

ముర్కుణలక్కు దూసర్పంగా ఉండెంది

- డాడా భగవాన్

Telugu translation of the English book
"Avoid Clashes"

ఫుర్జలక్ డొర్మా ఉండండి

సంపాదకులు
డా. నీరుబిన్ అబ్బెన్

Publisher : **Mr. Ajit C. Patel**
Dada Bhagwan Aradhana Trust
Dada Darshan, 5, Mamta Park Soc,
B/h. Navgujrat College, Usmanpura,
Ahmedabad-380014,
Gujarat, India.
Tel. : +91 79 3983 0100

© All Rights reserved - Deepakbhai Desai
Trimandir, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway,
Adalaj, Dist.-Gandhinagar-382421, Gujarat, India.
*No part of this book may be used or reproduced in any manner
whatsoever without written permission from the holder of the copyright*

First Edition : 1000 copies, July 2007
Second Edition : 1000 copies, July 2015

Printer : Amba Offset
Basement, Parshwanath Chambers,
Nr. RBI, Usmanpura,
Ahmedabad-380014, Gujarat, India.
Tel. : +91 79 27542964

త్రిమంతము

(సర్వవిష్ణు నివారణ చేసే త్రిమంతములు)

నమో అరిహంతాణం

తమ అంతఃక్రత్తువులైన క్రోధ, గర్వ, లోభ, మోహములను నాశనము చేసిన
వారందరికి నా నమస్కారము.

నమో సిద్ధాణం

ఆత్మంతిక మోక్షమును పొందిన వారందరికి నేను నమస్కరించుచున్నాను.

నమో ఆయరియాణం

ఆత్మస్కాట్మారమును పొంది మోక్షమార్గమును చూపిన ఆచార్యులందరికి నా నమస్కారము.

నమో వజ్రాయాణం

ఆత్మ జ్ఞానమును పొందిన ఆధ్యాత్మిక మార్గ గురువులందరికి నా
నమస్కారము.

నమో లోయే సవ్యసాహాణం

ఆత్మ జ్ఞానమును పొంది ఆ మార్గంలో పురోగమించుచున్న ఈ విశ్వంలోని
సాధువులందరికి నేను నమస్కరించుచున్నాను.

ఏసో పంచ నముక్కారో

ఈ ఐదు నమస్కారములు

సవ్య పావప్పనాశనో

సమస్త పొపములను నాశనము చేయును.

మంగళానాం చ సవ్యేసిం

మంగళప్రదమైన వాటి అన్నింటిలో

పథమం హవయి మంగళం

ఇది సర్వోత్కృష్టము.

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

మానవుని నుంచి మాధవునిగా మారిన వారందరికి నా నమస్కారము.

ఓం నమః శివాయ

మానవాళి మోక్షార్థమై సాధనాలుగా మారిన విశ్వంలోని మంగళస్వరూపులందరికి
నా నమస్కారము.

జై సత్ చిత్ ఆనంద్

శాశ్వతమైన దానియొక్క ఎరుకే ఆనందము.

జ్ఞాని పురుషుని యొక్క పరిచయం

ఆది 1958వ సంవత్సరం జ్ఞాన్ నెలలో ఒకనాటి సాయంత్రం సుమారు అరు గంటల సమయం, పశ్చిమ భారత దేశంలోని దక్షిణ గుజరాత్లోని ఒక పట్టణమైన సూరత్ రైల్వే స్టేషను. అంబాలార్ మూల్జీ భాయ్ పటేల్ నామధేయుడు, వృత్తి రీత్యా కాంట్రాక్టరూ అయిన ఒక గృహస్థుడు జనసమాహంతో రద్దిగా వున్న సూరత్ స్టేషన్లోని మూడవ నెంబరు ప్లాటఫాం బెంచిషైన కూర్చుని ఉన్నారు. ఆ సమయంలో నలబైవిమిది నిమిషములపాటు ఒక అద్భుతం జరిగింది. అకస్మాత్తుగా అంబాలార్ మూల్జీభాయ్ పటేల్లోని ఆత్మ సాక్షాత్కారమైంది. ఆ సమయంలో అతని అహంకారం సమూలంగా దగ్గరమైపోయింది. ఆ క్షణం నుంచి అతను అంబాలార్ యొక్క ఆలోచనలు, వాక్కు మరియు క్రియలన్నింటినుంచి పూర్తిగా వేరుచేయబడి, జ్ఞానమార్గం ద్వారా మానవాభికి ముక్కిని ప్రసాదించే నిమిత్తం భగవంతుని చేతిలో సజీవ పరికరంగా మారారు. ఆయన తనకు ప్రకటించైన పరమాత్మని దాదాభగవాన్ అని పిలిచారు. “ఈ పరమాత్మ, దాదాభగవాన్ నాలో పూర్వరూపంలో వ్యక్తమైనాడు; మీలో అవ్యక్తంగా ఉన్నాడు. భేదం ఇంతమాత్రమే. ఆయన జీవులందరిలోను విరాజమానుడై ఉన్నాడు.” అని తనను కల్పిన ప్రతి ఒక్కరితోనూ చెప్పేవారు.

మనం ఎవరము? భగవంతుడంటే ఏమిటి? జగత్తును ఎవరు నడిపిస్తున్నారు? కర్మ ఏమిటి? మోక్షం ఏమిటి? ఇత్యాది సమస్త ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలకు ఆ సందర్భంలో సమాధానం లభించింది. ప్రకృతి శ్రీ అంబాలార్ మూల్జీ భాయ్ పటేల్ ద్వారా ప్రపంచానికి సంపూర్ణ తత్త్వరహస్యాన్ని వెల్లడిచేసింది.

శ్రీ అంబాలార్ జన్మస్థలం బరోడాపట్టణ సమీపంలోని తారాసలి; పెరిగింది గుజరాత్లోని బాదరణ్ గ్రామం. ఆయన ధర్మపత్ని హీరాబా. వృత్తిరీత్యా కాంట్రాక్టరు అయినప్పటికీ ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందటానికి ముందు కూడా అతని వ్యావహారిక జీవనం ఇంట్లోను, చుట్టూ ప్రకృతలవారితోను కూడా ఎంతో ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తరువాత జ్ఞానిగా ఆయన జీవితం ప్రజలకే అంకితమైంది.

వ్యాపారంలో ధర్మం ఉండాలి, ధర్మంలో వ్యాపారం ఉండుచూడదు అనే నియమాన్ని ఆయన జీవితమంతా అమలుపరచారు. భక్తులచే దాదాశ్రీగా

పిలువబడే ఆయన ఎన్నడూ ఎవరినుంచీ స్వంత ఖర్చుల నిమిత్తం ధనాన్ని స్వీకరించలేదు. పైగా తనకు వ్యాపారంలో లభించిన లాభాలను, భక్తులను భారతదేశంలోని వివిధ యాత్రా ఫ్లాలకు తీసికొనివెళ్ళటానికి వినియోగించేవారు.

దాదాజీ మాటలు అక్రమవిజ్ఞాన్గా పిలువబడే కొత్త, డైరెక్ట మరియు మెట్లదారికాని లిష్ట్ మార్గమైన ఆత్మానుభూతి మార్గానికి పునాది అయ్యాయి. అతడు తన దివ్య ప్రాచీన విజ్ఞాన ప్రయోగం (జ్ఞాన విధి) ద్వారా కేవలం రెండు గంటలలో ఈ జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు అందచేశారు. వేలకొలది ముముక్షువులు ఈ విధానం ద్వారా ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందినారు, ఇప్పటికే వేలకొలది ముముక్షువులు పొందుతూనే ఉన్నారు. అక్రమమార్గం అంటే మెట్లు లేనిది, లిష్ట్మార్గం లేక పొర్ట్కట్ మార్గం. క్రమ మార్గం అనగా మెట్లుతర్వాత మెట్లు క్రమంగా ఎక్కే ఆధ్యాత్మిక మార్గం. ఇప్పుడు అక్రమమార్గం ఆత్మానుభూతి నిమిత్తం డైరెక్ట, పొర్ట్కట్ మార్గంగా గుర్తింపబడింది.

దాదా భగవాన్ ఎవరు?

దాదా భగవాన్ ఎవరు? అనే విషయాన్ని వివరిస్తూ ఆయన ఇలా అన్నారు :

“మీకు కన్నించేది ‘దాదాభగవాన్’ కాదు. మీరు చూస్తున్నది ఎ.ఎమ్. పటేల్ని. జ్ఞానిపురుషుడైనా నాలోపల పూర్వరూపంలో వ్యక్తమైన భగవంతుడు ‘దాదాభగవాన్’. ఆయన చతుర్ధశ భువనాలకు ప్రభువు. ఆ దాదాభగవాన్ మీలోను, ప్రతి ఒక్కరిలోను కూడా ఉన్నారు. మీలో అవ్యక్తరూపంలో ఉంటే, ఇక్కడ (ఎ.ఎమ్. పటేల్ దేహంలో) సంపూర్ణంగా అభివ్యక్తమైనాడు. నేను దాదా భగవాన్ కాదు. నాలోపలి దాదాభగవాన్కి నేను కూడా నమస్కరిస్తాను.

జ్ఞాన (ఆత్మజ్ఞాన) ప్రాప్తికి వర్తమానలింక్

“నేను స్వయంగా సిద్ధులను (ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక శక్తులను) కొద్దిమందికి ప్రసాదించబోతున్నాను. నేను వెళ్లిపోయిన తర్వాత వాటి అవసరం ఉండదా ? భవిష్యతరాల ప్రజలకు ఈ మార్గం యొక్క అవసరం ఉంటుంది, అవునా?”

- దాదాశ్రీ

పరమపూజ్య దాదాశ్రీ గ్రామ గ్రామమూ, దేశవిదేశాలు పర్యటించి ముముక్షువులకు సత్యంగంతోపాటు ఆత్మజ్ఞాన ప్రాప్తిని కలిగించారు. దానితోపాటు

సంపీభావంతో కూడిన ప్రాపంచిక వ్యవహార జ్ఞానాన్ని కూడా తనను కల్పిన వారందరికి అందించారు. ఆయన తన అవసానదశలో, 1987 చివర్లో తన కార్యాన్ని కొనసాగించే నిమిత్తం డాక్టరు నీరుబెన్ అమీన్కి సిద్ధులను అనుగ్రహించారు.

పరమపూజ్య దాదాశ్రీ జనవరి 2, 1988న దేహత్యాగం చేసిన తర్వాత డా. నీరుబెన్ భారతదేశ గ్రామాలలోనూ, పట్టణాలలోనూ, ప్రపంచంలోని అన్ని ఇతర దేశాలలోనూ పర్యటిస్తూ దాదాశ్రీ కార్యాన్ని కొనసాగించారు. మార్చి 19, 2006న దేహత్యాగం చేసేవరకు ఆమె అక్రమవిజ్ఞాన్కి దాదాశ్రీ ప్రతినిధిగా వున్నారు. దేహ త్యాగానికిముందు ఆమె ఆ కార్యభారాన్ని శ్రీ దీపక్ భాయ్ దేశాయ్కి అప్పగించారు. ఆధునిక కాలంలో ఆత్మానుభూతికి సరళమూ మరియు ఔర్ణిక్ మార్గంద్వారా అక్రమ విజ్ఞానాన్ని వ్యాపింపచేయటంలో డా. నీరుబెన్ సాధనం అయి ప్రముఖ పొత్రను పోషించారు. లక్షల కోలది ముముక్షువులు ఈ అవకాశాన్ని సద్యానియోగం చేసుకొన్నారు. వారు తమ సంసార బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ కూడా స్వేచ్ఛను, శాంతిని, ఆత్మరమణత యొక్క అనుభూతిని పొందుతున్నారు.

అక్రమ విజ్ఞాన సత్యంగం నిర్వహించే నిమిత్తం జ్ఞాని పురుష దాదాశ్రీ పూజ్య నీరుబెన్ అమీన్ సమక్షంలో శ్రీ దీపక్ భాయ్ దేశాయ్కి సిద్ధిని ప్రదానం చేశారు. 1988-2006 మధ్యకాలంలో దాదాశ్రీ దిశానీర్దేశానుసారం, డా. నీరుబెన్ అమీన్ నాయకత్వంలో దేశవిదేశాలలో శ్రీ దీపక్ భాయ్ సత్యంగ్ నిర్వహించారు. ఈ అక్రమ విజ్ఞాన్ యొక్క జ్ఞానవిధులు, సత్యంగ్లు ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయిలో ఆత్మజ్ఞాని శ్రీ దీపక్ భాయ్ దేశాయ్ మార్యమం ద్వారా కొనసాగుతున్నాయి.

శాస్త్రాలలోని శక్తివంతమైన పదాలు మోక్షకాంష్టను వృద్ధి చేయటంలో సహకరిస్తూ ఆ మార్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి. ముముక్షువులందరికి ఆత్మజ్ఞానమే అంతిమ లక్ష్యం. స్వరూప జ్ఞానం లేకుంటే మోక్షం లేదు. ఈ జ్ఞానం పుస్తకాలలో లభించదు. అది జ్ఞాని హృదయంలో వుంటుంది. కనుక ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రత్యక్షజ్ఞాని నుంచి మాత్రమే పొందగలం. అక్రమ విజ్ఞాన్ యొక్క విజ్ఞాన ప్రయోగం ద్వారా ప్రత్యక్ష జ్ఞానినుంచి నేడుకూడ ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు. ఒక జ్యోతి మాత్రమే మరొక దీపాన్ని వెలిగించగలదు.

