

ಧಮ್ಮ ಪದಗಳು

“ಅಥ ಪಾಪಾನಿ ಕಮ್ಮಾನಿ,
ಕರಂ ಬಾಲೋ ನ ಬುಜ್ಜತಿ,
ಸೇಹಿ ಕಮ್ಮೇಹಿ ದುಮ್ಮೇಧೋ,
ಅಗ್ಗಿವಡ್ಡೋ ವ ತಪ್ಪತಿ”

ಮೂರ್ಖನೊಬ್ಬನು ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿಯು ಹತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಸುಡುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ತಾನು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಧಮ್ಮಪದ-13, ಪಾಪ ವರ್ಗ

ಧಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

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

(ಧಮ್ಮಗಿರಿ, ಭಾರತ, ಜನವರಿ 25, 1999)

(‘ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ’ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ,

ಧಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಧಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವಾಗಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.

ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ನೀವೂ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಅಂಗಾಲು ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಧ್ಯಾನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಅಪಾಯವಿದೆ. ನೀವು ವಿಪಶ್ಯನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ನಡೆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯು ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಅನುಭವಿ ಧಮ್ಮ ಸೇವಕರೊಬ್ಬರು, “ನಿನ್ನ ನೋವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿನಗೆ “ಆಕ್ಯುಪೈಶರ್” (ದೇಹದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡಹಾಕುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದ ತಪ್ಪು!

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ‘ರೇಖಿ’ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ನನಗೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ತಪ್ಪುಗಳು. ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.

ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಪಶ್ಯನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಮೇಲೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಪಶ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದಲ್ಲ. ಇತರೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಪಶ್ಯನದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಪಶ್ಯನವು ನೇಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಬುದ್ಧರ ನಂತರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಲ್ಲದ ಜನರು ವಿಪಶ್ಯನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ, ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೋ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿಪಶ್ಯನವು ಮರೆಯಾಯಿತು. ನಾನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ ಕೆಲವರು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ (ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ) ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಬೋಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರೂ ಬೋಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪಂಥೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ವದವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇನೆಂದರೆ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು “ಈಗ ನಾವು ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಧಮ್ಮವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೆಂದರೆ ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಧಮ್ಮ ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ದುರ್ನಡತೆ. ಎರಡನೆಯದು, ವಿಪಶ್ಯನಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವುದು.

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಗ್ರೇನ್ ವಾಸಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಬಿರ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಸಯಾಜಿ ಉ ಬಾ ಖಿನ್ ಅವರು ನಾನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಂಗೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೆ, “ಛೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ, ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಸಯಾಜಿಯವರು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯ ಬಯಸಿದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಾದರೆ ಬರಬೇಡಿ. ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪ್ರಶರ್, ರೇಖಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಮುಂದಿನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನಂತ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸೇವಕನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಮತ್ತು ವಿಪಶ್ಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಬಾರದು. ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ.

ಭವತು ಸಬ್ಬ ಮಂಗಳಂ

ಗೋಯಂಕಾಜಿಯವರೊಡನೆ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ : “ಕರ್ತೃತ್ವ” ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗೃತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಮಚಿತ್ತತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದ ಸಮಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹಂಬಲಿಸದಿರಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಕದಿರಲು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದಷ್ಟೂ ನನ್ನ ಗುರಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಗೋಯಂಕಾಜಿ : ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರೋ ಅದು ಸರಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ; ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. “ನಾನು” (ಅನತ್ತಾ =ಅನಾತ್ಮ) ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹಂತ ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. “ನಾನು” ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ‘ಕರ್ತೃ’ (ಮಾಡುವವನು) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ “ನಾನು” ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬಹುದು. “ಸರಿ, ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು” ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

“ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಂತವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ “ನಾನು” ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ, “ನಾನು” ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯು ಮೊದಲು ಅನಿಚ್ಛೆ (ಅನಿತ್ಯ)ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಾಗ, ‘ದುಃಖ’ವು ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಎಷ್ಟೇ ಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ದುಃಖಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರವಾದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದರೆ, ದುಃಖದ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ‘ಅನಿಚ್ಛೆ’ ಮತ್ತು ‘ದುಃಖ’ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಾಗ, ಮೂರನೆಯ ಹಂತವಾದ ‘ಅನತ್ತಾ’ (‘ನಾನು’ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ) ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. “ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಏನು? “ನಾನು” ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ತಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಕೇವಲ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದನದ ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. “ನಾನು” ಎಂಬುದು ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋದಾಗ, ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನತ್ತಾ ಎಂಬ ಹೇರಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬುದ್ಧ ‘ಅನತ್ತಾ’ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ‘ಅನಿಚ್ಛೆ’ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ‘ದುಃಖ’ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ‘ಅನತ್ತಾ’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಕರ್ತೃ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾದ ‘ಅನತ್ತಾ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರಲೇಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ (ಪಿ.161-162)

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಲೌಕಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ? ಅಥವಾ ನಾನು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೇ ಎಂದು ನಾನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಗೋಯಂಕಾಜಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಳಿತು ಯೋಚಿಸುವುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕದಿರುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವು ಇತರರ ನೈತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು. ಅದು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಶೀಲವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶೀಲವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತಿದ್ದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಡಿ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ (ಪು. 162)

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನೈತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನೈತಿಕ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನೈತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ದಾನದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ನೈತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬಂದರೂ ನೈತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ನೋವನ್ನು ವಿಪಶ್ಯನದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ತರುವಂತಹ ಕಡೆ ದಾನದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ಗೋಯಂಕಾಜಿ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲೂ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳು, ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 'ಮಿಚ್ಚಾ-ಆಜೀವ'ದಲ್ಲಿ (ತಪ್ಪು ಜೀವನೋಪಾಯದಲ್ಲಿ) ತೊಡಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು.

ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಜೀವನೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಣ ಹೂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಂತೆಂಥವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯು 'ಸಮ್ಮಾ-ಆಜೀವ' (ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ)ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ; 'ಮಿಚ್ಚಾ-ಆಜೀವ' (ತಪ್ಪು ಜೀವನೋಪಾಯ)ಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇವಲ ಹಣಗಳಿಸುವುದು ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಶೀಲವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಾವು ಹಣ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು; ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾಚಾರವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಪಶ್ಯನವು ಪಾತ್ರವಹಿಸಬಹುದೇ?

ಗೋಯಂಕಾಜಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಪಶ್ಯನವು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ವೈರತ್ವದಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳಿರುವಾಗ ಹಿಂಸೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳು, ಶಿಕ್ಷೆಗಳು, ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿರೋಧವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಪಶ್ಯನದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು.

ಏನೇ ಆದರೂ, ಸಮಾಜವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕಾಡು ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಸಿರಾಗಿ ನಳನಳಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ಬೇರಿಗೆ ನೀವು ನೀರುಣಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವೂ ಹಸಿರಾದರೆ, ಇಡೀ ಕಾಡು ಹಸಿರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ವಿಪಶ್ಯನವೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ.

ವಿಪಶ್ಯನವು ಹರಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಈ ದುಃಖಿತ ಜನರ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ದ್ವೇಷವಲ್ಲ ಕರುಣೆಯಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ವಿಪಶ್ಯನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರು ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ.

ವಿಪಶ್ಯನ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಧರ್ಮದ

ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದಲಾದಾಗ, ಸಮಾಜವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಜನರು ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧತೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ. (ಪು.56)

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಧರ್ಮ ಗಿರಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಪಶ್ಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗ, ಪಾಲಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯವಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜನ ಯಾರು?

