

ಧಮ್ಮ ಪದಗಳು

ಸುಭಾನುಪಸ್ಸಿಂ ವಿಹರಂತಂ,
ಇಂದ್ರಿಯೇಸು ಅಸಂವೃತಂ
ಭೋಜನಮ್ನಿ ಚಾಮತ್ತಯೀಂ
ಕುಸೀತಂ ಹೀನವೀರಿಯಂ,
ತಂ ವೇ ಪಸಹತಿ ಮಾರೋ
ವಾತೋ ರುಕ್ಖಂವ ದುಬ್ಬಲಂ.

ವಿಲಾಸವನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಬದುಕುವವನನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮಿ
ಅಲ್ಲದವನನ್ನು, ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ ಅರಿಯದವನನ್ನು,
ಆಲಸಿಯನ್ನು, ಯತ್ನಶೀಲನಲ್ಲದವನನ್ನು ದುರ್ಬಲವಾದ ಮರವನ್ನು
ಗಾಳಿಯು ಉರುಳಿಸುವಂತೆ ಮಾರನು ಅಂಥವನನ್ನು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.

ಧಮ್ಮಪದ- 7, ಜೋಡಿ ವರ್ಗ

ಧಮ್ಮವು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಇದೆ

ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಗೋಯಂಕ (1924-2013)

(ಭಾರತದ ಧಮ್ಮ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 21, 1996ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಭಾಷಣ
'ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿ' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಮ್ಮ ಪುತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯರೇ,
ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ
ಧಮ್ಮವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಕರು,
ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಗುಂಪು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು
ಶುಭ ಸೂಚನೆ. ಆದರೆ ಧಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು
ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಧಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಾವು
ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಅವರು
ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ
ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು
ಮತ್ತು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

“ನಾನು ಏಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು
ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?” ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. “ನಾನು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ
ಪಡೆಯಲು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಮ್ಮ ಸೇವಕ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು
ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯ,
ಆಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯ, ನಂತರ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಬಹುದು.
ಆಹಾ, ಇದು ನನ್ನ ಗುರಿ, ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಣದ
ಆಚಾರ್ಯನಾಗುವುದು! ಆಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗುತ್ತೇನೆ.

ಹುಚ್ಚ ! ನೀನು ಧಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ
ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೇವೆ
ಮಾಡಲು ಕೆಲಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ “ನಾನು”
ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀನು ಇತರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ. - ಅಲ್ಲಿ
'ಅನತ್ತಾ' (ಅನಾತ್ಮ) ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ 'ಅತ್ತ' (ತನಗಾಗಿ).
ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀಯೆ? ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರು.

ಸೇವೆಯು 'ಬಹುಜನ-ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ-ಸುಖಾಯ', ಬಹುಜನರ
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹುಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ
ಲಾಭವು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ 'ಪಾರಮಿಗಳು'
(ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಳು) ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನು
ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಎರಡು ರೀತಿಯ
ಜನರಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವ
ಎರಡು ರೀತಿ? ಒಂದು ರೀತಿ 'ಪುಬ್ಬಕಾರಿ'. ಅಂದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ
ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರು, ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವವರು. “ನಾನು
ಏನನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ?” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ನಂತರ ನೀವು ಸೇವೆ ನೀಡಿದರೆ,
ಅದು 'ಪುಬ್ಬಕಾರಿ' (ಇತರರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು)
ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ನಿನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ.
ನಾನು ದುಃಖದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತೆ,
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ
ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ; ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು
ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿ. ಇದು 'ಪುಬ್ಬಕಾರಿ' ಒಬ್ಬ ಧಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಣ.

