టలు కానీ శరీరము మీద ఎప్పుడూ ఉంచరాదు. వాటివలన ప్రాణోపచారము జరుగదు.

సంపూర్ణ మార్జనము: (లాంగ్ పాస్) ఇది చాలా ఉపయోగకరము. రోగిని మేజాబల్ల లేదా చెక్కబల్ల లేక ఏదైనా ఎత్తు ప్రదేశము మీద వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి తలనుంచి కాళ్ళవరకు మర్దన(పాస్) చేస్తారు. చికిత్సకుడు ప్రక్కన నిలబడి అవసరమైనంతసేపు మార్జనము చేస్తూవుంటాడు. అఱచేయి రోగివైపు ఉంటుంది.

తిర్యక్ మార్జనము : ఇది కేవలము ఛాతి, పీఠము, పొట్ట మీదనే ఇవ్వబడుతుంది. కుడివైపు మొదలుపెట్టి ఎడమవైపుకు చేతిని తీసుకువెళ్ళాలి.

బేధకమార్జనము: కుడిచేతి తర్జనీవ్రేలును, అవసరాన్నిబట్టి రెండు మూడు వ్రేళ్ళను రోగి శరీరానికి ఆరు అంగుళాల దూరంలో ఉంచి బర్మా మాదిరిగా బాగా త్రిప్పాలి. శరీరం నుంచి వ్యాధిని ఛేదిస్తున్నట్లు భావన చేయాలి.

నిర్వర్తక్ మార్జనము: రోగి వైపు అఱచేతి వెనుక భాగాన్ని ఉంచి చికిత్సకుడు మర్దనా చేయుటకు చేతులను వ్యతిరేకదిశలో త్రిప్పాలి.

స్పర్శమార్జనము: ఇది శరీరాన్ని తాకి చేసే మర్దన. రోగి శరీరాన్ని వ్రేళ్ళతో తాకుతూ ఈ మర్దన చేయబడుతుంది.

ప్రగాఢస్పర్శమార్జనము (నీడింగ్ పాస్): ఈ మర్దన ఏదైనా విశేష స్థానం మీద చేస్తారు. ఆ స్థానాన్ని వ్రేళ్ళ కణుపులతో ఎనిమిది సంఖ్య ఆకారంలో కలయదిప్పుతూ చేయాలి.

ధవళీమార్జనము(స్టాకింగ్ పాస్) : ముఖ్య స్థానములో కేవలం తర్జనీవ్రేలుతో లేక మధ్యవ్రేలుతో కొడుతూ మర్దనా చేయాలి. నెమ్మదిగా సమ్మెట మాదిరిగా దెబ్బవేస్తూ చేయాలి. దీనివలన ఆ స్థానం ఉత్తేజితమై, చైతన్యం కలుగుతుంది. అంతేగాక ఆ ప్రాంతంలో ఉష్ణము కలుగుతుంది.

అంగుళీ ప్రసారణ: కుడిచేతి ఐదువ్రేళ్ళను ప్రతి వ్రేలి మధ్య కొంత ఎడం ఉండేటట్లుగా విస్తరించి ఉంచాలి. వ్రేళ్ళకొసలను బాధ వున్న భాగమునకు ఆరు అంగుళాల దూరంలో ఉంచాలి. ఈ భంగిమలోనే ఉంటూ కొద్ది నిమిషాలపాటు వ్రేళ్ళ కొసలనుండి మార్జనము యొక్క బలాన్ని ప్రసారణ చేస్తే చాలా లాభం ఉంటుంది.

2. ప్రాణాయామ శ్వాసోచ్ఛ్వాసము: విజ్ఞానశాస్త్రము చెప్పేదాన్నిబట్టి ప్రకృతిలో అత్యంత సూక్ష్మమైన పరమాణువు క్రమపద్ధతిలో కంపిస్తూవుంటుంది. ఈ కంపనల ప్రక్రియ తాళబద్ధంగా ఉంటుంది. విశ్వము యొక్క సమస్త సంచాలనమునకు మూలము ఈ తాళమే. ఎగురుతూ సంచరిస్తూ ఉండేవి, క్షణం కూడా స్థిరంగా ఉండలేని ఈ పరమాణువులు ఈ తాళ యుక్త కంపనల ప్రభావం చేత ప్రకృతి యొక్క క్రీడాక్షేత్రంలో గాలి బుడగల మాదిరిగా పుట్టి నశించిపోతూ ఉంటాయి.

ఒక నియమము ప్రకారం మాటిమాటికి పునరుక్తి చేయటాన్ని తాళము అంటారు. సముద్రంలో అలలు లేవటం, గ్రహాల గమనము, రేయింబవళ్ళు, ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసాలు, హృదయ స్పందనలు, రక్తప్రసరణ ఇవన్నీ తాళరూపాలే. ఈ తాళ ఘటనము నిలిచిపోతే విశ్వలీల సమాప్తమైపోతుంది.

నీవు కూడా ఈ తాళగతి ననుసరించి నీ జీవనక్రమాన్ని నడుపుకోవాలి. ఈ తాళశక్తిని ఉపయోగించుకోగలిగితే దాని ద్వారా చాలా పనులు చేయగలము. ఈ కారణం చేతనే యోగులు ప్రాణాయామానికి విశిష్ట స్థానాన్ని ఇచ్చారు. శ్వాస అనే వ్యాయామ క్రియ వలన ఫలితం ఏమిటి? అని సామాన్యులు ఎగతాళి చేయవచ్చు కాని నిజమైన యోగులు ఈ గొప్ప క్రియచేత ప్రాకృతికశక్తి యొక్క అనంత ప్రవాహంతో తమను అనుసంధానించుకొని గొప్ప ఫలితాలను పొందుతారు.

5.13 ఈ విశ్వంలో అసంఖ్యాకమైన తాళ ధ్వనులు వ్యాపించి ఉన్నాయి. వాటి శక్తుల పరిధి మరియు భావనలు రకరకాలుగా ఉన్నాయి. నీ హృదయ స్పందనల తాళము నీకు ఎంతో ఉపయుక్తము. ఎందుకంటే ఆ ధ్వని గతులకు నీ సమస్త శరీరము ప్రతిస్పందిస్తూ వుంటుంది. అంతేగాక దాని ఫలితాలను తేలికగా పొందగలము.

నీ కుడిచేతి నాడి మీద ఎడమచేతి తర్జని (చూపుడువ్రేలు), మధ్యమ, అనామిక (ఉంగరపువ్రేలు) లను ఉంచి వైద్యుడు గమనించే విధంగా నాడిని పరీక్షించు, నాడి ఏవిధంగా కొట్టుకుంటున్నదో శ్రద్ధగా గమనించి, ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటున్నదో లెక్కపెట్టు. మాటిమాటికి ఒక క్రమపద్ధతిలో తాళం వేసినట్లు ధ్వని ఉత్పన్నమవటాన్ని గమనించవచ్చు. ఏదైనా ఒక శబ్దాన్ని ఉదాహరణకు 'స'ను మాటిమాటికి పలికితే ఒక శబ్దబంధము ఏర్పడుతుంది. అదే శబ్దాన్ని ఒకక్రమంలో చాలాసార్లు ఉచ్చరిస్తే ఒక పాటలాగా వినిపిస్తుంది. ఇదేవిధంగా నాడి విషయంలో కూడా జరుగుతుంది. చేతివ్రేళ్ళను నాడిమీద ఉంచి శ్రద్ధగా ఆలకిస్తే ఆ శబ్దము మాలగా ఏర్పడి తాళయుక్తంగా మన లోపల ఉత్పన్నమవటాన్ని గమనించవచ్చు.

సాధారణంగా మనిషి నాడి కొట్టుకునే సమయంలో ఆరుసార్లు ఒక మర్దన చేస్తారు. అభ్యాసం ద్వారా ఈ సంఖ్యను పెంచుకోవచ్చు. ఒకసారి శ్వాస తీసుకుని విడిచే సమయం నాడి కొట్టుకునే సమయం సమానమయ్యేవిధంగా అభ్యాసం చేయవల్సి ఉంటుంది. శ్వాస తీసుకుని వదిలేందుకు పట్టిన సమయములోను, ఆ తరువాత పొట్ట సగం ఖాళీగా ఉండాలి. ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసాలను దీర్ఘతరం చేస్తూ అదేక్రమంలో కుంభక సమయాన్ని కూడా పెంచాలి.

ఒక వారంరోజులలో చాలాసార్లు నాడి కొట్టుకోవటం అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు లోపల తాళబంధము కలుగుతుంది. అప్పుడు ప్రాణాయామం ఆరంభించాలి.

1) ప్రాతఃకాలములో ఒక ఏకాంత ప్రదేశములో తూర్పు ముఖముగా ఆసనం మీద సుఖంగా కూర్చో. వెన్నుపామును నిటారుగా నిలిపివుంచు.

2) నాడీ చలనాన్ని ఆరుసార్లు లెక్కించి నెమ్మదిగా శ్వాసను లోపలికి తీసుకో.

3) మూడుసార్లు నాడి కొట్టుకునే సమయం వరకు ఆ శ్వాసను లోపలే వుంచు.

4) ఆరుసార్లు నాడి కొట్టుకునే సమయంలో ఆ శ్వాసను నెమ్మదిగా బయటికి వదులు.

5) మళ్ళీ మూడుసార్లు నాడి కొట్టుకునే సమయం వరకు శ్వాసను ఆపివుంచు.

ప్రారంభంలో ఆవిధంగా కొన్ని నిమిషములు చేయాలి. సులభంగా, తేలికగా ఎంతసేపు చేయగలిగితే అంతసేపు చెయ్యి. అలసట కలిగినా లేదా ఏదైనా గాభరాగా అనిపించినా ప్రక్రియను ఆపివేయాలి. నెమ్మదిగా సమయాన్ని పెంచుతూ ఒక శ్వాస సమయాన్ని గుండె 24 సార్లు కొట్టుకునే సమయం వరకు పొడిగించాలి. దానితోపాటు కుంభక సమయాన్నికూడా అదే అనుపాతంలో పెంచాల్సివుంటుంది. (గుండె 12 సార్లు కొట్టుకునే సమయం) ప్రారంభంలో శ్వాస పొడిగించేందుకు ప్రయత్నం చేయవద్దు. ఆరుసార్లకంటే అధికమైనప్పుడు తాళము యొక్క అనుభవం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆ తాళమే శక్తి యొక్క కేంద్రము.

ఎప్పుడైతే తాళము యొక్క అనుభవం తెలుస్తుందో అప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసలు రోగనివారక శక్తితో కలిపినట్లు అర్థం చేసుకోవాలి. దాని శక్తి, పరిమాణము తాళము యొక్క స్పష్టత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

కొన్ని రోగనివారక శ్వాస క్రియలు :

ప్రాణయుక్తమైన శ్వాసోచ్ఛ్వాసము ద్వారా రోగాలను ప్రభావితం చేయటానికి చాలా విధానాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని గురించిన వివరణ ఈ క్రింద ఇవ్వబడింది.

ఉష్ణశ్వాస: రోగగ్రస్తమైన శరీరాంగము మీద ఒక పల్చటి క్రొత్త బట్టని కప్పాలి. ముక్కు ద్వారా శ్వాసను పీల్చి నోటి ద్వారా ఆ బట్టమీద గట్టిగా ఊదాలి. అలా ఊదేటప్పుడు నోటిని ఈలవేస్తున్నప్పుడు లేదా పిల్లనగ్రోవి ఊదుతున్నప్పుడు ఏవిధంగా ఉంటుందో ఆవిధంగా పెట్టాలి. బాధ వున్న ప్రదేశం నుంచి నోటిని ఆరు అంగుళాల నుంచి ఒక అడుగు దూరం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.

5.14 శీతలశ్వాస: ఉష్ణశ్వాస మాదిరిగానే దీన్నిగూడా చేయవచ్చు. ఈ రెండింటికి ఉన్న తేడా ఏమిటంటే ఈ ప్రక్రియలో నోటితో గాలిని ఊదేటప్పుడు నాలుకను మడిచి అంగిట్లో ఆనించాలి.

జలమును మంత్రించుట : పైన చెప్పిన ఉష్ణ-శీతల శ్వాస క్రియలో చికిత్సకుడు కూర్చొని కూడా చికిత్స చేయవచ్చు. కానీ ప్రతిసారి రోగి, చికిత్సకుడు ఒకేచోట ఉండకపోవచ్చు. అటువంటప్పుడు మంత్రిత జలము చాలా సులభమైన ఉపాయం. దీనిలో కూడా కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి.

1) ఒక గాజుగ్లాసులో స్వచ్ఛమైన నీటిని నింపి దానిని ఎడమ అతిలో ఉంచి, ఆ చేతి బొటనవ్రేలు, మిగతా వ్రేళ్ళతో ఆ గ్లాసును పట్టుకోవాలి. కుడిచేతి వ్రేళ్ళను గ్లాసుపైన ఒక అంగుళం దూరంలో ఎడమవైపు ఉంచు. ఏ రోగాన్ని ఏవిధంగా బాగుచేయాలి అనుకుంటున్నావో దాన్ని దృఢంగా భావన చేస్తూ వ్రేళ్ళను నీటిమీద 5 లేక 7 సార్లు త్రిప్పాలి.

2) నీటితో నింపిన గాజుగ్లాసును ఎడమచేతిలో పట్టుకోవాలి. దానికి పైన ఆరు అంగుళాల ఎత్తులో శీతలశ్వాస లేక ఉష్ణశ్వాస ఏది ఇవ్వదలచుకుంటే దానికి చెప్పిన పద్ధతిలో నోటిని ఈల వేస్తున్నప్పుడు పెట్టినట్లుగా పెట్టి గట్టిగా ఊదాలి.

ఎడమ చేతిలోకి గ్లాసుని తీసుకుని కుడిచేతి వ్రేళ్ళను పిడికిలి బిగించి భుజాల దగ్గరికి తీసుకువచ్చి అక్కడనుంచి నీళ్ళమీద నాలుగు అంగుళముల దూరంలో త్రిప్పి నీళ్ళలో మట్టిగడ్డను వదులుతున్న విధంగా పిడికిలిని నీళ్ళమీద తెరవాలి. ఈవిధంగా 5 నుండి 10 మార్లు చేయాలి. జలానికి ఉష్ణ స్వభావాన్ని ఇవ్వాలంటే కుడిచేతి పిడికిలిని, శీతల స్వభావాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటే ఎడమచేతి పిడికిలిని ఉపయోగించాలి.

4) సీసాలో నీళ్ళు నింపి గోధుమ లేక యవధాన్యము మొక్క యొక్క బోలుగా ఉన్న కాడను, సీసా అడుగుదాకా ఉంచి పై కొసనుంచి నీళ్ళలో బుడగలు వచ్చే విధంగా గాలిని గట్టిగా ఊదాలి.

5) జలపాత్రను ఏదైనా కఱ్ఱతో చేసిన వస్తువు మీద ఉంచి దానిమీద నివర్తక లేక ప్రవర్తక మర్దనను ఇచ్చి ఆ నీటికి వాని గుణాలను కలిగించవచ్చు.

వైద్యుడు విలియం డేవీ కథనం ప్రకారం 5 లేక 7 నిమిషాలసేపు శీతల లేక ఉష్ణ శ్వాస ద్వారా మంత్రించబడిన జలము ఈ క్రియలన్నింటిలోకి చాలా ఎక్కువ ఉపయోగకారిగా ఉంటుంది.

ఈ మంత్రించబడిన జలాన్ని ఏవిధమైన ధాతువుకుగానీ లేక వస్తువుకు గానీ తాకించరాదు. అలా తాకితే విద్యుత్తు అవతలికి ప్రవహిస్తుంది. చేతితోగానీ ఏదైనా ధాతువుతోగానీ స్పృశించిన మంత్రజలము పనికిరాకుండా పోతుంది. 48 గంటల వరకు జలములో మంత్రశక్తి ఉంటుంది. ఆతర్వాత అది గుణహీనమౌతుంది.

నూనెను మంత్రించుట: బాధిత స్థానాల మీద పూయుటకు చాలా సందర్భాలలో నూనె అవసరం అవుతుంది. సాధారణంగా శుద్ధమైన నువ్వుల నూనెను ఇందుకు ఉపయోగిస్తారు. శిరస్సుకి రాయడానికి ఉసిరి, బ్రాహ్మీ లేక ఆవనూనెలు కూడా ఉపయోగించటం జరుగుతుంది. యూరోపియన్ దేశాలలో ప్రాణ చికిత్సకులు నోటిలోని ఉమ్మినికూడా నూనెలో కలుపుతారు. కానీ భారతీయ సంస్కృతి దృష్ట్యా అది ఉచితమైన విధానం కాదు. పశ్చిమ దేశాలలోని వైద్యులు నూనె ఎక్కువ స్థూలమైనదని, అది అసాధారణ శ్వాస ప్రక్రియ వలన ప్రభావితం కాదని చెప్తారు. వైద్యుడు లూయిస్ ఈ వాదనను అంగీకరించలేదు.

నూనెలో రబ్బరు లేక ఏదైనా వేరులను వేసి పది నిమిషాలు గట్టిగా బుడగలు వచ్చేదాకా ఊది ఆ నూనెను ప్రభావితం చేయవచ్చని, దానిలో ఉమ్మిని కలిపితే వచ్చే ఫలితాన్ని, ఈ పద్ధతి వలన కూడా పొందవచ్చునని సిద్ధాంతీకరించాడు. మన దేశ సాంప్రదాయమును దృష్టిలో ఉంచుకొని వైద్యుడు లూయిస్ ప్రతిపాదించిన చికిత్సా విధానము సులభతరంగావుంటుంది.

అమ్మత శ్వాస: ఈ విధానంలో అనేక రకాలుగా సాధారణ ఉపచారాలను ఉపయోగించి రోగాలను నయం చేస్తారు. శ్వాసోచ్ఛ్వాసముల్లో నున్న సూక్ష్మతలు తెలియని సాధకుడు కూడా ఈ విధానం ద్వారా రోగులకు చికిత్స చేయగలడు.

1) శుభ్రమైన నూలు రుమాలును రోగగ్రస్తమైన శరీర భాగం మీద కప్పి, దానిమీదనుంచి గట్టిగా ఊదాలి. దానివలన నోటినుంచి శ్వాసద్వారా బయటికి వచ్చే ఉమ్మికణాలు రుమాలు మీదపడి నిర్మలమైన ప్రాణతత్త్వము రోగిని చేరుతుంది.

రోగగ్రస్తమైన శరీర భాగమునకు ఒక అడుగు దూరంలో నోటినివుంచి రెండు చేతులను దూరంగా ఉన్నవారిని పిలిచేటప్పుడు పెట్టేవిధంగా నోటిదగ్గర ఉంచి గట్టిగా ఆ శరీర భాగాన్ని తాకేవిధంగా ఊదాలి. అప్పుడు రోగికి హాయిగా ఉండి అప్పుడప్పుడు నిద్రకూడా వస్తుంది.

రోగి శరీరానికి సుమారు ఆరు అంగుళాల దూరంలో నోటినివుంచి శ్వాస ద్వారా తీసుకున్న గాలిని నోటితో రోగగ్రస్త అంగం మీద ఊదాలి.

స్పర్శక్రియ: రెండు అటచేతులను బాగా రాపిడి చేసి, వేడిని పుట్టించి, రెండు చేతులను పీడిత శరీర భాగం మీద ఉంచాలి. మూడు నిమిషాల తర్వాత మెల్లిగా అదేవిధంగా చేయాలి. ఈవిధంగా చాలాసార్లు చేసి శిరోభారం, కంటి మంట మొదలైనవి తగ్గించవచ్చు.

చేతివ్రేళ్ళ చివరలను సమానంగా వచ్చేటట్లు ఉంచి ఆ వ్రేళ్ళ కొనలతో బాధవున్న శరీర భాగాన్ని లేక పూర్తి శరీరాన్ని సున్నితంగా రుద్దాలి. మొత్తం శరీరాన్ని రుద్దవల్సివుంటే తల నుంచి పొట్టవరకు ఒకసారి, పొట్టనుంచి కాళ్ళవరకు ఇంకొకసారి రుద్దాలి. ఛాతీమీద, పొట్టమీద రుద్దేటప్పుడు ఆ భాగాలలో పోషకరసాలు ఊరతాయి కాబట్టి చాలా శ్రద్ధగా, తెలివిగా రుద్దాలి.

3) మొత్తం చేతిని ఉపయోగించి పీడిత శరీర భాగాన్ని జోరుగా క్రమపద్ధతిలో రుద్ది మాలిషు మాదిరిగా చేయాలి. దీనివలన అయస్కాంతశక్తి చికిత్సకుడి శరీరం నుంచి రోగి శరీరంలోకి ప్రవహించి చాలా ఉపయోగకారిగా ఉంటుంది.

4) వర్తులస్పర్శ అనే విధానంలో చికిత్సకులు చేతులను, వ్రేళ్ళను రోగగ్రస్త భాగముమీద ఉంచి గుండ్రంగా గోళాకారరూపములో గడియారంలోని ముల్లు మాదిరిగా కుడినుంచి ఎడమకి త్రిప్పుతారు. ఎడమ నుంచి కుడిప్రక్కకి త్రిప్పుకూడదు.

5) కండరాలు, నరాలు పట్టుకుపోయినప్పుడు చేతి వ్రేళ్ళతో పిండిని పిసికినట్లు పీడిత భాగాన్ని క్రమపద్ధతిలో గట్టిగా మెలిబెట్టి మాలిష్ చేస్తే చాలా ఉపయోగకరముగా ఉంటుంది.

6) చిటికెల చికిత్స కూడా మంచి విధానము. దీనివలన రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది. చూపుడువ్రేలితో బాధ వున్న శరీర భాగం మీద చర్మంలో అర్ధ

అంగుళం వరకు ప్రసరించే విధంగా రెండు చేతులతో త్వరత్వరగా గుండ్రంగా చిటికెలు వేయాలి.

7) బలహీనపడిన శరీర భాగాలను నాలుగు వ్రేళ్ళ క్రింది భాగంతో గట్టిగా రుద్దాలి.

8) మళ్ళీమళ్ళీ దెబ్బకొట్టుట దీనిలో పద్ధతి. చొప్పని నరికేటప్పుడు పెట్టే విధంగా పిడికిలి బిగించి చేతిక్రింది భాగంతో గుద్దాలి. చేతి వ్రేళ్ళను దగ్గరగా కలిపి వుంచాలి. అఱచేతిని విస్తరించి చిటికెనవ్రేలు వైపు త్రిప్పాలి.

9) చెంపకాయలు కొట్టడం అందరికీ తెలిసిందే. అదేవిధంగా నెమ్మదిగా క్రమపద్ధతిలో ఒకే ప్రదేశంలో చాలాసేపు దెబ్బలు వేయాలి.

10) చప్పట్లు కొట్టడం తేలికగా చేయవచ్చు. నాటకాలలో, సర్క్యూలో కళాకారులను ఉత్సాహపరచటానికి చప్పట్లు కొడతాము. అదేమాదిరిగా అఱచేతి మధ్యభాగాన్ని బోలుగా ఉంచి శరీర భాగం మీద చరచాలి.

4) కంపన ఉపచారము: కంపనక్రియ ప్రాణ ఉపచారాలలో ముఖ్యమైనది. మొదట్లో ఇది కష్టమనిపించినా తరువాత తేలికగా చేయవచ్చు. చేతిని కొద్దిసేపు వేగంగా త్రిప్పితే షాక్ కొట్టినట్లుగా కంపనాలు కలుగుతాయి. గంట మ్రోగించిన తరువాత కొద్ది క్షణాలవరకు కంపనలు ఉంటాయి. అదే క్రియ చేతితో చేయాలి. మొదట మణికట్టు నుంచి మోచేతివరకు చేతిని బాగా త్రిప్పటం ద్వారా కంపనలు కలిగించే అభ్యాసం చేయాలి.

ఒక చిన్న మేజాబల్ల మీద గాజుగ్లాసు నుంచి మేజాబల్లమీద మెల్లిగా కొడుతూ కంపనాలు సృష్టించాలి. చేతితో కొడుతున్నప్పుడు గ్లాసులోని నీటిమధ్య కంపనల వల్ల సుడి ఏర్పడితే సరియైన పద్ధతిలో జరుగుతున్నట్లు గ్రహించాలి. చేతితో కొట్టడం ఆపిన తరువాత కూడా కొద్దిసేపు కంపనలు ఒక పద్ధతిలో ఉండాలి.

ఏ అంగముమీద కంపనలు కలిగించాలో దానిమీద ఎక్కువగా కొట్టరాదు. నీ చేయి నొప్పిపెట్టకుండా చేతిని, వ్రేళ్ళను కదలిస్తూ రోగి శరీరంలోకి విద్యుత్ కంపనలు ప్రసరింపజేస్తూ అతనికి ఆ ప్రవహిస్తున్న అనుభూతి కలిగేవిధంగా కంపనలు కలిగించాలి. ఈ మెత్తటి కంపనలు శరీరం మీద ఒక స్థానంలో

కలిగించినప్పటికీ శరీరం మొత్తానికి ప్రాకుతాయి. ఒక భాగంలో కంపనలు ఇచ్చినప్పుడు రోగి మిగతా శరీర భాగాలను తాకితే ఆ కంపనల అనుభవం అక్కడ కూడా తెలుస్తుంది.

ఈ కంపనలు ఒకచేతి వ్రేళ్ళతో లేదా రెండు చేతుల వ్రేళ్ళ ద్వారా ఇవ్వవచ్చు. పీడిత భాగము కొద్దిగానే ఉన్నప్పుడు ఒకచేతిని ఉపయోగించితే సరిపోతుంది. పూర్తి శరీరం లేక తల భాగానికి చేయవల్సివచ్చినప్పుడు రెండు చేతులను ఉపయోగించాలి. సాధారణంగా రెండు నుంచి ఐదు కంపనలు కలుగుతాయి.

మంత్రిత వస్తువుల ద్వారా ఉపచారము: మనిషి శరీరంలోని విద్యుత్ప్రవాహ ప్రభావం శరీరంతో తాకిన వస్తువులపై కూడా పడుతుంది. ధరించిన బట్టలు, ఉమ్మి, చేతితో తాకిన కాగితము మొదలైనవి ఆ మనిషి యొక్క 'ఆరా' చేత ప్రభావితమౌతాయి. భారతీయ తత్వ దార్శనికులు ఈ విజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని మడి-దడి అనే వ్యత్యాసాన్ని పెట్టారు.

విద్యుత్ ప్రవాహం చేత ప్రభావితమయ్యే కంచు, ఇత్తడి పాత్రలలో భిన్న ప్రవృత్తులుగల వారిని భోజనం చేయనివ్వకపోవటం ఇందువల్లనే. నూలు మాదిరిగా ఉండే మెత్తటి ఉన్ని, పట్టు మొదలైన వస్త్రముల మీద వేరేవారి ప్రభావం తక్కువగా ఉండటం వలన వాటిని పవిత్రంగా భావిస్తారు. సాంప్రదాయములను పాటించే భారతీయులేగాక నవీన నాగరికులయిన ఆంగ్లేయులు కూడా ఈ స్పర్శ ప్రభావం గురించి విచారణ చేస్తున్నారు. చెడు వస్తువులను ముట్టుకున్న వెంటనే వారు చేతులను సబ్బుతో కడుక్కుంటారు. ప్రజలు గజ్జి, కొరుకుడు అనే సుఖవ్యాధి, ప్లేగు, క్షయ మొదలైన వ్యాధులు రోగులనుండి తమకు కూడా అంటుకుంటాయేమోనని దూరంగా ఉంటారు. చెడ్డవారితో ఉండి చెడిపోవటం, మంచివారితో ఉండి సంస్కరింపబడటం అద్దంలో కనిపించే ప్రతిబింబములాగా అందరికి స్పష్టంగా తెలిసిన విషయమే.

ఈ సిద్ధాంతము ఆధారంగానే ప్రాణ చికిత్సకులు కొన్ని వస్తువులను మంత్రించి వారి ప్రాణబలాన్ని వాటితో నింపగలుగుతారు. రోగి చికిత్సకుడికి అందుబాటులో లేనప్పుడు, ఎక్కువ కాలం చికిత్స చేయవల్సిన అవసరమొచ్చినప్పుడు ఈ మంత్రిత వస్తువులను ఉపయోగించవచ్చును. చికిత్సకుడి వద్దకు అధిక సంఖ్యలో రోగులు

వస్తే ప్రతిరోగికి చికిత్స చేయుటకు ఎక్కువ సమయమును వెచ్చించలేనప్పుడు కూడా ఆ మంత్రిత వస్తువుల ద్వారా చికిత్స చేయవచ్చును. అప్పుడప్పుడు ఒకే రోగంతో బాధపడుతున్న అనేక రోగులను ఉమ్మడిగా కూర్చోబెట్టి వారికి మానసిక ఉపచారము మరియు మార్జనము చేయవచ్చును. అటువంటి సందర్భాలలో మంత్రిత వస్తువుల చేత చికిత్స చేయవచ్చును. కానీ చికిత్సకుడు ఎక్కువ పరిమాణంలో ప్రాణశక్తిని తనలో నింపుకొని ఉండవల్సివుంటుంది. అలాంటప్పుడు కొద్దిపాటి ప్రాణశక్తిని ఎక్కువమంది రోగులకు పంచటం వలన, కొద్ది పరిమాణంలో లభించిన ప్రాణశక్తివేత చికిత్సకూడా కొద్దిగానే జరుగుతుంది.

5.17 ఫలాలేన్ ని మంత్రించుట: 14 గంటలపాటు ప్రయోగించవల్సి వుంటే నూలు ఫలాలేన్ గుడ్డను, వారంరోజుల వరకు మంత్ర ప్రభావాన్ని కొనసాగించవల్సి వుంటే ఉన్ని ఫలాలేన్ గుడ్డను వాడాల్సివుంటుంది.

అన్ని రోగాలకు మూలము పొట్టలోనే ఉంటుంది. అందువలన మొత్తం శరీరాన్ని కప్పవల్సిన పనిలేదు. కేవలము పొట్ట, ఛాతీలను ప్రభావితము చేస్తే సరిపోతుంది. సరిపడినంత గుడ్డముక్కను తీసుకొని అరగంట సేపు మంచి ఎండలో ఉంచాలి. ఒకవేళ ఆ సమయంలో ఎండలేకపోతే అప్పటివరకు ఆ గుడ్డని ఆశ్రయించి వున్న ఆలోచనల ప్రభావం తొలగిపోయేటట్లుగా నిప్పు సెగమీద ఉంచాలి. నీవు ప్రాణచికిత్స చేస్తూ ఉంటే అలాంటి శుభ్రమైన ఫలాలేన్ గుడ్డను తయారుగా ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు అనవసర కాలయాపన ఉండదు. ఈవిధంగా శుభ్రం చేసిన గుడ్డను శుభ్రపరచకున్న కుడి అబచేతిమీద ఉంచాలి. చేతిని వంకర లేకుండా నిటారుగా చాపి వ్రేళ్ళను దగ్గరకి కలిపివుంచాలి. చేతిమీద వేసుకున్న ఆ గుడ్డముక్కకి నోటిని ఆరు అంగుళాల దూరంలో ఉంచి రోగికి చికిత్స చేయవల్సిన దానిప్రకారం శ్వాసను ఆ గుడ్డమీద వదలడం ప్రారంభించు. వయస్సులో ఉన్న మనిషి కొరకు నూలు గుడ్డముక్క అయితే పది నిమిషాలు, ఉన్ని గుడ్డముక్కయితే అరగంట వరకు ప్రభావితం చేయాల్సివుంటుంది. అదే స్త్రీల విషయంలో పైన చెప్పిన సమయంలో ముప్పావువంతు, పిల్లల విషయంలో అయితే సగము వంతు సరిపోతుంది. ఈవిధంగా ప్రభావితం చేయబడిన గుడ్డముక్కను కాగితంలో చుట్టాలి. ప్రయోగము చేస్తున్నప్పుడు వేరే మనిషి ఎవ్వరూ దానిని తాకరాదు. రోగి ఆ గుడ్డముక్కను తనంతట తానే పీడిత

అంగము మీద కప్పుకోవాలి. రోగి అలాంటి స్థితిలో లేనప్పుడు వేరే వ్యక్తి ఈ గుడ్డముక్కను తాకకుండా కఱ్ఱ సహాయంతో రోగి యొక్క వ్యాధిగ్రస్త అంగము మీద కప్పాలి. తీసేటప్పుడు కూడా అలాగే తీసి కాగితంలో చుట్టివుంచాలి. దానికి ఎండ తగులరాదు.

5.18 కాగితములో శక్తిని నింపుట: పోస్టుకార్డంత ఆకారమున్న ఒక తెల్లటి బ్లాటింగ్ కాగితము(అద్దుడు కాగితము) ముక్కను తీసుకుని దాని రెండుప్రక్కల శుభ్రమైన నీటిని, వీలైతే గంగాజలమును కొద్దిగా చిలకరించాలి. రెండు చేతులను బాగా రాపాడించగా చేతుల మధ్య వెలువడిన వేడిలో ఆ కాగితపు ముక్కను ఉంచాలి. ఏకాగ్ర చిత్తముతో సంకల్పబలం చేత రోగనివారణ గురించిన ఆలోచనతో ఆ కాగితపు ముక్కను 5 నిమిషాలసేపు ప్రేరేపించాలి.

కొంతమంది ప్రాణచికిత్సకులు మంత్రించిన మందులను కూడా రోగాలను తగ్గించటానికి ఉపయోస్తారు. మన అభిప్రాయము ప్రకారం ఇది ప్రాణచికిత్స కాకపోయినప్పటికీ ఈ పద్ధతిని చాలామంది ఉపయోగిస్తున్నారు. దీనిని చాలా ప్రయోజనకారిగా చెప్తున్నారు. వారు ఏదోవొక మొక్క చూర్ణము, గోలీ లేక మాత్రను తయారుచేస్తారు. వారి అభిప్రాయము ప్రకారం రెండు మూడు వస్తువులను కలిపి తయారుచేసిన కషాయంగానీ, విషంచేత తయారుచేయబడిన వస్తువులనుగానీ ఉపయోగించటం నిషిద్ధం. మిరియాలు, సొంఠి, తులసిఆకులు, బ్రాహ్మీ మొదలైన వనస్పతుల ఔషధాలలో ఏదోవొక దానిని తీసుకొని చూర్ణము లేక గోలీని చేసి నిఘంటువులలో వర్ణించబడ్డ గుణాల ననుసరించి దానిని శ్వాసోచ్ఛ్వాస క్రియ ద్వారా మంత్రించి, పంచదార కలిపి తయారుచేసిన మందు గోలీలను సీసాలలో మంత్రించి అనుపాన తేడాలతో అన్ని రోగాల చికిత్సకు ఉపయోగించటానికి తయారుగా ఉంచుకోవాలి.

మిగతా ఉపచారాలు: రోగాలు ఇతరుల ద్వారా సంక్రమించినవని తలచినపుడు మంత్రించిన యజ్ఞ భస్మాన్ని రోగుల తల, ఛాతీ, గుండె మీద పూయాలి. ఎవరైనా మంత్రగాళ్ళవల్ల, దిష్టితగలటం వలన లేక భూతప్రేతలు ఆశించటం వలన కలిగే రోగాల విషయంలో యజ్ఞ భస్మాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.

తాయెత్తుల మీదా చాలామందికి నమ్మకం ఉంది. కుంకుమ పువ్వు, ఖర్జూరము, చందనము కలిపి నూరి దానిమ్మ పుల్లతో శుభ్రమైన కాగితము మీద గాయత్రీ మంత్రాన్ని వ్రాసి తాయెత్తులో ఉంచి కట్టాలి. ఫలాల్నే గుడ్డముక్క లేక ఒత్తుడు కాగితమును మంత్రించిన విధంగానే చేతితో ఒడికిన దారానికి మధ్యలో ప్రక్కప్రక్కనే ఐదు ముడులు వేయాలి. ఇది రక్షాసూత్రము యొక్క ఆశీర్వచనము వలె రోగుల మానసిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. చేతితో మార్జనము చేసేవారు నెమలి ఈకలతో చేయబడ్డ వినిసకఱ్ఱ లేక వేపచెట్టుగాలితో మార్జనము చేసేవాళ్ళు ఈ వస్తువులను గాలిలో ఊపితే విషమును నశింపజేయగల వాతావరణము సృష్టించ బడుతుందని చెబుతారు. చికిత్సకులు ఈ మాటలను స్వయంగా నిర్ధారించుకొని ఎంతవరకు ఇవి లాభదాయకమో చూసుకోవాలి.

ద్రవ్యపదార్థాలను అభిమంత్రించుట: నీరు, నూనె లేక వెన్నను కూడా మంత్రించవచ్చును. శ్వాసోచ్ఛ్వాస విధిలో నీటిని, నూనెను మంత్రించే విధానము చెప్పబడింది. ఒక గాజుగ్లాసులో స్వచ్ఛమైన నీటిని తీసుకొని పైన చెప్పిన విధంగా ఇచ్చాశక్తి బలంచేత, శ్వాసచేత ప్రేరేపించి 5 లేక 7 నిమిషాలలో వీటిని అభిమంత్రించ వచ్చును. నూనెవైతే బోలుగావున్న గడ్డిగొట్టము ఒక చివరను గ్లాసు అడుగు భాగం వరకు ఉంచి, అప్పుడు రెండవ కొన నోటిలో ఉంచుకొని గట్టిగా ఊదాలి. అలా చేసినందువలన తైలంలో బుడగలు వస్తాయి. పాలను కూడా అదేవిధంగా అభిమంత్రించవచ్చు. అదే నెయ్యి లేక వెన్న అయితే చూపుడువ్రేలితో 5 నిమిషాలు మజ్జిగ చిలికినట్లు కలియత్రిప్పాలి. ప్రతి ప్రయోగంలోనూ తీవ్ర సంకల్పశక్తిని సమన్వయపరచవలసిన ఆవశ్యకతను గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పవల్సిన పనిలేదుగదా!

