

ഉസൂയി സമാധിആചരണവും ഫസ്റ്റ് ലെവൽ റിവിഷനും

റെയ്കി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമാചാര്യനായ ഡോ: മിഖായോ ഉസൂയിയുടെ 84-ാം സമാധി ആചരണം മാർച്ച് 7 ഞായറാഴ്ച ഹോട്ടൽ അളകാപുരിയിൽ നടക്കും. 1926 മാർച്ച് 9 നാണ് ഡോ: ഉസൂയി സമാധി അടഞ്ഞത്.

കൂടുതൽ നല്ല റെയ്കി സാധകരാവുക എന്നതാണ് ഡോ: ഉസൂയിയ്ക്കായി നമുക്ക് നിർവ്വഹിക്കാവുന്ന യതിപൂജ. അതിനാൽ മാർച്ച് 7ന് കാലത്ത് 10 മുതൽ 'മുദ്രാറെയ്കി' പ്രഥമതല (ഫസ്റ്റ് ലെവൽ) റിവിഷൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മുദ്രാറെയ്കി ഉപാസകർക്കും (2nd, 3 A ദീക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചവർക്കും) ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം.

ഉച്ചക്ക് 12 മുതൽ 1 വരെ, 'രാഗവീചികളും മനസ്സും'

എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഡോ: ടി.എൻ. വാസുദേവന്റെ (റിട്ട. പ്രഫ. ഫിസിക്സ് വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാല) പ്രഭാഷണമുണ്ടാവും.

ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ദീക്ഷമാത്രം സ്വീകരിച്ചവരെയും അവിചാരിത കാരണങ്ങളാൽ റെയ്കി പതിവായി പരിശീലിക്കുന്നതിൽ മുടക്കം വരുത്തിയവരെയും റിവിഷൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കണം.

ഫെബ്രുവരിയിലെ ക്ലാസ്സുകൾ

ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്ലാസ് - 14-02-2010 - ഞായർ - അളകാപുരി സെക്കന്റ് ലെവൽ ക്ലാസ് - 26-02-2010 - വെള്ളി - അളകാപുരി

III A ദീക്ഷ ആവശ്യമുള്ളവർ പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ക്ലാസിന്റെ ദിവസം നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

മാർച്ചിലെ പ്രതിമാസയോഗം

മാർച്ചിലെ പ്രതിമാസ 'മുദ്രാറെയ്കി' ഉപാസകസംഗമം 07-03-2010 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3.30ന് അളകാപുരിയിൽ ചേരുന്നതാണ്.

ഫെബ്രുവരി 2010

സ്പ്രോസെഡ്യൂർ

ഇന്ത്യൻ റെയ്കി അസോസിയേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ

ആമുഖക്കുറിപ്പ്

യന്ത്രസംസ്കാരത്തേക്കാൾ യജ്ഞസംസ്കാരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശവും യജ്ഞദാവേന യുള്ള ശ്രമങ്ങളാൽ ഈ ജഗത്ത് തൃപ്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഫിബ്രുവരി 16ന് എറണാകുളത്ത് സമാരംഭിക്കുന്ന ശ്രീ ലളിതാമഹായാഗത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.

പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ച ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ. അവന് പ്രകൃതിയിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽപ്പ് സാദ്ധ്യമല്ല. അവന്റെ ദുർമ്മായ നിലനിൽപ്പിനാധാരം പ്രകൃതിയും അവളുടെ വിവിധങ്ങളായ സൃഷ്ടികളും പ്രതിദാസങ്ങളുമായതിനാൽ അവയുടെയെല്ലാം നിലനിൽപ്പിന് പോഷകമായ്ക്കൊണ്ടുവേണം മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. ഈ യുക്തിയത്രെ യജ്ഞസംസ്കാരത്തിന്റെ കാതലും അടിസ്ഥാനവും. ഒരു ചങ്ങലയുടെ ബലം, അതിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ കണ്ണിയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ.