ಗೋಯಂಕಾಜಿ : ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದರೆ ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನದ ಬೋಧನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧರ್ಮ ಗಿರಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ಧರ್ಮದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ವಿಪಶ್ಯನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಲಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 'ಪರಿಯತ್ತಿಗೆ' (ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ) ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯು ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಹೊಂದಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಪಶ್ಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆನಿಸಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ, ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಕರು 'ಪರಿಯತ್ತಿಗೆ'ಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಕೇಂದ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ದುರ್ಬಲ ಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರವೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಧರ್ಮ ಗಿರಿಯು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ: ಅದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸೇವೆಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಘೋಷಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರಾದರೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಳಸಬೇಕು. "ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ

ಅಲ್ಲಿ ; ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾರನ್ನೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು. ಸಂಕಲ್ಪವು ದಾನಿಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೂ ಧರ್ಮ ಸೇವಕನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವಾಗಬಹುದು. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಧ್ಯಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಕರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ. (ಪುಟ 57-58)

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೇ? ಹಾಗಾದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಗೋಯಂಕಾಜಿ : ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ನೆಲೆಯಿಂದ. ಈ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅಂತಹದ್ದೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

2026 : 20 ದಿನಗಳ ದೀರ್ಘ ಶಿಬಿರ ಜನವರಿ 16 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 6. 30 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರ ಜನವರಿ 16 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 16.

ಹತ್ತು ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು : ಫೆಬ್ರವರಿ 19-ಮಾರ್ಚ್ 2, ಮಾರ್ಚ್ 5-16, ಏಪ್ರಿಲ್ 8-19, 22-3 ಮೇ- 6-17, ಜೂನ್ 3-14, 17-28, ಜುಲೈ 1-12, 15-26, 29-9 ಆಗಸ್ಟ್ 12-23.

ಸತಿಪಟ್ಟಾನ ಶಿಬಿರ : ಮಾರ್ಚ್ 23-31

ಮೂರು ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು : ಏಪ್ರಿಲ್ 2-5, ಆಗಸ್ಟ್ 27-30.

ಹದಿಹರೆಯದವರ ಶಿಬಿರ : ಮೇ 20-28.

ವಿಳಾಸ : ಧರ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಆಲೂರು, ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಎದುರಿನ ಮಾಕಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್) ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 256,258,258ಸಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:99725 88377, 63615 70725, 99725 88377, 63605 87970 ಇ-ಮೇಲ್ : info @ paphulla. dhamma. org;website; www. vridhamma. org.

**FORM IV
(See Rule 8)**

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'VIPASSANA NEWS LETTER' to be published in the first issue every year after the last day of February.

1. Place of publication : **Karnataka Vipassana Prachara Samithi Trust, #93, 30th Cross Road, Banashankari 2nd Stage, Bengaluru, Karnataka-560070**
2. Periodicity of its publication : **Monthly**
3. Printer's Name : **B. Pradeep Kumar**
Nationality : **Indian**
Address : **Airani Offset Printers, 4th Cross, KHB Colony, Davangere, Karnataka- 577 002.**
4. Publisher's Name : **Chandramathi R.**
Nationality : **Indian**
Address : **# 759, 14th Main Road, IPI Layout, Mallathahalli, Bengaluru, Karnataka -560056**
5. Editor's Name : **Dr. G.T.Goviddappa**
Nationality : **Indian**
Address : **# 2434-5, 'Manasa', S.S.Layout, 'A' Block, Beside SBC Woman's College, Davanagere, Karnataka - 577004**
6. Owner Names : **Karnataka Vipassana Prachara Samithi Trust,**
Addresses : **# 302, 7th Main, Railway Layout, Bhavani Nagar, Ullal Main Road, Jnanabharathi Post, Bengaluru. Karnataka - 560056**

I, Chandramathi R, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

sd/-

Chandramathi R

Date :

Signature of Publisher

ವಂತಿಗೆ : ವಾರ್ಷಿಕ: ರೂ.30, ಅರ್ಜಿ: 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 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. Goviddappa,

ಇಂದ:

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

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

ಗೆ,