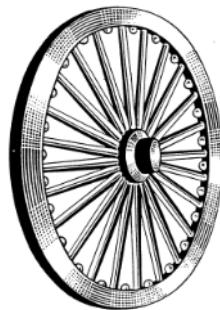

مردم جهان بیایید

گزیده ای از ایيات هنری
س . ن . گویانکا

پیش گفتار

این کتاب مجموعه‌ای از ایيات هندی است که س. ن. گوینانکا در طی دوره ده روزه ویپاسانا آنها را خوانده است . سالیان بسیاری است که این اشعار الهام بخش دانش آموزان او بوده اند . اکنون این اشعار به حروف رومی آوانویسی و به زبان انگلیسی ترجمه شده اند تا دانش آموزان انگلیسی زبان سراسر جهان از آنها بهره مند گردند .

بودا اغلب "دوها" را که یکی از قالب‌های شعری محبوب هندی است و شبیه به گاتها (قطعه) می‌باشد به کار می‌برد . حتی امروز نیز دها بخش قدرتمندی از فرهنگ هند را تشکیل می‌دهد . "دوها" از موقعیت بر جسته ای در ادبیات هند برخوردار است زیرا حکما از دیرباز افکار بسیار والای خود را به این طریق ابراز کرده اند . این "دوها" با ارتعاش‌های دامما می‌تپند .

هر چند این "دوها" الهام بخش هستند ، اما به هیچ رو بخشی از مراقبه نمی‌باشند . فرد به منظور مراقبه باید به تجربه خویش رجوع کند و پدیده به سطح آمدن و رد شدن را در چارچوب بدن و از زمان تا زمان ، از لحظه به لحظه مشاهده نماید .

بسیار شادمان هستیم که این صفحات را در اختیار دانش آموزان ویپاسانا و تمامی افراد علاقه مند به گام برداشتن در مسیر دامما – راه آرامش – خوشبختی و رهابی کامل – قرار داده ایم .

تلفظ حروف هندی در نوشتار لاتین

هندی به "دواناگری" (Devanagari) نوشته می شود. "دواناگری" از نوشتار براهمی (Brahmi) گرفته شده که زمانی حدود پانصد سال قبل از میلاد در هند رواج داشت. این حروف از چپ به راست نوشته می شوند و بطور طبیعی آواشنختی هستند و رابطه بین حروف و تلفظ آنها قاعده مند است . در خط لاتین، برای نشان دادن تلفظ درست هندی از اعراب استفاده می شود.

الفبای هندی پنجاه و پنج حرف دارد که یازده تای آن صدا دار(مصوت) و سی و چهارتای آن بی صداست.

a, ā,i, ī,u, ū,e,o,ai,au,r صدا دارها:

بی صداها:

k	kh	g	gh	n	نرم کامی
c	ch	j	jh	ñ	صامت کامی
t̪	t̪h	d̪	d̪h	ɳ	برگشته
t	th	d	dh	n	صامت دندانی
p	ph	b	bh	m	صدای لبی
y, r, l, v, ſ, ſ̄, s, h, ɻ					و گوناگون

حروف صدا دار $\text{a}, \text{i}, \text{u}, \bar{\text{a}}, \bar{\text{u}}$ کو تاھ و آ کشیده هستند.

و تلفظ ها:

(about)	انسان	در کوتاه - ا-	مانند	a
(mint)	این	در کوتاه - ای	مانند	i
(put)	توب	در کوتاه - او	مانند	u
(father)	آفتاب	در کشیده - آ	مانند	ā
(see)	پیر	در کشیده - ای	مانند	ī
(they)	دی	در ای	مانند	e
(pool)	طول	در کشیده - او	مانند	ū
(tone)	ثُن	در اُ	مانند	o

حروف مصوت مرکب یعنی ai و au مانند آنچه در انگلیسی هستند تلفظ می شوند؛ ai به صورت "aee" و au همچون "ou" در "loud".

؛ نیز "ر" است و مانند ri (ری) تلفظ می شود ، در حالی که r در زبان می چرخد.

حروف بی صدای C مانند "چ" در فارسی نرم است . تمامی حروف بی صدایی که دمیده تلفظ می شوند با خروج صدادار نفس به دنبال صدای نا دمیده معمولی می آیند. بنابراین th بصورت "ت" با خروج نفس ، و ph نیز همچون "پ" با خروج نفس است.

حروف صدادار برگشتی n, dh, d, th, t به گونه ای تلفظ می شوند که زبان به عقب بر می گردد، در حالی که در صامت دندانی ها (zیان بالای دندان های جلویی را لمس می کند).