ప్రాణ చికిత్సకులకు వ్యక్తిగత సలహా : నీవు ప్రాణతత్త్వముచేత రోగులకు చికిత్స చేయవల్సి వుంటుంది. ప్రాణతత్త్వము ఒక దైవ పదార్థము. అందువలన దానిని పొందుటకు మరియు సంరక్షించుకొనుటకు నీవు నీలో దైవీగుణాలను నింపుకొనవలసి వుంటుంది.

5.19 సాధారణ వైద్యులవలె జీవిస్తూ నీవు ఇందులో సఫలతను పొందలేవు. నీవు ప్రాణతత్త్వ చికిత్సకుడివి కావాలనుకుంటే ఈ విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. ప్రజలనే దేవుళ్ళగా భావిస్తూ, నీవు వాళ్ళకి ఒక సామాన్య సేవకుడివని తలంచు. నాకున్న

కొద్దిపాటి శక్తి సామర్థ్యాలచేత ఎవరికైనా కొద్దో గొప్పో మంచి చేయగలను, చేస్తాను అని అనుకో. ఎవ్వరితోనూ కూడా అహంకారపూరితమైన మాటలు మాట్లాడవద్దు. నేను చాలా గొప్పవాడిని, అది చేస్తాను, ఇది చేస్తానని గొప్పలు చెప్పుకోవద్దు. ఎందుకంటే-నిజానికి నీకు ఒక పరిధివుంది. ఆ పరిధిలోనే నీవు ఇతరులకు నీ సహాయాన్ని అందజేయగలవు. రోగము తగ్గటమనేది రోగి యొక్క జీవనశక్తిమీద ఆధారపడి వుందనే విషయాన్ని బాగా గుర్తుంచుకో. నీవు నీ ప్రాణశక్తిని సహాయముగా మాత్రమే పంపించగలవు. అలసిపోయిన వ్యక్తికి విశ్రాంతినిచ్చి, మర్దనా చేసి, స్నానం చేయించి, పాలవంటి పౌష్టికమైన పదార్థాలను త్రాగించి, ఉత్సాహాన్ని కలిగించే మాటలు చెప్పి ఏవిధంగా విజయాన్ని సాధించుటకు కార్యోన్ముఖుడిని చేస్తామో అదేవిధంగా నీ చికిత్స ద్వారా నీవు చేస్తున్నావు. పూర్తిగా శక్తిహీనుడైపోయి మరణమాసన్నమైన వ్యక్తికి బాసుంది లేక మితాయి కూడా ఎట్లాంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వవు. ఎవరి జీవనశక్తి పూర్తిగా నశిస్తుందో వారికి ఎంత సహాయాన్ని అందించినా జీవించలేరు. ప్రాణము బలహీనపడినవారు కోలుకోవటానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అదే మంచి రక్తం కలిగి, ఉత్సాహంగా ఉన్న రోగి త్వరగా కోలుకుంటాడు.

ఒక రోగి సామాన్యమైన మందుచేతనే త్వరగా కుదుటపడితే మరో రోగి ఎంత ఖరీదైన మందులు నెలల తరబడి వాడినప్పటికీ ఫలితం కనిపించదు. ఇందులో మందు యొక్క దోషమేమీ లేదు. అటువంటి స్థితిలో వైద్యుడిని దూషించుట మతిలేని చర్య. ఏ వైద్యుడైనా రోగాన్ని తన శక్తిచేత బాగుచేయలేదు అనేది నిజం. కేవలం రోగి యొక్క జీవనశక్తిని పెంచటానికి సహాయపడగలడు. ప్రాణచికిత్స కూడా ఒక వైద్యమే. ఇది నిరపాయమైనది. సర్వశ్రేష్ఠమైనది. దీనిలో అన్య ఉపాయాల ద్వారా రోగి త్వరగా కోలుకోగలుగుతాడు. ఇది శరీర, మానవ శాస్త్రాల మీద ఆధారపడి పనిచేసే ఒక శాస్త్రీయమైన చికిత్సా విధానం. ఏదో మాయల చేత లేక దేవతాశక్తి చేత చేసే చమత్కార విద్యకాదు. ఎవరైనా దీనిని ఒక చమత్కారంగా తలంచినా పట్టించుకోక ఎప్పుడూ నిరభిమానంగా ఉండు. అందరిపట్లా నమ్రతాభావంతో వుండు. నీ చికిత్సా పద్ధతిలోని సిద్ధాంతాలను విశదీకరించి వాళ్ళు స్వయంగా అర్థం చేసుకునేటట్లు చెయ్యి. వాళ్ళు ఆ పద్ధతిమీద విశ్వాసం ఉంచుకునేటట్లు చికిత్స చెయ్యి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఉపేక్షించినా తప్పుగా భావించరాదు. కోపగించు కోవద్దు.

వేరే పద్ధతుల ద్వారా చికిత్స చేసేవాళ్ళను ద్వేషించవద్దు. వాళ్ళను తప్పుడు మార్గంలో పెట్టేవారిగా భావించవద్దు. అలసిపోయివున్న వ్యక్తిని బలవంతపెట్టి బాగుచేయాలని ఒకడు అనుకుంటే, ఇంకొకడు పాలను త్రాగించి సేదతీర్చుట ద్వారా బాగుచేయాలని అనుకుంటాడు. ప్రకృతి యొక్క పూర్తి రహస్యాలు ఎవరికీ తెలియవు. తనకున్న పరిజ్ఞానం చేత తన బుద్ధిని అనుసరించి మాత్రమే చికిత్స చేస్తాడు. ఏ పద్ధతిలోనైనా సవ్యంగా చికిత్స చేయటం వలన లాభం ఉంటుంది. పరిణామాలలో తేడా ఉండవచ్చు.

నీ ఆలోచనలు పవిత్రంగా ఉండాలి. నీవు చికిత్సకుడివి కాబట్టి పితృ సమానుడవు. రోగులను నీ పిల్లల మాదిరిగా మమత, సానుభూతులతో చూడాలి. కొంతమంది దుష్టవైద్యులు చికిత్స కొరకు వచ్చిన స్త్రీలను చెడుదృష్టితో చూస్తారు. రోగుల నుంచి అధిక ధనాన్ని గుంజటానికి ఆలోచిస్తూంటారు.

ఒకవేళ నీకు కూడా చెడు భావనలు కలుగుతుంటే నా హృదయవాణిని ఈ వాక్యాల రూపంలో నీ అంతఃకరణమునకు సర్దిచెప్పు. 'ఓ ప్రియతమా! హద్దులను అతిక్రమించకు. నీవు పశ్చాత్తాపపడవలసి వస్తుంది. అందరి మనస్సులు ఒక మహామనస్సు యొక్క అంశలే. ఒక హృదయము ఇంకొక హృదయం చేత ఉపశమనము పొందుతుంది. ఆంతరిక భావనలు గుప్తరూపంలో ఇతరుల మీద వెంటనే ప్రభావం చూపుతాయి. చెడుభావాలు రోగి యొక్క మనస్సుమీద దెబ్బతీస్తాయి కాబట్టి కష్టాన్ని కలిగించేటటువంటి నీ చికిత్స వల్ల అతనికి లాభం చేకూరదు. నీవు ఎల్లప్పుడూ రోగిమీద ప్రేమాభిమానాలను చూపించు. సానుభూతితో రోగి యొక్క హితాన్ని కోరుకుంటూ అతని కష్టాన్ని మరిపింపజెయ్యి. నిస్వార్థంగా, నిష్కపటంగా పాలవలె స్వచ్ఛంగా ఉండు. నీ మానసిక భావనలు ఆవిధంగా ఉన్నట్లయితే నీ చుట్టూప్రక్కల వాతావరణము ప్రశాంతంగా మారుతుంది. అశాంతిగా వుండే రోగి నీ దగ్గరకు రాగానే శాంతిని, సుఖాన్ని పొందుతాడు. చూస్తూండగానే అతని ఆరోగ్యము కుదురుకొని కొద్ది చికిత్సచేతనే తన రోగం సగము నయమైనట్లుగా అతనికి అనిపిస్తుంది'.

కేవలం ఈ పుస్తకాన్ని చదివి నీవు చికిత్సకుడివి కాలేవు. శ్వాసోపచారము, మార్జనము, కంపనము మొదలైన ప్రక్రియలను తెలుసుకున్నంత మాత్రమున నీ కర్తవ్యము పూర్తవ్వదు. అది ప్రారంభము మాత్రమే. ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలో చెయ్యి

కదిలించినందువలన, గట్టిగా స్వాసను ఊదినందువలన మాత్రమే రోగాలు తగ్గవు. దేనివలన సహాయం చేయగలమో ఆ వస్తువును సంపాదించాలి. ఆ వస్తువే ప్రాణశక్తి. దీనిని గురించి ప్రత్యేకంగా వేరొక అధ్యాయంలో వివరించడం జరిగింది. ప్రతిరోజు లేక వీలైనప్పుడు ఆ క్రియలను చేసినందువలన గొప్ప ప్రాణశక్తి కలుగుతుంది. నీవు ఎక్కువ పరిమాణములో ప్రాణశక్తిని సంపాదించుకొనకపోతే రోగి నీలోని రసాన్ని పీల్చేసుకుంటాడు. నీళ్ళలో మునిగిపోతున్న వ్యక్తి ప్రక్కనున్నవాడిమీద తన భారాన్ని పడేస్తాడు. రోగుల విషయంలో కూడా అంతే. రోగి యొక్క శరీరంలో ప్రాణశక్తి ఋణగ్రాహకంగా ఉంటుంది. చికిత్సకుడి ప్రాణశక్తిని గ్రహించి తాను పుష్టిని పొందాలని రోగి అనుకుంటాడు. నీవు స్వయంగా రోగికి ప్రాణశక్తిని అందించి నీలో నీవు క్రొత్త ప్రాణశక్తిని సంపాదించుకోకపోతే గుర్తుంచుకోండి దివాలాతీసి మీరుకూడా రోగగ్రస్తులౌతారు. త్వరగా శక్తివంతముగా వేరేవారి ఆరోగ్యస్థితిని భరించగల స్థితిమేర నీవు అధిక ప్రాణశక్తిని కలిగివుంటే రోగి లాభాన్ని పొంది స్వస్థత పొందగలడు.

5.20 నీ మార్గమును నీవే నిర్ణయించుకో. ఈ పుస్తకంలో అనేక క్రియలు, అనుభూతులు లిఖింపబడి వున్నవి. కానీ అవి అందరికీ ఒకేరకంగా ఉపయోగపడవు. ఒకేవిధంగా జడపదార్థాల విషయంలో జరుగుతుంది. కానీ జీవించియున్న ప్రాణులన్నీ సమానంగా ఉండవు. వాటిలో చాలా భిన్నత్వం ఉంటుంది. ఒకరికి లాభంగా ఉన్నది ఇంకొకరికి నష్టదాయకంగా ఉంటుంది. మనుష్యులలో ఉండే భిన్న రుచులే దీనికి ఋజువు. ఒకరికి ఒక వస్తువు అనుకూలమైతే ఇంకొకరికి వేరొక వస్తువు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రాణశక్తి కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రమాణంలో ఉంటుంది. దాని గుణంలో కూడా మనిషి మనిషికి తేడా వుంటుంది. ప్రాణచికిత్సకుడు ఒక్క క్షణంలో రోగిలోకి పంపగలిగే జీవనశక్తిని వేరేవాళ్ళు పంపడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. కొందరికి మార్జనము బాగా పనిచేస్తే, కొందరికి స్వాస బాగా పనిచేస్తుంది. అందువలన రోగి యొక్క శక్తి, యోగ్యత మరియు ఉపచార క్రియల గురించిన పూర్తి అవగాహనను స్వయంగా తెలుసుకోవాలి. ప్రతిరోగికి పనికివచ్చే అనేక ఉపచారాలను సూక్ష్మదృష్టితో శోధించి దానిద్వారానే కార్యక్రమాన్ని నిర్ణయించుకో. వేరేవారి అనుభవాన్ని నీవు ఉపయోగించుకొనవచ్చును కానీ గుడ్డిగా అనుసరించటం తగదు. ప్రాణశాస్త్రము ప్రతి చికిత్సకుడికి వివిధ ఉపచారాలను,

విధివిధానాలను, మూల సిద్ధాంతాలను అతిక్రమించకుండా నిర్ణయం తీకొనుటకు స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది.

5.21 బలహీనతలు రోగాలకు కేంద్రమని అర్థం చేసుకోవాలి. దుర్బలత రకరకాల రోగాల రూపంలో బయటపడుతుంది. ఆకలి సరిగా లేకపోవటం, సరిగా అరగకపోవటం, అరుచి, స్థూలకాయము, సోమరితనము, కాళ్ళమంటలు, తలనొప్పి, నడుం నొప్పి, కొద్ది పనికే అలసిపోవటం, గొంతు ఆరిపోవటం, కళ్ళు బైర్లుకమ్మటం వంటి అనేక వికారాలు బలహీనత వలన కలుగుతాయి. నీలోని ప్రాణశక్తిని పెంచి బలవంతుడిని చేయటానికి ఈ క్రింద కొన్ని ఉపాయాలు చెప్పబడినవి.

1) మంచినీళ్ళు ఒకేసారి త్రాగకుండా పాలు లేక టీ త్రాగేవిధంగా ఒక్కొక్క గుటక త్రాగు. ఆవిధంగా త్రాగుతున్నప్పుడు 'ఆ నీటిలోని జీవన తత్వము నా పూర్తి శరీరంలో నిండుతున్నది' అనే భావన చెయ్యి. నేను ఈ నీటినుంచి ప్రాణాన్ని పొంది నా లోపల నిలుపుకుంటున్నాను అని భావించు. ప్రతి గుటకతోపాటు మనసులో ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించు. భోజనం చేస్తున్నప్పుడు కూడా అదేవిధంగా భావన చెయ్యి. ప్రతి ముద్ద బాగా నమిలి మ్రింగేటప్పుడు మనస్సులో ఓం అని ఉచ్చరించు.

2) అద్దం ముందు నిలబడి ముఖాన్ని, శరీరంలోని ప్రతి భాగాన్ని సునిశితంగా చూచుకో. నీ బుగ్గలు మెఠిసిపోతున్నట్లు భావన చెయ్యి. కళ్ళలో జ్యోతులు వెలుగుతున్నట్లు, పెదవుల మీద చిఱునవ్వు వెల్లివిరుస్తున్నట్లు, ముక్కు శుభ్రమైన గాలిని పీలుస్తున్నట్లు, చెవులు చక్కగ వింటున్నట్లు భావన చెయ్యి. నోరు బాగా తెరిచి లోపలి భాగాలను అద్దంలో చూడు. నాలుక మంచి పదార్థాలను ఇష్టపడుతున్నట్లు, మంచి మాటలు మాట్లాడుతుందని భావించు. అదేవిధంగా కంఠము, అంగిలి, దంతాలు, దవడలు, చిగుళ్ళు, రసగ్రంథులు వీటినిగురించి అవన్నీ చాలా చురుకుగా, తేజోవంతముగా ఉన్నట్లు, అవి వాటి విధులను చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నట్లు మానసికంగా భావన చెయ్యి.

3) ఎక్కువ చలిగాని, వేడిగాని లేని ఒక ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళి మర్నావయవాల మీదనున్న లో వస్త్రాలను తప్ప మిగిలిన దుస్తులన్నింటిని విప్పేసి నీ చేతులను, కాళ్ళను, ఛాతీని, పొట్టను, నడుమును, శరీరాన్ని చూస్తూ ఆరోగ్యంగా,

చురుకుగా ఉన్నట్లు భావించు. వాటిమీద విశ్వాసాన్ని కలిగివుండు. శరీరానికి నూనె రాసుకునేటప్పుడు నూనెలో ఉన్న ప్రాణశక్తి శరీరంలోకి ప్రవేశించి తేజోవంతం చేస్తున్నట్లుగా భావించు.

4) ఏదైనా నిర్జన ప్రదేశానికి వెళ్ళి పడక కుర్చీమీదగాని బల్లమీదగాని లేక నేలమీద చాప పరచుకొని పడుకో. కాళ్ళక్రింద ఎత్తుగా దిండు పెట్టుకో. దేహాన్ని దూదిలాగా తేలికగాచేసి విశ్రాంతిగా పడుకో. అప్పుడు ప్రపంచమంతా నీలాకాశమని, దానినిండా ప్రాణశక్తి నిండి వున్న దని భావన చెయ్యి. ఆ సమయంలో ఏ వస్తువు గురించిన ఆలోచనను మనస్సులోకి రానియ్యకు. కొన్నిరోజులపాటు ఈవిధంగా అభ్యాసం చేస్తే మంచి లాభం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో చెట్లు, కొండలు, గుళ్ళు, గోవురాలు, మందిరాలు, జీవజంతువుల ఆలోచనలు రాకుండా ఒకే భావనతో చేస్తే మనస్సు చాలా ప్రశాంతమౌతుంది. 10-15 నిమిషాలు ఆవిధంగా పడుకుంటే అలసటపోయి శరీరం బలంగా ఉంటుంది. మనసు సంతోషంతో ఉప్పొంగటానికి ఒకటి రెండుసార్లు నోరు తెరిచి పగలబడి నవ్వుకో.

ఈ క్రియలను నియమంగా కొన్నిరోజులపాటు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మంచిమంచి పదార్థాలు తిన్నదానికన్నా దీనిద్వారా మంచి లాభముంటుంది. నీ భావనలు ఎంత దృఢంగా, విశ్వాసనీయతతో ఉంటాయో ఫలితం కూడా అంత తొందరగా, అధికంగా పొందగలవు.

కొన్ని ముఖ్యమైన రోగాలకి ఉపచారములు :

ఏవైనా అంగాలకు వ్యాధి కలిగినప్పుడు వ్యాధిగ్రస్తమైన భాగాన్నే ధ్యానిస్తూవుండు. పొట్టలో బాధగా ఉంటే శరీరం మొత్తంమీద అదొక్క అంగమే ఉన్నట్లుగా కేవలం దానిమీదనే ధ్యాసవుంచు. అలా చేస్తున్నప్పుడు అద్దంలో సూర్యకిరణాలన్నీ ఏకీకృతమైన విధంగా శరీరంలో వున్న సమస్త శక్తులు ఆ స్థానంలో కేంద్రీకృతమై బలాన్ని చేకూర్చి బాధనుంచి విముక్తిని కలిగిస్తాయి.

2) పీడిత స్థానంమీద మన్నును త్రిప్పుతూ ఆ రోగగ్రస్తమైన భాగము బాధనుంచి విముక్తి పొందినట్లా, అది చక్కగా మళ్ళీ పనిచేయగల శక్తిని కలిగివున్నట్లు భావన చెయ్యి.

3) ముక్కుద్వారా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ ఆ వాయువు బాధపడుతున్న అంగానికి అందుతూ దానిలో క్రొత్త ప్రాణాన్ని నింపుతున్నట్లు, శ్వాసను వదిలేటప్పుడు దానిద్వారా బాధ తొలగిపోతున్నట్లు భావన చెయ్యి.

4) నీ బాధను పెద్దదిగా తలంచవద్దు. అది సామాన్యమైనదని, త్వరలోనే బాగుపడుతుందని భావించుకో. రోగాన్ని గురించే ఎప్పుడూ ఆలోచించక వేరే పనులలో మనస్సుని నిలిపి నీవు కులాసాగానే ఉన్నట్లు భావించు.

ఈ విధంగా చేయడం వలన పెద్ద రోగాలుకూడా త్వరగా నయమౌతాయి. కొద్దిగా ఆలస్యం అయినా అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఎందుకంటే ఆలస్యానికి కారణం మన కార్యాచరణ మాత్రమే. అచంచలంగా, దృఢంగా ఆకర్షించుకుంటే ప్రాణతత్త్వము ఎంతో శక్తివంతంగా ఉపయోగపడుతుంది.

మానసిక చికిత్స :

రోగాలకు మరొక ముఖ్య కారణము కూడా ఉంది. అదే దురాలోచనలు చేయుట. నీచమైన హేయమైన ఆలోచనలవల్ల మనిషి ఆరోగ్యము క్షీణించుట మొదలై, శరీరంలో విపరీతంగా మార్పులు కలిగి అవి రోగం రూపంలో బయట పడుతూంటాయి. మనిషి ఎప్పుడూ ప్రశాంత వదనంతో ఉండాలి. ముఖంలో చిరుహాసం నాట్యం చేస్తూవుంటే అనారోగ్యంకూడా కుదుటపడుతుంది. పరోపకారము, ప్రేమ, సానుభూతి, ఉదారత, స్వచ్ఛత మొదలైన గుణాల వల్లనే ఈవిధమైన ప్రసన్నత కలుగుతుంది. ఎప్పుడూ స్వార్థము, భయము, చింత, ప్రకోపము, లోభములతో కూడిన ఆలోచనలు గల వ్యక్తి తప్పక రోగగ్రస్తుడవటమే కాకుండా హీనమైన మరణాన్ని పొందుతాడు.

5.22 ప్రాణచికిత్సకుడు రోగి యొక్క మానసిక స్థితిమీద, ఆలోచనల మీద ఎక్కువ దృష్టి నుంచుతాడు. ఎందువలనంటే శరీరం మొత్తాన్ని మనసు ప్రభావితం చేస్తూ వుంటుంది. మనసుమీద పడే ప్రభావం వలన పూర్తి శరీరం ప్రభావితమౌతుంది. శరీరంలో వుండే సమస్త జ్ఞాన తంతువులు మస్తిష్కముతో కలుపబడి దానిచేత ప్రేరేపింపబడుతూ ఉంటాయి. రసోత్పత్తి చేసే గ్రంథులమీద, ఆహారాన్ని జీర్ణము చేసే అవయవాలమీద మనసులో జరిగే క్రియలు తక్షణ ప్రభావం చూపుతాయి.

5.23 దీనివల్ల స్పష్టంగా తెలిసేదేమిటంటే మనసులో దురాలోచనలుంటే చాలా పెద్ద చెడు జరుగుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని తలచేవారు ఎల్లప్పుడూ ప్రసన్నంగా ఉండాలని, చెడు ఆలోచనలను మనసులోకి రానియకూడదని తెలుసుకోవాలి.

దురాలోచనలు చేసేవారు తాత్కాలికంగానైనా మంచి పనులు, త్యాగములు చేయగలిగితే అదికూడా మంచిదే. రోగాన్ని పోగొట్టుకోవటం కోసం వ్రతము, అనుష్ఠానము, జపము, గోదానం, అన్నదానము వెబదలైన పనులు చేయవల్సివుంటుంది. ఇందులో రహస్యం ఏమిటంటే రోగి త్యాగము, ఉదార స్వభావంతో కూడిన భావనలు కలిగివుంటే కల్మషాలు తొలిగిపోతాయి. రోగి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితుల వలన ఇటువంటివి నిర్వహించలేకపోయినట్లైతే రామనామము లేదా గాయత్రీ లేదా వేరే ఏదైనా మంత్రజపం చేయమని సలహా ఇవ్వవచ్చు. ఉదాహరణలను చూపి రోగికి విశ్వాసం కలిగించాలి.

ఆరోగ్యంమీద ఆలోచనల ప్రభావం చాలా వుంటుంది. కొంతమంది నాస్తికులు కొన్ని భ్రమలలో ఉంటారు. వాటివల్ల రోగాలపాలై కొన్ని సందర్భాలలో మరణం వరకు రావచ్చు. చాలా సందర్భాలలో రోగి తన ఇచ్చాశక్తి యొక్క బలంచేత లేచి కూర్చోగలుగుతాడు. క్రొత్త జీవితాన్ని పొందుతాడు.

5.24 ప్రాణచికిత్సతోపాటు రోగికి మానసిక చికిత్సకూడా చేయవల్సివుంటుందని ఈ విచారణ వల్ల అర్థమౌతుంది. మానసిక పరివర్తన యొక్క గొప్పశక్తిని పొందటం, ఇతరులను దృఢ సంకల్పాలుగా చేయటం అనేది మరొక వైజ్ఞానిక విషయం. దానినిగురించిన పూర్తి వివరాలు “ పరకాయప్రవేశము” అనే వేరొక గ్రంథంలో ఇవ్వబడ్డాయి. ఆ విధానాలు పూర్తిగా కాకపోయినా సంక్షిప్తంగానైనా చికిత్సకులకు ఆచరించుట ఆవశ్యకం.

మనస్సు రెండు విధాలుగా ఉంటుందని నీవు తెలుసుకోవాలి. ఒకటి ప్రకటిత మనస్సు (అబ్జెక్టివ్ మైండ్ లేదా కాన్షస్మైండ్), రెండోది గుప్తమనస్సు(సబ్జెక్టివ్ మైండ్ లేదా అన్ కాన్షియస్ మైండ్) మామూలు ఆలోచన, విచారణ, తర్కము మొదలగునవి ప్రకటమనస్సు లేక స్థూల మనస్సు ద్వారా జరుగుతాయి. కానీ జీవితంలో గుప్త మనస్సు ద్వారా ప్రభావితమై అధిక భాగం పనులు జరుగుతూవుంటాయి.

పూర్వస్మృతులు గుప్తమనస్సులో నిక్షిప్తమైవుంటాయి. అలవాట్ల యొక్క బీజాలు గుప్తమనస్సులో ఉంటాయి. ఏదైనా వ్యసనాన్ని చెడుగా భావించి వదిలేయాలని బయటి మనస్సు అనుకున్నప్పటికీ గుప్తమనస్సు లోపల ఆ చెడుపనిని చేయటానికి ప్రోత్సహిస్తూ వుంటుంది. ఈ గుప్తమనస్సుకు తర్కవిత్తర్కాలు చేయడం తెలియదు కానీ ఒకసారి ఏదైనా దానిలో జమైపోతే మాత్రం చాలాకాలం వరకు అది ఉండిపోతుంది. గుప్తమనస్సులో ఉన్న దృఢమైన భావాలు, గుండె కొట్టుకోవటం, రక్తప్రసరణ, శ్వాసక్రియ, జీర్ణక్రియ, నిద్ర, మెలకువ మొదలైన అసంకల్పిత క్రియల ప్రభావం శరీరం మీద తప్పక పడుతుంది.

5.25 బహిర్మనస్సును నిద్రింపచేసి, వేరే విధానాల ద్వారా సరాసరి అంతర్మనస్సు వద్దకు తెచ్చే సులభ మార్గాలు 'పరకాయప్రవేశం' పుస్తకంలో విశదీకరింపబడినవి. ఇక్కడ విశేషమైన అభ్యాసం అవసరం లేకుండా రోగి యొక్క గుప్తమనస్సుని చేరి దానికి సందేశాలను ఇవ్వగల సులభమైన సాధారణ మార్గం గురించి చెప్పబడింది.

తన శరీరాన్ని నిటారుగా ఉంచి, వీలైనంత సడలించి ఉంచమని రోగికి చెప్పండి. శరీరాన్ని కట్టెవలె జడమైనదానిగా తలంచి అన్ని అవయవాలను ఏ పనీ లేకుండా మొత్తం శరీరాన్ని వదులుగా సడలించి ఉంచమని చెప్పండి. అలాగే మనస్సును కూడా ఖాళీగా ఏరకమైన ఆలోచనలు లేకుండా ఉంచమనండి. రోగిని అర్ధనిమీలితనేత్రాలతో మీ మొహంలోకే చూస్తూ - " ఈ ప్రపంచమంతా శూన్యమని, అందులో కేవలం తను ఎదురుగా చూస్తున్న తల మాత్రమే ఉన్నది' అనే భావనను చెయ్యమనండి. కొద్దిసేపట్లోనే రోగి కనుతెప్పలు మూతపడుతూంటాయి. కళ్ళు మూసుకున్నప్పటికీ తన మనస్సును చూడటం మరచిపోడు. 5 లేక 10 నిమిషాలలోపే అతడు నిద్రమత్తులోకి జారిపోతాడు. అప్పుడు అతని బయటి మనస్సు ప్రశాంతంగా మారి నిద్రపోతాడు. ఈవిధమైన కునుకుపాట్లు రాకపోయినా పర్యాలేదు. శరీరం అలసట చెందినట్లు అవుతుంది. ఇప్పుడు నీ మొహాన్ని రోగి చెవుల దగ్గరొక అడుగు దూరంలో వుంచు.

ఏ మంత్రాన్నైతే రోగి యొక్క గుప్తమనస్సులోకి పంపాలని అనుకున్నావో, దానిని ముందునుంచి తయారుచేసుకొని బాగా గుర్తుంచుకో. మంత్రోచ్ఛారణ మెల్లిగా, మధురంగా, స్పష్టంగా, దృఢంగా చెప్పాలి. మంత్రాన్ని మధ్యలో విరిచేసినా, వేరే

పదాలు మాట్లాడినా లేదా కఠినంగా ఉచ్చరించినా రోగిమీద చక్కటి ప్రభావమును చూపించదు. మంత్రాన్ని ఉచ్చరించేటప్పుడు ప్రేమగా, ప్రసన్నంగా, విశ్వాసంతో, దృఢంగా భావనచేసి చెపితే ప్రతిభావంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభంలో ఉచ్చారణ చాలా నెమ్మదిగా ఉంటే రోగి ఉలికిపడి లేవకుండా ఉంటాడు. తర్వాత స్వరాన్ని కొద్దిగా పెంచి మంత్రాన్ని ఉచ్చరించవచ్చు.

5.26 రోగి యొక్క కుడి చెవి దగ్గర మొహాన్ని పెట్టి ఇలా చెప్పు-ఇప్పుడు నీవు ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా, విశ్రాంతిగా ఉన్నావు. నీ శరీరంలో ప్రతి అంగం హాయిగా విశ్రాంతిగా ఉన్నది. నీ మనస్సు నా సూచనలను శ్రద్ధగా గ్రహిస్తున్నది. ఈ సూచనలు సారవంతమైన భూమిలో నాటిన విత్తనము వలె మొలకెత్తి, రోగి ఆరోగ్యాన్ని బాగుపరుస్తాయి.

“నీ జీర్ణాశయము బలిష్ఠము, బలిష్ఠము, బలిష్ఠము. అవసరమైన భోజనాన్ని జీర్ణము చేయటానికి సమర్థవంతంగా ఇష్టంగా, సిద్ధముగా ఉన్నది. అది ఈరోజు ఇప్పటినుంచే పనిచేయటానికి త్వరపడుతోంది. నీ రక్తము జీవవంతమై, తేజోవంతమై, వెచ్చగా శరీరంలోని నరాలలో వేగంగా ప్రవహిస్తూ అన్ని అంగాలకూ బలాన్ని, చేతనత్వాన్ని, రోగనిరోధక శక్తిని కలుగజేస్తూ ఉన్నది”.

“నేను అలసిపోయిన నీ అన్ని అంగాలకూ చేతనత్వాన్ని పంపుతున్నాను. వాటిలో నూతనత్వాన్ని, బలాన్ని, ఉద్యతని, వేగాన్ని నింపుతున్నాను. తక్షణమే నీకు బాగా వున్నట్లు, ఉన్నతినీ, శాంతినీ పొందినట్లు అనుభవానికి వస్తున్నది. ఆ ఆనందము, ఆరోగ్యవంతమైన ఆలోచన నీలో ప్రవేశించి నీ అన్ని బాధలను తొలగించివేస్తున్నది. ఇప్పుడు ఆనందం, సుఖం, శాంతి, ప్రసన్నత, ఆరోగ్యం, అందం అన్నీ ఈ వాతావరణం అన్నివైపులా నిండివున్నాయని బాగా గుర్తుంచుకో. దానిని మరల మరల తలుచుకో.”

మంత్రాన్నిచ్చిన తరువాత రోగి యొక్క ధార్మిక భావనలను నష్టపరచకుండా ‘ఓం ఆనందం’ అని మధురంగా పలుకు. ఆ రెండు పదాలను శ్రావ్యంగా పాడుతూ ఒకవిధమైన ఝంకార ధ్వనిని పుట్టించవచ్చు. దానివల్ల రోగి చెవులలో సంగీత ధ్వనులు వినిపించటం మొదలై అవి అద్భుత ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి.

రోగి తన పాపపూరిత ఆలోచనలచేత కృంగిపోతుంటే పాప కార్యముల వలన రోగగ్రస్తుడైతే తన పాత సంఘటనలు గుర్తుకువచ్చి దుఃఖపడుతూ ఉన్నట్లైతే అతని చేతుల మీదుగా దానధర్మాలను చేయించడం ద్వారా అతని మనస్సును కుదుటపరచవచ్చు. ఒకవేళ రోగి ఖర్చుకు వెనుకాడుతున్నా, డబ్బులేక ఇబ్బంది పడుతున్నా అతనిచేత ఖర్చులేని దానఫలం వచ్చేవిధంగా ఎక్కువ జీవరాశులకు అంటే చీమలకు పిండినిగాని, పంచదారను గానీ వేయటం వంటివి చేయవచ్చు.

పంచతత్వాలచేత నిర్మింపబడిన శరీరాన్ని నడిపించటానికి పంచప్రాణాల సామర్థ్యం పనిచేస్తూవుంటుంది. మానసిక తరంగాల ద్వారా, దృష్టిద్వారా, ముఖ ముద్రలచేతా, చేతులను త్రిప్పి ప్రాణశక్తిని ఒకరినుంచి మరియొకరికి ప్రసరింప జేయవచ్చు. శరీరాన్ని దగ్గరగా ఉంచటం లేక తాకించటం వల్ల కూడా ప్రాణఊర్జా బలవంతుల నుంచి బలహీనులకి బదిలీ అవుతుంది. యువతీ యువకుల మధ్య ఈ విద్యుత్తు బాగా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది.

ప్రాచీనకాలంలో ప్రాణదానం చేయటం, శక్తిని దింపటం వంటి అనేక శక్తుల వర్ణన కనిపిస్తూవుంటుంది. గురువులు తమ శిష్యులకు ఉత్తరాధికారాన్ని ఇస్తున్నప్పుడు చాలా శక్తులను ఇస్తూ వుండేవారు.

5.28 ఇందులో ఆ శక్తులను గ్రహించేవారికి లాభం కలుగుతుంది. కానీ ఇచ్చేవారికి శక్తి నష్టము ఉండదు. దైనిక జీవనంలో అనేక పనులకు ఈ విద్యుత్తు ఖర్చవుతూ వుంటుంది. ఇది ప్రకృతిలో ప్రాణవిద్యుత్తును కొంతసేపటివరకు చెదిరిపోకుండా ఉంచి ఏకాగ్రత మరియు సంకల్పశక్తిచేత బలహీన వ్యక్తికి ఇవ్వాలివుంటుంది. శరీర సామర్థ్యానికి ఇది చాలా చిన్న పని. కాబట్టి ఈ ఉపయోగము కొరకు పెద్ద కృషి అవసరం లేదు. దీనిని తీసుకునేవారి కొరకు ప్రాణశక్తిని ఎక్కువగా నష్టపరచుకోనక్కర్లేదు.

ఈ చికిత్సా విధానం సామాన్య శిక్షణ ద్వారా నేర్పజాలము. ఇందులో శక్తి యొక్క ప్రచండ రూపము ప్రదర్శితమౌతుంది. అందువలన నైతిక, ఆధ్యాత్మిక దృఢదృష్టి అవసరమౌతుంది. గొప్ప యోగి లేక గురువు అధికారి లేక అర్హులకే ఈ విద్యను నేర్పుతారు. ఈ శక్తిని అపవ్యయం చేస్తే అది కొద్దికొద్దిగా క్షీణించి చికిత్సకుడు శక్తిహీనుడౌతాడు.

5.31 ప్రాణవాయువులో ఆక్సిజను యొక్క పాత్ర చాలా గొప్పది. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ అందులో విశ్వవ్యాప్తమైన చేతన యొక్క గొప్ప అంశ కలిసివుంటుందనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ చేతన శరీరంలో జీవనశక్తి రూపములో, మనస్సులో ప్రతిభ రూపంలో ప్రకటితమౌతుంది. ఈ శక్తి శ్వాసతోపాటు సూక్ష్మరూపంలో కలిసివుంటుంది. అది సంకల్పశక్తి యొక్క ఉత్పృష్టతలో ఉంటుంది. ఆత్మతో కలిసివుంటుంది.

ఇక్కడ మనం సంకల్పశక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవాల్సి వుంటుంది. ఆలోచనాశక్తి మనిషిని చెడ్డవాడిగా, హీనుడిగా లేక గొప్పవాడిగా చేస్తూ వుంటుంది. జలమును భగవంతుడి చరణామృత రూపంలో తీర్థములాగా, పంచదారను భగవంతుడి ప్రసాదంగానూ భావించి తీసుకున్నంత మాత్రంచేత వెంటనే దాని ప్రభావం పెరుగుతుంది. అదే నిర్లక్ష్యంగా, ద్వేషిస్తూ తీసుకుంటే లాభము మాట అటుంచి చెడు చేస్తుంది. ఒక యువతిని కూతురుగా గానీ చెల్లెలుగా గానీ భావిస్తే పవిత్రతను కలిగిస్తుంది. అదే మోహభావనతో చెడు దృష్టితో చూస్తే వెంటనే మనసు అశ్లీల భావనతో నిండుతుంది. సంసారాన్ని భవబంధములుగా భావిస్తే మనసు దానినుంచి విముక్తి పొందాలని అనుకుంటుంది. దానినే భగవంతుడి యొక్క విరాడ్రూపంగా అర్థం చేసుకుంటే సేవ చేయాలని, సాధన చేయాలని, దానితో సంబంధం కలిగివుండాలనీ, మంచి పనులు చేయాలని అనిపిస్తుంది.

