

(సాధకుల ప్రేరణ కొరకు ఉద్దేశించబడిన తెలుగు మాసపత్రిక)

విప్సన అంతర్జాతీయ ధ్యాన కేంద్రం, ధమ్మభైత్, వనష్టలిపురం, హైదరాబాదు - 70

సుఖో బుద్ధాన ముప్పాదో,
సుఖా సద్గమ్మ దేసనా;
సుఖా సంఘుస్స సామగ్గి,
సమగ్గానం తపో సుఖో.

ధమ్మపద, 194, బుద్ధవగ్గో

“ధర్మవాణి”

సంతోషమయం బుద్ధోభ్యవం,
అతి సంతోషమయం బుద్ధోపదేశం;
సంతోషమయం సంష్లోకమత్యం,
సంతోషమయం సామూహిక ధ్యానం.

శుద్ధ ధర్మ బోధన

(ఆగష్ట 2012 మాసపు “విప్సన మ్యాస్ లెటర్” లో ప్రచురితమైన శ్రీ యస్.యస్. గోయంకాగారి “ది తీచింగ్ ఆఫ్ హ్యార్ ధమ్మ” అను వ్యాసమునకు అనువాదము)

బుద్ధుడు తన 60 మంది శిష్యులకు వారు స్వయంగా ధర్మంలో స్థిరపడేందుకు సహాయపడిన తదుపరి, వారిని నలుదిశలకు పంపినాడు. వీరు స్వయం బుద్ధుని, సమ్యక్ సంబుద్ధుని (అనగా తన స్వయం కృషితో మనసును నిర్మలపరుచుకుని, వికార రహితం చేసుకుని ముక్కి పొందినవాడు, బుద్ధత్వం ప్రాప్తించినవాడు) శుద్ధ ధర్మబోధనలను ప్రజలలో వ్యాపింపచేయటానికి తొలి ధర్మ దూతులుగా వ్యవహరించారు.

బుద్ధుడు వారికి ఏదైతే బోధించాడో, వారు ప్రజలకు అదే నేర్చారు. బుద్ధుడు తన బోధనలను ఎప్పుడూ బొధ్యం అని పిలవలేదు. అలా జరిగి ఉంటే, అది మరొక తెగ అయి ఉండేది. తన బోధనలను ‘ధర్మం’ అని పిలిచాడు. వాటిని ఆచరించేవారిని ‘ధార్మికులు’ (ధర్మ మార్గంలో నడిచే వారు)గా నూచించాడు. ఈ 60 మంది ధర్మదూతులు శుద్ధ ధర్మాన్ని ప్రజలకు బోధించటం కొరకు వారిని వారు సమర్పించుకున్నారు. వారే గనక బొధం(బుద్ధిజం) బోధించి ఉంటే ప్రజలు వారిని అంగీకరించి ఉండేవారు కాదు. అనేక రకాలైన మతపర దృక్పథాలలో ఇదీ ఒక దృక్పథమై ఉండేది. కానీ ధర్మం అందరికి చెందినది. ఇది సార్వజనిసం, సార్వకాలికం, మతపరమైన హద్దులకు అతీతమైనది. విశ్వవ్యాప్తమైన, ప్రకృతి నియమాలనే ధర్మంగా పిలిచారు. ఏ విధమైన తేడాలు లేకుండా ఈ నియమాలు అందరికి వర్తిస్తాయి. నిర్భయంగా, నిస్పక్షపొతంగా పనిచేస్తాయి. నిప్పుయొక్క ధర్మం తగలబడటం, దాని సంపర్కంలోకి వచ్చిన వాటన్నించినీ తగలపెట్టటం. సూర్యాని ధర్మం వెచ్చదనాన్ని కలగ చేయటం. వెలుతురునివ్వటం. అలాగే చంద్రుని ధర్మం వెలుతురునివ్వటం, చల్లదనాన్ని కలగ చేయటం. ఇవి అందరికి సమానంగా దొరుకుతాయి.

