

భూతి పురుష రాధా భగవాన్ సిర్కస్ రించిన

తోట్టణ

కోరం అంచీ ప్రత్యక్షమైన అగ్ని ముదట తపసు కాను
కాల్యాముండు, తరహాత ఎంబి వ్యక్తిని కాల్యాస్తుడు

జ్ఞాన వ్యప్తి దాదా భిగొవాన్ సిర్కచంబన్

క్రోధం

ముఖ్యం - గుజరాతి

సంకలనం - డా. సీర్పూర్ బెంగల్ అశ్విన్
తెలుగు అనువాదం - మహిత్వాగౌడం

ప్రకాశకులు

: అజీత్ సి.పటేల్
దాదా భగవాన్ విజ్ఞాన్ ఫైండెషన్
1, వరుణ్ అపార్ట్‌మెంట్, 37, లీమాలి స్ట్రో
నవరంగ్‌పురా పోలీన్ స్టేషన్ ఎదురుగా,
నవరంగ్‌పురా, అహ్మదాబాద్ - 380009
గుజరాత్, భారత్
ఫోన్: + 91 79 3500 2100

Dada Bhagwan Foundation,
5, Mamta Park Society, B\h. Navgujarat College,
Usmanpura, Ahmedabad -380014, Gujarat, India.
Email : info@dadabhagwan.org
Tel : + 91 79 3500 2100

All Rights Reserved. No part of this publication may be shared, copied, translated or reproduced in any form (including electronic storage or audio recording) without written permission from the holder of the copyright. This publication is licensed for your personal use only.

First Edition : November 2023 (500 copies)

**భావ మూల్యం : 'పరమ వినయం', మరియు "నాకు
ఎంతమాత్రం తెలియదు. అదే భావన**

Price : Rs. 30

**ముద్రిక : అంబా మల్లి ప్రైంటింగ్
B-99, కాల్కుటానిక్స్ గిడ్స్
క-6, రోడ్ సెక్టర్-25
గాంధీనగర్ - 382044
గుజరాత్, India
ఫోన్: +91 79 3500 2142**

ISBN No: 978-93-91375-27-0

Printed in India

త్రిమంత్రం

(సర్వ విష్ణు నివారణ చేసే మంత్రం)

నమో అరిహంతాణం
 నమో సిద్ధాణం
 నమో ఆయిరియాణం
 నమో ఉవజ్ఞాయాణం
 నమో లోయే సవ్య సాహూణం
 ఏసోపంచణమోక్షరో,
 సవ్యపావపుణాసణో
 మంగళా ణం చ సవ్యోసిం,
 పడమం హవయా మంగళం
 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
 ఓం నమో శివాయ
 జై సచ్చిదానంద

దాదా భగవాన్ ఎవరు?

జూన్ 1958లో, ఒక సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో, జనసమాహంతో రద్దిగా ఉన్న సూరత్ సైషన్లోని మూడవ నెంబరు ప్లాట్‌ఫోం బెంచిపైన కూర్చుని ఉన్న అంబాలాల్ మూల్జీ భాయ్ పటేల్ యొక్క దేహమందిరంలో సంపూర్ణ రూపంలో ‘దాదా భగవాన్’ సహజంగా వ్యక్తమయ్యారు! ప్రకృతి ఆధ్యాత్మికత యొక్క అద్భుతమైన ఆశ్చర్యాన్ని వెల్లడించింది! ఒక గంట వ్యవధిలో, ఆయనకి విశ్వదర్శనం అయింది! ‘మనం ఎవరం? దేవుడు ఎవరు? ప్రపంచాన్ని ఎవరు నడుపుతారు? కర్మ ఏమిటి? విముక్తి అంటే ఏమిటి?’, వంటి అన్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నల రహస్యాలు బయటపడ్డాయి! ఈ విధంగా ప్రకృతి, విశ్వానికి ఒక అద్భుతియమైన పూర్తి దృష్టిని అందించింది, మరియు దీనికి మాధ్యమం అయ్యారు, శ్రీ అంబాలాల్ మూల్జీ భాయ్ పటేల్, గుజరాత్ లోని చరోఫర్ యొక్క భాద్రన్ గ్రామంలోని పాటిదారు, కాంట్రాక్టర్ వ్యాపారం చేస్తున్నప్పటికీ, పూర్ణ వితరాగ పురుషుడు!

‘వ్యాపారంలో ధర్మం ఉండ్చు కానీ ధర్మంలో వ్యాపారం ఉండకూడదు’ అనే సిద్ధాంతంతో ఆయన జీవితం అంతా గడిపారు. జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ఎవరి దగ్గరా డబ్బులు తీసుకోలేదు. అంతే కాకుండా వ్యాపారంలో సంపాదించిన దానితో భక్తులను యాత్రకు తీసుకొని వెళ్లేవారు.

ఆయనకు ప్రాప్తమైన విధంగానే కేవలం రెండు ఘుంటలలో, వేరేవారికి కూడా జ్ఞాన ప్రాప్తి కలిగించే శక్తిని పొందారు! దీన్నే అక్రమ మార్గంగా అభివర్షించారు. అక్రమ అంటే క్రమం లేకుండా, మరియు క్రమ అంటే ఒక్కో మెట్టు పైకి ఎదగడం! అక్రమ అంటే సైవ్-లెస్, ప్రార్థక్య, ఎలివేటర్ మార్గం!

ఆయన స్వయంగా ప్రతి ఒక్కరికి ‘దాదా భగవాన్ ఎవరు?’ అనే దానిని వివరిస్తూ ఇలా అనేవారు, “నీ ముందు కనిపించేవాడు దాదా భగవాన్ కాదు. ఇక్కడ కనిపించేది ‘ఏ. ఎం. పటేల్’. నేను జ్ఞాని పురుషుడను మరియు లోపల ప్రకటించింది దాదా భగవాన్. దాదా భగవాన్ పద్మాలుగు లోకాల నాథుడు, అతను మీలో మరియు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఉన్నాడు. మీలో అవ్యక్త రూపంలో ఉన్నాడు, మరియు ‘ఇక్కడ’ సంపూర్ణ రూపంలో వ్యక్తమయ్యాడు! నేను భగవస్తుడిని కాను. నా లోపల వ్యక్తమైన దాదా భగవాన్ని నేను కూడా నమస్కరిస్తాను.”

అనువాదకుని విజ్ఞాపి

అంబాలాల్ ఎమ్. పటీల్ నామధేయులైన జ్ఞానివురుషుడిని దాదాశ్రీ, లేక దాదా లేక దాదాజీగా భక్తులందరూ పిలుస్తారు. ఆత్మ విజ్ఞాన సంబంధమైన మరియు ప్రపంచ వ్యవహార జ్ఞాన సంబంధమైన తన సత్పుంగాన్ని యథాతథంగా అనువదించటం సాధ్యం కాదని ఆయన తరచూ చెప్పేవారు. అనువాద క్రమంలో లోతైన, సహాతుకమైన అర్థం ముముక్షువులకు అందకపోవచు అని కూడా దాదాశ్రీ చెప్పేవారు. గుజరాతీ భాషని నేర్చుకోవటంలోని ప్రాముఖ్యతను ఆయన నొక్కి వక్కాణించేవారు. తద్వారానే దాదాశ్రీ అమూల్యమైన బోధల సంపూర్ణ సారాన్ని యథాతథంగా గ్రహించే అవకాశం ఉంటుందని దాదా మాటల సారాంశం.

అయినప్పటికీ దాదాశ్రీ తన బోధలను ఇతర భాషలలోకి అనువదించటానికి, తద్వారా ప్రపంచంలోని యావత్తు ప్రజానీకానికి అందించటానికి తమ ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహించారు. తనలో ప్రకటితమైన ఈ అక్రమ విజ్ఞానాన్ని ప్రపంచంలోని మానవాళి పొంది తమ బాధలనుంచి విముక్తి పొందాలని, జీవనుక్కిని అనుభవించాలని దాదాజీ యొక్క ప్రగాఢమైన వాంఛ. ఈ విజ్ఞానం యొక్క అద్భుతమైన శక్తులను ప్రపంచం గుర్తించి ప్రణమిలే రోజు వస్తుందని కూడా దాదాజీ చెప్పారు.

జ్ఞానివురుషులైన దాదాశ్రీ బోధలను తెలుగుభాష ద్వారా తెలుగు ప్రజలకు అందించటం కోసం చేసిన చిన్న ప్రయత్న ఫలమే ఈ పుస్తకం యొక్క అనువాదం. యథాతథంగా అందించలేకపోయినా సత్పుంగ సందేశాన్ని, భావాన్ని ఎటువంటి చెఱువు లేకుండా అందించడం కోసం ఎంతో శ్రద్ధ వహించటం జరిగింది.

అనంతమైన దాదాజీ జ్ఞాన భజనాకి ఇది ప్రాధమిక పరిచయం మాత్రమే. ఈ అనువాదంలో ఏమైన తప్పులు దొర్లివుంటే అవి పూర్తిగా అనువాదకులవే అని గమనించగలరు. వాటి నిమిత్తమై మేము మీ క్షమను అర్థిస్తున్నాము.

తొలి పలుకు

క్రోధమనేది ఒక బలహీనత, కాని ప్రజలు దానిని సౌర్యం అని అనుకుంటారు. క్రోధం చేసే వారి కంటే క్రోధం చేయని వారి యొక్క ప్రభావం వేరే విధంగా ఉంటుంది!

సాధారణంగా, మనం అనుకున్నట్లు జరగనప్పుడు, ఎదుటి వారు మనం చెప్పేది అర్థం చేసుకోనప్పుడు, డిఫరెన్స్ అఫ్ వ్యా పాయింట్ అయినప్పుడు, క్రోధం వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు మనం కర్క్ష అయినా సరే ఎవరైనా మనల్ని తప్ప అని నిరూపించినప్పుడు క్రోధం వస్తుంది. కాని మనది నిజం అనేది మన దృష్టి బిందు నుంచే కదా? ఎదుటి వారు కూడా తమ దృష్టి బిందు నుంచి వారే కర్క్ష అని నమ్ముతారు, కదా! చాలా సార్లు మనకి అంతర్ష్రష్టి లేనప్పుడు ముందు ఏం ఉందో కనిపించక పోవడం వల్ల, ఏమి చేయాలో అర్థం కాదు. అప్పుడు క్రోధం వస్తుంది.

ఎవరైనా అవమానించినప్పుడు క్రోధం వస్తుంది. నష్టం వచ్చినప్పుడు క్రోధం వస్తుంది. ఈ విధంగా మానాన్ని, లోభాన్ని రక్షించడానికి క్రోధం జరుగుతుంది. అలాంటి సమయాల్లో మానం మరియు క్రోధం అనే కాపాయాల నుంచి బయటికి వచ్చే జాగ్రత్తి ఉండాలి. పనివాడి చేతిలో నుంచి చాయ్ కప్పు పడి విరిగిపోతే క్రోధం చేసుకుంటాము, కాని అదే, అల్లడు గారి చేతి నుంచి పడి విరిగితే, అప్పుడు? అక్కడ క్రోధం ఎలా కంట్రోల్ లో ఉంటుంది! దీని అర్థం, మన బిలీఫ్ పైనే ఆధార పడి ఉందనే కదా?

ఎవరైనా మనకి నష్టం కలిగించినా, మనల్ని అవమానించినా, అది మన కర్క్ష ఫలమే. ఎదుటి వ్యక్తి నిమిత్త మాత్రమే. ఇలాంటి అవగాహన ఫిట్ అవుతే, క్రోధం వెళ్లిపోతుంది.

ఎక్కడక్కడ మరియు ఎప్పుడెప్పుడు క్రోధం వస్తుందో, అప్పుడు వాటిని నోట్ చేసి ఉంచాలి మరియు వాటి మీద జాగ్రత్తి ఉంచాలి. మరియు మన క్రోధం వల్ల ఎవరికైతే బాధ కలిగిందో, వాటికి ప్రతిక్రమణ చేయాలి, పశ్చాతాపం చేయాలి మరియు ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయనని దృఢంగా నిశ్చయించాలి. ఎందుకంటే ఎవరి మీదయితే క్రోధం జరుగుతుందో, వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, అప్పుడు వారు పగ పట్టుకుంటారు, మరియు వచ్చే జన్మ లో మళ్ళీ కలుస్తారు!

తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పైన మరియు గురువు తమ శిష్యుల పైన క్రోధం చేస్తే వారు పుణ్యం కట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే దాని వెనకాల ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే, వారి మనచి చేయాలని, వారిని మెరుగు పరచాలని. స్వార్థం కోసం చేస్తే పాపం కట్టుకుంటారు. వితరాగుల అవగాహనా లోని ఖచ్చితత్వం చూడండి!

ప్రస్తుత పుస్టకంలో మనల్ని బాగా సతాయించే బహిరంగ బలహీనత, క్రోధంకి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు వివరంగా సంకలనం చేసి ఇక్కడ ప్రచురించబడింది. ఇది తెలివైన పారకులకు క్రోధం నుండి విముక్తి పొందేందుకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది. ఇదే నా అభ్యర్థన.

దాదా భగవాన్ నిర్వచించిన

క్రోధం

ఎవరు ఒప్పుకుంటారు, “నాభి తెప్పు?”

తృశ్ఫుకర్త: మనం సరిగ్గా ఉన్నాసరే ఎవరైనా నాతో తప్పు చేస్తే, అప్పుడు లోపల అతని పై క్రోధం వస్తుంది. ఐతే ఈ క్రోధం త్వరగా రాకుండా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి?

దాదాత్రీ: అపును, కానీ మీది నిజం అయినప్పుడు కదా? మీవన్నీ నిజమేనా? మీరు సరిగ్గా ఉన్నారని మీకు తెలిసిందా?

తృశ్ఫుకర్త: నాకు నా ఆత్మ చెప్పుంది కదా నాది నిజమని.

దాదాత్రీ: మరి మీరే జడ్డి, మీరే వకీలు, మరియు మీరే ఆరోపి ఐతే మీది నిజమే అపుతుంది కదా? మీరు ఎప్పుడు దగాకోరులు అవ్యారు కదా? ఎదుటివారికి కూడా ఇలానే ఉంటుంది, నేను సత్యవంతుడని. మీకు అర్థమపుతుందా?

అదంతా బలహీనత !

తృశ్ఫుకర్త: కానీ నా ప్రశ్న ఏంటంటే, అన్యాయం జరిగితే చిరాకు రావడం మంచిదే కదా? మనం ఏదైనా విషయంలో స్పష్టంగా అన్యాయం జరిగించని చూసినప్పుడు, మనకు వచ్చే ఆవేశం యోగ్యమా?.

దాదాత్రీ: అదేంటంటే, ఇవన్నీ, క్రోధం మరియు చిరాకు, ఇవన్నీ బలహీనత, కేవలం వీక్షేణ ఏ. ప్రపంచంలో అందరి దగ్గర ఈ బలహీనత ఉంది.

దాఢాత్రి: నిన్ను ఎవరైనా తిడితే నీకు కోపం వస్తుంది కదా?

శ్రవ్యకర్త: అవను, వస్తుంది.

దాఢాత్రి: ఒతే మరి దీనిని బలహీనత అంటారా లేక శక్తి అంటారా?

శ్రవ్యకర్త: కానీ కొన్ని సందర్భాలలో క్రోధం రావాల్సిందే!

