

(సాధకుల ప్రేరణ కొరకు ఉద్దేశించబడిన తెలుగు మాసపత్రిక)

విపశ్యన అంతర్జాతీయ ధ్యాన కేంద్రం, ధమ్మశైత్త, వనస్థలిపురం, హైదరాబాదు - 70

“భద్రువాణి”

సబ్బే సజ్జారా అనిచ్చాతి, యదా పణ్ణాయ పస్తుతి!
అథ నిబ్బిందతి దుక్కే, ఏస మగ్గో విసుద్ధియా !!

- ధమ్మపద - 277,

నామరూపముల (శరీర చిత్రముల) సంస్కారాల క్షేత్రమంతా ఆనిత్యమైనదే. ఈ సత్యాన్ని సాధకుడు ఎప్పుడైతే అనుభవం ద్వారా చూసి తెలుసుకుంటాడో, అప్పుడు ఈ సకల దుఃఖైక్షేత్రం పట్ల వైరాగ్య సిఫికి చేరుకుంటాడు. వాటి పట్ల బోక్కాభావం తెగిపోతుంది. ఇదే (చిత్రాన్ని విషధించేనే) విషధి మార్గము.

పూజ్య గురూజీ భారతదేశానికి వచ్చిన తరువాత ఎదురైన అనుభవాలు

పూజ్య గురూజీ సత్యనారాయణ గోయంకా గారు శుద్ధధర్మ సంపర్కంలోకి రావటం నుండి మొదలుకుని వారి ప్రారంభిక జీవితానికి నంబంధించిన అనేక వ్యాసాలు ముద్రించబడ్డాయి. ఆయన భారతదేశానికి వచ్చి, విపశ్యన బోధన ప్రారంభించిన తరువాత ఎదుర్కొన్న అనుభవాలు మరియు ఆయన బోధించిన శిక్షణము ఇప్పుడు ప్రకాశింపచేస్తున్నాము. ఈ క్రమంలోనే - గోయంకా గారి చేత రచించబడిన హింది పుస్తకం అత్యకథన్ భాగ్ 2 యొక్క పదమూడప భాగాన్ని సమర్పిస్తున్నాము.

అనిత్యము, దుఃఖము, అనాత్మ

అనిత్యము, దుఃఖము, అనాత్మ భావనలు నిజానికి వాస్తవానికి నిపేధాత్మకంగా అనిపించినా వీటికి ఎటువంటి దార్శనిక ప్రాముఖ్యతా లేదు. ఎందుకంటే ఇవి దార్శనిక విశ్వాసాలు కావు. భవచక్రం నుండి విముక్తి పొందడానికి, సాధువరంగా ఈ మూడింటినీ ప్రత్యక్షులు అనుభూతి చెందటం తప్పనిసరి. ఈ మూడింటినీ స్నేయ అనుభూతితో తెలుసుకోవటంలో ముక్తి మార్గానికి చేరువుతూ పోతున్నామని విపశ్యన సాధన ద్వారా అర్థమవుతుంది. కేవలం అంగీకరించినంత మాత్రాన ముక్తి లభించదు.

విపశ్యన సాధన మొదలుపెట్టినప్పుడు, ఆరంభంలో స్థాల స్థాల ఘనీభూత సంచేదనలు ప్రటితమయి కొంత సమయం తరువాత నశించిపోవటం జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో సాధకుడు వాటి అనిత్య స్థూభావాన్ని అనుభూతి స్థాయిలో తెలుసుకుంటా ఉంటాడు. విపశ్యన మార్గంలో దీనినే ఉదయ - వ్యయ జ్ఞానస్థితిగా పిలుస్తారు. ఇది ఈ మార్గపు అత్యంత ప్రారంభిక మైలురాయి. కానీ నిలకడగా, పట్టుదలతో పనిచేస్తూ ఉంటే తరువాతి సత్యాలు స్వప్తహాగా వాటంతటవే తెలుస్తాపోతాయి.