అందువలన, ఈ తొలి ధర్మదూతులు ధర్మాన్ని వ్యాప్తిచేయటంలో ఎక్కువ అవరోధాలను ఎదుర్కొన లేదని, నా కనిసిన్నంది. వీరు కేవలం ధర్మ ఉపదేశాలకే పరిమితం కాలేదు. ధర్మాన్ని సాధన చేయటానికి, దైనందిన జీవితంలో ధర్మాన్ని ఆచరించటానికి ప్రజలకు సహాయపడ్డారు. బహుశా ఇది కూడా ఒక కారణం అయి ఉంటుంది. ఇది కేవలం ఉపదేశాలకే పరిమితమైనట్టుతే, అప్పట్లో ఉన్న పలుకాల మతాలలాగా ఇది కూడా ఒక మతమై ఉండేది. ప్రజలు ధర్మాన్ని ఆచరణలోకి తెచ్చుకునే విధంగా, ధర్మాన్ని బోధించటం ఇతర మతాచార్యులకు తెలిసేది కాదు. ధర్మాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవటానికి ఈ ధర్మదూతులు అధిక ప్రాముఖ్యత నిచ్చేవారు. దీనిని అభ్యాసం చేయటం వలన ప్రజలు తక్కణ లాభాన్నితులు అయ్యేవారు.

ధర్మంలోని మాడు ప్రధాన భాగాలు శీల, సమాధి, ప్రజ్ఞ

1. శీల :- ధర్మంలోని మొదటి భాగము శీల. అనగా నైతిక విలువలతో కూడిన జీవనం జీవించటం. అప్పట్లో ఉన్న అన్యమతాలను అనుసరించే వారందరూ ఈ మొదటి భాగాన్ని అంగీకరించారు. నైతిక విలువలకు, సదాచార జీవనానికి ప్రాముఖ్యతనిచ్చేవారు. నేను నిష్ఠగా ఉండే హిందూ కుటుంబంలో పుట్టి, పెరిగినాను. అందువలన నా సాంత అనుభవంతో ఈ విషయం నాకు బాగా తెలుసు. భగవంతుని పట్ల భక్తిని ఏర్పరుచుకోవటం మా పెద్దలు మాకు నేర్చారు. స్వాలులో మా తీవర్లు మాకు నేర్చిన ప్రార్థనలో మేము భగవంతుని క్రింది విధంగా ప్రార్థించే వాళ్ళము.

“సీతో మమ్ము శరణు పొందనీ, మమ్ములను నీతిమంతులుగా చేయుము”.

శరీరంద్వురా గానీ, వాణిద్వురా గానీ అన్య ప్రాణులకు హసి కలిగించే పనులు ఏమి చేయకూడదని మా ఉపాధ్యాయులు మాకు చెప్పేవారు. అలాంటి పనులు చేయటం దుష్టవర్తన. అలా చేయకుండా ఉండటమే నష్టవర్తన అని చెప్పేవారు. అన్ని సాంప్రదాయాలలోనూ బాల్యం నుండే సత్త్వవర్తన గురించి చెప్పటం జరుగుతుంది. బుద్ధుని ధర్మదూతులు బుద్ధుని భోధనలను వ్యాప్తిచేసే పనిమీద ప్రయాణాలను ప్రారంభించినపుడు, మొదట వారు ప్రజలకు పంచశీలాల గురించి తెలియచేసేవారు. వాణిని పాటించుని అడించారు. ఈ విధమైన సత్త్వవర్తన గురించి అన్ని సంప్రదాయాలలో ఏదో ఒక విధంగా చెప్పబడినదే కాబట్టి దీనికి ఎవరి నుండి ఏ విధమైన వ్యతిరేకత ఉండేది కాదని మనం తేలికగా ఊహించుకోవచ్చు. మంచి పనులైనా లేక చెడ్డపనులైనా అవి చేయాలి అనే ఆలోచనలు మొదట మనసులో ఉత్సవుమువుతాయనే విషయాన్ని ఈ ధర్మదూతులు ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పే ఉంటారు. తదుపరి ఆ ఆలోచనలు పెరిగి పెద్దమై వాణిద్వురానో లేక శారీరక కర్మల ద్వారానో బహిగ్రథమువుతాయి. వివేక వంతులైన వారెవరూ కూడా ఈ సత్యాన్ని అర్థంచేసుకోవటానికి విధమైన ఇబ్బంది వడేవారు కాదు. నీతివంతమైన జీవితం గడపాలి అంటే వాణిద్వురా గానీ, శరీరంద్వురా గానీ ఏవిధమైన దుష్టర్మలు చేయకూడదు. ఇది అత్యంత ఆవశ్యకం అయినప్పటికి మనసును దుష్టర్మలనుండి దూరంగా ఉంచుకోవటం అత్యంత కలిస్తున్న పని.