అనువాదకుని విజ్ఞప్తి

అంబాలాల్ ఎమ్. పటేల్ నామధేయులైన జ్ఞానిపురుషుని దాదాశ్రీ లేక దాదా లేక దాదాజీ గా భక్తులందరూ పిలుస్తారు. ఆత్మ విజ్ఞాన సంబంధమైన మరియు ప్రపంచ వ్యవహార జ్ఞాన సంబంధమైన తన సత్యంగాన్ని యథాతథంగా అనువదించటం సాధ్యం కాదని ఆయన తరచూ చెప్పేవారు. అనువాద క్రమంలో లోతైన, సహాయకమైన అర్థం ముముక్షువులకు అందకపోవచ్చు అనికూడా దాదాశ్రీ చెప్పేవారు. గుజరాతీ భాషని నేర్చుకోవటంలోని ప్రాముఖ్యతను ఆయన నొక్కి వక్కాణించేవారు. తద్వారానే దాదాశ్రీ అమూల్యమైన బోధల సంపూర్ణసారాన్ని యథాతథంగా గ్రహించే అవకాశం ఉంటుందని దాదా మాటల సారాంశం.

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

జ్ఞానిపురుషులైన దాదాశ్రీ బోధలను తెలుగుభాష ద్వారా తెలుగు ప్రసారమైన అందించటం కోసం చేసిన చిన్న ప్రయత్న ఫలమే ఈ పుస్తకం యొక్క అనువాదం. యథాతథంగా అందించలేకపోయినా సత్యంగ సందేశాన్ని, భావాన్ని ఎటువంటి చెఱుపు లేకుండా అందించడంకోసం ఎంతో శ్రద్ధ వహించటం జరిగింది.

అనంతమైన దాదాజీ జ్ఞాన ఖజానాకి ఇది ప్రాథమిక పరిచయం మాత్రమే. ఈ అనువాదంలో ఏమైన తప్పులు దొర్లివుంటే అని పూర్తిగా అనువాదకులవే అని గమనించగలరు. వాటినిమిత్తమై మేము మీ క్షమను అర్థిస్తున్నాము.

సంపాదకీయం

“ఏవాయిడ్ క్లాషెన్” (ఫుర్రొకు దూరంగా ఉండడండి) ఈ ఒక్క సూత్రాన్ని జీవితంలో అమలు పర్చుకోగల్లితే జీవితం చాలా సుందరంగా ఉంటుంది. మోక్షం మన దగ్గరకి నడిచి వస్తుంది. ఇందులో సందేహం లేదు.

అక్రమ విజ్ఞాని (పార్ట్‌కట్ మార్గము ద్వారా ఆత్మానుభవం కలిగించే జ్ఞాని) పూజ్యశ్రీ దాదాజీ ద్వారా ప్రసాదించబడిన ఈ సూత్రాన్ని అన్యయించుకొని ఎంతోమంది సంసార సాగరాన్ని దాటగలిగారు. వారి జీవితం సుఖశాంతిమయం అవ్యాటమే కాక, వారు మోక్షానికి బాటకూడ వేసికొన్నారు. అందుకై మనం చేయవలసింది ఒక్కటే “నేను ఎవరితోనూ వివాదానికి దిగుకూడదు. ఎదుటివ్యక్తి పుర్వాకు దిగటానికి లభ్య ప్రయత్నాలు చేసినా సరే ఎట్టే పరిస్థితిలోనూ నేను ఆ ప్రయత్నాలకు లోంగుకూడదు” అని దృఢ నిశ్చయం చేసికోవాలి. ఆ విధంగా నిశ్చయించుకోంటే చాలు వివాదాలకు దూరంగా ఉండటానికి తగిన జాగ్రత్తి లభిస్తుంది.

రాత్రిపూట చీకట్లో బయటకు వెళ్లువలసి వచ్చి మనం గోడకు గుర్తుకుంటే ఏమిచేస్తాం? “నాదారిలో నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు? నా దారికి అడ్డుతోలగు. ఇది నా యిల్లు” అని అరచి గోడను కొడతామా? లేదు కదా! దానికి బదులుగా ఎంతో తెలివిగా చీకట్లో చేతులతో తడుముకుంటూ ద్వారాన్ని చేరతాం. ఎందుకు? మనకు తెలుసు నిర్ణయంగా వెళితే తలబోప్పేకడ్డుంది అని.

ఒక సన్నని ఇరుకు మార్గంలో రాజు వెళ్లిండగా ఒక ఎద్దు ఎదురుగా పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. రాజు తప్పుకొని దానికి దారి యివ్వపలసే వస్తుంది. “నేను ఈ ప్రాంతానికి రాజును. నా దారికి అడ్డుతోలగు” అని రాజు ఎద్దుతో చెప్పటం వలన ప్రయోజనం ఉంటుందా? అటువంటి పరిస్థితి ఎదురైనపుడు మహాబ్రాహ్మణా, చక్రవర్తి అయినా సరే తాను తోలగి పరుగెత్తుకొని వస్తున్న ఎద్దుకు దారి యివ్వక తప్పదు. ఎందుకు? గాయాలనుంచి, దెబ్బల నుంచి తప్పించుకోవటం కోసం.

ఈ చిన్న ఉదాహరణల నుంచి గ్రహించవలసినది ఏమంటే మనతో ఎవరైనా పుర్వాకు తలపడితే వారు గోడతోనో లేక ఎద్దుతోనో సమానం. అందువల్ల మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలనుకోంటే, ఎవరితోనూ ఫుర్రొకు పడకుండా అటువంటి వారి మార్గం నుండి తప్పుకోవాలి. జీవితంలో సర్వకాల సర్వాప్సలలోనూ సంఘర్షణలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎక్కడైనా సంఘర్షణ వస్తే, దాని నుండి వైదోలగండి. అలా చేయటం వలన జీవితం క్షేరపాతమాతుంది. మరియు మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది.

డా॥ నీరూబన్ అమీన్

ఫుర్మలక్క డొరంగా ఉండండి

ఘుర్షణలను మానండి (ఎవాయిడ్ క్లోవెన్)

“ఎవరితోనూ వివాదానికి టిగవడ్చు. దానికి దూరంగా ఉండండి”

నా ఈ సూత్రాన్ని అమలుపరిస్తే మీరు మోక్షాన్ని పొందగలరు. మీ భక్తి, నా వాక్కు యొక్క శక్తి కలసి దానిని సాధిస్తాయి. దానికి మీ సన్వద్ధత అవసరం. నా ఈ ఒక్క వాక్యాన్ని ఖచ్చితంగా పాలిస్తే వారికి తప్పక మోక్షం లభిస్తుంది. ఈ ఒక్క మాటను యథాతథంగా అమలుపరచి నట్టయతే మోక్షం కరతలామలకం అయినట్టే.

నేను చెప్పిన ఈ ఒక్క సూత్రాన్ని శ్రద్ధతో పాలించినా అద్భుతమైన అంతరంగిక శక్తి వృద్ధిపొందుతుంది. ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనే ఘుర్షణకు/ వివాదానికి తలపడకుండా ఉండగల అనంతమైన శక్తి మీలో వుంది. స్వచ్ఛందంగా ఆత్మవినాశన మార్గాన్ని ఎన్నుకొన్నవారితో తలపడటం దేనికి? అటుంబి వ్యక్తి ఎన్నటికీ ముక్తిని పొందలేదు సరికదా మీ ముక్తిని కూడ అడ్డుకుంటాడు. మీరు మోక్షానికి వెళ్లరలచుకొంటే అటువంబి వారి సాంగత్యం కూడ పనికిరాదు. చాలా జాగ్రత్తగా మెలగాలి. ఎటువంబి ఘుర్షణకు తావు యివ్వుకుండా తెలివిగా సున్నితంగా బయటపడాలి. ఎంతో మెలకువగా వ్యవహరించాలి. మోక్షమనే గమ్యాన్ని చేరటానికి మీరు ఎక్కువలసిన బండి ప్లాట్ఫారం మీద బయలుదేరటానికి సిద్ధంగా ఉంది. మీరు హాదావిడిగా వస్తుండగా మీ ధోవతి ముళ్ళతీగకు చిక్కుకుంది. అటువంబి పరిస్థితిలో ధోవతిని ముళ్ళతీగనుంచి తప్పించటానికి ప్రయత్నిస్తూ కూర్చుంటారా? క్షణకాలం కూడ వ్యధా చేయకుండా ధోవతిని వదిలేసి పరుగెత్తివెళ్లి బండి ఎక్కాలి. బండిని మిన్ కాకుండా ఉండటం ముఖ్యం కదా! ఒక క్షణకాలం

కూడ ప్రపంచ విషయాలలో చిక్కుపడటం వివేకం కాదు. ప్రపంచంలోని ఘర్రుణలలో చిక్కుకొన్న ప్రతిసారీ మన స్వరూపాన్ని మరచిపోతాం.

అనుకోని విధంగా ఏదైనా వివాదంలో చిక్కుకుంటే ఆ పరిస్థితినుంచి ఎటువంటి ఘర్రుణకూ లోను కాకుండా బయటపడగలగాలి. నున్నితంగా సమాధాన పరచాలి.

ప్రాభిక నిబంధనల వర్ణ యాఖ్యానంట మంచి రక్షణ

రహదారిలో మనం నడుస్తున్నప్పదు, రద్దిగా ఉన్న రోడ్డును దాటుతున్నప్పదు యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఎంతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తాం. నిత్య జీవితంలో కూడ ఇతరులతో వ్యవహరించేటప్పుడు ఎటువంటి ఘర్రుణ జరగకుండా అంతే జాగ్రత్తను పాటించాలి. అవతలి వ్యక్తి ఎంతటి క్రూరుడైనా, అతని ప్రవర్తన ఎంత ఏహ్యామైనది అయినప్పటికి అతనిని గాయపరచటం నీ లక్ష్మిం కాకూడదు. మీరు ఎంతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించినప్పటికి అవతలి వ్యక్తి మీతో వివాదానికి తలపడి మిమ్మల్ని గాయపరచవచ్చు. ప్రతి వివాదంలోనూ యిరుపక్కల వారికి నష్టం కల్గుతుంది. మీరు ఎదుతీవ్యక్తికి దుఃఖాన్ని కల్గిస్తే ఆ సమయంలో మీకూ దుఃఖం కల్గిక మానదు. ఎదురుగా తలపడటం అంటే ఘలం అదే. ప్రాభిక నియంత్రణకు సంబంధించిన ఉదాహరణ చెప్పాను. మీరు ఎదురుగా వస్తున్న ఏదైనా వాహనాన్ని ధీకొడ్డే, ఆ యాక్సిడెంట్కి ఘలం మరణమే. అందువల్ల ఎవరితోనూ ఘర్రుణకు దిగవద్దు. అదే విధంగా నిత్య జీవితంలో లౌకిక వ్యవహారంలో ఎటువంటి వివాదాలకూ తావు యివ్వుకూడదు. వ్యవహారిక కార్యాలలో ఎటువంటి ఘర్రుణకు దిగకూడదు. ఘర్రుణలో ఎప్పుడూ రిస్ట్ వుంటుంది. ఘర్రుణ అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది. నెలలో రెండు వందల సార్లు వివాదాలు, విభేదాలు తలత్తుతాయా? నెలలో ఎన్నిసార్లు యిటువంటి పరిస్థితి నీకు ఎదురొతుంది?

ప్రశ్నకర్త : ఎప్పుడో ఒకసారి! రెండునుంచి నాల్గుసార్లు.

దాదాతీ : వీటిని అధిగమించాలి. వివాదాల కారణంగా జీవితాన్ని ఎందుకు దుర్భరం చేసికోవాలి? అది మనకు తగదు. ప్రజలు ప్రాభిక నిబంధనలను, నియంత్రణలను చక్కగా గౌరవిస్తారు. వారి యిష్ట ప్రకారం వారు

డైవ్ చెయ్యరు కదా? అందువల్లనే వారు ప్రమాదాల పాలు కాకుండా రక్షించబడ్డున్నారు. అదే విధంగా నిత్య జీవితంలో కూడ వివాదాలు తలెత్తుకుండా కొన్ని నిబంధనలను పాటించాలి. మీ స్వంత నిబంధనలను, ఊహిగానాలను మీరు అనుసరించటం వల్ల వివాదాలు చోటుచేసి కొంటాయి. అందరూ త్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించటం వల్ల త్రాఫిక్లో ఎటువంటి అంతరాయం కల్గరు. వివేకంతో అదే నియమాన్ని మీరు పాటిస్తే మీరు కష్టాలలో చిక్కుకోవటం జరగదు. ఆ నియమాలను వివరించేవారు చాలా అనుభవజ్ఞులై ఉండాలి.

