

ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ, 10 ಜನವರಿ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಂಪುಟ 4, ಸಂಚಿಕೆ 9, ಪುಟಗಳು-4. ಸಂಪಾದಕರು : ಜಿ.ಟಿ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ
Kannada monthly, 10 January 2019, Bangalore, Vol. 4, No.9, Pages-4, KARKAN2015/68727 Editor: G.T. Govindappa.

ಚಂದಾ: ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 30, ಆಜೀವ : ರೂ. 500.

Subscription : Annual Rs. 30; Life : Rs. 500/-

ಪ್ರಕಾಶನ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್.

Published by: Karnataka Vipassana Prachara Samiti Trust.

ಧಮ್ಮ ಪದಗಳು

ಅಯಸಾ ವ ಮಲಂ ಸಮುಟ್ಟಿತಂ,
ತದುಟ್ಟಾಯ ತಮೇವ ಖಾದತಿ
ಏವಂ ಅತಿಥೋನಚಾರಿನಂ,
ಸಾಕಕಮ್ಮಾನಿ ನಯಂತಿ ದುಗ್ಗತಿಂ

ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ ತುಕ್ಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನೇ ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಮಭಂಜಕನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವನನ್ನು ದುರ್ಗತಿಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.

ಧಮ್ಮಪದ - 240

ಧರ್ಮ

ಪ್ರಧಾನ ವಿಪಶ್ಯನಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಗೋಯಂಕ (1924-2013)

(ಜನವರಿ 2000ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಯಂಕಾಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೆಯದು. 'Meditation Now: Inner Peace Through Inner Wisdom' ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ಧರ್ಮದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ, ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದಂಥಹುದು. ಈ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ.

ಧರ್ಮದ ಎರಡು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಧರ್ಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾದ ಗಟ್ಟಿ ತಿರುಳು, ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರವತ್ತಾದ ಭಾಗ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಅದೆಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೈತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ.

ನೈತಿಕ ಜೀವನ ಎಂದರೆ, ಇತರರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ವಾಚಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬದುಕುವ ಜೀವನ. ನೈತಿಕ ಜೀವನವು ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ, ದುರ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕಡು ಹಗೆತನದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೈತಿಕ ಜೀವನವು ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ. ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತಾನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದಿರುತ್ತಾನೆ; ಇತರರ ಬಗೆಗೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲದೆ ಬೇರೆನನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ಒಂದು "ಜೀವನ ಕಲೆ", ಒಂದು ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ, ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ, ಸಾಮರಸ್ಯದ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನ. ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇತರರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನೈತಿಕ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಕ್ಕುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ. ಅಂತಹ ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ದೇಶ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು; ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ

ಹೊಂದಿರಬಹುದು; ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಬಡವ, ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೀವಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.

ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಶಿಸ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಇದೆ. ಅದು ಪಂಥೀಯತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಂಥರಹಿತವಾದದ್ದು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದದ್ದು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮದ ಈ ಶುದ್ಧ ಸಾರವನ್ನು ಜನರು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಈ ಶುದ್ಧ ಸಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ, ನಿಜವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವಿದೆ. ಅದು ಧರ್ಮದ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ, ನಿತ್ಯಾಚರಣೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ವಿವಿಧ ಪಂಥಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಥವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿವಿಧ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳು ಮತ ತತ್ವಗಳಾಗಿ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಆಂತರಿಕ ಗಟ್ಟಿ ತಿರುಳಾದ ನೈತಿಕತೆಯ ಸಮಾನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೊರಗಿನ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಕವಚವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಟಿತ, ಪಂಥೀಯ ಧರ್ಮವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು, ನಿತ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು, ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು, ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮತತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಟಿತ, ಪಂಥೀಯ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು, ನಿತ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತತತ್ವಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತೀವವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇತರರ ಬಗೆಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ತಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಂತಿಂಥಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ

ನಿಜವಾದ ಸಾರದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಮೃತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಹೊರಕವಚದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಭಾಗವಿದೆ.

ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟಿತ, ಪಂಥೀಯ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪಂಥೀಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇತರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಇಂತಹ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯು ಮತಾಂಧ ಮೂಲಭೂತವಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ, ವಿರೋಧಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಿದು?

ಧರ್ಮದ ಹೊರಗಿನ ಕವಚಗಳು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಾಗ, ಆಂತರಿಕ ತಿರುಳಾದ ನೈತಿಕತೆಯು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಗಟ್ಟಿ ಹೊರಕವಚವು ಎಷ್ಟೇ ಅಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಕವಚವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಒಳಗಿನ ತಿರುಳಾದ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಶೇಕಡ 100 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. (ಪುಟ ಸಂ. 46-49)

----- * ----- * ----- * -----

ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಪಶ್ಯನವು ಒಂದು ಧರ್ಮವೇ?

ಗೋಯಂಕಾಜಿ: ಇಲ್ಲ. ವಿಪಶ್ಯನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರಾಧನ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಪಂಥ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. “ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಹೇಳಿದರು. ಗೆಲಿಲಿಯೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು; ಗೆಲಿಲಿಯೋರವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು; ನಂತರವೂ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. “ಹೌದು, ಅದು ಸತ್ಯ, ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ‘ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ‘ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ನಿಯಮವಿದೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಸಾಪೇಕ್ಷ ನಿಯಮವೂ (ಲಾ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ) ಇತ್ತು; ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

ಇದೇ ರೀತಿ, ವಿಪಶ್ಯನವು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಂಥವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ

ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದು ಹಿಂದುವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾರಸಿ ಪಾರಸಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವಿಡಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಪಶ್ಯನ ಬಯಸುವುದು ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ. ಇದೇ ನನ್ನನ್ನು ವಿಪಶ್ಯನದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದವನು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಪಶ್ಯನ ಶಿಬಿರ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ, ಪಂಥರಹಿತ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಲದಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಈಗಲೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೇನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಯಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯನಾಗು ಎಂದು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. “ನೀವು ಹಿಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದು ಆಗಿಯೇ ಇರಿ. ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಪಶ್ಯನ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ದೇಹ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಹವೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಪಂಥರಹಿತ, ತಾರ್ಕಿಕ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಇದಲ್ಲ; ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಜನರನ್ನು ಶೋಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಯದಿಂದ, “ಓ ಧ್ಯಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆ ಭಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. (ಪುಟ ಸಂ. 11-12)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇತರ ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾನಾ ರೀತಿಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದುರುಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಪಶ್ಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಗೋಯಂಕಾಜಿ: ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಬೋಧನೆಯು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನಾಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ, ಅವರು ವಿಪಶ್ಯನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಡೆದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದೆ, ಬಹಳ ಕೋಟಿಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದನೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಧ್ಯಾನವು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಿರುವುದರಿಂದ, ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತರಹವೇ ಜನರು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.

ಬಡವ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಹಂಭಾವದ, ಸ್ವ-

ಕೇಂದ್ರಿತ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದುಃಖಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಸುಖಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು, ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾನವು, ಅವರು ಏನನ್ನು ಪಡೆದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಶುಲ್ಕವಲ್ಲ. ಅವರು ಏನನ್ನು ಪಡೆದರೋ, ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದರು. ಇತರರು ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂದು ಅವರು ದಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯು ಎಂಥದ್ದೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ವಸತಿ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಜನರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರದ ಲವಲೇಶವೂ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? “ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಐದು ಡಾಲರ್, ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್, ಅಥವಾ ಐದು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಜನರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಈಗ ಇತರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ: ಒಂದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೋಷಣೆ. ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರು ಜನರನ್ನು, ಗುಲಾಮರ ತರಹ, ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು: “ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.” ಅಥವಾ “ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡು.” ಜನರು ಗುಲಾಮರಾದರೆ, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಪಶ್ಯನ ಪರಂಪರೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ತಾನೇ ಒಡೆಯ. ಇಲ್ಲಿ ‘ಗುರುದಾಸ್ಯ’ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸದ ಹೊರತು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಕಂಡುಬರದ ಹೊರತು ಗುರುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

“ನೀನೊಬ್ಬ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಗುರು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವಿಪಶ್ಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೂ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೂ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೂ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. “ಹೌದು ಇದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇತರರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು” ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.

ಇನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೋಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಜನರು, (ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು) ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ. ವಿಪಶ್ಯನದ ಇಡೀ ಬೋಧನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಬೋಧಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯರು, ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಆಚಾರ್ಯರ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ತರಹ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹುಚ್ಚುತನದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆ

ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧರ್ಮ(ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ) ಬೋಧಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮೋದ್ರೇಕ, ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ, ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಅಶುದ್ಧತೆಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಧನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನೂ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. (ಪುಟ ಸಂ. 12-15)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಹುಭಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಕಳಕಳಿ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ತುರ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ? ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವ ನೋವಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಮತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು?

ಗೋಯಂಕಾಜಿ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ. ಇಡೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಮುಖ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲ. ನಾವೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ವಿಷಪೂರಿತವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಷಮಯ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಈಗ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು, ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ಶುದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ?

ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ; ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವ-ಹಿತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಕೆಡುಕುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ತಾವು ಕರುಣೆಯಿಂದಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷ ಹಾಕುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಲಿನತೆಯು ತರಂಗವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ- ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ತರಂಗ. ಮೊದಲು ಇದು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ, ನನ್ನ ಕೋಪದ ಮೊದಲ ಬಲಿ ನಾನೇ. ಅದು ಹಾನಿಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಪ ನನಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ತರಂಗವು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೋಪಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಬಹಳ ಅಸುಖಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಪಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದೊಂದು ನರಕ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಅದು? ಆದರೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ! ಜನರು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿತರೆ, ಈ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಆಗ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಾತಾವರಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಿನತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದುದು. ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಸಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, “ಓ, ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಾಹ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೂ ಇದೇ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ- ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಹಾನಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕನು ಬೇರೆಯವರಿಗಷ್ಟೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ, ತನಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತನಗಷ್ಟೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಸರ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ನೋವನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೋಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ, ಅವನೇ ಅದರ ಮೊದಲ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ದುಃಖಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿರುವ ಪರಿಸರ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಲಿನ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು. ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.(ಪು ಸಂ. 15-17)

10 ದಿನದ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸುವವರು ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
ಸಂತೋಷ ಧರ್ಮರಾಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೊಬೈಲ್: 8762086089

ವಂತಿಗೆ : ವಾರ್ಷಿಕ: ರೂ.30, ಆಜೀವ: ರೂ.500. ವಂತಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ :3194101004234; IFSC code:CNRB0003194; ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾಗರಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಖಾತೆದಾರರು:ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ. ಹಣ ಸಂದಾಯದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಎಸ್., ಮೊ.ಸಂ:7337734934 ಗೆ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಮಾಡಿರಿ.

ಮುದ್ರಕರು: ಬಿ.ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಚಂದ್ರಮತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ. ಮುದ್ರಣ: ಐರನಿ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, 4ನೇ ತಿರುವು, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ,ದಾವಣಗೆರೆ-2.ಪ್ರಕಾಶನ:ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, #93, 30ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560070.

ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರು: ಜಿ.ಟಿ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ

Printed by B.Pradeep Kumar, Published by Smt. R. Chandramathi on be half of Karnataka Vipassana Prachara Samithi Trust and Printed at: Airani Offset Printers, 4th Cross, K.H.B.Colony, Davangere-2 and Published at Karnataka Vipassana Prachara Samithi Trust, #93, 30th Cross, Banashankari 2nd Stage, Bengaluru - 70. Editor: GT. Govindappa,

ಗಿ.

