

ದಾದಾ ಭಗವಾನರ ನಿರೂಪಣೆಯಂತೆ

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

Kannada

ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ!

ದಾದಾ ಭಗವಾನರ ನಿರೂಪಣೆಯಂತೆ

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಮೂಲ ಗುಜರಾತಿ ಸಂಕಲನೆ: ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರುಬೇನ್ ಅಮೀನ್

ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಮಹಾತ್ಮ ವೃಂದ

ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ .ಸಿ. ಪಟೇಲ್

ದಾದಾ ಭಗವಾನ್ ಆರಾಧನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್

ದಾದಾ ದರ್ಶನ, 5,ಮಮತಾ ಪಾರ್ಕ್ ಸೊಸೈಟಿ,

ನವ ಗುಜರಾತ್ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಪುರ'

ಅಹಮದಾಬಾದ್ -380014, ಗುಜರಾತ್.

ಫೋನ್: (079) 39830100

© All Rights Reserved – Deepakbhai Desai

Trimandir, Simandar City, Ahmedabad-Kalol Highway,

Adalaj, Dist. Gandhinagar-382421, Gujarat, India.

No part of the book may be used or reproduced in any manner

whatsoever without written permission from the holder of the copyrights.

ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿ: 1000 ಪ್ರತಿಗಳು

ಜೂಲೈ 2019

ಭಾವ ಮೌಲ್ಯ: 'ಪರಮ ವಿನಯ ಹಾಗೂ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ!

ದ್ರವ್ಯ ಮೌಲ್ಯ: 15 ರೂಪಾಯಿ

ಮುದ್ರಣ: ಅಂಬಾ ಆಫ್ ಸೆಟ್

ಬಿ-99, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ GIDC,

ಕ-6 ರೋಡ್, ಸೆಕ್ಟರ್-25,

ಗಾಂಧಿನಗರ-382044.

ಫೋನ್: (079) 39830341

ತ್ರಿಮಂತ್ರ

ನಮೋ ಅರಿಹಂತಾಣಂ
ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ
ನಮೋ ಆಯುರಿಯಾಣಂ
ನಮೋ ಉವಚ್ಛಾಯಾಣಂ
ನಮೋ ಲೋಯೆ ಸವ್ಯಸಾಹುಣಂ
ಏಸೋ ಪಂಚ ನಮುಕ್ತಾರೋ;
ಸವ್ಯ ಪಾವಪ್ಪಣಾಸಣೋ
ಮಂಗಲಾಣಂ ಚ ಸವ್ಯೇಸಿಂ;
ಪಥಮಂ ಹವಯಿ ಮಂಗಲಂ
ಓ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಜೈ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್

‘ದಾದಾ ಭಗವಾನ್’ ಯಾರು?

1958ರ ಜೂನ್ ಮಾಸದ ಒಂದು ಸಂಜೆ, ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದ ಸೂರತ್ ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಂ. 3ರ ಒಂದು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಎ. ಎಮ್. ಪಟೇಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೇಹರೂಪಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲೀಲೆಯಂತೆ, ‘ದಾದಾ ಭಗವಾನ್’ರವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟರಾದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಶನವಾಯಿತು. ‘ನಾನು ಯಾರು? ದೇವರು ಯಾರು? ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಯಾರು? ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು? ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಏನು?’ ಎಂಬ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ಈ ರೀತಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾದರು, ಗುಜರಾತಿನ ಚರೋತರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾದರಣ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಪಟೇಲರಾಗಿದ್ದ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಾಗಿದ್ದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಗದ್ವೇಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಎ. ಎಮ್. ಪಟೇಲ್‌ರವರು!

‘ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿರಬೇಕು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲ’, ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವರು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವರು ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅಕ್ರಮ, ಅದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇಲೇರುವುದು ಎಂದು. ಅಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾರ್ಗ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್.

ಅವರು ತಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ‘ದಾದಾ ಭಗವಾನ್’ ಯಾರು?’ ಎಂಬುದರ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು “ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರು ‘ದಾದಾ ಭಗವಾನ್’ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವವರು ‘ದಾದಾ ಭಗವಾನ್’. ದಾದಾ ಭಗವಾನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ‘ಇಲ್ಲಿ’ ನನ್ನೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾದಾ ಭಗವಾನ್‌ರವರಿಗೆ ನಾನೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.”

ದಾದಾ ಭಾಗವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು

1. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ
2. ಅಡ್ಡನ್ಯ ಎವ್ರಿವೇರ್
3. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
4. ಮೃತ್ಯು
5. ಅಂತಃಕರಣದ ಸ್ವರೂಪ

ಹಿಂದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು

1. ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷ್ ಕೀ ಪಹಚಾನ್
2. ಸರ್ವ್ ದುಃಖೋಂ ಸೇ ಮುಕ್ತಿ
3. ಕರ್ಮ್ ಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ್
4. ಆತ್ಮಬೋಧ್
5. ಅಂತಃಕರಣ್ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್
6. ಜಗತ್ ಕರ್ತಾ ಕೌನ್?
7. ಭುಗತೇ ಉಸೀ ಕಾ ಭೂಲ್
8. ಅಡ್ಡನ್ಯ ಎವರಿವೇರ್
9. ಟಕರಾವ್ ಟಾಲಿಎ
10. ಹುವಾ ಸೋ ನ್ಯಾಯ್
11. ಚಿಂತಾ
12. ಕ್ರೋಧ್
13. ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂಂ?
14. ದಾನ್
15. ಮಾನವ ಧರ್ಮ
16. ಪ್ರೇಮ್
17. ಅಹಿಂಸಾ
18. ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ್ (ಸಂ.)
19. ಪಾಪ್-ಪುಣ್ಯ
20. ಕರ್ಮ್ ಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ್
21. ಚಮತ್ಕಾರ್
22. ವಾಣಿ, ವ್ಯವಹಾರ್ ಮೇ...
23. ಪೈಸೋಂಕಾ ವ್ಯವಹಾರ್
24. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಕಾ ದಿವ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ್
25. ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಔರ್ ಬಚ್ಚೋಂಕಾ...
26. ಸಮರ್ಪ್ ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ್ (ವೊ & ಉ)
27. ನಿಜದೋಷ್ ದರ್ಶನ್ ಸೇ...
28. ಕ್ಲೇಶ್ ರಹಿತ ಜೀವನ್
29. ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ
30. ಸೇವಾ-ಪರೋಪಕಾರ್
31. ತ್ರಿಮಂತ್
32. ಭಾವನಾ ಸೇ ಸುಧರೇ ಜನ್ಮೋಜನ್ಮ್
33. ನತ್ಯ-ಅನತ್ಯ ಕೆ ರಹಸ್ಯ
34. ಮೃತ್ಯು ಕೆ ರಹಸ್ಯ
35. ದಾದಾ ಭಗವಾನ್ ಕೌನ್?
36. ಆಪ್ತವಾಣಿ - 1 ರಿಂದ 9
37. ಆಪ್ತವಾಣಿ - 13 (ವೊ & ಉ)
38. ಆಪ್ತವಾಣಿ - 14 (1)