పైపై స్థాయిలో, ఈ శరీరమంతా ఎంతో స్థాలంగా అనిపిస్తుంది. కానీ అంతిమ స్థాయిలోని సత్యమేమిటంటే ఈ శరీరం అత్యంత స్థూభావాన్ని అపి స్థాక్కుమైన ప్రమాణం. ఈ ప్రమాణం కూడా ఘనపదార్థం కాదు, అది కేవలం తరంగమే. గంభీరతాపూర్వకంగా సాధన

చేస్తూ - చేస్తూ కొద్దిమంది సాధకులకు మొదటి శిబిరంలోనే శరీరంలోని సూక్ష్మమైన స్థితులు అనుభూతిలోకి తెలిసిరావటం మొదలవుతుంది. మరికొందరికి రెండవ శిబిరంలో లేదా మూడవ శిబిరంలో తెలిసివస్తుంది. శరీరమంతటా ఎన్నోన్నే పరమాణువులు గుంపులు గుంపులుగా ఉత్పన్నమవుతూ నశించిపోతూ ఉన్నాయి అని సాధకుడు అనుభూతి స్థాయిలో తెలుసుకుంటాడు. గమనిస్తూ గమనిస్తుండగానే ఈ పరమాణువుల తరంగాలు అత్యంత వేగంగా మార్పుచెందటాన్ని అనుభూతి చెందుతాడు. శరీరం పైపై స్థాయిలో అలాంటి అనుభూతి కలుగుతూ -కలుగుతూ సాధకునిలో అప్రమత్తత మరింత సూక్ష్మమవుతూ పోవటంతో, అతడు శరీరం లోపలూ - బయటా, శారీరమంతటా అత్యంత వేగంగా తరంగితమవుతుండే పరమాణువులను అనుభూతి చెందటం మొదలవెడతాడు. విపశ్యన పరంపర ప్రకారం, ఒక చిన్ని కలాప తరంగం చిట్టిక వేసేంత సమయంలో, లేదా రెప్పపాటులో ఎన్నో వందల వేల కోట్ల సార్లు తరంగితమవుతూ ఉంటుంది. నేటి పశ్చిమదేశపు శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నదాని ప్రకారం ఒక పరమాణువు ఒక సెకండులో ఒకటికి పక్కన 22 సున్నాలు పెట్టినన్ని సార్లు తరంగితమవుతూ ఉంటుంది. పశ్చిమ దేశపు శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం “భౌతిక ప్రపంచంలో ఘనత్వమంటూ ఏదీ లేవు.” అలాగే, స్థాలంగా అనిపించే ఈ శరీరంలో, ఎక్కడ కూడా ఎంతమాత్రం - స్థాలత్వం లేదని విపశ్యన సాధకుడు గమనిస్తాడు. తల నుండి పాదాల వరకూ లేదా పాదాల నుండి తల వరకూ శరీరం గుండా మనసును ప్రసరిస్తే, ఎక్కడా ఎటువంటి ఆటంకం కానీ, ఎటువంటి అడ్డంకి కానీ ఉండవు. ఒకే శాస్త్రసలో శరీరమంతా అనుభూతిలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిని వివరిస్తూ భగవానుడు -

“సబ్బుకాయపటీసంవేదీ అస్పసిస్సామీతి సిక్కతి
సబ్బుకాయపటీసంవేదీ పస్ససిస్సామీతి సిక్కతి॥”

- మజ్జిమనికాయ 1.107

“సాధకుడు ఒకే ఉచ్ఛాసలో పాదాల నుండి తల వరకూ, మరియు ఒకే నిశ్శాసలో తల నుండి పాదాల వరకూ తరంగితమవుతుండే

శరీరాన్వంతటినీ అనుభూతి చెందటాన్ని నేర్చుకుంటాడు. శరీరం యొక్క ఘనత్వమంతా అంతమైపోయిన కారణంగా సహజంగానే ఇలాంటి అనుభూతి కలుగుతుంది.” అని చెప్పాడు.