ـ صامت کامی خیشومی (تو دماغی) ، ñ اسپانیولی در کلمه سینیور (señor) است.

ـ نرم کامی خیشومی مانند ng در سینگر (singer) تلفظ می شود ، البته تنها در صورتی که با دیگر حروف

بی صدای هم گروه خود همراه باشد: $\dot{n}k$, $\dot{n}gh$, $\dot{n}g$, $\dot{n}kh$
و " نرم است و با زبان برگشته تولید می شود و در بیش تر
موقع صدایش ترکیب $r\acute{a}$ است.
صامت کامی "ش" و \acute{s} برگشته "ش" با زبانی به عقب برگشته تلفظ
می شود.

معنی کلمات آمده در ترجمه فارسی

سیلا (*Sīla*) : اخلاقیات ، قوانین اخلاقی ، پرهیز از گفتار و کرداری که باعث زیان رساندن به خود و دیگران می شود.

سمادی (*Samādhi*) : تمکن، کنترل ذهن

پانیا (*paññā*) : خرد، بصیرتی که ذهن را به تمامی پالایش می کند

دامما (*Dhamma*) : دارما، طبیعت، قانون طبیعت، قانون رهایی، آموزش های شخص بصیرت یافته (بودا)

کامما (*Kamma*) : کارما، عملی که بر آینده فرد اثر می گذارد

نیبیانا (*Nibbāna*) : نیروانا، خاموشی، فنا، رهایی از رنج، حقیقت نهایی

Namo tasso bhagavato,

Arahato,Sammā - sambuddhassa

ستایش و کرنش بر رهاسدگان،

پیروزمندان و روشن شدگان کامل

روز اول

Day One

Āo logoñ jagata ke,
caleñ Dharama ke pantha.
Isa patha calate satpuruṣha,
isa patha calate santa.

Dharma pantha hī śhānti patha,
Dharma pantha sukha pantha.
Jisane pāyā Dharma patha,
maṅgala milā ananta.

Āo mānava-mānavī,
caleñ Dharma ke pantha.
Kadama-kadama calate hue,
kareñ dukhoñ kā anta.

مردم جهان بیاید
بیاید در راه دامما گام نهیم،
راه پارسایان،
راه روشن ضمیران و پاکان.

راه دامما، راه صلح
راه دامما، راه شادی
هر آن که در راه دامما گام نهد
شادی بی پایان از آن اوست.

بیاید، مردان، زنان
بیاید در مسیر دامما گام نهیم،
گام به گام
تا به رنج پایان دهیم.

Sāṅsa dekhate dekhate,
citta avicala ho jāya.
Avicala citta nirmala dane,
sahaja mukta ho jāya.

Dharma Dharma to saba kaheñ,
Dharma na samajhe koya.
Nirmala mana kā ācaranā,
Śhuddha Dharama hai soya.

Dharma na Hindū Baubbha hai,
Sikka na Muslima Jaina.
Dharma citta ki śhuddhatā,
Dharma śhānti sukha caina.

با مشاهده نفس در پی نفس
ذهن آرام می گیرد
پابرجا و استوار، ذهن پاک می شود
و طبعاً رهایی می یابد.

همه درباره دامما حرف می زنند
اما هیچ کس آن را نمی فهمد.
تمرین پاکسازی ذهن
این است داممای راستین.

دامما نه هندو است و نه بودایی
نه سیک است و نه مسلمان و نه جین.
دامما خلوص قلب
صلح، شادی و آسایش است.

روز دوم

Day Two

Kṣhaṇa kṣhaṇa kṣhaṇa kṣhaṇa bītate,
jīvana bītā jāya.
Kṣhaṇa kṣhaṇa kā upayoga kara,
bītā kṣhaṇa nā āya.

Dharma nā mithyā rūḍhiyāñ,
Dharma nā mithyācāra.
Dharma nā mithyā kalpanā,
Dharma satya kā sāra.

Sāṅsa dekhate dekhate,
satya pragaṭatā jāya.
Satya dekhate dekhate,
parama satya dikha jāya.

لحظهه پس از لحظه پس از لحظه
زندگی در گذر است.

دم را دریاب.
لحظههای که گذشت دگر باز نمی‌گردد.

دامما نه سنت کورکورانه است
نه کردار نادرست
نه پندار واهی
دامما جوهره حقیقت است.