ಎರಡನೆಯ ವಿಧದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು (ಕಟನ್ಯೂ)
ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. “ನನಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಿಂದ
ಈಗ ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಆಗ
ನೀವು ಧಮ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧಮ್ಮ
ಸಿಕ್ಕಿತು? ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಬೋಧಿಸುತ್ತ (ಭವಿಷ್ಯದ ಬುದ್ಧ) ಆಗಿದ್ದಾಗ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ
ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ದೀಪಾಂಕರ ಬುದ್ಧ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ
ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಹಂತರಾಗುವಷ್ಟು
ಪಾರಮಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಆದರೆ, ಅವರು
“ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಸಮಾಸಂಬುದ್ಧನಾಗಿ

ಅಗಣಿತ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪಾರಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇತರರಿಗೂ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾರಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋವನುಭವಿಸಿದರು. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ನಮಗಾಗಿ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ? ಅನಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಧಮ್‌ವನ್ನು ಹಂಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆನಂತರ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಯಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಬರ್ಮಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟವೆಂದರೆ, ಭಾರತವು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಪಕ್ಕದ ದೇಶವು ಅದನ್ನು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವ ಮೂಡಲೇಬೇಕು.

“ಈ ಪಗೋಡ ಇಲ್ಲೇಕೆ? ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಯಾಕಾಗಬಾರದು” ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಗೋಡವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಧಮ್‌ವು ಭಾರತದಿಂದ ಬರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಬರ್ಮಾದ ಜನರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದೇಶದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು, ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಹೋಲುವ ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಇತರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕೇಕ್‌ನಂತಹ ಅಲಂಕಾರಗಳು ನಂತರ ಬಂದವು. ಸಾಗಾಂಯ್‌ನಲ್ಲಿ (ಬರ್ಮಾದ ಮಾಂಡಲೆಯ ಹತ್ತಿರ) ಸಾಂಚಿ ಶೈಲಿಯ ಸ್ತೂಪ ಈಗಲೂ ಇದೆ.

ಈಗ ಧಮ್‌ವು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕುರುಹಾಗಿ, ವಿಪಶ್ಯನವು ಬರ್ಮಾದೇಶದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರ್ಮಾ ಶೈಲಿಯ ಪಗೋಡವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ರತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶವು ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಜನರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಬಗೆಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

“ಬಲವಾದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ಇತರರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ” ಎಂದು ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು.

ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲವಾಯಿತು? ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ವಿವಿಧ ಪಂಥಗಳು ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಫಲ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡವು. “ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಥಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಥದ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಪಂಥವು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರ ಪಂಥಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಪಂಥೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು

ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತು.

ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, “ನಾನು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲ.

ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು, ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಈ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಿತಕರ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಅದನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ನೀವು ಧಮ್‌ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರೂ ಧಮ್‌ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು (ಧಮ್‌ವನ್ನು) ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಪಂಥವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಂಥವಾದ ಕೂಡಲೇ ಧಮ್‌ದ ಸಾರಸತ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.

ಬುದ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪಂಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಧಮ್‌ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 15,000 ಪುಟಗಳ ಅವರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಮತ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಎಂಬ ಪದ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧರ ನಂತರದ 500 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. 500 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಯಾರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಎಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧಮತ ಎಂದಾಗಲಿ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ “ನೀವು ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು.

“ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

“ಭಲೆ, ನೀವು ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ! ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಮತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?”

“ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರನ್ನು ಆ ಮತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.”

“ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಬೌದ್ಧರಲ್ಲ?”

“ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೌದ್ಧ ಅಲ್ಲ”

“ನೀವು ಬೌದ್ಧರಲ್ಲ. ನೀವು ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ!”

ನೀವು ಬೌದ್ಧ ಮತಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ!”

ಇದು ಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. “ಇವನು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಧಮ್‌ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ

ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.” ಓಹ್, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು!

ಅಧ್ಯಕ್ಷವಶಾತ್ ನನ್ನನ್ನು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, “ಈಗ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೌದ್ಧ ಮತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅವರು ಬೌದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು? ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಲ್ಲಾಯನ್ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು. ‘ಈಗ ನೀನು ಮೊಗ್ಗಲ್ಲಾಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಾಯನ್’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾತ್ಯಾಯನ್ ಅವರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು. ‘ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೌದ್ಧಾಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾನ್ಯಾರು? ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೇ? ನಾನು ಬುದ್ಧರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವನೇ? ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೌದ್ಧ ಪದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಾ? ಆಗ ಅವರು, “ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ” ಎಂದರು.