ಇಂದ:

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

#93, 30ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560070.

ವಿಪಶ್ಯನ ವಾರ್ತೆ, ಸಂಪುಟ 4, ಸಂಚಿಕೆ 9, 10 ಜನವರಿ 2019

ಧಮ್ಮ ಪಘುಲ್ಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು

10 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು: 2018 ಫೆಬ್ರವರಿ 28-11 ಮಾರ್ಚ್, 14-25, 4-15 ಏಪ್ರಿಲ್, 2-13 30ಮೇ-10ಜೂನ್, 13-24 ಜೂನ್, 27-8 ಜುಲೈ, 11-22 ಜುಲೈ, 25-5 ಆಗಸ್ಟ್, 8-19, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1-12, 19-30.ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-21, 24-4 ನವೆಂಬರ್ 21-2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 5-16, 19-30. 2019: ಜನವರಿ 2-13, 16-27, 30-10 ಫೆಬ್ರವರಿ 13-24, 27-10 ಮಾರ್ಚ್ 13-24, ಸತಿಪಟ್ಟಾನ ಶಿಬಿರಗಳು: 2018ನವೆಂಬರ್ 9-17, 2019 ಮಾರ್ಚ್ 28-5 ಏಪ್ರಿಲ್. ಧಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: 2018 ನವೆಂಬರ್-4, ಡಿಸೆಂಬರ್-2, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಶಿಬಿರ: ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ. ವಿಳಾಸ: ಧಮ್ಮ ಪಘುಲ್ಲಾ, ಆಲೂರು, ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿದು ಅದರ ಎದುರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಟೋರಿಕ್ಟಾ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ (ಕೆಂಪೇಗೌಡ) ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 256, 258, 258ಸಿ. ಮೊಬೈಲ್: 7829912733, 8861644284, 9972588377, ಇ-ಮೇಲ್: info@paphulla.dhamma.org; website: www.dhamma.org. 7406934095

ವಾರದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ: ಜಯನಗರ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ, ಸುರೇಶ್/ರಾಜೇಶ್ವರಿ - 98867 75401 ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ 10.00, ನಿರ್ಮಲ್ ಬೋತ್ತಾ-93412 22999, ಸ್ವಾತಿ-93426 75811, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ರಿಂದ 9.00ರವರೆಗೆ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ: 098451 71600, ಹೇಮಂತ: 074118 74462, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ: 8.30ರಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್-99452 38441 ಕೆಂಗೇರಿ: ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ 5.30ರವರೆಗೆ, ವಸಂತ್ ಜಾಜೋ-98453 95152, 98445 29309. ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.50ರಿಂದ 9.00ರವರೆಗೆ, ಶ್ರೀ ತಾರಕ್ ಗೋರಾಡಿಯಾ-99454 58593. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ: ವಿಜಯನಗರ: ಸಂಜೆ 6-00 ರಿಂದ 7-00ರವರೆಗೆ, ತುಕಾರಾಮ್-97433 63339, ಪವನ್‌ಕುಮಾರ್-77607 52220.

ಪ್ರತಿ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ: ವೈಟ್‌ಪೀಲ್ಡ್: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ರಿಂದ 10-30ರವರೆಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಲ್ಲರಿ/ರಾಜೇಶ್ ಮೊ.: 97403 22447

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ವೆಬ್ ವಿಳಾಸ: http://www.paphulla.dhamma.org/os/paphulla_sittings.htm

ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ರಿಂದ 6 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9448588789, 9844245111, 9986962762. ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ರಿಂದ 7, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9986677012. ಬೀದರ್: ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 10 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9480240088, 9449556529, ಧಾರವಾಡ: ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 9 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9035032422, 9483483437, 7406934095, ಬೆಳಗಾವಿ: ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಇಂದ 8 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9483285511, 9448591755, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 11.30 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9448814196, ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 9 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9900736473. ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ರಿಂದ 6. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 8453845690, 9480086856, 9449623606.

ತೆರೆದ-ಅಂಚೆ