

సమస్యలు

అనుకూలత

ప్రస్తుతం మనిషి ఒక విత్తనంలా ఉన్నాడు. అతను పూర్తిగా ఎరుకలో లేడు, అతను చైతన్యం కాదు. కాని చాలామంది నేను చైతన్యాన్ని, ఆత్మను, దైవాన్ని అని అనుకుంటారు. ఇది అన్నింటి కంటే ప్రమాదకరమైన విషపూరితమైన నమ్మకం. ఎందుకంటే మీరు ముందు నుంచే నేను చైతన్యాన్ని అని అనుకుంటే, అప్పుడు మీరు దైవం అయ్యే అవకాశం ఉండదు. ఒక విత్తనం నేను చెట్టునని, పూలు పూయడం ఎప్పుడో ఆరంభం అయ్యిందని భావిస్తే, అప్పుడు విత్తనం ఎదగడానికి అవకాశం ఉండదు. ఇలా విత్తనం తనను తాను పూర్తిగా మోసం చేసుకుంటోంది.

కాని నేను చైతన్యాన్ని కాదు అని అనుకుంటే, అది మీ అహాన్ని ధ్వంసం చేస్తుంది. మీరు చిన్నాభిన్నమైపోతారు. అయినప్పటికీ మీరు చైతన్యాన్ని కాదు అనే విషయాన్ని అంగీకరిస్తే, అప్పుడు లక్ష్యం అనేది చాలా దగ్గరలోనే ఉంటుంది.

మానవుడి అన్ని నమ్మకాలు అనుకూలమైనవి, సౌకర్యవంతమైనవి, కాని ప్రమాదకరమైనవి కూడా. ఎందుకంటే వీటి వలన ఎదిగే అవకాశం అనేది పూర్తిగా అసాధ్యమౌతుంది. కాబట్టి జైల్లో బంధిలలాగా మీరు కూడా శరీరంలో, మనసులో బంధిగా ఉన్నారని గుర్తించాలి. అప్పుడే ఎదుగుదల అనేది సాధ్యమౌతుంది.

మీరు చేతనావస్థలో ఉండటం లేదు, అచేతనావస్థలో జీవిస్తున్నారు. ఒక రోబోలా, వస్తువులా, యంత్రంలాగా మీరు పని చేస్తున్నారు. మీకు వాటికి తేడా ఏమిటి? కనుక మీరు చేతనంలో లేరనే విషయాన్ని ఎరుకలోకి తెచ్చుకోండి. ఇదే ఎరుక వైపు మొదటి అడుగు అవుతుంది.

కాని విత్తనం దాని స్థితిని అధిగమిస్తే, అది అపాయాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్టే. విత్తనం సురక్షితంగా ఉంటుంది, కాని చెట్టు ఎప్పుడూ అపాయంతోనే ఉంటుంది. విత్తనం - నిర్జీవంగాను, చెట్టు - సజీవంగా, సున్నితంగా మరియు రక్షణలేకుండాను ఉంటుంది. ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పులకు తట్టుకుని చెట్టు నిలబడగలగాలి.

మీరు ఎరుకలో ఉండి సాహసాలను, ప్రమాదాలను, భయమైన పనులను ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడే ఎదుగుదల అనేది సాధ్యమౌతుంది. అంటే మీరు తెలియని మార్గంలో పయనించినప్పుడే మీరు ఎదుగుతారు. రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడే ఎదుగుతారు. తల్లి గర్భం నుండి బయటికి రావడం మొదటి జన్మ. మీ సొంత అచేతనావస్థ నుంచే జన్మించి ఎరుకగా తయారవడం అనేది రెండవ జన్మ. ఇదే శరీరంలో ఇలా రెండవ జన్మ తీసుకున్నప్పుడే దైవాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇలా పునర్జన్మించిన వాడిని ద్విజుడు అని అంటారు.