దాఢాత్రి: లేదు, లేదు. క్రోధం అనేది ఒక బలహీనత. కొన్ని చోట్ల క్రోధం ఉండాలి అనేది ప్రాపంచిక చర్చ. అలా చెప్పే వారు తమ క్రోధాన్ని వదిలించుకో లేక పోతున్నారు కాబట్టి ఇలా చెప్పారు, ‘క్రోధం ఉండాలి’ అని!

మనసు కూడా చెడిపోదు, అతనే బలవంతుడు !

శ్రవ్యకర్త: మరి ఎవరైనా నన్ను అవమానిస్తినప్పుడు నేను ప్రశాంతంగా కూర్చోని ఉంటే, దానిని బలహీనత అంటారు కదా?

దాఢాత్రి: కాదు. ఓహోహో! అవమానాన్ని సహించడం గొప్ప బలం! ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా చివాట్లు పెడితే నాకు ఏమి అవ్యాదు, అతని గురించి మనసులో కూడా ఏ చెడు ఉండదు, అదే బలం! మరియు బలహీనత అంటే, అందరూ గొడవ పదుతూనే ఉన్నారు కదా, జీవులు అందరు పోరాటుతూనే ఉన్నారు, ఇదంతా బలహీనత అంటారు. అంటే అవమానం ప్రశాంతంగా సహించగలడం గొప్ప బలం మరియు ఇలాంటి అవమానం ఒక్క సారి దాటితే, ఒక్క మెట్లు దాటితే, వంద మెట్లు దాటే శక్తి వస్తుంది. మీకు అర్థమైంది కదా? ఎదుటివారు బలవంతుడైతే, అతని ముందు ప్రతి ఒక్క జీవి బలహీనమయి పోతారు, అది అందరి స్వాభావిక గుణము. కానీ ఒకవేళ ఎవరైనా బలహీనుడు మనల్ని రెచ్చగొడితే అయినాకూడా అతనిని ఏమి చేయకపోతే, బలవంతుడు అంటారు.

నిజానికి బలహీనులను రక్షించాలి మరియు బలవంతులకు ఎదురు తిరగాలి, కానీ ఈ కలియుగంలో ఇలాంటి మనమ్యులు ఎవరూ లేరు కదా! ఇప్పుడైతే బలహీనులనే తన్నుతూ ఉంటారు, మరియు బలవంతుల నుంచి దూరం పారిపోతారు. కొంత మంది మనములు

మాత్రమే బలహీనులను రక్షిస్తారు మరియు బలవంతులకు ఎదురు తిరుగుతారు. ఇలా ఉంటేనే దానిని క్షత్రియ గుణం అంటారు. లేక పొతే, ప్రపంచమంతా బలహీనులనే తన్నుతూ ఉన్నారు, ఇంటికి వెళ్లి భర్త తన భార్య మీద వీరత్వం చూపిస్తాడు. తాడుకు కట్టిన ఆపును కొడితే, అది ఎటు వెళ్తుంది? కానీ దాని కట్టు విప్పి కొడితే? పారిపోతుంది, లేదంటే ఎదురు తిరుగుతుంది.

మనిషి తనకి శక్తి ఉన్నా సరే ఎదుటి వాడిని బాధించకపోతే, అతని శత్రువుని కూడా బాధించకపోతే, అతనినే బలవంతుడు అంటారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ మీద క్రోధం చేస్తూ ఉంటే, మీరు కూడా తన మీద కోపగించుకుంటే దీనిని బలహీనత అంటారా లేదా? అంటే నేను ఏం చెప్పున్నానంటే ఈ క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం ఇష్టస్తి బలహీనతలు. బలవంతుడైతే, అతనికి కోపగించుకునే అవసరమే ఏమి ఉంది? కానీ ఈ క్రోధంలో ఉన్న తాపంతో ఎదుదొచ్చివారిని తమ వశంలోకి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు, కానీ ఎవరికైతే క్రోధం లేదో అతని దగ్గర ఎదో ఉంటుంది కదా? ఇతనికి శీలం అనే చారిత్రం ఏదైతే ఉంటుందో, దానితో జంతువులు కూడా లొంగిపోతాయి. పులి, సింహం, శత్రువులందరు, మొత్తం పైస్యమంతా లొంగిపోతుంది!

క్రోధితుడు, అతను అబాల !

ప్రశ్నకర్త: కానీ దాదా, ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మన ముందు వేడెక్కితే ఏమి చేయాలి?

దాదాత్రీ: వేడెక్కుతారు కదా మరి! వారి చేతిలో ఏమైనా ఉందా? లోపలి మెషినరీ చేతిలో ఉండడు కదా! అది, ఎదో ఒకటి చేసి మెషినరీ నడుస్తూ ఉంటుంది. తమ చేతిలో ఉంటే మెషినరీ వేడెక్కునివ్వరు కదా! కొంచెం కూడా వేడెక్కిందంటే గాడిద అయ్యసట్టే, మనుషులలో గాడిద అయ్యసట్టే! కానీ ఎవ్వరు ఇలా చేయరు కదా! తమ చేతిలో లేదు, మరి అప్పుడు ఏమి చేస్తారు?

అంటే, ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ వేడెక్కాల్సిన కారణమే లేదు. కొందరు అంటారు, ‘ఈ పిల్లలవాడు మాట వినడు’, అయినా సరే అది కోపిగించుకునే కారణం కాదు, అక్కడ మీరు చల్లగా ఉండి పని చేపించుకోవాలి. కానీ నీవు బలహీనుడవు కాబట్టి వేడెక్కిపోతున్నావు.

మరియు వేడక్కిపోవడాన్ని భయంకరమైన బలహీనత అంటారు. అంటే, చాలా ఎక్కువ బలహీనత ఉంది కాబట్టే వేడక్కి పోతారు! అంటే ఎవరైతే వేడక్కిపోతారో, వారిపై దయ ఉంచాలి, ఈ నిస్సహయుడికి దీనిలో ఏ కంట్రోల్ లేదు అని. ఎవరికైతే తమ స్వభావము కూడా కంట్రోల్ లో లేదో, అతని పై దయ ఉంచాలి.

వేడక్కడం అంటే ఏమిటి? అంటే ముందు తానే కాలిపోయి, తరవాత ఎదుటి వారిని కాల్చివేయడం. ఈ అగ్గిపెట్ట కాలిందంటే తాను ముందు బడబడా కాలి, తరవాత ఎదుటి వారిని కాల్చేస్తాడు. అంటే వేడక్కడం తమ చేతిలో ఉంటే ఎవ్వరు వేడక్కరు కదా! వేడి ఎవరికి నష్టమితుంది? కొందరు ఏమంటారంటే, ‘ప్రపంచంలో క్రోధించడం అప్పుడప్పు అవసరం ఉంటుంది’. అప్పుడు నేనేమి అంటానంటే, ‘లేదు, కోపం తెచ్చుకోవడం అవసరము అనుకునే కారణం ఏమి లేదు’ క్రోధం ఒక బలహీనత, అందుకే అది జరిగి పోతుంది. అందుకే భగవంతుడు దీనిని బలహీనత అన్నారు. పురుషుడు అని ఎవరిని అంటారు? క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం, ఈ బలహీనతలు ఎవరి దగ్గరైతే ఉండవో, వారినే భగవంతుడు ‘పురుషుడు’ అన్నారు. అంటే ఈ పురుషులు కనిపిస్తున్నారు కదా, వీరిని కూడా అబల అన్నారు; కానీ వీరికి సిగ్గు ఉండడు కదా, కాబట్టి మంచిది, లేక పొతే అబల అన్నారంటే సిగ్గుపడి పోతారు కదా? కానీ వారికి తెలియదు. ఏమి తెలుసు? స్నానానికి నీళ్ల పోస్తే స్నానం చేస్తారు. తినటం, స్నానం చేయటం, నిద్రపోవడం, ఇవన్నీ తెలుసు, కానీ వేరే ఏమి తెలియదు. మనములకి ప్రత్యేకంగా తెలియాల్సినది ఏదైతే ఉందో, ఇతను సజ్జన పురుషుడు అని, ఇలాంటి సజ్జనత కనిపించాలని తెలియదు.

ఈ క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం బహిరంగ బలహీనతలు, మరియు చాలా ఎక్కువ క్రోధం వస్తే కాళ్లు-చేతులు ఇలా వణకడం చూడలేదా మీరు?

ప్రశ్నకర్త: శరీరం కూడా వద్దంటుంది, నీవు క్రోధం చేయవద్దని.

దాఢాత్రి: అవను, శరీరం కూడా వద్దంటుంది, మనకి ఇది శోభనివ్వదని. అంటే క్రోధం ఎంత పెద్ద బలహీనత అంటారు! అందుకే మనకి క్రోధం ఉండకూడదు.

బలహీనత లేకపోతే త్రభావం వడుతుంది

త్రశ్వకర్త: ఎవరైనా చిన్న పిల్లలవాడిని బాగా కొడుతూ ఉంటే అప్పుడు మనం అక్కడి నుంచి వెళ్తూ ఉంటే, అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఆపాలి కదా, కానీ అతను వినక పొతే చివరికి అతనిని తిట్టి, కోపగించుకొని, అతనిని పక్కకి తీసుకురావాలా లేదా?

దాఢాత్రీ: మీరు కోపగించుకున్నా సరే అతను కొట్టికుండా ఉండడు. అట్రే, మిమల్ని కూడా కొడతాడు కదా! అయినా సరే అతనితో క్రోధం ఎందుకు చేస్తున్నారు? అతనికి నెమ్ముదిగా చెప్పండి, వ్యావహారికంగా మాట్లాడండి. లేకపోతే, మీరు కూడా కోపగించుకోవడం వీక్వెన్ ఏ!

త్రశ్వకర్త: ఐతే పిల్లలవాడిని కొట్టినివ్వలా?

దాఢాత్రీ: లేదు, మీరు అక్కడికి వెళ్లి చెప్పండి, ‘మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు? ఈ పిల్లలవాడు మీకేమి నష్టం చేసాడు?’ అలా అతనితో వివరించి మాట్లాడొచ్చు. మీరు అతని మీద కోపగించుకుంటే ఆ కోపం మీ బలహీనత. ముందు మనలో బలహీనత ఉండ కూడదు. ఎవరిలో ఐతే బలహీనత ఉండడో, వారి పర్మనాలిటీ పడుతుంది కదా! అలాంటి వారు ఊరికే, సాధారణంగా చెప్పినా, అందరూ వింటారు.

త్రశ్వకర్త: వినకపోవాచ్చు ఏమో.

దాఢాత్రీ: వినకపోవడానికి కారణం ఏమిటి? మీ పర్మనాలిటీ పడదు కాబట్టి. అందుకే, బలహీనత ఉండ కూడదు, చారిత్రవంతుడు అవ్యాలి. మ్యాన్ అఫ్ పర్మనాలిటీ అవ్యాలి! లక్షల మంది గుండాలు అతనిని చూసి పారిపోతారు! అంతే కానీ చిరాకు పడుతున్న మనుషులని చూసి ఎవరూ పారిపోరు, పైగా కొడతారు కూడా! ప్రపంచం బలహీనులనే కొడతారు కదా!

అర్థం, మ్యాన్ అఫ్ పర్మనాలిటీ అవ్యాలి. పర్మనాలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? విజ్ఞానం తెలుసుకుంటే పర్మనాలిటీ వస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఏదైతే మర్మిపోతామో అది (రెలెటివ్) జ్ఞానము, మరియు ఎప్పుడూ కూడా మర్మిపోనిది విజ్ఞానము!

వేడి కంటే మంచు వ్రిఖావశాతి !

నీకు తెలుసా, మంచు పదుతుంది! ఇప్పుడు మంచు అంటే చాలా చల్లగా ఉంటుంది కదా? ఆ మంచుతో చెట్లు కాలిపోతాయి, అన్నీ, పత్రి-గడ్డి అన్నీ కాలిపోతాయి. ఇది నీకు తెలుసా? ఇవి చలిలో ఎలా కాలిపోతాయి?

ప్రశ్నకర్త: ‘ఓవర్ లిమిట్’ చలి కారణంగా.

దాదాత్రి: అవును, అంటే నువ్వు చల్లగా మారిపోతే ఇలాంటి శీలం ఉత్పన్నమవుతుంది.

ఎక్కడైతే కోపం ఉండది, అక్కడ ప్రతాపం ఉంటుంది

ప్రశ్నకర్త: కానీ దాదా, మితిమీరిన చల్లదనం కూడా ఒక బలహీనత ఏ కదా?

దాదాత్రి: మితిమీరిన చల్లదనం అవసరం లేదు. మనం లిమిట్లో ఉండాలి, దీనినే ‘నార్యాలిటీ’ అంటారు. బీలో నార్యల్ ఐస్ ది ఫీవర్, ఎబోవ్ నార్యల్ ఐస్ ది ఫీవర్, షైట్ ఎయిట్ ఐస్ ది నార్యల్. కాబట్టి మనకి నార్యాలిటీ ఏ కావాలి.

ప్రజలు కోపిష్టుల కంటే కోపం లేని వారినే ఎక్కువ భయపడతారు. దీనికి కారణం ఏమి ఉండవచ్చు? క్రోధం ఆగిపోతే ప్రతాపం ఉత్పన్నమవుతుంది, ఇది ప్రకృతి యొక్క నియమము! లేక పొతే వీరిని రక్కించే వారే దొరకరు కదా! క్రోధం రక్కించేది, అజ్ఞానతలో క్రోధంతో రక్కించుకునే వారు.

చిరాకు వుడే వారి సెంబర్ ఆఖురి

ప్రశ్నకర్త: సాత్మ్యిక చిరాకు లేదా సాత్మ్యిక క్రోధము మంచిదా కదా?

దాదాత్రి: వీరిని ప్రజలు ఏమి అంటారు? ఈ పిల్లలు కూడా వీరిని ఏమి అంటారంటే, ‘ఇతనికి చాలా చిరాకు!’ చిరాకు అనేది మూర్ఖత్వం, పూర్ణిమైన్! చిరాకుని బలహీనత అంటారు. పిల్లలను మనం అడిగితే, ‘మీ నాన్న ఎలాంటి వారు?’ అప్పుడు అతను కూడా

చెప్పాడు, ‘ఆయనకి చాలా చిరాకు!’ ఇప్పుడు చెప్పండి, పరువు ఉందా, పోయిందా? ఈ వీక్షేన్ ఉండ కూడదు. అర్థం, ఎక్కడైతే సాత్మ్యకత ఉంటుందో, అక్కడ వీక్షేన్ ఉండదు.

ఇంట్లో చిన్న పిల్లలను అడిగితే, ‘మీ ఇంట్లో మొదటి నెంబర్ ఎవరిది?’ అప్పుడు పిల్లలు కనుగొంటారు, ‘మా బామ్మ చిరాకు పడదు, అందుకే అందరి కంటే మంచిది ఈమె, మొదటి నెంబర్ ఈమెకు. తరవాత రెండవ నెంబర్, మూడవది, ఇలా చెప్పుటా చెప్పుటా నాన్న నంబరు ఆఖరికి వస్తుంది!!! ఎందుకు? ఎందుకంటే ఆయనకు చిరాకు ఎక్కువ. చిరాకు తెచ్చుకుంటారు కాబట్టి. నేను చెప్పాను, ‘నాన్న డబ్బు తీసుకొచ్చి మీ కోసం భర్య పెడతారు, అయినా సరే ఆయనకు చివరి నెంబర్ ఆ?’ అప్పుడు వీళ్ళు ‘అపును’ అంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, కష్టపడి, శ్రమించి, తిండి పెడతారు, డబ్బు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు, అయినా సరే చివరి నెంబర్ మీదే వస్తుంది కదా?