با مشاهده نفس در پس نفس
حقیقت خود را آشکار می‌سازد
با مشاهده حقیقت در پس حقیقت
به حقیقت غایی دست خواهی یافت.

Sampradāya nā Dharma hai,
Dharma nā bane divāra.
Dharma sikhāye ekatā,
Dharma sikhāye pyāra.

دامما فرقه گرایی نیست؛
دامما دیوار نمی سازد
دامما یگانگی می آموزد و
عشق

Āte jāte sānsa para,
rahe nirantara dhyāna.
Karamoñ ke bandhana kaṭeñ,
hoya parama kalyāṇa.

دم، بازدم
تداوم آگاهی
می گشاید گرهای کامما را
و آن گاه به بالاترین سعادت رهنمون می شوی

Jaba jaba antara jagata meñ,
Jāge citta vikāra.
Maiñ bhī vyākula ho uṭhūñ,
Vikala karūñ sañsāra.

هر گاه از دنیای درون
ناپاکی ها بروز می کند
آن گاه آشفته می شوی
و دنیای بیرون را نیز آشفته می سازم.

Maiñ bhī vyākula nā banūñ,
jagata vikala nā hoyā.
Jīvana jīne kī kalā,
Śhuddha Dharama hai soya.

باشد که من و تمامی جهان
رها شویم از آشتفتگی
این است هنر زندگی
این است دامما پاک

روز سوم

Day Three

Kāyika karma sudhāra le,
vācīka karma sudhāra.
Mana ke karma sudhāra le,
yahi Dharma kā sāra.

Para-sevā hī puṇya hai,
para-pīḍana hī pāpa.
Puṇya kiye sukha hī mile,
pāpa kiye santāpa.

Sadācaraṇa hī Dharma hai,
durācaraṇa hī pāpa.
Sadācaraṇa sukha hī jage,
Durācaraṇa dukha tāpa.

دگر گون ساز کردارت را
گفتارت را.
پندارت را.
این است جوهره دامما.

خدمت به دیگران نیکی
و آزار دیگران گناه است.
کردار نیک پاکی می آورد
و گناه باعث رنج می شود.

کردار درست دامما،
کردار نادرست گناه است
کردار درست شادی می آورد
و کردار نادرست، درد و رنج.

خود را بنگر
خود را در ک کن
تا خود را نشناسی
نمی توانی به رنج هستی پایان دهی.

Dekho apane āpako,
samajho apanā āpa.
Apane ko jāne binā,
miṭe na bhava-santāpa.

راه هشت گانه دامما را
بودا، آن والامقام، نشان داده
با پیمودن گام به گام آن
به رهایی، به نیبانا، خواهی رسید.

Āṭha aṅga Dharama patka,
diyā Buddha Bhagavāna.
Kadama-kadama calate hut,
mile mokṣha nirvāṇa.

سیلا، سعادی و پانیا
جوهره داممای پاک هستند
دگرگون کننده تمامی گفتار،
کردار و پندار

Pragyā śhāla samādhi hī,
śhuddha Dharma kā sāra.
Kāyā vāṇī citta ke,
sudhareṇ saba vyavahāra.

این است قانون طبیعت
که برای یکی و همه است:
ذهن آلوده، آشفته است و
ذهن نیالوده، شادمان.

Kudarata kā kānīna hai,
saba para lāgū hoyā.
Mailā mana vyākula rahe,
nirmala sukhiyā hoyā.

روز چهارم

Day Four

Vāṇī to vaśha meṁ bhalī,
vaśha meṁ bhalā śharīra.
Para jo mana vaśha meṁ kare,
vahī shūra vīra.

چه خوب است سخنور بودن
چه خوب است پهلوان بودن
اما آن که ارباب ذهن خویش است
اوست سلحشور واقعی.

Śhīla samādhi gyāna hī,
maṅgala kā bhandāra.
Saba sukha sādhanahāra hai,
saba dukha metana- hāra.

سیلا، سامادی و پانیا
گنجینه‌های سعادت‌اند
اعطا کننده تمام شادی‌ها
و از بین برنده تمامی رنج‌ها.

Śhīla dharama pālana bhalā,
samyak bhalī samādhi.
Pragyā to jāgrata bhalī,
dūra kare bhava vyādhi.

چه خوب است پرهیزکاری
چه خوب است تمرکز درست
چه خوب است بیداری درون
که درمانگر بیماری‌های زندگی است

Śhīla-vāna ke dhyāna se,
pragyā jāgrata hoyā.
Antarmana kī granthiyān,
sahaja vimocita hoṇya.