సున్నితత్వం

సున్నితత్వమనేది చైతన్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఎంత చైతన్యంగా ఉంటే అంత సున్నితంగా తయారవుతారు. కాని చైతన్యంగా ఉండడం అనేది ప్రమాదకరమైనది. ఎందుకంటే చైతన్యం అనేది మీ చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాల పట్ల సున్నితత్వాన్ని నెలకొల్పుతుంది. అంటే ధ్యానం చేయడం ద్వారా చైతన్యం విస్తరిస్తుంది, తద్వారా సున్నితత్వం కూడా పెరుగుతుంది. ఇలా పెరగడం అనేది మీకున్న సమస్యలకు తోడ్పడుతుంది. ఎందుకంటే సున్నితత్వం అంటే అర్థం ప్రతీ అనుభవాన్ని పూర్తి తీవ్రతతో అనుభవించడం.

మీ దగ్గర ఏది ఉంటే దానిని మీలోని అన్ని భాగాలు కలిసి అనుభవించాలి. కనుక మీ దగ్గర ఏ అనుభూతి ఉంటే దానితో సున్నితంగా ఉండి, మీలోని అన్ని భాగాలకు దానిని వ్యాపింపజేయాలి, అలాగే అన్నింటికీ సిద్ధపడి ఉండాలి, అప్పుడే మీరు చైతన్యంగా దైవంగా తయారవ్వగలరు.

అవమానాన్ని మామూలు మనిషి కంటే ధ్యానే తీవ్రంగా అనుభూతి చెందుతాడు. ఎందుకంటే ధ్యాని కాని వాడి యొక్క ఎరుక స్పష్టంగా ఉండదు. కాని ధ్యానం చేయడం ఆరంభించినప్పుడు చిన్నపిల్లవాడి లక్షణాలు మళ్ళీ మేల్కొంటాయి, సున్నితత్వం మళ్ళీ తాజాగా ఎదుగుతుంది. మబ్బులన్నీ తొలగిపోయి ప్రతీది స్పష్టంగా కనపడుతుంది, ఏది జరిగినా అది లోతుగా వెళ్తుంది. దీని వలన మీరు దుఃఖానికి అలాగే సుఖానికి కూడా అతిగా స్పందిస్తారు. మీ సొంత దుఃఖాలనే కాకుండా ఇతరుల బాధలను కూడా మీరు అనుభూతి చెందుతారు, దీని వలన మీకు ఎంతో దుఃఖం కలుగుతుంది. అలాగే ఇతరుల సుఖాలను కూడా ఫీల్ అవుతారు, దీని వలన మీకు సంతోషం కూడా కలుగుతుంది.

ఈ స్థితి మీకు, మీ కుటుంబీకులకు మరియు మీ మిత్రులకు సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. మీలో వచ్చే మార్పులను వారు అర్థం చేసుకోలేరు. ఎందుకంటే ధ్యానం చేస్తే మనిషి ప్రశాంతంగా ఉంటాడు అనే వారి అంచనాకు పూర్తి వ్యతిరేకంగా జరుగుతోంది. కాని అర్థం చేసుకోవలసినది ఏమిటంటే ప్రశాంత స్థితి అనేది వెంటనే రాదని, అది చివరికి లభించే లక్ష్యమని, అందుకు ధ్యానం అనేది వాహనం లాంటిదని. ధ్యానం ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొంది తద్వారా రాగ-ద్వేషాలకు అతీతంగా చేరినప్పుడే ప్రశాంత స్థితి లభిస్తుంది.

కనుక దీనికి సులభమైన పరిష్కారం నా జీవితానికి నేనే సృష్టికర్తనని బాధ్యత తీసుకుని, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని గుణాలను, అన్ని పాత్రలను గత జన్మలలో ఎత్తేసానని భావించి వాటన్నింటినీ ఒంటరిగా మీతో మీరు ఇతరులను ఇబ్బందిపెట్టకుండా అనుభవించండి. దీని గురించి మరింత సమాచారం కోసం సూత్రధారి, మార్గదర్శకుడు, గతజన్మలు మరియు పరివర్తనం అనే టాపిక్లను చదవండి. ఇలా ప్రపంచాన్ని మాయను పూర్తి తీవ్రతతో అనుభవించినప్పుడే పరమాత్మను కూడా సంపూర్ణంగా అనుభవించ గలుగుతారు.