5.32 బ్రహ్మాండవ్యాప్తంగా వున్న ప్రాణచేతన యొక్క అస్తిత్వం మీద మనకు సుదృఢమైన విశ్వాసం ఉండాలి. చేతన మన శ్వాస ద్వారా శరీరంలోకి, మనస్సులోకి వస్తూ-పోతూ ఉంటుంది. ఈ తత్వాన్ని మన అయస్కాంత సంకల్పము ద్వారా ఆకర్షించవచ్చు. ఈ చేతననుగనుక ఆకర్షించకపోతే శ్వాసలో కేవలం వాయువు మాత్రమే లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. ఇందులో గాలి కలిసి వుంటుంది, అదే సంకల్ప పూర్వకంగా శ్వాసని తీసుకుంటే అందులో కలిసివున్న ప్రాణతత్వము మన చేతికి అందుతుంది. వ్యక్తి ప్రాణపుంజముగా అయ్యేందుకు సహాయపడుతుంది. దానికోసం ప్రాణాకర్షణ ప్రాణాయామం చేయవలెను. పద్మాసనంలో కూర్చుని శరీరాన్ని స్థిరంగా వుంచుకుని శ్వాసని లోపలికి పీలుస్తూ శ్వాసతోపాటు ప్రాణశక్తి కూడా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తోంది అనే భావన చేయవలెను. కుంభక సమయంలో శ్వాసలో ఉన్న

ప్రాణతత్త్వం శరీరంలోకి పూర్తిగా పీల్చుకోబడింది అనే విశ్వాసము కలిగివుండాలి. శ్వాసని వదిలేటప్పుడు మనలోవున్న దుర్బలత-దుష్ప్రవృత్తి శ్వాస ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అనే భావన చేయవలెను. ఈ క్రియను 15 నిమిషాలతో మొదలుపెట్టి నెమ్మదిగా అరగంటకు పెంచుకుని మాటిమాటికీ చేసే ప్రక్రియా విధానము ప్రాణాకర్షణ ప్రాణాయామము అవుతుంది.

కొంతకాలం తర్వాత ఈ అభ్యాసంలో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి తీసుకున్న ప్రాణతత్త్వాన్ని శరీరంలో ఏదో ఒక అంగంలో, లేక మస్తిష్కంలోని ఏదో ఒక కేంద్రంలో విశేషమైన రూపంలో దాచుకోవటం అభ్యసించాలి.

మస్తిష్కంలో ప్రతిభ యొక్క అనేక కేంద్రాలు ఉన్నాయి. మానసిక శాస్త్రజ్ఞులు వీటి విశేష, నియమిత స్థానాన్ని కూడా గుర్తించారు. ఆ స్థానాలలో ప్రాణాన్ని కేంద్రీకరించటం, విశిష్టతను పెంచుకుంటున్న ధ్యానం కూడా చేయవచ్చు.

మస్తిష్కంలోని ప్రతిక్షేత్రంలో ప్రతిశక్తి యొక్క విస్తరణ, అభివృద్ధి జరుగుతాయనే సిద్ధాంతము రెండవది. ఏదో ఒక స్థానంలో దృష్టినిపెట్టి చేయటం కంటే పూర్తి మస్తిష్కాన్ని వృద్ధిచేసేందుకు చేస్తే అద్భుత ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.

ఒక పొలం ఉంటుంది. అందులోనే రైతు తన మనస్సుకి నచ్చిన పంటను వేసి తగిన లాభాన్ని పొందవచ్చు. అదేవిధంగా మస్తిష్క రూపంలోని పొలంలో ఏ విశేషతని ఎక్కువగా పెంచుకోవాలను కుంటున్నామో దాన్ని గూర్చిన సంకల్పాన్ని చేసుకోవాలి. ప్రాణఊర్జా దీనిని వృద్ధి చేస్తోంది అనే దృఢమైన సంకల్పంతో చేయవలెను.

అధర్వవేదంలో ఇసుక రేణువుల ద్వారా రక్తప్రసరణని ఆపటం, రాయి ద్వారా స్త్రీలోని రోగాలను నయం చేయటం యొక్క వర్ణన ఉన్నది. అయస్కాంతంలో కూడా ఇసుక, బేరియం, ఐరన్ ఆర్బయిడ్ ఉంటాయి.

విశ్వసుందరి క్షియోపాట్రా తన అందాన్ని కాపాడుకునేందుకు నుదుటిమీద అయస్కాంతాన్ని పెట్టుకున్నదనే విషయము ప్రసిద్ధమే! నడుముకి పై భాగం ఉత్తరద్రువం, క్రింది భాగం దక్షిణద్రువం. పొడుగులో చూస్తే కుడి భాగం దక్షిణద్రువం, ఎడమ భాగం ఉత్తరద్రువం.

5.38 మానవీయ విద్యుత్తు ఈ జగత్తు యొక్క ప్రచండమైన ఊర్జా :

ప్రాణశక్తి పరిపుష్టిగల వ్యక్తి తన ప్రచండ వ్యక్తిత్వ ప్రభావాన్ని దూరక్షేత్రాల వరకు పంపిస్తాడు. వ్యక్తిత్వాలనే కాక పరిస్థితులను కూడా మారుస్తాడు. వాతావరణాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తాడు. అవి ఏ రూపంలోనైనా పనిచేస్తూవున్నప్పటికీ ఈ ప్రభావాన్ని ఉత్పన్నం చేసే సామర్థ్యం ప్రాణశక్తికే ఉంది. ఇది దేవతలు లేక రాక్షసులకు సంబంధించినది అయివుండవచ్చు.

ప్రాణవంతుడైన వ్యక్తి బలహీనులకు బలమునేకాక, తన సామర్థ్యశక్తిని కూడా ప్రసాదిస్తాడు. ఋషుల ఆశ్రమాలలో సింహము, ఆవు పేమగా కలిసి వుండటానికి కారణము ప్రాణవంతులు తమ సద్భావనల ద్వారా పశువులను కూడా ప్రభావితం చేయుట. విద్యుత్, లోహము, బంగారము, సాధువుకి కసాయివాడి మధ్య ఎలాటి తేడానీ చూపదు. అది అందరి మీద సమానమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఎవరు దానిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలంటే అలా చేయటానికి సహాయపడుతుంది. కాని మానవ శరీరంలో విస్తరించివున్న విద్యుత్తు యొక్క స్థితి భిన్నమైనది. అందులో చేతన, సంవేదన అనే రెండు తత్వాలు వున్నాయి. అది సమస్త శరీరాన్ని శాసిస్తుంది. మస్తిష్కము దాని కేంద్రస్థానము. అందుకని ఇది శారీరక శక్తి అని అనకూడదు. బల్బులో వెలిగే విద్యుత్తు అందులోంచే పుట్టదు, వేరే చోటు నుంచి వస్తుంది, అక్కడ అది కేవలం మెఱుస్తుంది అంతే.

ఇంత చిన్న తలలో ఇంత పెద్ద పరిశ్రమ ఎలా అలంకరించారో, సర్దాడో? దీనిని చూస్తే సృష్టికర్తయొక్క పవిత్రతనం చూసి ఆశ్చర్యపోవలసిందే. ఇన్ని సాధనాలతో ఉండే యంత్ర మస్తిష్కాన్ని తయారుచేయాలంటే ప్రపంచంలోని సమస్త విద్యుత్ ఉపకరణాలకోసం వున్న పరిశ్రమలకి ఎంత స్థలం అవసరమవుతుందో అంతే స్థలం దీనికి అవసరం అవుతుంది.

5.45 మనిషి యొక్క ప్రచండ ఆకర్షణ-తేజోవలయము :

గీతను అర్జునుడు ఎంత దగ్గరగా విన్నాడో అలాగే మనం కూడా వినవచ్చు. శుకదేవుడి ద్వారా పరీక్షితుకు వినిపించబడిన భాగవతాన్ని యథాతథంగా వినవచ్చు. రాముడికి వశిష్ఠుడి వినిపించిన యోగవాశిష్ఠమునూ ఇప్పుడు కూడా అదే రూపంలో

వినిపించడం కష్టం కాదు. రామచరిత్ర, కృష్ణచరిత్ర యొక్క మొత్తం అన్ని సంఘటనలు యథాక్రమంలో వినవచ్చు. త్రికాలదర్శనలైన ఋషులు ఈ విద్యలో పారంగతులయ్యారు. వారి చేతిలో అంతా తెల్గుకునే శక్తి ఉన్నది. అంతేకాక వారు భావి సంఘటనల యొక్క క్రమాన్ని కూడా మార్చగలిగే శక్తిని కలిగివుండేవారు. అనేక శాస్త్రపురాణాలు ఈ ప్రమాణాలతోనే నిండివున్నాయి.

మనుష్యులలో వ్యాపించివున్న జీవవిద్యుత్తు : గాంధీగారు 92 పౌండ్లు బరువు, 5 అడుగుల రెండు అంగుళాల ఎత్తు ఉండేవారు, చూడటానికి ఆయన 14 సంవత్సరాల బాలుడిలాగా ఉండేవారు, కాని ఆయన ప్రాణ ప్రవాహముతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలాంటి సమర్థవంతమైన ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వణికిపోయేది. ఆయన వ్రేలు చూపిస్తే చాలు వేల సంఖ్యలో సత్యాగ్రహులు వారి ప్రాణాన్ని సైతం అర్పించటానికి సిద్ధపడేవారు.

ఇందులో దీర్ఘస్వాస యొక్క మాహాత్మ్యం ఉన్నది. ఆక్సిజన్ జీవనశక్తిని పెంచుతుంది. రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది, వేడిని కాపాడుతుంది అనేవి అన్నీ సత్యమే. అందువల్ల మనిషి లోతైన స్వాస తీసుకోవాలి అనేది కూడా సత్యమే. ఊపిరితిత్తులను పూర్తిగా గాలితో నింపి, వాటిని పూర్తిగా ఖాళీచెయ్యాలి. ఈవిధంగా ఊపిరితిత్తులలోకి ఒక్కసారి స్వాస తీసుకుంటే 2000 సి.సి. వరకు గాలి శరీరంలో నింపబడుతుంది. అందులో కచ్చితంగా పూర్తిస్థాయిలో ఆక్సిజన్ యొక్క లాభాన్ని పొందవచ్చు. కాని మనుష్యులు బద్ధకంతో తక్కువ స్వాసని తీసుకుంటారు, ఒకసారి మొదట 500 సి.సి. గాలిని మాత్రమే లోపలికి తీసుకోగల్గుతారు. దీనివల్ల ఊపిరితిత్తులలో మధ్యభాగం మాత్రమే క్రియాశీలమవుతుంది. అటు, ఇటు వున్న లోపలి భాగాలు పనిచేయకపోవటంవలన క్షయ రోగక్రిముల లాంటి జీవాణువులు-విషాణువులు వృద్ధి చెంది జీవితానికి ఆటంకమౌతాయి.

శరీరము మరియు మస్తిష్కములో అసాధారణమైన విద్యుదావేశాలున్నాయి. ఈ విద్యుచ్ఛక్తి ఆక్సిజన్ కంటే భిన్నమైనది. అది అనంత ఆకాశం నుంచి మస్తిష్కకేంద్రం ద్వారా అవతరించి, ఆకర్షింపబడుతుంది. దీన్ని పొందేటందుకు ముందడుగు వేసి గంగావతరణకు భగీరథుడు చేసిన తపస్సులాంటి తపస్సు చేయాలి.

ప్రాణాయామం ద్వారా ఈ విద్యుదావేశశక్తిని పొందవచ్చు. కాని అందులో శ్రద్ధ, విశ్వాసము ఉండాలి, లేకపోతే అది కేవలం శ్వాసను పూర్తిగా లోపలికి తీసుకోవటంవల్ల కలిగే శారీరక లాభాలకి మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. ప్రాణశక్తి యొక్క నూతన అభివర్ణన జరగదు.

5.47 ఉన్నతశ్రేణిలో మనిషికి ఒక విశేష శక్తి వుంది. దీనినే 'ప్రాణశక్తి' అని అంటారు. ఇది ఒకరకమైన జీవనవిద్యుత్తు. వ్యక్తి జీవితము మరియు వ్యక్తిత్వము దీనిమీదే ఆధారపడివుంది. నియమితమైన మోతాదులో ప్రాణం ప్రాణధారులన్నింటిలో సమానంగానే ఉంటుంది. దీని సహాయంతోనే వారు శరీరాన్ని నడిపిస్తారు, తీసుకోగలిగినంత, తోచినంత పురుషార్థాన్నీ, కౌశలాన్ని వికశింపజేసుకోవటంలో సాఫల్యం పొందుతారు.

సామాన్యంగా ఈ సచేతన ఊర్జా దగ్గరగా వున్నవారిని మందే అగ్నిలాగా అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆ అగ్నినుండి దూరంగా వెళ్తే దాని వెలుగు కనిపిస్తుంది. కాని వేడి తప్పక తగ్గుతుంది. ప్రాణం యొక్క సహజ ప్రకృతి కూడా ఇదే.

సాధారణంగా సత్సంగాలలో - దుస్సంగాలలో, మంచి-చెడుల రూపాల్లో ఈ సాన్నిధ్య ప్రభావం ఎలా వుంటుందో చూస్తాము. సమర్థవంతుడి ప్రభావం అతని దగ్గరకు వెళ్ళిన అసమర్థుడిమీద పడకుండా ఉండదు.

దర్శనము, ప్రణామము, చరణస్పర్శ, కాళ్ళు పట్టటం మొదలయినవాటివల్ల ఉన్నతశ్రేణి ప్రాణులకు ఏమీ లాభం కలగకపోయినా బలహీన ప్రాణానికి కొద్దిపాటి సామీప్యత వల్ల లాభం కలుగుతుంది. అధికమైన ఘనిష్ఠత వుంటే ఇంక మాట్లాడే పనేలేదు. ఏ వైపు బలమైన ప్రాణశక్తి వుందో రెండవవైపువారి మీద మంచో - చెడో ప్రభావం తప్పకవుంటుంది.

శ్రీరామకృష్ణపరమహంస - వివేకానంద, విరజా - దయానంద, కృష్ణుడు - అర్జునుడు లాంటి వారికి దగ్గరగా ఉండటంవల్ల ఘనిష్ఠమైన శక్తిచేత అధికంగా ప్రభావితం చేయబడ్డారు. ఈ విచార ప్రభావాన్ని అధిక 'ప్రాణప్రత్యావర్తనము' అని అనవచ్చు.

ఈ ప్రాణప్రవాహాన్ని కుండలినీ పేరుతో తెలుసుకుంటాము. దీనిని తీవ్రతరం చేసుకునేందుకు విశేష పద్ధతులు, విధానాలు ఉన్నాయి. శక్తిపాతం ద్వారా పెద్ద రూపంలో, చికిత్స, ఉపచారాల (తక్కువ) ద్వారా చిన్నరూపంలో ఈ శక్తిని ఉపయోగించుకుని ఇతరులకు శక్తిని ప్రసాదించవచ్చు. మనిషి శరీరం పదార్థాల కూర్పు. దీని స్వరూపము ఊర్జా.

విశ్వ ప్రసిద్ధమైన డా. పెన్ ఫీల్డ్ మస్టిష్కం యొక్క అగ్రభాగంలో దగ్గరదగ్గరగా రెండున్నర అంగుళాల పొడుగు, 1/10 అంగుళాల లావు గల ఒక క్షేత్రంలో టెంపోరల్ కార్టెక్స్ లో నల్లటి పట్టీలున్నాయని నేటికి ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం కనుగొన్నాడు. ఇవి కణతకి క్రింద మస్టిష్కం యొక్క నాలుగువైపులా చుట్టుకునివుంటాయి. మానసిక విద్యుత్తు ప్రవేశించగానే మంచి-చెడు అనే ఆలోచనలు ఈ పట్టీలోనే జరుగుతాయి. ఇక్కడే పూర్తి స్మృతులు నిండివుంటాయి. ఇందులోకి విద్యుదావేశాన్ని ప్రవహింపచేస్తే ఈ పట్టీలు ఆ వ్యక్తి యొక్క జ్ఞాత, అజ్ఞాతమైన అన్ని రహస్యాలను బయట పెట్టించవచ్చు. సిగ్గుతో, భయంతో, సంకోచంతో మనిషి వ్యక్తం చెయ్యని విషయాన్ని కూడా బయటికి కక్కించవచ్చు.

(జన్మజన్మంతరాల నుంచి మనిషితోపాటు సంస్కార రూపంలో వచ్చే రకరకాల ఆలోచనలు)



ప్రాణ ఊర్జా యొక్క జాబ్బల్య మోగేమైగే రూప ప్రకటికరణ

6.4 స్థూలదృష్టితో చూస్తే చేతులు, కాళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, ముఖము మరియు శరీరం కేవలం మాంసపు కండరాలు మాత్రమే. అయితే శరీరం పూర్తిగా స్థూలం మాత్రమే కాదు. ఇందులో చేతనాశక్తి యొక్క స్థానం ముఖ్యమైనది. ఈ శక్తి శారీరిక క్రియాకలాపాలను సంచాలితం చేస్తుంది. మిగతా శక్తులలాగానే ఈ శక్తి ద్వారాకూడా వేడి, ధ్వని, విద్యుత్తును ప్రకాశంగా మార్చవచ్చు, అలానే ఈ శక్తులు కూడా ఒక విద్యుదయస్కాంతశక్తి వలె ఇంకొక శక్తిగా మార్పు చెందుతాయి. సిద్ధులన్నీకూడా ఈ శక్తులయొక్క ప్రయోగ జ్ఞానం మాత్రమే.

6.6 ప్రాణాన్ని అగ్ని అనికూడా అనవచ్చు. యజ్ఞాగ్నిలానే దీనికి కూడా మాహాత్మ్యం ఉంది. యజ్ఞం నుంచి వచ్చే అగ్ని, పొయ్యి నుంచి, చితినుంచి వచ్చే అగ్ని చూడటానికి ఒకేలాగ కనిపించినా యజ్ఞాగ్ని యొక్క విశేషతలో తేడా ఉంది. యజ్ఞంలో మంత్రోచ్ఛారణ సహాయంతో పవిత్రమైన సమిధలు, ఆయుర్వేద మూలికలు అగ్నికి ఆహుతులుగా సమర్పించబడినపుడు ఆ సూక్ష్మీకరింపబడిన పదార్థం వ్యక్తిని ప్రభావితం చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగివుంటుంది. ఈ స్థాయికి తీసుకునివెళ్ళాక సామాన్యాగ్నిని కూడా యజ్ఞాగ్ని అనవచ్చు. ఈ అగ్నిని దేవతలతో సమంగా పూజించనూ వచ్చు.

6.19 శరీరమనే బిందువులతో నిండివున్న సముద్రం :

శ్రీత్రస్య శ్రీత్రం మనసో మనో యద్వాచామసా వాచం సంఠ్
ప్రాణస్య ప్రాణః చక్షుషశ్శక్తురతిసుచ్య భిదాః
ప్రత్యాస్మాలోకాదస్మృతా భస్మై ॥ **(కేనోపనిషత్)**

అర్థం : మనస్సుకి మనస్సు, వాక్కుకి వాక్కు, ప్రాణానికి ప్రాణం, నేత్రాలకి నేత్రం కల్గిన ధీరుడైన పురుషుడు వీటినుంచి (ఇంద్రియాల కార్యకలాపాల నుంచి)

ఆత్మతత్వాన్ని వేరుచేసి ఇంద్రియబద్ధమైన జీవితం నుంచి పైకి ఉన్నతంగా ఎదిగి ఆ తత్వాన్ని ప్రాప్తించుకుంటాడు.

ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉపనిషత్కారులు ఇంద్రియజన్య జ్ఞానాన్ని, వీటిని జయించిన పిమ్మట పొందే ఇంద్రియాతీత జ్ఞానాన్ని గురించి రహస్యోద్ఘాటన చేస్తూ కేనోపనిషత్లో పైవిధంగా చెప్పారు.

6.30 మనిషి శరీరం ఒక చక్కటి విద్యుత్ వికాసం :

కొంతకాలం క్రితం బొంబాయిలో ఒక పండితుడు బి.జె రేలే ఒక పుస్తకంలో ఈవిధంగా వ్రాశారు. దాని పేరు 'దీ వైదిక్ గాడ్స్ ఏజ్ ఫిగర్స్ బయాలజీ'. ఇందులో వారు వేదాలలో వర్ణించిన ఆదిత్యుడు, వరుణుడు, అగ్ని, మారుతము, మిత్ర, రుద్ర మొదలగు శక్తులు మస్తిష్క స్థానంలో విశేష సన్నిహితంగా ఉండే దివ్యశక్తులు అని, వీటిని జాగ్రతపరచి విశిష్టసామర్థ్యాన్ని సంపన్నం చేసుకోవచ్చని ఈ పుస్తకంలో వ్రాశారు.

6.31 శరీర ఊర్జా ఒక ప్రచండ శక్తి భాండాగారము :

చూడటానికి చర్మం సమంగా ఉన్నట్లు కనిపించినా ఇది చిన్నచిన్న భేదాలతో నిండివుంటుంది. ఏవిధంగా శరీరము ఇన్ని తేడాలతో నిండివున్నది అని చూస్తే ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. ఒక సెంటీమీటరు చర్మంలో 15 తైలగ్రంథులు, 10 రోమాలు, 30 లక్షల కణాలు, 4 తాపశూచకతంత్రులు, 200 నొప్పిని తెలిపే నరాల కొనలు, 25 స్పృశానుభూతితంత్రులు, 4 చర్మం(మీద జుట్టులేని స్థలం), 3000 సంవేదనను గ్రహించే నరాలు, 100 స్వేదగ్రంథులు, 3 అడుగుల రక్తనాళాలు ఉంటాయి. వీటన్నింటికి వాటివాటి వివిధ కర్తవ్యాలున్నాయి. మిగిలిన అన్ని భాగాల్లో జరిగే ప్రక్రియలతో పోలిస్తే చర్మంలో జరిగే ఈ ప్రక్రియ అద్భుతమైనది.

శరీరంలో ఉండే మాంసాన్ని 3 భాగాలుగా విభజించవచ్చు. 1. చాలా సున్నితమైన 9 తంతువులతో చేయబడింది. ఇది చలనానికి ఉపయోగపడుతుంది. నడవటానికి, తినటానికి, నవ్వుటానికి ఈ మాంసపు కండరాలే ఉపయోగపడతాయి. మస్తిష్కం నుంచి ఆజ్ఞ వచ్చాక దాని ఇష్టప్రకారమే ఇవి పనిచేస్తాయి.

6.32 2. ఇవి స్వతహాగా నిరంతరం పనిచేస్తాయి. అరుగుదల, శ్వాస-ప్రశ్వాసములు, రక్తప్రసరణ, కనుతెప్పలు కొట్టుకొనుట, చెమట పట్టుట మొదలగు

పనులు వాటికవే చేస్తాయి. 3. వీటిలో రెండు విశేషాలు ఉన్నాయి. ఇవి శరీరంలోని రసాయనిక క్రియవల్ల ప్రభావితం అవుతాయి. ఈ మూడు చాలా మహత్వపూర్ణమైన ఉపయోగాన్ని కలిగివున్నాయి. వీటి సమ్మిశ్రిత ప్రయత్నాల ఫలితం వల్లే మనం స్వస్థతగా, బలిష్ఠంగా ఉంటాము. మాంసపుకండరాలు మొత్తం శరీరం యొక్క వేడిని కాపాడతాయి. స్వయంగా వేడిగా ఉంటాయి. వీటిల్ని ఒక రకమైన హీటర్లు అని కూడా అనవచ్చు. శరీరం మరియు మనస్సు మధ్య సంబంధాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడటంలో ఇవి అత్యంత ప్రముఖపాత్ర వహిస్తాయి. జ్ఞానతంత్రువులు వీటిలోనే కలిసివుంటాయి. నవ్వుటం దగ్గర్నుంచి ఏడవటం, నృత్యం చేయటం, పరిగెత్తటం, నిల్చోవటం వరకు, నిద్ర నుంచి మెలకువ వరకు శరీరంలో ప్రకటితమయ్యే ఈ సమస్త మనోభావాలు, కార్యములు మాంసపుకండరాలు సరిగ్గా పనిచేయటం వలన మాత్రమే సంభవిస్తాయి. రక్తప్రసరణలో హెచ్చుతగ్గులు, రక్తపోటు మరియు హృదయ రోగాల లాంటి రోగాలు ఈ కండరాలు నిర్బలం కావటం వలన వస్తాయి. ఈ కండరాలలో ఎంత దుర్బలత పెరిగితే మృత్యువుకు అంత దగ్గరగా ఉన్నట్లు లెక్క.

నోబుల్ పురస్కార గ్రహీత - జె.జ్యోగీ - మాంసపు కండరాలను గూర్చి చెప్పు వీటి వెనకాతల రెండు రసాయనిక తత్వాలు పనిచేస్తాయని చెప్పారు. 1. ప్రోటాన్ సాక్టర్, 2. మాయోసిన్. ఈ రెండింటి సంయోగం వల్లనే మాంసపు కండరాలు సక్రియంగా పనిచేస్తాయని తెలిపారు. ఈ రెండు ప్రోటీన్లు ఎక్కడో బయటనుంచి రావు. వీటి ఉత్పాదనకి ఇచ్చాశక్తి చాలా అవసరము.

కొన్ని కండరాలు ఎప్పుడూ విశ్రమించవు. హృదయము, ప్రేగులు మొదలగునవి రాత్రింబవళ్ళు నిరంతరంగా పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. జన్మించిన దగ్గర్నుంచి మరణించేవరకూ వీటికి విశ్రాంతి ఉండదు. వీటి అలసట మరణానికి కారణమౌతుంది. మధ్యమధ్యలో వీటికి విశ్రాంతినిస్తే ఆయుస్సు పెంచుకోవచ్చు. ఇవి పునఃశక్తివంతమైతే అత్యంత ఉపయోగకరంగా పనిచేస్తాయి.



ప్రాణతీర్త్యం యొక్క గీడుపీయోగాన్ని తెలుగుకుని లాభాన్ని పొందడం

ప్రాణవిద్యుత్తు యొక్క మంచి-చెడు ఉపయోగాలు :

7.5 బ్రహ్మాండం యొక్క ఒక చిన్న పరమాణువులో ఏం జరుగుతోందో అదే కార్యక్రమం ఈ ప్రాణశరీరంలో కూడా జరుగుతుంది. సామాన్యంగా పరమాణువు అదృశ్య ధూళిరేణువు. కొన్ని పరమాణువుల యొక్క ఒక చిన్న భాగాన్ని విస్ఫోటం చేయటం వలన ప్రచండ ఊర్జా ప్రకటీకరణను చూడవచ్చు. ఈ విస్ఫోటనను తల్చుకుంటేనే భయంతో రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి.

చిన్న బీజములో ఒక విశాల మహావృక్షం యొక్క సత్తా నిండివుంటుంది. అదేవిధంగా ఒక వీర్యకణంలో మనిషి యొక్క గొప్ప సామర్థ్యం నిండివుంటుంది. ఒక ఆత్మలో కూడా పరమాత్మ యొక్క అద్భుత వైభవం నిండివుంటుంది.

7.8 ప్రాణం అన్నిచోట్లా నిండియున్నది :

గాయత్రీ సాధన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఈ ప్రాణశక్తి యొక్క ఆత్మతేజస్సును, బ్రహ్మవర్చస్సును అభివృద్ధిపరచటమే. ఈ శక్తిని ఆర్జించుకున్నాక సామాన్య స్థితి నుంచి మనిషి మహర్షి, రాజర్షి, దేవర్షి మరియు బ్రహ్మర్షి స్థాయికి ఎదుగుతాడు. జీవాత్మ క్రమంగా మహాత్మ, దేవాత్మ మరియు పరమాత్మ సామర్థ్యానికి ఎదగటానికి ఈ ప్రాణశక్తి చాలా అవసరం. ప్రాణశక్తిని స్వీకరించి నిల్వచేయుట అత్యవశ్యకం.

7.10 ప్రాణప్రవాహ సద్వినియోగంతో చిరకాలము యౌవనము :

జీవరసాయనిక వైజ్ఞానికుడు 'ఎలన్ పోలాలక్' కథనం ప్రకారం అంతర్ స్రావక తంత్రులను నియంత్రిస్తే ఇవి కేవలం ఎండోక్రైన్ రసాల నియంత్రణకాక శరీర రక్షకతంత్రులకు కూడా సమర్థవంతంగా సశక్తితో పనిచేయటానికి శక్తినిస్తాయి.

కణముల విభజనలో అవధిని పెంచగలిగితే ఏ అనుపాతములో ఈ అవధి పెరిగిందో అదే అనుపాతంలో జీవితపు ఆయువు కూడా పెంచడానికి సంభావన ఉన్నది.

శరీర వైజ్ఞానికులు ఆకస్మిక మరణానికి మూడు కారణాలు చెబుతారు. మస్తిష్కం యొక్క అంతఃస్రావాల ప్రణాళిక మరియు ప్రతిరక్షాతంత్రులు. ఇవి సంపూర్ణంగా శరీర ప్రక్రియను నడిపేందుకు వీటి మూలంలో నివసించే 'జీన్స్' సహాయం చేస్తాయి.

దీని యొక్క మూలము వేరొకచోటవుంది. ఆ మూలానికి నీరుపోసి చక్కటి సంపూర్ణమైన సమున్నతమైన వృక్షంగా ఎదిగేటట్లు చేస్తాము. ఇప్పుడు మనం ఈ మూలం కోసమే వెదుకుతున్నాము.

శరీరం యొక్క స్వస్థతకు మూలంలో ప్రాణచేతనాశక్తి ప్రముఖపాత్ర వహిస్తుందన్నదనే ప్రతిపాదనను చాలాకాలం క్రితం నుంచి ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఋజువు చేస్తున్నారు. దేహమునకు అకాలంగా ముసలితనం లక్షణాలు రావటానికి కారణం ఈ ప్రాణం అస్తవ్యస్తంగా ప్రవహించటమే. శరీరంలో 72 వేల సూక్ష్మనాడులు ఉన్నాయని విజ్ఞులకు తెలుసు. ఇందులో 72 నాడులు ప్రముఖమైనవి. వాటిలో ఇంకా 10 నాడులు విశేషతని కలిగివున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఈ నాడుల ప్రవాహం క్రమం తప్పకుండా అప్పుడు శరీరంలో రోగము-శోకము ఏర్పడతాయి. ఈ నాడుల యొక్క అధికాంశ సంబంధం కాలి యొక్క పాదంలోనూ, చేతివ్రేళ్ళు, అఱచేయివద్ద ఉంటుందన్న విషయం వైజ్ఞానికులకు బాగా తెలుసు. శారీరిక శ్రమ తరువాత వీటిని మాటిమాటికీ నొక్కటం వలన నాడులలో ప్రాణప్రవాహం ఆగకుండా జరుగుతుంది. దీనివలన శరీరం ఎప్పుడూ స్వస్థతతో ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని మన పూర్వీకులు గ్రహించటంవల్లనే శారీరక శ్రమకు వెనుకంజ వేసేవారుకాదు. వారి పనులు వారే చేసుకునేవారు. దీనివల్ల ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు.

7.12 మనం సంపూర్ణ సత్యార్థాన్ని తెలుసుకోవాలి. మూలం పట్టుకోవాలనుకొని వచ్చి ఆకుల్ని, కొమ్మల్ని పట్టుకోవటం వల్ల ప్రయోజనమేమీ లేదని తెలుసుకోవాలి.

7.14 అంతరంగ ఊర్జా యొక్క మహత్వపూర్వమైన ఉపయోగము :

ఇచ్చాశక్తి ద్వారా స్థూలజగత్తును నియంత్రించవచ్చు అనే విషయాన్ని 'రాల్ఫ్' నిర్వివాద అంశంగా చెప్పారు.

ఏవిధంగా కంప్యూటర్ మనం ఇచ్చిన ఫీడింగ్ ప్రకారం పనిచేస్తుందో, అదేవిధంగా అంతఃశ్చేతనకూడా ఆహారం, ఆలోచనలు, సంకల్పాలకు అనుగుణ్యంగా పనిచేస్తుంది.

7.10 ప్రాణ-శక్తి యొక్క కళేబరం ఈ శరీరము :

మానవుని శరీరంలో ఏ అంగంమీద దృష్టినుంచి చూస్తే ఆ అంగానికి సంబంధించిన పనితనాన్ని గూర్చి మనకు తప్పక ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. హృదయాన్ని తీసుకుందాం. నదులు లాగ, ఒక శక్తివంతమైన పంపులోంచి ఒక్కసారిగా బయటికి ఉరకలెత్తే నీరులాగా హృదయం నుండి రక్తప్రవాహం వెలువడుతు వుంటుంది. హృదయం లాగానే ఊపిరితిత్తులు కూడా జీవితాంతం విశ్రాంతి లేకుండా పనిచేస్తాయి. ఒక గంటలో మూత్రపిండాలు ఎంత రక్తాన్ని శుభ్రం చేస్తాయో దాని బరువు, మొత్తం శరీరపు బరువుకు రెండింతలు ఉంటుంది. అన్నాశయం యొక్క ముఖ్యమైన పని ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడం. కానీ ఈ పని చాలా కష్టం మరియు విలక్షణతతో కూడినది. ఈ చిన్న సంచని(జీర్ణాశయాన్ని) పెద్ద రసాయనశాల అని చెప్పవచ్చు. కళ్ళలాంటి కెమేరా, చెవులు పనిచేసే విధానం "ట్రాన్స్డ్యూసర్ సౌండ్ ఫిల్టర్" మనకి అత్యంత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. చర్మం మన శరీరానికి సూక్ష్మాత్మకమైన కవచంలాగా పనిచేస్తుంది. కవచంలాగా ఈ శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది. మనుష్యుని యొక్క చర్మాన్ని ఒలిచి పూర్తిగా పరచిచూస్తే దగ్గరదగ్గర 250 అడుగుల పొడవుంటుంది.

7.19 చర్మం శరీరానికి నలువైపులా కేవలం ఆచ్ఛాదనకే కాదు. సక్రియంగా పనిచేసే అవయవంకూడా! దీని ముఖ్య లక్షణం స్పర్శ. సాధన చేసి వికాశాన్ని పొందిన శరీరం యొక్క చర్మం స్వాదేంద్రియము, ఘ్రాణేంద్రియము, శ్రవణేంద్రియము మరియు దర్శనేంద్రియముగా కూడా పనిచేయగలదు మరియు అతీంద్రియ శక్తి సామర్థ్యాలను కూడా చూపించగలదు. మానవ మస్తిష్కపు రచన మరియు విలక్షణంగా ఉంటుంది. ఇందులో సంపూర్ణ ఈశ్వరీయ సామర్థ్యం బీజరూపంలో ఉంటుంది.

7.20 శుక్రాణువులెంత చిన్నగా ఉంటాయంటే ఒక సూది కొనమీద కొన్నివేల శుక్రాణువులను ఉంచవచ్చు. రతిక్రియ సమయంలో యోనిలో విద్యుత్తు స్పందన జరిగినపుడు ఉత్తేజమైన శుక్రాణువులు సహయోగం కోసం 'డింబాన్ని' వెతుక్కుంటూ వెళతాయి. ఈ ప్రయాసలో అవి ఎంత తొందరగా పరిగెడతాయంటే చిఱుతపులి కూడా అంత వేగంగా పరిగెత్తలేదు. శుక్రాణువు-డింబాణువును చేరేందుకు ఎంత దూరం పరిగెత్తాల్సివస్తుందంటే ఒక మనిషి పృథ్విని ఒకసారి చుట్టటంలో ఎంత దూరం ప్రయాణం చేస్తాడో అంతదూరం పరిగెట్టవల్సివుంటుంది.

మానవ శరీరం గురించి వైజ్ఞానికుడు 'లార్డ్ హార్బట్' ఏం చెప్పారంటే - హు సో ఎవర్ కన్సిడర్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఎనాటమీ కెన్ నెవర్ బి ఏన్ ఎథిస్ట్'. అనగా ఎవరైతే శరీరం యొక్క రచనని అర్థము చేసుకుని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళని ఎప్పుడూ నాస్తికులు అని అనకూడదు.

7.21 మానవ శరీరం యొక్క విద్యుత్తు, దాని చమత్కారము :

మానవీయ అయస్కాంత ఆకర్షణ విశ్వవ్యాపియైన బ్రహ్మసత్తాతో ఒక తంతునాళం ద్వారా జోడింపబడివుంటుంది. విష్ణువు యొక్క నాభీనుంచి కమలం ఉద్భవించటం, దాని మీద బ్రహ్మ యొక్క అవతరణ, పరమాత్మ మరియు ఆత్మ మధ్య వుండే సంబంధాన్ని సూచించే అలంకారిక చిత్రణే. గర్భంలో ఉండే శిశువు తల్లితో ఈ నాళ తంతువుతోనే జోడింపబడివుంటాడు. పుట్టిన శిశువుకి నాభీనాళము ప్రసవమై బయటికి వచ్చాకే వస్తుంది. దీనిని కత్తిరించి ఇద్దరిని విడగొట్టడం జరుగుతుంది.