క్రోధం అంటే అంధత్వం !

ప్రశ్నకర్త: సాధారణంగా, మనుషులలో క్రోధం వచ్చే ముఖ్య కారణం ఏమి అయిఉండోచ్చు?

దాఢాత్రి: కనిపించడం ఆగిపోతుంది కాబట్టి! మనిషి గోడకు వెళ్లి ఎప్పుడు గుద్దుకుంటాడు? ఎప్పుడైతే అతనికి గోడ కనిపించదో, అప్పుడే గుద్దుకుంటాడు కదా? అలాగే లోపల కనిపించడం ఆగిపోయినప్పుడు మనిషి కోపగించు కుంటాడు.

అర్థం కానుఫ్యుడు క్రోధం

క్రోధం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే దర్శనం ఆగిపోతుందో, అప్పుడు జ్ఞానం ఆగిపోతుంది, అప్పుడు క్రోధం ఉత్సుక్కుం అవుతుంది. మానం కూడా ఇలానే ఉంటుంది. దర్శనం ఆగిపోతే, జ్ఞానం ఆగిపోతుంది, మరియు మానం ఉత్సుక్కుపుతుంది.

ప్రశ్నకర్త: ఉదాహరణ ఇచ్చి వివరిస్తే చాలా సులభమవుతుంది.

దాఢాత్రి: కొంత మంది అంటారు కదా, ‘ఎందుకు ఇంత కోపగించుకున్నావు?’

అని. అప్పుడు చెప్పారు,’ నాకు ఏమి అర్థం కాలేదు కాబట్టి కోపం వచ్చింది’. అవును, ఏమి అర్థం కాకపోతే మనుషులకు కోపం వస్తుంది. ఎవరికైతే అర్థమవుతుందో, వారు కోపగించుకుంటారా? కోపం రావడం అంటే, ఈ కోపం మొదట బహుమతి ఎవరికి ఇస్తుంది? ఎక్కడ మొదలవుతుందో, అక్కడ. ముందు మనల్ని దహించి, తరవాత వేరే వాళ్ళని దహిస్తుంది.

క్రోధాగ్ని స్వ-వర ని దహించుంబ !

క్రోధమంటే తాను స్వయంగా తన ఇంట్లోనే అగ్నిపుల్ల కాల్పుడం. తన ఇల్లు గడ్డితో నిండి ఉంటే, దానిపైన అగ్నిపుల్ల కాలిస్తే, దానినే క్రోధం అంటారు. అంటే ముందు తాను కాలి, అ తరవాత ఎదుటి వారిని దహిస్తారు.

ఎవరి పొలంలోనైనా పెద్ద-పెద్ద గడ్డి కట్టలు అన్నీ సేకరిస్తే, దానిలో ఒక్కటే అగ్నిపుల్ల పెడితే ఏం అవుతుంది?

శ్రవణకర్త: కాలిపోతుంది.

రాదాత్రి: అలాగే ఒక్క సారి క్రోధం వస్తే, అదంతా, రెండు సంవత్సరాలు సంపాదించిందంతా దుమ్ము దులిపేస్తుంది. క్రోధం అంటే వ్యక్తమైన అగ్ని. అతను అంత దుమ్ము దులిపేసాడని అతనికి తెలియదు. ఎందుకంటే బయట వస్తువులు తక్కువ అవ్వపు, కానీ లోపల అంతా నాశనం అయిపోతుంది, వచ్చే జన్మకి అంతా తయారీ ఉంటుంది కదా, దానిలో నుంచి కొంచెం భర్యు అయ్యిపోతుంది. మరియు ఎక్కువ భర్యు అయిపోతే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనిషిగా ఉన్నపుడు చపాతీలు తినేవాడు, మళ్ళీ అక్కడ గడ్డి తినడానికి (జంతువులలోకి) వెళ్లవలసి వస్తుంది. ఈ చపాతీలు వదిలి గడ్డి తినడానికి వెళ్లడం మంచిదేనా?

వరల్ల లో ఏ మనిషీ క్రోధాన్ని జేయించలేరు. క్రోధంలో రెండు భాగాలు, ఒకటి కథాపా (క్రోధస్వభావం) రూపంలో ఉంటుంది మరియు ఇంకోటి అజంప (అశాంతి) రూపంలో. ఎవరైతే క్రోధాన్ని జేయిస్తారో, అది కథాపా రూపంలో జేయిస్తారు. ఇది ఎలా అంటే, ఒకటి నొక్కి వేస్తే, ఇంకొకటి పెరుగుతుంది, ఇంకా ఏం అంటారంటే, ‘నేను క్రోధాన్ని జేయించాను’, దీని వల్ల మళ్ళీ మానం పెరుగుతుంది. వాస్తవానికి క్రోధాన్ని సంపూర్ణంగా జయించలేదు. కనిపించే అంత క్రోధాన్ని గెలిచారు అనవచ్చు.

తంతం, టసి పేరే క్రోధం !

క్రోధంలో తంతం (లింక, దారం) ఉంటే, దానినే క్రోధం అంటారు. ఉదాహరణకి భార్యా-భర్తలు రాత్రి బాగా గొడవపడి, క్రోధంతో విపరీతంగా మండిపోయి, రాత్రిరంతా ఇద్దరు మేలుకొని ఉన్నారు. పొద్దున భార్య చాయ్ కవ్వు తీసుకొచ్చి టేబుల్ మీద కొంచెం కొట్టి పెడితే, భర్తకు అర్థమయ్య పోతుంది, ఇప్పుడు కూడా తంతం ఉండని! దీని పేరే క్రోధం. ఆ తంతం ఎంత సమయం కోసం ఉన్నా సరే! అట్రే, చాలా మంది జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటారు. తండ్రి తన కొడుకు మొహం చూడడు, మరియు కొడుకు తండ్రి మొహం చూడడు! క్రోధంలోని తంతం మాడిపోయిన మొహం చుస్తే తెలుస్తుంది.

తంతం అంటే ఏంటంటే, ఉదాహరణకి పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం నన్ను ఎవ్వరైనా అవమానించాడు. అతను నాకు పదిహేను సంవత్సరాల వరుకు ఎప్పుడూ కలవలేదు. కానీ ఇప్పుడు కలిస్తే, కలవగానే జరిగిందంతా గుర్తొస్తుంది. దీనిని తంతం అంటారు. తంతం ఎవరికీ పోదు. పెద్ద పెద్ద సాధు మహారాజులు కూడా తంతం వారు, రాత్రి మీరు ఎమైనా ఎగతాళి చేస్తే, పదిహేను రోజుల వరకు మీతో మాట్లాడడు. ఇదే తంతం.

క్రోధం మరియు కోపం లో తేడా !

ప్రశ్నకర్త: దాదా, కోపం మరియు క్రోధం లో తేడా ఏంటి?

దాదాత్రి: క్రోధంలో అహంకారం కూడా ఉంటుంది. కోపం మరియు అహంకారం కలిస్తే క్రోధం అంటారు. కానీ పిల్లవాడిపైన తండ్రి కోపుడడాన్ని క్రోధం అనరు. ఆ క్రోధంలో అహంకారం ఉండడు కాబట్టి దానిని కోపం అంటారు. అందుకే భగవంతుడు ఏమంటారంటే, ‘ఇతను కోపగించుకుంటున్నా సరే ఇతనికి పుణ్యం డిపాజిట్ చేయండి’. అప్పుడు అడుగుతారు, ‘ఇతను కోపగించుకుంటున్నాడు, అయినా సరే?, అప్పుడేమంటారంటే, ‘లేదు క్రోధం చేస్తే పాపం కానీ కోపంలో పాపం లేదు.’ క్రోధంలో అహంకారం కలిసి ఉంటుంది, కానీ మీకు కోపం వస్తే, లోపల మీకు బాధ అనిపిస్తుంది కదా?

క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం రెండు రకాలుగా ఉంటాయి

ఈ రకమైన క్రోధం, మలిస్తే మలపవచ్చు - నివార్య అంటారు. ఎవరిపైనైనా క్రోధం వస్తే, లోలోపలే మలపవచ్చు, మరియు అది శాంతిస్తుంది, ఇది తిప్పితే వెనక్కి తిరిగే క్రోధము. ఈ స్టేజికి చేరుకుంటే వ్యవహారము చాలా అందంగా మారుతుంది!

రెండో రకమైన క్రోధం తిప్పాలనుకున్నా తిరగదు - అనివార్యం. ఎంత ప్రయత్నించినా పటాకా పేలకుండా ఉండదు! అది మార్గలేనటువంటి అనివార్యమైన క్రోధం. ఈ క్రోధం తనకి తానే అపచారం చేస్తుంది, మరియు ఎదుటి వారికి కూడా అపచారం చేస్తుంది!

భగవంతుడు సాధువులు మరియు చారిత్రం గలవారి కోసం ఎంతవరకు క్రోధాన్ని ఒప్పుకున్నారు? ఎప్పటివరక్కతే క్రోధం ఎదుటివారికి దుఃఖాన్ని కలిగించదో అంత వరకు క్రోధాన్ని భగవంతుడు ఒప్పుకున్నారు. మన క్రోధం మనకు మాత్రమే దుఃఖాన్ని కలిగిస్తే, వేరే ఎవరికి దుఃఖం కలిగించక పొతే అంత వరకు క్రోధాన్ని యాకైష్ట్టి చేసారు.

తెలిసేట ఎవరికి ?

ప్రశ్నకరు: ఈ క్రోధం వచ్చిందని మనందరికి తెలుస్తుంది, అయినా సరే...

దాదాత్మి: ఏంటంటే, క్రోధి ఎవరు, అది తెలియదు, లోభి ఎవరు, అది తెలియదు, మాని ఎవరు, అది కూడా తెలియదు, ఎవరిక్కతే తెలుసో, వారు వేరు. మరియు అందరి మనసులో ఏం అనిపిస్తుందంటే, నాకు తెలిసినా సరే ఎందుకు వస్తుంది? ఇప్పుడు 'తెలుస్తుంది' ఎవరికి? అది తెలియదు. 'ఎవరికి తెలుస్తుంది' అది తెలియదు. అది మాత్రమే కనిపెట్టాలి. 'తెలుసుకునే వారిని' కనిపెడితే అంతా వెళ్ళిపోతుంది. నిజానిక్కతే మనకి తెలియదు, తెలిసే తప్పుకుండ వెళ్ళిపోతుంది, క్రోధం రానే రాదు.

సమైక్య ఉపాయము, తెలుసుకోండి ఒక్కసారి !

ప్రశ్నకరు: ఇది తెలిసినా సరే క్రోధం వస్తుంది, దీని నివారణ ఏమిటి?

దాదాత్మి: ఎవరికి తెలుస్తుంది? తెలిసిన తరవాత క్రోధం రాదు. క్రోధం వస్తుంది కాబట్టి తెలియనే లేదు, కేవలం అహంకారం చేస్తున్నాపు, 'నాకు తెలుసు' అని.

ప్రశ్నకర్త: క్రోధం జరిగిన తరవాత తెలుస్తుంది, క్రోధం చేయకూడదని .

దాధాత్రీ: కాదు. కానీ తెలిసిన తరవాత క్రోధం జరగదు. ఇక్కడ రెండు సీసాలు పడి ఉంటే, ఎవరో వచ్చి, ‘ఇది మందు సీసా, మరియు రెండోది విషము సీసా’ అని వివరించారు. రెండూ ఒకే లాగా కనిపిస్తాయి, కానీ దీనిలో పొరపాటు జరిగితే, ఇతనికి తెలియదని మనకి అర్థమవుతుంది కదా? పొరపాటు జరగక పొతే అతనికి తెలుసని అనవచ్చు, కానీ పొరపాటు జరిగితే అతనికి తెలియదని ఖచ్చితంగా చెప్పగలము కదా? అలాగే క్రోధం జరిగినప్పుడు ఏమీ తెలియదు, కానీ ఊరికే తెలుసు అనే అహంకారంతో తిరుగుతున్నావు. వెలుతురు ఉంటే దేనివైనా గుద్దుకుంటామా? కాబట్టి ఎప్పటి వరక్కుతే గుద్దుకుంటున్నామో, అప్పటి వరకు ఏమీ తెలుసుకోలేదు. చీకటిని వెలుతురు అంటే, అది మన తప్పే. కాబట్టి సత్పుంగం లో కూర్చొని ఒక్క సారి ‘తెలుసుకోండి’, తరవాత క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం అన్ని వెళ్లిపోతాయి.

ప్రశ్నకర్త: కానీ క్రోధం అందరికి వస్తుంది కదా!

దాధాత్రీ: ఈ తమ్ముడిని అడగండి, ఇతను రాదంటున్నాడు.

ప్రశ్నకర్త: సత్పుంగ్ని వచ్చిన తరవాత ఇక క్రోధం రాదు కదా!

దాధాత్రీ: అవునా? ఇతను ఏ మందు వేసుకొని ఉంటాడు? ద్వేషము యొక్క మూల కారణం వెళ్లిపోయే మందు వేసుకున్నాడు.

వివేకంతో

ప్రశ్నకర్త: నాకు నా దగ్గరివారిపై క్రోధం వస్తుంది. అతని దృష్టిలో అతను కర్ణు అయ్య ఉండవచ్చు, కానీ నా దృష్టి ప్రకారంగా నాకు క్రోధం వస్తుంది, మరి ఎందుకు నాకు క్రోధం వస్తుంది?

దాధాత్రీ: మీరు ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఈ ఇంటి పైన నుంచి ఒక రాయి మీ తలపైన పడి రక్తం వస్తే, ఆ సమయంలో మీరు క్రోధితులవుతారా?

ప్రశ్నకర్త: లేదు, ఇది ‘హోపెన్స్’ (జరిగిపోయింది).

దాఢాత్రి: కాదు, కాని అక్కడ క్రోధం ఎందుకు చేయరు? అంటే మనం ఎవ్వరిని చూడలేదు కాబట్టి క్రోధం ఎలా వస్తుంది?

శ్రవ్షకరు: ఎవ్వరు కావాలని కొట్టలేదు.

దాఢాత్రి: మరి మనం బయటకి వెళితే, అక్కడ ఒక పిల్లవాడు ఒక రాయి వేస్తే, అది మనకు తగిలి రక్తం వస్తే, మనం అతనిపై క్రోధితులం అవుతాము. ఎందుకు? ఇతను మన మీద రాయి చేసాడు కాబట్టి రక్తం వచ్చింది, అందుకని క్రోధిస్తాము, ‘నువ్వు ఎందుకు కొట్టావు’ అని. అదే కొండ పైన నుంచి ఒక రాయి దొల్లి వచ్చి మన తలకి తగిలి రక్తం వస్తే, చూస్తాము కాని క్రోధించము!

వీరి మనసులో ఏం ఉంటుందంటే ‘ఇతనే చేస్తున్నాడు’. ఏ మనిషీ కావాలని కొట్టలేదు. అర్థమేంటంబే, కొండ మీద నుంచి రాయి పడటం, మరియు ఒక మనిషి రాయి చేయడం, రెండూ ఒకటే. కాని భ్రాంతి వలన ఇలా అనిపిస్తుంది, ‘అతను చేసాడని’. ఈ వరల్డ్ లో ఏ మనిషికి టూయిలెట్ కి వెళ్లే శక్తి కూడా లేదు.