നവീനശാസ്ത്രപരിഷ്കാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം യജ്ഞസംസ്കാരമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ഋഷിപ്രോക്തമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്നിന്റെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ തുനിയുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീലളിതാമഹായാഗ നിർവ്വഹകർ അനുമാദനമർഹിക്കുന്നു, ആദരവർഹിക്കുന്നു.

ശിവരാത്രിയുടെ സന്ദേശം

'ഉറക്കത്തിന്റെയും അപ്പുറത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുക' - ഇതാണ് ശിവരാത്രിയുടെ സന്ദേശം. ശിവരാത്രി ദിവസത്തെ അനുഷ്ഠാനം ഉറങ്ങാതെ ശിവഭജനം ചെയ്യലാണല്ലോ. അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഉറങ്ങാതിരിക്കലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോഴത്തെ ഉറങ്ങാതിരിക്കൽ, മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ആ ഉണർവിന്റെ നേരെ വിപരീതാവസ്ഥയാണ് മനസ്സ് പ്രാണനിൽ ലയിക്കുമ്പോഴത്തെ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ. ഈ രണ്ട് വിരുദ്ധാവസ്ഥകൾക്കും ഇടയിൽ മനസ്സ് വാസനകളുമായി ചേർന്നുള്ള സ്വപ്നാവസ്ഥയുമുണ്ട്. ഈ ജാഗ്രത്-സ്വപ്ന-സുഷുപ്തി അവസ്ഥകൾക്കപ്പുറത്താണ് തുരീയാവസ്ഥ എന്ന ഉറക്കത്തിന്റെയും അപ്പുറത്തെ ഉറങ്ങാത്ത അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണേണ്ടതെല്ലാം കാണാനും യഥാർത്ഥ അറിവായി സ്വയം വിളങ്ങുവാനുമാവും. "ഉറങ്ങാതെയുള്ള ഉറക്കം" എന്ന് യോഗശാസ്ത്രം ഈ അവസ്ഥയെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറങ്ങാതെ ശിവഭജനം ചെയ്യൽതന്നെ കരണിയം. റെയ്കി ഉപാസകർക്ക് അന്നേദിവസം പ്രത്യേക റെയ്കി ഹീലിങ്ങ് ദേഹത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കാം. മംഗളസ്വരൂപിയായ ശിവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

തന്ത്രം എന്താൽ ?

എൽ. ഗിരീഷ്കുമാർ

ചെയർമാൻ

'ശ്രീപുരം' താന്ത്രികഗവേഷണകേന്ദ്രം
ഇരിങ്ങാലക്കുട

തന്ത്രം ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. ആഗ്രഹസഫലീകരണത്തിനുള്ള വിദ്യ. ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതാണ് തന്ത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവന് മുക്തിയിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം തന്ത്രശാസ്ത്രം തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിന്മേൽ യാതൊരു അധിശതവുമില്ല. ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽവന്നാൽ മാത്രമേ അത് തന്റേത് എന്ന് ഒരുവന് അവകാശപ്പെടാനാവൂ. ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രവണതകളുടെ അഥവാ വാസനകളുടെ ഉല്പന്നങ്ങളാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ. അവയെ തെരിച്ചമർത്തി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ദോഷമാണ് സംഭവിക്കുക. ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിനുള്ള പ്രായോഗികമാർഗ്ഗം അവ സാധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.

തന്ത്രം ഒരു ജീവിതചര്യകൂടിയാണ്. ആ ജീവിതചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് തന്ത്രം ആഗ്രഹസഫലീകരണത്തിനുള്ള വിദ്യയാവുന്നതും മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പന്ഥാവായി പരിണമിക്കുന്നതും. മോക്ഷേച്ഛയും ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ. ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും സാർത്ഥപരമായ ഒരാഗ്രഹം

നാനോ കഥ

മദ്രവത്തിന്റെ കിണ്ടത്തൽ

വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നിടത്തൊന്നും ആരുമില്ല. തന്നെ ആരുണ്ടെന്ന് കൈപിടിച്ച് താഴത്തെത്തിക്കാൻ? - വൃദ്ധൻ ആലോചിച്ചു.