త్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించాలని మీరు నిశ్చయించుకోవటం వల్లనే ఆ నిబంధనలను అమలు పరచటం జరుగుతుంది. ఆ నిబంధనలను ఉల్లంఘించమని మీ అపాంకారం మీకు ఎంద్యు చెప్పటం లేదు. అలా చేస్తే గాయపడటమో మరణించటమో తప్పదని మీ బుద్ధి కారణంగా మీకు చక్కగా తెలుసును కనుక. అదే విధంగా ఘర్షణ పడటం వలన (వివాదానికి తలపడటం వల్ల) కూడ అటువంటి నష్టమే జరుగుతుంది. ఇది చాలా సూక్ష్మమైనది గనుక బుద్ధి దానిని గ్రహించలేదు. ప్రమాదంలో జరిగే నష్టం సూటం. కానీ ఘర్షణ లేక వివాద కారణంగా జరిగే నష్టం సూక్ష్మం.

ఈ సూత్రం మొట్టమొదటి సారిగా త్రపంచానికి వెళ్లి చేయణడించి.

1951 సం॥లో జనన మరణ చక్రంనుండి విముక్తి పొందే మార్గం చెప్పమని ఒక వ్యక్తి నన్ను అడిగాడు. అతనికి ఈ సూత్రాన్ని చెప్పాను. ‘ఎవాయ్డ్ క్లాపెన్ అన్న సూత్రాన్ని పాటించమని వివరించి చెప్పాను.

ఈ రోజు నేను ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాన్ని చదువుతుండగా అతను వచ్చి “దాదాజీ! నాకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని యివ్వండి” అని అడిగాడు. అతను నా దగ్గర పనిచేస్తుండేవాడు. నేను ఇలా అన్నాను. “నేను నీకుఏమి యివ్వగలను. నువ్వు ఎప్పడూ అందరితో జగదాలకు దిగుతావు. దెబ్బలాడతావు కూడ. కుస్తిపట్లు పడతావు కదా!” అతను మా వ్యాపార సంబంధమైన డబ్బుని నీళ్ళప్రాయంగా వృధా చేసేవాడు. రైళ్ళలో లీకెల్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడమే కాక, ఆ అధికారులతో పోట్లాటకు దిగేవాడు. అతని గురించి అంతా నాకు తెలుసు. అతను పట్టవిడువకుండా “దాదాజీ మీరు అందరికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని

యిస్తున్నారు. దయచేసి నాకూ యివ్వండి” అని వేదుకొన్నాడు. అతనికి చెప్పటానికి సంశయించాను. “నేను చెప్పినా దాని వలన నీకు ఏమి ప్రయోజనం? నీవు మారవు. నీవు అందరితో జగదాలను కొనసాగిస్తానే వుంటావు” అన్నాను.

అతను పదిరూపాయల టైలు టీక్కెట్టు కొనటం మానేసి ఇతరుల కొరక్కే టీ, స్నౌక్స్ నిమిత్తం ఇరవై రూపాయలు వ్యధాచేస్తాడు. అతని వల్ల కంపెనీకి నికర నష్టం పదిరూపాయలు. అదీ అతని చరిత్ర. అతను ఎపుడు వచ్చినా నేను సాదరంగా ఆహ్వానించటంతో సంతోషపడి “దాదా! నాకేమైనా బోధించండి” అని ప్రాథ్మేయపదేవాడు. “రోజు ఎవరో ఒకరితో పోట్లాడి వస్తావు. అవతలి వారి ఫిర్యాదులను ప్రతిరోజు వినాలి” అని నేను చెప్పినప్పటికీ “అయినాసరే, దాదా! నాకు ఏదో ఒకటి యివ్వండి” అనేవాడు. “నేను నీకు ఒక్క సూత్రం చెప్పాను. నువ్వు దానిని పాటిస్తాను అని హచీ యిస్తేనే, ఆ ఛరతు మీదనే చెప్పాను” అన్నాను. అతను దానిని పాటిస్తాను అని వాగ్గానం చేసాడు. “ఎవరితోనూ వివాదానికి దిగవద్దు” అని చెప్పాను. దానిని వివరించమని అదుగుగా అతనికి యిలా వివరించి చెప్పాను.

“నీవు దారిలో నడుస్తుండగా ఒక ఇనుపస్తంభం (నేలలోపాతబడినది) ఆ దారిలో ఉండనుకో. దానిని తప్పుకొని వెళతావా? లేక ముక్కు సూటిగా వెళ్లి దానికి గుర్దుకొంటావా?” అని అడిగాను. అలా ముక్కు సూటిగా వెళ్లే నాతల పగులుతుంది అన్నాడు అతను. “ఒక ఎద్దు నీవైపు వస్తుందనుకో. దాని మార్గం నుంచి తప్పుకొని వెళతావా లేక సూటిగా వెళ్లి దానిని ధీకొంటావా?” అని అడిగాను. “అలా చేస్తే అది నన్నుపొడుస్తుంది. అందువల్ల దానిని తప్పుకొని వెళ్తాను” అని అతని సమాధానం. “ఒక పాము దారిలోఉండనుకో. లేదా దారిలో ఒక పెద్దరాయి ఉండనుకో. అపుడు ఏం చేస్తావు?” అని అడిగాను. దానిని తప్పించి చుట్టుపిరిగి వెళ్తాను అన్నాడు. ఎందుకు అలా చుట్టుపిరిగి వెళ్లాలి? అని ప్రశ్నించాను. “నా క్లేమం కోసమే. లేకుంటే దానిని ధీకొంటే నాకే కదా గాయాలవుతాయి” అని సమాధానం చెప్పాడు. ఈ ప్రపంచంలో కొంతమంది రాళ్ళవంటివారు, కొంతమంది ఎద్దులాంటివారు, కొంతమంది పాములాంటివారు, కొంతమంది స్తుంభంలాంటివారు. మరికొంతమంది మనుష్యులే. ఎవరితోనూ ఘర్షణకు దిగవద్దు. తప్పుకొని వెళ్లాలి. అతనికి ఈ సలహా నేను 1951లో

యిచ్చాను. అప్పటినుంచి అతను దానిని చాలా సీరియస్‌గా పాటించాడు. ఎప్పుడూ ఎవరితోనూ ఏ విధమైన వివాదానికి తలపడలేదు. అతనికి యజమాని, వరుసకు పినతండ్రి కూడ, అతనిలోని మార్పును గమనించాడు. కావాలని అతనిని రెచ్చగొట్టేవాడు. పినతండ్రి ఎన్నివిధాల ఎన్నికోణాలలో ప్రయత్నించినా ఘలితం లేకపోయింది. అతని మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపలేదు. 1951నుంచి ఏ విధమైన వివాదంలోనూ అతను చిక్కుకోలేదు.

చచితంలో వివాదాల నుంచి ఆదే విధంగా వైదాలగారి.

మీరు రైలు బండి నుంచి దిగిన వెంటనే మీ సామానుదించేకూలీని పిలుస్తారు. కొంతమంది కూలీలు మీ దగ్గరకుపరుగెత్తుకొని వస్తారు. వారిలో ఒకరికి మీ సామాను తెచ్చుని చెప్పారు. సామాను తెచ్చిన తర్వాత డబ్బు చెల్లించే సమయంలో అతనితో ఘర్రణకు దిగుతారు. “నేను స్టేషను మాస్టరుకి చెప్పాను. అంత డబ్బు ఎందుకు యివ్వాలి?” అని వాడిస్తారు. అటువంటి విషయాలలో గొడవ పెట్టుకోవటం అవివేకం. అతను రెండుస్తూర రూపాయలు అడిగితే “చూడు బ్రిదర్ నిజానికి ఈ సామాను తెచ్చినంద్యు రూపాయే. పోనీ రెండు రూపాయలు తీసికి” అని నున్నితంగా చెప్పి బయటపడాలి. అటువంటి సందర్భాలలో కొంచెం ఎక్కువైనా సరే యిచ్చి వివాదం రాకుండా చూచుకోవాలి. అతనితో ఘర్రణ పడితే, అతన్ని రెచ్చగొడితే అతను కత్తి దూసినా ఆశ్చర్యం లేదు. అతను పోట్లగిత్తలా లంఘించి నిన్ను గాయపరచవచ్చు.

ఎవరైనా మీ వద్దకు వచ్చి పరుపమైన, నిందాతుల్యమైన పదజాలాన్ని ఉపయోగిస్తుంటే అతను మీతో తలపడాలనే వచ్చాడని గ్రహించి జాగరూకతతో వివాదం తెల్తుకుండా చూడాలి. మీ మనస్సుమీద మొదట దాని ప్రభావం లేకపోవచ్చు. అనుకోని విధంగా మీ మనసుకి బాధక్కితే, మనసు ఆఫ్సెడాన్ని కోల్పోతే, ఎదుటివ్యక్తి యొక్క మనసు మీమై ప్రభావం చూపిస్తుందని గుర్తించాలి. దాని నుంచి తెల్పించుకోవాలి. అర్థంచేసికొనే శక్తి మీకు పెరిగేకొఢ్చి మీరు వివాదాలను తొలగించుకోగల్లతారు. వివాదాలను తొలగించుకోవటం ద్వారా మాత్రమే ముక్కి సాధ్యమౌతుంది.

విభేదాలతో కూడినదే ఈ ప్రపంచం. అది స్వందన స్వరూపం. అందువల్ల ఘర్రణలను మానండి. ప్రపంచ సృష్టికి మూలకారణం విభేదాలే. దాని పరిణామం

ప్రతీకారం. ప్రతి మనిషి, ప్రతి జీవి శత్రువు భావాన్ని కల్గిఉంటుంది. విభేదం యొక్క తీవ్రత ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఎదుటి వ్యక్తికి మీ పట్ల ప్రతీకారేచ్చ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతీకారం చేయకుండా వారు మిమ్మల్ని వదలరు. అది పాము కావచ్చు, తేలుకావచ్చు, ఎడ్డుకావచ్చు, గేదె కావచ్చు. మనం వాటతోవిభేదిస్తే అది తప్పక మనపట్ల వైరభావంతో ఉంటుంది. ఎందుపల్లనంతో అన్నింటిలోనూ ఆత్మ వుంది. ఆ ఆత్మశక్తి అన్నింటిలో సమానంగా వుంటుంది. శారీరక దార్యం తక్కువైన కారణంగా, శారీరక బలహీనత కారణంగా అవి మన చర్యలను సహించవచ్చు కానీ అంతరంగంలో వాటికి మన పట్ల వైరభావం ఏర్పడుతుంది. భవిష్యజన్మలో మనమై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాయి.

ఈక వ్యక్తి ఎటువంటి పదజాలంతో ఎంత ఎక్కువగా మాటల్లాడినా, అవి మనల్ని విభేదానికి పురికొల్పుకూడదు. ఎట్లీ పరిస్థితుల్లోనూ వివారానికి మనం తలవడకూడదు. అదే ధర్మం. ప్రజలు రోజంతా ఘుర్చుణ పదటమే అలవాటుగా కల్గివుంటారు. అది ఎంత చిన్నమాత్రానా నరే ఆ మాట కారణంగా విభేదించకూడదన్న నియమం ఏమీ లేదు. మన మాటల కారణంగా ఎదుటివారికి ఉద్యోగాన్నికల్గించటం అన్నింటికంటే పెద్దనేరం. ఎవరైనా అటువంటి పదాలను ప్రయోగిస్తే, వాటిని వట్టించుకోకపోవటమే వ్రేష్టం, అతడే మనిషి అనిపించుకోవటానికి అర్పుదు.

సహాంచుకోకండి, పరిష్కారంచుకోకండి.

ప్రశ్నకర్త : దాదా, విభేదాలను మానండి అని మీరు చెప్పిన దానికి అర్థం సహనాన్ని పాటించమనే కదా?

దాదాతీ : విభేదాలను మానటం అంటే సహించటం కాదు, సహనశక్తికి ఒక పరిమితి ఉంటుంది. ఎంతని నీవు సహించగలవు? సహనం అంటే స్మృంగ్నిను అణచి పెట్టటం లాంటిదే. ఎంతకాలం స్మృంగ్నిని అణచిపెట్టగలవు? అందుపల్ల సహనాన్ని నేర్చుకోవద్దు. ఎల పరిష్కారించుకోవాలో నేర్చుకోవాలి. ఈ పరిజ్ఞానం లేకపోతే అన్ని పరిస్థితులనూ సహించుకోవటం తప్ప వారికి వేరే మార్గం లేదు. ఏదో ఒకరోజు అణచిపెట్టబడిన స్మృంగ్ రెట్టింపు శక్తితో పైకిలేచి నష్టాన్ని కల్గిస్తుంది. అటువంటిదే ప్రకృతి నియమం.

ఎవరి కారణంగానో మనం సహించాలి అనే చట్టం ప్రపంచంలో లేదు. ఎవరి చర్యలనైనా నీవు సహిస్తున్నావంటే అది గత జన్మలోని కర్మల ఫలంగా ఏర్పడిన నీ భాతా వల్లనే. ఆ భాతా ఎలా వచ్చిందో నీకు తెలియదు కనుక అది నిష్టారణంగా నీకు ప్రాప్తించిందని భావిస్తావు. ఎవరూ కొత్త భాతాని సృష్టించరు. పూర్వ జన్మ కర్మఫలమే ఇప్పడు తిరిగి నీకు వస్తుంది. మా జ్ఞానంలో (ఆత్మ సాక్షాత్కారజ్ఞానం) సహించుకోవలసిన పనిలేదు. మా జ్ఞానం వల్ల ఎదుటివ్యక్తి శుద్ధాత్మ అని, అతను మా పాత భాతాలను సెటీల్ చేసే పరికరం మాత్రమే అని గ్రహిస్తాం. ఈ జాగ్రత్తి పజిల్సు సాల్వ్ చేస్తుంది.