Pragyā jāge balavatī,
aṅga-aṅga rama jāya.
Aṇu-aṇu cetana ho uṭhe,
cita nirmala ho jāya.

Śhīla-samādhi-gyāna kī,
bahī triveṇī dhāra.
Dubakī māre so tire,
ho bhava-sāgara pāra.

وقتی شخص اخلاق گرا تمرکز می کند
درونش بیدار می شود
و آن گاه گردهایی در اعمق ذهن
به آسانی گشوده می شوند.

باشد که خرد برخیزد، با اقتدار تمام
و سراسر وجودت را دربر گیرد
و هستی بخشد هر ذره را
و پاک سازد ذهن را.

سیلا، سامادی و پانیا
سه رود به هم پیوسته و با هم جاری اند
با غوطه ور شدن در محل تلاقی شان
شخص اقیانوس درد و رنج را می پیماید.

روز پنجم

Day Five

Gaṅgā Yamunā Sarasvatī,
śīla samādhi gyāna.
Tīnoñ kā saṅgama huā,
pragaṇe pada nirvāṇa.

گنگ، جامونا و ساراسواتی راستین
همانا سیلا، سامادی و پاییاند
و آن جا که این سه به هم برخورد کنند
تجلى گاه نیاناست.

Mana ke karama sudhāra le,
mana hī pramukha pradhāna.
Kāyika vācika karma to,
mana kī hī santāna.

اصلاح کن پندارت را
که ذهن نخستین و مهم ترین است.
رفتار و گفتار
زاییده های ذهن اند.

Jasī citta kī cetanā.
vasisā hī phala hoyā.
Durmanā kā phala dukhada hī,
sukhada sumana kā hoyā.

هر آن چه خواسته ذهن است
ثمری دارد:
ذهن ناپاک درد و رنج می زاید
و ذهن پاک، شادی.

Mana hī durjana, mana sujana,
mana bairī mana mīta.
Mana sudhare saba sudhari haiñ,
kara mana parama punīta.

ذهن می تواند شر باشد یا خیر
می تواند دشمن باشد یا دوست
با دگر گونی ذهن ، همه چیز دگر گون می گردد.
پس ذہنت را کاملا پاک ساز

روز ششم

Day Six

Manā hī durjana mana sujana,
manā bairī mana mīta.
Jīvana chāe śhānti sukha,
jabā mana hoyā punīta.

Tapa re tapa re mānavī,
tape hī nirmala hoyā.
Subaraṇa bhaṭṭī maṇi tape,
Tapa tapa kundana hoyā.

Tīna bāta bandhana bandheñ,
rāga dveṣha adhimāna.
Tīna bāta bandhana khuleñ,
śhila samādhi gyāna.

Ahaṅkāra hī janma kā,
Jarā mrityu kā mūla.
Ahaṅkāra miṭe binā,
miṭe na bhava-bhaya śhūla.

ذهن می تواند که شر باشد یا خیر
دشمن باشد یا دوست.

آن گاه آرامش و شادمانی در زندگی بسط می یابد،
که ذهن پاک شود

با جدیت بکوش، ای انسان و بسوzan!
که از سوزاندن ناپاکی ها، سلامت و پاکی حاصل آید.
طلا باید که از کوره بگذرد
تا خلوص یابد.

سه گانه است اسارت ما:
آزمندی، تغیر و تکبر.
و سه گانه است راه رهایی از بندھای مان:
سیلا، سامادی و پانیا.

خودخواهی-این است علت
تولد، زوال و مرگ.
تا منیت از بین نرود،
عذاب و وحشت شدن را پایانی نخواهد بود.

روز هفتم

Day Seven

Śhīla Dharama kī nīnva hai,
dhyāna Dharama kī bhīnta.
Pragyā chata hai Dharama kī,
maṅgala bhavana punīta.

Bhogata bhogata bhogata,
bandhana bandhate jānya.
Dekhata dekhata dekhate,
bandhana khulatē jānya.

Jaba taka mana meñ rāga hai,
jaba taka mana meñ dveṣha.
Taba taka dukha hī dukha hai,
kaṭen na mana ke kleśha.

زیر بنای دامما، سیلاست
سامادی، دیوارهای آن
و پانیا سقفش
اقامتگاه فرخنده خوشبختی.

در لذات حواس می غلطیم و می غلطیم
و گرمهایی می سازیم
مشاهده، مشاهده، مشاهده
باز می کنیم تمامی گرها را.