7.22 ఇచ్చాశక్తి పేరుతో ప్రాణశక్తి :

మనుష్యులు చేసే పనులన్నింటి వెనకాతల ఇచ్చాశక్తి పనిచేస్తూ వుంటుంది. చేతన యొక్క ఈ శక్తి అద్భుతమైనది మరియు విలక్షణమైనది. ఈ శక్తిని నియంత్రించ గలిగితే మనిషి కేవలం తన శరీర యంత్రాన్ని నియంత్రించగలగటమేకాక శక్తి, పదార్థము మరియు వాతావరణాన్ని కూడా ప్రభావితం చేయగలుగుతాడు. అంతేకాక వీటిని మార్చటంలో కూడా అత్యంతాశ్చర్యకరంగా సమర్థవంతుడౌతాడు. కేవలం ఇచ్చాశక్తి ఒక్కటే సమస్త ఇంద్రియాల మరియు శక్తుల పనిచేస్తుంది.

7.24 మనిషికి మనిషికి మధ్య ఒక ప్రక్రియ తప్పక పనిచేస్తుంది. దానిద్వారా సూచనల యొక్క సూక్ష్మ విషయాలు ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం జరుగుతోంది అనేది నిర్వివాదాంశమని ప్రామాణికంగా చెప్పవచ్చు. నిజానికి ఒకరినుంచి ఇంకొకరికి ఆలోచనను పంపించటమే కాదు. మస్తిష్కం నుంచి వచ్చే విశిష్టమైన విషయాలను కూడా గ్రహించగలుగతారు.

వైజ్ఞానికుల కథనం ప్రకారం శబ్దశక్తి ఎన్నటికీ నష్టపోదు. మనమేదైతే ఆలోచిస్తామో ఆ ఆలోచనలే తరంగాల రూపంలో అంతరిక్షంలో తిరుగుతూ వుంటాయి.

వైజ్ఞానికులు ఈ పరిధిని 'అయిడియోస్పియర్' అని అంటారు. సాపేక్షతా సిద్ధాంతాన్ని కనుగొన్న భౌతికవాది 'ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్' యొక్క మస్తిష్కపు తరంగాలను పరీక్షించిన తరువాత తెలిసినదేమిటంటే ఆయన మస్తిష్కం నుంచి అనంతంగా ఆల్ఫా తరంగాలు వస్తూవుండేవి. దానివలన ఎంత కఠినాతి కఠినమైన గణితపు సమస్యలైనా పరిష్కరించగలిగేవాడు. తెలుసుకోదగ్గ విషయం ఏమిటంటే- మస్తిష్కం సక్రియంగా పనిచేస్తే దీనినుంచి ఆల్ఫాతరంగాలు బయటికి వస్తాయి. దీని అనుసారంగా 'ఐన్స్టీన్'కు ఎక్కువ సమస్యలకు జవాబు మెదడులో ఆకస్మికంగా వచ్చేది. తన గణితములోని ప్రశ్నలకు చాలా తేలికగా జవాబు దొరికేది. ఆయన ఏం చెప్పారంటే - సాపేక్షతాసిద్ధాంతం కూడా ఒక చేతనా ప్రక్రియవల్ల మస్తిష్కంలోకి అనాయాసంగా వస్తుంది. ఈ సిద్ధాంతం తరువాత తరంవారికి భౌతికతకు ఆధారభూతమైంది.

7.27 రండి! ఆలోచనల యొక్క రంగు రూపాలను చూడండి :

ఆలోచనల ఆకృతికి, అస్తిత్వానికి సంబంధించి వైజ్ఞానికులు చెప్పినదేమిటంటే - వీటిలో దృఢత్వం, సూక్ష్మత్వం ప్రకృతి ఆధారంగ వీటి సమయావధి నిర్ధారణ జరుగుతుంది. ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా మాటిమాటికీ వచ్చే ఆలోచనలను మననం చేయటం వల్ల వీటి ఆకారం ఒక స్థాయికి వచ్చి ఇవి చిరకాలంగా ఉండిపోతాయి. ఏవిధమైన ఉద్దేశ్యం లేకుండా అస్థిరమైన మనస్సుతో చేసే ఆలోచనలు, తీసుకున్న సంకల్పాలు క్షణికంగా మాత్రమే ఉంటాయి. వీటి చిన్న పెద్ద ప్రభావాలు కొన్ని రోజులలోనే సమాప్తమయిపోతాయి.

ఏ మనిషి ఏ ప్రకృతికి సంబంధించినవాడో అతడు దానికి సంబంధించిన రంగుని ఇష్టపడతాడు. పవిత్రాత్మ కలిగిన వ్యక్తులు పసుపు రంగును ఇష్టపడతారు. పరిశుభ్ర హృదయం కలిగినవారు స్వచ్ఛమైన తెలుపురంగును ఇష్టపడతారు. ఉదార మనస్కులు నీలిరంగును ఇష్టపడతారు. కోపాన్ని కలిగినవారు ఎఱుపురంగుని, హింసాత్మక ప్రకృతి కలిగినవారు నలుపురంగుని, స్వార్థపరులు ఖాకీరంగును ఇష్టపడతారు.

7.28 విచారం యొక్క రంగు రుచిల మధ్య సంబంధం :

కొంతమంది వ్యక్తులు నలుపుతో తెలుపు, ఎఱుపుతో తెలుపు రంగుల బట్టలను ఇష్టపడతారు. ఇలాంటి వ్యక్తులలో ఏదైనా ఒక విశేషం తప్పక ఉంటుంది. ఇది సాధారణ పురుషులలో కనిపించదు. తెల్ల కమీజు మీద నల్లకోటు, ఇలానే ఇతర బట్టలు ధరించడం వీరికి చాలా ఇష్టం.

బొగ్గుగనిలో ఎఱురంగు విద్యుత్ బల్బును పెట్టటం వల్ల పనివారిలో అధికమైన దెబ్బలాటలు జరుగుతాయి. ఆకుపచ్చ, నీలము బల్బుల ఉపయోగం వల్ల వీరు శాంతంగా ఉంటూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారు. ఇంటిలో ఎక్కువగా స్వచ్ఛమైన తెల్లని బట్టలు ఉపయోగించటం వల్ల ఆలోచనలలో స్వచ్ఛత, శుద్ధత వస్తుంది.

హిందువులు శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క ఆకారాన్ని, ఆభరణాలను అత్యంత సుందరముగా వర్ణిస్తారు. ఆయన గగన సదృశ మేఘవర్ణము కలవాడని, పీతాంబర ధరుడని హిందువులు ఆయనను “నపీత వస్త్రం సరసీరు హేక్షణమ్” అని తెల్పుకుని తమ హృదయ కమలాల మధ్యలో స్థాపించుకుని శాంతమూర్తి యైన స్వామిని ధ్యానించి పూజిస్తారు. ఈ శాంతమూర్తిని ఊహించుకుని వారుకూడా శాంత హృదయులౌతారు.



మాగేవీయ విద్యుత్తు యొక్క చేమత్కారం

ఆత్మతేజం యొక్క పరిచయం :

8.2 జీవుడు ఈశ్వరుడు ఒక్కటేనని వేదాంతం చెబుతుంది. కానీ మనం మనుష్యులలో పరమాత్మ గుణాల లోటును చూస్తున్నాం. అంతేకాక శాస్త్ర వచనాలను విశ్వసించటం లేదు. మనం తెలుసుకోవల్సినదేమిటంటే - వర్తమాన స్థితిలోనున్న మనిషి బీజమైతే, పరమాత్మ వృక్షము. మామూలుగా బీజము, వృక్షము సమానమని అనలేము. కానీ తత్వాన్నిబట్టి చూస్తే అవి రెండూ ఒకటే. తమ ఉత్పాదనా శక్తిని సరిగ్గా ఉపయోగించకొనకపోవటం వల్ల మనుష్యులు మలినమనస్కులౌతున్నారు. దీనివల్ల వారు వికాసాన్ని పొందలేరు. వీరికి తమ యొక్క ఉత్పాదనా శక్తి ఎంత కావాలంటే అంత, ఎటు కావాలంటే అటు పెంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉన్నది. మనస్సు-ఆత్మ యొక్క ఇంద్రియము. మనస్సు కోరికలను పుట్టిస్తుంది. ఒక స్థలమును లేదా ఢిల్లీలోని కోటను చూడాలన్న కోరిక మనస్సులో కలగగానే మనస్సు యొక్క కల్పనాశక్తి ఆ స్థలం లేక ఆ కోట యొక్క ఊహాచిత్రాన్ని మన కళ్ళముందు ఆవిష్కరిస్తుంది. కొద్ది సమయంలోనే మనస్సులోనుంచి అది అదృశ్యమౌతుంది. కానీ ఇది బలమైన కోరిక అయినట్లైతే ఆ కోట యొక్క ఊహ మనస్సులో బలపడుతుంది. ఇచ్చాశక్తి అనే ఎరువు వల్ల ఈ ఊహ త్వరలోనే బలపడి ఢిల్లీలో ఉన్న ఎఱ్ఱకోటను స్పష్టంగా మనసులోనే దర్శించగలదు. అప్పుడు కోటకు సంబంధించిన లోతైన విషయాలు ఊహల్లో తమంత తాముగా వస్తువుంటాయి. బుద్ధి యొక్క స్వచ్ఛతనుబట్టి ఈ ఊహించిన విషయాలలో చాలా విషయాలు నిజమైనవే అయివుంటాయి.

మనుష్యులలోని శారీరక విద్యుత్తు : విచక్షణ వల్ల ఆ కోరికను సఫలీకృతం చేసుకోవటానికి మనసు ఆరాటపడిపోతూ బలవంతంగా ఆలోచనల యొక్క ఊహను తన దారికి తెచ్చుకుంటుంది. ఇదంతా చూస్తుంటే మనలో గొప్ప ప్రతిభావంతమైన అయస్కాంత ఆకర్షణ నిండివున్నదని నిస్సందేహంగా అర్థమౌతోంది.

ఒక వ్యక్తి వెయ్యిమందితో తలపడి గెలవగలగటం అతని కండబలం వల్ల మాత్రం కాదు. అది అతని ఆత్మబలం వల్ల జరుగుతుంది. మన శారీరక, మానసిక క్రియాకలాపాలకు ఎంత విద్యుచ్ఛక్తి ఖర్చవుతుందో ఆ విద్యుత్తుతో ఒక పెద్ద మిల్లును నడిపించవచ్చని ఒక వైద్యుడు లెక్కలువేసి మరీ చెప్పాడు. చిన్నపిల్లలలో పనిచేసే విద్యుత్తు ఒక రైలు ఇంజనును నడపగల సామర్థ్యము కలది. శారీరక విధులను నిర్వహించటానికి మానసిక విద్యుత్తులో మూడవవంతుకంటే తక్కువే ఖర్చవుతుంది. మిగిలిన దానిలో అధిక భాగం మన మానసిక కోరికలను తీర్చుకునే ప్రయత్నంలో ఖర్చవుతుంది.

ఎవరు ఎలా అనుకుంటే అలా తయారవుతారు. దీని రహస్యమేమిటంటే మనస్సు ఎలా కోరుకుంటే కల్పన అలాంటి మానసిక చిత్రాన్ని చిత్రిస్తుంది. కోరిక యొక్క తీవ్రతను బట్టి విద్యుద్ధారలు నలువైపులా విస్తరించి అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఈ ప్రయత్నం చేసే గుణము శరీరానికి కాదు, మనస్సుకు ఉందని తాత్త్వికులు తెలుసుకున్నారు. తీవ్రమైన ఇచ్చ లేకపోతే అది జరగకపోవచ్చు. మనం కొంతమందిని చూస్తూవుంటాం. వాళ్ళు మామూలు పనులుకూడా సరిగ్గా చెయ్యలేరు. చిన్న పని చేయటానికి కూడా గంటల సమయం పడుతుంది. అయిపోయాక కూడా అలసటకి గురౌతారు. విసుగుచెందుతారు. మనం ఇక్కడ అర్థము చేసుకోవల్సిన విషయమేమిటంటే వీరికి ఆ పనిచేయటం ఇష్టం లేదు. బలవంతముగా కేవలం శరీరం ఉపయోగించి అయిష్టంగా ఈ పనిని చేస్తున్నారు, కనుక ఎలా చెయ్యగలిగితే అలా చేద్దాం అని చేస్తారు.

నెపోలియన్ ఏం చెప్పేవాడంటే 'అసంభవము అనే శబ్దము మూర్ఖుల నిఘంటువులో మాత్రమే ఉంటుంది' అని. ఇది వినటానికి కొంచెం అతిశయోక్తిగా అనిపించినా ఇందులో నిజముంది.

ఇచ్చ ఆత్మశక్తిని ఉత్పన్నం చేస్తుంది మరియు బుద్ధి ద్వారా దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటుంది. అందువల్లనే ఆత్మను సర్వశక్తిమయి అని అంటారు.

మనుష్యుల యొక్క శారీరక విద్యుత్తు :

8.4 నల్ల పరదా సహాయంతో విద్యుత్తును ప్రత్యక్షరూపంలో అనుభవం లోకి తెచ్చుకోవచ్చు :

ఒక చీకటి గదిలో కుర్చీవేసి దాని వెనుక నల్లటి బట్టను వ్రేలాడదీయాలి. కొద్ది వెలుగునిచ్చే దీపాన్ని కుర్చీకి ముందువైపు కొంచెం దూరంలో పెట్టాలి. దీని వెలుతురు కుర్చీ మీద వ్రేలాడుతున్న గుడ్డమీద పడకూడదు. చీకటిగానే ఉండాలి.

ఈ బట్టకు వెనుకవైపు మరిమొక కుర్చీలో కానీ చిన్న బల్ల మీదగాని కూర్చోవాలి. ఇప్పుడు మన రెండు చేతుల్ని నమస్కరించేందుకు ఎలా కలుపుతామో అలా దగ్గరికి చేర్చాలి. నల్లబట్టకు నీ చేతులకు మధ్య ఒక అడుగు దూరం ఉండాలి. కుర్చీ యొక్క పై అంచుకు ఒక అంగుళం క్రిందుగా చేతులు పెట్టి చేతుల్ని నెమ్మదిగా ఒక దానితో ఒకటి రాపిడి చేస్తూ క్రమంగా వేగాన్ని పెంచాలి. శ్రద్ధగా గమనిస్తే ఈ రాపిడికి చేయి చివర నుంచి విడిలింపు చేసేటప్పుడు ఒక తెల్లటి పదార్థం దీనినుంచి రావటం కనిపిస్తుంది. అప్పుడప్పుడు వ్రేళ్ళమీద చర్మం మెఱవటం కనిపిస్తుంటే, అప్పుడప్పుడు చిన్నచిన్న నిప్పురవ్వలు అటుఇటు రావటం కనిపిస్తుంది. గోళ్ళ చివర్ల మెఱుపును చక్కగా చూడటానికి ఈ స్థూలమైన కళ్ళ వెలుగు సరిపోదు. అప్పుడప్పుడు కంటి చూపు తగ్గటం వల్ల కూడా దీనిని చూడలేకపోవచ్చు. కానీ కనీసం ఈ విద్యుత్తు ఉంది అనే నమ్మకం కలిగేటంతగానైనా తప్పక చూడవచ్చు,

ప్రాణమును ఆకర్షించే శక్తి పరీక్ష :

ఒక చెక్కతో చేసిన మంచంమీదకానీ కుర్చీలోకానీ పీఠం వేసుకుని కూర్చోవాలి. వీటికి ఇసుప మేకులు బయటికి ఎక్కడా లేకుండా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల శరీరంనుంచి వచ్చే విద్యుత్తు క్రిందికి ప్రవహించి నేలలోకి వెళ్ళిపోకుండా ఉంటుంది. అన్ని విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. లేకపోతే శరీరంలోంచి ప్రవహించే విద్యుత్తే ఈ కుర్చీనుంచి మేకుల నుంచి లేదా కాళ్ళు క్రిందికి ఉండటం వలన తిన్నగా నేలలోకి వెళ్ళిపోతే ఏ విషయాన్ని చూడటానికి మనం ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నామో దాన్ని కళ్ళారా చూడలేము.

కాళ్ళు పైన పెట్టుకుని కూర్చోవాలి. రెండు చేతులు ఒకదానితో ఒకటి వ్రేళ్ళలోకి పోనిచ్చి దగ్గరగా పెట్టుకోవాలి. రెండు చేతులు దగ్గరగా కలిపివుండాలి. అఱచేతుల మధ్య కొంచెం ఖాళీగా ఉంచుకోవచ్చు. ఒక నిమిషం పాటు అఱచేతులు, వ్రేళ్ళ చివర్లు ఒకదానితో ఒకటి గట్టిగా కలిపివుంచాలి. తరువాత చేతుల్ని దగ్గరగా అలానే ఉంచి వ్రేళ్ళని మాత్రం ఎడంచేసి ఉంచండి. ఇలా చేయడం వల్ల వ్రేళ్ళలో

కంపనలు వ్యాపిస్తాయి. కానీ అవి ఒకదానితో ఒకటి దూరంకావు. ఎప్పుడైతే నీవు వీటి ఆకర్షణని భంగం చేసి ఎడం చేస్తావో మానవీయ విద్యుత్తు ఆకర్షణ కారణంగా వ్రేళ్ళు వణకటం మొదలెడతాయి. ఈ అనుభవాన్ని చాలా తేలికగా పొందవచ్చు.

3) నీటి రుచి మారటం : ఒక బల్లమీద 2 గ్లాసుల్లో నీళ్ళు నింపి పెట్టుకోవాలి. అందులోని ఒక గ్లాసులో వ్రేళ్ళ కొనలుముంచి 4 లేక 5 నిమిషాలపాటు ఉంచి నీ చేతిద్వారా నీలోని విద్యుత్తుకి ఈ నీటిలోకి వెళ్తోంది అనే భావన చేయాలి. తరువాత చక్కటి గ్రహింపు శక్తి ఉన్న వ్యక్తిని పిలిచి ఈ రెండు గ్లాసులలోని నీటిని చూపించు. లేదా రెండింటినుంచి కొంచెం కొంచెం నీటిని త్రాగమను. ఆ వ్యక్తి ఆ నీటిలో ఉండే మెఱుపు మరియు రుచులలో ఉన్న తేడాని వెంటనే చెప్పగలుగుతాడు.

4) చక్రాలలో కదలిక : ఒక గోళాకారంగా ఉన్న బల్లకు నాలుగువైపులా కుర్చీలువేసి ముగ్గురికంటే తక్కువ కాకుండా ఏడుగురి కంటే ఎక్కువ కాకుండా కూర్చోవాలి. ఆ స్థలము నిశ్శబ్దంగానూ, తక్కువ వెలుతురుతో ఉండాలి. ఒక జాము రాత్రి గడిచాక ప్రయోగం చేయుటకు చాలా అనువైన సమయం ఉంటుంది. అందరూ శాంతమనస్సులై కాళ్ళు పైన పెట్టుకుని కూర్చోవాలి. బల్లమధ్యలో ఒక నల్ల బిందువుని ఏర్పరచి అందరూ వాళ్ళ దృష్టిని దానిమీద ఉంచాలి. ఏకాగ్రతతో చూడాలి. ఒకరి చేతులు ఒకరు కలిపి పట్టుకుని అందరూ చేతులను బల్ల చివరగా ఉంచాలి. అందరూ తమ చేతులను కలిపి చక్రంలాగా పట్టుకోవాలి. బిందువు మీద ప్రశాంత చిత్తంతో ఏకాగ్రతతో దృష్టిని ఉంచటంవల్ల ఒక విద్యుత్ ధార ప్రవహించటం మొదలౌతుంది. చక్రాకారంగా కూర్చున్నవారి చేతులలో మరియు శరీరంలోని మిగతా భాగాలలో సన్నని కదలికలను గమనించవచ్చు.

8.5 నిర్ణీతవస్తువులకు జీవం కలిగించుట :

వడిలిన రెండు పండ్లనుకానీ, పువ్వుల్నికానీ తీసుకో. అందులో పరీక్ష కోసం ఒకదానిని వేరే ఎవరివద్దనైనా ఉంచి రెండవదాన్ని నీ వద్ద ఉంచుకో. రెండవ వ్యక్తి దాన్ని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. రెండవ వస్తువును నీ దగ్గర పెట్టుకుని దీనిలో జీవం కలుగుతోంది అనే భావనతో ఏకాగ్రదృష్టితో చూస్తూవుండు. ఈవిధంగా చేసిన తరువాత రెండవ వ్యక్తివద్దనున్న వస్తువు కుళ్ళిపోవటం గమనించవచ్చు. కానీ నీ దగ్గరున్న వస్తువు కుళ్ళదు. ఇంకా తీవ్రంగా చూడగలిగితే ఎండుతుంది.

ప్రాన్స్ లోని బోర్డో నగరంలో ఈ విషయానికి సంబంధించి చాలా అన్వేషణ జరిగింది. అక్కడ ఒక స్త్రీ లోపల ఉన్న విద్యుత్ ఎక్కువ ఆకర్షణను పుట్టించేది. ఆవిడ ఏ వస్తువు మీద దృష్టినుంచితే ఆ వస్తువు ఎప్పటికీ పాడయ్యేదికాదు. కేవలం ఫలములు, పువ్వులమీదే కాక చనిపోయిన కప్పలు, కుందేళ్ళు, చేపలు మొదలగువాటి శవాల మీద కూడా ఈ పరీక్ష చేయబడింది. సూక్ష్మదర్శక యంత్రాలతో కొన్ని వారాలపాటు ఆ శవాలమీద పరీక్ష జరిగింది. కానీ వాటిలో కుళ్ళిపోయే లక్షణం ఒక్కటికూడా కనిపించలేదు. చాలా కుళ్ళిపోయిన వస్తువులు ఆమె ముందు ఉంచితే వాటినుంచి పురుగులు బయటికి వచ్చేవి. ఆవిడ దృష్టివాటిమీద తీక్షణంగా పడేసరికి అవి చనిపోయేవి.

5) వ్రేలాడే వస్తువును ఊపటం : సూది యొక్క రంధ్రంలో దారాన్ని దూర్చి ఈ సూది మధ్యలోకి వచ్చేట్టుగా పెట్టి దాన్ని ఇంటికప్పుకు వ్రేలాడదీయాలి. ఈ గదిలోకి గాలి రాకుండా చూసుకోవాలి. ఈ సూదికి మూడు అడుగుల దూరంలో నీవు కూర్చొని దానీమీద దృష్టిని పెట్టాలి. కొంచెంసేపటికి ఆ సూదిలో కదలిక రావటం మొదలై ఏవైపుకు కావాలంటే ఆ వైపుకు అది ఊగడం మొదలౌతుంది. వెలుగుతూన్న క్రొవ్వొత్తిను కూడా ఇదేరకంగా మానవ విద్యుత్తు ఆధారంగా కదిలించవచ్చు.

7) జీవజంతువుల మీద ప్రతిబంధకం : రామాయణంలో లక్ష్మణుడు ఒక గీతను గీచివెళితే ఈ గీతలోపలే సీత నిర్భయంగా ఉన్నదని వ్రాశారు. రావణుడు సీతను ఎత్తుకుని వెళ్ళటానికి వచ్చినప్పుడు ఆ రేఖను దాటలేక బిక్షగాడి రూపంలో మోసగించి సీతను ఈ గీత దాటి బయటికి వచ్చేట్టు చేయవల్సివచ్చింది. ఇలాంటి విద్యుత్తుతో కూడిన రేఖలు ఎవరైనా గీయవచ్చు. కానీ దీని ప్రభావం ఆ గీసే వ్యక్తి యొక్క మానసిక బలమీద ఆధారపడివుంటుంది. భూమిమీద బొగ్గుతో గుండ్రంగా ఒక గీతను గియ్యి. గీసేటప్పుడు రేఖమీద నీ విద్యుత్తుతో కూడిన కోరికను సమన్వయపరచు. ఇప్పుడు తమాషాను చూడవచ్చు. అటువైపు నుంచి వెళ్ళే చీమలు, ఇతర చిన్న ప్రాణులకు ఈ రేఖ అగ్ని గోళంలాగా ఉంటుంది.

ఇవి రేఖ దగ్గరకు వెళ్ళి వెనక్కి మరలుతాయి. ఏదైనా ఒక చిన్న పురుగు చుట్టూరా గీత గీస్తే అది బయటికి రాలేక లోపలే తిరుగుతూ వుంటుంది. అప్పుడు దానికి బయటికి రావటానికి మార్గం లేక అది అఱచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకొని

సాహసంతో అతికష్టంమీద గీతను దాటుతుంది. ఆవిధంగా బయటికి వచ్చాక అది గాభరాపడుతూ పిచ్చిదానిలాగా అయిపోవటం మనం గమనించవచ్చు.

8. ఫోటో తీయుట : ఫోటోను తీసేందుకు మంచి ప్లేటును ఉపయోగిస్తారు. ఇది వెలుతురును కళ్ళ కంటె ఎక్కువ స్పష్టంగా గ్రహిస్తుంది. బయటి వెలుతురు లోపలికి ఏ మాత్రం పడకుండా వుండే ఒక చీకటి గదిలోకి వెళ్ళి ఒక ఫోటో ప్లేటుని తీసుకుని దానిని తెరిచి రెండు నిమిషాలపాటు దానిమీద అఱచేతిని పెట్టాలి. తర్వాత ప్లేటును జాగ్రత్తగా మూసి ఫోటోగ్రాఫర్ చేత దీనిని కడిగించాలి. దానిమీద అఱచేతి యొక్క ప్రకాశపు చిత్రం ఫోటోపడి వుంటుంది.

9. దడిపించటం : ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక పనిలో నిమగ్నమయి ఉన్నప్పుడు, నిశ్చలంగా అతనికి తెలియకుండా, అతని వెనుకనుండి, అతని మెడ వెనుక భాగంమీద గాని, వీపు మీదగాని దృష్టిని నిలిపి ఆవేశంగా అతనిని బెదిరిస్తునట్లుగా భావన చెయ్యాలి. ఆ వ్యక్తి ఎంత అత్యవసర పనిలో నిమగ్నమై వున్నా, అతని ఏకాగ్రత భగ్గుమౌతుంది. ఆ సమయంలో అతను భయంతో తప్పక వెనక్కి తిరిగి చూస్తాడు.

8.6. ఆలోచనలను సృష్టించుట :

ఒక వ్యక్తిని శరీరాన్ని వదులుగావుంచి శాంతచిత్తంతో నీ ఎదుట కూర్చోమనాలి. ఎలాంటి ఆలోచనలు ఆ వ్యక్తి మస్తిష్కంలో కలిగించాలని అనుకుంటున్నావో, అలాంటి భావనల ప్రవాహాన్ని అతని మస్తిష్కం లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పంపించు. నీలోని విద్యుత్తు అతని మనస్సులోకి ప్రవేశించి అలాంటి ఆలోచనలే అతనిలో కూడా కలుగుతాయి. ఎవరి మనసైతే చాలా చంచలంగా, కఠినంగా ఉంటుందో, వారు ఈ భావాలను పూర్తిగా గ్రహించలేరు. కాని చాలా మటుకు సఫలత కలుగుతుంది. ఆ వ్యక్తిని అడిగినప్పుడు అతని మనస్సులో కలిగిన ఆలోచనలు నీవు ప్రేరేపించిన ఆలోచనతో కలవటాన్ని అంగీకరిస్తాడు.

ఇది సాధారణ విద్యుత్ యొక్క విషయం. దీనికోసం ఎలాంటి ప్రత్యేక శిక్షణ అవసరంలేదు. ఒకవేళ నీలోని విద్యుత్తు చాలా బలంగా వుండివుంటే ఎదుటివారి ఆలోచనలను స్పష్టంగా ప్రేరేపించగలవు. నీలోని విద్యుత్తు బలహీనంగా వుండివుంటే ప్రేరణ యొక్క ఫలితం అసంపూర్ణంగా వుంటుంది. అభ్యాసం వల్లే ఈ శక్తిని పెంచుకోవచ్చు. ఈ శక్తి పెరగటం వల్ల జీవితము ప్రకాశవంతముగా వుంటుంది.

భోజనం యొక్క ఆంతరిక పవిత్రత :

హిందూధర్మంలో ఆహారపానీయాదుల స్వీకరణకు సంబంధించిన అంటు-సొంటూ లాంటివి విశేషమైన ప్రాధాన్యం కలిగివుంటాయి. పవిత్రమైన వ్యక్తుల చేత్తో చేయబడిన భోజనాన్ని క్రింద పీటమీద కూర్చుని స్వీకరించటం అనే శాస్త్రీయ పద్ధతిని మనం పరిహాసం చేసి, బూట్లు వేసుకుని వంటకాలను కుర్చీలమీద, బల్లలమీద పెట్టుకుని తినే హీన స్వభావం కలవారు వండిన వంటను తినటం సభ్యతా చిహ్నంగా గుర్తిస్తున్నాము. ఇలాంటి భోజనం యొక్క గుప్తరూపం శరీరం మీద, మనస్సు మీద తామసిక ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుంది. వీటి దుష్ఫలిణాలను మనుష్యులు తర్వాత అనుభవించాల్సి వస్తుంది.

8.7 ప్రతి వ్యక్తి యొక్క భోజన పాత్రలు విడివిడిగా పెట్టుకోవటం మంచి పద్ధతి.

8.8 చేతులు, మొహం కడుక్కొని ఆహారాన్ని స్వీకరించాలి, దీనివల్ల వారిలో చేరివున్న దుర్భావనలు దూరమౌతాయి. పొయ్యి దగ్గరగా పీటమీద కూర్చుని భోజనం చేయటం వల్ల ఆ పరిసరాలలో వెలువడుతున్న వేడివల్ల మనలోని దుర్భావనలు చాలామటుకు దూరమౌతాయి. బట్టలమీదవుండే ముఠికి భోజనం మీద పడకుండా చూసుకోవాలి. అందువల్లే భోజనం చేసేటప్పుడు వీలైనంత తక్కువ బట్టల్ని ధరించాలి. కూర్చునే స్థలం శుభ్రంగా ఉండాలి. వడ్డించేవారు కూడా వంటకాలను వీలైనంతవరకు చేత్తో తాకరాదు. వీటినీ, ద్రవపదార్థాలను మాటిమాటికీ ముట్టుకోవటం, వాటిలో చేతులు, వ్రేళ్ళు ముంచటం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే పొడిగా ఉన్న పదార్థాలకంటే ద్రవపదార్థాలు విద్యుత్తును చేతనుంచి చాలా త్వరగా గ్రహిస్తాయి.

భోజనం యొక్క చాలా రకాల ప్రభావాల్ని మన ఇచ్చాశక్తి ద్వారా దూరం చేసుకోవచ్చు. కంచంలో అన్నీ వడ్డించాక చేతిలో కొంచెం నీరు తీసుకుని కంచం చుట్టూ త్రిప్పి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని ఆ ఆహారాన్ని పరమాత్మకు సమర్పణ చేసుకుంటూ మనస్సులోనే ప్రార్థన చెయ్యాలి. “ఓ ప్రభూ! ఈ భోజనం మీకు సమర్పిస్తున్నాను. దీనిని పవిత్రంగా, అమృతమయంగా చేయండి” అని కళ్ళు తెరిచి నీ ప్రార్థన స్వీకరించబడినదని విశ్వసించు. ఇప్పుడు ఈ ఆహారంలో లాభకరమైన గుణాలే ఉన్నట్లుగా విశ్వసించాలి. నిజమైన హృదయంతో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించి ఆహారం పవిత్రంగా, అమృతమయంగా వున్నది అనే భావన చేసిన తర్వాత భోజనం

చేయాలి, దీనివల్ల దానిలోని హానికర గుణాలు నశిస్తాయి. అంతేగాక ఆరోగ్యప్రదంగా ఉంటుంది.

జడవస్తువుల మీద ప్రభావం :

8.9 అయస్కాంత విద్యుత్తు ధారలు వృక్షాలు మరియు చెట్ల మీద చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. పరిశోధకులు లోహపు జల్లెడ ద్వారా వృక్షాలకు, నీటిద్వారా పంటపొలాలకు ఈ విద్యుత్తు యొక్క సహాయాన్ని అందించారు. దానివల్ల ఆ చెట్లు మిగతా వాటికంటే ఏపుగా పెరిగాయి, ఆ పొలాల పెరుగుదల, పంట దిగుబడి చాలా బాగా వుంది. ఈ పరీక్షను జరిపిన వైద్యులు తమ పరిశోధనను యింతటితో ఆపకుండా కరినాతికరినమైన రోగాలనుకూడా అయస్కాంతశక్తితో వున్న నీటిని త్రాగించటం ద్వారా బాగుచేయవచ్చునని ఋజువు చేశారు. చిన్నపిల్లల మెడలో విద్యుదాన్వితమైన రాగితీగ లేక తాయెత్తుకట్టి పాలపళ్ళు వచ్చేటప్పుడు పిల్లలకు కలిగే బాధ, మరి అలాంటి యితర పిల్లల రోగాలను బాగుచేశారు. ఈ ప్రయోగాన్ని వారు మోటార్లలో వాడే తేలికయిన మామూలు అయస్కాంత యంత్రం సహాయంతో చేశారు.

ఏ పొలాలలో రైతులు వారి పాకల్ని వేసుకుని నివాసం వుంటారో లేక అప్పుడప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటారో, వాటి చుట్టుప్రక్కల పొలాలు చాలా బాగుంటాయి. ఏవైనా చెట్లు ముడుచుకుపోయి చనిపోయే పరిస్థితుల్లో వున్నా లేక ఎండిపోతున్న చెట్ల క్రింద మనుష్యులు, పశువులు నివాసం వున్నా అవి కొద్దిరోజుల్లోనే క్రొత్త చిగుళ్ళుతొడుగుతాయి.

8.10 ఎక్కడైనాసరే ఆడవాళ్ళు నగలు ధరించటానికి ఇష్టపడతారు. వాటివలన వారి సౌందర్యం పెరుగుతుంది. ఈవిషయంతోపాటు విజ్ఞానశాస్త్రం ఏమి చెప్తుందంటే వాయువుతోపాటు ఆకాశ విద్యుత్ యొక్క ఒక ధారకూడా ప్రవహిస్తూ వుంటుంది. ఇందులో మనుష్యుల పోషణ చేసే ఒక గొప్ప గుణం దాగివుంది. ధాతువులలో విద్యుత్తును ఆకర్షించే గుణం వుంది.

స్థూల, సూక్ష్మాల భేదం ఈ ఆకాశీయ విద్యుత్తులో కూడా వుంటుంది. ఇనుము ఇత్తడివంటి లోహముల యొక్క చవకతనము వాటి రంగు, రూపము వల్ల కాక, వాటియొక్క సూక్ష్మమైన ఉపయోగపడే ఆకాశీయ విద్యుత్తు ప్రవాహాన్ని

గ్రహించుకునే గుణం మీద ఆధారపడి వుంది. అలాకాకపోయినట్లయితే ఇనుము యొక్క ఉపయోగము, వాడుక ఎక్కువ కాబట్టి, వెండికంటే ఇనుము విలువ ఎక్కువగా ఉండేది. కాని ఆకాశీయ విద్యుత్ప్రవాహ గ్రహణశక్తి వెండికి ఎక్కువ కాబట్టి దాని విలువ ఇనుముకంటే ఎక్కువగా వుంటుంది. బంగారం కంటే నికెల్ లోహం యొక్క ఖరీదు ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఇది బంగారం కంటే ఎక్కువ మెఱుపు కలిగివుంటుంది. వెండి మరియు బంగారం, ఆకాశం నుంచి వచ్చే సూక్ష్మవిద్యుత్తును ఆకర్షిస్తాయి. వెండి వల్ల చల్లదనము, గాంభీర్యము మరియు నెమ్మదితనము కలుగుతాయి. స్త్రీలలో కామశక్తి తగ్గుటకు వెండి ఆభరణాలు ధరించవలసి వుంటుంది. వైధవ్య మొందిన స్త్రీలు కాళ్ళకి వెండి కడియాలు ధరించి వారి పతీత్వాన్ని రక్షించుకుంటారు. భర్తలు పరదేశంలోవున్న స్త్రీలు కూడా వెండి ఆభరణాలు ధరించుట వలన వీరి మనస్సు శాంతంగా వుంటుంది. బంగారము ఉత్సాహాన్ని, కాంతిని, మెఱుపును కలిగిస్తుంది. మొహము మీద చక్కటి మెఱుపును (ఆకర్షణను) ప్రతి స్త్రీ ఇష్టపడుతుంది. అందుకొరకు ముక్కుకి, చెవులకి ఆభరణాలు ధరించటం మంచిది. చెవుల క్రింది భాగంలో బంగారాన్ని ధరించాలి. దీనివల్ల కణత, బుగ్గలలో వుండే కండరాలకి ఈ బంగారం తగులుతూవుంటుంది. చెవులకు పై భాగంలో బంగారాన్ని ధరించటం వలన ఇది మెదడుకు సంబంధించిన కండరాలను తాకుతూ వుంటుంది. తద్వారా మెదడులో చలనము కలుగుతుంది. ధాతువులు ఆకాశం నుండి ఉపయోగకరమైన విద్యుత్తును ఆకర్షించుకుని శరీరానికి అందజేస్తాయి. వీటిని ధరించటం వలన సౌందర్య వృద్ధిగాక ఆరోగ్య వృద్ధి కూడా కలుగుతుంది.