అప్పట్లో సామాన్యులకు కూడా అన్నింటికి మనసే ప్రధాన కారణం అనేది అర్థంచేసుకోవటం పెద్ద కష్టమైన హనేమి అయి ఉండేది కాదు. ప్రతిది మొదట మనసులోనే ఉత్సవుమువుతుంది. మనసే అత్యంత ప్రధానమైనది. అన్నీ మనోమయమే.

“మనో పుష్టింగమా ధమ్మా, మనో సేత్తా మనోమయా”

మనలను మనం బాగు చేసుకోవాలంటే, మనసును నిర్మలం చేసుకోవటం అత్యంత ఆవశ్యకం. మలిన చిత్తంతో శరీరంద్వురా గానీ, వాణిద్వురా గానీ చేసేపని దుష్టర్మ అవుతుంది. అది మనకు హసికరము, ఇతరులకు కూడా హసికరము. అదేవిధంగా నిర్మల చిత్తంతో (మంచి మనసుతో) చేసే ప్రతిపని నీతివంతమైనదుష్టతుంది. అది మనకు మేలు కలిగిస్తుంది, ఇతరులకు కూడా మేలు కలిగిస్తుంది. మనసు మలినమైనపుడు మనం చేసే వాక్యాయకర్మలు దుష్టర్మలవుతాయి. వాటి ఘలితాలు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి.

“మనసా చె పదుత్తేన, భాసతి వా కరోతి వా;

తతోనం దుఃఖ మనవేతి, వక్కం వా వహతో పదం”.

మలిన చిత్తంతో ఎవరైనా వాక్యాయకర్మలను చేసినట్టితే, బండిని లాగే జంతువుయొక్క అదుగుజాడలను బండి చక్రం వెంబడించినట్లు, వారిని దుఃఖాలు వెంబడిస్తాయి. అదే విధంగా మనసు ఎప్పుడైతే నిర్మలంగా ఉంటుందో అప్పుడు జరిపే వాక్యాయకర్మలు సహజంగానే మంగళకరంగా ఉంటాయి. వాటి ఘలితాలు సంతోషదాయకంగానే ఉంటాయి.

“మనసా చె పసన్నేన, భాసతి వా కరోతి వా;

తతోనం సుఖ మనవేతి, ఘాయే వా అనపాఖని”.

నిర్మల చిత్తంతో వాక్యాయకర్మలను చేసినట్టితే మనిషి వెంట తన నీడ ఎల్లపుడూ ఎలా ఉంటుందో, వారి వెంట సంతోషం అలా ఉంటుంది.

ఎప్పుడైతే బుద్ధుని ఈ ధర్మదూతులు, మనసును అదుపులో ఉంచుకోవటం ద్వారా నీతిమంతులుగా మారే విధానం ప్రజలకు నేర్పారో వారి వాక్యాయకర్మలు సహజంగానే నైతిక విలువలతో కూడనవి అయినాయి.

2. సమాధి :- (మనసును వికాగ్ర పరచుట, ధారణ చేయట)

వాక్యాయకర్మలను దోషరహితంగా చేసుకోవటానికి మనసును వశవరుచుకోవటం అత్యంత ఆవశ్యకము. ‘మనసు అదుపులో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దుష్టర్మలు నుండి దూరంగా ఉండగలుగుతాము. సత్తర్మలు చేయగలుగుతాము. మనసును వికాగ్రపరచుటకు శీలపాలన అత్యంత ఆవశ్యకము. ఆ రోజులలో చాలామంది భారతీయులు మనసును సమాధి స్థితికి తెచ్చుకోవటానికి పలురకాల పద్ధతులను పాటించేవారు. కొన్ని ఇప్పటికి కూడా ఆచరణలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి :-