تا وقتی که آزمندی در ذهن است
تا وقتی که تنفر در ذهن است
تنها رنج خواهد بود و رنج
ذهن نمی تواند از این پریشانی رها شود

روز هشتم

Day Eight

Dharama hamārā iśvara,
Dharama hamārā nātha.
Sadā surakṣhita hī raheñ,
Dharama sadā ho sātha.

دامماست استاد ما
دامماست سرور ما
همواره محافظت شدهایم
اگر دامما همیشه با ما باشد

Jitanā gaharā rāga hai,
utanā gaharā dvešha.
Jitanā gaharā dvešha hai,
utane gahare klešha.

هر چه حرص عمیق تر،
تنفر ژرف تر.
هر چه تنفر ژرف تر،
درد و رنج بیش تر.

Rāga sadrišha nā roga hai,
dvešha sadrišha nā dosha.
Moha sadrišha nā mūḍhatā,
Dharma sadrišha nā hošha.

نیست هیچ مرضی هم چون آزمندی،
هیچ ضعفی هم چون تنفر
و هیچ حماقتی مانند جهل
و نیست هیچ درست اندیشی هم چون دامما.

روز نهم

Day Nine

Dharama hamārā bandhu hai,
sakhā sahāyaka mīta.
Caleñ Dharama kī rīta hī,
rahe Dharama se prīta.

دامماست برادر ما
همراه، یاور و دوست ما
بیاید در گستره دامما گام برداریم
و عشق خود را نثارش کنیم.

Sukha āye nāne nahīn,
dukha āye nahīn roha.
Donoñ meñ samatā rahe,
to hī mañgala hoyā.

نه رقصان، به هنگام سرور
ونه نالان، به هنگام درد
حفظ تعادل با هر دوی اینها
این است شادی حقيقی.

Māñava kā jīvana milā,
Dharma milā anamola.
Aba śraddhā se yatana se,
Mana kī gāñjheñ khola

نائل شده‌ای به زندگی انسانی
دست یافه‌ای به دامما ارزشمند
اکنون با ایمان و تلاش
بگشا زنجیرهای ذهن را

روز دهم

Day Ten

Isa dukhiyāre jagata meñ,
sukhiyā dikhe na koya.
Śhuddha Dharama jaga meñ jaga,
jana jana sukhiyā hoyā.

در این دنیای مصیبت‌بار
نمی‌بینیم کسی را شاد
باشد که دامماً پاک سربرآرد در جهان
و بیخشاید شادی بر همگان.

Dhanyabhāga sāduna milī,
milā Dharama kā nīra.
Āo dhoyeñ svayam hī,
mana ke maile cīra.

و چه خوش‌بختیم که صابون و
آب دامما را داریم.
اکنون بیایید! باید خودمان
ناپاکی‌های ذهن‌مان را بشویم

Maṅgala maṅgala Dharma kā,
maṅgala hī phala hoyā.
Antara kī gāṇṭeñ khuleñ,
mānasa nrmala hoyā.

قدس، دامماً مقدس
میوهٔ خجسته به بار می‌دهد.
گردهای درون باز شده‌اند
و ذهن عاری از هر آلودگی است.

Antara meñ ɭubakī lagī,
ɭūba gae saba aṅga.
Dharama raṅga aisā caḍhā,
caḍhe na dūjā raṅga.

با غوطه ور شدن عمیق در درون
تمام وجود از رنگ دامما اشیاع می شود
رنگی که هیچ رنگ دیگری را یارای
اثرگذاری بر آن نیست.

Dveśha aura durbhāva kā,
rahe na nāma niśhāna.
Sneha aura sadbhāva se,
bhara leñ tana mana prāṇa.

باشد که از نفرت و بدخواهی
نماند اثری.
باشد که عشق و خیرخواهی
پرسازد کردار، پندار و زندگی را

Mana-mānasa meñ pyāra hī,
tarala taraṅgita hoyā.
Roma-roma se dhvani uṭhe,
sabakā maṅgala hoyā.

باشد که امواج عشق
سراسر حوضچه ذهن را در بر گیرد
باشد که تمامی ذرات هستی
نغمه «باشد که همه شاد باشند» سر دهند.

Dharma-vihārī puruṣha hoñ,
Dharmacāriṇī nāra.
Dharmavanta santāna hoñ,
hoya sukhī parivāra.

باشد که هر مردی در دامما سکنا گزیند
باشد که هر زنی دامما را دنبال کند
و هر کودکی لبریز از دامما باشد
تا خانواده سعادتمند گردد.