‘కావాలని ఎవరూ కొట్టలేదు’ అని మనకి తెలిస్తే, అక్కడ క్రోధం రాదు. కాని ఏమంటారంటే, ‘నాకు క్రోధం వస్తుంది, నా స్వభావమే క్రోధి’. అల్రే, స్వభావము వలన క్రోధం ఏమి రాదు. అక్కడ పోలీన్ వాళ్ళ దగ్గర క్రోధం ఎందుకు రాదు? పోలీసు తిట్టినప్పుడు క్రోధం ఎందుకు రాదు? ఇతనికి భార్యాపై క్రోధం వస్తుంది, పిల్లల పైన క్రోధం వస్తుంది, పొరుగువాడి పైన, ‘అండర్సాండ్’ (కింద పనిచేసేవాడు) పైన క్రోధం వస్తుంది, కాని ‘బాస్’ పైన క్రోధం ఎందుకు రాదు? క్రోధం ఊరికి స్వభావం వలన రాలేదు. ఇక్కడ మాత్రం తనకి కావాల్సింది తక్కించుకోవాలి కాబట్టి క్రోధం చేస్తాడు.

శ్రవ్షకరు: ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి?

దాఢాత్రి: అవగాహనతో మీ ఎదుట వచ్చే వారు నిమిత్తు మాత్రమే, మరియు మీ కర్మ ఫలాన్నే ఇస్తున్నారు. అతను నిమిత్తుడయ్యాడు. ఇప్పుడు ఇలా అర్థమవుతే క్రోధం కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది. మీరు రాయి కొండ మీద నుంచి పడిందని చూసినప్పుడు క్రోధం కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది. మరి దీనిలో కూడా అర్థం చేసుకోండి, ‘అందరూ కొండలే’ అని.

దారిలో వెళ్లంటే, ఎవరైనా తప్పు దారిలో బండి నడుపుతూ మీ ఎదురుగా వచ్చేస్తే, మీరు గొడవపడతారా? క్రోధం చేసుకోరు కదా? ఎందుకు? ఆ బండిని గుద్దేస్తారా? ఇలా చేస్తారా? లేదు. ఐతే అక్కడ ఎందుకు చేయరు? అక్కడ అర్థం చేసుకుంటారు, ‘నేను చనిపోతాను’, అని. అట్టే, దాని కంటే ఎక్కువ ఇక్కడ క్రోధం చేయడం వలన చనిపోతుంటారు. కాని ఈ చిత్రం కనిపించదు మరియు అది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, ఇంతే తేడా ఉంది! అక్కడ రోడ్సు మీద ఎదురు తిరుగుతారా? క్రోధం చేసుకోరా, ఎదుటి వారి తప్పు ఉన్నాపరే?

ప్రశ్నకర్త: లేదు.

దాదాత్రీ: అదే విధంగా జీవితంలో కూడా ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి.

పరిణామము కాజెన్ మార్ఱిస్టేసే మార్పుతుంట

ఒక సోదరుడు నాకు చెప్పాడు, ‘అనంత జన్మల నుంచి ఈ క్రోధాన్ని తొలగిస్తున్నాము, అయినా సరే ఈ క్రోధం ఎందుకు వెళ్లట లేదు?’ అప్పుడు నేనేమి చెప్పానంటే, ‘మీకు క్రోధం తొలగించే ఉపాయము తెలియదు.’ అప్పుడు అతను చెప్పాడు, ‘క్రోధం తొలగించడానికి శాస్త్రాలలో చెప్పిన ఉపాయాలన్నీ చేస్తున్నాను, అయినా సరే క్రోధం వెళ్లట లేదు’. అప్పుడు నేను చెప్పాను, ‘సమ్యక ఉపాయము చేయాలి’. అప్పుడు అతను చెప్పాడు, ‘చాలా సమ్యక ఉపాయాలు చదివాను కాని వాటిలో ఒక్కటి కూడా పనికి రాలేదు.’ అప్పుడు నేను చెప్పాను, ‘క్రోధాన్ని ఆపడానికి ఉపాయము వెతకడం మూర్ఖత్వం, ఎందుకంటే క్రోధం ఒక పరిణామము. ఉడాహరణకి మీరు పరీక్ష రాసారు మరియు రిసల్ట్ వచ్చింది, మరియు నేను రిసల్ట్ ని నాశనం చేయడానికి ఉపాయాలు చేస్తే, ఎలా ఉంటుందో, క్రోధాన్ని నాశనం చేయడం కూడా అలాగే. ఈ రిసల్ట్ దేని పరిణామమో, దానిని మార్చే ప్రయత్నం చేయాలి.’

మన ప్రజలు ఏం చెప్పారంటే, ‘క్రోధాన్ని అణిచివేయండి, క్రోధాన్ని తొలగించండి’. అట్టే, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు? కారణం లేకుండా మెదడుని పాడు చేసుకుంటున్నారు. అయినా సరే, క్రోధం తొలగిపోవడం లేదు. అప్పుడు కూడా వీళ్ళేమంటారంటే, ‘లేదు సారూ, కొంచెం క్రోధం అణిగిపోయింది.’ అట్టే, ఎప్పటి వరకుతే అది లోపల ఉంటుందో, అప్పటి

వరకు అది పోయిందని చెప్పలేము. అప్పుడు ఆ సోదరుడు చెప్పాడు, ‘ఐతే మీ దగ్గర వేరే ఏదైనా ఉపాయము ఉందా?’ అప్పుడు నేను చెప్పాను, ‘అవను ఉపాయము ఉంది, మీరు చేస్తారా?’ అప్పుడు అతను చెప్పాడు, ‘చేస్తాను’. అప్పుడు నేను చెప్పాను, ‘ఒక్క సారి నోట్ చేయండి మీకు ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువ క్రోధం ఎవరి మీద వస్తుంది?’ ఎక్కుడు-ఎక్కుడు క్రోధం వస్తుందో, అది నోట్ చేయండి, మరియు ఎక్కుడు క్రోధం రాదో అది కూడా తెలుసుకోండి. ఒక సారి లిష్ట్ లో వేసేయండి, ఈ వ్యక్తి పైన క్రోధం రాదని. కొంత మంది వ్యతిరేకంగా చేసినా, వారిపైన క్రోధం రాదు మరియు కొంత మంది మంచి చేసినా వారిపైన క్రోధం వస్తుంది, మరి దీనికి ఏదైనా కారణం ఉంటుంది కదా?

ప్రశ్నకర్త: వారిపైన మనసులో గ్రంథి ఉండి ఉంటుంది, కదా?

రాధాకృతి: అవను, గ్రంథి ఏర్పడింది, ఆ గ్రంథిని వదిలి వేయడానికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పరీక్ష ఎప్పుడో రాసేసాము. ఎన్ని సార్లయితే వారిపై క్రోధం రావాలో, అన్ని సార్లు వస్తుంది, మరియు దాని కోసం గ్రంథి కూడా ఏర్పడింది. కానీ ఇక్కాలై మీరు ఏమీ చేయాలి? ఎవరి మీదయితే క్రోధం వస్తుందో వారి పట్ల మనసులో చెడు భావం రాకుండా చూడాలి. మనసుని మెరుగు పరచాలి, ‘నా విధి ప్రకారం ఈ వ్యక్తి ఇలా చేస్తున్నాడు. అతను ఏదైతే చేస్తున్నాడో, నా కర్మ ఉదయం ప్రకారమే చేస్తున్నాడు’. ఈ విధంగా మనసుని మెరుగు పరుచుకోవాలి. ఇలా మనసుని మెరుగు పరుస్తూ-పరుస్తూ, ఎప్పుడైతే ఎదుటి వారి పట్ల మనసు మెరుగు పడుతుందో అతని పట్ల క్రోధం రావడం ఆగిపోతుంది. కొంత సమయం, ముందున్న ఇష్టైట్ ఏదైతే ఉందో, అంత ఇష్టైట్ ఇచ్చిన తరవాత ఆగిపోతుంది.

ఇది కొంచం సూక్ష్మ విషయము. ఇది సూక్ష్మము కాబట్టే ప్రజలు తెలుసుకోలేక పోయారు. ప్రతి విషయానికి ఉపాయం ఉంటుంది కదా! ఇగత్తు ఉపాయము లేకుండా ఐతే లేదు కదా! ఇగత్తు పరిణామమనే నాశనం చేయాలనుకుంటుంది. కాబట్టి క్రోధం-మానం-మాయ మరియు లోభం యొక్క ఉపాయము ఇదే. పరిణామమని ఏమీ చేయవద్దు, వాటి కాజెన్ ని నిర్మాలించండి, అప్పుడే ఇవన్నీ వెళ్లిపోతాయి. కాబట్టి అతను స్వయంగా ఆలోచనాపరుడై ఉండాలి, లేకపోతే అజాగ్రత్తంగా ఉంటే ఉపాయం ఎలా చేస్తాడు?

ప్రశ్నకర్త: కాజెన్ ఏ విధంగా నిర్వాలించాలో మళ్ళీ కొంచెం విపరించండి!

దాదాత్రీ: ఈ వ్యక్తిపై నాకు క్రోధం వస్తూ ఉంటే నేను నిర్ణయించుకుంటాను, ‘ఇతనిపైన వచ్చే క్రోధము, నేను ఇంతకు ముందు అతని దోషాలు చూసాను కదా, దాని పరిణామము. ఇప్పుడు అతను ఏదైతే దోషం చేస్తున్నాడో, అది నేను మనసులోకి తీసుకోకపోతే, అతని పట్ల క్రోధము నిరూలము అవుతుంది. కానీ పూర్వ పరిణామాలు ఏవైనా ఉంటే, అవి వచ్చేస్తాయి కానీ ఇక్కపై, వేరేవన్నీ ముగిసిపోతాయి.

ప్రశ్నకర్త: వేరే వారి దోషాలు కనిపిస్తాయి, దీని వలనే క్రోధం వస్తుందా?

దాదాత్రీ: అవును. ఈ దోషాలు చూస్తున్నాము, ఇది కూడా తెలుసుకొని ఉంచాలి, ‘ఇది తప్ప పరిణామము’ అని. అంటే, ఎప్పుడైతే ఈ తప్ప పరిణామము చూడడం ఆగిపోతుందో, క్రోధము కూడా ఆగిపోతుంది. మనం దోషం చూడడం ఆపివేస్తే, అన్నీ ఆగిపోతాయి.

కోహం యొక్క మూలంలో అహంకారము !

ప్రజలు అడుగుతారు, ‘మా ఈ క్రోధము యొక్క చికిత్స ఏమిటి?’ నేను చెప్పాను, ‘ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తుంటారు?’ అప్పుడు చెప్పారు, ‘క్రోధాన్ని అణిచివేస్తాము’. నేను అడిగాను, ‘గుర్తించి అణిచివేస్తారా, లేదా గుర్తించకుండానే నా? క్రోధాన్ని గుర్తించాలి కదా?’ క్రోధం మరియు శాంతి, రెండు కలిసి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం క్రోధాన్ని గుర్తించకుండా శాంతిని అణిచివేస్తే శాంతి చనిపోతుంది, మరి’. అంటే, ఇది అణిచి వేసే విషయము కాదు. అప్పుడు అతనికి అర్థమైంది, క్రోధము అహంకారమని. ఇప్పుడు ఎలాంటి అహంకారము వలన క్రోధం వస్తుందో, అది కనుక్కొచాలి.

అబ్బాయి గ్లాసు పగలకొడితే క్రోధం వచ్చింది, దీనిలో మన అహంకారము ఏముందంటే ఈ గ్లాస్లో నష్టం వస్తుందనే అహంకారము. మనకి లాభం-నష్టం యొక్క అహంకారము ఉంది. కాబట్టి లాభం-నష్టం యొక్క అహంకారాన్ని గమనించి నిరూలించండి. తప్పుడు అహంకారాన్ని రక్షించి ఉంచితే క్రోధం వస్తుంది. క్రోధం, లోభం, అన్నిటికి మూలం అహంకారమే.

క్రోధాన్ని అణుచుకోవడానికి ఏ అవగాహన ఉండాలి ?

క్రోధం అంటే అహంకారము. ఇప్పుడు ఇది మనకి తెలియాలి. ఏ విధంగా ఇది అహంకారమో మనం కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే అది అహంకారము అని పట్టబడుతోంది. ఈ క్రోధం ఎలా ఉత్సవమైంది? అప్పుడు ఏమంటారంటే, ‘ఈవిడ కవ్ మరియు ప్లైట్ పగలకొట్టేసింది కాబట్టి క్రోధం ఉత్సవమైంది’. కప్పు మరియు ప్లైట్ పగలకొడితే మనకి ప్రాబ్లోమ్ ఏంటి? అప్పుడేమంటారంటే, ‘ఇంటల్లో నష్టం జరిగింది.’ మరి నష్టం వన్నే ఆవిడను తిట్టలా? కానీ అహంకారము చేయడం, తిట్టడం లాంటివాటి గురించి స్పష్టముగా ఆలోచిస్తే, ఎలా అంటే, ఆలోచించగానే ఆ అహంకారము అంతా కరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ కప్పు పగలడం నివార్యమా, అనివార్యమా? నివార్యమైన సంయోగాలు ఉంటాయా లేదా? నేవకుడిని యజమాని తిడతాడు, ‘అర్థే, కప్పు మరియు ప్లైట్ ఎందుకు పగలకొట్టావు?’ నీకు చేతులు లెవా? అది, ఇది... అది అనివార్యమైతే అతనిని తిట్ట వచ్చునా? అల్లుడు గారి చేతి నుంచి కప్పు మరియు ప్లైట్ పగిలితే, అక్కడ ఏమి చెప్పలేరు! ఎందుకంటే, అతను సుపీరియర్, అక్కడ ఏమి అనలేము! అదే ఇంఫిరియార్ ఐతే తిడుతూనే ఉంటాము! ఇదంతా ఇగోయిజం. సుపీరియర్ ముందు అందరు మౌనం ధరిస్తారు కదా? ఈ దాదా చేతి నుంచి ఏదైనా పగిలిపోతే ఎవ్వరి మనసులోనూ ఏమి రాదు, కానీ పనివాడి చేతిలో నుంచి పగిలితే?

