

ಧರ್ಮ ಪದಗಳು

ಸುಪ್ಪಬುದ್ಧಂ ಪಬುಜ್ಜಂತಿ
ಸದಾ ಗೋತಮಾಸಾವಕಾ,
ಯೇಸಂ ದಿವಾ ಚ ರತ್ತೋ ಚ
ನಿಚ್ಛಂ ಕಾಯಕತ ಸತಿ.

ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಾದಂತಹ ಯಾರೂ, ಹಗಲೂ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 'ಕಾಯಗತಾಸತಿ' (ಶರೀರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವರೋ, ಅವರುಗಳು ಸದಾ ಎಚ್ಚಿತ್ತು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವರು.

ಧರ್ಮಪದ-299, ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ

ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ :

ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ -II

ಆಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎನ್. ಗೋಯಂಕ (1924-2013)

(ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2004ರಂದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಯಾಂಗಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶ್ವ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ"ದಲ್ಲಿ ಗೋಯಂಕಾಜಿಯವರು ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗ. ಜನವರಿ 2005ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಪಶ್ಯನ ವಾರ್ತಾಪತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.)

...ಜನವರಿ 2022ರ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ.

ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ!

ಯಾರಾದರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಳದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬೇರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಿನತೆಗಳನ್ನು (ಅನುಸಯ ಕಿಲೇಸಗಳು) ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈ ಮಲಿನತೆಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಕು. ಅವಲಂಬಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ (ಪಟಿಚ್ಛಸಮುಪ್ಪಾದ) ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮಲಿನತೆಗಳು (ಕಿಲೇಸಗಳು) ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೃಷ್ಣೆಯು(ತಣ್ಣಾ), ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಉಪಾದಾನ) ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ (ಭವ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾನೆ; ಅವನು ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ದೈವೀ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವನು ಇನ್ನೂ ದುಃಖದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ.

ಅನುಸಯ ಕಿಲೇಸಗಳು(ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಿನತೆಗಳು) ಮರುಹುಟ್ಟಿನ ಬೀಜಗಳು. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನುಸಯ ಕಿಲೇಸಗಳು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮವು(ಧರ್ಮವು) ಪರಿಪೂರ್ಣ(ಪರಿಪುಣ್ಣಂ) ಎಂದು ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದರು. ಶೀಲ, ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಧರ್ಮವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಧರ್ಮವು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ (ಪರಿಶುದ್ಧಂ). ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ- 'ಕೇವಲ

ಪರಿಪುಣ್ಣಂ ಪರಿಶುದ್ಧಂ".

ಬುದ್ಧರ ಧ್ಯಾನ ವಿಧಾನವಾದ ವಿಪಶ್ಯನವು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು, ಡಾಕ್ಟರುಗಳು, ಮನೋವೈದ್ಯರು-ಎಲ್ಲರೂ ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪಂಥಗಳ ಜನರು: ಹಿಂದುಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಜೈನರು, ಯೆಹೂದಿಗಳು, ಪಾರಸಿಗಳು, ಸಿಕ್ಖರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ವಿಪಶ್ಯನ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರೂ ವಿಪಶ್ಯನ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಗುಣ. ಅದು ಬಹಳ ಸರಳ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವಂತಹದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಶೀಲ, ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಶೀಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯ ತಿರುಳು ಶೀಲ, ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವಂತಹದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮಗಳೂ ಆಂತರಿಕ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಮನಶ್ಶುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳೂ ಹೊರಕವಚವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳು, ನಿತ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಂತರಿಕ ತಿರುಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಕವಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಂತರಿಕ ತಿರುಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಧರ್ಮವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯು ಆಂತರಿಕ ತಿರುಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಪಶ್ಯನದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದೆ ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧ ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೊಸದೇನನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಬೋಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದೆ. ತಿಪಿಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಆನಂದ ತಂದಿತು. ನನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಬುದ್ಧರು ಸತ್ಯವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿತು. ತಿಪಿಟಕವು ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರ 'ಧಮ್ಮಕಾಯದ' ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ.