రాగికి కూడా బంగారమునకు ఉన్న గుణాలే ఉన్నాయి. కాని రాగితో చేసిన ఆభరణాలను ఎందుకు ధరించరో కారణము తెలియదు. కేవలం ఇది చవక అవటం వలన నిర్లక్ష్యం చేయబడుతున్నది. బంగారంతో చేసిన పల్చటి ఆభరణాలలో లక్కని నింపే బదులు రాగిని నింపితే ఇది బంగారంతో సమానమైన గుణాల్ని అందిస్తుంది. బంగారంతో కొంచెం రాగి కలిపి “గిల్టె బంగారం” లాంటి మిశ్రమ ధాతువులతో చేసిన నగలు ఇంకా ఉత్తమం. ఛాతీ మీద, హృదయం మీద, కంఠం దగ్గర ఏ నగలు వేసినా అవి గుండెకు బలాన్ని చేకూరుస్తాయి. పురుషులు తమకు నగలు ధరించటం ఇష్టం లేకపోతే కనీసం బంగారు లేక రాగి ఉంగరం పెట్టుకున్నా మంచిదే. రాగి మరియు వెండి తీగలతో చేసిన ఉంగరం సాత్త్విక ఆలోచనను కలుగచేస్తుంది.

సరియైన పాళ్ళలో మిశ్రమధాతువులను కలిపి తయారుచేసిన ఆభరణాలు ఒకవిధంగా జీవిత అయస్కాంతము. అష్టధాతువులతో చేసిన నగలలో చాలా ఎక్కువ ఆకర్షణ ధారలు వుంటాయి. అందుచేత అష్టధాతువులతో చేసిన పెద్ద నగలను ఎక్కువగా ధరించరాదు. దీనివల్ల నిద్రలేమి, రక్తపీడనము, ఉన్మాదము మొదలగు రోగములు కలిగే అవకాశం వుంది. అష్టధాతువుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఉంగరం లాంటి చిన్న వస్తువులు ధరించటం వలననే కలుగుతుంది.

జేబులో అవసరమయినంత డబ్బు మాత్రమే వుంచుకోవాలి, మిగిలినది వేరొక చోట ఉంచాలి. రాత్రిపూట నిద్రించే సమయంలో శరీరం మీద ఉన్న బట్టలలో కాని, మంచం మీద కాని డబ్బులు ఉంచరాదు. దీనివల్ల సరిగ్గా నిద్రపట్టదు చీకాకుపరచే కలలు కూడా వస్తాయి.

8.12 ఇతరుల వస్త్రాలు ధరించటం అంటే ఇతరుల ఎంగిలి భోజనం చేసినట్టే. ఒక పౌరాణిక కథ ఉంది. దేవతల గురువు బృహస్పతి కూతురు దేవయాని ఒకసారి పరకన్య అయిన శర్మిష్ఠ వస్త్రాలు ధరించింది. దీనివల్ల దేవయాని జీవితాంతం శర్మిష్ఠకు దాసిగా జీవించాల్సి వచ్చింది. “చిరిగినవి, వెలసినవి అయినా ఎవరి వస్త్రాలు వారు ధరించాలి తప్ప ఇతరులవి ధరించరాదు.”

మన మానసిక విద్యుత్తు నుంచి ప్రతి క్షణానికి లేచే అలలను ఆలోచనలు అని పిలుస్తాము. ఆలోచనలు కేవలం ఒక శబ్దమే కాదు. ఒక మూర్తీభవించిన పదార్థం. దీనిని వైజ్ఞానిక యంత్రాల సహాయంతో ప్రత్యక్షంగా చూసి తెలుసుకోవచ్చు.

ఆలోచనలు వివిధరకాలుగా వుంటాయి, వీటిలోని తేడా కారణంగా వీటి రంగు, రూపంలో కూడా తేడా వుంటుంది. అందువల్లే ఇవి ఒకదానితో ఒకటి కలవలేవు, విడిగానే వుంటాయి. వివిధ స్థానాల నుండి ఆవిరిగా మారిన నీరు ఒక చోట చేరి మేఘముగా మారినట్లు ఒకేరకమైన ఆలోచనలు కలిసి ఘనీభవిస్తాయి.

ఆలోచనల విద్యుత్తు :

8.13 విద్యుత్తులో ఆకర్షణశక్తి కూడా వుంటుంది. అందువలననే ఒకరి ఆలోచనలు ఇంకొకరి ఆలోచనలను ఆకర్షిస్తువుంటాయి. నీవు మస్తిష్కంతో ఏరకమైన ఆలోచన చేస్తుంటావో ఆరకమైన ఆలోచనలు ఆకర్షణాశక్తిగా మారి, ఆకాశంలో వున్న అదేరకమైన ఆలోచనలను తనలోకి ఆకర్షించుకుంటాయి. అందువలననే నీవు ఏ విషయాన్ని

గురించి ఆలోచిస్తూవుంటావో, దానికి సంబంధించిన క్రొత్త క్రొత్త విషయాలు అనుభవములోనికి వస్తూంటాయి. దానికి కారణము ఆరకమైన ఆలోచనలు యింతకు మునుపు ఎవరో వ్యక్తులు చేసివుంటారు. వారి అనుభవాలు ఆకాశంలో తిరుగుతూ నీలో ప్రవేశించాయి. పరోపకారము, మంచితనముల గురించి చేసిన ఆలోచనలు ఆకాశములో నిక్షిప్తమైన ఉన్న అదేరకమైన ఆలోచనలతో కూడి, హృదయము చల్లబడి శాంతిని పొందుతుంది.

శ్రద్ధ, భక్తి యొక్క భావనలు ఆత్మశక్తితో సమ్మిళితమై వుంటాయి. ఆ భావనలు యిష్టదేవతను స్పృశించినపుడు అవి తీవ్రతను పొందుతాయి. దేవత యందు పూర్తి విశ్వాసము లేనపుడు ఫలితము కూడా శూన్యమే.

8.14 మహాభారతంలో ఒక కథ వుంది. ఆటవికుడైన ఏకలవ్యుడు గురువు ద్రోణాచార్యుని వద్ద శస్త్రవిద్య నేర్చుకోవాలని అనుకొన్నాడు. కాని గురువుగారు నేర్పించటానికి ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు ఏకలవ్యుడు అడవికి వెళ్ళి ఆ ద్రోణాచార్యుడి మూర్తిని చేసి స్థాపించి దానినే గురువుగా స్వీకరించి ధనుర్విద్య నేర్చుకోవటం మొదలుపెట్టాడు. దీని ఫలితంగా అతను ధనుర్విద్యలో పారంగతుడయ్యాడు. అతను ఎంత గొప్పవాడు అయ్యాడంటే ద్రోణాచార్యుడే స్వయంగా దగ్గరుండి నేర్పించిన ఆయన శిష్యులలో ఒక్కడు కూడా ఇతనికి సరిరాలేకపోయారు. ద్రోణాచార్యుడి విగ్రహంలో ఏదో చమత్కారం వుండివుండవచ్చని తలంచకూడదు. విద్య అతని ఆత్మభావన వల్ల వచ్చింది. అది ద్రోణాచార్యుడిని స్పృశించి అతనికి విద్య రూపంలో లభించింది. అది సంతోషకరమైన పరిణామంగా మారింది.

ధర్మశాస్త్రాలు, యోగశాస్త్రాలు రెండూ ఒకే స్వరంతో గురువు యొక్క మహిమను గొప్పగా గానం చేశాయి. ఎంతో పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు గురువు యొక్క మహిమను గురించి చెప్పాయి, చివరికి గోవిందుడి కంటే గురువే గొప్పవాడని నిరూపించాయి.

మహర్షి దత్తాత్రేయుడు 24 మంది గురువుల్ని గురించి చెప్పారు, వీటిలో మనుష్యులే కాక పశుపక్ష్యాదులు కూడా వున్నాయి, దత్తాత్రేయుడితో పోలిస్తే ఇవి చాలా తక్కువ జ్ఞానం కలిగివుండచ్చు, ఇంకా చెప్పాలంటే దత్తాత్రేయుడు తనకు గురువు అని ఎవర్ని అన్నారో, దానికి తాను ఎవరికి గురువో కూడా తెలియకపోయి వుండవచ్చు. అయినప్పటికీ ఈ అజ్ఞానపు గురువుల ద్వారా కూడా దత్తాత్రేయుడు

ఒక ఉన్నతమైన సిద్ధులు కలిగిన గురువుద్వారా పొందగలిగినంత ఫలితాన్ని పొందాడు. ఈ యుగంలో భక్తిని అపహాస్యం చేస్తారు, పూజనీయమైన వస్తువులలో దోషాల్ని వెతుకుతారు, శ్రద్ధా, విశ్వాసాలను భ్రమ, మాయ అంటారు.

8.15 తను స్వయంగా నడిచి తిరగలేనివాడు ఈశ్వరుడెలా అవుతాడు. స్వయంగా తనలో వున్న వికారాలని పోగొట్టుకోలేనివాడు గురువెలా అవుతాడు? ఈ ఆధ్యాత్మిక భావాలు సాధ్యాలు కావని తత్వజ్ఞానులకు తెలుసు. వికాసాన్ని పొందటంకాని, పతనమవటం కాని ఆత్మ తనకు తానే చేసుకుంటుంది. వస్తువులు కేవలం అందుకు సహాయపడతాయంతే. మనుష్యులకు ఈ సాధనలు అనివార్యమని గుర్తుపెట్టుకోవలసి వుంటుంది. సాధనలు లేకుండా 'సాధ్యం' వరకు వెళ్ళలేరు. విశ్వాసం దృఢంగావుంటే సాధనలు తప్పక మూర్తివంతమౌతాయి. (ఫలిస్తాయి)

స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆకర్షణ :

యౌవనంలో వున్న స్త్రీ పురుషుల శరీరాల పరస్పర కలయికవల్ల యిరువురుకీ లాభం కలుగుతుంది. శారీరక మానసిక శక్తుల వికాసానికి సహాయపడుతుంది. ఇద్దరిలోని అసంపూర్ణత తొలగిపోతుంది. జనాభా లెక్కల ప్రకారం వివాహితులలో కంటే అవివాహితులలోనే ఎక్కువమంది జబ్బుపడటము, మరణించడము జరుగుతుంది. మధ్యమశ్రేణి వ్యక్తులు వైవాహిక జీవనాన్ని గడుపుతూ, స్త్రీ, పురుషులు పరస్పరము కలిసి జీవిస్తూ శారీరక అవసరాలను తీర్చుకుంటూ స్వాభావికమైన జీవితాన్ని సాగించవచ్చు.

8.12 ఆయుర్వేద శాస్త్ర ప్రకారము చిన్నవయస్సు స్త్రీతో సహవాసం వల్ల బలం పెరుగుతుంది. సమవయస్కులతో బలము సమంగా వుంటుంది, అధిక వయస్కురాలి వల్ల బలం క్షీణిస్తుంది. సరిగా ఇదే విషయం ఆడవారికి కూడా వర్తిస్తుంది. తన భర్త చిన్న వయస్కుడైతే ఆయువుష్టి వుంటుంది. సమాన వయస్కుడైతే సమమైన బలం వుంటుంది. మరియు ఎక్కువ వయస్సు ఉంటే బలం క్షీణిస్తుంది.

8.16 అధిక వయస్కుడైన భర్త తక్కువ వయస్సు ఉన్న భార్యనుంచి శక్తిని పొందుతాడు. వృద్ధాప్యంలో వివాహం చేసుకున్న పురుషుల ఆయుస్సు పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడుతుంది. కాని స్త్రీ త్వరలోనే నిస్తేజంగా మారి బలహీనురాలౌతుంది.

సమాన వస్తువులు పరస్పరము ఆకర్షణ కలిగివుంటాయి, ఇది వైజ్ఞానిక

నియమం. స్త్రీ యొక్క విద్యుత్ కణం పురుషుడి శరీరంలో, మరియు పురుషుడి యొక్క విద్యుత్ కణం స్త్రీ శరీరంలో వ్యాపిస్తాయి. ఇవి వాటి మూల జన్మస్థానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, ఒక పరదేశీయుడు మాటిమాటికి తన ఇంటిని తలచుకున్నట్లు మాటిమాటికీ అటువైపే ఆకర్షింపబడతాయి. ఇరువురిలోను విద్యుత్ కణాలు ఒకదానివైపు యింకొకటి గుంజుతూవుంటాయి. ఈ విద్యుత్ క్రియనే 'దాంపత్యప్రేమ' అంటారు. ఇద్దరిలోను ఒకరిమీద ఒకరికి మమత పెరుగుతుంది. దాంపత్యం వల్ల కలిగే ప్రేమ ఇతర ప్రయోజనాల వల్ల కలగదు. విద్యుత్ కణాలు వేరే శరీరంలోకి చేరటం వల్ల ప్రేమ పెరుగుతుంది. దీనికి వేరొక ప్రమాణం సంతాన ప్రేమ. తల్లిదండ్రుల శరీరంలోని రజోవీర్యాల వల్ల పిల్లల శరీరం తయారవుతుంది, దీని కారణంగానే ఆ భాగం తన మూలస్థానం వైపుకు ఎప్పుడూ ఆకర్షింపబడుతుంది. పిల్లల శరీరంలో తండ్రి యొక్క వాంఛ, తల్లి యొక్క ప్రేమ భాగం ఎక్కువగా వుంటుంది.

నిద్రించేటప్పుడు ఇద్దరు వేరే మంచాల మీద పడుకోవటం వల్ల ఈ ఆకర్షణశక్తి నుంచి తప్పించుకుని ప్రశాంతంగా నిద్రపోగలుగుతారు.

సత్యంగమ : మనుష్యులు ఇతరులలోని విద్యుచ్ఛక్తిని ఆకర్షించి తమలో ధారణ చేసుకోగలరు. సంగీతం యొక్క ప్రభావం మంచో-చెడో మనమీద ఉండటం ప్రసిద్ధి చెందిన విషయం.

8.18 నిజానికి రోగకారకములైన సూక్ష్మజీవుల నుంచి ప్రతిక్షణం బయటికి వచ్చే విద్యుత్తు ఒక పరమాణు అంతే వుంటుంది. సూక్ష్మదర్శక యంత్రం (మైక్రోస్కోపు) తో చూస్తే వీటి శకలములు కనిపిస్తాయి. వీటి శిరస్సులో ఋణ, ధనాత్మక ధారల అంశ తెలుసుకోగలము.

విద్యుత్ప్రవాహము కొన్ని వస్తువుల మీద ప్రభావం చూపని విధంగా ఈ సూక్ష్మజీవులు (జెర్మ్స్) ప్రతి వ్యక్తి మీద ప్రభావాన్ని చూపలేవు. ఆసుపత్రులలో పరిచారికలు రోగులను ముట్టకొని సేవ చేస్తుంటారు. కాని వారు రోగగ్రస్థులు కారు. ఇళ్ళల్లో కూడా అంటువ్యాధులు అందరికీ రావు. నిర్భయంగా ఉండేవారిమీద, పట్టించుకోని వారిమీద, మనోబలం ఉన్న వారిమీద వీటి ప్రభావం వుండదు. కాని ఎవరైతే భయపడతారో, కంగారుపడతారో వారికి రోగాలు వస్తాయి. భయపడటము

అంటే అర్థం ఆ విద్యుత్తు పరమాణువుల్ని, రోగకారక సూక్ష్మజీవులను ఆకర్షించుకోవటం. నిర్భయంగా వుండటం అంటే అర్థం వాటిని తిరస్కరించటం. విద్యుచ్ఛక్తి నిరోధ వస్తువుల మీద (ఇన్సులేటర్) ప్రభావం చూపించలేని విధంగా ఈ సూక్ష్మజీవులు (జెర్మ్స్) పిలవకుండా ఎవరి వద్దకు రావు.

ఇతర జీవజంతువులలో ఈ నిరోధకశక్తి ఉండదు. అందువల్ల వీటిమీద పరమాణువుల యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఋషుల ఆశ్రమాల దగ్గరికి చేరగానే సింహము వంటి హింసాత్మక జంతువులు వాటి స్వభావాన్ని మరచి సాధుజంతువులుగా మారగలవు. కాని మనిషి అలాంటి ప్రాణి కాదు. మనుష్యులకు ఆ పరమాత్ముడు ఈ నిరోధకశక్తిని అధిక పరిమాణంలో ఇచ్చాడు.

సత్సంగము : మహాత్ములు ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆ వాతావరణము యొక్క ప్రభావం అసంఖ్యాక మనుష్యులపై పడుతుంది. గాంధీగారి ఆలోచనల ప్రభావం అసంఖ్యాక మనుష్యుల జీవన విధానాన్ని మార్చింది, వారిలో మానసిక క్రాంతి కలిగింది. కాని వారి పూరిపాకను నిర్మించిన కూలీలు ఆయనతో కలిసి ఉన్నప్పటికీ ఆయన ప్రభావం వారిమీద పడలేదు.

8.19 అలాగే మహాపురుషులతో ఏమాత్రము సరితూగని సామాన్య వ్యక్తి అయినప్పటికీ, ఆ వ్యక్తి యొక్క దృఢ విరోధ భావమువలన ఆ మహాపురుషుడి ప్రభావం ఆ వ్యక్తి మీద ఉండదు. గాంధీగారితో సన్నిహిత సంబంధము కలిగి వున్నప్పటికీ ఆయన ప్రభావం తమ స్వంత కుమారులపై కొంచెం కూడా పడలేదు.

ఎవరి ప్రభావం ఎవరి మీద ఎంత, ఎలా వుంటుంది అనేది ఒక రకమైన కుస్తీలాంటిది. ధారణాశక్తి, యోగ్యత, ఆకర్షణాశక్తి అధికంగా వున్న వ్యక్తి ఇతరులను తనవైపు ఆకర్షించి, ప్రభావితం చేస్తాడు. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చు కోవాలనే దృష్టితో ఏకాగ్రతతో సత్సంగము చేసినట్లయితే దాని ఫలితము చాలా అద్భుతంగా వుంటుంది.

8.20 దీక్షకి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో చాలా మహాత్త్వం వుంది. ఇందులో సమర్థుడైన గురువు ఉన్నతమైన మనోయోగ సాధనాపూరితుడైన శిష్యుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక భూమికలో మొలకలెత్తేందుకు కొన్ని బీజాణువులను ఇంజెక్షను చేసిన విధంగా నాటుతారు.

ఈ బీజాలు అమరమై శిష్యుని అంతరాళాలలో పడ్డాయి. తర్వాత వాటిని సరిగా పోషణ చేసుకుంటే, త్వరితంగా ఫలవంతం అవుతాయి. అలా కాకపోయినా, ఏ దశలోనూ మరణము సంభవించదు. అనుకూలించగానే చిగురిస్తాయి. ఈ రోజులలో డంభాచారులు, అయోగ్యులు గురుదీక్షలాంటి అత్యంత గొప్ప సంస్కారాన్ని చేసే సాహసం చేస్తున్నారు. వీరు ధనమోహం చేత పవిత్రమైన ఈ యోగక్రియను తమాషా చేస్తున్నారు. దీనిని అపహాస్యం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన, దుఃఖించాల్సిన విషయం కదా! గొప్ప ఆత్మవంతుల ద్వారా యివ్వబడిన దీక్ష ఎన్నటికీ నిష్ఫలమవ్వదు. దాని ప్రయోజనము వెంటనే కనిపిస్తుంది.

సత్యంగం యొక్క లాభాన్ని వినయంతో పొందవచ్చు. ఉత్తమ ఆలోచనా పరులు ఉత్తమ మనస్సులైన వ్యక్తుల దగ్గరగా వుండే అవకాశం కోసం వెదుకుతూ వుంటారు. ఎక్కడ ఇలాంటి ప్రసంగాలు జరిగినా వీటి లాభాన్ని పొందే ప్రయత్నాలు చెయ్యాలి. ఒకవేళ నీ పనిపాటలు, వుండటానికి కావల్సిన ఏర్పాట్లు గొప్ప పురుషుల వద్దనే కుదిరితే, ఎన్ని కష్టాలు కలిగినా సహించి వారివద్దనే వుండాలి. ఎందుకంటే దీనివల్ల కలిగే లాభము గణించలేనిది. సత్యంగం యొక్క మహిమను వర్ణించటం మన శక్తికి మించిన పని. స్పర్శమణితో సత్యంగము వలన ఇనుము బంగారంగా మారుతుంది. ఆత్మసత్యంగం వల్ల జీవాత్మ పరమాత్మగా మారుతుంది.

ముద్రించిన పుస్తకాలు కూడా రచయిత యొక్క భావాల్ని ధరించి వుంటాయి. పుస్తకాలు ముద్రించేవాడికి సాహిత్యంతో సంబంధం లేదు. కాని ఆ పుస్తకాలను చదివే పాఠకుడి మనసులో పుస్తకాలను వ్రాసేటపుడు రచయితకు కలిగిన భావాల వంటి భావాలే కలుగుతాయి.

8.21 మంచి ఆలోచనాపరులు యోగ్యులైన రచయితలు వ్రాసిన పుస్తకాలను చదవాలి, వాటివలన మంచి లాభాన్ని పొందాలంటే రచయిత యొక్క చిత్తాన్ని మనస్సులో వుంచుకుని ఆ రచయిత మనముందు కూర్చుని ఈ విషయాన్ని మనకు వివరిస్తున్న భావన చేయాలి.

దీని కారణంగా పుస్తకాలమీద రచయిత చిత్రపటం ఉండటం చాలా అవసరం. మంచి పుస్తకాలతో సత్యంగం వల్ల కూడా మనం మంచి ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు.

ఆలోచనలను మననం చేయటం, పరిశోధనలకు సంబంధించిన సూక్ష్మ విషయాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఏకాంత శాంత వాతావరణంలోనే జరుగుతుంది, కానీ మనలో నిక్షిప్తమైన ఆత్మ శక్తి యొక్క ప్రేరణ సామూహిక సత్సంగం వల్లనే కలుగుతుంది. చాలామంది వ్యక్తులు కలిసి అభ్యాసం చేయాలి. ఒక సంఘము లాగా ఏర్పడి సత్సంగం చేయటంవల్ల వీరు ఏకాంతంగా చేసిన దానికంటే ఎక్కువ స్ఫూర్తి కలుగుతుంది. కాని గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే సత్సంగము అవసరము వ్యక్తికి తనలో ప్రేరణ కలిగించుకొనే వరకే. వస్తువు యొక్క అన్వేషణ, తత్వప్రాప్తి మాత్రం ఏకాంతంలోనే సంభవం.

రోగనివారణ :

8.22 అఱచేతుల్లోను, వ్రేళ్ళ చివరిభాగంలోను రోగనివారణశక్తి అధిక ప్రమాణంలో వుంటుంది. బాధ ఉన్నచోట చేతితో స్పృశించాలి. కడుపులో ఏదైనా బాధ వున్నా నొప్పివున్నా లేకా ఏదైనా గడబిడ వున్నా మన అఱచేతుల్ని గోళాకారంగా ఆ స్థానం చుట్టూ తిప్పాలి. కొంతసేపు ఈ క్రియని కుడినుంచి ఎడమకి, మరొక అఱచేతితో వ్యతిరేకదిశలో అంటే ఎడమనుంచి కుడికి గోళాకారంలో తిప్పాలి.

ఎక్కడైతే సెగగడ్డలు, నొప్పి, బాధ, బిగుసుకుపోవటం లేక కొంకర్లుపోవుట, ఒత్తిడి, దురద లేక బరువుగా వుంటుందో అక్కడ మునివ్రేళ్ళతో లేక అఱచేతితో నెమ్మది నెమ్మదిగా రాయాలి. దీనివల్ల ఆ స్థానంలో వున్న జీవాణువుకు స్వస్థత కలిగి బలం చేకూరుతుంది. మరియు అవి వాటి దగ్గర కూడిన చెడు స్రావాలను బయటికి పంపటానికి వీలవుతుంది.

ఆత్మతేజస్సుని పెంచుకునే విధానం :

8.26 ఆత్మశక్తిని, ఆత్మవిద్యుత్తును వృద్ధిచేసుకోవటానికి మంచి ఉపాయం ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవటం. మనల్ని మనం తుచ్చులుగా, నిర్బలులుగా, అయోగ్యులుగా భావించటం ఒకరకమైన ఆత్మహత్య వంటిది. అఖండజ్యోతిలో మాటి మాటికీ చెప్పే విషయం, మానవుడా నీవు క్షుద్రజీవుడవు కావు. దేవాధిదేవుడైన ఆ పరమాత్మ యొక్క అమర పుత్రుడివి - రాజకుమారుడివి. ఆయన అత్యంత శ్రమతో మనకి ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చాడు. పురుగుల లాగా జీవించటానికి, కుక్కల్లాగా చావటానికి కాదు. అహంకారము, పొగరు అనేవి వేరే విషయాలు. భౌతికమైన వస్తువుల్ని తనవిగా

భావించి గర్వించటం అజ్ఞానం, కాని ఆత్మని దివ్య స్వరూపంగా చూడటమే ఆత్మదర్శనము. (పుణ్యము, కర్తవ్యము, ఆత్మగౌరవము. అహంకారాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుట) మనలో పరమాత్మ యొక్క పవిత్ర అంశ ఉన్నదని విశ్వసించటం వలన ఏ వ్యక్తి ఆత్మతిరస్కారం చేసుకోలేడు. మనల్ని మనం తక్కువగా అనుకోవటం అంటే మనల్ని మనం పరమాత్మకు దూరం చేసుకోవటమే. మన ప్రకృతముకలు కలిసే ప్రదేశంలో అన్నాశయం వుంది, ఆ స్థానంలో ఆత్మసూర్యునితో సమానమైన తేజోబిందువు వున్నదనే భావన చేయాలి, దాని చుట్టూ విశ్వమంతా తిరుగుతున్నదనే భావన చేయాలి.

8.27 కాని నీవు ఎవరినైనా కలవటానికి వెళ్ళే వారిని గౌరవించాలి. నవ్రుతతో మాట్లాడాలి, కాని వారివద్ద ప్రాధేయపడవద్దు. నీకు వుచితమైన ఆసనము మీద కూర్చో. వెనుకకి తిరిగి కూర్చోవటం, సిగ్గుపడుతూ క్రింద కూర్చోవటం తప్పు. ప్రశాంతంగా మాట్లాడటం, కొంచెం నవ్వు ముఖంతో మాట్లాడటం వల్ల ఎదుటివారిని ప్రభావితులను చేయవచ్చు. చిఱునవ్వు వల్ల ముఖంలో వున్న నరాలు స్పందించి మెదడులోని ప్రతిభావంతమైన విద్యుద్ధారను మొహం మీదకి తెచ్చి పెదాలు, బుగ్గలమీదే కాక కళ్ళలోకి కూడా చేరుతుంది. అందువల్ల వాటిలో మెఱుపు వస్తుంది. నవ్వుముఖంతో గల వారిలో విద్యుత్తు సాధారణంగా వుండేదాని కంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ వుంటుంది. ఇది ఇతరులమీద ఆశ్చర్యకరమైన ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుంది. అది తిరిగి శరీరంలోకి ప్రవేశించినపుడు రక్తప్రసరణలోను, నాడీమండలముమీద హితకరమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది.

ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క కళ్ళలోకి దృఢంగా, మృదువుగా చూడు. పొగరుగా, తీక్షణంగా ఎదుటివారి కళ్ళలోకి చూస్తే దాని ప్రభావం చాలా చెడ్డగా వుంటుంది. కాని ప్రేమగా సరళంగా ఎదుటివారితో మాట్లాడటం వల్ల వారిని మన పక్షంలోకి చేర్చుకోవచ్చు మరియు వారిని ప్రభావితం చేయవచ్చు.



మెస్మరిజం అంటే ఏమిటి?

మెస్మరిజం మరియు యోగము :

9.2 చమత్కారాలు 3 రకాలు. అ) గుప్తచమత్కారము. ఆ) ప్రకటీకరింపబడే చమత్కారము. ఇ) జ్ఞానశక్తి వల్ల ఉత్పన్నం(బౌద్ధిక చమత్కారం) అయ్యే చమత్కారము. గుప్తచమత్కారాలలో ఒక వ్యక్తి సిద్ధి ద్వారా గుప్తశక్తులను పొందుతాడు. ఉదాహరణకు ఒక స్వరూపం నుంచి అనేక స్వరూపాలలోకి మారటం. అనేకం నుంచి ఒకటవ్వటం.

రెండవరకం చమత్కారములో ఒక వ్యక్తి ఇతరుల అంతఃకరణంలోకి ప్రవేశించి వారి ఆలోచనలను తెలుసుకోగల్గుతాడు. ఈ చమత్కార సిద్ధిని ఇప్పుడు కూడా మనం సాధువులు, సన్యాసులలో చూస్తున్నాముంటాం. కానీ బ్రహ్మనుభూతుడైన బుద్ధభగవానుడు దీనిని మహా చమత్కారంగా లెక్కించలేదు.

మూడవరకమైన చమత్కారం మెస్మరిజం విద్యతో సమానమైనది. అంతేకాక దీని సిద్ధిని సమర్థులు మాత్రమే పొందగలరు. వీరు తమ ఆలోచనల మీద పూర్తి పట్టును కలిగివుంటారు. మెస్మరిజంలో చిత్తాన్ని భ్రమలోపడవేసి సూచనలకు అనుగుణ్యంగా చిత్ శక్తిని దాని లింగశరీరంలో త్రిప్పుతూవుంటుంది. దీనిలో ముఖ్యంగా ఆరు అవస్థలు ఉన్నాయి. 1) మత్తు(తంద్రా), 2. నిద్ర, 3) ప్రగాఢ సుషుప్తావస్థ, 4) అనువృత్తి, 5) దివ్యదృష్టి, 6) ప్రత్యంగదృష్టి. ఈ ఆరు అవస్థలలో మొదటి మూడు అవస్థలు సామాన్యంగా అన్నిచోట్లా కనిపిస్తుంటాయి. తర్వాత వున్న నాలుగు, ఐదు, ఆరు అవస్థలలో భూత, భవిష్య, వర్తమానాలకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలకు పూర్తిగా జవాబు దొరుకుతుంది.

ఆధ్యాత్మికక్షేత్రంలో ప్రవేశించేందుకు మరియు సఫలత పొందేందుకు రోజు బ్రాహ్మీముహూర్తంలో నిద్రలేవటం చాలా అవసరం. ప్రశాంతంగా ఉన్న గదిలో కూర్చుని ఏకాగ్రతతో ధ్యానం చెయ్యాలి. ఏదైనా ఒక వస్తువును ఏకాగ్రదృష్టితో

చూడటం సాధన చెయ్యాలి. సూర్య దేవుని ఆవిధంగానే చూడాలి. దీనివల్ల కళ్ళలో ఆకర్షణాశక్తి కలుగుతుంది.

మెస్మరిజం మరియు చరిత్ర :

ఏ వస్తువుల పరమాణువులు అధిక సంఖ్యలో దట్టంగా ఉంటాయో వాటిలో నుంచి వెలువడే కిరణాలు మనుష్యుల శారీరిక మానసిక స్థితులకు లాభదాయకంగా ఉంటాయి అని మి.బార్డ్లీ అనే వైజ్ఞానికుడు చెప్పాడు. వాటి ఆకర్షణాశక్తి యొక్క ప్రభావం మనస్సుమీద, శరీరంమీద ఉంటుంది. మణిమాణిక్యాలలో వజ్రం చాలా అధిక గుణాల్ని కలిగివుంది. దీనిలోవుండే పరమాణువులు చాలా దట్టంగా ఉండటం వలన దీనిని సుత్తితో కూడా పగలకొట్టలేము. ధాతువులలో బంగారము చాలా లాభదాయకమైనది. అందువల్లే పూర్వకాలంనుంచి బంగారము ధరించడము శుభప్రదంగా, లాభదాయకంగా పరిగణిస్తున్నారు.

9.7 మెస్మరిజం యొక్క తత్వజ్ఞానం : మెస్మరిజం విద్య ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే శక్తి మూడు విధాలుగా ఉంటుంది. క) ఇచ్చాశక్తి (విల్). ఖ) ఆవేశం(సజెషన్) గ) మార్జనము (మర్జన).

క) ఇచ్చాశక్తి (విల్). మాంసాహార పక్షులు గుర్తించకుండా ఉండేందుకు సీతాకోకచిలుక తన రంగును పువ్వుల రంగులలో కలిసిపోయేవిధంగా మార్పు కుంటుంది. చెట్ల నీడలో కనిపించకుండా, గుర్తించకుండా ఉండేందుకు కొన్ని జంతువులు తమ శరీరాన్ని బహువన్నెలుగా మార్చుకుంటాయి.

గడ్డిలో దాగి వుండే జంతువులు కొన్ని తమ రంగుని గడ్డి రంగులోకి మార్చుకుంటాయి.

2. ఆవేశం : మనిషి స్వతహాగా తడిమట్టి లాంటి వాడు. ఎందుకంటే ఎలా కావాలంటే అలా మార్చుకోవచ్చు.

3. మార్జనం : మానవ శరీరంలో ఒక విద్యుత్ప్రవాహం ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తూ వుంటుంది.

ఇచ్చ, ఆవేశము, మార్జనము ఈ మూడు తీగలు మహత్తరమైన విద్యుత్ప్రవాహాలతో నిండి వుంటాయి. పవిత్రీకరణము మరియు న్యాసము వీటికోసమే.

మెస్మరిజం యొక్క అభ్యాసము :

మానసిక విద్యుత్తును పెంచుకునేందుకు త్రాటకము చేయాలి.

ప్రాణాయామము : ప్రాణాకర్షణ ప్రాణాయామంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయమేమిటంటే కేవలం గాలిని పీల్చటం, వదలటమే కాదు, ప్రాణశక్తి మన శరీరంలోకి ప్రవహించటం చూడగలిగే అంత తీవ్రంగా ఆకర్షణ యొక్క భావన చేయాలి.

9.12 దృష్టిపాతము యొక్క అభ్యాసము (త్రాటకము)

దీపాన్ని శుద్ధమైన నువ్వులనూనెతో వెలిగించాలి. క్రొవ్వుత్రీ యొక్క వెలుగుకూడా తక్కువ ఫలితం ఇస్తుంది. దీపాన్ని తదేకదృష్టితో చూడవలెను. దీనినే త్రాటకము అంటారు.

ముందుగా ప్రాణాయామం చేసి తర్వాత త్రాటకం చెయ్యాలి. ఆరంభంలో ప్రాణాయామానికి 15 నిమిషాలు, త్రాటకానికి 5 నిమిషాల సమయం కేటాయించుకోవాలి.

ఇదే క్రమంలో సమయాన్ని అరగంటకు పెంచుకోవాలి. తెలిసినదేమిటంటే 6,7 వారాలలో సాధారణ శ్రేణి వ్యక్తులలో మెస్మరిజం యొక్క యోగ్యత కలుగుతుంది.

మెస్మరిజం చేసేందుకు చెక్కతో చేసిన కుర్చీనే వాడాలి, చేసేవారు చేతులు వున్న కుర్చీలోను, చేయించుకునేవారు (పడకకుర్చీ) విశ్రాంతిగా కూర్చునే కుర్చీలోను కూర్చోవాలి.

9.15 మనకై మనం మెస్మరిజం చేసుకోవటం :

మనస్సే మనుష్యతత్త్వం యొక్క సారం. ఇది ఎటు వెళ్ళే, జీవనధార అటువైపే వెళ్తుంది. అందువలన మనం మన జీవితాన్ని ఎటువైపు తీసుకువెళ్ళాలని అనుకుంటామో అలాంటి సంస్కారాలనే మనస్సులో వుంచుకోవాలి. నిజమైన సంపద ఈ సంస్కారాలే. పరిస్థితులకు బానిసలమని చెప్పి మనుష్యులు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తుంటారు. వాస్తవంగా ప్రతి మనిషి తన భాగ్యాన్ని తానే నిర్మించుకుంటాడు. ఎవరి మనోదిశ ఎలా వుంటే పరిస్థితులు దానికి అనుగుణంగా వుంటాయి.

9.17 ఆరోగ్య ప్రాప్తి కోసం : గదిలో ఏకాంతంగా పద్మాసనంలో ప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి లేక విశ్రమించే కుర్చీలో పడుకోవాలి, చంచలత్వం వదిలేసి, శరీర కండరాలను, నాడులను వదులుగా చేసి శరీరాన్ని విశ్రాంతిగా వుంచాలి. నెమ్మదిగా, దీర్ఘంగా ఒక శ్వాసను తీసుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ నెమ్మది నెమ్మదిగా గాలిని పూర్తిగా బయటికి వదిలెయ్యాలి. శ్వాసని లోపలికి తీసుకునేటప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన తత్వాలను శ్వాసద్వారా లోపలికి తీసుకుంటున్న భావన చెయ్యాలి. శ్వాసని బయటకి వదిలేటప్పుడు నాలోని రోగాలు, బలహీనతలు శ్వాసద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అనే భావనను చెయ్యాలి. 10, 15 నిమిషాల పాటు ఈ శ్వాస, ప్రశ్వాసను కొనసాగించాలి. దీనివల్ల చాలా శాంతి లభిస్తుంది. అంతేగాక శరీరం తేలికగా, మంచి స్ఫూర్తితో, చైతన్యవంతంగా ఉంటుంది.

ఇప్పుడు మనస్సులోనే 'నేను నా శరీరానికి అధికారిని. నేను శక్తివంతంగా ఉన్నాను, నేను ఆరోగ్యవంతుడను. నా శరీరంలోని అన్ని అవయవాలు చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి. బలము, ఆరోగ్యము మరియు సుందరత నాలో రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది' అనే భావన చెయ్యాలి. 'ధమనుల్లో శుద్ధమైన రక్తం ప్రవహిస్తోంది. రోజురోజుకి ఆరోగ్యం చాలా మెరుగౌతోంది. చాలా త్వరగా నేను ఆరోగ్యాన్ని పొందుతున్నాను' అనే మంత్రాల్ని జపించాలి. ఇవే మంత్రాలను మనసులో పదే పదే జపించాలి, కల్పనాశక్తి చేత వీటి అనుభవాన్ని పొందాలి. ఈ అభ్యాసాన్ని ప్రతిదినం ప్రాతఃకాలంలో చేయటం వల్ల ఆశ్చర్యజనకంగా అత్యంత త్వరగా ఆరోగ్యం ప్రాప్తిస్తుంది.