శరీరపు ఘనత్వమనేది పైపైకి కనిపించే సత్యం. కానీ తరంగితమవుతూ ఉండటం దాని వాస్తవిక సత్యం. ఈ విషయం సాధకునికి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇదేదో కల్పన కాదు. ఇదేదో సంప్రదాయ దార్శనిక నమ్మకాన్ని ధృఢపరుచుకోవటం కాదు. ఇవన్నీ భౌతిక ప్రపంచపు అంతిమ సత్యాలే. దీనినే భగవానుడు -

“సబ్బోలోకో పకమ్మితో” - ప్రపంచమంతా ప్రకంపనలే ప్రకంపనలు.

- సంయుత్తనికాయ 1.1.168

“సాధకుడు, తన శరీరంలోని ఘనత్వం కరిగిపోయి, కేవలం ప్రకంపనలనే అనుభూతి చెందుతాడు. ఇది సూదూర విషయం మార్గంలోని రెండవ మైలురాయి. దీనినే భంగజ్ఞన స్థితి అని పిలుస్తారు.” అని వివరించాడు.

ప్రారంభంలో, ఉదయ - వ్యయ జ్ఞానము తెలిసిరావటమనే మొదటి మైలురాయి వరకూ చేరుకున్న స్థితిని వివరిస్తూ భగవానుడు “సముదయధమ్మానుహన్సీ విహరతి, వయధమ్మానుహన్సీ విహరతి”

అంటే - విషయం సాధన చేస్తూ సాధకుడు సంవేదనలు ఉదయంచటాన్ని తెలుసుకుంటాడు మరియు నశించిపోవటాన్ని తెలుసుకుంటాడు. ఇదే ఉదయవ్యయ జ్ఞానపు మొదటి మైలురాయి. ఇక్కడ ఉదయంచటం వేరుగా, నశించిపోవటం వేరుగా ఉన్న విషయం అనుభూతిలోకి వస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్యనున్న అంతరం కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది, మరికొన్నిసార్లు తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అంతరమైతే ఉండే ఉంటుంది. ఇక తరువాతి మైలురాయికి దగ్గరవుతున్న కొద్ది - “నముదయవయధమ్మానుహన్సీ విహరతి” - ఉదయంచటం, నశించిపోవటం ఒకేసారి అనుభూతిలోకి వస్తాయి, రెండింటి మధ్యనున్న అంతరం సమాప్తమోతుంది. ఉదయంచిన వెంటనే నశించిపోతుంది. ఉత్సవమైన వెంటనే అంతమైపోతుంది. మరింత ముందుకు వెళ్తితే ఇది ఎంత వేగంగా అయిపోతుందంటే, ఎప్పుడు ఉదయంచిందో కూడా తెలియదు. నశించిపోవటమే, నశించిపోవటం, కేవలం వ్యయమే, కేవలం భంగురమే భంగురం. ఒక పెద్ద ఇసుక దిబ్బ కుప్పకూలి పడిపోయినట్లుగా శరీరమంతటా కేవలం తరంగాలే తరంగాలు - భంగురమే భంగురం అనుభూతిలోకి రావటం మొదలవుతుంది. అందుకే దీనిని భంగురజ్ఞాన మైలురాయి అని అంటారు.

స్వయంగా నాకు మొదటి శిబిరంలో ఇలాంటి అనుభూతే కలిగితే, నేను మా గురుదేవులు సయాజీ ఊ బా భిన్ గారితో, “మా పరంపరలో జీవితపు అంతిమ లక్ష్మిదే, ఇదే అంతిమ సత్యము, ఇదే నిత్యము, శాశ్వత స్థితి, ఇదే చైతన్యము, సచ్చిదానందము, బ్రహ్మసందము.” అని చెప్పాడనిపించింది. కానీ నేనేమీ చెప్పకముందే వారు, “ఇది శరీర చిత్తాల స్పర్శతో కలిగి సంవేదనలే. ఇదింకా శరీరచిత్తాల భంగుర స్వభావపు పరిచయం మాత్రమే. అందుకే దీనిని భంగురజ్ఞానం అని పిలుస్తారు.” అని చెప్పారు. ఆ తరువాత వారు, “ఇక్కడ నుండి గంభీర విషయం సాధన మొదలవుతుంది. ఒకవేళ అనుభూతిలోకి వచ్చిన ఈ భంగుర స్థితి యొక్క అనిత్య స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ, దానిపట్ల సమతని నిలుపుకుంటే, అనుశయక్కేశాలు, అంటే జన్మ - జన్మాంతరాల నుండి