ಜನರಿಗೆ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದರು : "ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ." ಧಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬೌದ್ಧರು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ? ಹೌದು, ಅವರು ಶೀಲ, ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೌದ್ಧ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಶೀಲ, ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊಗ್ಗಲ್ಲಾನ ಮೊಗ್ಗಲ್ಲಾನರಾಗೆಯೇ ಉಳಿದರು; ಕಚ್ಚಾನ ಕಚ್ಚಾನರಾಗೆಯೇ ಉಳಿದರು, ಭಾರದ್ವಜ ಭಾರದ್ವಜರಾಗೆಯೇ ಉಳಿದರು. ಇವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಸರುಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ಹೆಸರುಗಳು.

ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಬಹಳ ಗಹನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. "ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಆದರೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಯಾಜಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ- 'ಕಾಲೇನ ಧಮ್ಮಸ್ಸವಣಂ ಏತಂ ಮಂಗಳ ಮುತ್ತವಂ'.¹ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದುದು- 'ಕಾಲೇನ ಧಮ್ಮಸಾಕಚ್ಛಾ ಈತಂ ಮಂಗಳಮುತ್ತಮಂ'.² ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ವಾದವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಬುದ್ಧರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು "ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪು, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸರಿ" ಎಂದು ಜಗಳವಾಡಲು

ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ? ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸರಿಯಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಪಯೋಗವೇನು?

ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದೆ. ಈ ಧರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನೂ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಶೇಕಡ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾನು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧವಾಗಿ ವಾದಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ವಾದಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಾದವುಗಳು.

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಡೀ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತೆ, ಸಾರಭೂತವಾಗಿರುವಂತೆ, ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಪನ್ನತ್ತಿ'; ಅದು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸತ್ಯದಿಂದ (ಪನ್ನತ್ತಿ) ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯದಡಗಿನ (ಪರಮತ್ಥ) ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸತ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಪಶ್ಯನ ಎಂದರೆ ಇದೆ- "ಪನ್ನತ್ತಿ ಧಪೆತ್ತಾ ವಿಸೇಸೇನ ಪಸ್ಸತೀತಿ ವಿಪಸ್ಸನ".³ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನೊಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲಾ ಅಶಾಶ್ವತ ('ಅನಿಚ್ಛ') ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಸುಖದ ಮೂಲವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಈಗಲೋ ಅಥವಾ ನಂತರವೋ ದುಃಖವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿಯೇ ದುಃಖವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದುಃಖವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ. "ಯಂ ಕಿಂಚಿ ವೇದಯಿತಂ ತಂ ದುಕ್ಖಸ್ಮಿಂ".⁴

ಬುದ್ಧರು ಬೋಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಘನತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತನಿಖೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೇವಲ ತರಂಗ ಎಂಬ ಶೋಧನೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 'ಸಬ್ಬೋ ಪಬ್ಬಲಿತೋ ಲೋಕೋ, ಸಬ್ಬೋ ಲೋಕೋ ಪಕಂಪಿತೋ'.⁵ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಉರಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಂಗವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. "ನಾನು" ಅಥವಾ "ನನ್ನದು" ಅಥವಾ "ನನ್ನ ಆತ್ಮ" ಎಂದು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ಅನಿಚ್ಛವನ್ನು (ಅಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು) ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿಯುವುದು 'ಸನ್ಯಾ'ವನ್ನು (ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು) ಅನಿಚ್ಛ-ಸನ್ಯಾ(ಅಶಾಶ್ವತದ ಗ್ರಹಿಕೆ) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ 'ಅನತ್ತಾಗೆ' ('ನಾನು' ಎಂಬುದಿಲ್ಲ) ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಬ್ಬಾಣದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ - ಅನಿಚ್ಛಸನ್ಯಾಯಿನೋ ಹಿ, ಅನತ್ತಾಸನ್ಯಾ ಸಂತಾತಿ, ಅನತ್ತಸನ್ಯಾ ಅಸಮೀಮಾನಸಮುಗ್ಘಾತಂ ಪಾಪುಣಾತಿ ದಿಟ್ಟೇವ ಧಮ್ಮೇ ನಿಬ್ಬಾನಂತಿ.⁶

ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. "ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಅಹಂನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಬುದ್ಧರ

ಬೋಧನೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಹಂ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಅನತ್ತಾ(ಅಹಂ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ಅನುಭವಿಸದೆ ಅದನ್ನು ತತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಅನತ್ತಾ.

ಅನುಭವದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಹಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಕರಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪನ್ಯಾವು (ಪ್ರಜ್ಞೆಯು) ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಟವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯ ಆಟವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ; ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸತ್ಯ : ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದು, ಜೈನ್, ಒಬ್ಬ ಬರ್ಮೀಯ ಅಥವಾ ಧೈ, ಭಾರತೀಯ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಥವಾ ರಷ್ಯನ್ ಅಥವಾ ಚೈನೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಗಾಣಬಹುದಾದಂತಹ ಸತ್ಯ. ಅದು ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದುದು-ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೇ ಬುದ್ಧರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಕಾಣುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಮಿಯು ಗುಂಡಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಕೆಲವರು ನಂಬಿದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಗೆಲಿಲಿಯೋರವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿತ್ತು. ಗೆಲಿಲಿಯೋರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿತ್ತು. ಗೆಲಿಲಿಯೋರವರ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ನಿಯಮವನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ನಿಯಮವು ನ್ಯೂಟನ್‌ಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಇತ್ತು, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅವರ ನಂತರವೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಪಟಿಚ್ಚಸಮುಪ್ಪಾದ(ಕಾರ್ಯಕಾರಣ) ನಿಯಮವು ಬುದ್ಧರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಇತ್ತು, ಬುದ್ಧರ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಬುದ್ಧರ ನಂತರವೂ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಬುದ್ಧರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, 'ಧಮ್ಮ ನಿಯಾಮತಾ' ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧರು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು: ಉಪ್ಪಾದಾ ವಾ ತಥಾಗತಾನಂ ಅನುಪ್ಪಾದಾ ವಾ ತಥಾಗತಾನಂ, ಠಿತಾವ ಸಾ ಧಾತು ಧಮ್ಮಟಿತತಾ ಧಮ್ಮನಿಯಾಮತಾ ಇದಪ್ಪಚ್ಚಾಯತಾ.⁷

ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ (ಅವಿಜ್ಞಾ) ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ (ನಾಮ-ರೂಪ) ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸಂವೇದನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ-ಫಸ್-ಪಚ್ಚಯಾ ವೇದನಾ. ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂವೇದನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ?- ವೇದನಾ-ಪಚ್ಚಯಾ ತಣ್ಣಾ.

ವೇದನಾ-ಪಚ್ಚಯಾ ತಣ್ಣಾ(ಸಂವೇದನೆಯಿಂದ ತೃಷ್ಣೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ) ಬುದ್ಧರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಬುದ್ಧರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಅವರ ನಂತರವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ನಿಯಮವು, ಧಮ್ಮವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ-ಏಸ ಧಮ್ಮೋ ಸನಂತನೊ.

ಬುದ್ಧ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅನಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. "ನೋಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೀಯ. 'ವೇದನಾ-ಪಚ್ಚಯಾ ತಣ್ಣಾ, ವೇದನಾ-ಪಚ್ಚಯಾ ತಣ್ಣಾ' ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಈಗ ವೇದನಾ (ಸಂವೇದನೆ) ಇದೆ, ಆದರೆ ತಣ್ಣಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ವೇದನಾವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಪನ್ಯಾ (ಪ್ರಜ್ಞೆಯು) ಉದಯವಾಗಬೇಕು. ಓ, ಅನಿಚ್ಛ, ಅನಿಚ್ಛ (ಅಶಾಶ್ವತ). ಈ ವೇದನಾ ಅಥವಾ ಆ ವೇದನಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿಚ್ಛ(ಅಶಾಶ್ವತ)."

ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಂವೇದನೆಯೂ ಅಶಾಶ್ವತ ಎಂಬುದೂ ಒಂದು ತತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂತವಾದರೆ, ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನನ್ನೂ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು, "ನೋಡು, ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ಉದಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಂವೇದನೆಯು ಎಷ್ಟೇ ಅಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹೊರಟುಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸಂವೇದನೆಯು ಎಷ್ಟೇ ಹಿತಕರವಾಗಿರಲಿ, ಅದು ನಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಸಂವೇದನೆಯು ಉದಯವಾಗಿ ವ್ಯಯವಾಗುವುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು-'ಸಮುದಯ-ಧಮ್ಮಾನುಪಸ್ಸಿ ವಿಹರತಿ, ವಯಧಮ್ಮಾನುಪಸ್ಸಿ ವಿಹರತಿ'.⁸ ಸಂವೇದನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಂವೇದನೆಯು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಉದಯವಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಯವಾಗುವುದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಉದಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ-ಸಮುದಯವಯ-ಧಮ್ಮಾನುಪಸ್ಸಿ ವಿಹರತಿ.⁹

ಸಂವೇದನೆಯು(ವೇದನಾ) ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನವಿಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಸಂವೇದನೆಯು ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ, ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಗಳು ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆಗ ಬಂಧನವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ- ವೇದನಾ- ನಿರೋಧಾ ತಣ್ಣಾ- ನಿರೋಧೊ. ತಣ್ಣಾ-ನಿರೋಧಾ, ಉಪಾದಾನ ನಿರೋಧಾ.¹⁰

ಬುದ್ಧರು ಕೇವಲ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರವಚನಗಳು ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಬುದ್ಧ ಆಗಲು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇತರರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅದು ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಬುದ್ಧರು ಬೋಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. "ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗೀತೆಯೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್‌ಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. "ನೋಡು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು" ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿತು.

ನಾನು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಧಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದದ್ದು

ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಬುದ್ಧರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ನಂತರ, ಏಳು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಆಹಾರ, ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಸಕರಾದರು. ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶರಣು ಹೋದದ್ದು(ದ್ವಿಸರಣ ಗಮನ)ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಕೊನೆ. ಬುದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೂದಲೆಳೆಗಳನ್ನು (ಕೇಸ-ಧಾತು) ಕಿತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೂಲವಸ್ತು ಇದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಈ ಬುದ್ಧ-ಧಾತು(ಬುದ್ಧರ ಮೂಲವಸ್ತು) ತಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಗೆ ಬಂತು-ಮತ್ತು ಶ್ವೇಡಗಾಂವ್ ಪಗೋಡ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಕಾಣಿಕೆ. ಕೇಶ-ಧಾತುವಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಸದ್ಭವವನ್ನು (ಸದ್ಧರ್ಮವನ್ನು), ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ (ಪರಿಯತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಟಿಪತ್ತಿ) ಎರಡನ್ನೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ಈಗ ವಿಪಶ್ಯನವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್‌ನವನಾಗಲಿ, ಭಾರತದವನಾಗಲಿ, ಇತರೆ ತೆರವಾಡ ದೇಶದವನಾಗಲಿ, ಮಹಾಯಾನ ದೇಶದವನಾಗಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದವನಾಗಲಿ-ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು.

ಪರಿಶುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ನೋಡುವ ಸದಾವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ!

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ನಿಜವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು, ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರಿ!

ಭವತು ಸಬ್ಬ ಮಂಗಳಂ- ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ!