2. ఐశ్వర్య ప్రాప్తికి : ఏకాంత స్థానంలో చిత్తాన్ని శాంతపరచి, శరీరాన్ని విశ్రాంతిగా అంటే వదులుగా చేసి కూర్చోవాలి. కళ్ళను మూసుకోవాలి. ధ్యానంలో సర్వత్రా ఆకుపచ్చరంగును భావన చేయాలి. ఆకాశము, భూమి, సూర్యుడు, నక్షత్రాలు, ఇళ్ళు, చెట్లు, కొండలు, నదులు, జీవ-జంతువులన్నీ పచ్చగా ఉన్నట్లు దర్శించాలి. నలువైపులా పచ్చగా వున్నట్లు అనుభవాన్ని పొందాలి. ఈ ఆకుపచ్చరంగును ఎంత ఎక్కువసేపు, దృఢంగా అన్ని వైపులా దర్శించగలిగితే అంత మంచిది. మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం ప్రకారం పచ్చరంగు ధనానికి, వైభవానికి, సాఫల్యతకు చిహ్నము. పచ్చటి

తోరణాలను అన్ని శుభకార్యములకు ఉపయోగించుకుంటాము. సున్నంలో పచ్చరంగు కలిపి గోడలకు వెళ్ల వేస్తారు, ఇందులో వైభవ వృద్ధి యొక్క రహస్యం ఉంది.

పచ్చరంగును ధ్యానం చేస్తూ ప్రశాంత మనశ్శరీరలతో భావనా పూర్వకంగా ఈ మంత్రం చదవాలి- “నా బలములో అమితవృద్ధి - సిద్ధులు వున్నాయి. ఇప్పుడు నేను నా ప్రబలమైన ఇచ్చాశక్తి ద్వారా వైభవం రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అంతేకాక శీఘ్రంగా నా ఐశ్వర్యము వృద్ధిచెందుతుంది, నేను కోరిన వస్తువులు, పరిస్థితులు పొందడంలో నాకు సాఫల్యం ప్రాప్తిస్తుంది. నేను నా సంపూర్ణ శక్తులతో పాటు వైభవప్రాప్తి పొందుతున్నాను. నా మనస్సులోని కోరిక తప్పక తీరుతుంది అనేది నా నిశ్చయ విశ్వాసము.” ఈ మంత్రాన్ని శ్రద్ధాపూర్వకంగా ప్రతిరోజు జపించాలి.

3. మానసిక శక్తుల ఉన్నతి కోసం : తగిన ఏకాంత స్థానంలో కూర్చుని కన్నులు మూసుకొని దృష్టిని భృకుటి స్థానంలో వుంచి, చంద్రుడితో సమానమైన మెఱుపు కలిగిన చల్లని ప్రకాశజ్యోతిని ధ్యానించాలి. మనస్సులో ఈ మంత్రాన్ని జపించాలి - “నా మస్తిష్కం స్వస్థతతో బలంగా వుంది, నా బుద్ధితీవ్రత పెరుగుతోంది, ఆలోచనాశక్తి, నిర్ణయశక్తి, సహనశక్తి, కల్పనాశక్తి మొదలగు అనేక మానసిక శక్తులు నాలో పెరుగుతున్నాయి, వికసిస్తున్నాయి. నేను నెమ్మది నెమ్మదిగా బుద్ధిమంతుడను అవుతున్నాను. చాలా త్వరగా నాకు మానసిక వికాసము కలుగుతోంది.” ఈ ధ్యానం, జపం వల్ల చాలా త్వరితంగా మానసిక శక్తుల వికాసం జరగటం చూస్తాము.

4. ఆత్మ యొక్క బలాన్ని పెంచేందుకు పైన చెప్పిన విధంగా ఏకాంత ప్రదేశంలో శరీరాన్ని విశ్రాంతిగా ఉంచి కూర్చోండి. ప్రకృతముకలు కలిసే భాగంలో అన్నాశయం దగ్గర ఉన్న సూర్యచక్రములో - సూర్యుడితో సమమైన తేజస్సు కలిగిన జ్యోతిని ధ్యానించు. దానితోపాటు ఈ మంత్రాన్ని జపించాలి. “నేను ఆత్మబలంతో పరిపూర్ణుడను, నాలో అపారమైన ఆత్మశక్తి ఉన్నది, నిద్రించుచున్న ఆ ఆత్మశక్తినే నేను ప్రయత్నపూర్వకంగా జాగృతపరుస్తున్నాను. నాలో వున్న మొత్తం దుర్గుణాలను, కుసంస్కారాలను బయటికి పంపిస్తున్నాను. వాటి స్థానంలో సాత్వికమైన, సద్గుణ సంస్కారాలను ప్రతిష్ఠిస్తున్నాను. నేను దృఢంగా వున్నాను, నిర్భయుడను, పురుషార్థుడను, సదాచారుడను మరియు సత్యనిష్ఠుడను, నేను ఆత్మను, ఆత్మ యొక్క మహాశక్తులను దృఢంగా ధారణ చేస్తున్నాను.”

9.18 ఏదైనా ప్రాపంచిక వస్తువును ప్రాప్తింపజేసుకునేందుకు :

ప్రశాంతంగా కూర్చుని శరీరాన్ని విశ్రాంతిగా ఉంచాలి. పసుపుపచ్చరంగుని ధ్యానించాలి మరియు ఈవిధంగా మానసిక జపం చేయాలి - “నాకు ఫలానా వస్తువు కావాలి. దాన్ని పొందుతాననే దృఢ ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. సంపూర్ణ శక్తితో దాన్ని పొందటానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఎవరు దేనిని కోరుకుంటే దాన్ని పొందుతారు అనేది సత్యము. హృదయపూర్వకంగా ఫలానా వస్తువు కావాలని కోరుకుంటున్నాను కాబట్టి అది నాకు తప్పక లభిస్తుంది”. ఈ సంకల్పంతో పాటు పదే పదే ఈ పద్యాన్ని జపించాలి.

“జేహీ కర, జేహీ సర్ సత్యసన్హో, సోతహి మిలత్స కుచ్ సందేహు”

6. ప్రార్థన ద్వారా ఇచ్చాపూర్తి :

ఈశ్వరుడినిగాని లేక ఏ ఇతర దేవతనైనా కావాల్సిన వస్తువును గురించి ప్రార్థించటం భారతదేశంలో పూర్వకాలం నుంచి జరుగుతోంది. వేదాలలో సగానికి పైగా వైభవం, సంతానం, యశస్సు, ఆరోగ్యము, బుద్ధి, విద్య, సుఖము మొదలైన వాటికోసం ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించే మంత్రాలతో నిండి వున్నాయి. ఇలాంటి ప్రార్థనలు మెస్మరిజం సిద్ధాంతానికి అనుకూలమైనవి. ప్రార్థన వల్ల రెండు జరుగుతాయి.

1. మన అవసరము మాటిమాటికీ గుర్తుకు రావటం, దీనివల్ల దానిమీద ఇష్టం, శ్రద్ధ పెరుగుతాయి. 2. ఈశ్వరుడు లేక దేవతా సహాయం లభిస్తుంది అనే భావనచేత ఆశాకిరణం ఉదయించి ఉత్సాహం కలుగుతుంది. ఈ రెండు విషయాలు కోరిన కోర్కెల్ని తీర్చుకోవటంలో చాలా సహాయం చేస్తాయి. అనేకసార్లు ప్రార్థన చేయటం వలన చాలా విషయాలు పూర్తిగా ఫలిస్తాయి. ప్రార్థనతోపాటు మానవ ప్రయత్నం ఉంటే అది అధిక ఫలవంతమవుతుంది. కర్మశూన్యుల ప్రార్థనలు భగవంతుడి దర్బారులో వినబడవు. మెస్మరిజం సిద్ధాంత ప్రకారం కూడా అది నిష్ఫలమే అవుతుంది.

9.20 వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తించడం ఎలా? ఏ వ్యక్తి ఎలాంటివాడు అనేది ఆత్మ అభ్యాసం వల్ల గుర్తించవచ్చు

1. ఏ వ్యక్తిని గూర్చి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ వ్యక్తిని గూర్చి 10 సెకండ్లు వారి ఎడమకన్ను మీద త్రాటకం చేయండి. దీని తర్వాత 10 సెకండ్లు కళ్ళు

మూసుకోండి. 2. కళ్ళు మూసుకుని ఆ వ్యక్తి మొహాన్ని ధ్యానించండి. మీకు ఆ వ్యక్తి ముఖము చుట్టప్రక్కల ఏదో విశిష్టమైన రంగు తునకలు తిరుగుతూ కనిపిస్తాయి. 3. ఈ రంగుల ద్వారా ఈరకమైన పరిణామాల్ని గ్రహించవచ్చు. తెలుపు రంగు - సత్యవంతుడు, నిజాయితీపరుడు. మట్టిరంగు - తెలివికలవాడు, ఖాకీ రంగు - మాటమీద నిలబడేవాడు, గులాబీ - కడుపులో ఎలాంటి కుళ్ళు లేనివాడు, ఎఱుపు - కోపదారి, ఆకుపచ్చ - శాంతిపరుడు, స్థిరచిత్తుడు, పసుపు - పురుషార్థుడు, ధీరుడు, నారింజరంగు - అభిమానవంతుడు, నీలం - ఆస్తిపరుడు, వంకాయరంగు - స్వార్థపరుడు, నలుపు - నిర్భయము, మోసగాడు, బంగారురంగు - వినయ స్వభావం కలవాడు, మిశ్రమరంగులు - కూటనీతి కలవాడు. ఒకేసారి చాలా రంగులు కనిపిస్తే కొన్ని మిశ్రమగుణాలు కలిగినవాడు అని అర్థం.

9.36 సామాన్యంగా ఆత్మసంకేతము ద్వారా, ఆత్మసమ్మోహనము కూడా మన మనోబలాన్ని పెంచేందుకు, చెడు అలవాట్లను మానివేయటానికి మరియు ఉపయోగకరమైన నిష్ఠని జాగృతం చేసేందుకు చాలా ఉపయోగకరంగా వుంటుంది. దీనివల్ల శ్రేష్టమైన ఆత్మసమ్మోహనము, దానివల్ల యోగనిద్రను సాధించటం చాలా కష్టము. ఈ స్థితి ఆత్మబలాన్ని వృద్ధి చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ప్రాప్తిస్తుంది. ఆ స్థితిలో ఎంత అధిక సామర్థ్యం కలుగుతుందంటే జాగృతావస్థలోనే మస్తిష్కాన్ని ప్రశాంతపరచి అవసరమైనవి పెంచుకుని అక్కటలేనివి వదిలివేయగలము.



ప్రాణశక్తి నుంచి దివ్యశక్తులు ఉద్భవించేటం

10.6 ఈ సమస్త సిద్ధులకు ఆధారము ప్రాణసాధన. ప్రాణమయకోశము లేక ప్రాణమయశరీర వికాసము, నియంత్రణ మరియు ఉపయోగములు ప్రాణసాధన మీదనే ఆధారపడివున్నాయి. ఈ నిజం ఇప్పటివరకు శ్రద్ధకి సంబంధించినది అయినా ఇప్పుడు విజ్ఞానం కూడా దీనిలోని నిజాన్ని గ్రహించి, అంగీకరించి, పరిశీలన కూడా చేస్తోంది.

ప్రాణశక్తిని పూర్తిగా అభివృద్ధి చేస్తే మనిషి ఆ దివ్యశక్తులకు అధికారి కాగలడు. ఈ శక్తులు సామాన్య మనిషికి గొప్ప చమత్కారాలుగా అనిపించవచ్చు.

10.7 1967లో కళ్ళను గురించి పరిశోధన చేసిన ముగ్గురు వైజ్ఞానికులకు నోబుల్ పురస్కారాన్ని యిచ్చారు. వీరిలో డా. జార్జ్ కూడా ఒకరు. ఈయన 'రెటీనా' లో (కళ్ళ మధ్య బిందువు) వున్న అణువుల అమరిక గురించి మాట్లాడుతూ ఒక 'విజువల్ పర్పిల్' (రోడ్‌స్పిన్) పేరుగల ఒక విలక్షణ తత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. ఈ రోడ్‌స్పిన్ ప్రకాశ కణాలను విద్యుత్తరంగాలుగా మారుస్తుందని కూడా చెప్పారు. ఈ విద్యుత్తు తరంగాలు మస్తిష్కంలోకి ప్రవేశించి దృశ్యములను గుర్తిస్తాయి. ఇంకొక తెలుసు కోవలసిన విషయమేమిటంటే వస్తువు మీద వెలుగు ప్రసరించినంత మాత్రాన వస్తువు తెలియదు. ఆ వెలుగు విద్యుత్తరంగ శక్తిగా మారినప్పుడే వస్తువును చూడగలము.

మనస్సు వెలుతురు కాదు, ఒక రకమైన విద్యుత్తు తరంగం వంటిది. అందులోనే మనస్సుకు వస్తువుల యొక్క దృశ్యాలు నేరుగా కల్పించగల శక్తి వున్నది అని అంటే ఆశ్చర్యపడవలసినదేమీ లేదు.

10.8 ఇదేవిధంగా మరికొన్ని ఉదాహరణలను చూడవచ్చు. వెలుతురును రెటీనా ద్వారా విద్యుత్తరంగాలుగా మార్చవలసిన అవసరం లేకుండానే కొంతమంది కేవలం చర్మం ద్వారా, బుగ్గల ద్వారా లేక శరీరంలోని ఇతర భాగాలతో కూడా చూడగలుగుతారు.

1954 సం॥ బాంగ్‌కాక్‌లోని ఒక డాక్టరు మనోవైజ్ఞానికుల సహాయంతో 13 సంవత్సరాల పిల్లవాడి మీద ఒక ప్రయోగాన్ని చేశాడు. గొప్ప విషయం ఏంటంటే అతనికి మనోవిజ్ఞానానికి సంబంధించిన శిక్షణతోపాటు ధ్యానము, సమాధిస్థితిని కూడా చూపించేవాడు. ధ్యానంలో అతను బుగ్గలమీద మనస్సును ఏకాగ్రం చేసేవాడు.

9 నెలల తర్వాత అతనికి బుగ్గల ద్వారా చూడగల సామర్థ్యం కలిగింది. ఆ తర్వాత పదిమంది గుడ్డివారి మీద ప్రయోగము చేశారు. వీరిలో ఆరుగురు ఈ ప్రయోగము వలన ప్రయోజనము పొందారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు తమ బుగ్గలతోనే హాయిగా చూడగలుగుతున్నారు.

స్థూలదృష్టి యొక్క సామీప్యత నుండి అనంతాలకు చూడగల యింకొక నేత్రం మనకు వుంది. దీనినే సూక్ష్మదృష్టి లేక దివ్యదృష్టి అంటారు. యోగసాధన ద్వారా ఎవరైనా ఈ నేత్రాన్ని వికసింప జేసుకోగలరు. అంతేకాక చర్మచక్షువులకు కనిపించని పరిస్థితులను, సంఘటనలను కూడా చక్కగా చూడగలుగుతారు. భ్రూమధ్య భాగం లేదా భృకుటి స్థానంలో వున్న ఆజ్ఞాచక్రమే మన మూడవ కన్ను. దీనిని తెరిచే ప్రయత్నం చేస్తే మనలోని అంతర్జ్యోతి వికసిస్తుంది. దీనిద్వారా లోకాంతరాలను, భూగర్భాన్ని, పాంచభౌతిక పరిస్థితులను చూడగలము. అర్థం చేసుకోగలము. ఈ ఆజ్ఞాచక్రమంటే ప్రాణమును కపాలంలోని మధ్య తెర మీద కనుబొమల మధ్య స్థానములో కేంద్రీకృతం చేయటం. మరియు ఆ ఏకాగ్రత భంగమైనప్పుడల్లా మాటిమాటికి జుప్పికి తెచ్చుకొని మరలా ఏకీకృతం చేయటమే. ఇది వైజ్ఞానిక ప్రయోగాల ద్వారా పూర్తిగా పరిశోధింపబడిన సత్యము.

10.17 'జీవనతత్త్వం' పూర్తిగా శరీరంతో కలిసిపోయి కనిపిస్తుంది. దీనివలననే జీవించి వుండటం సంభవిస్తుంది. కాని ఈ జీవనతత్త్వము శరీరము యొక్క ఉత్పాదన కాదు.

ఇది అదృశ్యమైన అలౌకికశక్తి. ఆ శక్తినుంచి అవసరమైన అంశాన్ని ఈ శరీరము అంతరిక్షం నుంచి ఆకర్షించుకొని తన లోపల ధారణ చేసుకుంటుంది. దీనితోనే తన పనిని నడుపుకుంటుంది. ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్న జీవన తత్త్వము పేరే 'ప్రాణము'.

ప్రాణము వ్యక్తిలో వున్నది కాని అది విశ్వవ్యాప్తమైయున్న మహాప్రాణము యొక్క ఒక అంశ మాత్రమే. ఒక సీసా లోపల నిండి వున్న గాలి యొక్క పరిమాణం కొలవవచ్చు. స్థూలదృష్టికి అది సీసాచేత ఆవరింపబడి విడిగా కనిపిస్తూ వుంటుంది. కాని నిజానికి అది విశ్వవ్యాప్త వాయుతత్వము యొక్క ఒక అంశ మాత్రమే. ఇదేవిధంగా విశ్వవ్యాప్త మహాప్రాణము యొక్క ఒక చిన్న అంశ మానవ శరీరంలో వుంటుంది. ఆ అంశను 'జీవనతత్వము' అనే రూపంలో చూస్తాము. అనుభవాన్ని పొందుతాము. విశ్వవ్యాప్త ప్రాణము శరీరంలో రెండు రంధ్రాల ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది. వాటినే 'మూలాధారము' మరియు 'సహస్రారము' అని అంటారు. సూర్యశక్తి భూమి మీదికి రెండు ద్రువాల ద్వారా వస్తుంది.

10.19 కొంతకాలం ముందు బొంబాయిలోని జి.జె.రేక అనే పండితుడు “ది వైదిక్ గాడ్స్ ఎండ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ బయాలజీ” అనే పుస్తకం వ్రాశాడు. అందులో ఆయన - వేదాలలో వర్ణించిన ఆదిత్య, వరుణ, అగ్ని, మారుత్, మిత్ర, అశ్వని, రుద్ర మొదలైనవి మస్తిష్కంలోని విశిష్ట స్థానాలలో వుండే దివ్యశక్తులు అని సిద్ధాంతీకరించారు. వీటిని జాగృతం చేసుకొని మనిషి విశేషశక్తి సంపన్నుడు కాగలడు.

'శరీర శాస్త్రానికి సంబంధించి వైదిక ఋషుల జ్ఞానం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది' అని గ్రాంట్ మెడికల్ కళాశాలలో అధ్యాపకులు ఓ. నాడిర్ మరియు ఎడ్గర్ జె. థామస్లు సంయుక్తంగా పుస్తకానికి పీఠికలో వ్రాశారు. ఎలాంటి ఉపకరణాలు లేని కాలంలో వారికి ఇంత లోతైన జ్ఞానం ఎలా కలిగింది అనేది అంతుపట్టని విషయము అని వ్రాశారు. కళ్ళ పై భాగాన్ని “వృహత్ మస్తిష్క” (పెద్ద మెదడు) అని అంటారు. ఈ 'సెంబ్రమ్' కేంద్రము. ఇంద్రుడు, సవితా దీనియందే నివాసం ఉంటారు.

ముక్కుకి సూటిగా లోపలివైపు తల వెనుక భాగమున “సెరిబలమ్ అను మస్తిష్కము” (చిన్నమెదడు) లో రుద్రదేవత యొక్క కార్యక్షేత్రం ఉంది. మస్తిష్కం పై భాగాన్ని రోదసీయని, మధ్య భాగాన్ని అంతరిక్షమని, క్రింది భాగాన్ని పృథ్వి యని అంటాము. రోదసీలోని దివ్య చేతనా ప్రవాహము, అంతరిక్షం నుండి గ్రహ-నక్షత్రాలతో నిండిన బ్రహ్మాండము మరియు పృథ్విలోకంలో పనిచేసే భౌతికశక్తి ఈ మూడు ఒక సూత్రబంధంతో జోడింపబడివుంటాయి. సప్తధార సోమఅగ్ని,

స్వర్గద్వారము, ద్రోణకలశము మరియు అశ్వనీశక్తుల యొక్క సంబంధము ఈ రోదశీక్షేత్రంలోనే వుంటుంది.

అగ్నికి క్రిందగా వుండే భాగాన్ని స్వర్గద్వారమని, దానికంటే క్రింది భాగాన్ని ద్రోణకలశమని అంటారు. ఇచ్చటి నుండే సప్తసరితలు, సప్తనదులు ప్రవహిస్తాయి. ద్రోణకలశంలో సోమరసం నిండి వుంటుంది. దీని ఆధారంగా స్థాయి కేంద్రాల శక్తి ప్రాప్తిస్తుంది. వెన్నుపాములోని (తాళ్ళతో బంధింపబడియున్న రెండు గ్రంథుల గుత్తిని అశ్వనీకుమారులు అంటారు. మెదడు చుట్టూతా వున్న ఒక విశేష ద్రవము సంపూర్ణ మెదడులో చేతనత్వాన్ని కలిగిస్తూ వుంటుంది. దీనినే వరుణుడు అంటారు. ఈ కేంద్రమున అగ్నిదేవుని యొక్క జ్ఞానకోశం వుంది. మస్తిష్కం వెనుక భాగంలో వుండేది (టెపోలర్లీవ్) ప్రాచీనకాలం యొక్క శంఖపోలీ. దీని క్రింద పీయూష గ్రంథులు ఉన్నవి. వీటినే మెదుల్లా అని కూడా అంటారు. ఇది అశ్వమేధయజ్ఞ వేదిక. అశ్వమేధము అంటే ఇంద్రియాల సంస్కారము. దీనికి పీయూషగ్రంథి జవాబుదారిగా ఉంటుంది.



అతీంద్రియ శక్తులకు ఆధారం

11.3 మన శరీరంలో మనస్సు ఒక విలక్షణ సత్త్వపలె కనిపిస్తుంది. కాని వైజ్ఞానికులు తేల్చినదేమిటంటే శరీరం యొక్క ప్రతికణంలో విలక్షణమైన మనస్సు వుంటుంది. కణాలలో వుండే మనస్సు యొక్క సముదాయం అవయవాలలో వుండే మనస్సు యొక్క నిర్మాణానికి కారణము. ఒక్కొక్క అవయవము యొక్క కార్యక్షేత్రము వేర్వేరుగా ఉంటుంది. కాని అవన్నీ మనస్సు అధీనంలోనే వుంటాయి. గుదా ద్వారము వద్ద ఉంటున్న జీవకణాలు తమవంటి రసాయనిక పదార్థాలను వెదుకుతూ గ్రహిస్తూ వుంటాయి. వీటి వుత్తేజనం కామవాసనలను రెచ్చగొడుతుంది. కాని అవయవాల యొక్క మనస్సుకు ఇది ఇష్టం ఉండదు. గుదాద్వారంలో ఉండే జీవకణాల కోరిక పూర్తి అయితే అవి కామవాసన మీద నియంత్రణ చేస్తాయి శరీరంలో వున్న ప్రతి అంగం యొక్క మనస్సు వాటి వాటి కోరికల్ని ప్రకటిస్తుంది. కాని అవయవాల మనస్సు అన్నిటినీ తుంచి ఏరుతూ వుంటుంది. ఏ కోరిక తీరదో దాన్ని నొక్కిపెడుతూ వుంటుంది మరియు వేరే వాటికి కూడా అలాగే చేసేందుకు సహకరిస్తుంది.

11.6 సజీవములు - సక్రియములు :

ఒకవిధంగా చూస్తే మన శరీరం ఒక ఆకాశం. చర్మాన్ని మనలో ఒక విశేష గురుత్వాకర్షణశక్తి ద్వారా పృథ్వితో కలిపి వుంచకపోతే మనం ఆకాశంలో ఎగురుతూ వుండేవాళ్ళం. సూక్ష్మరూపంలో మామూలు మన చేతన యొక్క ఆలోచనలు సంకల్పాల రూపంలో ఆకాశతత్త్వంలో తరంగాలుగా అవుతూవుంటాయి.

ఊర్జాని ప్రకాశంగా మార్చటం ఒక కష్టమైన ప్రణాళిక. కాని వైజ్ఞానికులు తెల్చుకున్నదేమిటంటే ఈ ఊర్జా ఏదైనా ఒక వస్తువులోకి ప్రవేశిస్తే దాని పరమాణువులు ఉత్తేజింపబడి లేస్తాయి. తర్వాత కొంచెం శాంతింపబడి అవి వాటి మూలస్థానానికి తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు వస్తువు ఊర్జాని పీల్చుకుని ప్రకాశవంతంగా

మెఱుస్తుంది. ఈ క్రియను “సందీప్తి” అని అంటారు. ఈ గుణం ప్రపంచములోని అన్ని ప్రాణులలోను ఉంటుంది. మనకు వాటిని గురించి తెలియదా? తెలియదు. కాని వైజ్ఞానికులకు తెలుసు. అది ఏంటంటే మనుష్యులు ఏమి ఆలోచిస్తారో దాన్ని ఎంత దాచాలనుకున్నా దాచలేరు. అవి ఈవిధంగానే సూక్ష్మ ప్రకాశవంతమైన తరంగాలుగా బయటికి వస్తాయి. మనం వీటికంటే సూక్ష్మమైన ఆత్మచేతన ద్వారా ఈ తరంగాలలోకి ప్రవేశించవచ్చు. పైన చెప్పిన విధంగా ప్రయత్నిస్తే మనం చాలా తేలికగా ఆ వ్యక్తి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు? అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. భవిష్యత్తు గూర్చి అతని ప్రణాళిక లేమిటి? మొదలగునవి తెలుసుకునేందుకు మనం చాలా శ్రద్ధగా మన మనస్సుని నియంత్రించగలిగితేనే అవన్నీ సంభవమౌతాయి.

శ్రవణము మరియు దర్శనము యొక్క దివ్యశక్తులు

11.9 మనుష్యుల యొక్క చిన్న భాగం చెవి. ఇది సర్వశక్తివంతుడైన కళాకారుడు అయిన విధాతని గుర్తుచేస్తుంది. దీనితో సమమైన రాడార్ మనుష్యులు ఎప్పటికీ తయారు చెయ్యలేరు. చెవి అతి చిన్న శబ్దాన్ని కూడా వినగలదు, పెద్ద శబ్దాలను భరించగలదు. ప్రయోగం ద్వారా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు. చెవుల సహాయంతో మానవుడు సుమారు 5 లక్షల శబ్దాలను విని గుర్తుపట్టవచ్చు, కాని ‘రాడర్’ ఉపయోగంలో పరిమితి ఉన్నది.

శ్రీత్రుః కాశయోః సంబంధ సంయమాద్ దివ్య శ్రీత్రమ్॥

అర్థం : శ్రవణేంద్రియాలను ఆకాశం యొక్క సంబంధం మీద సంయమం చేయటం వల్ల ధ్వనులను వినే శక్తి వస్తుంది.

(వైజ్ఞానికులు శబ్దపరీక్ష కోసం కొంతమంది వ్యక్తులను ‘సౌండ్ ప్రూఫ్’ గదిలో వుంచారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం గదిలోనివారికి ఎలాంటి శబ్దాలు వినిపించవు. ఎందువలనంటే ఆ గదిలో బయటినుంచి ఎలాంటి శబ్దం వినిపించదు. కాని ప్రయోగం ద్వారా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం తెలిసింది. ఆ వ్యక్తులకు విచిత్రమైన శబ్దాలు చెవులలో వినిపించాయి).

ఈ మధ్యకాలంలో ‘సికిందర్’ అనే వ్యక్తి అత్యధిక దూరం 20 మైళ్ళ వరకు

వినగలిగేవాడని వైజ్ఞానికులు స్పష్టంగా తెలుసుకోగలిగారు. కాని యోగులు తమ చెవులతో మొత్తం బ్రహ్మాండంలోని శబ్దాలనన్నింటినీ వినగలుగుతారు.

11.4 విజ్ఞానాచార్యుడు ఐన్‌స్టీన్ దేశం-కాలం యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని భ్రాంతి అని, అవాస్తవికం అని తేల్చాడు. వేదాంతదర్శనంలో జగత్తుని మాయ అని, భ్రాంతి అని చెప్పారు మరియు తాడుని చూచి పాము అనే భ్రమని ఉదాహరిస్తూ మనం ఏం చూస్తామో అది వాస్తవం కాదు అని అన్నారు. అణువిజ్ఞానుల దృష్టిలో ఈ ప్రపంచము అణువులయొక్క తుపానులతో నిండిన సుడిగుండం.

11.15 దృష్టిని సంపూర్ణంగా వినియోగించుకోగలుగుతున్నామా?

హలోగ్రఫీ 'లేజర్' కిరణాల యొక్క అనేక చమత్కారాలలో ఒకటి. ఐన్‌స్టీన్ లేజర్ యొక్క సిద్ధాంత ఆవిష్కారాన్ని చేశాడు. 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన యొక్క పరికల్పనను 'టాడన్' 1954 లో సాకారం చేశాడు.

11.16 ఫోటోగ్రఫీ విజ్ఞానం ఆవిష్కృతం చేయబడిన 112 సంవత్సరాల తర్వాత ఇది అందరికీ ఉపయోగకరంగా మారింది. ఆవిష్కృతం చేశాక టెలిఫోన్ 56 సంవత్సరాల తర్వాత, టెలివిజన్ 12 సంవత్సరముల తర్వాత, అణుబాంబులు 5 సం॥ల తర్వాత అందరికీ ఉపయోగంలోకి వచ్చాయి. హలోగ్రాఫిక్ కుడా కొంత సమయం పడుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అది ఉపయోగంలోకి వస్తుందో దాన్ని చూసినవాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యం పొంది, చమత్కారంలోనుంచి వచ్చిన అద్భుతదీపం లాగా భావిస్తారు.

11.19 స్వామీ వివేకానంద లండన్ లో వుండగా జంషడ్ జీ టాటా ఖనిజ మరియు ఇనుము పరిశ్రమను నిర్మించవలసిన స్థానాన్ని తెలుసుకుని, స్వీకృతిని తీసుకునేందుకు వారివద్దకు వెళ్ళినపుడు స్థల వివరాలు వివేకానంద్ గారు చెప్పారు. ఖనిజ పదార్థాలు, నీరు, నూనె బావులు, భూమిలోపల వేల అడుగుల క్రింద ఉన్న విషయాల గురించి కూడా ఆలోచనల కంపనాలను ప్రయోగించి అక్కడి స్థితిని రహస్య ఆత్మకు చెప్పగలరు. (ఈశక్తితోనే వివేకానంద పరిశ్రమ స్థాపనకు స్థలాన్ని నిర్ణయించారు).

11.20 ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానంలో ప్రతి స్థానంలోను ప్రకాశం యొక్క సాధన, ప్రకాశం యొక్క చర్చ జరుగుతుంది. ఈ ప్రకాశ బల్బు, దీపం మరియు సూర్యుడు, చంద్రుడు

మొదలగువాటి నుంచి వచ్చే వెలుగు కాదు. అది పరమజ్యోతి. ఏదైతే ఈ విశ్వచేతనను ఆధారం చేసుకుని వెలుగుతూ వుంటుందో ఆ ప్రకాశం గాయత్రీ ఉపాస్యదేవత సవిత. ఈ సవితను పరమజ్యోతిని అంటారు. ఈ అస్తిత్వం ఋతుంభరాప్రజ్ఞ రూపంలో వ్యక్తులు తమ లోపలే దర్శించగలుగుతారు. దీని మోతాదు ఎవరిలో జ్ఞానంగా వుంటుందో వారిలో అధిక ఈశ్వరీయ అంశ వున్నది అని అర్థం చేసుకోవాలి. స్వభావము, స్వసంస్కారము, కోరిక, క్రియాశక్తి ఇవన్నీ ఈ ప్రకాశం అణువుల ఆటే.

11.21 శరీరానికి రెండు ద్రువాలు ఉంటాయి. ఒకటి మస్కిష్కం, రెండవది జననేంద్రియం వద్ద గల చేతనాత్మక శక్తి. మస్తిష్కానికి మరియు ఊర్జా ప్రవాహము జననేంద్రియానికి సంబంధం వుంది. సూక్ష్మశక్తులు స్రవించటము అనేది శరీరంలో ఈ కేంద్రాలనుంచే జరుగుతుంది.

11.22 ఉపాసన ఒక వైజ్ఞానిక ప్రక్రియ. ఇందులో మనం మన లోపల వున్న చెడు, ముఠికి, పాపాచరణానికి ప్రోత్సాహాన్నిచ్చే ప్రకాశ అణువులు-దివ్యాత్మగా, తేజస్సుగా, సదాచరణగా, శాంతి ప్రసన్నతల ప్రవృత్తులుగా పరివర్తన చెందుతాయి. వికాసం యొక్క ఈ ప్రక్రియలో వైసర్గికత్వం, పిండము మరియు గ్రహ-నక్షత్ర సహయోగం వుంటుంది. ఉదాహరణకి మనం గాయత్రి ఉపాసన చేసినప్పుడు మన లోపలి దూషిత ప్రకాశ అణువులను బయటకి పంపించటానికి మరియు వాటి స్థానంలో దివ్య ప్రకాశ అణువులను నింపేందుకు 'గాయత్రి' దేవత అంటే సూర్యుడు సహాయం చేస్తాడు.

భారతీయ యోగులు బ్రహ్మారంధ్ర స్థానం మరియు షట్పక్రాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అందులో సహస్రార కమలం వీటికి భిన్నంగా వీటన్నింటిమీదా ఆధిపత్యం కలిగి వుంటుంది అనే సంగతి తెలుసుకున్నారు. దీని స్థానం తల, చెవులకు రెండు అంగుళాల లోపల భృకుటి స్థానానికి 2 1/2 లేక 3 అంగుళాల లోపలున్న స్థానంలో ప్రకాశపుంజ రూపంలో వుంటుంది. ఆత్మదార్శనికుల అనుసారంగా ఈ స్థానం గొడుగును వెనక్కు తిప్పితే వచ్చే ఆకృతి లేక చిన్న గిన్నె ఆకారంలో 17 ప్రధాన ప్రకాశ తత్త్వాలతో తయారయింది. ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో సహస్రార దర్శనం అనే సిద్ధిని గూర్చి 5 ముక్కల్లో ఇలా చెప్పారు. 'తస్య సర్వేషు లోకేషు కామచారీ భవ' అనగా సహస్రార దర్శనం ప్రాప్తింపజేసుకున్నవారు సమర్థులు

అవుతారు. ఇదే ఆ శక్తి కేంద్రం, ఇక్కడినుంచే మస్కిప్పుం, శరీరం యొక్క నియంత్రణ జరుగుతుంది. మరియు విశ్వంలో ఏదైతే మానవీయత యొక్క విలక్షణ విజ్ఞానం కన్పిస్తుందో దానిని సంపాదించవచ్చు.

11.38 ఇప్పటివరకు మనకు తెలిసిందేంటంటే ఘనపదార్థాలు మాత్రమే విస్తరించటం, ముడుచుకోవటం చేస్తాయని. కాని వైజ్ఞానికుల ద్వారా మనకు ఇప్పుడు తెలిసినది ఏంటంటే కేవలం పదార్థాలే ముడుచుకోవు, సమయం కూడా విస్తరిస్తుంది, ముడుచుకుంటుంది అని. వేగం తీవ్రత పెరిగితే సమయం తగ్గుతుంది. గతిశీలమైనదాని మొదలుకొని దాని స్థిరత వరకు వైజ్ఞానికులు ఇది సత్యం అని తెలుసుకున్నారు. ఐన్స్టీన్ తన క్లిష్టమైన గణితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ విషయాన్ని మరింత స్పష్టంగా తెలియచేశారు. ఆయన చెప్పినది వేగంలో బుద్ధిని ఉపయోగిస్తే సమయ గతి తగ్గుతుంది. ఒకవేళ 1,86,000 మైళ్ళు ప్రతి సెకండుకు ప్రకాశవేగంతో ప్రయాణిస్తే సమయ గతి ఎంత తగ్గుతుందంటే అక్కడ సమయం ఎంత తొందరగా గడిచిందనేది తెలియనే తెలియదు. ఏదైనా రాకెట్ ఎక్కి కూర్చుని ఈ వేగంతో గ్రహ, నక్షత్రాలను చుట్టి ప్రయాణం చేసి వెనక్కి తిరిగివస్తే వర్తమాన గణితం ప్రకారం వేయి సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఆయన యొక్క విశిష్ట గణితం ప్రకారం ఒక నెలకంటే తక్కువ సమయం పడుతుంది. అలా వెళ్ళి వచ్చిన వ్యక్తి పృథ్వికి వస్తే ఇక్కడ వేయి సంవత్సరాలు పూర్తవుతాయి, అంతేకాక చాలా ఆరాలు మరియు పరిస్థితులు మారిపోయివుంటాయి. ఈ సమయంలో ఆ వెనక్కి తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తి యొక్క ఆయుస్సులో కొంచెం కూడా తేడా వుండదు, అతను ఆ సమయంలోనే వుండిపోతాడు.