ప్రోగు చేసుకున్న లోతైన కర్మ సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, భఫిషుత్తలో కొత్త కొత్త జన్మఫలాలనిపుట్టానికి బీజాలేవైతే ఉన్నాయో, చిత్రధార యొక్క అట్టడుగు లోతుల్లో నిద్రాణంగా కొనసాగుతున్న సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అవి పైకి ఉచికిరావటం మొదలవుతుంది. ఒకవేళ అలా పైకి ఉచికి వచ్చిన సంస్కారాల పట్ల కూడా అనిత్యబోధతో కూడిన సమతను నిలుపుకుంటే, అవి కూడా నశించిపోయే క్రమం ప్రారంభమవుతుంది. సంవేదనల రూపంలో పైకి వచ్చిన ఈ కర్మసంస్కారాల పట్ల ఉపేక్ష, అంటే సమతాభావాన్ని నిలుపుకుంటే, అవి నశించిపోతాయి, క్షురమవుతుపోతాయి.” అని చెప్పారు. ఇంకా ఎంతో దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంది. ఎవరికి ఎంత సుదూర ప్రయాణం అనేది వారు గతంలో ప్రోగుచేసుకున్న కర్మ సంస్కారాల పరిమాణం (రాశి) ఎంత అనే దానిపైనా, అలాగే ఇప్పుడు చేస్తున్న సాధనలో వారు సతి మరియు సంప్రజ్ఞానాలను (సతి అంటే అప్రమత్త మరియు సంప్రజ్ఞానం అంటే అనిత్యబోధ) ఎంత ఎక్కువగా ప్పటి చేసుకుంటున్నారు అనే విషయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ తరువాత వారు, “ఎంతోమంది ప్రజలు దీనినే అంతిమ లక్ష్మంగా భావిస్తారు. కానీ ఇది అంతిమలక్ష్మం కాదు. ఇది కేలం ఒక మైలురాయి మాత్రమే. ఒకవేళ దీనినే మన అంతిమ లక్ష్మమనుకుంటే, మనం ముందుకు సాగలేము. గంభీర సాధకుడైతే, ఇది శరీరచిత్తాల క్షేత్రమే, ఇది ఇంద్రియ క్షేత్రమే. కాబట్టి ఇదింకా అనిత్యతా క్షేత్రమే అని అనుభూతుల స్థాయిలో అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. సాధకుడు ఈ అనిత్య స్థితి పట్ల అత్యంత జాగరూకతతో ఉంటూ, నిత్యం వరకూ చేరుకోవటానికి ఈ అనుభవాలు అర్ధంకి కాకుండా చూసుకుంటాడు. నిత్యమూ, శాశ్వతము, ధృవము, నాశనం కాని, అమృతము అయిన స్థితి - శరీరచిత్త క్షేత్రాలకి అతీతమైనది, ఇంద్రియ క్షేత్రానికి అతీతమైనది. నిత్యము, అమృతము అయిన నిర్వాణం సాక్షాత్కారమైన సమయంలో సమస్త ఇంద్రియాలు పనిచేయటం నిలిచిపోతుంది. అందుకే - “సంశాయతన నిరోధా” అని చెప్పబడింది. అంటే, ఆరు ఇంద్రియాలైన కళ్ళ, చెవులు, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్చం ఇంకా మనసులు నిరోధించబడతాయి, పనిచేయటం మానేస్తాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా భంగుర స్థితిలో అనుభూతిలోకి వచ్చే ప్రీతి సుఖం పట్ల “నిభ్యానం పరమం సుఖం” అనే భ్రాంతి కలిగితే, ఈ సమయంలో ఇంద్రియాలు చుసిచేస్తున్నాయా లేదా అని చెంటనే పరీక్షించుకని చూదాలి. ఒకవేళ ఆ భ్రాంతి కలుగుతుంటే, దానిని దూరం చేసుకోవాలి. అంతిమ లక్ష్మం ఇంకా దూరంగా ఉంది అని తెలుసుకోవాలి.