ದಾದಾ ಭಗವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿವೆ.

www.dadabagwan.org ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಾದಾ ಭಗವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 'ದಾದಾವಾಣಿ' ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕೀಯ

'ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ' ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡವರ ಜೀವನವು ಸುಂದರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡಾ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದು! ಇದು ನಿರ್ವಿವಾದದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಂಪೂಜ್ಯ ದಾದಾಶ್ರೀಯವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ದಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ! ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, 'ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬಾರದು. ಎದುರಿನವರು ಎಷ್ಟೇ ತಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.' ಹೀಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಗೋಡೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಗೋಡೆಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು, 'ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ' ಎಂದು ಜಗಳವಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಎದುರಿಗೇನೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತಡಕಾಡುತ್ತಾ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು.

ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಗೂಳಿಯೊಂದು ಓಡುತ್ತಾ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಆಗ ರಾಜ ಗೂಳಿಗೆ, 'ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿರುವೆ? ನನಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡು. ಇದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ನನ್ನ ಬೀದಿ, ನನಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಿಡು'

ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೋದರೆ, ಆಗ ಗೂಳಿಯೂ ಕೂಡಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ನೀನು ರಾಜನಾದರೆ, ನಾನು ಮಹಾರಾಜ! ಬಾ ನೋಡೋಣ!' ಎಂದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ, ಚಾವಡಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾದರೂ ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಾಗಿ? ಆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ!

ಇಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಯಾರೇ ನಮಗೆ ತಾಕಿಸಲು ಬಂದರೂ, ಅವರುಗಳು ಕೂಡಾ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಗೂಳಿಯ ಹಾಗೆಂದು ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜಾಣತನದಿಂದ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನವು ಕ್ಲೇಶಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.

-ಡಾ. ನಿರುಬೇನ್ ಅಮೀನ್

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಮುಂದಾಗ ಬೇಡ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ.....

'ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಡ ಹಾಗು ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು', ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಆರಾಧಿಸುವರೋ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಚನದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯು ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರೇ ಪಾಲಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಅದೂ ಬಿಡಿ, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು 'ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ' ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಮೋಕ್ಷವು ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದೆ! ಆದರೆ ಅದನ್ನು 'ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ' ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ, ಯಾರು ಹೇಗೇ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ-ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವರಿಗಂತೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಮ್ಮತಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ, ಅಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹೋಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಈ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರೂ ಜಗತ್ತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಜಾರಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಅರೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚೆ ಬೇಲಿಯ ತಂತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಗಾಡಿ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖನ ಹಾಗೆ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಪಂಚೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಬೇಕು. ಅರೇ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೂ ಏನು? ಯಾವುದಕ್ಕಾದರು ನೀವು ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆತಂತೆ!

ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ, ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಬೆಂಕಿಯು ಏಳುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಡಬೇಕು.

'ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್' ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು

ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಡಕು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇರಾಡೆ ಇರಬಾರದು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ಆಗ ನಮಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎದುರಿನವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋದರೆ, ಆಗ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ 'ಅನ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್' ದುಃಖವಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ಇದು ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ: ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಧರ್ಮವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, 'ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯು; ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಪಾಯವಿದೆ' ಎಂದು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ, ವ್ಯಾಪಕಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಬಾರದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇನು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ?

ಪ್ರಶ್ನೆಕರ್ತ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯಾರಾಗಿ ನಾವು ಜಗಳವಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ 'ಟ್ರಾಫಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ! ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದರಲ್ಲಿ ('ಟ್ರಾಫಿಕ್'ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಯಾವ ದಿನವೂ ಅಡಚಣೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ! ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆಂದೂ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ,

ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಅರಿತವರು ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆ 'ಟ್ರಾಫಿಕ್'ನ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ! ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಲಿ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ? ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ನಿಯಮವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ; ಕೈಮುರಿದು ಹೋಗಬಹುದು, ತಕ್ಷಣ ಮರಣವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅರಿವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಟಕುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವವು!

ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಯಿತು ಈ ಸೂತ್ರ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1951ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ನನಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ದಾರಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ; ಆಗ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ 'ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ.

ಅದು ಹೇಗಾಯಿತೆಂದರೆ, ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏನೆಂದರೆ 'ದಾದಾಶ್ರೀ, ನನಗೆ ಏನಾದರೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ' ಎಂದು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು. ಆಗ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. 'ನಿನ್ನ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು? ನೀನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವವನು, ಮಾರಾಮಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವವನು. 'ರೈಲ್'ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ (ಮಾರಾಮಾರಿ) ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ, ಹಣವನ್ನು ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಹರಿಸುತ್ತೀಯಾ, ಅಲ್ಲದೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನುಸಾರ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀಯಾ, ಇದೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.'

ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 'ನಿನ್ನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುವುದು, ನೀನಂತೂ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ?' ಆಗ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 'ದಾದಾಶ್ರೀ,

ನೀವು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವಿರೋ, ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ' ಎಂದು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, 'ನಿನ್ನಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವುದೇನು? ನೀನಂತೂ ದಿನಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಮಾರಿ, ಬಡಿದಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವವನು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಯಾವ ಸಾಮಾನು ತರಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯ ಚಹಾ-ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೀಯೆ! ಇದರಿಂದ ಆ ಜನರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಉಳಿಸದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ನೋಬಲ್ (!) ಮನುಷ್ಯ ನೀನು.'

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರೂ, ಅವನು ಮತ್ತೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, 'ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ,' ಎಂದು. ಆಗ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 'ನೀನು ಹೀಗೆ ದಿನಾಲು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದೇ ಆಗುತ್ತದೆ.' ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, 'ಆದರೂ, ದಾದಾ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ,' ಎಂದು. ಆಗ ನಾನು, 'ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ,' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ಖಂಡಿತ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆಂದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 'ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.' ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ, 'ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ದಾದಾಶ್ರೀ'. ನಾನು ಹೀಗೆಂದು ಕೇಳಿದೆ, 'ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಕಂಬ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೋ?' ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು, 'ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ.' ಎಂದ ಹಾಗೆಯೇ, ಎದುರಿನಿಂದ ಎಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೋ?' ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದ, 'ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಹಾಯಲು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಅಡ್ಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಅಡ್ಡ ಇದ್ದರೆ? ಆಗ, ಅದರ ಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಆಗ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, 'ಯಾರಿಗೆ ಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ?' 'ನಾವೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು', ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, 'ಯಾಕೆ ನಾವೇ ಹೋಗಬೇಕು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, 'ಅದು, ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ನಾವು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದರೆ, ನಮಗೆ ಪೆಟ್ಟು

ಬೀಳುವುದು,' ಎಂದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 'ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ಬಂಡೆಯ ಹಾಗೆ, ಗೂಳಿಯ ಹಾಗೆ, ಹಸುವಿನ ಹಾಗೆ, ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ, ಕೆಲವರು ಹಾವಿನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಂಬದ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಹಾಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.'

ಹೀಗೆ 1951ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವನು ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸುವ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ; ಅದರ ನಂತರ ಅವನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಇವನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಬೇಕೆಂದೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವನನ್ನು ಜಗಳವಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೂ ಅವನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ, ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ. 1951ರ ನಂತರ ಅವನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಲುಕಲಿಲ್ಲ.

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಹೀಗೆಯೇ

ನಾವು ರೈಲು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೂಲಿಯವನಿಗಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. 'ಹೇ ಕೂಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ... ಇಲ್ಲಿ ಬಾ!' ಎಂದು. ಆಗ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ 'ಸಾಮಾನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೋ' ಎಂದಾಗ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, 'ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. 'ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ? ನೀನು ಹಾಗೆ, ನೀನು ಹೀಗೆ...' ಎಂದು ರೇಗಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮೂಢ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡ. ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, 'ನೋಡು, ನಿಜವಾಗಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡುಹೋಗು' ಎಂದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಗೂಳಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾಯಲು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಮುವತ್ತೈದು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಅಂಕದಷ್ಟು ಗೂಳಿಯ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ!

ಯಾರಾದರು ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಸು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದರೆ, ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎದುರಿನವರ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವವು ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು; ಆಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.

ಈ ಜಗತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಂದನಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು 'ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು, ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಹಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಹಗೆತನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು, ಹಾವಾಗಿರಬಹುದು, ಬೇಳಾಗಿರಬಹುದು, ಎಮ್ಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಗೂಳಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹಗೆತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮದ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ 'ಪುಧ್ಲ'ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸೈರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೈರತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೈರತ್ವವು ಮರುಕಳಿಸುವುದು!

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಹಾಗೂ ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಹೋಗದೆ ಇರುವುದೇ ಧರ್ಮ. ಹೌದು, ಹೇಳುವವರು ಏನು ಬೇಕಾದರು ಹೇಳಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಮಾತುಗಳಿಗೆ 'ಜಗಳಮಾಡಲೇ ಬೇಕು' ಎನ್ನುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಜನರು! ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರಿನವರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರೇ ಏನಾದರು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹನೆ? ಬೇಡ; ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ದಾದಾ, 'ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ' ಎಂದು ಏನು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಾಗೆಂದರೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: 'ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ' ಎಂದರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಹಾಗು 'ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್' ಅನ್ನು ಒತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು, ಈ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಿಹಿಡಿದ 'ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್' ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಆದುದರಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದೇ ಬೇಡ, 'ಸೊಲ್ಯೂಷನ್' ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಒತ್ತಿಹಿಡಿದ 'ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್'ನ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ದಿನ ಹಿಡಿತ ಮೀರಿ ಹಾರಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ; ಅದು ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವೇ ಆಗಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು; ಬೇರೆಯವರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಾಗಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ, ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ್ದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಲು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಲನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಾಪಸು ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎದುರಿನವರು ಕೂಡಾ 'ಶುದ್ಧಾತ್ಮ' ಹಾಗು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನದೇ ಉದಯ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಿದೆ, ಎದುರಿನವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿವಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ಈ 'ಜ್ಞಾನವೇ'(ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.) Puzzle solve ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಮಾಲು ನನ್ನದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅವರು 'ಶುದ್ಧಾತ್ಮ' ಹಾಗೂ ಅದು ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವೂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ಎದುರಿನವರೂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಆಗಿರುವಾಗ, ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಎದುರಾಗಿ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿ

ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉದಯ ಕರ್ಮದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ಮದ ಉದಯವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಿನವರು ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುಕ್ಕೆವಾಯಿತು ಎಂದು; ಇದು 'ಸೊಲ್ಯೂಷನ್' ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ!

ಹೀಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದಾದರೊಂದು ದಿನ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಹಾರುತ್ತಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿರುವುದು, ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಸಹನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಡಿ. ಈ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು, ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಏನು, ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ) ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೂ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು, ನಮ್ಮದೇ ದೋಷವಾಗಿದೆ

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ದೋಷದಿಂದಾಗಿದೆ, ಎದುರಿನವರು ದೋಷಿಗಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ, ಎದುರಿನವರಂತೂ ಜಗಳವಾಡದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ನೀವು ಯಾಕೆ ಜಗಳವಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕು?' ಎಂದಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 'ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರೇ ಜಗಳವಾಡಲು ಬಂದರು,' ಆದುದರಿಂದ, ಜಗಳವಾಡ ಬೇಕಾಯಿತು; ಹಾಗಾದರೆ, ನೀವೂ ಕುರುಡರು ಮತ್ತು ಅವರೂ ಕುರುಡರು ಎಂದಾಯಿತು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ತಲೆ ಸಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ! ಆದುದರಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹೌದು, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಡ್ಡನ್ಯ (ಹೊಂದಾಣಿಕೆ) ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಡಬೇಕು. ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದರೆ, ಆಗ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು, 'ನಾವು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗಿದೆ'. ತನ್ನಯ ತಪ್ಪು ಅನಾವರ್ಣಗೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೆಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ Puzzle solve ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು 'ಎದುರಿನವರದ್ದೇ ತಪ್ಪು,' ಎಂದುಕೊಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಹೋದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಆ Puzzle solve ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 'ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪೆಂದು ಕೊಂಡಾಗ,' ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪಾಯಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲುಹೋಗುವುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಕಾಣದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯಾರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಎದುರಿನವರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ನಾವೇ ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು 'ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ದಡ್ಡ' ಎಂದು.

ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅರೇ, ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ಹೋಗಿಯೇ ಬೀಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜಗಳಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು, ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿ! ಅದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಎಸೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ! ಅಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿ ಅನುಚಿತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿ! ಹೆಂಡತಿಯಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು 'Dethrone' ಮಾಡಿಸಿ (ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ) ಬಿಡುವುದಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೇಳಬಾರದು. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಪುರಷರಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಚಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಅಯ್ಯೋ ಮೂರ್ಖ, ನಿನ್ನ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಅವರಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ, ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ? ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಅನಂತ ಅವತಾರಗಳವರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'!

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಶಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು

ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು, 'ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು; ನಮಗೆ ಅದಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಈ ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲ ಈ ಜನರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

ಸಂಘರ್ಷಗಳೆಲ್ಲಾ ಗೋಡೆಗಳೇ

ನಾವು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಗೋಡೆಯ ತಪ್ಪೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೋ? ಗೋಡೆಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡು, ದಾರಿ ಬಿಡು, ಎಂದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲಾಗುವುದೇ? ಅಲ್ಲದೆ, 'ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೋಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯೇ? ಆಗ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬೀಳುತ್ತದೆ?

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ನಮ್ಮ ತಲೆಗೇ ಪೆಟ್ಟು.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ತಪ್ಪೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು? ಯಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬಿತ್ತೋ ಅವನದ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಅಂದರೆ, ಗೋಡೆಯ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತು!

ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡಾಗ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ? ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೀವು ಗೋಡೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿಗಾಗಲಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಭೇದಭಾವವು ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ?

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಆ ಬಾಗಿಲು ಅದು, ನಿರ್ಜೀವವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅಂದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ, ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದರು ಎಂದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ವಸ್ತುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡುಹೋದರೆ, ಆಗ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ; ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರು ತಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಗೋಡೆಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಡಮೋ

(ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ) ಮಾಡಲು ಹೋಗಬಾರದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೇಳಬೇಕು, 'ನಡೆಯಿರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋಣ' ಎಂದು.

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ? ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆದರೆ, ಅದೇ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ? ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿರಬೇಕು! ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಎಸೆದವರು ಯಾರು? ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನು ತಾನು ಎಸೆದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಚಿಂತೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ನೀವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಷ್ಠಿತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು! ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾದ ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಷ್ಠಿತಿಯಿಂದ ಮುಗಿಸಬಹುದು! ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, 'ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು!, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು!' ಎಂದು.

ಎಂದಾದರೂ ಹೆಂಡತಿಯು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಅವಳ ತಲೆಯು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವಳು ಸಿಡುಕಿನಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಳಂತೆ ನಾವೂ ಸಿಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೇನು? ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅವಳು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನೀವು ಪುರುಷರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದಭಾವವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು. ಅವಳು ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಭೇದಭಾವವು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದೆ!

ಸೈನ್ಸ್, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ನಮಗೆ ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಎದುರಿನವರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ, ಆಗೇನು ಮಾಡುವುದು?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಆ ಗೋಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ದಿನ ಆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆನು ಮಾಡಬಹುದು? ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತೆಂದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವವರನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಗೋಡೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು! ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಏನು ನೋಡುವುದು? ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇನೆಂದರೆ, ಅವರೂ ಸಹ ಗೋಡೆಗಳಂತೆ ಎಂದು, ಆಗ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಎದುರಿನವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು, ನಮ್ಮದೇ ದೋಷವೆಂದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅದೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದು 'ಬಾತ್-ರೂಮ್'ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕು?

ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೇನೂ, ಮಾತನಾಡಿದರೇನೂ ಯಾವುದೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗುವುದು-ಬಿಡುವುದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರೆ, ಎದುರಿನವರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 'ಓನ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಸಾನ್ಸಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್' (ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸಂಯೋಗಗಳ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ). ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಎದುರಿಗಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಅದು ಆಗದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಎಗರಾಡಿದರೇನು ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ! ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಗೋಡೆಯಂತೆ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು! ನೀವು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತೆಗಳುತ್ತಾ ದೂಷಿಸಿದರೆ,

ಅವಳೊಳಗಿರುವ ಭಗವಂತ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, 'ಅವನು ನನ್ನನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ!' ಎಂದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಗೋಡೆಯಂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ 'ಹೆಲ್ಪ್' ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಡೆಯು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಅದು ಗೋಡೆಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆಗ ಜನರು ನನ್ನನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, 'ಈ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಗೋಡೆಗಳ ಹಾಗೆಯೇ?' ಎಂದು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 'ಹೌದು, ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಗೋಡೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ'. ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. ಇದೇನು ಹರಟೆಯಲ್ಲ.

ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇಧಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುದ್ದಾಡುವುದು, ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗೋಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾಕೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಧಭಾವವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಮುಂದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಧಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೋಧ-ಮಾನ-ಮಾಯಾ-ಲೋಭಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಮುಂದೇನಾಗುವುದೆಂದು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ! ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಪೆಟ್ಟಾಗುವುದು ಅವನ ದೋಷದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ದೋಷವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಡೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯೋ-ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆಯೇ? ಅಥವಾ 'ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನದು' ಸರಿ, ಎಂದು ಜಗಳವಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಗೋಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಯಾರೇ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗೋಡೆಗಳು ಎಂದು. ನಂತರ ಗೋಡೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ 'ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಿದೆ?' ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಗಿಲು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಾಗಿಲು ಸಿಗುವುದೋ, ಇಲ್ಲವೋ? ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ದಾಟಿಬಿಡಬೇಕು. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು.

ಹೀಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬಹುದು

ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರಿಗೂ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು! ತಂದೆಯಾಗುವ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ, ತಂದೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು! ಈಗಲಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ದಿನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು, 'ಇವತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು,' ಎಂದು. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಏನು ಲಾಭವಿದೆ? ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ದುಃಖವೇ ಆಗಿದೆ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ದುಃಖವಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದುಃಖವಂತೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವು ಯಾವಾಗ ಉಳಿಯುವುದೆಂದರೆ, ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯತ್ವವು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಶುಗಳ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಗುದ್ದಾಡುವುದು, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವು ದೊರಕುವುದೇ? ದನಗಳು-ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತವೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಾರೋ?

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಡೆದಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಎರಡು ಕಾಲಿದ್ದವರು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ ಬೇರೆ! ಅಲ್ಲೇನು (ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ) ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆಯೇ? ಅಲ್ಲೇನು ಯಾವ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲವೇ? ಬಹಳ ದುಃಖವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು, ನಮ್ಮದೇ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೊಂದದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸಂಸಾರವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬೇಧಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಜನರ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬೇಧಭಾವ ಉಂಟುಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಜನರ ತಪ್ಪು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾವೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿಬಿಡಬೇಕು, 'ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು. ಲೋಕದ ಜನರು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಬೇಧಭಾವವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಎದುರಿನಿಂದ ಕಂಬವು ಅಡ್ಡಪಡಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವುದರೊಳಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದರಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡುಬಿಡಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕಂಬವು ತಾಗಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯು ಜಗಳವಾಡಲು ಬಂದರೆ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಜಗಳವಾಡಲು ಬಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಅಪಮಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವಾಗಿದೆಯೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎದುರಿನವರು ಏನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಮೊದಲಿನ 'ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್' ಅಹಂಕಾರ; ಎಷ್ಟು excess ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದೇನೂ ಕೆಡಕಾಗುವುದಿದೆ? ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಎಂದು.

ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಗರದಂತೆ ಉದರದೊಳಗೆ

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ದಾದಾ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 'ವ್ಯೂ-ಪಾಯಿಂಟ್'ನ ಆಧಾರದಿಂದಾಗುವ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಕಿರಿಯರು ಅವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯರ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅದೇನೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ, ನಾವೇ ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು, 'ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪು,' ಎಂದು. ತಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮದಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಿಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಬಾರದು. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ? ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಂತೂ, ಸಾಗರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದರವಿದೆ! ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಚರಂಡಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡಾ ಸೇವಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಬೇರಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ! ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ! ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ನಿಯಮವೇನೆಂದರೆ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು!

'ನ್ಯಾಯ ಸ್ವರೂಪ'ದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವೇ ತಪಸ್ಸು!

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಸಮಭಾವದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು 'ಸಮಭಾವದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದು' ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಜಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಈ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗುವುದೆಲ್ಲವೂ 'ವ್ಯವಸ್ಥಿತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹೌದು, ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅದು 'ವ್ಯವಸ್ಥಿತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಹಾಗೆಂದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು? ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾದ ನಂತರವಾದರೂ, 'ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು' ಎನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯವು ನಮಗೆ ಇದ್ದರೆ. ಎದುರಿಗೆ ಕಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈಗ ಆ ಕಂಬವು ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು. ಆಗ ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಅದು 'ವ್ಯವಸ್ಥಿತ' ಎಂದು. ಮೊದಲಿಗಿಯೇ, 'ವ್ಯವಸ್ಥಿತ' ಎಂದುಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದು 'ವ್ಯವಸ್ಥಿತ' ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಳಿವುದು ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ

ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಶಹೊಂದುತ್ತಿವೆಯೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡಾ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ! ಎದುರಿನವರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೂ ನಾವು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲೇ ಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇಹವು ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ (ಅದೆಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬರಲಿ), ಆದರೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು, 'ನಾನು ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದೆಂದು' ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರ ಅಪಶ್ಯುಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 'ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲೇ ಬಾರದು' ಎನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಂಕೀತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ! ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರು ಸಂಕೀತರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, 'ಹೋಗಿ, ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಬಿಡಿ ಆಗಲಿಂದಲೇ ನೀವು ಸಂಕೀತರಾಗುವಿರಿ!' ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟುಬಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧವನ್ನು

ಮಾಡಿದರೆ ವಾಸಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಲಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಬಿದ್ದರೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಉಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆಯುವುದು? ಸಾವಿರಾರು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಘರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆಯೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ನಿಜವಾಗಿ! ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಅಂತಃಕರಣದ ಮೇಲೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಶರೀರದ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಸೆಳೆಯಬಹುದೆನ್ನುವುದು ನಿಜವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವೆ. ಈಗ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವೋ, ಅವೇ ಪುನಃ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ; ಈಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ!