11.39 కాలము యొక్క చేతనత్వము :

సమయం మరియు స్థానం అంటే ఏమిటి? వాస్తవంగా ఇది ఏమి లేదు. అది మన మస్తిష్కం యొక్క కేవల కల్పనారచన మాత్రమే. మామూలుగా మనం ఏమంటామంటే - నేను 8 గంటలకు ఇంటినుంచి వచ్చాను, నా వివాహం 2 జూలై సాయంత్రం 7 గంటలకు అయ్యింది. శ్యామలకు, నాకు మధ్య మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు గొడవ జరిగింది. కిశోర్ మే 1957లో ప్రాథమికోన్నత పరీక్ష వ్రాశాడు. ఈ వాక్యాలను శ్రద్ధగా చాలాసార్లు చదివితే మనకి ఒక విషయం తెలుస్తుంది,

ప్రత్యేక సమయం అనేది ఏదైనా ఒక సంఘటనతో ముడిపడివుంటుంది. సమయం ఏమీ వస్తువు కాదు. ఏదైన ఒక సంఘటన కాని, క్రియ కాని జరగకపోతే మనకి సమయం యొక్క అస్తిత్వంతో పనేలేదు.

11.40 సృష్టి పరమాణువులతో నిండివుంది. పరమాణువులు కలిసి వుండటం వల్ల పదార్థాలు తయారవుతాయి, పదార్థాలతో కలిసి స్థానము దేశము బ్రహ్మాండంగా తయారయ్యాయి. ఈ బ్రహ్మాండం పదార్థాల రూపమే. ఈ బ్రహ్మాండంలో మనం తింటాం, ధరిస్తాం, అందులోనే నివశిస్తాం. మన శరీరం కూడా పదార్థము మరియు పరమాణువులతో నిండి వుంది. ఇది కూడా ఒక రకమైన బ్రహ్మాండమే. ఐన్‌స్టీన్ ఏమని విశ్వసించాడంటే శరీర రూపంలో పదార్థజగత్తులో ఒక మస్తిష్కపు చేతనత్వం వుంది. అలాగే ఈ బ్రహ్మాండము ఒక చేతనత్వంతో నియంత్రింపబడుతోంది అని ప్రతిపాదించాడు. అనగా పృథ్వికి మరియు గ్రహ నక్షత్రాలకు తమదంటూ ఒక స్వతంత్ర చేతనత్వం ఉంటుంది. అది మనుష్యుల లాగే గణితమాధారంగా పనిచేస్తూ వుంటుంది. అంటే ఈ జగత్తు మస్తిష్కం ద్వారా నిర్మించబడ్డ పదార్థాలు తప్ప మరేమీ కాదు.



అతీంద్రియశక్తుల ఆవిర్భావం మరియు వికాసం

12.2 అతీంద్రియ శక్తులు చూడటానికి సామాన్యంగా కన్పించే మనుష్యులలో ఒకదానికి మించి ఒకటి అద్భుత సంభావనలకి బీజాంకురాలుగా వున్నాయి. వాటిని పెంచే అవసరం వుంది. ఇది సాధన ద్వారా సంభవిస్తుంది. కొంతమందికి పూర్వజన్మ సాధనలు కూడా ఈ జన్మలో పనికొస్తావుంటాయి. అనాయాసంగా అలాంటి అద్భుతాలు ప్రకటీకరింపబడటం దీని కారణంగానే. ఎవరిలో ఈ సామర్థ్యం వుంటుందో వారు ఈ శక్తిని అనవసరంగా ఖర్చు చేయకుండా వుంచటం వారి బాధ్యత. అతీంద్రియ సామర్థ్యాన్ని ఉచ్చస్థరీయ ప్రయోజనాలకి మాత్రమే వాడాలి.

12.14 అపరిగ్రహము, అస్తేయము, అహింస, బ్రహ్మచర్యము అతీంద్రియ సామర్థ్య సంపన్నత గల వ్యక్తులయొక్క జీవనానికి ఉపకరణాలుగా ఏర్పడి అవి ఈశ్వరీయ శక్తిని లాగుకొని తమలోకి ప్రతిష్ఠింపజేస్తాయి లేక వివశుల్ని చేస్తాయి. ఇలా అతీంద్రియశక్తులు ఆవిర్భవించటం జరిగితే మనలో ప్రతివొక్కరు ఒక విశిష్టమైన శక్తికి స్వామిగాక మానరు.

కళ్ళకి గంతలు కట్టుకుని మోటారుసైకిల్ నడవటం పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన పని ఏమీ కాదు. దీనిని ఎవరైనా అభ్యాసం వల్ల చేయగలుగుతారు. కాని వీరి అభ్యాస సమయాన్ని నిజంగా గుడ్డివారికి దృష్టిని తెప్పించేందుకు వినియోగిస్తే వీరి శక్తిని సద్వినియోగం చేసినట్లవుతుంది. మాంత్రికులు వారి చేతుల్ని తిప్పి రకరకాల తమాషాలు చేస్తారు. ప్రస్తుత అతీంద్రియ శక్తులు కలిగిన వ్యక్తుల్ని వీరితో సమానంగా పోల్చవచ్చు. వీరు వీరి శక్తిని ఉపయోగించి చనిపోయినవారి ఆత్మతో మాట్లాడించటం లాంటి చమత్కారాలు చేస్తావుంటారు. కాని ఈ శక్తులను ఉపయోగించి దేశ ప్రజలలో ప్రేరణని కలిగించి సన్మార్గంలోకి నడిపించి, గాంధీగారి లాంటి ఆత్మలను పిలిచి వారి మార్గదర్శనాన్ని ప్రజలకు అందించవచ్చు కదా! కేవలం సరదాకోసం చుట్టాన్ని,

పక్కాన్ని పిలిపించటంవల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోగా శక్తుల్ని దుర్వినియోగ పరచటమే జరుగుతుంది.

శాంత్రీకులు గాలిలో చేయితిప్పి రకరకాల వస్తువుల్ని సృష్టిస్తారు. ఇవి ప్రదర్శనకే గాని నిజంగా ఉపయోగపడవు. ఈ శక్తితో బహుమూల్యమైన రత్నాలను సృష్టించి దేశానికి ఆర్థికంగా సహాయం చేయవచ్చుకదా! ఎందుకు చేయలేరు? సద్వినియోగం కాని ప్రదర్శనలు ఎందుకు చెయ్యాలి? వీళ్ళిచ్చే ఈ శాపాలు - వరదానాలు కూడా చాలా చిన్నవి. వారికి భవిష్యత్తులో ఏమవుతుందో కూడా నిశ్చయంగా తెలియదు. వీరు తమ గుండెలమీద చెయ్యి వేసుకొని ధైర్యంగా ఏ విషయంలోను ఎక్కువ, తక్కువల సంబంధాన్ని కూడా చెప్పలేరు. లాటరీ నంబర్స్, జూదంలో గెలవటం గురించి యింక ఏం చెప్పగలరు? శాపాలు, వరదానాలు వారి ఇంటి చుట్టుప్రక్కలవారికి మాత్రమే ఇవ్వగలరు. రాష్ట్రంలోని రాజనీతిని మనస్సుకి నచ్చిన విధంగా మార్చగల అతీంద్రియ శక్తులు వున్నాయి. కానీ ఇది వ్యక్తుల సామర్థ్యంలో లేవని దావావేసి మరీ చెప్పవచ్చు.

12.24 మీరు అటు ఇటు తిరిగే కంపూటర్లివ్వదలచుకున్నారా?

మన వైజ్ఞానికులు మర్చిపోవటానికి ముందుగా 3 కారణాలు చెప్పారు.

1. ఏదైనా విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనే కోరిక లేకపోవటం.
2. ప్రస్తుత విషయం మీద పూర్తిగా మనస్సుని పెట్టి అర్థము చేసుకునే ప్రయత్నము చెయ్యకపోవటం
3. ప్రసంగం జరిగేటప్పుడు దానిమీద ఇష్టం, రుచి లేకపోవుటచేత నిర్లక్ష్యంగా వుండటం, వీరి అభిప్రాయానుసారం ఈ మూడు లక్షణాలను వదిలేస్తే మర్చిపోవటం అనే అలవాటు చాలా మటుకు తగ్గుతుంది.

12.29 అతీంద్రియ సామర్థ్యం అభ్యాసం వల్లే వస్తుంది.

12.40 జ్ఞానేంద్రియాలు దేవతాశక్తులు :

జిహ్వ యొక్క మొదటి సాధన :- రుచి చూడటం వల్ల పదార్థం యొక్క గుణాలను తెలుసుకోవచ్చు. అత్యాశకొద్దీ ఆవశ్యకతకు మించి పదార్థాన్ని స్వీకరించటం వల్ల రుచి నష్టపోతుంది. రుచి ద్వారా పదార్థాల యొక్క గుణాలను గురించి తెలుసుకోవచ్చు. వాటి వివేచన, విశ్లేషణ మరియు వర్గీకరణ చేయవచ్చు. ఒకానొక

సమయంలో మనస్సుకు, కందమూలల, ఫలముల గుణాల విశ్లేషణ చేయబడింది, వీటిని ఏ మోతాదులో, ఏవిధంగా ఉపయోగించుకోవాలో, ఏమి ప్రతిఫలం వస్తుందో వారికి తెలుసు. నోరు ఒక మంచి ప్రయోగశాలగా పనిచేస్తుంది. నమలడం మరియు ఉదరంలోకి పంపించడం లాంటి పని ఎలానూ చేస్తుంది, దానితోపాటు రుచి చూడగానే వెంటనే ఏ పదార్థంలో ఏ రసాయనం వుంది? ఏ మోతాదులో కలిసివుంది? వాటిని ఏవిధంగా, దేనికోసం, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి? అనేది తెలుసుకోగలదు. కాని ఇప్పుడు దానికి వున్న ఈ సామర్థ్యమును కోల్పోయింది.

మిథ్యా ప్రపంచము, మాయా ప్రపంచము వాక్కు ద్వారానే నిర్మిస్తారు. జిహ్వా యొక్క సంయమనం వల్ల చమత్కారమైన ప్రతిఫలాన్ని పొంది, నగలు, ధనము లాగా ఎల్లప్పుడూ చేతుల్లో కనిపించినట్టుగా చూడవచ్చు.

అస్వాదవ్రతం సాధనవల్ల రుచులకు బానిస అయిన జిహ్వాని నియంత్రించవచ్చు, తినదగిన, తినకూడని పదార్థాల వివేచన మరల తిరిగి వస్తుంది. ఈ ఆధారం మీదనే భోజనం యొక్క నియమిత మోతాదుకు అలవాటుపడటమే కాక, పాడయిపోయిన ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడుతుంది. కడుపుమీద అనవసరమైన భారాన్ని వెయ్యకుండా వుంటే అనారోగ్యం కలుగదు. రోగం లేకపోవటం, దీర్ఘజీవనం రెండూ పరస్పరం కలిసేవుంటాయి.

జిహ్వా యొక్క రెండవ సాధన - మౌనం : నిత్యము వీలైనప్పుడు రెండు గంటలపాటు మౌనంగా వుండే అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ సమయంలో అనవసరంగా వాక్కుని వుపయోగించకూడదు అనే విషయాన్ని అస్తమానము గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్కువగా, అనవసరంగా మాట్లాడేవాణ్ణి పనికిరానివాడిగా గుర్తుంచుకోవాలి. వీరి మాటల్లో సొంత గొప్పలు, పరనింద, వెకిలితనము, అనౌచిత్యము నిండి వుంటాయి. దీని వల్ల వాక్ శక్తి నశిస్తుంది. వీరిని విశ్వసించటం, వీరి మాటలమీద ఆధారపడటం వలన సమయము మరియు శక్తి యొక్క దురుపయోగం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అనవసరమైన మాటలే మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి. సంభాషణ జరిపేటప్పుడు వినవ్రుతతో, ఎదుటివారికి ఇవ్వవలసినంత గౌరవం యిస్తూ, ఏదైతే మాట్లాడతామో అది ఆదర్శప్రాయంగా వుండాలి. ఇతరులను సున్నితంగా, చక్కని వాక్కులతో మితంగా పరామర్శించాలి. ఈవిధంగా మర్యాదని పాటిస్తూ ఎవరు మాట్లాడతారో వారు వ్యావహారిక మౌనంలోకి వస్తారు. ఇది వాక్ తపస్సు.

ఇలాంటి సాధనాశక్తిగల వాక్కు చాలా ప్రభావం కల్గివుంటుంది. ఈ వాక్కులు కేవలం చెవులకు ఆనందాన్ని కలిగించేందుకు మాత్రమే కాక హృదయంలోకి ప్రవేశించి శబ్దవేధి బాణంలాగా గురితప్పుడు, అంతేకాక అభీష్ట పరిణామాలు ఉత్పన్నం చేస్తుంది. వాక్కు యొక్క నాలుగు గుణములు సత్, ఋతు, హిత, మిత, సత్యమునే పలుకవలెను. కళ్యాణకరమైనవే మాట్లాడవలెను. మితంగా మాట్లాడాలి. వారు ఆదర్శవంతంగా మాట్లాడినా కూడా మౌనసాధనలో వున్నట్లే లెక్క. ఇలాంటి పరిశుద్ధమైన వాక్కు శపించటానికి, వరదానాలు ఇవ్వటానికి కూడా సామర్థ్యము కల్గివుంటుంది. మస్తిష్కంలో వచ్చిన ఆలోచనలు ఉన్నతమైన భావనలు, విశ్వాసము, ఆకాంక్షల సామర్థ్యం వాక్కు ద్వారానే ప్రస్ఫుటమౌతుంది.

మిగతా జీవులు వాక్కుని ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా మాత్రమే ఉపయోగిస్తాయి. అందువల్ల ఇవి తక్కువ మాట్లాడినా ఎంత మాట్లాడతామో ఆ మాటలు సంబంధాన్ని కలిగివుంటాయి, అవసరమైన దాన్ని ఇచ్చి-పుచ్చుకుంటాయి.

శరీరంలో చర్మము అనగా స్పర్శేంద్రియము యొక్క సామర్థ్యము మిగిలిన జ్ఞానేంద్రియాలకన్నా ఏమాత్రం తగ్గదు. మిగిలిన ఇంద్రియాల ఆకారములు చిన్నచిన్నవి గానే వుంటాయి. చర్మం శరీరమంతా చుట్టుకొని వుంటుంది. చర్మం నుంచి వచ్చే విదుత్ప్రవాహం శరీరం నలువైపులా తేజోవలయాన్ని నిర్మిస్తుంది. ఈ తేజోవలయం దగ్గరగా వచ్చేవారిని తన వైపు లాక్కుంటుంది మరియు వారిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

సృష్టికర్త జగత్తుకి ఇచ్చిన సాటిలేని, అద్వితీయ కానుక మానవ శరీరం. ప్రత్యక్షంగా చూసే ఈ శరీరంలో సూక్ష్మ, కారణ శరీరాలు, పంచకోశాలు, షట్ప్రకార రూపంలో అనేకానేక దివ్య భాండాగారములు నిండివున్నాయి. యోగసాధనలో రక రకాల పద్ధతులను పాటించి వాటిని జాగృతం చేసుకుని మనిషి అతీంద్రియ శక్తులను సాధించవచ్చు. భూత, భవిష్యత్తులను తెలుసుకునే విద్యను సొంతం చేసుకోగలడు. అప్పుడు అతనికి దేశ, కాల, సమయాల మధ్య దూరం లాంటి బంధనాలు సమాప్తమవుతాయి. ప్రాచీనకాల భారతీయ ఋషులు, మహామనీషులు ఈ శక్తులను పొందటం ద్వారా అద్వితీయమైన ప్రతిభా సామర్థ్యములను పొందగలిగారు.



నిద్రలో మెలుకువగా వుండటం ద్వారా భవిష్య - జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొనవచ్చు

13.1 నిద్రాస్థితిలో వున్న అతీంద్రియ సామర్థ్యపు ఖజానా :

దివ్యచక్షువుల ద్వారా భూలోక స్థితికాక, ఇతర లోకాలలో పరిస్థితిని కూడా తెలుసుకొనవచ్చు. కర్ణేంద్రియాల అతీంద్రియశక్తిని జాగృతం చేసేందుకు నాదయోగము, స్వరయోగము కంటే సరళమైనది.

13.2 నాదయోగానికి కర్ణేంద్రియాల సహాయం తీసుకునేకంటే ముక్కును ఉపయోగించుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే అది అధికంగా స్పందిస్తుంది. మస్తిష్కానికి దగ్గరగా వుండటమే కాక లోపలి, బయటి శబ్దాల వల్ల ఎలాంటి అంతరాయం కలగదు. దానితో 'సోఽహం' సాధన ద్వారా నాదయోగం కూడా చేసినట్టవుతుంది. అంతేకాక శబ్దబ్రహ్మంతో కలిపిన ప్రయోజనం కూడా పూర్తవుతుంది.

శ్వాసని లోతుగా తీసుకొనుట, అలాగే బయటకి పంపించుట అనే పద్ధతి శ్వాసవిజ్ఞాన దృష్టిలో శరీరానికి లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఊపిరితిత్తులకు పూర్తి గాలి అందటం వల్ల అవి బలంగా తయారవుతాయి. రక్తానికి 'ఆక్సిజన్' ఎక్కువగా అందటం వల్ల చక్కగా రక్తసంచారం, రక్తశుద్ధి జరుగుతుంది. జీవనశక్తి పెరుగుతుంది. ఇది ప్రత్యక్షంగా పొందే లాభము. పరోక్ష లాభాలలో శ్వాసక్రియతోపాటు సూక్ష్మ 'సోఽహం' ధ్వని ప్రవాహం జరుగుతుంది. దీనిని పట్టుకోవటంవల్ల శ్వాస అనే నిచ్చెనను ఎక్కి మస్తిష్కం యొక్క విభిన్న శక్తికేంద్రాలలో దేని దగ్గరకు వెళ్ళాలంటే దాని వద్దకు చేరవచ్చు. అంతేకాక సమస్త శరీరంలో ప్రవహించే శ్వాసతో చేతనని కలిపి ఏ అవయవానికి పంపించాలన్నా పంపించవచ్చు, దానిలో మంచి మార్పు తేవాలన్నా తీసుకురావచ్చు. మేరుదండంలో షట్పక్షాలు వున్నాయి. 24 నాడీగుచ్చాల రూపంలో ఉపత్థికలు శరీరంలోని విభిన్న అంగాలలో వుంటాయి. అవి వాటివాటి

ప్రత్యేక సామర్థ్యాన్ని కలిగివుంటాయి. వాటిని తవ్వి, తీసి, లోతుగా వెళ్ళటం లాంటి పనులు ఎన్నో చేయటం వల్ల చమత్కారమైన సిద్ధులు ప్రాప్తిస్తాయి. ఈ విధముగా సోఽహం సాధనలో నాదబిందువు యొక్క ఉద్దేశ్యం పూర్తవుతుంది. అంతేకాక ప్రాణవాయువు మీద సవారీ చేస్తూ వాటి పుంజాలను చేతుల్లోకి తీసుకుని శరీరంలోని అన్ని దివ్యకేంద్రాలకు చేరవచ్చు. అక్కడ సముద్రంలో దూకి ముత్యాలను ఏరి తెచ్చేటంత తేలికగా ఈ దివ్యకేంద్రాలలోని ఫలితాన్ని ప్రాప్తింపజేసుకోవచ్చు.

కొన్నిరోజులు ఈవిధంగా అభ్యసిస్తే ఈ భావన ముందుకంటే ఎక్కువ తేలిక అవుతుంది. మనకు కావల్సిన 'శబ్దం' స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. శబ్దం వినటం వరకే పరిమితం కాదు. దూరశ్రవణం అనే అతీంద్రియశక్తి కూడా జాగృతమౌతుంది. అంతేగాక బ్రహ్మాండం యొక్క ప్రతినిధిగా మన శరీరంలోని పిండంలో ఎక్కడైతే శక్తికేంద్రము ప్రతిష్ఠింపబడివుందో, దానిని నిద్ర లేపే పనికూడా పూర్తవుతుంది. నాదబ్రహ్మ, శబ్దబ్రహ్మ సాధనలు రెండూ పూర్తి అవుతాయి..

13.3 జ్ఞానేంద్రియ వర్గీకరణలో నాలుకను రెండు ఇంద్రియాలుగా అనుకోవచ్చు. ఇది రుచి, వాణి అనే రెండు ప్రయోజనాలను పూర్తిచేస్తుంది. నాలుక రుచి చూస్తుంది, మాట్లాడుతుంది. అచ్చం అలానే 'నాసికను' కూడా రెండు ఇంద్రియాలుగా స్వీకరిస్తారు. అది ప్రత్యక్షంగా చేసే పని శ్వాస, ప్రశ్వాస. దీనివల్ల ఆక్సిజన్లో వున్న ఊర్జా శరీరానికి అందుతుంది. ఇక్కడ మరికొంత ఎక్కువ ప్రయత్నం వల్ల ప్రాణశక్తితో నింపటానికి ప్రాణాయామాలని కూడా చేయవచ్చు. ప్రాణవంతుడు అంటే జీవించి వున్నవాడు. ఓజస్వి, తేజస్వి, సాహసి, పురుషార్థి. ఇక్కడ ఈ ప్రత్యక్ష విశేషతలను కావాలని ఎక్కువగా సేకరించటానికి ప్రాణాయామంలో అనేకరకాలైన పద్ధతులు వున్నాయి. వీటితో శారీరక, మానసిక రోగాలు కూడా దూరం అవుతాయి.

నాసిక యొక్క రెండవపని - గంధ ఆస్వాదన. సామాన్య జీవితంలో దీని వుపయోగం చాలా తక్కువ వుంది. దుర్గంధాన్నుంచి రక్షింపబడేందుకు, సుగంధాలవల్ల ఆనందాన్ని పొందేందుకు మాత్రము పనికివస్తుంది. ముఖం అందంగా వుండటానికి, వుండకపోవటానికి కూడా ముక్కు చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. ఇది అందంగా వుంటే ముఖం అందం మరింత పెరుగుతుంది. లేకపోతే అందం తగ్గుతుంది. ఈ గంధం, అందం అనే రెండు సాధారణ ప్రయోజనాలు మనం ముక్కు ద్వారా

పొందుతాం. మరో విశేషం నిర్లక్ష్యం చేయబడి, అవిజ్ఞాతంగా వుంది. ఒకవిధంగా అది మనకి చాలా దూరమయ్యింది. దానివల్ల మనిషి ఒక గొప్ప లాభం నుంచి దూరమయ్యాడు.

మిగతా జీవాణువులు శారీరక, మానసిక ఆవశ్యకతలను గంధం ద్వారానే పూర్తి చేసుకుంటాయి. శారీరకంగా చూస్తే అవి మనిషికంటే చాలా వెనుకబడి వున్నాయి. మానసిక సామర్థ్య కూడా తక్కువే. అయినా వీటి ప్రూణేంద్రియాలు చాలా తీవ్రంగా పనిచేయటం వలన ప్రమాదాల నుండి రక్షించుకోవటానికి ఈ వాసననే ఉపయోగించుకుని జీవిస్తాయి. ప్రేమను తెలియపరచటం, జన్మను యివ్వటంలాంటి పనులలో కూడా గంధాన్నే ఉపయోగించుకుంటాయి. ఇవి గంధమును వాటి శారీరక కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించటమే కాక తద్వారా ప్రకృతిలోని రహస్యాల్ని తెలుసుకోగలుగుతాయి. వీటి జీవన విధానము మనిషికి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అంతేకాక మనిషి వీటిని తెలుసుకోలేడు కూడా. తేనెటీగలు, చీమలు లాంటి పురుగుల జీవనక్రమం మీద దృష్టిని ఉంచితే ఇవి చాలా విషయాలలో మనిషికంటే అత్యధికంగా ఉన్నతినీ సాధించాయనేది తెలుసుకోగలము. చిన్న చిన్న పురుగులు, భూమిలో వుండేవి, చెట్లు - చేమలను అతుక్కుని వుండేవాటి దినచర్య కూడా ఓ 'వాసన' మీదే ఆధారపడివుంటుంది. పరస్పరం గుర్తించటం, అంతేకాక వాటి స్థానాలకి వెళ్ళటానికి ఇవి వాసనను ఆధారంగా చేసుకుంటాయి.

మనిషి యొక్క 'గంధ' శక్తి మిగతా జీవజంతువులతో పోలిస్తే లెక్కపెట్టలేనంత సామర్థ్యాన్ని కలిగివుంది. ఏదోవిధంగా దీని సామర్థ్యాన్ని పెంచితే, మహత్వపూర్ణమైన ప్రయోజనాలలో ఉపయోగించుకోగలిగితే మానవుల సామర్థ్యం నిశ్చయంగా వీటన్నిటికంటే అత్యధికంగా వికసించబడుతుంది.

13.17 కాలానికంటే ముందుకి వెళ్ళి మహాకాలుని అర్థం చేసుకో :

సమయం యొక్క మరో పేరు కాలము. మహాకాలుడు అంటే కాలం యొక్క ఈశ్వరుడు అనగా కాలాన్ని తన అధీనంలో వుంచుకున్నవాడు. భౌతికజగత్తులో ఎవరైతే ఈ కాలాన్ని గుర్తించి, దానిని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవటం నేర్చుకుంటారో వారు సమయదేవతను జయించినట్లే అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సమయాన్ని ఆరాధించటము అంటే ఒకరకంగా మహాకాలుని ఉపాసన చేయుట అని అనవచ్చు.

ఎవరైనా హరిద్వార్ నుంచి అనల్బౌడాకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారనుకోండి, వాళ్ళకి నడిచివెళ్ళటానికి వారంరోజులు పడుతుంది. అదే మోటారులో వెళ్తే 10-12 గంటల సమయం పడుతుంది. వాయుయానంలో ప్రయాణిస్తే అరగంటలో చేరవచ్చు. దీనివల్ల వేగం పెరిగితే సమయం తగ్గిపోతుంది అనేది మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

సూక్ష్మలోకాలను స్థూలలోకాలతో పోలిస్తే పనివేగం చాలా ఎక్కువ అవటం వల్ల సమయం తగ్గుతుంది. ఇది స్థూలజగత్తులో చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. ఈ కారణం వల్ల సమయాన్ని పొడిగించటంలో ఏ పన్నెతే పార్థివ గడియారం లెక్క ప్రకారం 15 నిమిషాలలో అవుతుందో, అదే స్థూలవిశ్వములో చేయటానికి 15 రోజుల సమయం పట్టేంత తేడా వుంది. ఇది రెండు లోకాలలో సమయము మరియు క్రియ మధ్య వేగంలో తేడా వల్ల జరుగుతుంది.

ఏను ప్రభువును ఒకసారి ఒక జిజ్ఞాసువు ఈవిధంగా ప్రశ్నించాడట. 'మీరు ఏ అలౌకిక రాజ్యాన్ని దర్శించి వచ్చారో అక్కడి విశేషాలు ఏంటి? అని. ఆయన దానికి 'అక్కడ సమయం' వుండదు అన్నారట. అదే ఆ లోకాలలో అన్నింటికిమించిన విశేషత అని చెప్పారట.

మహావీర్ నుంచి మహమ్మద్ వరకు అందరూ ఒక్క విషయాన్ని తప్పక అంగీకరిస్తారు ఈశ్వరప్రాప్తి జరిగిన క్షణాలలో సమయం యొక్క అస్తిత్వం వుండదు. (ఈశ్వరప్రాప్తిలో సమయానికి విలువ వుండదు). వాళ్ళు ఆ క్షణంలో వాస్తవంగా కాలాతీతస్థితిలో వున్నారని అందరూ అంగీకరిస్తారు. ఈ స్థితిలో యోగుల ప్రాణకంపనలు, కాలగతి రెండు సరిసమానంగా వుంటాయి.

13.21 ఒకసారి పరమహంస విశుద్ధానంద వద్దకు ఒక శ్రద్ధావంతుడైన భక్తుడు వచ్చి తన తెగిన రుద్రాక్షమాలను ఆయనకు ఇచ్చి దాన్ని శాస్త్రోక్తంగా మళ్ళీ మంచి మాలగా తయారుచేసి ఇమ్మని కోరాడు. పరమహంస మాలను తన చేతిలోకి తీసుకుని తన పిడికిలిలో పెట్టుకుని పిడికిలి మూసి గాలిలో రెండు మూడుసార్లు చేతిని తిప్పారు. తర్వాత దానిని శిష్యుడికి చూపిస్తూ ఇది తీసుకో తయారయ్యింది అంటూ ఇచ్చారు. మాల చాలా చక్కగా తయారయివుంది. ఇంత తొందరగా ఎలా తయారయింది? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆయనే గుప్త విషయాన్ని సామాన్య విషయంగా చెయ్యటం బుద్ధి ద్వారా జరుగుతుంది. అయితే ఒక విషయము

తెలుసుకోవాలని 'క్షణ-విజ్ఞాన' ప్రయోగం చేశాను. దీనితో పృథ్వియొక్క ఒక్కక్షణం ఒక సంవత్సరకాలం ముందుకు జరపవచ్చు.

ఒక మహామానవుడు సమయాన్ని వెనుకకు, ముందుకు జరపటం అనే కార్యమును చాలా అసాధారణ స్థితి మరియు అవస్థలో చేయవచ్చు. కాలం యొక్క ప్రతిక్షణాన్ని సద్వినియోగం చేస్తే అతడు యువకుడి నుంచి ముసలాడు అయ్యాక అలా ఎప్పుడు ఎలా అయ్యాడో తెలిసేతెలీదు. ఈ మధ్యలో అతను ఎంత పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేశాడో కనీసం గుర్తుకూడా వుండదు. ఇంత తక్కువ కాలంలో ఎన్నో జన్మలలో చేసే పనిని ఇంత తొందరగా స్వల్ప వ్యవధిలో ఎలా చేశారా అని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. వేరొకవైపు ఇంకొకరకం మనుషులు వున్నారు. వీరికి ఇది పెద్ద పర్వతం లాగా అగుపడుతూవుంటుంది. సమయం ముందుకే జరగదు. కాలం ఎవరికోసం తగ్గదు. పెరగదు. విస్తరించదు. ముడుచుకుపోదు. ఇవి రెండు భిన్నమైన జీవిత విధానాల భిన్న పద్ధతులు. సమయము అందరికి ఒకేలాగా వుంటుంది. కాలం యొక్క శక్తి అపరిమితమైనది. మనం మహాకాలుడ్ని ఉపాసన చేస్తాము. కాని మహాకాలుడి తత్త్వదర్శనాన్ని అర్థం చేసుకోలేకుండా వున్నాము. ఏరోజైతే మనం కాలం అనగా సమయాన్ని గుర్తిస్తామో జీవితంలో దాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుంటామో, అప్పుడు మహాకాలుడ్ని, మహాకాళిని నిజంగా పూజించినట్టే! ఆరోజునుంచి అనాయాసంగా శ్రేయస్సు చేకూరుతుంది.

మంట ఇంధనంలో కలిస్తేనే ప్రజ్వలిస్తుంది. కట్టెలు తడిగా వున్నప్పుడు మంటపెడితే, దానినుంచి గాఢమైన పొగ రావటమే కాక, మండటం ఆరటం జరుగుతూవుంటుంది. ఎండిన ఇంధనాన్ని (కట్టెలు వగైరా) కనుక వెలిగిస్తే గాలి లోపలివరకు ప్రవేశించి మంట అధికంగా వస్తుంది, తొందరగా విస్తరిస్తుంది. మంట వేగం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ విభిన్నతలకు కారణం నిప్పు మరియు ఇంధనం కలవటం వల్ల వచ్చే అగ్నిని గురించిన సిద్ధాంతాలలో ఉన్న తేడా అని గమనించవచ్చు.

13.30 ఇవి అసామాన్యమైన రోజులు. ఒకవైపు అసంతులనము, ప్రకృదారిపట్టిన దుర్గతి కనిపిస్తుంది, రెండవవైపు పరివర్తన ప్రక్రియ కన్నుతెప్పపాటులో జరగటం కనిపిస్తోంది. నిశ్చయంగా రాబోయే రోజులు పైకి ఎదగటానికి, ఉన్నతి కలిగించటానికి వీరిలో ఎవరి భూమికవుంటే వారు దేవదూతలుగా పరిగణనలోకి వస్తారు. అన్ని

పనుల్లోను మన స్వంత తెలివి, వివేకమును చూపుట వలన ఈశ్వరీయ అనుగ్రహము లభిస్తుంది. ఈ సమన్వయంలో ఉత్పన్నమయ్యే శక్తిని లెక్కకట్టలేము. చేతిలో శక్తి వుంటే పనిలో కఠినత వుండదు. భావనలలో ప్రఖరత వుంటే పరిస్థితులు దుర్బలమైనప్పటికీ సఫలత ప్రాప్తిస్తుంది. ఎవరైతే భగవంతుడిలో లీనం కావాలని ప్రయత్నిస్తున్నారో వారిని కలిసేందుకు గజ, వందమాగధులతో భగవంతుడు స్వయంగా విచ్చేస్తాడు. ఇది తథ్యము. ఎల్లవేళలా గుర్తుంచుకోవల్సిన విషయమిది.

కాగితాలు ఎగరకుండా వాటిని నొక్కిపట్టేందుకు పేపర్ క్లిప్ కాని, బరువుకాని అవసరమవుతుంది. కాని దీనిని ఎలా తెలుసుకున్నారు? ఇది చాలా తక్కువమందికే తెలుసు. ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక యువకుడు వాషింగ్టన్ (అమెరికా)లో రహదారికి దగ్గరగా వున్న ఊరికి వెళ్ళటానికి ఒక వాహనాన్ని వెతుక్కుంటున్నాడు. బస్సు రావటం ఆలస్యం అవటం వల్ల అతను నడక మొదలుపెట్టాడు. అలా నడుస్తున్నప్పుడు అతనికి దారిలో ఒక తీగ(వైర్) దొరికింది. దాన్ని అతను తీసుకున్నాడు. ఏదో ఆలోచిస్తూ దానిని వంచటం, మరల సరిచేయడం చేస్తున్నాడు. ఇలా చేస్తుండగా అతనికి ఒక ఆలోచన కలిగింది. ఇలా తీగముక్కని వంచి పేపర్ క్లిప్ (యూపిన్) చేయవచ్చు అని అనుకున్నాడు. ఈవిధంగా అతని మస్తిష్కంలో యూపిన్ డిజైన్ రూపుదిద్దుకుంది. ఇది అకస్మాత్తుగా జరిగింది. ఉపయోగపడే వస్తువులన్నీకూడా అంతఃప్రేరణతోనే కనుక్కోవడం జరిగింది.

13.38 అంతఃకరణ స్వచ్ఛంగా ఉండటం నిజమైతే భవిష్యత్తులోని విషయాలు స్వతహాగానే తెలుస్తాయి. గ్రహించేవాళ్ళకి మహత్వపూర్వమైన సూచనలను ఇచ్చి లాభాన్ని చేకూరుస్తాయి. ఈవిధంగా పూర్వాభ్యాసములు నిజానికి పవిత్రంగా వున్న అంతఃకరణతో అవిచ్ఛిన్నముగా జోడింపబడివుంటాయి. ఏ అనుపాతంలో పొందాలనుకుంటే ఆ అనుపాతంలో భవిష్య విషయాలను గ్రహించవచ్చు.

ఆలోచనలను సంప్రోక్షించుకునే శాస్త్రీయ సమ్మత విధానము:

వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో జ్ఞానేంద్రియాలు మామూలు క్రియాకలాపాలకు ఉపయోగపడతాయి. వీటి సామర్థ్యము అనంతమైనది. 'రీడర్స్ డయిజెస్ట్'లో ను మస్తిష్కపు సీను ఏమిటి? శీర్షికలో ఆర్డిస్మిట్మేన్ ఒక లేఖ వ్రాశారు. అందులో ఆయన మొత్తం ప్రపంచంలో ఎంత విద్యుత్తు ఉపకరణాల సామర్థ్యం వుందో, దాన్ని

పూర్తిగా ఒక దగ్గరకు చేర్చి త్రాసులో ఒకవైపు పెట్టి, రెండవవైపు మస్తిష్కం యొక్క మూడవవంతు గ్రేమేటర్ (మస్తిష్కపు లోపలిభాగం) పెట్టి దాన్ని తూయిస్తే, గ్రేమేటర్ శక్తే అధికంగా వుంటుంది అని వ్రాశారు.

13.59 ఋగ్వేదంలో “అగ్నిన అగ్ని సమిద్యత్” అని వుంది. అనగా అగ్ని నుంచి అగ్ని వెలుగుతుంది. ఆత్మజ్ఞానం నుంచి ఆత్మానుభూతి, బ్రహ్మప్రాప్తి ఈ సిద్ధాంతం మీదే ప్రాప్తిస్తాయి. వీటికి ఉపయుక్తమైన సంఘటనలు ‘అంతఃస్ఫురణ’ ‘ఆత్మజాగృతి’ యొక్క క్షణిక అనుభూతులు. రేడియోలో స్టేషన్ కోసం వెతికేటప్పుడు ఒక్క క్షణం అతినూక్ల స్టేషన్ కి కలుపబడుతుంది. అది ఒక సెకనుకాలములో దొరుకుతుంది. మళ్ళీ వెతికితే అది సరిగ్గా జోడించబడదు. ఈ సంఘటనలన్నీ అలాంటివే. విస్తృత అనుభూతి, జ్ఞానప్రాప్తి, ఈశ్వరశక్తులను అనుభవంలోకి తెచ్చుకునేందుకు ఆత్మ పరిష్కృతం కావాలి, చాలా లోతుకి వెళ్ళాలి. ఎవరైతే సంసారంలో పడి కొట్టుకుంటూ వుంటారో వాళ్ళు ఈ అనుభూతిని అర్థం చేసుకోలేరు, పొందలేరు, అంతేగాక అవన్నీ భ్రమ అని కొట్టిపారేస్తారు.