ఈ విశ్వం న్యాయాన్ని ఎప్పుడూ చూడనే లేదు. ఇదంతా మూర్ఖత్వం వలనే. బుద్ధి కొంచెం తెలివైనదైవుంటే వికసించి ఉంటే, అవగాహనా ఉంటే ఏ గొడవ జరగదు. ఇప్పుడు గొడవ పడితే కప్పు మరియు ప్లైట్ అతుక్కుపోతాయా? ఎదో సంతోషం పొందుతారు, అంతే కదా? కానీ దీని వలన కలహము జరుగుతుంది, మనసులో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఈ వ్యాపారములో కప్పు పోయిన నష్టం ఒకటి, దానికి తోడు, ఈ కలహము జరిగిన నష్టం రెండోది, మరియు మూడవ నష్టం ఏంటంటే, పనివాడితో శత్రుత్వం! పనివాడు పగ పడతాడు, నేను పేద వాడిని కాబట్టి ఇతను నన్ను ఇలా అంటున్నాడు కదా! ఈ పగ మనల్ని వదలదు. భగవంతుడు ఏం చెప్పుడంటే, ‘ఎవ్వరితోనూ శత్రుత్వం కలిగించుకో వద్దు. బహుశా ఎవరితోనైనా ప్రేమతో ముడిపడవచ్చు కానీ పగతో ముడిపడ వద్దు. ఎందుకంటే ప్రేమ ఉంటే, ఆ ప్రేమ

దానికదే శత్రువ్యాన్ని తవ్వి వేస్తుంది. ప్రేమ ఎలాంటిదంటే శత్రువుము యొక్క సమాధిని తొప్పేస్తుంది కాని శత్రువుంటో శత్రువుము ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా నిరంతరంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. శత్రువుం వలనే కదా ఇక్కడ సంచరిస్తున్నాము! ఈ మనుషులు ఎందుకు సంచరిస్తున్నారు? తీర్థంకరుడు కలవ లేదా? అప్పుడు అంటారు, ‘లేదు, తీర్థంకరులు చాలా మంది కలిశారు, వారి దేశన కూడా విన్నాము కానీ ఏమి అవ్వలేదు.’

ఏ విషయాలలో అడ్డంకులు వస్తాయి? ఎక్కడెక్కడ ఇబ్బంది కలుగుతుంది? ఆ ఇబ్బందులని అంతము చేయండి. సంకుచిత దృష్టి వలనే ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. కాని ‘జ్ఞానీ పురుషులు’ లాంగ్ సైట్ ఇస్తారు. ఆ లాంగ్ సైట్ ఆధారంగా అన్నీ ‘ఎలా ఉందో అలాగే’ కనిపిస్తాయి.

పిల్లలపైన కోపం వచ్చినప్పుడు... ప్రశ్నకర్త: ఇంట్లో పిల్లల పైన కోపం వచ్చినప్పుడు ఏమి చేయాలి?

దాఢాత్రి: అర్థం చేసుకోక పోవడం వలనే కోపం వస్తుంది. మీరు అతనిని అడిగితే, ‘నీకు చాలా సరదాగా అనిపించిందా?’ అప్పుడు అతను చెప్పాడు, ‘నాకు లోపల చాలా బాధ కలిగింది.’ అతనికి బాధగా ఉంటుంది, మీకూ బాధగా ఉంటుంది. ఇందులో పిల్లవాడిపైన చిరాకు పదే అవసరం ఏమి ఉంది మరి? మరియు చిరాకు పడటం వలన బాగుపడితే చిరాకు పడండి. రిస్ల్ట్ (పరిణామము) మంచిగా వస్తే చిరాకు పనికి వస్తుంది. రిస్ల్ట్ ఏ సరిగ్గా రాక పొతే, మరి చిరాకు పడడంలో అర్థమేమి ఉంది? క్రోధం వలన లాభం ఉంటే చేయండి మరి, కాని లాభం లేక పొతే ఇలానే సర్వకు పోండి!

ప్రశ్నకర్త: మేము కోపగించుకోక పొతే అతను మా మాట వినడు, అన్నం కూడా తినడు.

దాఢాత్రి: కోపగించుకున్న తరవాత కూడా ఎక్కడ వింటాడు?!

వితరాగ్నుల సుఖ్యతని చూడండి

అయినా సరే ప్రజలు ఏమంటారంటే, ‘ఈ తండ్రి అతని కొడుకుపైన ఇంత కోపగించుకున్నాడు కదా, కాబట్టి ఈ తండ్రి పనికిరాని వాడు’. మరియు ప్రకృతి ఏ న్యాయాన్ని

జన్మందో తెలుసా? ‘ఈ తండ్రి భాగంలో పుణ్యం జమ చేయండి’ : అవును, ఎందుకంటే కొడుకు మంచి కోసం స్వయంగా తన మీద సంఘర్షణని తీసుకుంటాడు కదా! కొడుకు సుఖం కోసం తన మీద తాను సంఘర్షణ తెచ్చుకుంటాడు, కాబట్టి ఇతనికి పుణ్యం ఇప్పంది! లేకపోతే ఏ రకమైన క్రోధమైనా పాపాన్ని బంధిస్తుస్తుంది. కానీ కేవలం ఈ క్రోధం, ఏదైతే పిల్లలు లేదా శిఘ్రాల సుఖం కోసం చేస్తారో, దానిలో మీరు స్వయాన్ని దహించి, వారి సుఖం కోసం చేస్తారు. కాబట్టి దీని వలన పుణ్యం కట్టుకుంటారు. అయినా సరే, ఇక్కడ ప్రజలు అతనిని అప్రతిష్టిష్ఠాలు చేస్తునే ఉంటారు. కానీ ఈశ్వరుని గృహంలో సరి అయిన నియమం ఉంటుందా లేదా? ప్రజలు తమ పిల్లల పైన క్రోధం చేస్తారు, కానీ దానిలో హింసక భావం ఉండదు. మిగిలిన అన్ని చోట్లా హింసక భావం ఉంటుంది. అయినా సరే, దీనిలో తంతం ఉంటుంది, ఎందుకంటే కొడుకుని చూసినప్పుడల్లా లోపల మళ్ళీ ప్రతిక్రియ మొదలవుతుంది. దానీ తంతము సాగుతుంది.

ఒకవేళ, క్రోధములో హింసక భావం మరియు తంతం, ఈ రెండు లేక పొతే మోక్షం వస్తుంది. మరియు హింసకభావం లేకుండా, కేవలం తంతం ఉంటే, పుణ్యం వస్తుంది. భగవంతుడు ఎంత సూక్షంగా కనిపెట్టారు కదా!

క్రోధము చేసినా పుణ్యము బంధిస్తారు !

భగవంతుడు ఏమి చెప్పారంటే, ఒక వేళ వేరే వాళ్ళ మంచి కోసం క్రోధము చేస్తే, పరమార్థం కోసం క్రోధం చేస్తే దాని ఫలస్వరూపంలో పుణ్యం వస్తుంది.

ఇప్పుడు ఈ క్రమిక మార్గంలో శిఘ్రుడు భయపడుతూనే ఉంటాడు, ‘ఇప్పుడే ఎదో అంటారు, ఇప్పుడే ఎదో అంటారు’, మరియు ఆ గురువు కూడా రోజంతా, పొద్దుట్టుంచి రెచ్చిపోయి కూర్చొని ఉంటారు. ఐతే పదవ గుణస్థానకము పరకు ఇదే పరిస్థితి. ఆయన కళు) ఎప్రగా చేస్తే, లోపల అగ్ని అంటుకుంటుంది. ఈ వేదన, ఎంత వేదన ఉండవొచ్చు! ఇలా మోక్షానికి ఎలా చేరుకో గలము? మోక్షం పొందడము లడ్డు తినే అంత సులభమా? ఇది, ఎప్పుడో ఒక సరి ఇలాంటి అక్రమ విజ్ఞానము ప్రకటిస్తుంది కాబట్టి సులభము!

క్రోధమంట ఒక రకమైన సిగ్గుల్ !

ప్రపంచములోని ప్రజలు ఏమంటారంటే ఇతను తన పుత్రుడిపైన క్రోధం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇతను దోషితుడు, మరియు ఇతను పాపం కట్టుకున్నాడు. కానీ, భగవంతుడు ఇలా చెప్పరు. భగవంతుడు ఏమంటారంటే, ‘కొడుకు మీద క్రోధించలేదు కాబట్టి అతని తండ్రి దోషితుడు. కాబట్టి అతనిపైన వంద రూపాయల జరిమానా.’ అప్పుడు ఎవరైనా ‘క్రోధము చేయాడం మంచిదా?’, అని అడిగితే, ‘లేదు, కాని ఇప్పుడు దాని అవసరము ఉండింది. ఒకవేళ ఇక్కడ క్రోధం చేసి ఉండక పొతే కొడుకు తప్పుడు దారిలోకి వెళ్లి ఉండే వాడు.’

అంటే క్రోధం ఒక రకమైన రెడ్ సిగ్గుల్, ఇంక ఏమి కాదు. ఒకవేళ కళ్ళు ఎర్రగా చూపించక పోయింటే, క్రోధం చేసి ఉండక పోయింటే, కొడుకు తప్పుడు దారి లోకి వెళ్లి ఉండేవాడు. కాబట్టి భగవంతుడు ఐతే, తండ్రి తన పుత్రుడు పైన క్రోధం చేసుకున్న సరే వంద రూపాయల బహుమానం ఇస్తారు.

క్రోధం ఒక ఎర్ర జెండా. పట్టిక్కి ఇది తెలియదు, మరియు ఎంత వరకు ఎర్ర జెండా చూపించాలి, ఎంత సేపు చూపించాలి, ఇది తెలుసుకునే అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు రైలు బండి వెళ్తుంటే, రెండుస్వర ఘుంటల ముందు నుంచే ఎర్ర జెండా పట్టుకొని, ఏ కారణం లేకుండా నిలుచొని ఉంటే ఏమి జరుగుతుంది? అంటే ఎర్ర సిగ్గుల్ అవసరము కాని ఎంత సేపు ఉంచాలో, అది తెలుసుకునే అవసరము ఉంది.

చల్లగా (శాంతితో ఉండడం), అది గ్రీన్ సిగ్గుల్!

రౌద్రధ్యానము ధృర్భ్రధ్యానముగా రూపాంతరమవుతుంటి

పిల్లలపై క్రోధం చేసినా కాని లోపల మీ భావము ఏమి ఉంది, ‘ఇలా జరగ కూడదు.’ లోపల మీ భావము ఏమిటి?

ప్రశ్నకర్త: ఇలా జరగ కూడదు.

దాఢాత్రి: అంటే ఇది రౌద్రధ్యానము ఉండింది, అది ధర్మధ్యానములోకి రూపొంతరమయింది. క్రోధం జరిగినా సరే ఘలితముగా ధర్మధ్యానము వచ్చింది.

ప్రశ్నకర్త: ఇలా జరగ కూడదనే భావము ఉంది కాబట్టేనా?

దాఢాత్రి: దాని వెనకాల హింసకభావము లేదు. హింసకభావము లేకుండా క్రోధము ఎన్నటికీ జరగలేదు. కాని క్రోధానికి ఒక ప్రత్యేక దశ ఉంది, ఎవరైన తన సొంత పుత్రుడు, మిత్రుడు లేదా భార్యాపైన క్రోధం చేసుకుంటే పుణ్యం కట్టుకుంటాడు. ఎందుకంటే క్రోధం చేయడం వెనకాల ఉన్న ఉద్దేశ్యమే ముఖ్యమైనది.

ప్రశ్నకర్త: ప్రశ్న క్రోధం.

దాఢాత్రి: అప్రశ్న క్రోధం తప్ప.

కాబట్టి ఈ క్రోధంలో కూడా ఇంత తేడా ఉంది. రెండవది, డబ్బు కోసం కొడుకుని తిట్టడం, ‘నువ్వు వ్యాపారంలో సరిగ్గా దృష్టి ఉంచుట లేదు’, అని, ఆ క్రోధము వేరు. పిల్లలను మెరుగుపరచడానికి, దొంగతనము లేక వేరే ఏదైనా తప్పుడు పనులు చేసినప్పుడు తిడితే, క్రోధం చేసే, భగవంతుడు ఏమి చెప్పారంటే, దీని ఘలితము పుణ్యము. ప్రథమ ఎంత తెలివైనవాడు!

తెలివైన వారు క్రోధాన్ని ఈ విధంగా నివారిస్తారు !

ప్రశ్నకర్త: మనం క్రోధము ఎవరిపైన చేసుకుంటాము? ముఖ్యముగా, ఆఫీసులో సెక్రటరీ మీద క్రోధం చేయము మరియు ఆసుపత్రిలో నర్సు పైన క్రోధం చేయము, కాని ఇంట్లో భార్య పైనే ఎందుకు క్రోధం చేస్తాము?

దాఢాత్రి: అందుకే కదా, వండ మంది కూర్చొని వింటున్నప్పుడు నేను అందరికీ చెప్పు ఉంటాను, ఆఫీసులో బాస్ (యజమాని) బెదిరించినప్పుడు లేదా ఎవరైన తిట్టినప్పుడు వారు అందరి క్రోధాన్ని ఇంట్లో భార్యాపైన చూస్తారు. అందుకే నేను చెప్ప వలసి వస్తుంది, ‘అల్ఱే! భార్యని ఎందుకు తిడ్డున్నారు? కారణం లేకుండా భార్యను తిడ్డున్నారు! బయట ఎవరైనా బెదిరిస్తే, వారితో పోరాడండి, ఇక్కడ ఈమెతో ఎందుకు?

నాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఉండే వాడు. అతను నాకు ఎప్పుడూ చెప్పు ఉండేవాడు, 'సారూ, ఒకసారి మా ఇంటికి రండి!' రాతి పని చేస్తూ ఉండేవాడు. ఒక సారి నేను అటు వైపు వెళ్లా ఉన్నప్పుడు, కలిసాడు, మరియు 'మా ఇంటికి పదండి, కొంచెం నేపు కోసం.' అన్నాడు. అప్పుడు నేను అతని ఇంటికి వెళ్లాను. అక్కడ నేనేం అడిగానంటే, 'అల్రే, రెండు రూములు నీకు సరిపోతాయా?' అప్పుడు అతను చెప్పాడు, 'నేను రాతి పని చేస్తుంటాను కదా!' ఇది మా జమానా, మంచి జమానా మాట చెప్పున్నాను. ఇప్పుడైతే ఒక రూములో ఉండవలసి వస్తుంది, కాని మంచి జమానాలో కూడా అతనికి రెండు రూములు మాత్రమే ఉండేవి! అప్పుడు నేను అడిగాను, 'మీ భార్య నిన్ను ఇబ్బంధి పెట్టదా?' అప్పుడు చెప్పాడు, 'భార్యకు క్రోధం వస్తుంది కాని నేను క్రోధం చేసుకోను.' నేను అడిగాను, 'ఎందుకు అలా?' అతను చెప్పాడు, 'ఒక వేళ ఆమె క్రోధం చేస్తే, నేను కూడా చేస్తే, మరి ఈ రెండు రూముల్లో నేను ఎక్కడ పడుకోవాలి, మరియు ఆమె ఎక్కడ పాడుకోవాలి?' ఆమె మొహం అటు తిప్పి పడుకొని, నేను కూడా నా మొహం ఇటు తిప్పి పడుకొని, ఈ పరిస్థితిలో నాకు పొద్దున్న చాయ్ కూడా మంచిగా దొరకదు. ఆమె నాకు సుఖాన్ని ఇస్తుంది. ఆమె వలనే నాకు సుఖం ఉంది. నేను అడిగాను, 'మరి, భార్య క్రోధం చేస్తే?' అతను చెప్పాడు, "ఆమెను బుజ్జిగిస్తాను, 'వదిలేయండి, నా పరిస్థితి నాకే తెలుసు', అది ఇది చేసి బుజ్జిగిస్తాను, కాని ఆమెని సంతోషంగా ఉంచుతాను. బయట కొట్టాడి వస్తున్న కాని ఇంట్లో, ఆమెతో మాత్రం కొట్టాడను." మరియు చాలా మంది బయట తన్నులు తిని వచ్చి ఇంట్లో కొట్టుకుంటారు.