ప్రశ్నకర్త : అయితే ఇవి అన్నీ పెండింగ్ భాతాలని అందువల్లనే ఇప్పడు తలెత్తాయని అంగీకరించి మనస్సును సమాధాన పరచుకోవాలా?

దాధారీ : ఆ వ్యక్తి స్వయంగా శుద్ధాత్మ అది అతని ప్రకృతి. భావము, భాష, చర్య ఏటి ద్వారా ఫలితాలను ఇచ్చేది ప్రకృతి. మీరూ శుద్ధాత్మ, అతడూ శుద్ధాత్మ. మీ యిద్దరి ప్రకృతులు ఒకదాని భాతాను మరొకటి సెటీల్ చేస్తున్నాయి. ఎదుటి వ్యక్తి భావనలు - భాష-చర్యల ద్వారా మిమ్మల్ని బాధిస్తున్నట్లు కన్నించేది సమస్తమూ మీ కర్మల యొక్క ఉదయం వల్లనే. ఎదుటివ్యక్తి కేవలం నిమిత్తమాత్రుడు. మన భాతా సెటీల్ కాగానే అతను తిరిగి వెళ్లిపోతాడు. ఈ (ప్రకృతి) విధానాన్ని మీరు యథాతథంగా గ్రహించగలిగితే సహించుకోవటం అనే ప్రస్తుతే లేదు. అవతలి వ్యక్తిని శుద్ధాత్మగాను, అతని ప్రకృతి మీ పట్ల ప్రకటితమవుతున్నది కేవలం ఆ వ్యక్తితో మీకు గల భాతాను సెటీల్ చేయటం కోసమేనని గ్రహిస్తేచాలు. ఈ జ్ఞానం వల్ల సహించవలసిన అవసరం రాదు.

మీరు సహించుకోవటం వల్ల ఏమాతుందో తెలుసా! ఏదో ఒక రోజు స్థ్రీంగ్ ఉచ్ఛేష్టున లేస్తుంది. స్థ్రీంగ్ ఆ విధంగా లేవటం చూశారా? నా స్థ్రీంగ్ చాలాసార్లు అలా వేగంగా లేచేది. కొన్ని రోజులపోటు సహించుకోనేవాళ్లి. ఆ తర్వాత ఒకరోజు స్థ్రీంగ్ లేచి అంతా అస్తవ్యస్తం చేసేది. సహించుకోవటమన్నది అజ్ఞానదశలో జరుగుతుంది. అది నాకు బాగాగుర్తు ఉంది. అందువల్లనే సహాన్ని నేర్చుకోవదని మీకు చెప్పున్నాను. సహాను అనేది కేవలం అజ్ఞానదశలోనే జరుగుతుంది. ఈ జ్ఞానం ద్వారా మీకు వివరించేది ఏమంటే ప్రతిచర్యకి వెనుక ఉన్న కారణం ఏమిటో అర్థం చేసికోండి. దాని పరిణామం ఏమిటో గ్రహించండి.

మన పాత పెండింగ్ భాతాల వల్లనే అంతా జరుగుతుందని, మన భాతాకు సంబంధంలేనిదే ఏదీ జరగదని తెలుస్తుంది.

ఖుర్చు - కేవలం ఈ పొరపాటు వల్లనే

ఈ ప్రపంచంలో మీకు ఎదురయ్యే వివాదాలన్నింటికీ హర్షిగా మీ పొరపాట్లో కారణం. ఎవరినీ నిందించవలసిన పనిలేదు. ప్రజలు ఏదో ఒక రకంగా ఘుర్చు పడ్డుంటారు. ‘వివాదంలో ఎందుకు చిక్కుకొన్నారు?’ అని అడిగితే ‘అతని కాణంగానే, అతనే వివాదానికి దిగాడు’ అని చెప్పారు. అవతలి వ్యక్తి అంధుడైతే మీరు కూడా అంధులే కావాలా?

ప్రశ్నకర్త : ఒక వివాదంలో మరొక వివాదాన్ని మనం సృష్టిస్తే ఏమి జరుగుతుంది?

దాదార్తి : తల బ్రద్దులౌతుంది. వివాదం తలెత్తినపుడు మనం అర్థం చేసికోవలసినది ఏమిలే?

ప్రశ్నకర్త : అది నా పొరపాటే అని.

దాదార్తి : అవును. ఆ పొరపాటును నీవు వెంటనే అంగీకరించాలి. ఎప్పుడైనా వివాదం జరిగితే దానికి కారణమైన పొరపాటు ఏదో నీ వల్లనే జరిగిందని గుర్తించాలి. ఆ పొరపాటు నీదేనని గ్రహించగలిగితే, పజిల్ సాల్వ్ అయినట్లే. నీవు ఎదుటివ్యక్తిలో తప్పుని వెదుకుతున్నంత వరకు పజిల్ సాల్వ్ కాదు.

తప్పుమనదేనని గుర్తించి అంగీకరిస్తే ఈ ప్రపంచం నుంచి స్వేచ్ఛని పొందగలం. ఇంతకంటే వేరే పరిష్కారం లేదు. వేరే విధంగా దీనిని పరిష్కరించాలని ప్రయత్నిస్తే అది మరింత జిటిలమౌతుంది. అదీ మీ సూక్ష్మ అహంకార కారణంగా. నివారణోపాయాలను ఎందుకు వెదుకుతారు.? ఎదుటివ్యక్తి ఆ తప్పు మీదేనని మీతో చెప్పినట్లయితే దానిని మీరు అంగీకరించి మీ పొరపాటుని మీరు గుర్తించినట్లుగా చెప్పాలి.

లూకిక జీవితంలో వివాదాలకు బుద్ధేకారణం. బుద్ధిని అనుకరిస్తే పతనం తప్పదు. రాత్రి రెండు గంటలనమయంలో నిద్రలేపి మీకు అంతా వ్యతిరేకంగా చూపిస్తుంది. ఈ బుద్ధి చివరకు ఆత్మ వినాశనానికి కారణమౌతుంది.

మీరు మోక్కన్ని కాంక్షించినట్లయితే బుద్ధిని సర్వదా విస్మరించాలి. దాని సలహాలను పట్టించుకోకూడదు. బుద్ధి ఎటువంచిదంటే జ్ఞాని పురుషులలో కూడ తప్పుల్చి చూపిస్తుంది. ఎవరిద్వారా నువ్వు ముక్కిని పొందవలసిఉన్నదో వారిలోనే తప్పుల్చి చూడటమా? ఆ విధంగా చేస్తే నీకు మోక్కం అనంత జన్మల వరకు దూరంగా ఉంటుంది.

విభేదాలకు కారణం మన అజ్ఞానమే. ఎవరితోనైనా ఘర్షణ జరిగితే అది మన అజ్ఞానానికి గుర్తు. సత్యా సత్యాలను భగవంతుడు చూడదు. ఏ పరిస్థితిలోనయినా వివాదానికి తలపడ్డున్నామూ అని మాత్రమే భగవంతుడు చూస్తాడు. భగవంతుని దృష్టిలో న్యాయము, అన్యాయము ఉండవు. భగవంతుని వద్ద ద్వంద్వాలకు స్థానం లేదు. ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా నరే ఎవరితోనూ వివాద పడకుండా ఉండటమే భగవంతునికి కావలసినది.

వివాదానికి తలపడే హరంతా గోదలు

నువ్వు ఒక గోడను గుద్దుకుంటే తప్పు ఎవరిది? నీదా? లేక గోడదా? నీ దారికి అడ్డుతోలగమని గాని నిన్ను గుద్దుకున్నందుకు నీకు న్యాయం చేయమని గాని నీవు గోడని అడిగితే ప్రయోజనం ఉంటుందా? మీరు గోడను తప్పించుకొని వెళ్లకుండా మీరు నిర్ణయించుకొన్న విధంగా వెళ్లే ఎవరితల బ్రిద్దులౌతుంది?

ప్రశ్నకర్త : నాది.

దాదాత్రీ : అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఉండవలసినది ఎవరు? తప్పు ఎవరిది? ఎవరు గాయపడ్డారో వారిదే తప్పు. ఈ ప్రపంచం గోడలాంచిదే.

నువ్వు వెళ్లి ఒక గోడకు లేక తలుపుకు గుద్దుకుంటే దర్శాజతో గాని, గోడతో గాని, నీకు ఏమైన అభిప్రాయభేదం కల్గుతుందా?

ప్రశ్నకర్త : దర్శాజ నీర్చివ వస్తువు కదా!

దాదాత్రీ : ప్రాణమున్న వస్తువు విషయంలో మాత్రమే, నీతో విభేదానికి అది కారణమని భావిస్తావన్నమాట. ఈ ప్రపంచంలో విభేదానికి కారణమైన ప్రతీది నీర్చివమైనదే. జీవమున్నది ఏది విభేదించదు. నీర్చివ వస్తువే విభేదిస్తుంది. అందువల్ల నీవు దానిని గోడగానే భావించి, ఇకమీదట జోక్కం చేసికోకుండా

ఉండు. ఒకవేళ అలా విభేదం ఏర్పడినా కొంతనేపటి తర్వాత మామూలుగా టీ త్రాగటానికి ఆప్యోనించాలి.

ఒక పిల్లవాడు ఒక రాయిని నీ మీదకు విసిరాడనుకొండాం. ఆ కారణంగా నీకుగాయమై రక్తం ప్రవిస్తుంటే. ఆ పిల్లవాడిపట్ల నీ ప్రతిచర్య ఎలా వుంటుంది? ఆ పిల్లవాడు తన పొరపాటును ఒప్పుకొన్నప్పటికి అతనిపై కోపగిస్తావా? నీవు వెళ్లుంటే కొండమీదనుంచి ఒక రాయి దొర్లి నీమీదపడి గాయమైందనుకో, కోపగిస్తావా? కోపగించవు. కారణమేమంటే ఆ రాయి పర్వతం మీద నుంచి పడింది దానిని ఎవరూ నీ మీదకు విసరలేదు. దానికి ఎవరూ కారణం కాదు.

నీవు ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసికోవటం నేర్చుకోవాలి. నువ్వు నా వద్దకు వస్తే నీకు చింత అనేది లేకుండా చేస్తాను. నీవు నీ భార్యతో అనందంగా జీవించవచ్చు, ప్రపంచంలో హాయిగా విహారించవచ్చు. పిల్లల వివాహం జరిపించి అనందించవచ్చు. నీ భార్యని సంతోషపెట్టవచ్చు. అమె అనందంతో “నా భర్తను మీరు చాలా తెలివిగా తీర్చిద్దారు అని ఒప్పుకొంటున్నాను” అని నాతో చెప్పుంది.

నీ భార్యకి పొరుగించివారితో జగద్మైందనుకోండి. అమె బుర్ర ఆ కారణంగా వేడిక్కి మీరు బయలీనుంచి ఇంటికి తిరిగిరాగానే ఆ విషయాన్ని ఉ ద్రేకంతో మీకు చెప్పటం ప్రారంభించిందనుకోండి. అప్పడు మీరేమి చేస్తారు? మీరు కూడా కోపోద్రిక్తులొతారా? అటువంటి పరిస్థితి ఎదురైతే మీరు సర్దుకుని పోగలగాలి. ఆ విధంగా అమె ఉద్రిక్తతకు గురికావటానికి కారణం ఎవరో, ఏమిటో మీకు తెలియదు. మీరు పురుషులైనందువల్ల వివాదం చోటుచేసికోవటాన్ని అమోదించరు. అమె మీతో వాదన మొదలుపెడితే అమెను సమాధానపరచండి. అభిప్రాయభేదం అంటే అర్థం ఘుర్చటే.

శైఖుని ఇలా అర్థం చేసికోవాలి

ప్రశ్నకర్త : నేను వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలనుకొన్నప్పటికీ, ఎదుటివ్యక్తి కావాలని నాతో పోట్లాటకు దిగితే నేను ఏమి చేయాలి?

దాదాతీ : ఈ గోడతో నువ్వు యుద్ధం చేయదల్చుకొంటే ఎంతనేవు యుద్ధం చేయగలవు? నీవు నడుస్తూ గోడకు గుద్దుకొన్నావనుకో. నీతలకి

దెబ్బతగిలితే నీవు తిరిగి గోడనుకొడతావా? అదే విధంగా నీకు క్లేశాన్ని కల్పించేవారంతా గోడలే. ఎదుటివ్యక్తిని నిందించవలసిన పనిఏముంది? ఆ వ్యక్తి గోడతో సమానమని మనకి మనమే తెలియచెప్పుకోవాలి. ఆ విధంగా చేస్తే సమస్యలు, కష్టాలు ఉండవు.