విజ్ఞానం యొక్క నిజమైన అత్యున్నత సోపానము :

“రెండువేల సంవత్సరాల క్రిందట ఒక చైనా మహాధార్మికుడు ‘లావోత్జుతావో తెచింగ్’ చెప్పాడు ‘ఎవరికైతే తెలుసో వాళ్ళు మాట్లాడరు మరియు మాట్లాడేవారికి జ్ఞానం వుండదు.’ (జో జానతాహై వో బోలతా నహీ జో బోలతా హై ఓ జానతా నహి”. ఈ నిజము ఆధ్యాత్మికతకు కూడా వర్తిస్తుంది.

ప్రస్తుత సమయంలో ప్రకృతి పదార్థాలు మరియు వాటి దగ్గరి శక్తులను గూర్చి మాత్రమే సీమితం కాకుండా చేతనను లోతుగా తెలుసుకునేందుకు అందులోని భావసంవేదనలు, మాన్యతలు, విశ్వాసము, ప్రజ్ఞ, శ్రద్ధ మొదలయిన ఉచ్చస్తరీయ సత్యాలు ఏవైతే దాగివున్నాయో వానిని ఈవిధానం ఉపయోగించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి. దీని ఉత్కృష్ట సాధన ద్వారా మనిషి పరిపక్వం చెందుతాడు. అసలయిన వైజ్ఞానికుడు అవుతాడు.



శారీరక సీమ

శారీరక సీమకి పైన ఉన్న ఆత్మ విచారణ సులభమైనది, అసామాన్యమైనది, విలక్షణమైనది కాని సులభమైనది, సంభవమైనది.

శారీరక సీమకి పైన వున్న ఆత్మవిచారం : శ్రీరామకృష్ణపరమహంస తన ఆత్మని వివేకానందలోకి ప్రవేశింపజేశాడు. పరమహంస స్వర్గవాసులు అయిన సమయంలో వివేకానందకు ఒక దివ్యప్రకాశము తన శరీరంలో ప్రవేశించినట్లు, తన శరీరంలోని నరనరంలోకి క్రొత్త శక్తిని నింపిన అనుభూతీ కలిగింది.

ఆత్మ-స్వామి, శరీరం-సేవకుడు, ఆత్మ-యాత్రికుడు, శరీరం- వాహనము. స్వామి యొక్క దుర్బలత సేవకుడి యొక్క సేవ, శ్రమ, సహయోగం నుంచి వంచితబుద్ధి చేస్తుంది. స్వేచ్ఛగా తిరిగి తమకు ఇష్టంవచ్చినట్లు ప్రవర్తించే సేవకుల్ని చూస్తే ఈ అనుమానం కలుగుతుంది. ఏ స్వామికి తన పదవి కాపాడుకోవాలి అనే ధ్యాస లేదో వానికి వాహనములు వుండి కూడా నడచివెళ్ళాల్సి వచ్చిందట. తన దగ్గర వున్న వాహనాల్ని, సాధనాల్ని గురించి సరిగ్గా తెలియకపోవటం మరియు ఉపయోగించుకోవటం చేతకాదని అర్థం.

14.8 మనస్సును నిగ్రహించుకుంటే అపారమైనశక్తి లభిస్తుంది:

శ్రీరామకృష్ణపరమహంస దక్షిణేశ్వర్ లో ఉండేవారు. ఒకరోజు అనేకమంది భక్తుల మధ్య కూర్చొని ఆయన ప్రవచనాన్ని ఇస్తున్నారు. అప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆయన దర్శనంకోసం వచ్చాడు. రామకృష్ణపరమహంస ఆయనను చూడగానే చాలా ఏళ్ళనుంచి తెలిసిన వ్యక్తిని తిట్టినట్లు తిట్టాడు. 'నువ్వు నీ భార్యను కొట్టి వచ్చావు. ముందు వెళ్ళి సాధ్వియై నీ భార్యని క్షమించమని అడుగు, తర్వాత ఇక్కడి సత్సంగానికి రా' అని అన్నారు.

ఆ వ్యక్తి తన తప్పును తెలుసుకొని క్షమించమని అడగటానికి ఇంటికి వెళ్ళాడు. అక్కడవున్నవారంతా ఆశ్చర్యంతో వుండిపోయారు. శ్రీరామకృష్ణపరమహంస అడగకుండానే ఆ వ్యక్తి తన భార్యని కొట్టి వచ్చాడు అని ఎలా తెలుసుకున్నారో అర్థం కాలేదు. అక్కడివారు తమ ఉత్సుకతను ఆపుకోలేక పరమహంసని తమ మనస్సులోని ప్రశ్నను గూర్చి అడిగారు. అప్పుడు రామకృష్ణపరమహంస ఈవిధంగా చెప్పారు - మనస్సు యొక్క సామర్థ్యము అత్యధికమైనది. మనం దానిని వశంలో పెట్టుకోగలిగితే అది సెకనులో వెయ్యిరెట్లు తక్కువ కాలంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏ గుప్త విషయాన్నైనా చూడగలదు, తిరిగిరాగలదు. సమర్థగురువైన గోరఖ్నాథ్ మీద ఒక శైవ సాంప్రదాయకుడు చాలా విసుగుతో వున్నాడు. ఒకరోజు ఒకరికొకరు ఎదురుబడ్డారు. శైవుడి చేతిలో ఒక గునపం వుంది, దాన్ని పట్టుకొని వేగంగా గోరఖ్నాథ్ని చంపటానికి పరిగెత్తాడు, ఒక పది అడుగులు ఉందనగా అతను అక్కడికక్కడే ఆగిపోయాడు. గునపం పట్టుకున్న చెయ్యి పైన, రెండవ చేయి కడుపుమీద పెట్టుకొని అరవటం మొదలుపెట్టాడు. అటు, ఇటు కదిలే స్థితిలో కూడా లేడు.

శిష్యుడు గోరఖ్నాథ్ని అడిగాడు - మహారాజ! ఇది ఎలా జరిగింది? అని. అప్పుడు ఆయన ఈవిధంగా సమాధానం చెప్పారు - నిగ్రహంతో వున్న మనస్సు అత్యంత శక్తివంతంగాను, అజ్ఞాకారిగాను పనిచేస్తుంది. ఇదేముంది, ఇలాంటి వేలమంది శైవులను మారణక్రియలో ఒక్క సెకనులో చంపగలరు.

14.10 శ్రీశ్యామాచరణగారు ఒకసారి హిమాలయాలకు వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక యువ సన్యాసితో ఆయనకి పరిచయం కలిగింది. సాధువు ఆయనను ఒక ఏకాంత గుహలోకి తీసుకొనివెళ్ళి ఆయన నెత్తిమీద చేయిపెట్టాడు. శ్రీలాహిరీగారు దీని గురించి ఏం వ్రాశారంటే- 'నాకు ఎలా అనిపించిందంటే అది చేయికాదు, ఏదో ఒక ప్రచండ విద్యుచ్ఛక్తి. దానితో నా శరీరమంతా ప్రకాశం నిండటం మొదలయ్యింది. నాకు పూర్వజన్మ స్మృతి కలగటం మొదలయ్యింది. అంతేకాక పూర్వజన్మల్లో నాతో సంబంధమున్న అనేక వస్తువులను కూడా గుర్తించాను, గురువులు తమ ప్రాణశక్తిని యోగ్యమైన శిష్యులకు ఇచ్చి ఇలాగే దీర్ఘ ప్రాణవంతులను చేస్తారు.

తత్త్వవేత్తల కథనం ప్రకారం మనుష్యులు తమ కర్మకు స్వతంత్రులు కావాలనుకుంటే వారు దేవతలు కావచ్చు లేదా నరపిశాచులు కావచ్చు. కానీ వీరి

పరిణామంలో ఎన్నిక, స్వతంత్రత వీరికి లేదు. ఎవరైతే అసురత్వాన్ని పట్టుకుంటారో క్రూరత్వాన్ని స్వంతం చేసుకుంటారో వారు చివరకి దానికి దండన అనుభవించాల్సి వుంటుంది, తను చేసిన పాపం తప్ప ఇంకేమీ గుర్తుండదు.

14.25 మానవ శరీరంలో వున్న అతి సమర్థ అతీంద్రియ శక్తులను కఠిన యోగాభ్యాసం వల్లే పొందవచ్చు. మనిషి ప్రత్యక్షంగా కనిపించినట్టుగా ఈ స్థూలశరీరానికి పరిమితం కాదు. తన సూక్ష్మ సనాతన సత్తా - సర్వజ్ఞ, సర్వసమర్థ, సర్వవ్యాప్తత చెందినది. సూక్ష్మ పరివర్తన యొక్క సామర్థ్యము ఇంద్రియ బాధ ద్వారా జరుగదు లేక సూక్ష్మ తరంగాలు ఇంద్రియాలను పట్టుకునేందుకు కుదరదు. వాటిని ఇంద్రియాలు గుర్తించలేవు అనేది నిజము. అందువల్ల ఏ వ్యక్తులైతే దీనిని గ్రహిస్తారో వారు అతీంద్రియ సామర్థ్యాన్ని కలిగివుంటారు. పశు, పక్ష్యాదులలో ఈ సామర్థ్యము మనుష్యులలో కంటే ఎక్కువగా వుంటుంది. ఎందుకంటే అవి ప్రకృతికి సమీపంలో ఉంటాయి, ప్రకృతికి అనుగుణ్యంగా జీవితం జీవిస్తాయి. అవి మనుష్యుల కంటే తక్కువ బుద్ధిని కలిగివుంటాయి. బహుశా అందుకేనేమో తన చిన్ని ముద్దుగావుండే ఈ పిల్లలకు ఈ సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చింది. ఏది ఏమైనా ఏదో ఒక శక్తి ఇంద్రియచేతనకి అందనిది వుంది అనేది ఒప్పుకొనితీరాలి, అతీంద్రియత వుంది, దాన్ని స్థూలశరీరం పట్టుకోలేదు. భారతీయులు ఈ చేతనను పరమాత్మ సత్తా యొక్క కిరణము అని అంటారు. ఆ సత్తాతో సంపర్కము, సాన్నిధ్యము కలిగివుంటే అసామాన్య, విలక్షణ శక్తులను సహజంగా, సులభంగా పొందవచ్చు.



దివ్యవిభూతులతో నిండివున్న ఈ మోగవేశక్తి

15.1 మనిషి అతీంద్రియశక్తులతో నిండివున్న భాండాగారము:

అమెరికా రాష్ట్రపతి జాన్సన్ మరియు సెక్రటరీ మైకన్ హోరా వియత్నాం యుద్ధమునకు కావల్సిన వ్యూహరచన చేయటంలో దైవజ్ఞులతో చాలాసార్లు సంప్రదించేవారు. హిట్లర్ మరియు చర్చిల్ల గురించి ఏ రహస్యాలు ఇప్పుడు తెలిశాయో అందులో ఒక నిజం బయటికి వచ్చింది. ఆయన విశ్వసనీయమైన భవిష్యవేత్తల యొక్క అభిప్రాయాలకు చాలా అసాధారణమైన విలువనిచ్చారు. హిట్లర్ కు జ్యోతిష్యవేత్తలు రహస్యంగా ఏయే విషయాల్ని చెప్పారో తెలుసుకునేందుకు చర్చిల్, లూయిసి నియమించాడు. తెలిసినదేంటంటే భవిష్యత్తులో జరిగే విషయాన్ని గురించి పొరపాటుగా చెప్పటం వల్ల ఒక భవిష్యవేత్తకు మరణదండన విధించారు.

మనిషి యొక్క అతీంద్రియ అనుభవ శృంఖల చాలా పెద్దది. దానిని ఒక పద్ధతి ప్రకారం వర్గీకరించడం, పరిధిని గూర్చి నిర్ధారించటం కష్టమైన విషయం. కాని పైపైన చూస్తే కొన్నిటిని వర్గీకరించవచ్చు. 1. సుదూర స్థానాలలో జరిగే విషయాలను గూర్చి చెప్పకుండానే ఆ క్షణంలో స్పష్టంగా తెలుసుకోవటం 2. ఒక వ్యక్తికి మిగతా వ్యక్తుల మనఃస్థితి, పరిస్థితి యొక్క జ్ఞానం కలగడం 3. భవిష్యత్తులో జరగబోయే సంఘటనలను గూర్చి ముందుగా తెలియటం. 4. మృతాత్మల ద్వారా ఎలాంటి పనులు చేయగలరంటే వాటివల్ల వారి అస్తిత్వం యొక్క ప్రత్యక్ష పరిచయం కల్గుతుంది. 5. పునర్జన్మలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలలో ఏ ప్రమాణం దొరుకుతుందంటే దానితో వ్యక్తి యొక్క పూర్వజన్మను గూర్చిన కొన్ని విషయాలు చెప్పటం ఇతరులకు సాధ్యంకాదు. చెప్పటం, నేర్పటం వల్లకాదు. 6. ఏదో ఒక వ్యక్తి ద్వారా అనాయాసంగా తన జ్ఞానము మరియు అనుభవాన్ని ప్రస్తుత వ్యక్తికంటే ఉన్నతం మరియు భిన్నమైన విషయాన్ని ప్రకటించటము. శరీరంలో అనాయాసంగా కల్గే ఒక శక్తి ఇతరులు తన సంపర్కంలోకి రాగానే ప్రభావితుల్ని చేస్తుంది.

7. దృఢమైన మనోబలంతో చాలా తేలికగా ఆడుతూ, పాడుతూ గొప్ప సాహసాన్ని చేయుట, అద్భుత పరాక్రమాలను ప్రదర్శించుట. 8. అదృశ్య ఆత్మలతో సంబంధం పెట్టుకుని వారియొక్క అసాధారణ సహాయాన్ని పొందటం 9. శాపములు, వరదానములను దీర్ఘకాలం వరకు ఇవ్వటం, వాటి ప్రభావం చాలాకాలం వుండటం. 10. పరకాయప్రవేశము.

ఆలోచించే పని 'మస్తిష్కం' చేస్తుంది. నిర్వహించాల్సిన అవసరాలను ఒక చోటుకి చేర్చుకుని కఠిన సమస్యలను ఎదుర్కొనేందుకు జవాబులు ఆలోచించటం దీని పని. దీని జ్ఞాన పరిధి ఈ ప్రయోజనాలను పూర్తిచేసేంతవరకు మాత్రమే.

దీని వెనుక అచేతన మనస్సు యొక్క పరిధి మొదలవుతుంది. రక్తప్రసరణ, హృదయస్పందన, శ్వాస-ప్రతిశ్వాస, విస్తరించుట, ముడుచుకొనుట, రెప్పులు తెరుచుట-మూయుట, గ్రహించుట - త్యజించుట, నిద్ర-జాగృతి లాంటి అనవరత శారీరక క్రియల- ప్రక్రియలలో స్వ-సంచాలిత విధివిధానాలను చూస్తుంది.

అలవాట్లు అచేతన మనస్సులో నిలువచేయబడి వుంటాయి, ఆవశ్యకత పూర్తి చేసుకునేందుకు చేతనామనస్సు పనిచేస్తుంది. మామూలుగా చెప్పాలంటే మస్తిష్కపు కార్యక్షేత్రం ఇక్కడే సమాప్తమౌతుంది.

దీనికి ముందు మాయతో చేసిన ప్రపంచపు చిత్రం కనుల ముందుకు వస్తుంది. దానికి అనుభూతి అయితేవుంటుంది. కారణాలు, సిద్ధాంతాలు అర్థం కావు. ఈ ప్రకారమైన అనుభూతులు ముందుగా అతీంద్రియ చేతనామనస్సు నుంచి వస్తాయి.

భూతకాలంలో తెలియకుండా జరిగిన సంఘటనల యొక్క పరిచయం, భవిష్యత్తును ముందుగానే తెలుసుకొనుట, దూరంగా వున్న మనుష్యులతో సూక్ష్మంగా ఇచ్చి-పుచ్చుకోవటాలు, అదృశ్య ఆత్మలతో సంబంధం, పూర్వజన్మ స్మృతి, చమత్కారాలతో కూడిన రిద్ది-సిద్ధులు శాపములు-వరదానములు లాంటి సంఘటనలను అతీంద్రియ అనుభూతులు అంటారు. వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యం కూడా ఈ ఉపచేతనలో అంతర్నిహితంగా ఉంటుంది. విజ్ఞానవేత్తలు దీన్ని "పేరా సైకిక్" అంటారు. దీనికి సంబంధించిన విషయాలను గూర్చి జరిపే పరిశోధనలను ఈకాలంలో పరామనోవిజ్ఞానము అనే పేరుతో పిలుస్తారు.

స్థూల, కారణ శరీరాల మధ్య ఒక సూక్ష్మశరీరం కూడా వున్నది. మూడు విధాలైన శరీరాలలో స్థూలశరీరం ఒకటి, దీనిలో జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు కలిసి సంచరిస్తాయి. సూక్ష్మశరీరమును -మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము అనే నాలుగు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. మనోవైజ్ఞానికులు దీనిని చేతన మరియు అచేతన మనస్సుగా విభజిస్తారు. దీనిని ఇంకా కొన్ని చిన్న భాగాలుగా చేసి అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. సంవేదనలు, విశ్వాసాలు ఈ క్షేత్రంలోకే వస్తాయి. యోగులు ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధుల ద్వారా ఈ క్షేత్రాన్ని పరిష్కృతం చేసి జాగృతం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు.

15.8 డా॥ జోసఫ్ రాయిన్ తన గ్రంథం “ది రిచ్ ఆఫ్ మైండ్” లో “భవిష్యత్తులో ఆధ్యాత్మికతను విజ్ఞానరూపంలో ప్రదర్శించాల్సిన అవసరముందని, అది ఒక క్రొత్త ఆధిభౌతికానికి జన్మనిస్తుంది’ అనే సత్యానికి బీజాల్ని వేశారు.

ఆధ్యాత్మికతలో ఏ పంచకోశాల్ని గురించి విశ్లేషించారో అవి భౌతికవిజ్ఞాన సమ్మతమైనవి కూడా! అన్నమయకోశాన్ని ‘మేటర్’ అని, ప్రాణమయకోశాన్ని ‘సెల్’ అని, మనోమయకోశాన్ని ‘మైండ్’ అని, విజ్ఞానమయకోశాన్ని ‘వ్యక్తిత్వం’ అని మరియు ఆనందమయకోశాన్ని “ఇంట్యూషన్” అని అంటారు.

ఇప్పటివరకు వైజ్ఞానికులు “మేటర్” ని గురించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకున్నారు. “సెల్”, “మైండ్” గురించి కూడా చాలావరకు తెలుసుకున్నారు. వ్యక్తిత్వం, ఇంట్యూషన్ క్షేత్రాలలో ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. సముద్రం లాంటి అగాధమైన విశేషతలను కల్గిన మేరుదండంలోని షల్బుక్రాల యొక్క అతి మహత్వపూర్ణమైన భాండాగారము మనలో వుంది, దానిని వెతికితే, ఆధిభౌతిక జగత్తులో వున్న దానికంటే అధికమైన మహత్వపూర్ణ విభూతులు చేతికందుతాయి.

చక్రాలలో 4 చక్రాల అస్తిత్వాన్ని వైజ్ఞానికులు స్వీకరించారు. మూలాధార చక్రము పెల్విక్ ప్లెక్సిస్, మణిపూరకచక్రము సోలార్ పెక్సిస్, విశుద్ధిచక్రము - పెరిజియల్ ప్లెక్సిస్ రూపాల్లో వీటిని తెలుసుకున్నారు. వీటి దృశ్యమాన స్వరూపం లోతుల్లోకి తొంగిచూశాక ఇప్పుడు శారీరక కార్యకలాపాల సామాన్య భూమికకంటే అధికంగా వేరొక అతీంద్రియ గతివిధులు, శక్తులు ఏమైవుంటాయా? అనే విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

స్థూలజగత్తు ద్వారా ఏ చమత్కార శక్తుల్ని పొందవచ్చో, వాటితో పోల్చుచూస్తే అంతఃకరణచేతనలో అసంఖ్యాకమైన రెట్లు ఎక్కువ దివ్యశక్తులు దొరుకుతాయి. వాటిని పొందటము, సత్రయోజనాలకు ఉపయోగించటము సంభవిస్తే, మనుష్యులు నిస్సందేహంగా నర-శరీరధారులు అయినప్పటికీ నిజంగా చెప్పాలంటే దేవత, దివ్యశక్తుల సంపన్నతను సిద్ధింపచేసుకోగలరు.

15.14 'రాయిన్' చేసిన పరిశోధనలో మూడు ముఖ్య విషయాలు తేలాయి.

1. మనిషిలో ఏదో ఒక అవిజ్ఞాత చేతన ఉన్నది. అది సుదూర క్షేత్రాలవరకు తన సంబంధాన్ని కలిగివుంది. అది అవసరమైన సమయాలలో రహస్యమయ సంఘటనలను సృష్టిస్తుంది. 2. పరస్పర ఘనిష్ట శక్తులతో సహజంగానే మనస్సులో వున్న స్థితిని ప్రయత్నపూర్వకంగా అటు-ఇటు మార్చగలదు. 3. పురుషులలో కంటే ఈ అతీంద్రియశక్తి స్త్రీలలో అత్యధికంగా వుంటుంది. వీరిలో విశేషమైన ధార్మిక రుచి వుంటుంది.

15.15 బీజరూపంలో ఈ అలౌకిక, అతీంద్రియశక్తి ప్రతి ఒక్కరిలోను వుంది. అంతేకాక ప్రయత్నపూర్వకంగా ఆ దివ్యశక్తిని వికసింపజేసుకొని తనకి కాక ఇతరులకు కూడా మేలు చేయగలిగే పరిస్థితులు, అనుకూలతలు కల్పింపవచ్చు.

శ్రీమాకి వచ్చిన ఒక ఉత్తరాన్ని ఆవిడ చాలా శ్రద్ధగా చదివారు. దానికి సమాధానం ఇస్తూ-ఆత్మ యొక్క పిలుపుని గుర్తించలేకపోయాడు. (పిటీ, హి డిడ్నాట్ లిజన్ టు ది ఇంట్యూషన్) ఒక్క ఉత్తరం వ్రాసిన వ్యక్తే కాదు మనమంతా పిచ్చివారి లాగా జీవిస్తున్నాము. బయటి భౌతిక సంసార సుఖాలకోసం ఏమేమో చేస్తున్నాము. కాని ఆత్మను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాము. మనకు దాని పిలుపు వినే సమయమే లేదు కదా!

బ్రహ్మాండ వ్యాప్త సంఘటనలకు మూలకేంద్రం ఒకటి వుంది. అది కాలము, దిశ మరియు మూల స్థానానికి అతీతమైనది. ప్రపంచం యొక్క నియమము, నియంత్రణ దీని అధీనంలోనే వుంటాయి. మానవీయ చేతన యొక్క సంబంధము ఏదో ఒక రూపంలో దీనితో కలిసివుంది అనేది నిశ్చయము.

కుట్టుమిషనును కనుగొన్న 'ఎలియాస్' అత్యంత ఉపయోగకరమైన ఈ యంత్రపు మూసను ముందుగా తయారు చేసుకున్నాడు. కాని దీనికి సరియైన

సూదిని ఎలా చేయాలో ఆయనకి అర్థం కాలేదు. ఎన్నిరకాల సూదులు తయారుచేసినా ఫలితం కలుగలేదు. ఎలియాస్ కు చింతన, బాధ ఎక్కువైంది, కానీ ఎలాంటి మంచి ఆలోచనా తట్టలేదు.

ఒకరోజు 'ఎలియాస్'కి ఒక కల వచ్చింది. అందులో అతనికి 24 గంటలలో కుట్టుమిషనును తయారుచేయాలి అనే రాజాజ్ఞ వచ్చింది. దానిని అతను సకాలంలో పూర్తి చెయ్యలేకపోతే, రాజు మరణదండన విధిస్తూ ఒక పత్రం జారీ చేశాడు. మరణదండన విధించేందుకు బల్లెములతో భటులు చుట్టూరా చేరారు. ఆ బల్లెములను అతను చాలా భయంగా చూశాడు. వాటికి పైన (చిల్లు) బెజ్జం వుంది. ఈ కల పూర్తి అయ్యింది. కళ్ళు తెరవగానే ఎలియాస్ కు క్రొత్త మార్గం దొరికింది. అతను సూదికి ఒక చివర బెజ్జాన్ని చేశాడు, దీన్ని మిషన్ కి పెట్టి తిప్పాడు. అంతే మిషన్ ఆవిష్కరణ పూర్తైంది.

15.36 నిత్యం మనం సూర్యుని యొక్క వేడిని అనుభవిస్తాము. కాని నిజానికి మనం వేడిని ఎప్పుడూ చూడలేదు. దీని ప్రభావం వల్ల పదార్థాలు ప్రభావితమై విశేషంగా మెలుస్తాయి. ఇది పదార్థాల మెలుపు. ఈ మెలుపుకు కారణం ప్రధానంగా సూర్యకిరణాలే. అంతరిక్షంలో ముందుగా పూర్తి సౌరమండలాన్ని ప్రకాశింపచేసి, ప్రభావితం చేసే ఎండ నిజానికి సోలార్ స్పెక్ట్రమ్. ఇదే సౌరమండల వర్ణక్రమము. ఇవి ఊర్జా తరంగాలు లేదా రంగుల పట్టీగా మారగలవు. ఈ పట్టీలు 10 అరబ్ ప్రకాశమైన రంగులుగా ఉన్నాయి. అందులోంచి మన కళ్ళు ఎఱుపు నుంచి వంకాయరంగు వరకు వీటి సమ్మిశ్రిత రంగులను చూడగలవు. మిగతా అన్ని రంగులు మనకు ఎప్పుడూ అదృశ్యమైనవిగా, అపరిచితంగానే ఉంటాయి.

15.45 దివ్యశక్తులు మనిషి చేతికికూడా అందుతాయి :

ఏవిధంగా అయితే ప్రత్యక్ష శరీరం వెనకాతల పరోక్ష జీవాత్మ యొక్క నివాసముందో, శరీరం మీద జీవాత్మ అధికారం ఉన్నదో అదేవిధంగా, పాంచభౌతిక ప్రపంచం వెనుక ఒక చేతనా జగత్తు యొక్క 'శక్తి' వుంది. స్థూలజగత్తులోని విభిన్న పదార్థాల వివిధమైన ఆకృతి-ప్రకృతులు వున్నప్పటికీ వాటి నివాసస్థానములు విడివిడిగా వున్నవి. అవి అసంఖ్యాకమైన కణాలవలె కలిసిమెలిసి నివసిస్తున్నాయి. ఒకదానివల్ల వేరొకటి పూర్ణతని పొందుతుంది. పరస్పరం కలిసివుంటాయి. ఆకాశంలో

గ్రహ నక్షత్రాల స్థానం దూరం దూరంగా వుంటుంది. కాని వాటి మధ్య ఉన్న ఆకర్షణాశక్తి అనే తాడుతో అని ఒక దానితో ఒకటి కట్టబడివున్నాయి.

15.48 సృష్టికర్తయొక్క సువ్యవస్థితమైన, అద్భుతమైన ప్రపంచము :

యోగసాధనల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవితములో ఉన్నతశ్రేణికి చెందిన మహాపురుషులు అనేకమంది అలౌకికశక్తులను, సామర్థ్యాలను వికసింపజేసుకుంటారు, కాని ప్రకృతి చాలా జీవ-జంతువులకు కూడా అలౌకిక శక్తుల్ని ఇచ్చింది, ఇవి లేకపోతే వాటికి మనుగడే ఉండదు. ఆ శక్తుల సామర్థ్యానికి సంబంధించిన విషయాన్ని పరిశీలిస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది, పరమాత్మ యొక్క అనంత సృష్టికి నమస్కరించాలనే భావన తప్పక కలుగుతుంది.

శీతల ప్రధాన దేశాలలో వర్షం పడబోతూంటే ఎలుగుబంటి చాలారోజులు ముందుగానే తనకి అవసరమైన ఆహారాన్ని సంపాదించుకుని గుహలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈవిధంగానే జపాన్ లోని పిట్టలు, భూకంపము రాబోయే 24 గంటలలోనే ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతాయి. మన దేశంలోని సాధారణ పక్షులలాగే ఇవి అక్కడ అన్నిచోట్లా వుంటాయి, గ్రామాల్లో కూడా వుంటాయి. గ్రామ ప్రజలు అవి ఎగురుకుంటూ ఊరు వదిలి వెళ్తుండగానే భూకంపం రాబోతుందన్న విషయాన్ని గ్రహిస్తారు, వాళ్ళుకూడా ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోతారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే చాలా అభివృద్ధి చెందిన యంత్రాలు కూడా కొంచెం ముందు మాత్రమే పట్టుకోగలిగే విషయాన్ని ఈ పక్షులు 24 గంటల ముందే తెలుసుకుంటాయి. వీటికి 24 గంటల ముందే ఎలా తెలుస్తుంది?

15.55 ఈ అతీంద్రియజ్ఞానం వల్ల దుర్లభమైన ఆత్మచేతన యొక్క సిద్ధి కల్గుతుంది. మానవీయ పురుషార్థాలకు సార్థకత దీనిని పొందటానికే వుంది. మనం సామాన్యమైన పశు-ప్రవృత్తుల వరకే కేంద్రీకృతం కాకుండా సృష్టిమీద అభిరుచిని కూడా పెంచుకోవాలి. అప్పుడే పరమాత్మ చేసిన అమూల్యమైన మనిషి యొక్క ఆకృతికి ఉపయోగము మరియు శ్రేష్ఠత సిద్ధిస్తుంది.



16. ప్రాణాగ్నిహోత్ర విధి ఆహూతులు

1. ప్రాణ ఆహూతి :

ముద్ర : బ్రౌటన వేలు, తర్జనీ (చూపుడు వేలు) మరియు మధ్యమ వేలును కలపాలి. ఈ ముద్రలో నేతితో కలిపిన అన్నమును తీసుకుని



ధ్యాన భావన : రంగు - బంగారువర్ణము, ఋషి - క్షుదాగ్ని, దేవత - సూర్యుడు, ఛందము - గాయత్రీ

ఓం ప్రాణాయస్వాహా - అంటూ నోటిలో వేసుకోవాలి.

పిదప 'ఇదమాది దేవాయ న మమ' అని పలకాలి. ఈ ఆహూతిని స్వీకరించు దేవత సవిత. తద్వారా మంచి వర్షస్సు ఏర్పడును. గాయత్రీ మంత్ర జపమునకు శరీరము అనుకూలించును. మంచి ఆకలి కలుగును, అనాహత చక్రము ప్రభావిత మగును.

2. అపాన ఆహూతి :

ముద్ర : మధ్య వేలు, ఉంగరపు వేలు, బ్రౌటన వేళ్ళను కలపాలి.



ధ్యాన భావన : ఆవుపాలరంగు, ఋషి - శ్రాద్ధాగ్ని, దేవత - సోముడు, ఛందము - ఉష్ణిక్

ఓం అపానాయస్వాహా - అంటూ నోటిలో వేసుకోవాలి. పిదప 'ఇదం సోమాయ న మమ' అని పలకాలి.

ఈ ఆహూతిని స్వీకరించు దేవత చంద్రుడు. ప్రాణశక్తి సోమునితో కలిసినప్పుడు శాంతిని, పుష్టిని కలిగించే శక్తిగా మారుతున్నట్లు భావించాలి. మూలా ధార చక్రమును ప్రభావితము చేయును.

3. వ్యాన ఆహూతి :

ముద్ర : ఉంగరపు వేలు, చిటికిన వేలు, బ్రౌటన వేళ్ళను కలపాలి.



ధ్యాన భావన : రంగు - పద్మము, ఋషి - హుతాశనాగ్ని, దేవత - అగ్ని, ఛందము - అనుష్టుప్

ఓం వ్యానాయస్వాహా - అంటూ నోటిలో వేసుకోవాలి. పిదప 'ఇదమగ్నయే న మమ' అని పలకాలి.

ఈ వ్యాన ముద్ర ద్వారా స్వీకరించిన ఆహారము స్వాధిష్ఠానమును ప్రభావితము చేయగలదు. బొడ్డు నుండి కాలి బ్రౌటన వేలు వరకు ఈ అన్నాహుత శక్తి ప్రవహించి మనకు కలిగే వ్యాధుల నుండి రక్షించగలదు.

4. ఉదాన ఆహుతి :

ముద్ర : చూపుడు వేలు, చిటికిన వేలు మరియు బ్రౌటన వేళ్ళను కలపాలి.



ధ్యాన భావన : రంగు - ఆరుద్రము, ఋషి - అగ్ని, దేవత - వాయువు, ఛందము - బృహతీ

ఓం ఉదానాయస్వాహా - అంటూ నోటిలో వేసుకోవాలి. పిదప 'ఇదం వాయవే న మమ' అని పలకాలి.

ఈ ముద్ర విశుద్ధి చక్రమును ప్రభావితము చేయును. గొంతు నుండి తల వరకు ఈ మంత్రపూరిత ఆహారము పని చేసి మంచి శ్రావ్యమైన కంఠమును ప్రసాదించును.

5. సమాన ఆహుతి :

ముద్ర : అన్ని వేళ్ళ చివరి భాగములను కలపాలి.



ధ్యాన భావన : రంగు- ఎఱుపు, ఋషి - అగ్ని, దేవత - పర్జన్యుడు, ఛందము - పంక్తి

ఓం సమానాయస్వాహా - అంటూ నోటిలో అన్నం మెతుకులు వేసుకోవాలి. పిదప 'ఇదం పర్జన్యాయ న మమ' అని పలకాలి. ఈ మంత్రాహుతి మన మణిపూరక చక్రమును ప్రభావితము చేయును. తద్వారా హృదయము నుండి నాభి వరకు గల ప్రదేశమంతయు రోగరహితమై ఉండగలరు. మంచి శ్వాస ప్రక్రియ జరుగగలదు.

ప్రతి నిత్యము ఓంకారమును ధ్యానించాలి. పై నియమములను పాటించి ఆహారమును స్వీకరించుట ద్వారా సంపూర్ణ ఆరోగ్యమును పొందగలరు. మీ ఆత్మోన్నతి కొరకై చేయు ఈ కార్యక్రమము ద్వారా దేవమానవులుగా మారగలరు. ఇదియే నిజమైన బ్రహ్మణత్వమని పరమ పూజ్య గురుదేవులు చెప్పారు.



వామాంకస్థిత జానకీ పరిలసత్ కోదండ దండం కరే
చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే ।
బిభ్రాణం జలజాతపత్ర నయనం భద్రాబ్రి మూర్ధ్ని స్థితం
కేయూరాధి విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రి యుక్తం భజే ॥



డా॥ మారిళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ



పూజ్య గురుదేవులు పండిత శ్రీరామచర్ల ఆచార్య గారు

వ్రాసిన 108 వాఙ్మయాలకుగాను 70 వాఙ్మయాలు ప్రచురించడం జరిగింది. సరళమైన హిందీ భాషలో వ్రాయబడిన ఈ అపూర్వమైన వాఙ్మయాలను ఆంధ్రలోకానికి అందించే ప్రయత్నములో భాగంగా **పూజ్యశ్రీ డా॥ మారిళ్ళ శ్రీరామకృష్ణగారు** దాదాపు 700పైగా పేజీలు ఉన్న ఈ గ్రంథాలను సంక్షిప్తం చేసి అందరికీ ఆచరణయోగ్యమైన, అనుసరణీయమైన విషయములను మూలగ్రంథంలో అండర్లైన్ చేయగా వాటిని సరళమైన తెలుగుభాషలోకి అనువదించి ఈ జన్మశతాబ్ది సమారోహ పర్వదినాలలో అందించుచున్న పుస్తకమాలలో భాగంగా 17వ వాఙ్మయమైన **ప్రాణశక్తి ఒక అమూల్యమైన విభూతి** ని ప్రచురిస్తున్నాము.

ఇట్లు

గాయత్రీ పరివార్, ఒంగోలు శాఖ



జాంబవంతం తథోక్తా తు వృద్ధం బ్రహ్మనుతం తథా ।

మైందం చ ద్వివిదం చైవ పంచ జాంబవతా సహ ।

యావత్ కలిశ్చ సంప్రాప్తః తావజ్జీవత సర్వదా । 37

తానేపముక్త్యా కాకుత్స్థః సర్వాంస్తాన్ ఋక్షవాసరాన్ ।

ఉవాచ బాధం గచ్ఛద్ధ్వం మయా సార్థం యథేస్థితమ్ । 38

- వాల్మీకి రామాయణము ఉత్తరకాండము 108వ సర్గ నుండి

అర్థము: అనంతరము బ్రహ్మదేవుని సుతుడు, వృద్ధుడు అయిన జాంబవంతునితోడను, మైందద్వివిదులతోను శ్రీరాముడు ఈ విధముగా వచించెను. 'మీ ఐదుగురును (జాంబవంతుడు, విభీషణుడు, హనుమంతుడు, మైందుడు, ద్వివిదుడు) కలిపురుషుడు భూమండలమున అడుగిడనంతనంతవఱకు జీవించుచుందురు. (వీరిలో హనుమంతుడు, విభీషణుడు ప్రళయకాలమువరకు ఉందురు. తక్కినవారు కలి, ద్వాపరయుగముల సంధికాలము వరకు అనగా కృష్ణావతారము ముగియునంత వఱకు జీవించురు.) వారితో ఇట్లు వచించిన పిదప శ్రీరాముడు వానర, భల్లూక వీరులందరితోను 'మీరు కోరినరీతిగా నాతో పాటు పరమపదమునకు చేరుదురు గాక! - అని పలికెను.