തീരെ അവസരമായിരുന്ന അയാൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ബാൽക്കണിയിലെത്തി, താഴേക്ക് നോക്കി. റോഡിലൂടെ ആളുകൾ നടന്നു നീങ്ങുന്നു.

താഴെകൂടി പോകുന്നവരിലാരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധ തന്നിലേക്ക് തിരിക്കാൻ എന്താണൊരു ഉപായം? - വൃദ്ധൻ ചിന്തിച്ചു. വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അയാൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ കുറെ ചില്ലറ നാണുങ്ങൾ താഴേക്കെറിഞ്ഞു. അവ ദേഹത്തു തട്ടിയവർ നിലത്തുവീണ നാണയങ്ങൾ പെറുക്കാൻ തുനിഞ്ഞു. ആരും തന്റെ നേരെ നോക്കുന്നില്ലെന്ന് വൃദ്ധൻ മനസ്സിലായി.

ഇനി എന്തു ചെയ്യും? വൃദ്ധൻ സമീപത്തുള്ള ഒരു കുപ്പി തട്ടിപൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ തെരുവിലേക്കിട്ടു. കുപ്പിച്ചില്ലിട്ട് തട്ടി ചില വഴിപോക്കരുടെ തലയും ദേഹവും കാലടികളും മുറിഞ്ഞു. തെരുവിലാകെ ബഹളമായി. എല്ലാവരുമുണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ചിലർ അസഭ്യം പുലമ്പി. മുറിവേറ്റ ചിലരും കൂട്ടാളികളും പെട്ടെന്ന് വൃദ്ധന്റെ സമീപത്തെത്തി. വൃദ്ധൻ തന്റെ നിസ്സഹായതയും ആവശ്യവും അവരെ അറിയിച്ചു. അവരിലാരോ വൃദ്ധന്റെ സഹായത്തിനെത്തി.

നേട്ടവും അനുഗ്രഹവും വരുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നു വന്നു എന്ന് മനുഷ്യൻ നോക്കാറില്ല. അവ വേഗം കരസ്ഥമാക്കുവാനാണ് തിടുക്കം. ദുഃഖവും ദുരിതവും വരുമ്പോഴാകട്ടെ അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കും. തന്റെ സൃഷ്ടികളെ തന്നിലേക്ക് തിരിക്കാൻ അവർക്ക് ദുഃഖവും ദുരിതവുമാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ദൈവം മനസ്സിലാക്കിയത് വൃദ്ധന്റെ ഈ കഥയിലൂടെയാവാം.

തനിക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശ്വരകൃപക്ക് നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നാൽ (പഞ്ചശീലം-4) ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കൂടാതെ കഴിക്കാം എന്ന പാഠം കൂടി ഈ കഥയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം.

റെയ്ക് - ധ്യാനക്കമ്പ്

സി.എം കൃഷ്ണനുണ്ണി

ധ്യാനത്തിന്, മുമ്പ് എന്നത്തെക്കാളും മേറെ പ്രിയം കൈവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരക്കുപിടിച്ചതും അനവധി സങ്കീർണ്ണതകളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നതുമായ സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടേതുമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ അല്പം മനഃസ്വാസ്ഥ്യം കൊതിയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ധ്യാനത്തിനുള്ള പ്രിയം വർദ്ധിയ്ക്കുന്നത്. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കും വിശ്രാന്തിയ്ക്കും ധ്യാനം വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു.

ഇന്ന് ശരീരമുള്ളിടത്ത് മനസ്സില്ല. മനസ്സും ബുദ്ധിയും സംഘർഷത്തിലുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇവ മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതാണ് നവീനമനുഷ്യന്റെ ആത്മരോദനത്തിനു കാരണമാവുന്നത്. മനസ്സ് ഒന്നുകിൽ ആമയെപ്പോലെ ഭൂതകാലത്തിൽ ഇഴയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂയലിനെ പോലെ ഭാവിക്കാലത്തിലെവിടെയോ കുതിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥകളിൽ ബുദ്ധി ചിതറുന്നു. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പിഴയ്ക്കുന്നു. പരാജയത്തിനും പരിതാപങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാവുന്നു.