అలాగే మీరు చేసిన ఒక్కొక్క గత జన్మ కర్మను అనుభవించి స్వచ్ఛం చేయడానికి రెండు రోజులు లేదా రెండేండ్లు లేదా రెండు జన్మలు తీసుకోవచ్చు. అది మీరు చూపే శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నేను పాప-పుణ్యాలు చేసి వాటి ద్వారా లభించే కర్మఫలితాలను అనుభవించి వాటికి అతీతంగా చేరి: నాలో ఉన్నదే నాలో ఉన్న గుణాలే అంతటా అన్నింటిలో ఉన్నాయి కనుక - నేనే అంతా, అంతా నేనే, నేను నిరాకారాన్ని అలాగే సాకారాన్ని కూడా, సర్వత్రా అన్నింటిలో నేనే వ్యాపించి ఉన్నానని, కనబడుతున్న జగత్తంతా నా యొక్క ప్రతిబింబాలేనని, అవి చేసే క్రియలన్నీ నా యొక్క వ్యక్తీకరణలేనని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడానికే నేను భూమి మీదకు వచ్చానని ఊహను పెట్టుకుని దానిని గుడ్డిగా నమ్మి, ఆ తర్వాత కేవలం మంచి గుణాలవైపు ఆకర్షితులు కాకుండా, అన్ని గుణాలను ఎంత ఇష్టంగా అనుభవిస్తే మీరు అంత త్వరగా వాటి నుండి బయటకు వస్తారు.

అలాగే మీరు సుఖ-దుఃఖాలను, గెలుపు-ఓటములను ఒకేసారి అనుభూతి చెందితే మీరు సమతుల్యతతో ఉండగలుగుతారు. అలాగే మీలో జరుగుతున్న ప్రక్రియను మరియు ఈ విశ్వంలో జరుగుతున్న ప్రక్రియను మీరు సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, సున్నితత్వం వలన ఏర్పడే సుఖ-దుఃఖాలు మాయమై కరుణ అనేది మేల్కొంటుంది.

కాని సున్నితత్వం లేకపోవడం అనేది మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు నిర్జీవంగా ఉంటూ ఇతరులను మరియు ఈ సృష్టిని కూడా పట్టించుకోకుండా ఉండవచ్చు. మీ ఎదుగుదలను నిలిపివేసి ప్రస్తుత స్థితినే కొనసాగిస్తూ మీ యొక్క మరియు ఇతరుల యొక్క సుఖ-దుఃఖాలను పూర్తి తీవ్రతతో అనుభూతి చెందకుండా ఉండవచ్చు.

ఈ అనుకూలత ఉండడం వలననే మనిషి ఒక విత్తనంలాగే ఉండిపోతున్నాడు. నా దృష్టిలో కేవలం ఈ అనుకూలతను వదులుకోవడమే త్యాగం చేయడమంటే. ఇంటిని, కుటుంబాన్ని వదులుకోవడం అనేది చాలా చిన్న విషయం. కాని అనుకూలతతో కూడిన మనసును వదిలేయడం అనేది అన్నింటికంటే కష్టతరమైనది.

ధర్మసంకటం

అనుకూలతతో కూడిన మనసుతో ఉన్నప్పటికీ, రిస్క్ తీసుకోనప్పటికీ, జాగ్రత్తగా ప్రణాళికలు వేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా మీ జీవితాన్ని కొనసాగించినప్పటికీ, ప్రతీ మనిషి జీవితంలో కఠినమైన సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం మానసికంగానైనా, లేదా దైవం వైపు అడుగులు వేయడం ద్వారా నైనా పొందవచ్చు.

అప్పుడు ఒక వైపు దైవం ఉంటాడు, మరో వైపు అనుకూలతతో కూడిన మనసు ఉంటుంది. అంటే ఒక వైపు ధర్మం ఉంటుంది ఇంకో వైపు తెలిసిన మార్గం ఉంటుంది. దీనినే ధర్మసంకటం అని అంటారు.

ధర్మాన్ని ఆచరించడం కష్టంగా మారి, ధర్మాన్ని త్యజించడమే మీకు సుఖాన్ని ఇవ్వవచ్చు. అంటే తెలియని రహస్యమైన మార్గంలో పయనించడం కష్టంగా మారి, తెలిసినదానిలో పయనించడం మీకు అనుకూలంగా అనిపిస్తుంది.