వీళ్లు ఎప్పుడూ క్రోధం చేస్తునే ఉంటారు. ఆవలు-గేదలు మంచివి, క్రోధం చేయవు కదా! జీవితంలో కొంచెం శాంతి ఉండాలి కదా! బలహీనులయి ఉండ కూడదు. ఇక్కడ ప్రతి గంటా క్రోధం అవుతుంది. మీరు బండి లో వచ్చారు కదా? ఒక వేళ బండి దారిలో క్రోధం చేస్తూ ఉంచే ఏమి జరుగుతుంది?

ప్రశ్నకర్త: ఐతే ఇక్కడకి చేరుకో లేము.

దాఢాత్రి: మరి మీరు క్రోధం చేస్తే, ఆమె బండి ఎలా నడుస్తూ ఉండి ఉంటుంది? నువ్వు క్రోధము చేసుకోవ కదా?

ప్రశ్నకర్త: అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంది.

దాఢాత్రి: మరియు ఒకవేళ ఇష్టరికీ క్రోధం వస్తే ఇంక ఏమి మిగులుతుంది?

ప్రశ్నకర్త: భార్యా-భర్తల మధ్య కొంచెన్నా క్రోధము జరగాలి కదా?

దాఢాత్రి: లేదు, ఇలా ఏమి నియమము లేదు. భార్యా-భర్తల మధ్య ఐతే చాలా శాంతి ఉండాలి. ఒక వేళ దుఃఖం ఉంటే వారిని భార్యా-భర్తలు అని అననే లేము. నిజమైన ఫ్రెంషిప్ లో దుఃఖము ఉండదు, అయితే, ఇది అందరికన్నా గొప్ప ఫ్రెంషిప్!! ఇక్కడ క్రోధము ఉండ కూడదు. కానీ ప్రజలు బలవంతంగా అందరిని ఇలా నమ్మిస్తారు, వారికి క్రోధం వస్తుంది కాబట్టి ఇది నియమం అని చెప్పారు! వేరే అన్ని చోట్లు జరిగినా పరవాలేదు కాని, భార్యా-భర్తల మధ్య ఐతే అన్నలు దుఃఖం ఉండ కూడదు.

అప్పం వచ్చింటి చేయడం వలన దెబ్బలు తింటాడు

ప్రశ్నకర్త: ఇంట్లో లేదా బయట స్నేహితులతో, ప్రతి చోటా ప్రతి ఒక్కరి మతం వేరు-వేరుగా ఉంటుంది మరియు మనం అనుకున్న విధంగా జరగక పొతే మనకి క్రోధం ఎందుకు వస్తుంది? అప్పుడు ఏమి చేయాలి?

దాఢాత్రి: అందరు తమకి నచ్చింది చేయాలనుకుంటే ఏమి జరుగుతుంది? ఈ ఆలోచనే ఎందుకు వస్తుంది? వెంటనే అనుకోవాలి, ‘అందరూ తాము అనుకున్నదే చేయాలనుకుంటే ఒకరు ఒకరితో పోరాడి, ఇక్కడ ఉన్న పొత్తలు విరగకొట్టస్తారు, మరియు తినదానికి ఏమి మిగలదు. కాబట్టి మనకి నచ్చినట్టు ఎప్పుడూ చేయకూడదు. ఇది కావాలి అనే ఆశే పెట్టుకోవద్దు, ఇలా ఐతే ఎప్పుడూ తప్పు అప్పదు. ఎవరికైతే అవసరమో వారు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారు, అని అర్థం చేసుకోండి.

ప్రశ్నకర్త: నేను ఎంత శాంతిగా ఉన్నా సరే భర్త క్రోధం చేసుకుంటే నేను ఏమి చేయాలి?

దాఢాత్రి: వారు క్రోధం చేసినప్పుడు మీరు కూడా గొడవ పడాలనుకుంటే, మీరు కూడా క్రోధం చేసుకోవాలి, లేక పొతే లేదు! మీకు ‘ఫిల్యు’ ముగించాలని ఉంటే మీరు శాంతించండి. ఫిల్యు ముగించాలని లేక పొతే రాత్రంత కోన సాగించండి, ఎవరు వద్దన్నారు? మీకు ఇలాంటి ‘ఫిల్యు’ ఇష్టమా?

ప్రశ్నకర్త: లేదు, ఇలాంటి ఫిల్యు ఇష్టం లేదు.

దాఢాత్రి: క్రోధం చేసి ఏమి చేయాలి ? ఆ వ్యక్తి క్రోధం చేసుకోడు, ఆ ‘మెకానికల్ అడ్డస్టైంట్’ (డిశార్జ్ అయ్యే మనిషి ప్రకృతి) క్రోధం చేస్తుంది. అందుకే మళ్ళీ తమ మనసులో పశ్చాత్మాపం ఉంటుంది, ‘ఈ క్రోధం చేసి ఉండక పొతే బావుండేది’ అని.

ప్రశ్నకర్త: దానిని చల్లార్చే ఉపాయము ఏమిటి?

దాఢాత్రి: మెఫిన్ వేడిక్షితే, దానిని చల్లార్చాలంటే కొంచెం సేపు ఆపి వేస్తే, దానంతట అదే చల్లారిపోతుంది. అంతే కానీ, దానిలో చేయి వేసినా, లేదా దానిని ప్రేరేపించినా, మనమే కాలిపోతాము.

ప్రశ్నకర్త: నాకు నా భర్తతో క్రోధం మరియు తీవ్రమైన వాదనలు జరుగుతూ ఉంటాయి, మరి నేను ఏమి చేయాలి?

దాఢాత్రి: క్రోధం నువ్వు చేస్తుంటావా, లేదా అతనా? క్రోధం ఎవరు చేస్తారు?

ప్రశ్నకర్త: అతను, తరవాత నా ద్వారా కూడా జరుగుతుంది.

దాఢాత్రి: ఐతే లోపల మీరు మిమ్మల్ని మందలించండి, ‘ఎందుకు నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు? ముందు చేసింది ఇప్పుడు అనుభవించాల్సిందే కదా!’ కాని ప్రతిక్రమణ చేస్తే ఈ దోషాలన్నీ కరిగిపోతాయి. లేకపోతే, మనం ఇచ్చిన దుఃఖమే మనం అనుభవించ వలసి వస్తుంది కానీ ప్రతిక్రమణ చేయడం వలన కొంచెం మందకొడిగా అవుతాయి.

ఇది ఒక రకమైన క్రూరత్వం

ప్రశ్నకర్త: మన ద్వారా క్రోధము జరిగితే మరియు ఎవరినైనా తిడితే, ఎలా మార్చుకోవాలి?

దాధాతీ: ఇదెంటంటే, ఈ క్రోధం చేయడం, తిట్టడం లాంటివి ఎందుకు జరుగుతాయంటే, మనకి మన మీద కంట్రోల్ లేక పోవడం వలన. కంట్రోల్ చేయడానికి ముందు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక వేళ మన మీద ఎవరైనా క్రోధం చేస్తే మనకు సహనమవుతుందా లేదా, అని అలోచించాలి. మనం క్రోధం చేయక ముందే మన మీద ఎవరైనా క్రోధం చేస్తే మనం సహించగలమా? మనకి నచ్చుతుందా లేదా? మనకు ఎంత నచ్చుతుందో, అంతే ప్రవర్తన వేరే వారితో చేయాలి.

వారు మిమ్మల్ని తిడుతూ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏమి ఇబ్బంది లేకపోతే, డిప్రెషన్ రాక పొతే మీరు కూడా చేయండి, లేదా ఆపి వేయండి. తిట్టడం మాత్రం ఎప్పుడూ చేయకూడదు. ఇది ఒక రకమైన క్రూరత్వం. అండర్ డెవలప్మెంట్ అన్నట్టు (అభివృద్ధి చెందని ప్రజలు, సంస్కరహేసుడు)!

ప్రతిక్రమణ నిజమైన మోక్ష మార్గము !

ఇది వరకు, దయ ఉంచండి, శాంతి ఉంచండి, సమత ఉంచండి, క్షమ ఉంచండి ఇలాంటి ఉపదేశం ఇచ్చే వారు. అప్పుడు ఈ ప్రజలు ఏమనేవారు ‘అర్టే! నాకు క్రోధం వస్తూ ఉంటుంది, మరియు నువ్వుక్కమ ఉంచమని చెప్పున్నావు, కాని నేను క్షమ ఎలా ఉంచగలను? కాబట్టి వీరికి ఎలాంటి ఉపదేశం ఇవ్వాలంటే, మీకు క్రోధం వస్తే మీరు ఈ విధంగా మనసులో పశ్చాత్తాపము చేయండి, ‘నాలోని ఏ బలహీనత వలన క్రోధం వస్తుంది? ఇది నా ద్వారా తప్ప జరిగి పోయింది.’ ఇలా పశ్చాత్తాపము చేయండి మరియు ఎవరైనా గురువు ఉంటే, వారి సహాయం తీసుకోండి, మరియు ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి బలహీనత ఉండ కూడదని నిశ్చయించండి. ఇప్పుడు మీరు క్రోధాన్ని రక్షించ వద్దు మరియు దాని ప్రతిక్రమణ చేయండి.

అంటే పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు ఎన్ని అతిక్రమణ (ఆక్రమణ) లు జరిగాయి, మరియు ఎవరితో జరిగాయి, వాటన్నింటిని నోట్ చేస్తూ ఉండండి, మరియు అదే సమయంలో ప్రతిక్రమణ చేసేసేయండి.

ప్రతిక్రమణ లో ఏమి చేయాల్సి ఉంటుంది? మీకు క్రోధం వచ్చి ఎదుటి వ్యక్తికి బాధ కలిగితే అతని ఆత్మని గుర్తుతెచ్చుకొని క్షమించమని ప్రార్థించండి. అంటే, జరిగిందాని గురించి క్షమాపణ అడగండి మరియు మళ్ళీ ఇలా చేయకుండా ఉండాలని ప్రతిజ్ఞ తీసుకోండి. మరియు ‘అలోచన’ అంటే, ‘నా ద్వారా ఈ దోషం జరిగింది’ అని మా దగ్గర దోషాన్ని చూపించాలి (ఒప్పుకోవాలి).

మనసులో కూడా క్షమాపణ అడగండి

శ్రుతికర్త: దాదాజీ, నేను పశ్చాతాపం లేదా ప్రతిక్రమణ చేసేటప్పుడు చాలా సార్లు ఏం అవుతుండంటే, నేనేమైన తప్పు చేసినా, ఎవరి మీదైనా క్రోధం చేసినా, నేను చేసిన తప్పులన్నిటి కోసం లోపల బాధగా ఉంటుంది, కానీ ఎదుటి వారి దగ్గర క్షమాపణ అడిగే ధైర్యం ఉండదు.

దాదాత్మి: ఇలా క్షమాపణ అడగవలసిన అవసరమే లేదు, లేక పొతే వారు దురుపోయాగం చేస్తారు, ‘అవను, ఇప్పుడు అర్థమైందా’, అని. ఇలా ఉంటుంది, నోబెర్ జాతి కాదు! ఈ వ్యక్తులు క్షమాపణకు అర్పులు కారు. కాబట్టి వారి శుద్ధాత్మను గుర్తుతెచ్చుకొని, మనసులోనే క్షమాపణ అడగండి. వేయి మందిలో ఒకరు ఎవరైనా ఒకరే ఉంటారు, ఎవరైతే మీరు క్షమాపణ అడగక ముందే నమస్కరిస్తారు.

సగాదు వలిషామం హృదయం పుంచుక ప్రతిక్రమణ తో

శ్రుతికర్త: ఎవరి మీదైనా చాలా క్రోధం జరిగితే, జవాబు ఇచ్చాక హౌనం ధరిస్తాను. తరవాత నేను మాట్లాడిన మాటల గురించి నా ప్రోదయములో చాలా బాధగా ఉంటుంది. దాని కోసం ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్రతిక్రమణ చేయాలా?

దాదాత్రీ: రెండు - మూడు సార్లు హృదయపూర్వకంగా ప్రతిక్రమణ చేయండి, అప్పుడు సరి అయిపోతే, అయిపొయింది. ‘హే దాదా భగ్వాన్! నా ద్వారా విపరీతమైన క్రోధం జరిగింది, ఎదుటి వారికి చాలా కష్టం అయింది! దాని కోసం క్షమాపణ అడుగుతున్నాను. మీ సాక్షిగా క్షమాపణ అడుగుతున్నాను.’

తమ్మి, కానీ జీవం లేసిఐ

ప్రశ్నకరు: అతిక్రమణ వలన వచ్చే ఉగ్రవాము ప్రతిక్రమణ తో శాంతిస్తుందా?

దాదాత్రీ: అవను, శాంతిస్తుంది. జిగురు పైల్ (గాఢంగా బుణానుబంధం ఉన్న భాతా) ఉంటే, అక్కడ ఐదు వేల ప్రతిక్రమస్తు చేయ వలసి ఉంటుంది, అప్పుడే శాంతిస్తుంది. ఒక వేళా, కోపం బయటకి రాకుండా కేవలం చిరాకు పడితే, అప్పుడు ప్రతిక్రమణ చేయక పోతే, ఆ మరక మనలో ఉండిపోతుంది. ప్రతిక్రమణ చేసినప్పుడు ల్లియర్ అవుతుంది. అతిక్రమణ చేసారు కాబట్టి ప్రతిక్రమణ చేయండి.

ప్రశ్నకరు: ఎవరి మీదైనా క్రోధం జరిగిన తర్వాత దృష్టిలోకి వచ్చి, అదే క్షణంలో క్షమాపణ అడిగేస్తే, దీనిని ఏమి అంటారు?

దాదాత్రీ: ఇప్పుడు జ్ఞానము తీసుకున్న తరవాత క్రోధం జరిగితే, మరియు క్షమాపణ అడిగితే ఏమి ఇబ్బంది లేదు. దీని నుంచి ముక్కి లభిస్తుంది! కాని ఇలా ముఖా ముఖి క్షమాపణ అడగ లేని పరిస్థితి ఉంటే మనసులోనే అడగండి, అంతే! అయిపొయింది.

ప్రశ్నకరు: ముఖా ముఖి, అందరి ముందు?

దాదాత్రీ: పరవాలేదు. ఈ విధంగా అడగకుండా లోపల ప్రతిక్రమణ చేసినా చాలు, ఎందుకంటే ఈ తప్పు కి జీవం లేదు, ఇది డిశార్జ్ మాత్రమే. ‘డిశార్జ్’ తప్పు అంటే ఇది ఛార్జ్ తప్పు కాదు. కాబట్టి మరీ చెడు ఫలితాన్ని ఇవ్వదు.

ప్రతిష్టించడం వలనే కాషాయాలు

ఇదంతా మీరేమి నడపరు, క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం, మొదలైన కాషాయాలు నడుపుతాయి. కాషాయాలదే రాజ్యం! ఎప్పుడైతే, ‘నేను ఎవరిని’, అని తెలుస్తుందో, అప్పుడే కాషాయాలు వెళ్లిపోతాయి. క్రోధం వచ్చినప్పుడు పశ్చాత్తాపము కలుగుతుంది, కాని భగవంతుడు చెప్పిన ప్రతిక్రమణ చేయడం రాకపోతే ఏమి చేయాలి? ప్రతిక్రమణ చేయడం వస్తే వదిలించుకోగలిగే వారు.