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರದ ಮೂಲ ಬೀಜವೇ ವೈರತ್ವವಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ವೈರತ್ವವಿದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡರೆ, ಆಗ ಅವರ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ! ಪ್ರೇಮವು ಎಂದೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವೈರತ್ವ ಹೋದರೆ ಪ್ರೇಮವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎವಿ-ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್

ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಕಂಪ್ಲೀಟ್ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ) ಇರಬೇಕು, ಸ್ಥಿರತೆ-ಗಂಭೀರತೆ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರಲೇ ಬೇಕು. 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಅಂದರೆ, 'ಎವಿ-ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್' (ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ

ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು), ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆಕರ್ತ: 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಯಾರೇ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೂ, ತಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಾನಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು, ಹಾಗೆ ಇರದೆ ಹೋದರೆ 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರಬಾರದು. ಎದುರಿನವರು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಮತ್ತೆಂದೂ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ (ಜ್ಞಾನಿಗೇ) 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಬಯಸುತ್ತೀರೋ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಕೆಲವರು ದಾದಾರವರಿಗೆ ಅಹಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ, ಅಹಿತವು ಅಹಿತವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಸಾರದ ಅಹಿತವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಅಹಿತವೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಹಿತವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಆತ್ಮದ ಅಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು; ಆದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್'ನ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್'ಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ 'ಎವ್ರಿ-ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್' ಎಂದು. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿ 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಎನ್ನುವ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲಿದೆ.

ನಮ್ಮ (ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು) ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗಿರಲು ('ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್'ಹೊಂದಿರಲು) ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಜನರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ! ಆದರೂ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 'ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್' ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ, ಇದೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಒಂದು 'ಲೇಯರ್'ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು 'ಲೇಯರ್'ಗೆ ಅಂತರವು (ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಹಂತವು) ಬಹಳವಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೇರಲು ಮಾರ್ಗವು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಬಿಡುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ...

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಘರ್ಷಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ! ಭಗವಂತನು ಯಾವುದೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಗಳೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯ, ಅದರ ನಂತರ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಪರ್ಕವು ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವಾಗುವುದು. ಘರ್ಷಣೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಸವೆದು ಸವೆದು ನುಣುಪಾಗಿ ಗೋಳಾಕಾರವಾಗುತ್ತವೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಘರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡರೆ ಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹೌದು, ಆ ಮಾತು ನಿಜ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾದರೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು 'ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು, ನಾನು ಹೇಳುವುದು. 'ನಮಗೆ' ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಭಾವವು ಇರಬಾರದು, ನಂತರ 'ಚಂದುಭಾಯ್' ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಾದರೆ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತಾಗಬಾರದು.

ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ, ಜಡವೋ ಅಥವಾ ಚೇತನವೋ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹಿಂದಿನ ಘರ್ಷಣೆಯೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜದವೋ ಅಥವಾ ಚೇತನವೋ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು 'ಪುಧ್ಲ' ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಹಿಂದಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಇತ್ತೋ, ಅದೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಘರ್ಷಣೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಘರ್ಷಣೆ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಪುಧ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜದವಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಶ್ರ ಚೇತನವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು 'ವಿಭಾವಿಕ್ ಪುಧ್ಲ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಾವಿಕ್ ಅಂದರೆ, ವಿಶೇಷ ಭಾವದಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಪುಧ್ಲ; ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಶುದ್ಧ ಪುಧ್ಲ ಇದೆ, ಆ ಪುಧ್ಲ ಹಾಗೇನು ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಧ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಚೇತನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ; ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ವಿಶೇಷ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಜದದ ವಿಶೇಷ ಭಾವ, ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೂರನೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪವು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಆಗ ನಿಜವಾದ ಅಹಿಂಸೆಯ ಭಾವನೆಯು ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ 'ದಾದಾ'ನಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಯಿತೇನೆಂದರೆ, ಆ ಗೋಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಹುತವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ (ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ) ಜೊತೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನಾಹುತವಾಗುತ್ತದೆ?! ಯಾವುದರಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, 'ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಎಂದೂ ಮುಂದಾಗಬಾರದು' ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾನಿಯು ಇನ್ನೆಂದೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾದರೂ, ಆ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಅದು ಅಳಿಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏನೆಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾದರೆ, ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ

ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಗೋಡೆಯ (ನಿರ್ಜೀವದ) ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ (ಏಕಪಕ್ಷಿ) ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವುಗಳು, ಆ ವಿಚಾರದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಘರ್ಷಣೆಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಧಾನವು, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ದಾದಾ, ಈ ಅಹಂಕಾರದ ವಿಚಾರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಳೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ, ದಾದಾರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಅಹಂಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹೌದು, ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಲ್ಲವೇ! ನಾವುಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು? ಅವರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭೇದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಆದರೆ ದಾದಾ, ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಅಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ (ಹೋದ ಜನ್ಮದಿಂದ) ಮಾಲು ಯಾವುದು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ತರಲಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮಾಲು ತರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇನೆಂದರೆ, 'ಆ ಸಹೋದರನ (ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಮಾಲು) ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ', ಹಾಗೆಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ,

ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಭ್ಯಾಸದವನದ್ದು (ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನದ್ದು) ಹಾಗೂ 'ನಾವು' ನಮ್ಮವನದ್ದು (ಶುದ್ಧಾತ್ಮ)! ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದರೊಂದಿಗೆ (ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ) ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಗ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಂತೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಾಗದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಈ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಂತೂ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ? ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬಾರದು ಎಂದು ಯಾರೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಆದರೆ ದಾದಾ, ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಲೇ ಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಭಾವವು ಸತತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹೌದು, ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಲ್ಲವೇ! ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ತಾಪವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಪದರ ಕಳಚಿದರೆ, ನಂತರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವು ಮತ್ತೊಂದು ಪದರವನ್ನು ಕಳಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಹಳ ಪದರಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲವೇ? ನಾವಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ, 'ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕಿತು!' ಎಂದು ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮುಗ್ಧರಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗೃತವಾಗಿ, ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಆತ್ಮದ ವಿಟಮಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುವುದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಸಿ, ದಾರಿಗಿತರಬೇಕು. ನಮಗೆ (ಜ್ಞಾನಿಗಿ) ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು? ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ? ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ!