ധ്യാനം ശരീര മനോബുദ്ധികളുടെ സമവായം സാധ്യമാക്കുന്നു. അത് മനസ്സിന് പരമബോധവുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നു. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ശാന്തിയും മനുഷ്യനിലേക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയെത്തുകയായി.

ഈ അറിവാണു ആധുനിക ലോകത്തെ ധ്യാനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, അതിന്റെ അനന്തസാധ്യതകളിൽ പലതും ഇനിയും അനാവരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

ധ്യാനം ലളിതമാണെങ്കിലും അത് പ്രാപിയ്ക്കുക ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. നിര

വധി ധ്യാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളെയും അവയുടെ അവസ്ഥാ വിശേഷങ്ങളേയും, ധ്യാനം തന്നെയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നവർ കുറവല്ല. വിവിധ രൂപങ്ങളെയും അവസ്ഥകളെയും ഏകാന്തതയിൽ സങ്കല്പിയ്ക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ട്. ഇവ ധ്യാനമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവിന്റെ അഭാവത്തിൽ മനസ്സിനെ മാർഗ്ഗങ്ങളിലെവിടെയെങ്കിലും കുരുക്കിയിടാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടാവുകയും അത് യഥാർത്ഥ ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മനസ്സിന്റെ ഒഴുകിയെത്തലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏകാന്തതയും നിശ്ചലതയും ഇണക്കുവാനുള്ള ബാഹ്യശ്രമങ്ങളിൽ തന്നെ ധ്യാനപരിശീലനം അവസാനിയ്ക്കുക പോലും സംഭാവ്യമാണ്.

അപ്പോൾ പിന്നെ ധ്യാനം എന്താണ്? മനസ്സ് അതിന്റെ അകക്കാമ്പിൽ തെളിമയോടെ നിശ്ചലമായി ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ധ്യാനം. രൂപഭേദഭാവനകൾ അലിഞ്ഞ ആ മനസ്സിന്റെ തെളിപ്പരപ്പിൽ പരമബോധം പ്രതിബിംബിയ്ക്കുകയും അത് അനുഭവഭേദവ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ധ്യാനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടം. ഈ അവസ്ഥയിൽ വ്യക്തിബോധം പരമബോധത്തിൽ കലർന്ന് ലയിയ്ക്കുന്നു. ശമനശക്തി ജീവനിലും മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും സന്നിവേശിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നതുകാരണം രോഗങ്ങളും രോഗസാധ്യതകളും ശമിയ്ക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ധ്യാനം ഐഹികവും ആമുഷ്ണിക്കങ്ങളുമായ സർവ്വ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുകയോ അവയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയെ മുക്തനാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്കും ശാന്തിയ്ക്കും അപ്പുറത്ത് രോഗശമനശേഷിയും ആഗ്രഹസഫലീകരണക്ഷമതയും ധ്യാനത്തി

നുണ്ട് എന്നാണ് പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്.

ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ വലത്തേ പകുതിയാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം ആൽഫാലവലിലാവുന്നു. 4 മുതൽ 10 വരെ "സൈക്കിൾസ് പർ സെക്കന്റി"ൽ തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആൽഫാ ലവൽ അഥവാ മനസ്സിന്റെ "സീറോ" ലവൽ. ഈ അവസ്ഥയിൽ തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിയ്ക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ കോസ്മിക് ബന്ധം ശക്തമാവുന്നു. പരമബോധത്തിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിദ്ധ്യവും സ്വാധീനവും വ്യക്തിയിൽ സംഭവിയ്ക്കുന്നു. അനുഭൂതിദായകമായ സ്വസ്ഥാവസ്ഥയും സച്ചിദാനന്ദയും, തുരീയാവസ്ഥയുടെ തൊട്ടുതാഴെയുള്ള അവസ്ഥയുമാണിത്. ഇവിടെയെത്തിയാലും ഇവിടെ അല്പസമയത്തേക്കെങ്കിലും നിലപാട് ഉറപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നപരിഹാരവും ആഗ്രഹനിവൃത്തിയുമുണ്ടാവുമത്രെ.