ప్రశ్నకర్త : మనం హౌనంగా ఊరుకొంటే అవతలి వారు మరింత ఉధిక్కలై రెచ్చిపోయి దోషం మనదేనని భావించి ఇంకా ఎక్కువ క్లేశాన్ని కల్పిస్తారు.

దాధారీ : నీవు హౌనంగా ఉండటం వల్లనే అలా జరిగిందని అనుకొంటున్నావా? నీవు అర్థరాత్రి లేచి బాత్రీరూమ్ కి వెళ్ళేసమయంలో చీకట్లో గోడకు కొట్టుకొంటే, అది కూడా నీ హౌనం వల్లనే జరిగినట్లు? నీవు మాట్లాడు లేక హౌనంగా వుందు. జరిగిన దానికి, నీ మాట లేక హౌనానికి సంబంధం లేదు. నేను హౌనంగా ఉంటే ఎదుటి వ్యక్తికి చులకన అవుతున్నాను అని ఏమీ లేదు. నేను మాట్లాడినందువల్లనే ఇలా జరిగింది అని కూడ ఏమీ లేదు. నీ మాట గాని, నీ హౌనంగాని ఒక వ్యక్తిని ప్రభావితం చేయలేదు. ఏ వ్యక్తి స్వాతంత్రంగా పరిస్థితిని మార్చలేదు. ఇది కేవలం సైంటిఫిక్ సరళమ్సెషన్లు ఎవిడెన్స్ (కేవలం వైజ్ఞానిక సంయోగిక ప్రమాణము)

ఎవరికీ స్వంతంగా ఏమీ చేయగల శక్తి లేదు. ఈ జగత్తు పూర్తిగా సత్త్వాలిహినమైనది. అలాంటపుడు ఈ ప్రపంచంలో దేనినైనా ఎవరు పాడుచేయగలరు? ఒకవేళ గోడకి శక్తి వుంటే, ఎదుటివ్యక్తి వద్ద కూడ శక్తి వుంటుంది. ఈ గోడకి మనతో పోట్లాడే శక్తి వుందా? ఎదుటివ్యక్తికి కూడ అంతే. ఆ వ్యక్తి కేవలం నిమిత్తమాత్రందు. ఆ వివాదం జరగపలసి వుంది. దానిని తప్పించలేము. వ్యాధింగా అరచి ప్రయోజనం ఏమిటి? అతని చేతిలో ఏ శక్తి లేదు. అందువల్ల మీరు గోడలా వుండండి హౌనంగా. మీరు మీ భార్యను తిడ్డుంటారు కాని ఆమె లోపల విరాజమానుడై వున్న పరమాత్మ దానిని నోట్ చేసికొంటాడు. ఒకవేళ మీ భార్య మిమ్మల్ని తిడ్డుంటే మీరు గోడలా ఉండండి మీలో విరాజమానుడైన పరమాత్మ మీకు సహాయం చేస్తాడు.

అందువల్ల మీకు గోడగుద్దుకోవటానికి కారణం మీరే. ఆ తప్పు మీదే. అందులో గోడతప్పు ఏమి లేదు. ప్రజలు నన్న అడుగుతుంటారు.“అయితే

మనుష్యులంతా గోడలేనా?" అవును. వాళ్ళంతా గోడలే. నేను అంతరదృష్టితో చూచి చెప్పున్నాను. ఇందులో అనత్యం ఎంతమాత్రమూ లేదు.

ఎవరితోనైనా అభిప్రాయభేదం కారణంగా వివాదానికి దిగటం, గోడకి గుద్దుకోవటం ఈ రెండూ సమానమే. ఎటువంటి భేదమూ లేదు. ఇద్దరూ గ్రుడ్డివాళ్ళే. చూడలేని కారణంగానే ఒకరు గోడకు గుద్దుకొంటారు. చూడలేని కారణం గానే ఒక వ్యక్తి వివాదానికి దిగుతాడు. ముందు ఏమి ఉన్నదో కన్నించకపోవటం వల్లనే ఆ వ్యక్తి గోడకు గుద్దుకుంటాడు. రాబోయే పరిణామం ఏమిటో గ్రహించలేక అభిప్రాయభేదాన్ని ఏర్పరచుకొంటాడు. ముందుచూపులేని కారణంగానే క్రోధం, అభిమానం, మాయా, లోభాలు తలెత్తుతాయి. ఈ విధంగా విషయాన్ని అర్థం చేసికోవాలి. గోడది దోషం కాదు. దానికి గుద్దుకొని గాయపడిన వ్యక్తిదే దోషం. ఈ ప్రపంచంలో అందరూ గోడలే. నువ్వు గోడకుగుద్దుకొంచే దోషం ఎవరిది అని నువ్వు వెతకవు. ఎవరు తప్పు ఎవరు ఒప్పు అని నిరూపించవలసిన అవసరం లేదు.

నీతో విభేదానికి తలపడుతున్నవారిని గోడలుగా భావించు. చీకటిలో ద్వారము ఎక్కడుందో తెల్పుకొనే ప్రయత్నం చేస్తే నీవు ద్వారాన్ని కనుక్కోగులవు. చేతులతో తడుముకొంటూ తడుముకొంటూ వెళ్ళే ద్వారం చేరగలవా? లేదా? మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేటపుడు కూడ దేనికి గుద్దుకోకుండా రావాలి. ఎవరితోనూ ఎప్పుడూ ఎటువంటి వివాదానికి తావివ్వుకూడదు, ఎవరితోనూ విభేదించకూడదు అనే నియమాన్ని పాటించాలి.

ఈ పథమైన జివికాన్ని జవించాలి.

ఎవరికి ఏ విధంగా జీవించాలో తెలియదు. వారికి వైవాహిక జీవితాన్ని గురించి కూడ అవగాహన ఉండదు. అయినా ఆ వివాహబంధంలో చిక్కుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు ఎలా వుండాలో వారికి తెలియదు. అయినా తల్లిదండ్రులైపోతారు. మీ పిల్లలకు ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని యచ్చే విధంగా మీరు జీవించాలి. ఎవరితోనూ వివాదంలోకి దిగకూడదని ప్రతీ ఉదయం కుటుంబంలోని సభ్యులంతా ఎవరికి వారే గట్టిగా నిశ్చయించుకోవాలి. విభేదాల వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి?

ప్రశ్నకర్త : మనకే బాధ కల్గుతుంది.

దాచార్తీ : అంతే కాదు. ఆ దినమంతా అస్తవ్యస్తంగానే గడుస్తుంది. ఇంకా పెద్ద నష్టం ఏమంటే వచ్చే జన్మలో మనిషిగా పుట్టే అవకాశాన్ని కోల్పితావు. నీలో మంచితనం, సత్పువర్తన ఉంటేనే మనవజన్మను పొందే అర్థత నీకు లభిస్తుంది. కానీ నీవు వశుప్రవృత్తి కర్మ అందర్నీ కొమ్ములతో పొదుస్తా, యుద్ధం చేస్తూ వుంటే నీవు మరల మనిషిగా జన్మించే అవకాశం ఉంటుందా? కొమ్ములను వుపయోగించేవి ఏవి? ఎద్దులా లేక మనమ్ములా?

ప్రశ్నకర్త : మనమ్ములే వాటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నట్లుగా అన్విస్తుంది.

దాచార్తీ : మనిషి ఆ విధంగా హోని కల్గినే అతనికి వశజన్మ ప్రాప్తిస్తుంది. అప్పుడు రెండు కాళ్ళకు బదులు నాల్గు కాళ్ళు (చతుష్పాదజన్మ) అదనంగా తోక కూడ లభిస్తుంది. ఆ జీవితంలో దుఃఖం కాక ఇంకేమీ వుండదు. జంతుగతి ప్రాప్తినే జీవితం దుర్భారం అవుతుంది. అన్నీ బాధలు, కష్టాలతోనే కూడి వుంటుంది ఆ జీవితం. ఈ విషయాన్ని మీరు బాగా అర్థం చేసికోవాలి.

ఫంర్మాణ - మన అజ్ఞానానికి చిప్పుం

ప్రశ్నకర్త : సుహృదాధ్యావం లేకపోవటమే జీవితంలో విభేదాలకు కారణమా?

దాచార్తీ : విభేదాలతో కూడినదే సంసారం. సంసారం విభేదాలతోనే నిండి వుంటుంది.

ప్రశ్నకర్త : విభేదాలకుకారణం ఏమిటి?

దాచార్తీ : అజ్ఞానమే. ఎక్కడైనా ఎవరితోనైనా మనకు అభిప్రాయ భేదం వచ్చిందంటే అది మన నిర్వ్యాలతకి చిప్పుం. అది ప్రజల దోషం కాదు. విభేదించటంలో దోషం నీదే. ఎవరైనా ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా వివాదానికి పాల్పడితే మీరు వారిని క్షమాపణ కోరాలి. పొరపాటు జరిగింది తెలియలేదు అని చెప్పాలి. ఎక్కడ వివాదం ఉంటే అక్కడ నీ దోషం ఉంటుంది.

ప్రశ్నకర్త : మనం ప్రమాదాలను నివారించాలనుకొంటాం. కానీ ఒక స్తంభం మీకు అడ్డువస్తే దానిని చుట్టీ వెళతారు. అయినా స్తంభం వచ్చి మీ మీదపడితే అపుడు ఏమి చేయాలి?

దాదాతీ : అది పడితే అక్కడి నుంచి వెంటనే తప్పుకోవాలి.

ప్రశ్నకర్త : తప్పించుకోవాలని ఎంత ప్రయత్నించినా స్తంభం మీదపడి గాయపర్చువచ్చు. ఉడాహారణకు నా భార్యనే తీసికోండి.

దాదాతీ : అటువంటి వివాదం సంభవించినపుడు మీరు పరిష్కారం కనుక్కొండాలి.

ప్రశ్నకర్త : ఎవరైన మనల్ని అవమానిస్తే, మనం పరాభవింపబడినట్లు భావిస్తే దానికి కారణం మన అహంకారమా?

దాదాతీ : వాస్తవానికి ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానిస్తే, అతడు మీ అహంకారాన్ని తొలగిస్తున్నాడన్నమాట. అయినప్పటికీ ఆ అవమానం మన అహంకారాధిక్యతను మాత్రమే పోగొడ్డుంది. దానివల్ల మనకి వచ్చే సష్టం ఏముంది? అహంకారం కర్మబంధాలనుంచి మనల్ని ముక్కులను చేయదు.

సముద్రంలా అభ్యంతేసి నీలోనే పుంచుకి.

ప్రశ్నకర్త : దాదా! నిత్య జీవితంలో పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళని తప్పుపడ్డారు. చిన్నవాళ్ళు తమకంటే చిన్నవాళ్ళని తప్పుపడ్డారు. ఎందుకిలా జరుగుతుంది?

దాదాతీ : అది అంతే. పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళలో తప్పుల్ని వెదకి వారిని నియంత్రించాలని ప్రయత్నిస్తారు. దానికంటే తప్పుని అంగీకరించి పొరపాటుకి బాధ్యత మనమే వహిస్తే సమస్య తేలికగా పరిష్కారమౌతుంది. ఎదుటివ్యక్తికి సమానశక్తి లేకపోతే ఆ పొరపాటును నేనే తెల్తుపైన వేసికొంటాను. ఎదుటి వారిని నిందించను. ఎదుటివారిని ఎందుకు దోషిగా చూడాలి? సముద్రంలాంటి విశాలమైన ఉదరం ఉందినాకు అన్నింటినీ దాచుకోవటానికి. నదులలోని నీరంతా సాగరగర్భంలో యిముడటం లేదా? అలాగే మనమూ అంతా యిముడ్నుకోవాలి. దాని ప్రభావం పిల్లలమైన, ఇతరులమైన కూడ పడ్డుంది, వారు మన ప్రేమను అనుభవిస్తారు. వారు ఆ విధమైన సువ్యాధావాన్ని అలవరచుకొంటారు. మన

విశాల హృదయాన్ని వారూ గ్రహిస్తారు. నీకు ఏది లభించినా దానిని డిపాజిట్ చేయి. ఒక వ్యక్తి నిన్ను అవమానిస్తే అతని శక్తిని నీకిచి వెళ్లున్నాడన్నామాట. ఇది ప్రపంచ నియమం. అందువల్ల దానిని ఆనందంగా స్వీకరించు.

సంఖుర్షణ కూడ మన త్రార్థమే

ప్రశ్నకర్త : మనం విభేదాలను నివారించాలని, సమభావంతో సమాధాన పరచాలని ఎన్ని విధాల ప్రయత్నించినపుటికే ఎదులైవ్యక్తి మనలను బాధపెడ్దూ, అవమానిస్తే మనం ఏమి చేయాలి?

దాదాతీ : చేయతగింది ఏమీ లేదు. అది మన భూతాయే కనుక సమభావం కల్గి సమాధానపడాలి. మన నిబంధనల్లో మనం ఉంటూ మన పజిల్సను మనమే సాల్చు చేసుకోవాలి.

ప్రశ్నకర్త : వివాదం ఏమి జరిగినా వ్యవస్థిత్త యొక్క ఆధారంపైనే (నిర్ణయింపబడిన మేరకే) జరుగుతుంది కదా?