ఇలా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ధర్మసంకటాలు ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి. కాని చాలా మంది ఇలాంటి పరిస్థితిని తమకి ఏర్పడిన ధర్మసంకటమని గుర్తించలేరు. సంఘర్షణ ఉన్నట్టు వారికే మాత్రం తెలియదు. ఒక ఈగ చెక్కర వైపు ఆకర్షింపబడినట్టు ఇలాంటి వారు కూడా అప్రయత్నంగా సుఖాలవైపు అనుకూలత వైపు ఆకర్షింపబడతారు.

వాస్తవానికి ధర్మసంకట క్షణాలను, దైవంగా మిమ్మల్ని పరివర్తన చేయగలిగే క్షణాలుగా భావించాలి. మీరు సమస్యల నుంచి పారిపోకుండా, తాత్కాలిక సుఖాలకి ఆకర్షితులు కాకుండా, మీరు ధర్మంపై దృఢంగా నిలిస్తే, మీరు దైవంగా పరివర్తన చెందడం అసాధ్యమేమీ కాదు. అనుకూలతతో కూడిన మనసుతో ఉంటే మీకు సుఖం ప్రాప్తించొచ్చు, ఆయుష్షు పెరగవచ్చు, కాని మీ వ్యక్తిత్వం నశిస్తుంది, మీరు కృంగి పోతారు, దైవ స్థితికి మీరు సదా దూరమైపోతారు. కనుక రిస్క్ తీసుకోకపోవడమే రిస్క్ అవుతుందేమో, కనుక దీని గురించి తప్పక ఆలోచించండి.

ఇక్కడ ధర్మం అంటే దైవిక గుణాలను పెంపొందించుకుంటూ తానే దైవాన్నని తెలుసుకోవడం. అధర్మం అంటే నేను మంచి వాడిని లేదా నేను చెడ్డవాడినని భావిస్తూ, వ్యతిరేకమైన దానితో యుద్ధం చేస్తూ, కరుణను పెంచుకోవాలని చూడకుండా ప్రాపంచిక మాయలో ద్వంద్వాలలో ఇరుక్కుని ఉండిపోవడం. ధర్మం గురించి మరింత సమాచారం కోసం ధర్మం అనే టాపిక్ ని చదవండి.

చేతబడి

ఈ సృష్టి అంతా అనంతమైన శక్తితో నిండి ఉన్నది. ధ్యానం చేస్తే మీకిది అందుబాటులోకి వస్తుంది. కనుక ఇతరుల నుంచి మంచి-శక్తిని హరించాలని చూడకండి. అలాగే జాలితో ఇతరుల చెడు శక్తులను గ్రహించకండి. ఇలా చేస్తే ఆ సమస్యలు మీకు చుట్టుకుంటాయి, అవ్వే సమస్యలు మీకు వస్తాయి. కనుక ఇతరుల సుఖ-దుఃఖాలను తిరిగి వారి దగ్గరకే పంపించండి. అంటే నాది లేదా నా గతజన్మదైతే స్వచ్ఛమైన శక్తిగా పరివర్తన చెంది నాలో కలిసిపోవాలని, ఇతరులదైతే తిరిగి వారి వద్దకే చేరాలని సంకల్పించండి.

అలాగే కొందరు కావాలనే చేతబడి చేసి చెడు శక్తులను మీపై ప్రయోగం చేయవచ్చు. అప్పుడు వారికి చెడు జరగాలని మీరు అనుకోకుండా, కేవలం ఆ శక్తులను తిరిగి వారి దగ్గరకే పంపించండి. అప్పుడు వారిలో ఉన్న దైవమే నిర్ణయిస్తుంది వారికే శిక్ష విధించాలనేది. అలాగే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే విషయం కూడా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరంలేదని గ్రహించండి. కనుక ఇతరుల నుంచి మంచి-చెడు

శక్తులను గ్రహించకుండా, మీలోని మంచి-చెడు శక్తులను ఇతరులపై రుద్దకుండా, ధ్యానం చేసి ఈ సృష్టిలో ఉన్న స్వచ్ఛమైన శక్తిని సూటిగా గ్రహించండి.