ಅದು ಬೌದ್ಧ ಮತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬೌದ್ಧರು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರಿಗೇ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೌದ್ಧ ಮತ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ, ಹಿಂದೂಮತ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಧಮ್ಮವು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ವಿಪಶ್ಯನವು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ. ‘ಅಪ್ಪಮಾನೋ ಧಮ್ಮೋ’- ಧಮ್ಮವು ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಜನರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೌದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಧಮ್ಮಿಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಧಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ತನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಬುದ್ಧರು ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವೆಂದರೆ, ಧಮ್ಮಿಕೋ, ಧಮ್ಮಟೋ, ಧಮ್ಮಿ, ಧಮ್ಮಚಾರಿ, ಧಮ್ಮವಿಹಾರಿ. ಅವರು ಧಮ್ಮೀಯರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಬೌದ್ಧರಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಥದ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಈ ಮತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಮತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಬುದ್ಧರು ಬೋಧಿಸಿದ ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಮುಖೇನಾ ನಾವು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರರೂ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಜನರು ಧಮ್ಮಿಕರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಧಮ್ಮದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಸುಖದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ‘ಧಮ್ಮಿಕ’ (ಧಾರ್ಮಿಕ) ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾಗಿಯೇ ಅವನು ಪಂಥೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾನದಂಡ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಥೀಯ ನಾದಂತೆ ಅವನು ಧಮ್ಮದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಿ. ಈ ಪಂಥ ಅಥವಾ ಆ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅವರ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಧಮ್ಮವು ಬೆಳೆಯಲಿ. ಅವರು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಜನರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಧಮ್ಮವು ಹರಡಲಿ.

ಭವತು ಸಬ್ಬಾ ಮಂಗಳಂ

ಗೋಯಂಕಾಜಿ ಅವರೊಡನೆ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೇಳಿ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದ ಇಡೀ ಖರ್ಚನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದೇ?

ಗೋಯಂಕಾಜಿ : ಯಾರೇ ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲದವರು, ಯಾರೇ ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಕರು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಇತರೆಯವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಕೇಳುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇತರರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಎಂದಲ್ಲ. ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ಉಸಿರು ಸ್ವರಿಸುವ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸದೆ ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರ ಹೋಗುವ ಉಸಿರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಾಕೇ?

ಗೋಯಂಕಾಜಿ : ಉಸಿರಿನ ಸ್ವರವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಉಸಿರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಜೊತೆಯಿರುತ್ತೀರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸಮ್ಯಾಸಂಬುದ್ಧರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ?

ಗೋಯಂಕಾಜಿ: ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಆಗಬಹುದು. ಸಮ್ಯಾ ಸಂಬುದ್ಧರಿಗಾಗಿ ಏಕೆ ಕಾಯಬೇಕು? ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಫಲವನ್ನು ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ‘ಕಾಲಂ ಆಗಮೆಯ್ಯ’ ಅಂದರೆ ಕಾಲವು ಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೀರ್ಘ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾಲವು ಪಕ್ಷವಾದಾಗ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನಿರ್ವಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ಸಮತೆಯಿಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ನಿರ್ವಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಫಲಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಫಲಗಳನ್ನು ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುಖಿಗಳಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಿ, ಮುಕ್ತರಾಗಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಶಿಸ್ತುಪಾಲಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ತರಹ ನೀವು ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಅವರೇಕೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಗೋಯಂಕಾಜಿ : ಸರಿ, ನನ್ನ ತರಹ ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಲಿ. ಆಗ ಅವರೂ ನನ್ನಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅಥವಾ ಉಪ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. “ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ನಾನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆದೆ. ಅವರು ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು” ಎಂದು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಕರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಾದರಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲವರು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಯುವ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಕಲಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ನೋವನುಭವಿಸಬೇಕೇ?