దాదాతీ : వ్యవస్థిత్త (సైంటిఫిక్ సర్క్ష్మీసైనియల్ ఎవిడెన్స్) ఆధారంగానే వివాదం చేటుచేసుకొంటుంది. కానీ ఆ విధంగా మనం ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలి? వివాదం అయిపోయిన తర్వాత. ‘మనం ఏ వివాదానికి తావివ్వకూడదు’ అని మనం నిశ్చయించుకోవాలి. ఎదురుగా స్తంభం ఉంటే దానిని చూసిన తర్వాత ప్రక్కనుంచి తప్పుకొనివెళ్లాలే గాని దానిని గుడ్డుకోకూడదు కదా ! మనం జాగ్రత్తగా తప్పుకొని వెళ్లే ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత కూడ ప్రమాదం జరిగితే (దెబ్బతగిలితే) అప్పుడు ‘ఇది వ్యవస్థిత్త’ అని చెప్పుకోవాలి. అలా కాకుండా ముందునుంచే ‘వ్యవస్థితమైవుంది’ (నిర్ణయింపబడివుంది) అని భావించి మనం వివేకరహితంగా ముందుకు వెళితే ‘వ్యవస్థిత్త’ ని దురుపయోగం చేసినట్టవుతుంది.

ఘుర్షణపద్మ ఆశ్చర్య విప్పణ

ఘుర్షణ వల్ల ఆత్మశక్తి పూర్తిగా వినష్టమైపోతుంది. మీరు ఏదైనా ఘుర్షణలో పాలుపంచుకొంటే, ఆత్మశక్తిని సష్టపర్చుకొన్నట్లే. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఘుర్షణకు రెచ్చగొట్టినా, పురికొల్పినా సరే, దాని నుంచి మీరు తప్పుకోవాలి. ఘుర్షణ జరగనేజరగకూడదు. మీ ప్రాణసష్టం జరిగితే జరుగు గాక కాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను

ఘుర్షణకు మాత్రం చేటు యివ్వకూడదు. జీవితంలో ఘుర్షణకు చేటు యివ్వకుండా ఉనటే ఆ వృక్షి మొక్కన్ని పొందగలడు. ‘ఘుర్షణకు తావివ్వకూడదు’ అనే ఒక్కదానిని నేర్చుకొంటే అపుడు వాళ్ళకి ఏ గురువుయొక్కగాని, మరే మాధ్యమం యొక్కగాని అవసరం లేదు. ఒకలీ లేక రెండు జన్మలలో మొక్కనికి వెళ్లిపోతారు. ‘ఘుర్షణకి దిగుకూడదు’ అని ధృఢంగా నిశ్చయించుకొని, దానిని పాటిస్తే అది జ్ఞానప్రాప్తికి చిహ్నం. ‘నేను ఘుర్షణలో లేక వివాదంలోకి వెళ్ళకూడదు’ అని నిశ్చయించుకొంటే వారు తప్పక జ్ఞానులొతారని నేను గ్యారంటీ యిస్తాను. దేహానికి గాయమైతే మందులతో మాన్సపచ్చ. కానీ ఘుర్షణవల్ల మనసుకి, బుద్ధికి గాయమైతే దానిని ఎలా మాన్సగలం? వేల జన్మలకి కూడ ఆ గాయాల గుర్తులు పోవ.

ప్రశ్నకర్త : ఘుర్షణ మరియు సంఘుర్షణ వల్ల మనస్సు, బుద్ధి గాయపడ్డాయా?

దాదాతీ : కేవలం మనస్సు, బుద్ధి మాత్రమే కాదు. అంతఃకరణ మొత్తం గాయపడ్డుంది. దాని ప్రభావం శరీరం మీద కూడ కన్నిస్తుంది. ఘుర్షణ వల్ల చాలా కష్టాలు చేటుచేసుకొంటాయి.

ప్రశ్నకర్త : ఘుర్షణ, వివాదాల వల్ల ఆత్మశక్తి వినష్టమౌతుందని మీరు చెప్పారు. జాగృతివల్ల ఆ శక్తులను వెనక్కి లాగి తెచ్చుకోగలమా?

దాదాతీ : మీరు శక్తులను వెనక్కి లాగవలసిన అవసరం లేదు. ఆత్మశక్తి యిప్పబింబి వున్నది. ఇపుడు ఉత్సుక్మాతూనే వుంది. గత జన్మలో ఘుర్షణల కారణంగా మీరు కోల్పోయిన శక్తి అంతా ఇపుడు తిరిగి మీకు లభిస్తుంది. కానీ యిపుడు మరల కొత్త ఘుర్షణ జిరిగితే మరల శక్తి వినష్టమౌతుంది. వచ్చిన శక్తులు ఆ విధంగా వినష్టమైపోతావుంటాయి. మనకు అనలు ఘుర్షణ అనేదే లేకుంటే ఆత్మశక్తులు వృద్ధిపొందుతూ వుంటాయి. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతీకారేచ్చ కారణంగానే ఘుర్షణ జరుగుతుంది. వైరమే సంసార వృక్షానికి బీజం. ఎవరైతే వైరాన్నించి, ఘుర్షణ నుంచి నివృత్తులవుతారో వారు ముక్కలొతారు. ప్రేమవల్ల ఎటువంటి ప్రతిబంధమూ లేదు. శత్రుత్వం పోతే ప్రేమ ఉత్సుక్మాతుంది.

కామన సెన్స్ - ప్రతిబోధ ఉపయోగించాలి.

వ్యవహారపుద్దికి కావలసినది ఏమిటి? సంపూర్ణమైన కామన్సెన్స్ (సంపూర్ణ

వ్యవహారిక జ్ఞానం) కావాలి. స్థిరత, గంభీరత కల్గి ఉండాలి. ప్రపంచ వ్యవహారాలలో కామన్సెన్స్ అవసరం. కామన్సెన్స్ ప్రతీ విషయంలోనూ ప్రతీచోట అన్వయించుకోవాలి. స్వరూపజ్ఞానంతో పాటు కామన్సెన్స్ కూడ కల్గి వుంటే ఆ వ్యక్తి ప్రకాశిస్తాడు.

ప్రశ్నకర్త : కామన్సెన్స్ ఏ విధంగా అభివృక్షమౌతుంది?

దాదాతీ : ఎవరైనా మీతో వివాదానికి పొల్పడినా మీరు వారితో ఘర్షణ పడకుండా వుంటే అప్పుడు కామన్సెన్స్ ఉత్సవుమౌతుంది. మీరు ఎవరితోనైనా ఘర్షణపడితే మీరు కామన్ సెన్సని కోల్పోతారు. మీ వైపు నుంచి ఎటువంటి ఘర్షణ వుండరాదు.

మీతో ఎదుటి వ్యక్తి ఘర్షణ వల్ల మీ కామన్సెన్స్ ఉత్సవుమౌతుంది. ఘర్షణ సందర్భంలో మీరు ఎలా వ్యవహారించాలో మీకు ఆత్మశక్తి చూపిస్తుంది. ఒకసారి ఆత్మశక్తి చూపించే ఉపాయాన్ని మీరు చూచిన తర్వాత ఆ జ్ఞానం ఎప్పబించీ పోదు. అంతేకాదు. మీ కామన్సెన్స్ ఇంకా పెరుగుతుంది. నేను ఎవరితోనూ ఘర్షణపడను. అందువల్లనే, నాకు అద్భుతమైన కామన్సెన్స్ వుంది. అందువల్లనే మీరు ఏమి చెప్పురల్చుకొన్నారో (మీ మాటల వెనుక భావాన్ని) నేను వెంటనే అర్థం చేసికోగలను. కాని తాము చెప్పున్నమాటలు దాదాకి హానికరమని ఇతరులు భావించవచ్చు. కాని ఆ హాని నిజమైన హాని కాదని నేను వెంటనే గుర్తిస్తాను. వ్యవహార దృష్టిలోనూ, ధార్మిక దృష్టిలోనూ కూడ అది హానికరం కాదు. ఆత్మ సంబంధంగా చూస్తే అహితమన్నది లేనేలేదు. అది ఆత్మకు అహితమని ఇతరులు తలంచవచ్చు కాని దానిలోని హితాన్ని నేను గ్రహించగలను. ఇదంతా కామన్సెన్స్ యొక్క ప్రభావం. అందువల్లనే కామన్సెన్స్ ప్రతీవిషయంలోనూ అవసరం అని నిర్వచించాను. నేచీ తరానికి కామన్సెన్స్ లోపించింది. ఒకతరం నుంచి మరొక తరానికి కామన్సెన్స్ తగ్గిపోతూ వుంది.

ఈ విజ్ఞానం లభించిన తర్వాత మనమ్ములు ఘర్షణ లేకుండా ఉండగల్లతారు. ఈ విజ్ఞానాన్ని పొందకపోయినప్పబించీ, ఘర్షణలు లేకుడా జీవించగల్లన పుణ్యశాలురు ఏ కొద్దిమందో ఉండవచ్చు. అయితే అది కొన్ని సందర్భాలలో మాత్రమే, అన్ని పరిస్థితులలోనూ కాదు.

ఈ జ్ఞానంతో వివాదసమయాలలో వ్యవహరించగలిగితే ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి లభిస్తుంది. ఘుర్రుణ తీవ్రత ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంతగా పురోగతసంపంటుంది. ఘుర్రుణే లేకుంటే మీరు ఉన్నచోటే ఉంటారు. అందుచేతనే మనుష్యులు ఘుర్రుణను వెదుకుతుంటారు.

సంఘర్షణ ద్వారా తుగం మార్గం లోనికి

ప్రశ్నకర్త : ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి సంఘర్షణ దోహదపడ్డుందని తెల్పుకొని దానికోసం అన్వేషిస్తే ప్రగతి లభిస్తుందా?

దాదాతీ : అవును, కానీ ప్రజలు ఆ విధంగా అర్థంచేసికొని, ఆ దృష్టితో చూడరు. భగవంతుడు నిన్ను ఉన్నతస్థితికి తీసికెళ్ళడు, సంఘర్షణ తీసికెళ్ళుంది. సంఘర్షణ ఒక హద్దు మేరకే నిన్ను పైకి తీసికెళ్ళుంది. ఆ తర్వాత జ్ఞాని మాత్రమే నీకు సహాయపడగలడు. సంఘర్షణ ప్రకృతి విధానం వల్లనే వస్తుంది. నది అడుగు భాగంలో ఉండే రాత్మ ప్రవాహ తాకిడికి లోనై నున్నగా, గుండ్రంగా తయారయ్యే విధంగానే జీవితంలో సంఘర్షణ మనిషిని తీర్చిదిద్దుతుంది.

ప్రశ్నకర్త : ఘుర్రుణ, సంఘర్షణ వీటి భేదం ఏమిటి?

దాదాతీ : వేటిలో జీవంలేదో అవి విభేదానికి గుర్తై దానిని ఘుర్రుణ అంటారు. వేటిలో జీవమున్నదో అవి విభేదానికి గుర్తై దానిని సంఘర్షణ అంటారు.

ప్రశ్నకర్త : సంఘర్షణ వల్ల ఆత్మశక్తి కుంటుపడ్డుందా?

దాదాతీ : నిజమే. సంఘర్షణ పదాలి అనే భావమే మనలో ఉండకూడదు.

ఘుర్రుణకు కారణం త్రయ్యతి

ప్రశ్నకర్త : ఘుర్రుణకు కారణం జడమా లేక చేతనమా?

దాదాతీ : మీ పూర్వజన్మలోని ఘుర్రుణలే మరల ఘుర్రుణను సృష్టిస్తాయి. ఇందులో జడమా లేక చేతనమా అన్న ప్రశ్న లేదు. ఆత్మకు దీనితో ఎటువంటి సబంధమూ లేదు. ఈ దేవమే (కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ థాట్స్, స్ప్రెచ్ అండ్ యూక్లెన్) ఈ ఘుర్రుణలకు కారణం. కానీ పూర్వజన్మలోని ఘుర్రుణలే యిప్పడు మరల

విభేదాలను కళ్లిస్తాయి. ఎవరికైతే పూర్వపు ఘుర్షణ పూర్తి అయిపోయిందో అంటే పెండింగ్‌లేదో వారికి ఘుర్షణలుండవు. అనగా ఒక ఘుర్షణ మరొక ఘుర్షణకు అది ఇంకొక ఘుర్షణకు కారణమౌతుంది.

శరీరం పూర్తిగా జడం కాదు, ఇది మిత్రచేతనం. ఆత్మయొక్క విశేషాంశము మరియు జడము యొక్క విశేషాంశము రెండూ కల్పి మూడవరూపం, ప్రకృతి స్వరూపం, ఏర్పడింది. ఇదే అన్ని ఘుర్షణలను సృష్టిస్తుంది.

ప్రశ్నకర్త : ఎక్కడేతే ఘుర్షణ ఉండదో అక్కడ ఉన్నతమైన అహింసా భావము ఉన్నట్లా?

దాదాత్రీ : కాదు. అలాంచిదేమీ లేదు. ఇప్పుడు మీరు గోడకు ధీకొంటే ఎంత ప్రమాదమో గుర్తించారు. సర్వజీవులలో విరాజమానుడైన పరమాత్మతో ధీకొంటే ఇంకెంత ప్రమాదమో తెల్పుకొన్నారు. ఈ జాగ్రత్తి కారణంగా మీలో పరివర్తన చోటు చేసుకొంటుంది.