ప్రతి ఒక్కరికి వారు పూజించే దేవుడో లేక దేవతలో ఉండేవారు. వారు ప్రసన్నులై తమ మనసులను వికాగ్ర పరుస్తారని భావించి పదేపదే వారి నామాలను జపిస్తుండే వారు. కానీ ఈ విధంగా పొందిన వికాగ్రత/ధారణ సార్వజీనము కాదు. ఎందుకనగా ఆయా దేవుళ్ళు, దేవతలు ఏదో ఒక మతానికో, తెగకో చెందినవారు అయి ఉంటారు. ఇతరులకు వీరు ఆమోద యోగ్యం కారు.

బుద్ధుని ఈ తొలి ధర్మ పుత్రులు ప్రజలలో ఉన్న ఇటువంటి నమ్కాలను కాదని, ఏవిధమైన విరోధాలను సృష్టించుకోలేదని అనిపిస్తుంది. కానీ “ఎవరి ముక్కి వారి చేతులలోనే ఉంది”. అనే సత్యాన్ని క్రమేపి వారి మనసులలో స్థిరపడేటట్లు చేసారు. ఎవరిమీదో ఆధారపడి మనసును వికాగ్రం చేసుకునే బదులు ప్రతి ఒక్కరూ వారికి వారే యజమానులు అనే నత్యాన్ని తెలుసుకోగలిగారు. వారి యజమాని/నాథుడు ఇంకెవరు కాగలరు?

“అత్తా పొ అత్తనో నాథో, కోపిం నాథో పరో సియా”.

ఊర్మిగతులు కాని, అథోగతులు కానీ పొందటం కూడా వారి చేతులలోనే ఉంది అనేది కూడా గ్రహించి ఉంటారు.

“అత్తా పొ అత్తనో గతి”.

అందువలన తన గతిని మార్పుకోవటానికి తానే స్వయంగా ప్రయత్నం చేయాలి.

మనసుపై అదుపు సాధించటానికి ధర్మదూతులు వారికి ఒక సార్వజీనమైన మార్పాన్ని చూపారు. “శ్వాస రాకపోకలను నిరంతరంగా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి”. సహజ స్వాభావికమైన శ్వాస, దానంతట

అదే వస్తుంది, దానంతట అదే పోతుంది, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. మనసు పారిపోయింది అని తెలిసిన మరుక్షణమే తిరిగి శ్వాసపైకి తీసుకు రావాలి. దానితో పాటు ఏ శబ్దాన్నిగానీ, మంత్రాన్ని గానీ జోడించకూడదు. ఏదైనా ఊహించుకోవటం, కల్పిత సత్యాలను జోడించటం లాంటివి చేయకూడదు. లోపలికి వచ్చేశ్వాస వస్తున్నట్లుగా, బయటికి పోయేశ్వాస పోతున్నట్లుగా నిరంతరంగా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. కేవలం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా తెలుసుకోవటమే.

తసకు తానే యజమానిగా కలిగిన ఈ (స్వయం ఆధారిత, self-reliance) పద్ధతిని కొంతమంది అంగీకరించి ఉండవచ్చును. అనేక మంది ఇతరులు సమాధిని పొందటానికి సాంప్రదాయబద్ధంగా వస్తున్న పద్ధతులను ఆచరించి ఉండవచ్చు. సాంప్రదాయ పద్ధతులకన్నా, స్వయం ఆధారిత పద్ధతిని అవలంబించిన వారు ప్రజ్ఞ వైపుకి మళ్ళీటం జరిగి ఉండవచ్చును.

3. ప్రజ్ఞ : - సహజ స్వాభావిక శ్వాస ఆధారంగా సమ్యక్ సమాధి (సరియైన ఏకాగ్రత)లో బలవదే కొద్ది ముక్కుద్వారాల వద్ద స్వర్పసంవేదనలు (sensations)/ అక్కడ జరుగుతున్న మార్పులు తెలుసుకోవటం మొదలవుతుంది. అది క్రమేపి శరీరం మొత్తం వ్యాపిచెందటం మొదలవుతుంది. ఈ విధంగా తెలుసుకునే సత్యాన్ని తన సాంతప్రయత్నం ద్వారా తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది. కనుక అది పరోక్షజ్ఞానం కాదు. తన స్వానుభవంతో పొందిన జ్ఞానం. అందువలన దీనిని ప్రజ్ఞ (ప్రత్యక్షంగా స్వానుభవంతో పొందిన జ్ఞానం) అంటారు.