కష్టాలు - బాధలు - సమస్యలు

అనుభవ-జ్ఞానమనేది అభివృద్ధిని మరియు లోతైన అవగాహనను అందిస్తుంది. జ్ఞానం ద్వారా మీరు విస్తరిస్తారు. బాధలు, కష్టాలు మీ అభివృద్ధికి సహాయం చేస్తాయి. బాధలనేవి అభివృద్ధికి వ్యతిరేకమైనవి కావు. కష్టాలనేవి మిమ్మల్ని బాధ పెడతాయి కావచ్చు, కాని అవి లోతైన అవగాహనను కూడా మీకు అందిస్తాయి. ఎన్ని రకాల బాధలను అనుభవిస్తే, మీరు అంతే లోతైన తలాలకు చేరుతారు.

మనసు ఎప్పుడైతే నొప్పిని అనుభూతి చెందడం ఆరంభిస్తుందో, దాని గురించి ఆలోచిస్తుందో, దాని అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలని అనుకుంటుందో మరియు దానిని అధిగమించడం ఎలా అని అనుకుంటుందో, అప్పుడు అది బాధగా తయారైన తర్వాత స్వచ్ఛమౌతుంది. అధిగమించాలని భావించకుండా మీరు కేవలం నొప్పిని అనుభూతి చెందితే, అది లోతులేనిదిగా పైపైనే ఉంటూ స్వచ్ఛంగా తయారవ్వకుండా ఆలోచనలతోనే నిండి వుంటుంది.

ఆధ్యాత్మికత అంటే బాధల నుంచి పారిపోవడం కాదు. వాటితో జీవించడం. మీరు వాటితో ఉంటే, ఒక రోజు తప్పక అవి మాయమౌతాయి, అలాగే మీ ఎరుక కూడా పెరుగుతుంది. ఎదుగుదలలో, శిక్షణలో భాగమని బాధలను అంగీకరించండి. ఎప్పుడైతే మీ చైతన్యం బాధలకు అతీతంగా చేరుతుందో, అప్పుడు బాధలు కనుమరుగౌతాయి. మీరు వాటి నుంచి పారిపోతే, మీరు మీ విధివ్రాత నుంచి తప్పించు కుంటున్నట్టు. అలాగే బాధలను ఒక వాహనంగా ఉపయోగించుకుని, అతీతానికి చేరే అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నట్టు అవుతుంది. ఇక్కడ విధి వ్రాత అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న దైవాన్ని నేనే అని తెలుసుకోవడం అని గ్రహించండి.

కాని మానవ స్వభావం ఎల్లప్పుడూ తనకు, తన కుటుంబానికి సుఖమే దక్కాలన్న ఆరాటంతో ఉంటుంది. ఈ కారణంగానే మనం సదా శ్రమకు, కష్టానికి దూరంగా ఉండాలనుకుంటాం. మన సుఖాలను - సౌకర్యాలను పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. మీ జీవితంలో మీరు ఏమి చేస్తున్నారో గమనించండి. మీరు మీ సంతానానికి సదా సుఖ-సౌకర్యాలను కల్పించాలని ఆలోచించటం లేదా? కాని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా కేవలం సౌఖ్యం వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంటుందని? కేవలం సుఖ-సౌకర్యాలను పొందటం వలన వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందని?

ఎలాగైతే వ్యాయామం చేయడం వలన దేహ-శక్తి పెరుగుతుందో, కష్టపడ్డ వాడే సుఖంగా నిద్రించగలడో, అదే విధంగా శరీరం శ్రమించినప్పుడే ఎక్కువ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. బుద్ధి కూడా కఠిన సమస్యలను ఎదుర్కొనప్పుడే తేజోవంతమౌతుంది. ఇది మనందరికీ అనుభవగతమే. బహుశా మనమిది

మరిచిపోతుంటాం. మనసుకు కలిగిన బాధను సరిగ్గా అనుభవిస్తే అది మరింత సమర్థవంతమౌతుంది. అనగా మీరు మీ సంతానాన్ని శ్రమకు, కష్టానికి దూరంగా ఉంచాలని ప్రయత్నించడమంటే, నిజానికి వారు సుఖపడే మార్గాన్ని మీరు మూసివేయడం కాదంటారా? కనుక దీని గురించి తప్పక ఆలోచించండి.