ముక్కి మార్గపు సత్యం చక్కగా అర్థమయింది. అలాగే మార్గంలో ఎదురుయ్యే మైలురాళ్ళను యూత్రలో అంతిమ లక్ష్మంగా భావించి అక్కడితో నిలిచిపోకూడదు అని కూడా తెలిసివచ్చింది. దివ్యజ్యోతి, దివ్యాదం, దివ్యగంధం, దివ్యరసం, దివ్యస్వర్ప - ఇవన్నీ కూడా ఈ సుదీర్ఘ మార్గంలో మొదట ఎదురుయ్యే మైలురాళ్ళ. వీటిలో ఎదో ఒకదానిని పట్టుకుని వేళ్ళాడితే, యూత్ర నిలిచిపోతుంది. ఇంకా మనుసు, దేహాల అనిత్య స్వభావ క్షేత్రానికి చెందిన అనుభూతులనే అనుభూతి చెందుతున్నామని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. అదే విధంగా ఎప్పుడైనా మూడు గంటల సహజ ఆసనసిద్ధి ప్రాప్తించినా, ఎంతో సమయం పాటు సహజ కుంభకం ప్రాప్తించినా, శరీరమంతటితో పాటుగా మూలాధారం నుండి తల వరకూ ఉన్న వెన్నెముక అంతటా చిన్నయమే (చేతనమయం) అనుభూతిలోకి వచ్చినా, రకరకాల చమత్కారిక సిద్ధులు

ప్రాప్తించినా, ఇలాంటి అనుభూతులు కలిగినప్పుడ్లు, ఇవన్నీ మార్గంలో ఎదురయ్యే ధర్మశాలలే అని, ఇవి ఒక యాత్ర పూర్తయింది అనే భ్రమను కలుగిస్తాయి అని అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ భ్రమ నుండి బయటపడటానికి సాధకుడు తనలో నిరంతరం కలుగుతుండే ఉదయ -యాయాల అనుభూతుల పట్ల, లేదా భంగుర జ్ఞానం యొక్క అనుభూతి పట్ల అనిత్యబోధతో కూడిన సత్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉండాలి. దానితో నామరూపాలకు అతీతమైన (అనగా చిత్రాతీతం, దేహతీతం), ఇంద్రియాలకు అతీతమైన అమృత స్థితి యొక్క స్వాక్షాత్మారం నిర్వఫ్మంగా కలుగుతుంది. లేకపోతే మార్గానికి అవరోధమే అవరోధం.

విప్స్యన మార్గంలో గంభీరంగా ప్రగతి సాధిస్తాపోయే సాధకుడు, తాను చేసే యాత్ర అంతా అనిత్యం నుండి నిత్యం వైపుకు వెళ్లటానికి అని అనుభూతుల స్థాయిలో చక్కగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అత్యంత ప్రీతికరమైన అనిత్యక్షేత్రపు అనుభూతి మన మార్గానికి అవరోధం కలిగించకుండా ఉండటానికి అనిత్యం పట్ల జాగరూకతతో ఉండటం అవసరం. ఎప్పటివరకైతే యాత్ర పూర్తికాదో, అప్పటి వరకూ పునరపి జననమ్, పునరపి మరణమ్ యొక్క దుఃఖమయ భవ సంసరణ ఉండనే ఉంటుంది. అనిత్య క్షేత్రానికి చెందిన ఏ అనుభూతినీ పరమనుఖంగా భావించి, పరమానందంగా భావించి దారి తప్పవద్దు, ఎక్కడా చిక్కుకుపోవద్దు. అనిత్య క్షేత్రమేదైతే ఉందో, దుఃఖ క్షేత్రమేదైతే ఉందో, “అది నేను కాదు, అది నాది కాదు, అది నా ఆత్మ కాదు”. దానిపట్ల మిథ్యాబ్ది లేదా చిత్తత్వబ్దాని పుట్టించుకోవద్దు. “నేను” లేదా “నాది” అనే భావన కలగగానే విముక్తి యాత్ర నిలిచిపోతుంది, “నేను” లేదా “నాది” అనే భావన నశించిపోకుండా జన్మలేని స్థితిని, అమరమైన స్థితిని, నాశనం లేని స్థితిని స్వాక్షాత్మారం చేసుకోలేము.