ಗೋಯಂಕಾಚಿ : ಸರಿ, ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದು. ನೋವನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇದು, "ನಾನು ನನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೊರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹಣೆಬರಹವೇ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ 999 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ಅಂಗುಲೀಮಾಲ (ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ) ತನ್ನ ವಿಪಶ್ಯನದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ, ನಿರಾಶಾವಾದ ಏಕೆ? ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ. ನೀವು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರಬಹುದು.

ಧಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

10 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು 2025 : ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 4, ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಿಂದ 18, ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಿಂದ 28 ಸತಿಪಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರ, ಹಳೆಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಿಂದ 13, ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಿಂದ ಮೇ 4, ಮೇ 7 ರಿಂದ 15, ಮೇ 19 ರಿಂದ 30, ಜೂನ್ 4 ರಿಂದ 15, ಜೂನ್ 18 ರಿಂದ 29, ಜುಲೈ 2 ರಿಂದ 13, ಜುಲೈ 16 ರಿಂದ 27, ಜುಲೈ 30 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 10, ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ 24, ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ 19, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ 26, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 9, 12 ರಿಂದ 23, 26 ರಿಂದ 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ 21,

ವಿಳಾಸ : ಧಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಆಲೂರು, ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಎದುರಿನ ಮಾಕಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಟೋರಿಕ್ವಾ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್)ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 256,258,258ಸಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 99725 88377, 63615 70725, 99725 88377, 99009 55930. ಇ-ಮೇಲ್ :

info@ paphulla. dhamma. org;website;
www.vridhamma. org.

ಧಮ್ಮ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆ.

ಹತ್ತು ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು -2025: ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಿಂದ 16, ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಿಂದ 13, ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಿಂದ ಮೇ 4, ಮೇ 14 ರಿಂದ 25, ಜೂನ್ 4 ರಿಂದ 15, ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ ಜುಲೈ 6, 16 ರಿಂದ 27, ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಿಂದ 17, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3-14, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ 17, ನವೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ 16, ನವೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ 28.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : <https://www.dhamma.org/en/schedules/schnagari>

ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ : <https://maps.app.goo.gl/CZoHPKWSeeUNSJKZ6>

Contact Numbers : 90087 33008, 94485 88789, 87226 05694

ವಿಳಾಸ : ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಬುಳುಪುರ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಧಮ್ಮ ನದಿ, ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಿಂದ 17, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 14, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 21, ನವೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ 23, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ 21. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9449773942, 9880173542, 8792173942.

ಧಮ್ಮವನ, ಮೈಸೂರು

ಜೂನ್ 18-29, ಜುಲೈ 9-17 (ಎಸ್‌ಟಿಪಿ) ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31, ಆಗಸ್ಟ್ 20-31, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19-30, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15-26, ನವೆಂಬರ್ 18-29, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17-28.

ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - 571 617, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ನಿರಂತರಾಗಿ 2 ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು: www.dhamma.org/schedules/schvana.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ : 88805 19658

ಧಮ್ಮ ಸುಖಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

10 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು-2025:

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 14, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 : ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ವಿಳಾಸ : ಅರೆಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು.

website : sukhalaya.dhamma.org

ಫೋನ್ : 099004-52939

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: ಐರಣಿ ಅಫ್‌ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, 4ನೇ ತಿರುವು, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ,ದಾವಣಗೆರೆ-2.ಪ್ರಕಾಶನ:ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, # 7/1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಶಾಲೆ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು 560 004. ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರು: ಜಿ.ಟಿ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ

Printed by B.Pradeep Kumar, Published by Smt. R. Chandramathi on behalf 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: G.T. Govindappa,

ಇಂದ:

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

7/1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಶಾಲೆ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು 560 004.

ಗೆ,