روز یازدهم

Day Eleven

Mere arjita punya men,
bhāga sabhī kā hoyā.
Isa mañgalamaya Dharma kā,
lābha sabhī ko hoyā

Mere sukha men śhānti men,
bhāga sasbhī kā hoyā.
Isa mañgalamaya Dharma kā,
labha sabhī ko hoyā.

Maiñ karatā saba ko kṣhamā,
Karen mujhe saba koya.
Mere to saba mitra haiñ,
bairī dikhe na koya.

Namana kareñ hama Dharama ko,
Dharama kare kalyāna.
Dharama sadā rakṣha kare,
Dharama bañdā balavāna.

Namana kareñ Dharama ko,
Dharama kare kalyāna.
Dharama sadā mañgala kare,
Dharama bañdā balavāna.

به این امید که همه در خوبی های بدبست آورده ام
شریک باشند.

باشد که همه از این داممای بخشنده
بهره ببرند

باشد که همه در آرامش و شادی من
شریک باشند.

باشد که هم از این داممای بخشنده
بهره مند گردند.

همه را می بخشم
باشد که همه مرا ببخشنند.
همه دوستان من هستند.
و هیچ دشمنی ندارم.

بیاید به دامما احترام بگذاریم
دامما عطاکننده خوشبختی است.
دامما همیشه محافظ ماست.
چه عظیم است قدرت دامما!

ای کاش همگان به دامما احترام بگذارند!
دامما عطاکننده خوشبختی است.
دامما شادی بخش همیشگی است.
چه عظیم است قدرت دامما!

نشانی مراکز آموزش مراقبه ویپاسانا

دوره‌های ده روزه مراقبه ویپاسانا به روش سایاجی او با کین، زیر نظر س. ن. گویانکا در نشانی های زیر برگزار می شود برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به نشانی اینترنتی www.vri.dhamma.org و یا www.dhamma.org مراجعه نمایید.

India

Vipassana International Academy, *Dhamma Giri*
PO Box 6, Igatpuri, 422 403 Dist. Nasik, Maharashtra
) [91] (02533) 4076, 4302, 4086; Fax: [91] (02533) 4176

Vipassana Centre, *Dhamma Thalī*
PO Box 208, Jaipur 302 001, Rajasthan
) [91] (0141) (Off.) 49520, (T.R.) 49311

Vipassana International Meditation Centre, *Dhamma Khetta*
12.6 km. Nagarjun Sagar Road, Kusum Nagar Vanasthalı
Puram,
Hyderabad 500 070, Andhra Pradesh
) [91] (040) 402 0290, 402 1746; City Off.: (040) 473 2569

Kutch Vipassana Centre, *Dhamma Sindhu*
Village-Bada, Dist. Mandvi, Kutch 370 475, Gujarat
) [91] (028347) (Off.) 303, (T.R.) 304

Vipassana Centre, *Dhamma Gaṅgā*

Bara Mandir Ghat, Harishchandra Dutta Road,
Panihati (Sodepur), Dt. 24 Parganas, West Bengal 743 176
) [91] (033) 553 2855, City Off.(Cal.):) (033) 251 767, 258 063

Nepal

Nepal Vipassana Centre, *Dharmashringa*
Budhanikantha, Muhan Pokhari, Kathmandu
) [977] (01) 290 655, 290 669
City Office: Jyoti Bhawan,Kantipath, PO Box 133 Kathmandu.
) [977] (01) 225 490, 225 230; Fax: [977] (01) 223 067
Dhamma Jananī, Lumbini. *Dhamma Tarāi*, Birganj.

Sri Lanka

Vipassana Meditation Centre, *Dhamma Kūṭa*
Mowbray, Hindagala, Peradeniya
c/o Mr Brindley & Mrs Damayanti Ratwatte. 262 Katugastota
Road, Kandy.
) [94] (08) 34 649

Myanmar

Vipassana Centre, *Dhamma Joti*
Nga Htat Gyi Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
) [95] (01) 39290

Thailand

Thailand Vipassana Centre, *Dhamma Kamala*
contact: 65/9 Chaengwattana Soi 1, Banghen, Bangkok
) [66] (02) 521 0392; Fax: [66] (02) 552 1753

Cambodia

Cambodia Vipassana Centre, *Dhamma Kamboja*
c/o Ven Bhikkhu Sanghabodhi, 2100 W. Willow St., Long Beach,
CA 90810, USA
) [1] (213) 595-0566