కానీ లక్ష్యం వరకూ చేరుకునే క్రమంలో సాధకుడు, తన యాత్రామార్గంలో ఎదురయ్యే ప్రతి ఒక్క మైలురాయి, ప్రతి ధర్మశాల, ప్రతి అసాధారణ, అసమాన్య సిద్ధులు మరియు అనుభూతులు అన్నీ కూడా ప్రగతికి సూచికలే అయినప్పటికీ, లక్ష్యం వరకూ ఇంకా చేరుకోలేదు. వాటిలో ఏదయినా పురోగతికి ఆటంకం కాగలదు. కాబట్టి అత్యంత ప్రియమైన, మనసును ఎంతగానో మోహింపజేసే అనుభవాలు ఎదురైనా సరే, సాధకుడు ప్రతిక్షణం అప్రమత్తంగా, మెలకువతో ఉండాలి. ఇది ఇంకా అనిత్యతా క్షేత్రమే, ఇంద్రియ ప్రపంచపు క్షేత్రమే అనే తెలివిడిని నిలుపుకోవటం తప్పనిసరి. కాబట్టి అనిత్యక్షేత్రం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం యొక్క అనివార్యతను ఎవరైనా వ్యక్తి నిషేధాత్మక ఆలంబనగా చెప్పుకుని దానిని ఆచరించటానికి వెనకాడినప్పటికీ, అనుభవపు అడుగులు వేసుకుంటూ ఆ ఆలంబన మనల్ని భ్రమ, భ్రాంతుల చిక్కుముడుల నుండి దినుడల ఫేసే అత్యంత ఆచరణాత్మకమైనదిగా తెలిసివచ్చినప్పుడు, ఇది మనల్ని శాశ్వతమైన పరమ సత్యం వరకూ చేర్చటం కోసమే అని అర్థమైనప్పుడు దినిని ఆచరించటంలో ఎటువంటి సంకోచమూ ఉండదు. ఇది కేవలం నా అనుభవమే కాకుండా ఎంతోమంది యొక్క అనుభవం కూడా. దుర్ఘష్టవశాత్మూ విప్స్యన విద్య మరియు మూల బుద్ధవాటి రెండూ దేశం నుండి పూర్తిగా విలుప్తమైపోయాయి. కాబట్టి భగవానుని బోధనల పట్ల ఎన్నో నిరాధార, నిరర్థక భ్రాంతులు పుట్టుకొచ్చాయి. ఈ కారణంగానే నాలాంటి ఎంతోమంది ప్రజలు సాధనాక్షేత్రంలో

అనుభూతిలోకి వచ్చే అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన, ఆప్సోదకరమైన, సుఖపు అనుభూతులనే అంతిమ సుఖంగా భావించి భ్రమలో పడిపోతారు. విప్స్యన విద్య లుప్తమైన తరువాత ఎంతోమంది విద్యాంసులు కూడా భారతదేశపు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో ఈ భ్రాంతినే ప్పటిచేస్తా వచ్చారు.