యదార్థం చెప్పాలంటే సమస్యలు మరియు వాటి పరిష్కారం అనేవి ఏక కాలంలోనే ఉద్భవిస్తాయి. వ్యక్తికైనా సరే అలాగే ఈ సృష్టికైనా సరే. మీరు మీ గత జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకోండి, చరిత్రనే చూడండి. సమస్య ఉత్పన్నమైన ప్రతీ ఒక్క సందర్భంలోనూ, ఆ సమస్యను పరిష్కరించగలిగే శక్తి ఉత్పన్నమైందని తెలుస్తుంది. ఈ శక్తి సృష్టిని నడిపిస్తుంది. యదార్థానికి సమస్యలే కొత్త-శక్తి ఉద్భవించడానికి కారణాలౌతాయి. సమస్యను ఎదుర్కొన్న ప్రతీ వ్యక్తి, దానిని అధిగమించిన తర్వాత పరిణామ క్రమంలో ముందడుగు వేస్తాడు. అతని బుద్ధి వికసిస్తుంది. ఆత్మ విశ్వాసంతో పరిపూర్ణుడయ్యేది కేవలం అతను మాత్రమే కాదు, అతనితో పాటు సమస్త విశ్వమూ వికసిస్తుంది.

ఇది సత్యం కాదంటారా, వాస్తవానికి సమస్య ఉద్భవిస్తే ఒక అవకాశమూ ఉద్భవిస్తుంది. మనలో మార్పు తెచ్చుకునే అవకాశం, మన ఆలోచనలలో పరిణితి తెచ్చుకునే అవకాశం, మనల్ని మనం శక్తివంతంగాను, జ్ఞానబాంధాగారంగాను మార్చుకునే అవకాశం. దీనిని ఉపయోగించుకున్న వారికి ఎటువంటి సమస్యలూ ఉండవు. కాని ఉపయోగించుకోని వారు, సమస్త విశ్వానికే ఒక సమస్యగా తయారవుతారు.

కాని మీరు మెలకువగా ఉన్న స్థితిలో ఆఖరికి మీ కలల్లోను, మీరు సమస్య గురించే అతిగా ఆలోచిస్తున్నారు. కేవలం సమస్యల గురించే ఆలోచించకుండా కొత్త పరిష్కారాల గురించి కూడా కలలు కనడం మొదలుపెట్టండి. మీరు పరిష్కారంపై కాకుండా సమస్యపై ఎక్కువ దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తూ మీ శక్తినంతా వృధా చేసుకుంటున్నారు. ఇలా చేయడం సరియైనది కాదు. ఎందుకంటే దీని వలన కొత్త కొత్త సృజనాత్మక సామర్థ్యాలు బయటకు రానివ్వకుండా మిమ్మల్ని మీరే అడ్డుకుంటున్నారు.

మీలో ఉన్న అన్ని భాగాలను మీరు ఉపయోగించుకోవాలి. దేనిని ఎంత ఉపయోగించుకోవాలో అంతే ఉపయోగించుకోవాలి, లేకుంటే మీలోకి వచ్చే శక్తంతా వృధా అయిపోతుంది. కాబట్టి సమస్యలో ఎంత సేపు ఉండాలో అంత సేపే ఉండాలి, మీకు తల భారంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే, మీరు అతిగా ఆలోచిస్తున్నారని గ్రహించి వెంటనే సృజనాత్మకమైన పరిష్కారం ఏమిటని ఆ సమస్యనే అడిగి ధ్యానం చేయండి.

కాబట్టి మీరు ఇతరులతో మాట్లాడినప్పుడు ముఖ్యంగా న్యూ ఎనర్జీ మాస్టర్స్ తో మాట్లాడినప్పుడు సమస్య గురించి కొంతసేపు మాట్లాడి, దీనికి పరిష్కారాలను ఎలా పొందాలని అడిగి తెలుసుకోండి. అంతేగాని అతిగా మీ సమస్య గురించి చెప్పి సమయం వృధా చేయకండి. ఆ సమస్యతోటి మీరు అతిగా

బంధం పెట్టుకోవడం వలన మీరు సంపాదించిన శక్తి అంతా ఆ సమస్య ఎప్పుడూ గ్రహిస్తూ, మీ జీవితంలో శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది.

