

ಮಹಡಿ ಅಮರ (1919-1982)

ಮಹಡಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ
ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಚೆಳಕು

ಈ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಹಿಂದಿರುವ ಮಹಾನ್ ಶತ್ತಿ. ಚೆಳಕು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು.

ಜ್ಯೋತಿಕಾರ್ಯ

ಎಲ್ಲ ಜೀವಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿವು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು ನೇರವಾಗುವುದು.

ಜ್ಯೋತಿಚೀವಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವಿಸುತ್ತೇ ಜ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಶ್ವನ್‌ಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹರಿಹುತಿರುವ ಮಹಡಿಗಳು.

ಸಪ್ತಮುಹಿಗಳು

ಎಲ್ಲ ಜೀವಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಗೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ಅಯ್ಯಿ ಗೊಂದಿರುವ ಮಹಾಕೃತಿ.

ಮಹಡಿ ಅಮರ

ಸಪ್ತಮುಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರಂಬರ್ಕವಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯಂಗಡ ಉನ್ನತಬದುಕಿಗೆ ಅಗ್ರತ್ಯಾವಾದ ಜ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆತಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗುರು ವಾಗಿದ್ದರು.

ಗುರೂಚಿ ಕೃಷ್ಣನಂದ

ಮಹಡಿ ಅಮರರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರು ಮಹಡಿಗಳ ಮಾರ್ಗವಾದ ಧ್ಯಾನಯೋಗವನ್ನು ಬೇಳೆಸಿ, ತಪೋಂಗರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮುಹಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಸಪ್ತಮುಹಿ ಧ್ಯಾನಯೋಗ

ಮಹಡಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಿಂದಲ್ಲಿ ರೂಪೋಂದಿರುವ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ-ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಿಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ನೇರವಾಗುವ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗ.

ಪ್ರಮಾಣಗಳು

- ★ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಯ (ದೇವರ) ಕಣಗಳು.
- ★ ಸ್ತ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ.
- ★ ಮೌನ ನಮ್ಮ ಭಾವ.
- ★ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ.
- ★ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ.
- ★ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ.

ತಪೋವಾಣಿ

ಸಂಪುಟ 14 ಸಂಚಿಕೆ 8

ಅಗಸ್ಟ್ 2017

ರೂ.25

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಗುರೂಚಿ ಕೃಷ್ಣನಂದ

ಅನು: ಚಂಪ

(ಹಿಂದಿನ ವಾತಾವರಣಗಳಿಂದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು - ಜೂನ್ 2012ರ ಸಂಚಿಕೆ)

2012ರ ಮೇ 7 ರಂದು ಜಗದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬೆಳಕನ್ನು ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಫಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಅಲ್ಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕಾಳಿವುದಿಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೌನವಾದುದು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ನೇನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿರುವ ಮುಷಿಗಳ ಜಾಲವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಕಾಶದ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ತಮ್ಮ ಜ್ಯೇಶ್ವನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಕಾರ್ಯ-ಕರ್ತರ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, 2012ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

2008ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಶಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಜ್ಯಾನೋದಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜ್ಯೇಶ್ವನ್‌ಗಳ ಅಲೆಗಳು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲು ವಿಂಡಿತ.

ನಾವು ಸಂಧಿಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಫಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೋಷಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಗಳ ಹಚ್ಚಿನದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿದೆ ಸ್ಥೀರ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕು. ಇವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಸಮಯಗಳೇ. ಇನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷಿಪ್ರಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೀರ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿದುರುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿ ಬಿಂಬಿ ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ: ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವಾಹೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಯೇಶ್ವನ್‌ಗಳಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು.

ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಯ್ಯಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಈಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಧಿ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ■

ಮಾನಸ ಫ್ಲೋಂಡೇಶನ್ (೧)

ತಪೋವಾಣಿ, ಚಿಕ್ಕಗುಬ್ಬಿ, (ಹೆಣ್ಣೂರು-ಬಾಗಲೂರು ರೋಡ್) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಬಿನ್ - 560077. ಭಾರತ.

① (080) 2846 5280, 99000 75280 (ಬೆಳಗ್ಗೆ 100ಂದ ಸಂಚಿ 5)

ಇ-ಮೆಲ್ಲೋ: info@lightagemasters.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.lightagemasters.com

ಗುರೂಜಿಯವರ ನುಡಿಗಳು

ಸಂ: ಶೋಭಾ ಕೆ. ರಾವ್; ಅನು: ಸುಧಾಕರ್

ಜುಲೈ 2005

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ಸದಾ ಜರುಗುತ್ತೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ – ಹೀಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಜರುಗುತ್ತೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ತರಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿದೆ. ಏಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು? ಪವಾಡಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವೂ ಜರುಗುತ್ತವೆ. ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪವಾಡಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ.

“ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ವತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಲೇಪಿಸಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾನು ಮುಂಗೋಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವೇಹಿತ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ! ವ್ಯುತ್ಪಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ‘ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಿನಗೇನು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ‘ನಾನು ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯಾಂದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!