భారత యాత్ర

నా మొదటి శిబిరం పూర్తయిన మూడు నెలలలోపే నేను భారతయాత్రకు వచ్చేశాను. ఒకానొక ప్రసంగంలో గురుదేవులు, “శుద్ధ ధర్మ తరంగాలు ఎంత ప్రభావపంతంగా ఉంటాయంటే, వాతావరణంలో వాటి ప్రభావం కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకూ నిలిచే ఉంటుంది.” అని చెప్పారు. బుద్ధగయా, సారసాధి, శ్రోవస్తి, కుషినగర్ మరియు లుంబిని వంటి బుద్ధ భగవానుడు విహారించి పుణ్య ప్రదేశాల్లో వారి ధర్మతరంగాలను స్వయంగా అనుభవించి చూడాలనే కోరికతో నేను ఈ యాత్ర చేశాను. ఈ ఉద్దేశ్యంతో చేసిన యాత్ర అన్ని విధాలా విజయవంతమైంది.

జక్కడికి వచ్చిన తరువాత, “మయిన్స్యార్కు చెందిన ఒక గృహస్థ ఆచార్యుడు నాకు ధ్యానంలో ఇంతటి శుభప్రదమైన అనుభూతులను చూపించాడు, మరి భారతదేశం వంటి గొప్ప దేశంలో ఇంతకంటే మరింత లోకున సాధనలేద్దో తప్పకుండా ఉండి ఉంటాయి.” అనే జిజ్ఞాసు కలిగింది. ఈ జిజ్ఞాసును పూర్తి చేసుకోవటానికి, భారతదేశంలోని ప్రోద్ధ ఆశ్రమాలకు వెళ్లాను, ప్రసిద్ధ ధ్యానాచార్యులలో దాదాపుగా అందరినీ కలిపాను.

మొదట బుఖిక్షేప, మరియు హరిద్వార్లకు వెళ్లాను. అక్కడ నేను ఒక విశ్వ విఖ్యాత ధర్మగురువును కలిశాను. వారు అనారోగ్యంగా ఉన్నపుటికీ కృపతో నాకు సమయమిచ్చి అత్యంత ప్రసన్నచిత్తంశో నన్ను కలిశారు. వారు అడగుటంతో నేను నా అనుభవాన్ని వారికి వినిపించాను. అది వింటూ, వింటూ వారి ముఖంలోని భావాలు మారుతాపోయాయి. వారు మంచం మీద పడుకుని నాతో మాట్లాడుతున్నారు. చివరిగా, “ఇంత సాధించిన తరువాత ఇంతకిమి కావాలి?” అని అంటూ వారు ముఖం తిప్పుకుని పక్కకు తిరిగి పడుకున్నారు. నేను చెప్పిన మాట పట్ల నమ్మకం కలిగిన భావనలు వారి ముఖంలో కనబడలేదు. కేవలం నమ్మక్యంకాని, అపనమ్మకపు భావనలే స్పష్టంగా కొట్టచ్చినట్లుగా కనిపించాయి.

నేను ఆత్మనిరీక్షణ చేసుకుని చూసుకున్నాను, నేను ఏదైనా పారపాటు చేశానా? నేను చెప్పిన దానిలో అహంభావమేమీ లేదు కదా? అని నన్ను నేను పరీక్షించుకున్నాను. నాకు ఆర్థమైనంత వరకూ నేను అత్యంత వినమ్రతా భావంతోనే చెప్పి ఉండవచ్చు, అయినపుటికీ నాతో తప్పకుండా ఏదైనా తప్పిదం జరిగి ఉండవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కనుండి ఎవరిని కలిసినా, నేను మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే నిర్మయం తీసుకున్నాను. విప్స్యన సాధనతో నాకేమి ప్రాప్తించిందో చెప్పుకుండా, మయిన్స్యార్లో ఘలానా సాధనా విధి ఒకటి ఉంది, ఆ సాధనతో ఘలానా ప్రయోజనాలున్నాయి అని మాత్రమే చెప్పాలని నిశ్చయం చేసుకున్నాను.