ఈ విధంగా సమ్యక్ సమాధితో పని చేస్తూ పోతే, పోను, పోను మూడు రకాలైన ప్రజ్ఞలను తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది.

మొదచిది ‘స్మృతమయ ప్రజ్ఞ’ (వినికిది జ్ఞానం). ఎవరైనా చెప్పగా విని పొందిన జ్ఞానం. వారి పట్ల మనకున్న భక్తి, శ్రద్ధల ఆధారంగా పొందిన జ్ఞానం. రెండవది ‘చింతనామయ ప్రజ్ఞ’, చింతన మనసులు ద్వారా కలిగిన జ్ఞానం. చెప్పినది విని విశ్లేషించుకుని పొందిన జ్ఞానం. అది తర్వయుక్తంగా ఉంటే స్వీకరిస్తారు. దీనిని బుద్ధిస్థాయిలో బుద్ధికుశలత వలన కలిగిన జ్ఞానం అంటారు. ఈ రెండూ కూడా సరియైన ప్రజ్ఞలు కావు. కానీ ఈ రెంటిని కూడా సరియైన భావనలో ప్రజ్ఞలు అనలేము.

మూడవది ‘భావనామయ ప్రజ్ఞ’, స్వానుభవంతో పొందిన జ్ఞానం, ప్రత్యక్షంగా తన సొంత అనుభవంతో కలిగిన జ్ఞానం. ఇదే అనటైన ప్రజ్ఞ, ఎవరో చెప్పగా విన్నది కానీ, పుస్తకాలలో చదివి బుద్ధిస్థాయిలో విశ్లేషించుకోవటం పట్ల కలిగినది కానీ కాదు. మనశ్వరీరాల క్షేత్రాలలో జరిగే మార్పులను స్వానుభవంతో తెలుసుకోవటం వలన కలిగిన జ్ఞానం. ఇది పరోక్షజ్ఞానం కాదు. ప్రత్యక్షంగా కీర్తింపథ+ఓంఖాంపథాంపథ+ $\text{ఒ} \times \text{ఒ}$ + $\text{ఒ} \times \text{ఒ}$ + $\text{ఒ} \times \text{ఒ}$ + $\text{ఒ} \times \text{ఒ}$ + $\text{ఒ} \times \text{ఒ}$

ఈ మొదచి 60 మంది ధర్మదూతులు నేర్చిన విధంగా సాధనచేసిన వారికి ఎంతో పురోగతి కనిపించి ఉంటుంది. వారి మనసులలో గొప్ప మార్పు కలిగి ఉంటుంది. కొంతమంది చెడ్డపనులు చేసే వారిలో పరివర్తనకలిగి సన్మార్గులుగా మారి ఉంటారు. మరికొంత మంది మద్యపాన వ్యసనంలో నుండి బయటపడి ఉంటారు. జూదపరులు కొంతమంది ఆ జూదపు అలవాటు నుండి బయటపడి ఉంటారు. పదార్థాలను కలుషితం చేసే వ్యక్తి దానిని మానుకుని ఉండోచ్చు. ఈవిధంగా ఈ పద్ధతి వలన ప్రజలు లాభాన్వితులు కొవటం ప్రారంభమైంది. చాలా మంది వారి దుష్టర్మలలో నుండి బయటపడిన తదుపరి సత్కర్మలు ఆచరించటం మొదలిడినారు. ప్రజలకు ఈ బుద్ధుని ధర్మదూతులు చూపిన పద్ధతి తక్షణ ఫలదాయనిగా ఆనిపించింది. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ పద్ధతిలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్వయంకృషితో కష్టపడి పని చేస్తేనే ఫలితాన్ని పొందగలరు. ఎవరైనా ఈ మార్గంలో ఎలా పోవాలో చూపగలరు, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి అడుగు ఎవరికి వారే వేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలి. ఇతరుల శక్తిపై ఆధారపడలేము. ఎవరి కోసమూ ఎవరూ వకాల్చా పుచ్చుకోలేరు.