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ಖುದ್ಧಕ ನಿಕಾಯ, ಖುದ್ಧಕಪಾಠ, ಮಂಗಳಸುತ್ತ.
2. ಅದೇ.
3. ಪಟಿಸಂಭಿದಾಮಗ್ಗ ಅಟ್ಟಕಥಾ, ನಾಣಕಥಾ.

4. ಮಜ್ಜಿಮ ನಿಕಾಯ III, ಮಹಾಕಮ್ಮವಿಭಂಗಸುತ್ತ.
5. ಸಂಯುತ ನಿಕಾಯ, ಸಗಾಥಾವಗ್ಗ, ಉಪಚಾಲಾಸುತ್ತ.
6. ಅಂಗುತ್ತರ ನಿಕಾಯ, ನವಕನಿಪಾಠ, ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತ.
7. ಸಂಯುತ ನಿದಾನವಗ್ಗ, ನಿದಾನಸಂಯುತ, ಪಚ್ಚಯಸುತ್ತ.
8. ದೀಘ ನಿಕಾಯ II, ಮಹಾಸತಿ ಪಟ್ಟಾನಸುತ್ತ.
9. ಅದೇ. 10. ಅದೇ.

ಧಮ್ಮ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆ.

3 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು : 2022 : ಜನವರಿ 20-23ರವರೆಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನದ ಶಿಬಿರ ಪೂರೈಸಿರುವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

10 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು :- 2022 ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ, 16 ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮುಂದಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ :

<https://www.dhamma.org/en/schedules/v2/noncenter/davangere.in#normal>.

ನೋಂದಣಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಅಭಿಷೇಕ ರಾಮ್ +91 90087 33008

ಧಮ್ಮ ಖೆತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್

10 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು : 2021, ನವೆಂಬರ್ 30-11, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14-25, 2022: ಜನವರಿ 16-27, ಫೆಬ್ರವರಿ 2-13, 18-1, ಮಾರ್ಚ್ 3-14, 17-28, 31-11 ಏಪ್ರಿಲ್ 13-24. ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಬಿರ : ಫೆಬ್ರವರಿ 2-17,

10 ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ : ಜೂನ್ 2-13. 20 ದಿನದ ಶಿಬಿರ : ಜೂನ್ 2-23. 30 ದಿನದ ಶಿಬಿರ : ಜೂನ್ 2-3 ಜುಲೈ. 45 ದಿನದ ಶಿಬಿರ : ಜೂನ್ 2-18 ಜುಲೈ. **ವಿಳಾಸ :** ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಇಬ್ರಾಯಿಂ ಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ, ಗುರ್ರಂಗುಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್. ಇಮೇಲ್: info@khetta.dhamma.org. ಫೋನ್ (+91) (40) 24240290 ಮೊಬೈಲ್ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ (+91) 94915 94247

ಧಮ್ಮ ನಾಗಾಜ್ಜುನ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್, ತೆಲಂಗಾಣ

2022 : ಕೃತಜ್ಞತಾ ಶಿಬಿರ : ಫೆಬ್ರವರಿ 2-17, **10 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು :** ಫೆಬ್ರವರಿ 23-6, ಮಾರ್ಚ್ 9-20, 23-3 ಏಪ್ರಿಲ್ 6-17, ಜೂನ್ 2-19, 22-3, ಜುಲೈ 6-17, 20-31 ಆಗಸ್ಟ್ 3-14, 17-28, 31-11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22-6, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12-23

ವಿಳಾಸ : ಹಿಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್, ನಲಗೊಂದ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೆಲಂಗಾಣ-508 202. ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು : (+91)93484-56780 (ವಿಚಾರಣೆಗೆ). ನೋಂದಣಿಗೆ: (+91) 94401-39329, 949155 2288 (ಸಮಯ 10 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ) E-mail : info@nagajjuna.dhamma.org.

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 ಕುಮಾರ, ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಚಂದ್ರಮತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ.
ಮುದ್ರಣ: ಐರಣಿ 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: G.T. Govindappa,**

ಇಂದ:

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

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

ಗೆ,