ఆ తరువాత నేను ముంబాయి, లూనావాలా, మద్రాస్, పాండిచ్చెరి మొదలగు ప్రాంతాల్లో వేర్వేరు ఆచార్యులను కలిశాను. అలా భారతదేశంలో దాదాపు మూడు నెలల పాటు యాత్ర కొనసాగించాను. కానీ నిరాకే ఎదురయింది. నేను కలిసిన వారిలో ఎక్కువమందికితే,

వెంటనే సత్తలితాలనిచ్చే విద్య ఒకటి ఉండి అని కూడా నమ్మకం కలిగేది కాదు. వారిలో ఒకరైతే దీనినెంతో ఉన్నత స్థితిగా విపరించారే కానీ దాని తరువాత వారు మరేదైనా నేర్చిస్తారా లేదా అనే విషయం చెప్పేదు. మరొకరైతే, “మా వద్ద ఎలాంటి ధ్యాన ప్రక్రియా నేర్చించబడదు, మేము కేవలం వసతులు కల్పిస్తాం, ఎవరి మనసుకు ఏది తోచితే, వారు ఆ విధంగా ధ్యానం చేసుకుంటారు.” అని చెప్పారు. బహుశా,

దీని తరువాతి సాధనను బోధించే ధ్యాన ఆచార్యులు భారతదేశంలో ఉంటే ఉండి ఉండవచ్చు. కానీ నేను అలాంటి యోగులను కలవలేకపోయాను. చివరికి, విపశ్యన సాధననే నాకు ఉపయుక్తమైనది అనే విశ్వాసంతో నేను వెనుతిరిగాను, నిస్సంకోచంగా ఇందులోనే పురోగతి సాధిస్తాపోయాను.

- తరువాయిభాగం వచ్చే సంచికలో

Connect to Vipassana Meditation at:

- Website – www.vridhamma.org
- YouTube – Subscribe Vipassana Meditation – <https://www.youtube.com/user/VipassanaOrg>
- Twitter – <https://twitter.com/VipassanaOrg>
- Facebook – <https://www.facebook.com/Vipassanaorganisation>
- Instagram – <https://www.instagram.com/vipassanaorg/>
- Telegram Group for Students – <https://t.me/joinchat/AAAAAFcI67mc37SgvlrwDg>

Download Vipassana Meditation Mobile app:

On Google Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vipassanameditation>

On Apple iOS: <https://apps.apple.com/in/app/vipassanameditation-vri/id1491766806>

Group Sittings for Vipassana Old Students:

Daily Live Group Sitting broadcast on Vipassana Meditation Mobile app

Timing: Daily from 8:00am to 9:00am; 2:30pm to 3:30pm; 6:00pm to 7:00pm (IST +5.30GMT) and Extended Group Sitting every Sunday

For all others, **Anapana Meditation** is an effective tool to deal with present situations. To learn and practice Anapana:

- i) Download the **Vipassana Meditation Mobile app** as above and play from the same.
- ii) Go to – <https://www.vridhamma.org/Mini-Anapana> and play from the website.
- iii) Join a **Live Anapana Session Online** – Go to – <https://www.vridhamma.org/register> for the schedule and registration.

Exclusive dedicated Anapana sessions can be arranged on request for government departments, private companies and institutions.

Anapana for Children, ages 8 - 16 Years – VRI can conduct online 70 Min Anapana sessions.

Please write to – childrencourse@vridhamma.org for dedicated sessions for Schools and other Educational institutions and for the schedule of online sessions.

రెండు సంవత్సరాలకు చందా రూ 100/-

ప్రచురణ తేది: ప్రతినెల 30/31

విపశ్యన అంతర్జాతీయ ధ్యానకేంద్రం, నాగార్జున సాగర్ రోడ్, వనస్థలిపురం, హైదరాబాదు - 500 070.

ఫోన్: 24240290 (ధ్యానకేంద్రం) అఫీసు పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9గం||ల సుండి సాయంత్రం 5 గం||ల వరకు

విపశ్యన తెలుగు మానవత్రిక

పోషింగ్ తేది: ప్రతి నెల 1/2

జీవిత చందా రూ. 500/-

వెల: రూ 5/-

Postal Reg. HSE/864/2019-2021 RNI Reg. No. APTEL/2006/17745

PRINTED MATTER

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