కొంతమంది వారివారి పాత సాంప్రదాయక పద్ధతులపట్ల ఉన్న ఆసక్తిని వదులుకో లేక ఈ పద్ధతి పట్ల మొగ్గు చూపి ఉండకపోవచ్చు. అయితే ఇతరులకు కలిగే లాభాలను చూసి ఈ పద్ధతి వైపు ఆకర్షితులై ఉండవచ్చు.

అందువలన సత్యంతో పనిచేస్తున్న, తక్షణ ఫలదాయిని అయిన ఈ స్వయం ఆధారిత పద్ధతి ప్రజలను ఆకర్షించటం మొదలు పెట్టింది. బుద్ధుని ఈ తొలి ధర్మదూతులు పలు దిశలలో ప్రయాణం చేస్తూ ప్రజలకు దీనిని బోధించటం ప్రారంభించారు. దీనివలన లాభాన్వితులు కొవటంతో ప్రజలు దీని పట్ల ఆకర్షితులైనారు. ఈవిధంగా ఈ 60 మంది ధర్మదూతులు బుద్ధుని బోధనలను వ్యాపి చేయటం ప్రారంభించారు. తదుపరి ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ, దీని వలన లాభాన్వితులైన అనేక మంది వివేకవంతులు ప్రయోజనకారి అయిన ఈ పద్ధతిని ఇతరులకు నేర్చుతూ వచ్చారు. ఆ విధంగా బుద్ధుని ఈ పద్ధతి ఉత్తర భారతదేశంలోని పట్టణాలలో, పల్లెలలో వ్యాపిచెందినది. దీనిని అభ్యసించేవారు వారి యోగ్యక్షేమాలను వృద్ధిచేసుకుంటూ వచ్చారు.

మొదచి 60 మంది ధర్మదూతులో ఐదుగురు బ్రాహ్మణులు కాగా, మిగిలిన 55 మంది వర్తక రంగానికి చెందినవారు. వర్తకులతో వారికుండే సంబంధాల వలన వర్తకులలో ఈ ధర్మం త్వరగా వ్యాపి చెందింది. వారి వ్యాపార వాణిజ్యాల నిమిత్తం సుదూర ప్రాంతాలకు వారు పోతుంటారు కాబట్టి, వారు వెళ్ళిన చోటల్లు ఈ బుద్ధుని బోధనలను వ్యాపించ చేసారు. వారి వలన ఈ బుద్ధుని బోధనలు సుదూర ప్రాంతాలలోని అనేక దేశాలకు విస్తరించాయి.