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಂತೂ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ? ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು 'ಪುಧಲ್'ನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.

ದೋಷವನ್ನು ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ

ಯಾರಾದರೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ದೋಷವು ಕಾಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸದಂತಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ದಿನವೂ ಐವತ್ತು-ಐವತ್ತು ದೋಷಗಳು ಕಂಡರೆ, ಆಗ ತಿಳಿಯ ಬೇಕೇನೆಂದರೆ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು.

ಆದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಿರುವ ಲೋಕವನ್ನಂತೂ ಹಾಳುಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಲೋಕವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹಾಳುಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಪರಲೋಕವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕವು ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡರೆ, ಪರಲೋಕವೂ ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಮೂರು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು 'ಪುಧಲ್-ನದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 'ಪುಧಲ್-ಪುಧಲ್'ನ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು, ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲಿನ ಭಾವನೆಯು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಾವು ಈಗಿರುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವು ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು 'ನನಗೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು' ಎಂದು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಜಡವೆಂದು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುವುದು? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವವಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದರಿಂದೆಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಗಳೇ ಆಗಿವೆ! ಹಸುವಿನ ಕಾಲು ನಮಗೆ ತಾಗಿದರೆ, ಆಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು. 'ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, 'ಆ ಬಡಪಾಯಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತದ ಹಾಗೆ' ಎಂದು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಎನ್ನನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ 'ರಿಯಾಕ್ಷನ್' ಇರುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ದ್ವೇಷವು ಉಂಟಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ?

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದಾಗ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷವೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಈ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇಮವಿದೆ, ಅದು 'ರಿಯಾಕ್ಷನ್' ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯವರು ಏನಾದರೂ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಗ ಒರಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆ ವರ್ತನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರೇಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೇಮವಿರುವುದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಡಷೋ (ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ) ಇರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪ್ರೇಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೇಮ

ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹಾಗೆ.

ಇದನ್ನು ಜನರು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? 'ಜಗಳವಾಗುವುದರಿಂದಲೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವಿದೆ' ಎಂದು. ಆ ಮಾತು ನಿಜವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯು ಜಗಳದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಗಳವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಜಗಳವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಸಂಸಾರದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಅಹಂ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ತಾಪದ ಕಿಡಿಗಳು ಮೇಲೇಳುತ್ತವೆ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅದು 'ಅಹಂ'ನ ತಾಪದ ಕಿಡಿಗಳು ಮೇಲೇಳುವುದಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ 'ಅಹಂ'ನ ಕಿಡಿಗಳಂತೆ ಆದರೆ, ಅದು ವಿಷಯದ (ವಿಕಾರಗಳ) ಅಧೀನದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಅನಂತರ ಉಳಿದಲ್ಲವುಗಳ ಇತಿಹಾಸವೇ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ವ್ರತವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 'ಯಾವ ತಾಪದ ಕಿಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ತಾಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಿತ್ತಾಟವೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಂಡ್-ಸ್ಟಿಲ್!' ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದನಾದರೂ, ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದೆಂದು. ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಈ ವಿಷಯದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು, ಈ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು. ಆಗ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಸಹ, ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅವೆಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವವೇ ಆಗಿವೆ. ಅದು, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಕಾರಗಳ ವಿಚಾರವಿದೆ, ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾರು ವಿಷಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವರೋ, ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವವು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಬೀರುತ್ತದೆ!

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದವರೆಗೆ

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ನಿಮ್ಮ 'ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ ನಿಜ! ಆದರೆ, ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಾಗುವ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ 'ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಾಗುವ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು, 'ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್'ದಲ್ಲಾಗುವ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಅರಿವು (ಸೂಜ್) ಮೂಡುತ್ತಲಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದವೇ ಹಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ, 'ಅನುಭವಿಸುವವರದ್ದೇ ತಪ್ಪು', ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮದು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಈ ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾವಿನ, ಕಂಬದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹಲವು ಸ್ಥೂಲದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದರೆ, ಅದು ಮಾನಸಿಕವೇ? ವಾಣಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಕೂಡಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆಯೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲ, ನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ್ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುವುದು?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ನೀನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, 'ನಾನು ಶುದ್ಧಾತ್ಮ', ಇದು 'ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್'ನಿಂದಾಗಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು. ಇದಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು 'ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್'ದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಅಂದರೆ, ಬೇರೆಯವರ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು 'ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್'ದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದೇನೆಂದರೆ 'ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದೋಷವು ಇಲ್ಲವೇಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು. ಆದರೂ ದೋಷವು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಅದು 'ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್'ದ ಸಂಘರ್ಷಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹಾಗು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೋಷ ಬೇರೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಈ ಮಾನಸಿಕವೆಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮಾತು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಅಂದರೆ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯು ಕೂಡಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಅಂತಿಮದ ಮಾತು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆಂದು ಮಾತನಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಚಂದೂಲಾಲ್ ಜೊತೆ ತನ್ಮಯಾಕಾರನಾಗಿ ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ್ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹೌದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ್ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ! ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಾಗಿ ತನ್ಮಯಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಂತರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಯ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ?

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಸ್ತವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ನವ್-ಕಲಮ್, ಅದು ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಯುಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಧನವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ! 'ಆಗುವುದೆಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯ' ಮತ್ತು 'ಅನುಭವಿಸುವವರದ್ದೇ ತಪ್ಪು' ಇವು ಒಂದೊಂದೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ದಾದಾರವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಅದರ ಸ್ವಂದನಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಲಪುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂದನವು ತಕ್ಷಣ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಖಾತರಿಯಾಯಿತೇ, ಅದರ (ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣದ) ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು!

ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತ: ದಾದಾ, ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣವು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆಂದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ! ಇದಂತೂ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ, ದಾದಾ! ಈ 'ದಾದಾರವರ ಕೃಪೆಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ದಾದಾಶ್ರೀ: ಹೌದು, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ! ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ!

-ಜೈ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್

ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣದ ವಿಧಿ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 'ದಾದಾ ಭಗವಾನರ' ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ದೇಹಧಾರಿ * (ಯಾರೊಂದಿಗೆ ದೋಷವು ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು) ಅವರ ಮನಸ್ಸು-ವಚನ-ಕಾಯದ ಯೋಗ, ಭಾವಕರ್ಮ-ದ್ರವ್ಯಕರ್ಮ-ನೋಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೇ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್, ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ**.... ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆಲೋಚನೆ-ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ-ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ (ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು) ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ.

** (ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ-ಮಾನ-ಮಾಯಾ-ಲೋಭ, ವಿಷಯ-ವಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)

ನವ್-ಕಲಮೊ (ಒಂಬತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳು)

1. ಹೇ ದಾದಾ ಭಗವಾನ್! ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಹಧಾರಿ ಜೀವಾತ್ಮದ 'ಅಹಂ'ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ, ಮಾಡಿಸದೆ, ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಹಧಾರಿ ಜೀವಾತ್ಮದ 'ಅಹಂ'ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಯಾದ್ವಾದ್ (ಆತ್ಮಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ದೋಷದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತಹ) ವಾಣಿ, ಸ್ಯಾದ್ವಾದ್ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾದ್ವಾದ್ ಮನನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

2. ಹೇ ದಾದಾ ಭಗವಾನ್! ನಾನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ, ಮಾಡಿಸದೆ, ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

ನಾನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಯಾದ್ವಾದ್ (ಆತ್ಮಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ದೋಷದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತಹ) ವಾಣಿ, ಸ್ಯಾದ್ವಾದ್ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾದ್ವಾದ್ ಮನನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

3. ಹೇ ದಾದಾ ಭಗವಾನ್! ನಾನು ಯಾರೇ ದೇಹಧಾರಿ ಉಪದೇಶಕರು, ಸಾಧು, ಸಾಧ್ವಿ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರ ಅವಹೇಳನ, ಅಪರಾಧ, ಅವಿನಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

4. ಹೇ ದಾದಾ ಭಗವಾನ್! ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಹಧಾರಿ ಜೀವಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡಾ ಅಭಾವ, ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡದೆ, ಮಾಡಿಸದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

5. ಹೇ ದಾದಾ ಭಗವಾನ್! ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಹಧಾರಿ ಜೀವಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಠೋರ ಭಾಷೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡದೆ, ಮಾತನಾಡಿಸದೆ, ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

ಯಾರೇ ಕಠೋರವಾಗಿ, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ನಾನು ಮೃದು-ಋಜು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

6. ಹೇ ದಾದಾ ಭಗವಾನ್! ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಹಧಾರಿ ಜೀವಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ, ಅಥವಾ ನಪುಂಸಕ, ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗಧಾರಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡಾ ವಿಷಯ-ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೋಷಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಮಾಡಿಸದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

ನಾನು ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಗಿರಲು ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

7. ಹೇ ದಾದಾ ಭಗವಾನ್! ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಸದಲ್ಲಿ ಲುಬ್ಧನಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

ಸಮರಸಿ (ಷಡ್ರಸಗಳ) ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

8. ಹೇ ದಾದಾ ಭಗವಾನ್! ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಹಧಾರಿ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಜೀವಂತ ಅಥವಾ ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿರುವ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡಾ ಅವಹೇಳನ, ಅಪರಾಧ ಅವಿನಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಮಾಡಿಸದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

9. ಹೇ ದಾದಾ ಭಗವಾನ್! ನಾನು ಜಗತ್-ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಿತ್ತನಾಗುವಂತೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ದಾದಾ ಭಗವಾನ್ ಪರಿವಾರ

ಅಡಾಲಜ್: ತಿಮಂದಿರ್ ಸಂಕುಲ್, ಸಿಮಂಧರ್ ಸಿಟಿ,
ಅಹಮದಾಬಾದ್-ಕಲೋಲ್ ಹೈವೇ, ಪೋಸ್ಟ್: ಅಡಾಲಜ್, ಜಿ.-
ಗಾಂಧೀನಗರ್, ಗುಜರಾತ್ -382421. ಫೋನ್: (079) 39830100,
Email: info@dadabhagwan.org

ಕರ್ನಾಟಕ:

ಬೆಂಗಳೂರು: 9590979099 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 9513216111

ಬೆಳಗಾವಿ: 9945894202

ಮುಂಬೈ: 9323528901 ಹೈದರಾಬಾದ್: 9989877786

ದೆಹಲಿ: 9810098564 ಚೆನ್ನೈ: 9380159957

ಪೂನಾ: 9422660497 ಜಬಲ್ಪುರ: 9425160428

ಜಯಪುರ: 9351408285 ಅಮರಾವತಿ: 9422915064

ಭೂಪಾಲ: 9425024405 ಬಿಲಾಯ್: 9827481336

ಇಂದೋರ್: 9893545351 ಪಟ್ನಾ: 9431015601

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: 033-32933885

USA: +1877-505-(3232) **Australia:** +61 421127947

UK: +44330-111-(3232) **New Zealand:** +64210376434

Kenya: +254772722063 **Singapore:** +6581129229

UAE: +971557316937

Website: www.dadabhagwan.org

ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಹಾನಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇರಾದೆ ಇರಬಾರದು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಮಾಡಲುಹೋದರೆ ಆಗ ನಮಗೂ ಹಾನಿಯು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎದುರಿನವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ 'ಅನ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್' ದುಃಖವಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಧರ್ಮವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, 'ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯು; ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಪಾಯವಿದೆ' ಎಂದು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, 'ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.'

-ದಾದಾಶ್ರೀ