నేను 2004 నుంచి సమస్యలను గురువుగా భావించి వాటినుండి జ్ఞానాన్ని పొంది నాకు ఎదురైన అన్ని రకాల సమస్యలకు పరిష్కారాలను కనుక్కుంటున్నాను. ఇక్కడ చెడే కాకుండా మంచి కూడా సమస్యగా పరిణమిస్తుంది, ఎందుకంటే మన లక్ష్యం కష్ట-సుఖాలను సమంగా స్వీకరించడం. కాని మనం కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కుంగిపోతుంటాం, సుఖాలు వచ్చినప్పుడు పొంగిపోతుంటాం. మనం ఈ రెండింటిలో కూడా మారవలసి ఉన్నది, కనుక ఈ రెండింటినీ సమస్యలుగా గురువులుగా భావించి వాటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొంది వాటిలోనే దాగి ఉన్న దైవం వద్దకు చేరాలి.

దివ్యమైన శక్తితోనే ఈ ప్రపంచం సృష్టించబడింది. అంటే మీ శరీరం, ఆలోచనలు, మనోభావాలు, అనుభూతులు, అనారోగ్యం, ఆరోగ్యం మరియు బాహ్యంగా కనబడుతున్న జగత్తంతా దివ్యశక్తితోనే తయారైంది. అంటే భయం కేవలం భయం కాదు అది దివ్యమైన భయం. కనుక మొదలు మీరు భయాన్ని మరియు దివ్యత్వాన్ని రెండింటినీ ఒకే సారి అనుభూతి చెందగలగాలి. ఆతర్వాత దానిని కేవలం దివ్యమైన శక్తిగా అనుభూతి చెందగలగాలి. ఎప్పుడైతే అన్నింటికి మూల పదార్థమైన ఈ దివ్యశక్తి మీలోని అన్ని భాగాలకు విస్తరిస్తుందో అప్పుడే మీ సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సమస్య - నామ రూప క్రియలలోనే ఇరుక్కుపోవడం, పరిష్కారం - దానిని దివ్య శక్తిగా పరివర్తన చేయడం. అంటే మీరు ప్రతి దానిని విశ్లేషించి, దాని నామ రూప క్రియలను మాత్రమే అనుభవిస్తూ అక్కడే ఆగిపోతున్నారు, కాని దాని మూల పదార్థమైన దివ్యశక్తిని అనుభవించడం లేదని గ్రహించండి. దీని గురించి మరింత సమాచారం కోసం అంతర్ ప్రయాణం, మార్గదర్శకుడు అనే టాపిక్‌లను చదవండి.

అలాగే చాలా మంది మనోభావాలకు బాహ్యంగా అతిగా స్పందిస్తున్నారని, అంతర్ ప్రయాణం చేయకుండా బాధ్యత తీసుకోకుండా ఇతరులను నిందిస్తున్నారని, ఈ కాన్సెప్ట్‌ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని సరిగ్గా ఆచరణ చేయట్లేదని తెలుసుకుని నేను ఈ కాన్సెప్ట్‌ని ప్రచారం చేయవద్దని అనుకున్నాను. కాని నా దైవం ఏం చెప్పిందంటే: నువ్వు ఎవరినీ అనవసరంగా ఇబ్బంది పెట్టడం లేదని, నేనే సృష్టికర్తనని బాధ్యత తీసుకునే మనస్తత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి సమయం పడుతుందని, ఎవరికైతే అర్హత ఉందో వారే దీనిని ఆచరిస్తారని, కేవలం నువ్వు చూపే పరిష్కారాన్ని ఆచరణ చేస్తేనే వారి సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని, కనుక అవకాశం ఇచ్చిన వారికి ఈ జ్ఞానాన్ని పంచు అని సలహా ఇచ్చింది. ఈ మెసేజ్ రావడం వలననే నేను ఈ జ్ఞానాన్ని పంచుతున్నాను. సమయం పట్టినా దీనిని ఆచరించిన వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తున్నాయి.