OWNERSHIP OF VIPASSANA MASAPATRIKA AND OTHER INFORMATION

అలాంటి ప్రక్త సమూహమొకటి గాంధార దేశానికి రాజ్యధానీ అయిన తత్కశిలను చేరి అక్కడి రాజు పుక్కుసాతిని కలిసారు. వారి ద్వారా బుద్ధుని బోధనలను విన్న రాజు, ప్రస్తుతానికి బుద్ధుడు రాజ్గిరిలో నివసిస్తున్నాడని తెలుసుకొని ఆశ్చర్యచక్తితుడైనాడు. బుద్ధుని కలుసుకోవటానికి ఉత్సుకుడైనాడు. బుద్ధుని బోధనలు వినినంతనే, అతని పూర్వ కర్తృ ఫలితాల వలన ధర్మసంవేదన జాగ్రత్తమైంది. బుద్ధుని కలుసుకుని అతని బోధనలు వినటానికి రాజ్యాన్ని వదిలి రాజ్గిరికి పయనమైనాడు. ప్రజలకు ఎంతో ప్రీతి పాత్రుడైన రాజుకావటం వలన ఈ విషయాన్ని తెలుసుకొన్న ప్రజలు కలత చెంది వారు కూడా రాజు వెంట రావటానికి సిద్ధవ్యాపారు. ఎంత చెప్పినా కానీ వారు రాజు మాట వినలేదు. చివరికి రాజుగారు ఒక గీత గీసి “నా మీద మీకు ఏమాత్రం గౌరవమున్నా ఈ గీతను దాటి రావద్దు”, అని చెప్పాడు. ప్రజలు నిరుత్సాహంతో వెనుదిరిగారు. రాజు ఒక్కడే ముందుకు నడుచుకుంటూ పోయినాడు. అతను చాలా దూరం ప్రయాణించి రాజ్గిరికి చేరుకునేసరికి సాయంత్రం అయినది. నగర ద్వారాలు మూసివేయబడినాయి. ప్రక్కనే ఉన్న ఒక కుండలు చేసేవానికి చెందిన వసతి గృహంలో ఆ రాత్రికి బసచేసాడు. యాదృచ్ఛికంగా బుద్ధుడు కూడా అదే వసతి గృహంలో ఉన్నాడు. స్వయంగా బుద్ధుని ద్వారా శుద్ధ ధర్మాన్ని విన్న రాజు తత్కణమే ‘అనాగాచి’ ప్రీతికి చేరుకున్నాడు. సన్మాన దీక్ష తీసుకోవటానికి మరునాటి ఉదయం నగరంలోకి వెళ్ళి కాశాయ వస్త్రాలను తెచ్చుకోవలసినదిగా బుద్ధుడు రాజుగారికి చెప్పాడు. మరునాటి ఉదయం నగరంలోకి వెళ్లు తన్న రాజుకు ప్రమాదం సంభవించింది. ఆ ప్రమాదంలో ఒక బలిష్టమైన ఎద్దు రాజుగారిని పొడిచి చంపింది. ఆ విధంగా రాజుగారు సన్మానికాలేక పోయినాడు. ఉన్నత స్థితి అయిన ‘ఉపసంపదస్తు పొందలేక పోయినాడు.

గాంధార, షాల్(క్వీట్స్) లాంటి సుదూర దేశాలకు బుద్ధుని బోధనలు ఎలా చేరాయా తెలియచేయటానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. బుద్ధుని బోధనలు ఎక్కడికి చేరినా అక్కడి ప్రజలు వాటి పట్ల ఆకర్షితులైనారు. వాటిని అంగీకరించి వాటి వలన లాభాన్వితులైనారు. ఆ విధంగా ధర్మ చక్రం నుండి వెలువడిన ధర్మ జ్యోత్స్థులు ఉత్తర భారత దేశమంతటా వ్యాపించాయి. ఈ సంఘటన నుండి ప్రేరణ పొంది మన మందరము మన యోగ్యేమాల కొరకు పయత్రిద్దాము.

మండు సంపత్తులకు చందా రూ 100/-

ప్రచురణ తేది: ప్రతినెల 30/31

విషయాన్ని అంతర్జాతీయ ధ్యానకేంద్రం, నాగర్జున సాగర్ రోడ్, వనష్టిపురం, హైదరాబాదు - 500 070. ఫోన్ : 24240290 (ధ్యానకేంద్రం)
అప్పణి పని చేయు వేళలు : ఉదయం 9గం॥ల సుంది సాయంత్రం 5 గం॥ల వరకు

విషయాన్ని అంతర్జాతీయ ధ్యానకేంద్రం, నాగర్జున సాగర్ రోడ్, వనష్టిపురం, హైదరాబాదు - 500 070. ఫోన్ : 24240290 (ధ్యానకేంద్రం)

పోష్ట్‌ప్రైస్ తేది: ప్రతి నెల 1/2

Postal Reg. HSE 864/2016-2018 RNI Reg. No. APTEL/2006/17745

PRINTED MATTER

జీవిత చందా రూ. 500/-

వెల: రూ 5/-

If Undelivered please return to :

VIPASSANA INTERNATIONAL MEDITATION CENTRE,

12/6KM, Nagarjuna Sagar Road, Sahebnagar, Vanasthalipuram,
HYDERABAD - 500 070.

Website : www.vri.dhamma.org

E-mail : info@khetta.dhamma.org