అంటే ఈ క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం ఎంత కాలం విస్తరిస్తాయి? ఎప్పుడు వరకైతే, ‘నేనే చందు (రీడర్ పేరును చోప్పించండి), మరియు నేను ఇలాంటి వాడిని’ అని నమ్ముతామో అప్పుడు వరకు ఉంటుంది. ‘నేను చందు’ అని లోకం మన మీద ప్రతిష్ట చేసింది మరియు మనం దానిని నమ్మాము, ఎప్పుటి వరకైతే మనం ప్రతిష్ట చేస్తామో, ‘నేను చందు’ అని, అప్పటి వరకు ఈ క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం లోపల ఉంటాయి.

మనం చేసిన ప్రతిష్ట ఎప్పుడు సమాప్తమవుతుండంటే, ‘నేను శుద్ధాత్మా’ అని తెలుసుకున్నప్పుడు. మనం మన నిజ స్వరూపములోకి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రతిష్ట విరిగిపోతుంది మరియు క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం వెళ్లిపోతాయి, లేకపోతే వెళ్లను. కొడుతూ ఉన్నాసరే వెళ్లవు, పైగా పేరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకటి తగ్గిస్తే, రెండోది పేరుగుతుంది, మరియు రెండోది తగ్గిస్తే మూడవది పేరుగుతుంది.

క్రోధం తక్కువ ఉన్న దగ్గర మానం ఎక్కువ

ఒక మహారాజు చెప్పారు, ‘నేను క్రోధాన్ని అణిచి-అణిచి నిరూలించాను’. నేను చెప్పాను, “దాని పరిణామ స్వరూపంలో ఈ ‘మానం’ పేరుగల ఎద్దు ఎక్కువ బలంగా మారింది.” మానం బలంగా మారుతుంది, ఎందుకంటే మాయ యొక్క ఈ పుత్రుడు అంత సులభంగా చావదు. ఉపాయము చేస్తేనే వెళ్లుంది, లేక పొతే ఇది వెళ్లే రకం కాదు. ఇవి మాయ యొక్క సంతానములు. ఆ మానం పేరుగల ఎద్దు ఎంత బలంగా మారిందంటే, నేను క్రోధాన్ని అణిచి వేసాను, నేను క్రోధాన్ని అణిచి వేసాను’ అని అంటూ ఇంకా బలం అవుతున్నాయి. దీనికి బదులుగా నాలుగు సమంగా ఉండేవి, అది బాగానే ఉండేది.

రక్షకులు! క్రోధం మరియు మాయ

క్రోధం మరియు మాయ రక్షకులు. ఇవి లోభం మరియు మానం యొక్క రక్షకులు. లోభం యొక్క నిజమైన రక్షకుడు మాయ, మరియు మానం యొక్క నిజమైన రక్షకుడు క్రోధం. అయినా సరే మానం కోసం మళ్ళీ మాయ కొంచెం వాడుతారు, కపటం చేస్తారు. కపటం చేస్తేనా మానం పొందుతారు, ఇలా చేస్తూ ఉంటారా ప్రజలు?

మరియు క్రోధం చేసి లోభం చేసేస్తారు. లోభి క్రోధితుడు అప్పడు, అయినా సరే అతను క్రోధం చేస్తే, అతనికి లోభం చేయడంలో ఎదో అడ్డంకి వచ్చిందని తెలుసుకోండి. అందుకే అతను క్రోధం చేస్తున్నాడు. లేక పొతే లోభిని ఎవరైనా తిడుతూ ఉంటే, ఏమంటాడంటే, ‘నాకు నా పైసలు వచ్చాయి, అతను ఎంత అరిచినా నాకేంబి!’. లోభి ఇలా ఉంటాడు, ఎందుకంటే కపటం అన్ని విధాలుగా రక్షిస్తుంది కదా. కపటం అంటే మాయ మరియు క్రోధం. ఇవన్నీ రక్షకులు.

ఎప్పుడైతే తన మానం పై దెబ్బ తగులుతుందో, అప్పడు క్రోధం చేస్తాడు. తన మానం భంగమైనప్పుడు.

క్రోధం అమాయకుడు. అన్నిలీకన్నా ముందు అమాయకుల నాశనం జరుగుతుంది. క్రోధం ఒక మందుగుండు సామాగ్రి. అది ఉన్నప్పుడు పోరాడడానికి సైన్యం తయారుగా ఉంటుంది. క్రోధం నాశనమవుతే ఇక సైన్యం ఎందుకు పోరాడుతుంది? అప్పడు అన్నీ పారిపోతాయి. ఇక ఏమి నిలువదు.

క్రోధం యొక్క స్వరూపం!

క్రోధం, అది ఉగ్ర పరమాణు (పదార్థం యొక్క అతి చిన్న కణం). బాణసంచాలో గన్పాడర్ నింపబడి ఉంటే, అది పేలినప్పుడు జ్ఞాల మొదలవుతుంది. ఆ తరవాత గన్ పొడి మొత్తం వాడబడిన తరవాత, పటాకులు స్వయంచాలకంగా చల్లారుతాయి. క్రోధం కూడా ఇలాంచిదే. క్రోధం, ఉగ్ర పరమాణువు. మరియు అవి ఎప్పుడైతే ‘వ్యహస్తి’ యొక్క నియమ

అనుసారంగా పేలుతాయో, అప్పుడు అన్ని వైపుల నుండి కాలుతుంది. మేము ఉగ్రతను క్రోధం అనలేదు. ఏ క్రోధంలో ఐతే తంతం ఉంటుందో, దానినే క్రోధం అంటారు. క్రోధం అని ఎప్పుడంటారంటే, లోపల దహనం ఉన్నప్పుడు. లోపల దహనం ఉన్నప్పుడు జ్వాల మండుతూ ఉంటుంది మరియు వేరే వారి దగ్గరికి కూడా దీని ప్రభావం చేరుకుంటుంది. ఇది కనిపించే రకమైన క్రోధం (కథాపా). కానీ అజాంపో (కనిపించని రకమైన క్రోధం) లో తనలో తాను మండుతూనే ఉంటాడు. కానీ తంతం మాత్రం రెండిట్లోనూ ఉంటుంది. అయితే, ఉగ్రత, ఇది వేరే విషయం.

లోలోపలే పొగి, సహించడం, కూడా క్రోధమే

క్రోధంతో కూడిన వాణి బయటకు రాకపోతే ఎదుటివారు గాయ పడరు. మాటలతో చెప్పుడం మాత్రమే క్రోధం, అని కాదు. ఒకవేళ లోపల పొగలు వస్తూ ఉంటే, అది కూడా క్రోధమే. దానిని సహించడం అంటే రెండు గుణాల క్రోధము. సహించడమంటే అణిచివేయడము. ఎదో ఒక రోజు ట్రైంగ్ బౌస్ అయినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఎందుకు సహించాలి? దీని పరిష్కారం జ్ఞానంతో తీసుకురావాలి.

క్రోధంలో విపరీతమైన హింస

బుద్ధి ఇమోషనల్ అవుతుంది, జ్ఞానం మోషన్ లో ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ట్రైన్ మోషన్లో వెళుతుంది. ఒకవేళ అది ఇమోషనల్ అయిపోతే?

తృశ్వకర్త: ఆక్షిడెంట్ అవుతుంది

దాదాత్రీ: ఇలా-ఇలా అవుతూ వెళ్తే ఆక్షిడెంట్ అయిపోతుంది. అదే విధంగా మనిషి ఇమోషనల్ అయినప్పుడు ఎన్నో జీవులు లోపల మరణిస్తాయి. క్రోధం జరిగినప్పుడు ఎన్నో చిన్న-చిన్న జీవులు మరణించి అంతమైపోతాయి. కానీ ఏమంటారంటే, 'నేను అహింస ధర్మాన్ని పాలిస్తున్నాను, జీవ-హింస ఐతే ఎప్పుడూ చేయను', అట్లే, కాని క్రోధం వలన చాలా జీవులను చంపేస్తారు, ఇమోషనల్ అయ్యి!

క్రోధాన్ని ఈ విధంగా జయించ వచ్చు

ద్రవ్యం అంటే బయట వ్యవహారము, అది మారదు, కాని భావము మారితే చాలు.

ఎవరైనా క్రోధము ఆపివేయాలి అనుకుంటే, ఈ రోజే ఆగిపోదు. ముందు క్రోధాన్ని గుర్తించాలి, ఈ క్రోధం ఏమిచి? ఎందుకు ఉత్సవమువుతుంది? ఇది దేని ఆధారంగా పుడుతుంది? దీని తల్లి ఎవరు? తండ్రి ఎవరు? అన్నీ తెలుసుకున్న తరవాతే క్రోధాన్ని గుర్తించవచ్చు.

విముక్తిపొంబన వ్యక్తి వేరే ఖాలికి కూడా విముక్తిని కలిగించగలడు

మీరు ఇవన్నీ తీసివేయాలనుకుంటున్నారా? ఏమేమి తీసి వేయాలి, చెప్పండి. లిష్ట్ తయారు చేసి నాకు ఇవ్వండి. అవన్నీ తీసివేస్తాము. మీరు క్రోధం-మానం-మాయ మరియు లోభంతో కట్టబడి ఉన్నారా?

ప్రశ్నకర్త: పూర్తిగా.

దాదాత్మి: మరి కట్టబడి ఉన్న వ్యక్తి తనంతట తాను ఏ విధంగా విడిపించుకో గలడు? అన్ని వైపుల నుండి కాళ్ళు-చేతులు అన్నీ గట్టిగా కట్టేసుంటే తనంతట తాను ఎలా విడిపించుకోగలడు?

ప్రశ్నకర్త: అతను ఎవరి సహాయం అయినా తెలుసుకోవాలా?

దాదాత్మి: కట్టబడి ఉన్న వారి పౌల్స్ తీసుకోవాలా?

ప్రశ్నకర్త: స్వతంత్రంగా ఉన్న వారి సహాయం తీసుకోవాలి.

దాదాత్మి: మేము ఎవరినైనా అడిగితే, ‘అటే, ఎవరైనా ఉన్నారా, విడుదలయ్యా? స్వతంత్రంగా? ఉంటే, ఇక్కడ మా పౌల్స్ చేయండి’. అంటే, ఎవరైతే స్వతంత్రంగా ఉన్నారో, వారే వేరే వారికి ముక్కినిప్పగలడు. ఇంకెవ్వరు చేయలేరు.

క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం యొక్క ఆహారం !

కొంత మంది జాగ్రుతి గలవారు చెప్పు ఉంటారు, క్రోధం జరుగుతుంది కాని అది మాకు ఇష్టము లేదు. ఇష్టం లేక పోయినా చేయవలసి వస్తుంది.

మరియు కొంతమంది క్రోధం చేస్తారు, మరియు ఏమంటారంటే, ‘క్రోధించక పొతే నా బండి కదలదు, నా బండి ఆగిపోతుంది’, ఇలా కూడా చెబుతారు.

క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం నిరంతరం తనదే దొంగిలించి తింటుంది కాని ఎవరికీ అర్థం అవుడం లేదు. ఈ నాల్గించిని ఒకవేళ మూడు సంవత్సరాలు ఆకలితో ఉంచితే, అవి పారిపోతాయి. కాని ఏ ఆహారంతో అవి జీవిస్తున్నాయి, ఆ ఆహారము ఏమిటి? అది తెలుసుకోక పొతే, మరి అవి ఏ విధంగా ఆకలితో చనిపోతాయి? దీని ఆపగాహనా లేక పోవడం వలనే వాటికి ఆహారం లభిస్తుంది. అవి ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాయి? అది కూడా, అనాది కాలం నుంచి జీవిస్తున్నాయి! కాబట్టి వాటి ఆహారం ఆపివేయండి. ఇలాంటి ఆలోచన ఎవరికి రాదు, మరియు అందరు బలవంతంగా వాటిని నిర్మాలించడానికి వాటి వెనక పడి ఉన్నారు. ఆ నాలుగు, మాములుగా వెళ్ళేవి కావు. ఆత్మ, దేహాన్ని విడిచి వెళ్ళేటప్పుడు, అన్నీ ముదుచుకొని వెళ్తాయి. వాటిని హింసాత్మకంగా కొట్టాలిన అవసరం లేదు. వాటిని అహింసాత్మకంగా కొట్టాలి.

ఆచార్యుడు తన శిష్యుడ్ని ఎప్పుడు తిడతాడు? ఎప్పుడైతే క్రోధం వస్తుందో, అప్పుడు. అప్పుడు ఎవరైనా, ‘మహారాజ్, ఇతన్ని ఎందుకు తిడ్డున్నారు? అని అడిగితే, మహారాజ ఏమంటారంటే, ‘అతను తిట్లు పడడానికి యోగ్యుడు’ అంతే! అయిపోయింది. ఇలా చెప్పడమే క్రోధము యొక్క ఆహారము. క్రోధం చేసి, దానిని రక్షించడమే దాని ఆహారం.

ఈ క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం కి మూడు సంవత్సరాల వరకు ఆహారం దొరకక పొతే, అవి వాటంతటికే పారిపోతాయి. మనం చెప్పే అవసరము లేదు. ఎందుకంటే ఏదైనా సరే, తమ ఆహారము వలనే జీవించి ఉంటాయి, మరియు ప్రపంచంలోని వారు ఏం చేస్తుంటారు? ప్రతి రోజు ఈ క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం కి ఆహారం ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రతి రోజు భోజనం పెడతారు, అందుకే అవి బలంగా అయ్యి తిరుగుతూ ఉంటాయి.

పిల్లలని చాలా క్రోధితులు అయ్యి కొట్టినప్పుడు భార్య వచ్చి, ‘ఈ చిన్న వాడిని ఎందుకు ఇంత కొడుతున్నారు?’ అని అడిగితే, ఏమంటారంటే, ‘నీకు అర్థం కాదు, ఇతను తన్నులు తినే యోగ్యుడు.’ దీనితో క్రోధానికి తెలిసిపోతుంది, ‘అర్థే వ్యాహ్యా, నాకు తిండి పెట్టారు! తప్పు అని అర్థం చేసుకోకుండా తన్నులు తినే యోగ్యుడు అనే అభిప్రాయం ఇచ్చాడు, కాబట్టి ఇతను నాకు ఆహారం ఇస్తున్నాడు.’ దీనినే ఆహారం పెట్టడం అంటారు. మనం క్రోధాన్ని ఎంకరేజ్ (ప్రోత్సహిస్తే) చేస్తే, అది మంచిదనుకుంటే, క్రోధానికి ఆహారం ఇచ్చినట్టే. క్రోధం గురించి ఇలా అనుకుంటే, ‘ఈ క్రోధం తప్పు’ అని, ఐతే దానికి ఆహారం ఇవ్వలేదు. క్రోధం పైపు ఉంటే, దాని పక్కం తీసుకుంటే, దానికి ఆహారం దొరుకుతుంది. ఆహారము వలనే అది జీవిస్తుంది. ప్రజలు దాని పక్కం తీసుకుంటారు కదా?

మేము క్రోధం-మానం-మాయ మరియు లోభం, దేనినీ రక్షించలేదు. క్రోధం జరిగిన తర్వాత ఎవరైనా, ‘ఈ క్రోధం ఎందుకు చేస్తున్నారు?’ అని అంటే, నేను, ‘ఈ క్రోధం చేయడం చాలా తప్పు, ఇది నా బలహీనత వలన జరిగింది’, అని చెప్పేస్తాను. అంటే, మేము రక్షించలేదు, కానీ ప్రజలు రక్షిస్తారు.