అహింసను పూర్తిగా, దాని పూర్జ స్వరూపంలో, అర్థం చేసికోవటం చాలా కరినము. అందువల్ల, ‘ఎప్పుడూ ఘుర్షణకు తావివ్వుకూడదు’ అని మీరు గ్రహిస్తే మీ శక్తులు పరిరక్షింపబడటమే కాక దినదినాఖివృద్ధి చెందుతాయి. అప్పుడు ఘుర్షణ కారణంగా జరిగే నష్టం ఏమీ ఉండదు. ఒకవేళ ఎప్పడైనా ఘుర్షణ జిరిగితే ప్రతిక్రమణ చేయటం ద్వారా (హృదయ పూర్వకంగా క్షమాపణ అడగటం వల్ల) ఘుర్షణ వల్ల కలిగే పరిణామాల నుంచి తప్పుకోవచ్చ. లేని పక్షంలో పరిణామాలు చాలా భయంకరంగా వుంటాయి. ఈ జ్ఞానం వల్ల మీరు ముక్కిని పొందగలరు. కాని ఘుర్షణలు చోటుచేసుకుంటే ఆ మార్గంలో మీకు చాలా అవరోధాలు కళ్లి, ముక్కిని పొందటం చాలా ఆలస్యం అవుతుంది.

ఒక గోడను గురించి వ్యతిరేక భావనలు (నగెటీవ్ ధింకింగ్) కల్గటం వల్ల అది మీకు హనిచేయదు ఎందువల్లనంటే ఆ నష్టం ఏకపక్షం కనుక. కానీ ఒక జీవిత వ్యక్తి గురించి ఒక వ్యతిరేకభావన (నగెటీవ్ ధాట) కలిగితే అది విపరీతమైన హనిని కల్గచేస్తుంది. ఆ నష్టం రెండు పైపుల నుంచి వుంటుంది. కానీ మీరు ప్రతిక్రమణ చేయటం వల్ల మన దోషం చెరిపివేయబడ్డుంది.

అందువల్ల ఎక్కడెక్కడ ఘుర్చణ జరిగితే అక్కడ అనగా వెంటనే ప్రతిక్రమణ చేయటం ద్వారా ఘుర్చణ ముగిసిపోతుంది.

సమ్మక జ్ఞానం ద్వారానే పరిష్కారం

ప్రశ్నకర్త : దాదా! అహంకారం వల్ల ఇంటి వద్ద, ఆఫీసులోను, దాదాజీ యొక్క పనిచేసేటపుడు కూడా విభేదాలు తలెత్తుతుంటాయి. వాటి గురించి మీరు ఏమి చెప్పారు? వాటినన్నింటిని కూడ పరిష్కరించుకోవలసిన అవసరం ఉంది కదా?

దాదాతీ : అవును, పరిష్కారం అవసరమే. నా వద్ద ఈ జ్ఞానాన్ని పొందినవారు సమాధానాన్ని పొందగలరు. కానీ జ్ఞానాన్ని పొందని వారి మాటేమిటి? వారు ఏ విధమైన పరిష్కారాన్ని పొందగలరు. వారు ఒకరితో ఒకరు విభేదిస్తారు. ఈ జ్ఞానాన్ని పొందినవారు అలా విభేదించరు.

ప్రశ్నకర్త : కానీ దాదాజీ! ఎవరూ ఘుర్చణ పడకూడదు కదా!

దాదాతీ : ఘుర్చణ స్వేభావికమైనది.. వారు అటువంటి ప్రారథ్యాన్ని వెంటతెచ్చుకున్నారు కనుక ఘుర్చణ జరుగుతుంది. అటువంటి ప్రారథ్యాన్ని వెంట తెచ్చుకోకపోతే ఆ విధంగా జరగదు. ఆ వ్యక్తి స్వభావం అంతే అని గ్రహించి దానివల్ల మీరు ప్రభావితులు కాకుండా ఉండాలి. హృద్య సంచితమైన సంస్కారాలు ఆ స్వభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తాయి. మనం నిజస్వరూపంలో (పుద్ధాత్మగా) ఉండాలి. ఈ జ్ఞానంవల్ల అన్ని పరిస్థితులు అవే సమసీపోతాయి. కానీ మీరు ఆ పరిస్థితుల ప్రభావానికి లోచ్ఛాట ఘుర్చణ కొనసాగుతుంది. ఘుర్చణ ఎప్పడోఒకపుడు త్పుక జరుగుతుంది. భార్యాభ్రంబ మధ్యకూడ జరుగుతుంది. అయినా వారు సహజీవనం సాగించటం లేదా? ఘుర్చణ ఒకరినుంచి మరొకరిని వేరుచేయకుండా ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి.

ప్రశ్నకర్త : దాదాజీ! వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలని నిరంతరం భావించాలి కదా!

దాదాజీ : అవును ఆ భావన వుండాలి. మీరు చేయవలసినది అదే. అయినప్పటికీ ఘుర్చణ జరిగితే రానికి మీరు ప్రతిక్రమణ చేయాలి. ఆ వ్యక్తితో ఎప్పటిలా స్నేహపూర్వకంగా మెలగాలి. ఎన్నిసార్లు ఘుర్చణ జరిగితే అన్నిసార్లు ప్రతిక్రమణ చేయాలి. కర్మయొక్క పొరల కారణంగా ఘుర్చణ మరల మరల

సంభవిస్తుంది. ప్రతిక్రమణ చేసిన ప్రతీసారీ ఒక్కాక్షపొర విడిపోతుంది. నా విషయంలో ఎప్పుడు ఘుర్చణ జరిగినా, దాని కారణంగా నేను మంచి జ్ఞానాన్ని పొందానని మనసులో నోట్ చేసికొంటాను. ఘుర్చణ మీ జాగ్రత్తికి తోడ్పుడుతుంది. ఘుర్చణ ఆత్మకు విఖమిన్ వంటిది (శక్తిదాయిని). ఘుర్చణ వల్ల ఏ సమస్యలేదు. కాని ఘుర్చణ కారణంగా ఒకరి నుంచి మరొకరు వేరుపడటం జరుగకూడదు. ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఇది ఆధ్యాత్మిక సాధనల సారం. ఇదే పురుషార్థం. ఎదుటి వ్యక్తిదే తప్ప అని మీరు భావించినా, లేక మీకు ఎదుటి వ్యక్తితో తీవ్రమైన అభిప్రాయభేదం ఏర్పడినా ప్రతిక్రమణ చేయటం ద్వారా ఆ విభేదానికి మంగళం పలకాలి.

నేను అందరితో ఏ విధంగా కల్పిపోతున్నాను? నీతో కూడ కలసి మెలసి వుంటున్నా లేదా? మన మాటల (వాణి) కారణంగానే విభేదాలు ఏర్పడతాయన్నది వాస్తవమే. నేను ఎక్కువగానే మాటల్లాడతాను. అయినా విభేదాలు ఏర్పడుతున్నాయా?

ఘుర్చణ సంభవిస్తుంది. వంటపూత్రులు ఒకదానికాకటి తగిలినపుడు చప్పుడు వస్తుంది. ఘుర్చణను సృష్టించటం దేహలక్షణం, అది అటువంటి ప్రారబ్ధాన్ని వెంటతెచ్చుకొన్నపుడు మాత్రమే. ఈ జ్ఞాన ప్రాప్తికి ముందు ఘుర్చణలు నాకు కూడ అనుభవమే. కాని ఈ జ్ఞానం లభించిన తర్వాత ఎటువంటి ఘుర్చణ జరగలేదు. ఎందువల్లనంతే ఈ జ్ఞానం అనుభవజన్యమైనది. ఈ జ్ఞానం వల్ల నా పూర్వు భాతాలను అన్నింటినీ నేను సెటిల్ చేసికొన్నాను. మీరింకా మీ భాతాలను సెటిల్ చేసికోవలసి వుంది.

ప్రతిక్రమణ ద్వారా మీ దోషాలను కడిగివేసుకోండి.

జ్ఞానప్రాప్తి తర్వాత ప్రతిరోజు ఐదువందల దోషాలు మీవి మీకు కన్నించటం మొదలైతే మీరు మోక్షానికి చాలా దగ్గరవుతున్నట్లు గుర్తించవచ్చు.

మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ విభేదాలకు దూరంగా వుండండి. ఘుర్చణలకు లోనైతే ఈ జన్మను పాదుచేసికోవటమే కాక భవిష్య జన్మను కూడ నాశనం చేసికొన్నవారవుతారు. ఈ జన్మను ఎవరైతే నాశనం చేసికొంటారో వారు ఖచ్చితంగా భవిష్య జన్మను కూడ నాశనం చేసికొన్నటే. ఈ జన్మలో ఎటువంటి వివాదాలు/

సమస్యలూ లేకుండా జీవించగల్లితే వచ్చే జన్మలో ఎటువంటి సమస్యలూ మనకు రావని తెల్పుకోవచ్చు. ఇప్పడు మనం సమస్యలను సృష్టించుకొన్నట్లయితే అవి వచ్చేజన్మలో కూడా మన వెంట వస్తాయి.

మూడు జష్టులకు గ్యారంబీ

ఎవరైతే ఎవరితోనూ విభేదించకుండా పుంటారో వారు మూడుజన్మలలో ముక్కిని పొందుతారని నేను గ్యారంబీ యిస్తాను. మీరు విభేదిస్తే ప్రతిక్రమణ చేయవలసి వుంటుంది. సంఘర్షణ శారీరక స్వభావం. దేహాల మధ్య సంభావించే సంఘర్షణ ప్రతిక్రమణ ద్వారా వినాశమౌతుంది.

ఎదుటివ్యక్తి గుణిస్తే, అప్పడు మనం భాగించాలి. అందువల్ల శేషం ఏమీ మిగలదు. ఎదుటివ్యక్తి గురించి వ్యతిరేక భావనలు కల్గివుండటం (ఆ వ్యక్తి నన్ను అలా అన్నాడు, ఇలా అన్నాడు అని తలంచటం) అన్నింటిలోకి పెద్ద తప్పు. దారిలో వెళ్లు చెట్టుకు గుద్దుకొంటే, మీరు దానితో ఎందుకు పోట్లుడరు? చెట్టును జడవస్తువుగా చూస్తున్నారు కనుక దానితో పోట్లుడరు. ఎవరైతే ఘుర్చుణకు దిగుతారో వారంతా చెట్టుతోనే సమానం. ఆపుపాదం మీకాలి ప్రేళమీద పడిందనుకోండి. అప్పడు దానిని మీరేమైనా అంటారా? అలాగే మనుష్యులతో కూడ ప్రవర్తించాలి. జ్ఞాని పురుషులు ఏ విధంగా అందరిని క్షమిస్తున్నారు? అజ్ఞానం వల్ల వారు గ్రహించటం లేదని, వారూ చెట్టులాంటి వాళ్ళేనని జ్ఞానికి తెలుసు. ఎవరైతే అర్థం చేసికోగలరో వారికి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. వారు వెంటనే గ్రహించి లోపలే ప్రతిక్రమణ చేస్తారు.

ఎక్కడ అనుక్తి వుంటుంది అక్కడ ఇయాక్కనే వుంటుంది.

ప్రశ్నకర్త : చాలా నందర్భాలలో ఎవరినీ ద్వేషించాలన్న కోరికలేకపోయినపుటీకి ద్వేషించటం జరుగుతుంది. దీనికి గల కారణం ఏమిటి?

దాదార్తీ : ఎవరితో అలా జరుగుతుంది?

ప్రశ్నకర్త : ఒక్కాక్కసారి నా జీవిత భాగస్వామితోనే జరుగుతుంది.

దాదార్తీ : అది ద్వేషం కాదు. ఆకర్షణ నుంచి ఏర్పడే ప్రేమ సదా రియాక్షన్తో కూడి వుంటుంది. అందువల్ల అతను చికాకుపడటం, ఆమె మూతి

ముదుచుకొని అతని నుంచి దూరంగా ఉండటం జరుగుతుంది. ఆ ఎడబాటు కొద్దిసేపు మాత్రమే వుంటుంది. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ ఒకరినొకరు ఇష్టపడతారు. వారి మధ్యగల ప్రేమ కారణంగా ఒకరి విషయంలో మరొకరు జోక్యం చేసికొంటూ, విభేదిస్తూ మరల కలసిపోతూ వుంటారు. ఇది పునరావృత్తమౌతూనే వుంటుంది. ఎక్కడ ప్రేమ అధికంగా ఉంటుందో అక్కడ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వుంటుంది. ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఎక్కడ చోటుచేసి కొంటుందో వారి అంతరంగంలో ప్రేమభావం వుంటుంది. ఒక వ్యక్తికి పూర్వజన్మ బంధం కారణంగా ఏర్పడే ఈ అధికప్రేమ ఇంటర్ఫిరెన్స్కి (జోక్యం చేసుకోవటాన్ని) కారణమౌతుంది. అధిక ప్రేమ లేకుంటే జోక్యం చేసికానే అవసరమే లేదు. ఇంటర్ ఫిరెన్స్ యొక్క లక్షణం అధిక ప్రేమ.