Japan

Japan Vipassana Centre, *Dhamma Bhānu*
Mizuho-Cho, Funai-Gun, Kyoto-Fu 62203
) [81] (0771) 860 765

Australia & New Zealand

Vipassana Meditation Centre, *Dhamma Bhūmi*
PO Box 103, Blackheath, NSW 2785 AUS
) [61] (047) 877 436; Fax: [61] (047) 877 221

Vipassana Centre Queensland, *Dhamma Rasmi*
PO Box 119, Rules Road, Pomona, Qld 4568 AUS
) [61] (071) 851 306

Vipassana Centre, *Dhamma Medini*
Burnside Road, RD3 Kaukapakapa, NZ
) [64] (09) 420 5319

* Vipassana Foundation Tasmania, *Dhamma Pabhā*
GPO Box 6A, Hobart, Tas 7000 AUS

* Melbourne Dhamma House, *Dhamma Niketana*
PO Box 344, North Blackburn, Vic 3130 AUS
) [61] (03) 878 5744

North America

Vipassana Meditation Center, *Dhamma Dharā*
P.O. Box 24, Shelburne Falls, MA 01370
) [1] (413) 625 2160; Fax [1] (413) 625 2170
E-mail: vmcdhara@aol.com

California Vipassana Center, *Dhamma Mahāvana*
P.O. Box 1167, North Fork, CA 93643
) [1] (209) 877 4386; Fax [1] (209) 877 4387
E-mail: mahavana@aol.com

Northwest Vipassana Center, *Dhamma Kuñja*
P.O. Box 345, Ethel, WA 98542
) [1] (360) 978 5434

Southwest Vipassana Meditation Center, *Dhamma Sirī*
10850 County Road 155A, Kaufman, TX 75142
) [1] (214) 932 7868

Europe

European Vipassana Centre, *Dhamma Mahī*

Vipassana Centre, *Dhamma Dipa*
Harewood End, Hereford, HR2 8NG, England, **UK**
) [44] (01989) 730 234; Fax [44] (01989) 730 45
Email: info@dipa.dhamma.org

Dhamma Geha Germany
,Tel:[49](07083)51169;Fax:51328
Email:DhammaGeha@aol.com

Dhamma Atala Italy ,
Tel/Fax[39](0533)857215
Email:manager@atala.dhamma.org

Dhamma Sumeru Lasalome ,CH-2325,Les
Planchettes, Swittzerland
Tel:[41](81)0329136081;Fax:[41](81)0329141135
email:phifro@bluewin.ch

Day one

Come, people of the world!
Let us walk the path of Dhamma.
On this path walk holy ones,
on this path walk saints.

The path of Dhamma is the path of peace,
the path of dhamma is the path of happiness.
Whoever attains the path of Dhamma
gains endless happiness.

Come, men and women!
Let us walk the path of Dhamma.
Walking step by step,
let us make an end of suffering.

Observing breath after breath,
the mind becomes still.
Unwavering, the mind becomes pure
and naturally finds liberation.

Everyone talks about Dhamma
But no one understands it.
Practising purity of mind-
this is true Dhamma.

Dhamma is not Hindu or Buddhist,
Not Sikh, Muslim, Or Jain;
Dhamma is purity of heart,
Peace, happiness, serenity.

Day Two

Moment after moment after moment,
life keeps slipping by.
Make use of every moment;
the moment past will never come again.

Dhamma is not blind tradition,
Dhamma is not wrong action,
Dhamma is not false imaginings;
Dhamma is the essence of truth.

As you observe breath after breath
the truth reveals itself.
Observing truth after truth
you come to Ultimate Truth.

Sectarianism is not Dhamma;
Dhamma raises no walls.
Dhamma teaches oneness,
Dhamma teaches love.

In-breath, out- breath-
if you keep unbroken awareness,
The knots of *kamma* will be sundered,
leading to the highest welfare.

Whenever in the inner world
mental defilements arise,
I become agitated
and make the outer world agitated.

May I and may the world
be free from agitation.
This is the art of living,
this is pure Dhamma.

Day Three

Transform your deeds of body,
transform your deeds of speech,
Transform your mental deeds-
this is the essence of Dhamma.

Virtue lies in serving others;
harming others is sin.
Virtuous deeds bring happiness;
sin causes torment.

Right action is Dhamma,
wrong action is sin.
Right action creates happiness,
wrong action- suffering and torment.

Observe yourself.
Understand yourself.
Unless you know yourself,
you cannot end the torments of existence.