ఒక సాధు పొగ తాగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను అడిగితే, ‘సారు, మీరు పొగ తాగుతున్నారు?’ అప్పుడు అతను, ‘పొగ తాగితే ఏమి కాదు’, అని చెప్తే, ఆ అలవాటు ఎక్కువవుతుంది.

ఈ నాలుగు, క్రోధం-మానం-మాయ మరియు లోభం ఉన్నాయి కదా, వీటిలో ఒక దానిపైన ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది, రెండోదానిపై దాని కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఈ విధంగా దేని పక్కమైతే ఎక్కువ తీసుకుంటామో, అది ఎక్కువ ప్రియమైనది.

స్వాల కర్మ : స్వాక్ష కర్మ

స్వాల కర్మకి అర్థమేమిటో తెలుసుకోండి. మీకు ఒక్క సారిగా క్రోధం వస్తే, మీరు క్రోధం చేయాలనుకోరు కానీ క్రోధం జరిగిపోతుంది, ఇలా జరుగుతుండా, లేదా?

శ్రవణకర్మ: జరుగుతుంది.

దాదాత్రీ: అలా వచ్చే క్రోధానికి ఘలం వెంటనే ఇక్కడే అనుభవిస్తారు. అందరు ఏమంటారంటే, ‘అతనిని పోనివ్వండి, అతను క్రోధి స్వభావం గలవాడు’. ఎవరైనా వచ్చి అతనిని చెంపదబ్బ వేసి కూడా వెళతారు. అంటే, క్రోధం జరగడం స్థాల కర్మ. మరియు క్రోధం జరిగిన దాని వెనకాల ఇప్పుడు నీ భావం ఏమిటి, ‘క్రోధం చేయడమే మంచిది’, అని ఉంటే, అది మళ్ళీ, వచ్చే జన్మలో క్రోధం భాతా అయ్యి వస్తుంది. నీకు ఇప్పుడు, ‘క్రోధం చేయ కూడదు’ అనే భావం ఉంటే, నీ మనసులో నిశ్చయించుకుంటే, క్రోధం చేయ కూడదని, అయినా సరే జరిగిపోతే, వచ్చే జన్మలో నిన్ను అది బంధించదు. స్థాల కర్మలో, నీ ద్వారా క్రోధం జరిగితే, దానికి శిక్ష ఇక్కడే, ఈ జన్మలోనే అనుభవించ వలసి వస్తుంది. కాని నీకు వచ్చే జన్మ కోసం కొత్త భాతాగా మారదు, ఎందుకంటే సూక్ష్మ కర్మలో నీ నిశ్చయం ఏమిటంటే క్రోధం చేయ కూడదు, అని. కాని ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎవరిపైనా కూడా క్రోధం చేయడు, కాని మనసులో అనుకుంటాడు, ‘వీళ్ళు ఎలాంటి వారంటే, వీరిపై క్రోధం చేస్తేనే వీరు సరిగ్గా ఉంటారు.’ ఐతే దీని వలన వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ అతను క్రోధితుడు అవుతాడు! అంటే, బయట జరిగే క్రోధం, అది స్థాల కర్మ. మరియు ఆ సమయంలో లోపల కలిగే భావము, అది సూక్ష్మ కర్మ. మనం ఇది అర్థం చేసుకుంటే, స్థాల కర్మతో ఏమీ బంధించబడము. కాబట్టి నేను ఈ కొత్త రకమైన ‘సైన్స్’ (విజ్ఞానము) ఇచ్చాను. ఇప్పటి వరకు ‘స్థాల కర్మ వల్ల బంధము’ అని ప్రజల మెదడులో నింపేశారు మరియు దీని కారణంగా ప్రజలు భయపడుతూ ఉంటారు.

క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం భేద జ్ఞానము ద్వారా కలిగిపోతాయి

ప్రశ్నకర్త: క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం, వీటిని జయించడానికి ఏవైనా ప్రాథమిక సన్నాహాలు చేయడం అవసరమా? అవసరమైతే దాని కోసం ఏమీ చేయాలి?

దాదాత్రీ: ఏంటంటే, ఈ క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం, నాలుగు వెళ్ళిపోతే, అతను భగవంతుడు అయినట్టే అనుకోండి!

భగవంతుడు ఏమన్నారంటే, ‘నీ క్రోధం ఎలా అంటే, నీ సాంత మామయ్య మీద క్రోధం చేస్తాను, అప్పుడు ఆయన మనసు నీ నుంచి వేరు అయిపోతుంది, పూర్తి జీవితానికి వేరు అయిపోతుంది, కాబట్టి నీ క్రోధం తప్పు.’ ఏ క్రోధమైతే ఎదులీ వారి మనసుని ఒకటి లేదా

రెండు సంవత్సరాల కోసం వేరు చేసి, తరవాత మళ్ళీ ఒకబి చేస్తుందో, దానిని ‘అప్రత్యాభ్యాని’ క్రోధం అంటారు. ఏదైతే మనసుని బ్రేకుడాన్ చేస్తుందో, అది చివరి తరగతి యూణి లేక క్రోధము అంటారు, దానిని ‘అనంతానుబంధి’ క్రోధం అంటారు. లోభము కూడా ఇంతే, తరవాత మానం, ఇవన్నీ ఎంత బలంగా ఉంటాయంటే, అవి వెళ్లిపోయిన తరవాతే మళ్ళీ మనిషి సరి అయిన దారికి వస్తాడు. మరియు ‘గుణస్థానకాలు’ పొందుతాడు. లేక పొతే గుణస్థానకములోకి కూడా రాలేక పోతాడు. క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం, ఈ నాలుగు అనంతానుబంధి కాషాయాలు వెళ్లిపోయినా, చాలా సాధించినట్టే.

ఇప్పుడు ‘జిన్’ యొక్క మాట వింటే, ఇవి వెళ్లిపోతాయి. ‘జిన్’ అంటే ఆత్మజ్ఞాని. వారు ఏ ధర్మానికి చెందిన ఆత్మ జ్ఞాని అయినా, వేదాంతం అయినా, జైన్ అయినా, కాని ఆత్మజ్ఞాని అయి ఉండాలి. ఆయన మాటలు వింటే, అతను శ్రవకుడు అయిపోతాడు. మరియు శ్రవకుడు అయతే, అతని అనంతానుబంధి కాషాయాలు వెళ్లిపోతాయి. తరవాత స్వంతంగా కర్మ వినాశనం అపుతూ ఉంటుంది.

ఇప్పుడు రెండో ఉపాయం ఏమిటంటే, మేము వారికి భేద జ్ఞానము ఇచ్చినప్పుడు క్రోధం-మానం-మాయ-లోభం, అన్నీ వెళ్లిపోతాయి, నాశనమయిపోతాయి. ఇది ఈ కాలము లోని ఆశ్చర్యము. అందుకే ‘అక్రమ విజ్ఞాన్’ అంటారు కదా!

- జైనత్త చిత్త ఆనంద్

శుద్ధాత్మకి ప్రార్థన

హే అంతర్యామీ పరమాత్మ! నీవు నాలో ఉన్నవిధంగానే జీవులందరిలో విరాజమానమై వున్నావు. నీ యొక్క దివ్య స్వరూపమే నా నిజ స్వరూపము. నా నిజ స్వరూపము పవిత్ర ఆత్మ.

హే శుద్ధాత్మ భగవాన్! నేను నీకు అభేదభావముతో అత్యంతభక్తి పూర్వకంగా నమస్కరించుచున్నాను.

అజ్ఞానవశాత్తు నేను చేసిన తప్పులనవ్వించిని ❖ నీ ముందు ఒప్పుకొనుచున్నాను. నేను ఈ తప్పులకు పశ్చాత్తాపం చెందుతూ నీ క్షమకై అర్థిస్తున్నాను. ప్రభా! దయతో నన్ను క్షమించు, నన్ను క్షమించు, నన్ను క్షమించు. ఆ తప్పులను మరల చేయకుండునట్లు నాకు శక్తిని ప్రసాదించు.

హే శుద్ధాత్మ భగవాన్! మాకు నీతోగల భేద భావము తొలగిపోయి మేమందరము నీతో అభేదతను పొందునట్లు ఆశీర్వదించు. మేము సదా నీతో అభేదతతో తన్నయాకారతను చెందెదము గాక!

(❖ గతంలో నీవు చేసిన తప్పులను గుర్తు తెచ్చుకోవాలి)

ప్రతిక్రమణ : బివ్యమైన క్షమాపణా విధానము

నేను దాదా భగవాన్ సాక్షిగా ❖..... యొక్క మనోవచన కాయము కంటే పూర్తిగా వేరైన పవిత్రాత్మకు నమస్కరించుచున్నాను.

నేను నా తప్పులను జ్ఞాప్తికి తెచ్చుకొన్నాను (ఆలోచన) ❖❖

ఆ తప్పులకై నేను క్షమాపణ కోరుచున్నాను (ప్రతిక్రమణ)

ఆ తప్పులను మరల చేయనని దృఢముగా నిశ్చయించుకొనుచున్నాను (ప్రత్యాఖ్యాన)

ప్రియాతి ప్రియమైన దాదాభగవాన్! ఈ దృఢ నిశ్చయమును పొలించు శక్తిని నాకు అనుగ్రహించు.

❖ మీ వలన గాయపడిన వ్యక్తి పేరు

❖❖ ఆ వ్యక్తిపట్ల మీరు ఒనర్చిన దోషాలను గుర్తుచేసుకోవాలి.

తెలుగులో దాదా భగవాన్ పుస్తకాలు

1.	ఆన్ని చోట్లా సర్వబాటు	6.	చింత
2.	విభేదాలను తొలగించడానికి	7.	నేను ఎవరు?
3.	ఎలాగైనా జష్టిన్ జరిగింది	8.	భావనతో మెరుగుపడతాయి జన్మ-జన్మలు
4.	బాధితుడు తప్పిదము	9.	మృత్యు సమయం దానికి ముందు, దాని తర్వాత...
5.	క్రోధం		

❖ తెలుగులో మరిన్ని పుస్తకాలు జోడించబడుతున్నాయి మరియు త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తాయి.

Books of Dada Bhagwan in English

1.	Adjust Everywhere	19.	Money
2.	Ahimsa: Non-Violence	20.	Noble Use of Money
3.	Anger	21.	Pratikraman
4.	Aptavani-1	22.	Pure Love
5.	Aptavani-2	23.	Right Understanding to Help Others
6.	Aptavani-4	24.	Science of Karma
7.	Aptavani-5	25.	Science of Speech
8.	Aptavani-6	26.	Shree Simandhar Swami : The Current Living Tirthankar
9.	Aptavani-8	27.	Simple & Effective Science of Self-Realization
10.	Aptavani-9	28.	The Essence Of All Religion
11.	Autobiography of Gnani Purush A.M Patel	29.	The Fault Is Of The Sufferer
12.	Avoid Clashes	30.	The Guru and The Disciple
13.	Brahmacharya: Celibacy	31.	The Hidden Meaning Of The Practice Of Humanity
	Attained with Understanding	32.	Trimantra
14.	Death: Before, During & After...	33.	Whatever Happened is Justice
15.	Flawless Vision	34.	Who Am I?
16.	Generation Gap	35.	Worries
17.	Harmony in Marriage		
18.	Life Without Conflict		

- ❖ Dada Bhagwan books are available in different languages: Gujarati, Hindi, English, Marathi, Telugu, Kannada, Oriya, Malayalam, Bengali, Punjabi, Assamese, Tamil, German, Spanish, Russian, etc.
- ❖ ‘Dadavani’ Magazine is published every month in three languages: Gujarati, Hindi & English.

దాదా భగవాన్ ఫోంకేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ చానల్

Dada Bhagwan Foundation Telugu
@DBFTelugu
అది దాదా భగవాన్ ఫోంకేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ | [చేయండి](#) >
dadabhwagan.org and 13 more links

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Latest Popular Oldest

ఎత్తుకుని కే తత్త్వస్వాగతమో | 4.27 | 4.5K views • 1 month ago | Aatmagyan se Aatma Sakshakta...
ద్రుకు విషయము - ప్రశ్నాప్రాప్తి | 2.11 | 1.7K views • 1 month ago | Druk ka Karan...
అత్మ సాక్షాత్కారం అంచ్ ప్రశ్న | 4.41 | 123 views • 1 month ago | Aatma Sakshatkar Kya he in Telug...
అత్మ రూపు అమరించుట | 2.55 | 92 views • 1 month ago | Aatma ka Anubhav in Telugu | Pujyashree...

- ❖ ఇది అడాలజ్ దాదా భగవాన్ ఫోంకేషన్ యొక్క అధికారిక తెలుగు యూట్యూబ్ చానల్.
- ❖ దిగువ లింక్ నుండి తెలుగు భాషలో సత్పంగ వీడియోలను చూడండి.

'Dada Bhagwan Foundation Telugu' Channel:

<https://dbf.adalaj.org/yttelugu>

Open Link OR

Scan QR

Dada Bhagwan Foundation Youtube video channels are available in other regional languages: Gujarati, Hindi, Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Spanish, Portuguese, etc.

Persons to Contact

Dada Bhagwan Foundation

Adalaj : **Trimandir**, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway
P/O: Adalaj, Dist. Gandhinagar - 382421, Gujarat, India.
Tel: +91-9328661166 / 9328661177
E-mail : info@dadabhagwan.org

Mumbai : **Trimandir**, Rushivan, Kajupada, Borivali (E)
Tel: +91-9323528901

Kolkata:	9830093230	Delhi:	9810098564
Jaipur:	9351408285	Chennai:	7200740000
Bhopal:	9425024405	Patna:	7352723132
Indore:	9039936173	Amravati:	9422915064
Raipur:	9329644433	Bangalore:	9590979099
Chandigarh:	9780732237	Hyderabad:	9989877786
Kanpur:	9452525981	Pune:	9422660497
Bhubaneswar:	8763073111	Jalandhar:	9814063043
Varanasi:	9795228541	Sangli:	9423870798

USA: Dada Bhagwan Vignan Institute Tel: + 1-877-505-DADA (3232) Email: info@us.dadabhagwan.org	U.K: Dada Darshan (UK) Tel: +44 330-111-DADA (3232) Email: info@uk.dadabhagwan.org
Germany : +49 700 32327474 UAE : +97 1557316937 Kenya : +25 4722722063 Dubai : +971 501364530	Australia : +61 421127947 Singapore : +65 81129229 New Zealand : +64 210376434

Website : www.dadabhagwan.org

క్రీధానికి బదులు 'శిలం' యొక్క శాపం అధికము

ఈ క్రీధం-మానం-మాయ-లోభం, ఇవన్నీ బలహీనత. బలవంతునికి క్రీధించే అవసరమే ఏమి ఉంది? కాని క్రీధంలో ఏదైతే శాపం ఉందో, ఆ శాపంతో ఎదుదీవారిని తమ వశంలోకి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ క్రీధం లేని వారిలో ఎదో ఉంటుంది కదా, అవునా? అతనికి 'శిలం' అనే చారిత్రం ఉంటుంది, దానితో జంతువులు కూడా అతనికి లొంగిపోతాయి. పురి, సింహం, శత్రువులు, మరియు మొత్తం సైన్యమంతా అతనికి లొంగిపోతుంది.

-చాదాగ్రీ