విభేదాల కారణంగానే తమ ప్రేమ బలపడ్డుందని ప్రజలు తలుస్తారు. అది నిజమే. మీరు దేనినైతే ప్రేమ అని చెప్పున్నారో అది విభేదాల నుంచి ఏర్పడే ఆకర్షణ మాత్రమే. ఈ విధమైన ఆకర్షణ సదా తిరస్కరానికి గురి కావలసి వస్తుంది. ఎక్కడ విభేదాలు తక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ ఆకర్షణ తక్కువ వుంటుంది. ఒక కుటుంబంలో భార్యాభర్తల మధ్య పోట్లాటలు తక్కువగా ఉన్నాయంటే వారి మధ్య ఆకర్షణ కూడ పరిమితంగా ఉందని మనం అర్థం చేసికోవచ్చు. ఇది నీకు అర్థమయిందా?

ప్రశ్నకర్త : సంసార వ్యవహారాలలో అహంకార కారణంగా వాదోవవాదాలు, ఘుర్షణలు జరుగుతుంటాయి.

దాదాతీ : ఆ ఘుర్షణలు అహంకార జన్మమైనవి కావు. అవి అహంకార కారణంగా తలెత్తినట్లు కన్చించినప్పటికీ అవి విషయవికార సంబంధమైనవి. విషయం లేకపోతే ఘుర్షణ ఉండదు. విషయ సమాప్తి అయితే ఘుర్షణ చరిత్ర కూడ సమాప్తమౌతుంది. ఒక సంవత్సరంపాటు బ్రహ్మచర్య ప్రతాన్ని పాటించిన దంపతుల్ని ఆ కాలంలో వారి జీవితం ఎలా గడిచిందని నేను అడిగినపుడు యుద్ధాలు, ఘుర్షణలు, విభేదాలు ఏమీ లేకుండా అంతా శాంతిగా ఉందని చెప్పేవారు.

ప్రశ్నకర్త : ఇంటి పనులకు సంబంధించి ఘుర్షణలు జరుగుతాయని

ఇంతకుముందు భావించేవాడిని. ఇంటి పనులలో సహాయపడినప్పుటికీ ఘుర్చణలు కొనసాగుతునే ఉండేవి.

దాదాతీ : విషయ సంబంధం ఉన్నంత వరకు ఆ ఘుర్చణలు కొనసాగుతునే వుంటాయి. ఘుర్చణలకు మూల కారణము విషయమే. విషయ వికారాలను జయించినవాదు అందరినీ జయిస్తాడు. అతను తనకు తెలిసిన వారినందరినీ ప్రభావితం చేస్తాడు.

స్వాల రూపం మంది అతిసూక్ష్మరూపం వరకు

ప్రశ్నకర్త : మీరు చెప్పిన సూత్రం “విభేదాలు మానండి” ఈ సూత్రాన్ని ఎవరు భక్తి పూర్వకంగా ఆచరిస్తే వారు చివరకు మోక్షాన్ని పొందుతారు. వీటిలో స్వాల, సూక్ష్మ, సూక్ష్మతర విభేదాల అంతరాలను, వాటిని విడిచే విధానాలను చెప్పండి.

దాదాతీ : విభేదాలను మానాలి అనే నిశ్చయాన్ని అమలుపరుస్తా ఆ మార్గంలో పురోగమించే కొద్ది అతని అంతరస్వార్థి వృద్ధిపొందుతుంది. ఎవరినుంచీ అతను నేర్చుకోవలసిన పనిలేదు. అంతనంతట అతనే తెలుసుకోగలడు. ఈ సూత్రం చివరకు వారిని మోక్షానికి చేరుస్తుంది. దాని శక్తి అంతగొప్పది. రెండవసూత్రం “బాధపదేవారిదే దోషం” ఇది కూడ మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్కసూత్రం మోక్షాన్ని చేరుస్తుందని నేను గ్యారంటీ యిస్తున్నాను.

ప్రశ్నకర్త : మీరు స్తంభాన్ని గుర్దుకోవటం వంటి ఉదాహరణలు యిచ్చారు. అవి స్వాల ఘుర్చణకు ఉదాహరణలు. సూక్ష్మ, సూక్ష్మతర, సూక్ష్మతమ ఘుర్చణలకు ఉదాహరణ చెప్పండి. సూక్ష్మ ఘుర్చణ అంటే ఏమిటి?

దాదాతీ : మీకు మీ తండ్రితో ఏర్పడే విభేదం సూక్ష్మ ఘుర్చణ.

ప్రశ్నకర్త : సూక్ష్మం అంటే మానసికమా? వాక్య ద్వారా జరిగే ఘుర్చణ కూడా సూక్ష్మమేనా?

దాదాతీ : అది స్వాల ఘుర్చణ క్రింద వస్తుంది ఎందుకంటే అది అందరికి తెలుస్తుంది ఎదుటివారికి తెలియనిది, కన్నించనిది సూక్ష్మ ఘుర్చణ.

ప్రశ్నకర్త : సూక్ష్మ ఘుర్భణను ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలి ?

దాదార్తి : ముందు స్వాలం, తర్వాత సూక్ష్మం, ఆ తరువాత సూక్ష్మతరం, చివరగా సూక్ష్మతమ ఘుర్భణలను మానాలి.

ప్రశ్నకర్త : సూక్ష్మతర విభేదం అని దేనిని అంటారు ?

దాదార్తి : మీరు ఒక వ్యక్తిని కొట్టారనుకోండి. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి జ్ఞాన దృష్టితో “నేను శుద్ధాత్మను. నన్ను కొట్టేది వ్యవస్థితశక్తి (సైంటిఫిక్ సర్వమ్ స్టేన్యూయర్ ఎవిడెన్స్)” అని ఈ విధంగా గ్రహించినప్పటికీ, మనసులో అతను కించిత్ మాత్రమైనా నీలో దోషాన్ని చూస్తే అది సూక్ష్మతర విభేదము.

ప్రశ్నకర్త : ఇంకాకసారి చెప్పండి, సరిగా అర్థం కాలేదు.

దాదార్తి : నీవు యితరులలో చూసే దోషాలన్నీ సూక్ష్మతర విభేదాలు.

ప్రశ్నకర్త : అంటే ఇతరుల దోషాన్ని చూడటం సూక్ష్మతర ఘుర్భణా?

దాదార్తి : అదికాదు. ఒకసారి నీవు ఇతరుల దోషం ఏమీలేదు అని (జ్ఞానర్థప్రాప్తిలో) స్థిరపర్చుకొన్న తర్వాత కూడా ఇతరులకు ఆ దోషాన్ని ఆపాదించి నష్టితే అది సూక్ష్మతర విభేదం, ఎందువల్లనంటే ఎదుటివ్యక్తి శుద్ధాత్మ, దోషానికి అతను అతీతుడు.

ప్రశ్నకర్త : అది మానసిక ఘుర్భణ కాదా ?

దాదార్తి : మానసికమైనది అంతా సూక్ష్మ ఘుర్భణ క్రిందకు వస్తుంది ?

ప్రశ్నకర్త : సూక్ష్మ మరియు సూక్ష్మతర ఘుర్భణల మధ్య భేదం ఏమిటి?

దాదార్తి : సూక్ష్మతర ఘుర్భణ మానసిక పరిధిని దాటి ఉంటుంది

ప్రశ్నకర్త : సూక్ష్మతర ఘుర్భణ ఉన్నప్పుడు సూక్ష్మఘుర్భణ కూడా దానితో ఉంటుందనే అర్థమా ?

దాదార్తి : అది కాదు తెల్పుకోవలసింది. సూక్ష్మ ఘుర్భణ వేరు, సూక్ష్మతర ఘుర్భణ వేరు అని తెల్పుకోవాలి. అన్నింటికంటే ఆఖరుది సూక్ష్మతమ ఘుర్భణ.

ప్రశ్నకర్త : ఒకసారి సత్యంగంలో మీరు “చందూలాల్” (దేహం యొక్క పేరు)తో తాదాత్మాం చెందటం సూక్ష్మతమ ఘర్షణ” అని చెప్పారు.

దాదాత్మి : అవును. అది సూక్ష్మతమమే. దానిని వదలిపెట్టాలి. పొరపాటున తాదాత్మాం చెందితే తర్వాత పొరపాటు జరిగిందని మీరు గుర్తిస్తారు అవునా?

ప్రశ్నకర్త : ఈ విభేదాలను తొలగించుకోవడానికి ఉపాయం కేవలం ప్రతిక్రమణ మాత్రమేనా? ఇంకా వేరేమైనా ఉన్నదా?

దాదాత్మి : ఇంకా వేరే ఏ సాధనమూ లేదు. నేను మీకు యిచ్చిన నవకర్మ, ప్రతిక్రమణ ఒక్కటే. వేరే రెండవ సాధనం లేదు. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిక్రమణ మినహ వేరే ఏ సాధనమూ లేదు. అత్యన్నతమైన సాధనం ప్రతిక్రమణ. ఎందువల్లనంటే సంసారం అతిక్రమణ వల్లనే ఏర్పడుతుంది.

ప్రశ్నకర్త : ఇది ఎంత విస్మయకరం! “ఏమి జరిగితే అదే న్యాయం”, “బాధవదేవారిదే తప్పు” ఇత్యాది సూత్రాలు ప్రతి ఒక్కటీ అద్భుత సూత్రమే. దాదాజీ సాక్షిగా మనం ప్రతిక్రమణ చేస్తే ఆ స్పందన ఆ వ్యక్తిని చేరుతుంది.

దాదాత్మి : అది నిజం. ఆ స్పందన వెంటనే ఆ వ్యక్తిని చేరి ఘలితాన్నిస్తాయి. ప్రతిక్రమణ అవతలివ్యక్తిని ప్రభావితం చేసినట్లు మనకు అంతఃకరణలో తెలుస్తుంది.

ప్రశ్నకర్త : కానీ దాదా, ప్రతిక్రమణ వెనువెంటనే, తత్కషణమే జరుగుతుంది. ఇది దాదా యొక్క అద్భుతం. దాదాజీ యొక్క కృప అద్భుతం.

దాదాత్మి : అవును ఆశ్చర్యకరమే. ఇది వైజ్ఞానిక విషయం.

జయ నచ్చిదానంద

English Books of Akram Vignan of Dada Bhagwan

1. Adjust Everywhere (**English & Telugu**)
2. Ahimsa : Non-Violence
3. Anger
4. Aptavani - 1
5. Aptavani - 2
6. Aptavani - 4
7. Aptavani - 5
8. Aptavani - 6
9. Aptavani - 8
10. Aptavani - 9
11. Autobiography of Gnani Purush A.M.Patel
12. Avoid Clashes (**English & Telugu**)
13. Brahmacharya : Celibacy Attained With Understanding
14. Death : Before, During & After...
15. Flawless Vision
16. Generation Gap
17. Harmony In Marriage
18. Life Without Conflict
19. Money
20. Noble Use of Money
21. Pratikraman : The master key that resolves all conflicts
22. Pure Love
23. Right Understanding to Help Others
24. Science of Karma
25. Science of Speech
26. Shree Simandhar Swami : The Living God
27. The Essence Of All Religion
28. The Fault Is Of the Sufferer (**English & Telugu**)
29. The Guru and The Disciple
30. Tri Mantra : The mantra that removes all worldly obstacles
31. Whatever Happened is Justice (**English & Telugu**)
32. Who Am I ? (**English & Telugu**)
33. Worries

'Dadavani' Magazine is published Every month

శుర్షుణలకు దూరంగా ఉండండి

రఘేగా ఉన్న లోడ్స్‌ట్రైను దాటుతున్నప్పుడు యాక్షిదెంబ్ జరగమండా ఎంలో బాగ్రతుగా ప్యాపహరిస్తారు. నిత్య జీవితంలో కూడ ఇతరులలో ప్యాపహరించేటప్పుడు అంతే అప్రమత్తతను పాశీంచాలి. అవశి ప్స్క్రై ఎంత క్రారుడైనా. అతని ప్రవర్తన ఎంత ఏప్పుడైనదైనా ఎళ్లే పరిస్థితులలోనూ ఎవరిసీ గాయపర్యకూడదు అచి నిశ్చయించుకోవాలి. మీరు ఎంలో బాగ్రతుగా ఉన్నప్పదేకీ అవశి ప్స్క్రై మీలో ఫుర్మణపడి. మిమ్మిల్లి గాయపరచవచ్చు. ప్రతిభివాదంలోనూ యారు పక్కాలవారికి సప్పము కలుగుతుంచి. మీరు ఎవరిలైనా దుఃఖాగ్ని కళ్లిస్తే ఆదే క్రణంలో మీకూ వేదన కలుగకమానడు. త్రాఫీక్ నియంత్రణకు సంబంధించిన ఉదాహరణ చెప్పేను. ఎదురుగా వస్తున్న ఎదైనా వాపానాగ్ని మీరు థీకించే, ఆ యాక్షిదెంబ్కి ఫలం మరణమే. ఇందువల్ల ఎవరిలోనూ ఫుర్మణకు దిగవచ్చు.

- డిహిత్తి