ഇതെല്ലാം പറയുവാൻ എളുപ്പവും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ വിഷമവുമാണ് എന്ന് തോന്നാം. മനസ്സിനെ പിടിയ്ക്കലൊതുക്കുന്നവന്റെ കാൽക്കൽ വിധി ആജ്ഞാനുവർത്തിയാവുകയും ലോകം നമസ്കരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നമെന്നാണല്ലോ അഭിജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപദേശിയ്ക്കപ്പെട്ടതും മനോജയം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ്. ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സാധ്യമാവും? അവന് ധ്യാനം എന്നത് ഒരു മരീചിക മാത്രമായി അവശേഷിയ്ക്കുമോ?

ഇവിടെയാണ് റെയ്ക്ിയുടെ പ്രസക്തി പരിഗണനീയമാവുന്നത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജപ്പാനിൽ പുനർജനിച്ച റെയ്ക് ഒരു ധ്യാനമോ ധ്യാനപദ്ധതിയോ ആണ് എന്ന് പൊതുവേ അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രോഗങ്ങൾ സ്പർശിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് റെയ്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചില പ്രതീകങ്ങൾ (ചിഹ്നങ്ങൾ) മനസ്സിൽ സങ്കല്പിയ്ക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് വിക്ഷേപിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് വിക്ഷേപിക്കുകയും ശേഷം അടുത്ത പേജിൽ

നോട്ടത്തിലൂടെ ഹീൽ ചെയ്യാം

റെയ്കി, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുകൂടിയും പ്രസരിക്കുമെങ്കിലും കൂടുതൽ റെയ്കി പ്രസരണം നടക്കുന്നത് കൈകളിലൂടെയും കണ്ണുകളിലൂടെയും ശ്വാസത്തിലൂടെയുമാണ്.

സ്പർശിച്ച് ഹീൽ ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്പെടാത്ത അവസരങ്ങളിൽ നോട്ടത്തിലൂടെയും ഹീൽ ചെയ്യാം. സ്പർശിച്ച് ഹീൽ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും നോട്ടം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

1. ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തേക്കോണോ റെയ്കി നൽകേണ്ടത്, ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൃദുവായും വല്ലാതെ ദൃഷ്ടി ഉന്നതായും നോക്കുക.
2. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് റെയ്കി പ്രവഹിക്കുന്നതായി ഭാവന ചെയ്യുക.
3. മതിയാവോളമോ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഹീലിങ്ങ് നൽകാൻ ആരംഭിക്കുന്നതുവരെയോ ഇത് തുടരുക.

“ഗ്യാഷിഹോ” എന്ന പേരിൽ ഈ വിദ്യ ജപ്പാനിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഉസൂയി റെയ്കി ഹീലിങ്ങ് രീതികളിൽ ഒന്നാണിത്. ഗ്യാഷി = നോട്ടം, ഹോ = രീതി, ഗ്യാഷിഹോ = നോട്ടത്തിന്റെ രീതി (കണ്ണുകളിലൂടെ ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നതായി ഭാവന ചെയ്യാം.)

ശ്രീലളിതാമഹായാഗം

ഫിബ്രവരി 16 മുതൽ 21 വരെ എറണാകുളം കടവന്ത്രയിലെ വിനായക ഓഡിറ്റോറിയ അങ്കണത്തിൽ “ശ്രീ ലളിതാമഹായാഗം” നടക്കുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ‘ശ്രീപുരം’ താന്ത്രിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന ഈ യാഗത്തോടനുബന്ധിച്ച്, മാനവ ഐക്യം വളർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അഹോരാത്ര മുതസന്ജീവനീഹോമം, ദശദ്രവ്യമൃത്യുന്ജയഹോമം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദയാദി ഉദയാന്തം നടക്കുന്ന നവാവരണ ശ്രീചക്രപൂജയും ഈ യാഗത്തിലെ അത്യപൂർവ്വമായ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും. യാതൊരുവിധ പണപ്പിരിവോ, വഴിപാട് പിരിവോ, ഭണ്ഡാരപിരിവോ ഈ യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

റെയ്കി ധ്യാനക്കനി...

കയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദൂരത്തേക്ക് റെയ്കിയുടെ ശമനശക്തി വിന്യസിയ്ക്കുന്ന വിദൂരചികിത്സാപദ്ധതിയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കൊണ്ട് നിയതമായ അർത്ഥത്തിൽ ധ്യാനമെന്ന് വിവക്ഷിയ്ക്കാമോ എന്ന് സംശയിയ്ക്കുവാനിടയുണ്ട്.

റെയ്കി എന്നത് പരമബോധ പരാശക്തിയാണ്. റെയ്കി പ്രതീകങ്ങൾ (ചിഹ്നങ്ങൾ) പരമബോധവുമായി വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളത്രെ. പരമബോധവുമായി റെയ്കി പ്രതീകങ്ങൾ (ചിഹ്നങ്ങൾ) ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ധ്യാനത്തിന്റെ സർഫലങ്ങൾക്ക് വ്യക്തി പ്രാപ്തനാവുന്നു. ധ്യാനത്തെ സംബന്ധിച്ച മുൻവിധികൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. റെയ്കി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉപരിമേഖലകളിൽ ധ്യാനസത്തയാണ് അന്തർലീനമായിട്ടുള്ളത്.

ഏകാന്തതയും ശബ്ദത്തിന്റെയടക്കം പല ബാഹ്യഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും, ദുർലഭമാണെന്നു തന്നെ പറയാവുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതൊന്നും കൂടാതെ മനഃസുഖവും സ്വസ്ഥതയും ആശ്വാസവും ആഗ്രഹനിവൃത്തിയുമടക്കം ധ്യാനത്തിന്റെ സർഫലങ്ങൾ കരഗതമാക്കുവാൻ റെയ്കിയുടെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള സാധന കൊണ്ട് സാദ്ധ്യമാവും. പരിശീലിയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയ്ക്കു മാത്രമല്ല, അയാൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ആരിലും ഈ ഗുണഫലങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു സന്നിവേശിപ്പിയ്ക്കുവാനും റെയ്കി സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് സാധിയ്ക്കും എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ സാധനയ്ക്കുണ്ട്.

സുഭാഷിതം

പൃഥിവ്യാം ത്രീണി രത്നാനി
ജലമനം സുഭാഷിതം
മുഖൈഃ പാഷാണ ഖണ്ഡേഷു
രത്ന സംജന്താ വിധീയതേ

വെള്ളം, ഭക്ഷണം, സുഭാഷിതം എന്നീ മൂന്നു രത്നങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. വിപ്ലവങ്ങളാണ് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന കല്ലുകൾക്ക് (വജ്രം തുടങ്ങിയവക്ക്) രത്നം എന്ന പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

വജ്രം തുടങ്ങിയ രത്നങ്ങൾക്ക് മുല്യമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്ന വെള്ളവും ഭക്ഷണവും മനസ്സിന്റെ സുസ്ഥിതിക്ക് ആവശ്യമായ സുഭാഷിതവും രത്നങ്ങളേക്കാൾ മുല്യമുള്ളവയാണെന്ന് സാരം. സുഭാഷിതമെന്നാൽ ശോഭനമായ വാക്ക്

ഹെയ്തിക്ക് റെയ്കി നൽകാം.

ഉത്തര അൽപന്റീക് സമുദ്രത്തിനും കരിബിയൻ കടലിനുമിടക്കുള്ള ഹെയ്തി എന്ന ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം ദുരൂഹതയാൽ പാടെ തകർന്നിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവർ ലക്ഷക്കണക്കിനാണ്.

സ്വേച്ഛാധിപത്യഭരണവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും കൊണ്ട് വലയുന്ന ദരിദ്രരാജ്യമായ ഹെയ്തിക്ക് ദുരൂഹം താങ്ങാനാവാത്ത ആഘാതമായിരിക്കുകയാണ്.

കേരളത്തെക്കാൾ ചെറിയതും 27751 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ളതുമായ ഹെയ്തിയിലെ ഹതദാഗ്വർക്ക് റെയ്കി നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വാസമെത്തിക്കാം.