

ధ్యానం

ధ్యానం అంటే మరేమీ కాదు. ఎరుకతో మనలోకి మనం చేసి ప్రయాణం.

ధ్యానంలో మన చైతన్య పదార్తము శరీరం నుంచి మనసుకి, మనసునించి బుద్ధికి, బుద్ధినించి ఆత్మకు ఎరుకతో ప్రయాణం చేస్తుంది.

నిద్ర ఎరుకలేని ధ్యానం.

ధ్యానం ఎరుకతో నిద్ర.

నిద్రలో మరిమితంగ శక్తిని పొందుతాం.

ధ్యానంలో అపరిమితంగ శక్తిని పొందుతాం.

ఈ శక్తి మన శరీరక, మానసిక, బుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక శక్తులను ప్రభావితం చేస్తుంది.

ఇది మన అతీంద్రియ శక్తిలిని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.

ధ్యానం ద్వారా మనం పోందే శక్తివల్ల శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత, ఉన్నత విచక్షణ జ్ఞానం పొందుతాము.

మహద్భుత జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఏకైక మార్గం ధ్యానం.

దైనందిక జీవితంలో కూడా అత్యున్నత స్థానాన్ని పొందడానికి ఎంతో దోహదం చేస్తుంది.

ధ్యానం అంటే మరేమీ కాదు. ఎరుకతో మనలోకి మనం చేసి ప్రయాణం.

ధ్యానంలో మన చైతన్య పదార్తము శరీరం నుంచి మనసుకి, మనసునించి బుద్ధికి, బుద్ధినించి ఆత్మకు ఎరుకతో ప్రయాణం చేస్తుంది.

ఇప్పుడు ధ్యానం ఎలా చేయాలో తేలుసుకుందాము.

ధ్యానం కోసం మనం మొదట శరీరాన్ని మనసును నిలువరింపజేయాలి.
అంటే శారీరిక కదలికలును, చుడటాన్ని, మాట్లాడటాన్ని, ఆలోచించడాన్ని
నిలుపివెయ్యాలి.

ధ్యానానికి ముఖ్యమైనది ఆసనం.

స్థిరమైన, సుఖమైన ఏదైన ఒక ఆసనాన్ని ఎంచుకోవాలి.

నేలమీదగాని మరే ఇతర కుర్చీలు బల్లలులాంటిమీద కూచోని కూడా
చేయ్యవచ్చు.

ధ్యానం ఏ సమయములోనైన చేయ్యవచ్చు.

ముఖ్యమైనది అనుకూలంగవుండగలిగే స్థలం అయ్యి ఉండాలి.

హాయిగ కూచోని కాళ్ళు రెండూ ఒకదానితో ఒకటి చేర్చి చేతివేళ్లలో వేళుంచి
కళ్ళుమూసుకొని లోపలగానీ బయటగానీ ఏ శబ్దము చేయ్యకుండా ఏ
మంత్రము జపించకుండా శరీరాన్ని పూర్తిగా తేలిక చెయ్యాలి.

మనం కాళ్ళను కలిపి చేతివేళ్లలో వేళ్ళు కలపడం ద్వారా మన చుట్టూ
శక్తివలయం ఏర్పడుతుంది.

మన ఆసనంలో స్థిరత్వాన్ని పెంచుతుంది.

కళ్ళు మనోద్వారాలు.

కాబట్టి కళ్ళురెండూ మూసికొవాలి.

మంత్రోచ్ఛారణగాని మరే ఇతర శబ్దముగానీ చేయడం మనసు చేసే పని.

కాబట్టి దాన్ని సంపూర్ణంగా నిలిపి వెయ్యాలి.

ఎప్పుడు శరీరం సంపూర్ణంగా స్థిమితమౌతుందో అప్పుడు చైతన్యము శరీర పదార్థంనుంచి మనో బుద్ధి వైపు ప్రాయాణం చేస్తుంది.

మనస్సు మరేమీ కాదు, ఆలోచనల పుట్ట.

అనుక్షణం ఎన్నో ఆలోచనలు మొదలౌతునే ఉంటాయి.

వాటివెనుక మరెన్నో ప్రశ్నలు ... తేలిసినవి, తేలియనివి.

చైతన్య పదార్థాన్ని మనో బుద్ధి పదార్థాలునుంచి ఆత్మవైపు ప్రాయాణింప చేయాడానికి మనం చేయవలసిన పని మన సహజమైన శ్వాసను గమనించడం.

గమనించడం అనేది ఆత్మయోక్క ప్రక్రియ.

సాక్షిభూతంగా సహజ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండాలి.

ప్రయత్నపూర్వకంగా శ్వాసప్రక్రియను చేయ్యరాదు.

తనకు తానుగా శ్వాసప్రక్రియ జరుగుతూఉండాలి.

సాక్షిగా సహజమైన శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండాలి.

ఇదే ధ్యానానికి మూలము.

ఇదే ధ్యానానికి మార్గము.

ఆలోచనలవెంట పోరాదు.

ప్రశ్నలలో చిక్కుకోరాదు.

ఆలోచనలవెంట పోరాదు.

ప్రశ్నలలో చిక్కుకోరాదు.

ఆలోచనలను తుంచి ధ్యాసను శ్వాసవైపు మరల్చాలి.

సహజమైన శ్వాసను మాత్రమే గమనిస్తూ ఉండాలి.

పూర్తిగా శ్వాసతోనే ఉండాలి.

అప్పుడు ఆలోచనల సాంద్రత క్రమంగా తగ్గడం మొదలౌతుంది.

క్రమంగా శ్వాసపరిమాణం కూడా పలుచుబొడుతూ చిన్నదౌతూ వస్తుంది.

చివరకు పూర్తిగా చిన్నదై రెండు కన్ను మమ్ముల మధ్య చిన్న వెలుగుగా వుండి పోతుంది.

ఈ స్థితిలో ఆలోచనలు వుండవు. శ్వాస కూడా వుండదు.

ఇదే ఆలోచనారహిత స్థితి.

ఇదే నిర్మల స్థితి.

ఇదే ధ్యాన స్థితి.

ఈ స్థితిలోనే విశ్వ శక్తి మనలోకి ప్రవహించడం మొదలౌతుంది.

ఎప్పుడైతే మనం అధికంగా ధ్యానం చేస్తామో అధికంగా విశ్వ శక్తిని పొందడం జరుగుతుంది.

అలా పొందిన విశ్వ శక్తి మన ప్రాణమయ శరీరంలూకి ప్రవహిస్తుంది.