“ಯಾರು ವಿಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಯಾರು ವಿಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಯಲ್ಲ; ಯಾರು ಮುಷಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ?” ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಷಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ

ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ದಾಟುವ ಒಂದು ಬಲಯುತ್ವವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಹಂತವನ್ನೂ ದಾಟಿಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನುವುದು ನೇನಿರಿ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಗೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆವು. ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂದನೆ, ನನ್ನ ಗುರು ಸ್ವಂದಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಆಥವ ಮುಷಿಗಳು ಸ್ವಂದಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಿ ಕರ್ಮಕಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರೆಯಿಂದ ದೊರವಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಪಂಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಆದಾಗ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದೂ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟಿ ಕರ್ಮಕಳಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಹಂ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ‘ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಬೇರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಲ್ಲ.’ ಅಹಂನ ಗುಣವಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಣಿಂದಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಾಗಾದ ದೀರ್ಘಿಸಲಾರದು. ಆದರೆ ಆದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತ್ಯಾಗಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಡಬಲ್ಲದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆದರ ದೂರದ್ವಷ್ಟಿ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಅಹಂ, ನಾವಿರುವ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯಲೂರದು. ವಾಸ್ತವವಂದರೆ ಅಹಂ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಳ್ಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನೋವು ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ದೂರಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪದವನ್ನೂ ನಾನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ – ನಾವು ಗುರುವಿನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತೇವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇದನೆಗಳಿಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟಿ ಕರ್ಮಕಳಿ ಪಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಷಿಗಳ ವಾಗಾಗಳು ಅಶ್ಯಂತ ಸರಳ, ನೇರ ಹಾಗೂ ಅಶ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು – 1) ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಅನ್ನು

ಕೆಳಗಿಡಿ 2) ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ 3) ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಿ.

‘ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ’ ಎನ್ನಿವುದು ಹೊಸಯಂಗದ ಗುಂಪುಗಳು ಬಳಸುವ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಪದಗಳು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಅರಿವು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿವಿನಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವೆಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರಿವಿನ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವು, ಈ ಅರಿವಿನ ವಿಸ್ತಾರವು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆದರೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ಹೊಸದಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಷಿಗಳು ಕೆಳತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಹಣಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಮುಲಕ ನಾವೇ ಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳತರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಜನಿದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವರ್ಧನೆಯೇ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಜೀವಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ವಾಸವಾಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಮಹಾತ್ಮೆಯಾಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜನರು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲೂ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿದರೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ದೇಶ್‌ಪಾಂಡೆಯವರ ಭಾಷಣದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳು

ಸಂ: ಶೋಭಾ ಕೆ. ರಾವ್; ಅನು: ಸುಧಾಕರ್

11ನೇ ಜೂನ್ 2017

ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೆಡನೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ, ಎಲ್ಲಕಡೆ ಇರುವ ‘ಇರುವಿಕೆ’ಯಲ್ಲಿ (presence) ಜೀವನುವುದರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಇದು ಇರುವಿಕೆಯ ಅರ್ಥಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಕುವುದು. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬಹುಕು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಜಿಯವರು ನಮ್ಮೆಡನಿಷ್ಠ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರಿಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಡತ ಅಪೃತ್ಯಮದ್ವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಉನ್ನತಿಯಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲೋಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈತಿ ತಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವೇನಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಗುರುಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಂದ ಬಹುಕಿನ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವೇನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಹುತೇ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮತ್ತಲೂ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಪೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗೆಸಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕಡೆಗೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಕುಬಹುದು. ಇದು ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟ. ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನಿದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅಪೃತ್ಯಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವನಿದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿದ್ದಾಗ, ನಂಬಿಕೆ, ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ, ಅವನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಲಂಬನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಧ್ಯತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದು ಸುಲಭವೇನಲ್ಲ. ಬಹುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸೆಳಿತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದೆಗಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹವೇ ಅವನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರುಡರನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು,

ಆದರೆ ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

♦♦♦

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡೆಮೊಡಲು ಧ್ವನಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆಯಿಂದರೆ ತಾವು ಈಗ ಜೀವಿತದಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯಾ ವಿಸ್ತಯಕಾರಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಧಿಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಧಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿ. ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿದ ಮೇಲೆ ಅದಮ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ ಜೀವಧಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು.

ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿಂದು ಗುರುಜಿಯವರಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ದೇಹದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೀವಧಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಯಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಯಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಧ್ವನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವ-ಹೀಲಿಂಗ್‌ಅನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದರೆ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಶೀಪ್‌ವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಬೇಕಿಂದ ಇತ್ತಿಂಚಿಗೆ ಹೇದ್ದರುಗಳೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಧಘ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೂಲ, ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಮ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಬದಲಾಗಲು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಧ್ವನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸುವ ಪಕ್ಷಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿದ ಮತ್ತು

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯೆತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚ ಕರ್ಮಗಳಿಂದರೆ ಅಥವ ಪ್ರಬುಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಮಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೂ ಗುಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜೀವಧಿಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಕೊಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂಟಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿರಿಬಹುದು. ದೇಹದ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

ಜೀವಧಿಗಳು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನಂತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿರುವವರೆಗೆ ವಾತ್ರ ನಾವು ಜೀವಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಜೀವಧಿಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅವು ಜೀವಧಿಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲವು. ಇಂಟಿಗಳು ವಾಸ್ತವ ವನ್ನರಿತವರು. ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೆ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದಾಗ, ‘ಕುಳಿತು ಧ್ವನಿಮಾಡಿ’ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಾಯದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವೇಚನೆಯೆಡೆ ಜೀವಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೆದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್‌ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಗಲು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿವೇಚನಾಯಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಮಕೋಲನದ ವಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೆದ್ಯಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯೇ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್‌ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಗಲು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಸತ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಜೀವಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ■