The Eightfold Path of Dhamma
was shown by the Buddha, the Exalted One.
Following it step by step,
you will reach liberation, *nibbāna*.

Sīla, samādhi and *paññā-*
this is the essence of pure Dhamma.
Transforming all actions
of body, speech, and mind.

This is the law of nature,
which applies to one and all:
A defiled mind remains agitated,
an unstained mind is happy.

Day Four

Good to have mastery of speech,
good to have physical mastery,
But one who is master of this mind
is a warrior of real courage.

Sīla, samādhi and *paññā-*
a treasury of well-being,
Conferring all happiness,
removing all misery.

Good to practice morality,
good is right concentration,
Good is the awakening of insight
which cures the ills of life.

When a person of morality concentrates,
insight awakens.
The knots in the depths of the mind
are easily untied.

May wisdom arise, mighty in power,
and spread throughout your being,
Enlivening every atom
and purifying the mind.

Sīla, samādhi and *paññā-*
three streams have joined and flow together.
By plunging into their confluence
one crosses the ocean of suffering.

Day Five

The true Ganges, Jamunā and Sarasvatī
are *Sīla, samādhi* and *paññā*.
Where these three streams converge
nibbāna manifests.

Correct your mental actions;
mind is first and foremost.
Deeds of body and speech
are offspring of the mind.

As is the volition of the mind,
such will be the fruit:
An impure mind yields misery,
a pure mind gives happiness.

The mind can be wicked or gentle,
the mind can be a foe or friend.
If the mind is transformed, all is transformed,
So make your mind truly pure.

Day Six

The mind can be wicked or gentle,
the mind can be a foe or friend.
Peace and happiness spread in life
when the mind becomes pure.

Strive ardently, oh man , and burn!
Purity comes from burning away the dross.
Gold must pass through a crucible
in order to be refined.

Threefold is our bondage:
craving, aversion, pride.
Threefold is the way to break our bonds:
Sīla, samādhi and *paññā*

Self-centeredness—this is the root
of birth, decay, and death.
Unless egoism is removed,
the torment and fear of becoming will not end.

Day Seven

Sīla is the foundation of Dhamma,
samādhi forms the walls,
paññā is the roof—
the auspicious dwelling of happiness.

Rolling and rolling in sense pleasures
we keep tying knots.
Observing, observing, observing
we open all the knots.

As long as there is craving in the mind,
as long as in the mind is aversion,
there will be suffering, only suffering;
the mind cannot be purged of affliction.

Day Eight

Dhamma is our master,
Dhamma is our lord.
We are always protected
if Dhamma is always with us.

Deeper the craving,
deeper is the aversion.
Deeper the aversion,
deeper is the affliction.

There is no disease like craving,
there is not frailty like aversion.
There is no folly like ignorance,
there is no sanity like Dhamma.

Day Nine

Dhamma is our brother,
companion, helpmate, friend.
Let us walk to the measure of Dhamma,
giving our love to Dhamma.

Not dancing when pleasure comes,
not wailing when in pain,
Keeping equilibrium with both—
this is real happiness.

Achieved—this human life;
achieved—the priceless Dhamma.
Now with faith and effort
unite the bonds of the mind!

Day Ten

In this wretched world
i see no one who is happy.
May pure Dhamma arise in the world,
bringing happiness to all.

We are fortunate to have the soap
and water of the Dhamma.
Come now! We ourselves must wash
the dirty linen of the mind.

The blessed, blessed Dhamma
bears auspicious fruit.
Knots within are opened,
the mind becomes stainless.

By plunging deep within,
the entire being has become so saturated
With the colour of the Dhamma
that no other colour can impinge.

Of hatred and illwill
may not a trace remain.
May love and goodwill
fill body, mind, and life.

May ripples of love spread
through the pool of the mind.
May every pore give forth the sound,
"May all beings be happy

May each man dwell in Dhamma,
may each woman follow Dhamma,
may the children be full of Dhamma,
to make the family happy.

Day Eleven

May the merits I have acquired
be shared by one and all.
May this munificent Dhamma
benefit one and all.

May my happiness and peace
be shared by one and all.
May this munificent Dhamma
benefit one and all.

I pardon all,
may all pardon me.
All are my friends,
I have no enemies.

Let us pay respects to Dhamma!
Dhamma confers welfare.
Dhamma always protects us.
Great is the power of Dhamma!

May all pay respects to Dhamma!
Dhamma confers welfare,
Dhamma always brings happiness.
Great is power of Dhamma!