

விபஸ்ஸனா செய்தி மடல்

மலர்-3, இதழ்-6, மார்ச் - 2010
தமிழ் மாதப் பத்திரிக்கை

ஒரு மடலின் விலை-ரூ 2.50
ஆண்டு சந்தா-ரூ 30

விபஸ்ஸனா தியான மையம்
தம்ம சேது, சென்னை, தமிழ்நாடு

[விபஸ்ஸனா: ஸயாஜி ஊபாகின் வழிமரபில், திரு சத்திய நாராயண கோயங்கா அவர்களால் போதிக்கப்படும் தியான முறை]

தம்ம வாக்கு

அபிவாதனஸீலிஸ்ஸ, நிச்சங் வத்தாபசாயினோ
சத்தாரோ தம்மா வட்டந்தி, ஆயு வண்ணோ ஸுகங் பலங்

தங்களது மூத்தோரை இடைவிடாமல்
மதிக்கும் பக்தி இயல்புடையவர்களுக்கு
நீண்ட ஆயுள், அழகு, மகிழ்ச்சி, வலிமை
என்னும் நான்கு பண்புகளும் வளர்கின்றன

தம்மபதம் - 109

புத்தரின் உயரிய கண்டுபிடிப்பு

திரு. சத்ய நாராயண கோயங்கா

புத்தர் மற்றும் அவரது போதனைகளைப் பற்றி நம் நாட்டில் மிக-பல தவறான கருத்துக்கள் பரவியுள்ளன. அவைகளை நீக்கி உண்மையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருவது மிக அத்தியாவசியமானது. குறிப்பாக, இது விபஸ்ஸனா சாதகர்களுக்கு மிகவும் இன்றியமையாததாகும். இல்லையெனில், அவர் பற்றிய உண்மை நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளாமல் குழப்பத்திலேயே மூழ்கி இருந்துவிடுவார்.

இளவரசர் சித்தார்த்தர் தமது அரச போகங்களையும், தன்னுடைய அழகான மனைவி மக்களையும் துறந்து துறவிக்கான கடினமான வாழ்க்கை முறையை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்? தன் குடும்பத்தினருடன் அவருக்கு எந்தவித சண்டைச் சச்சரவுகளும் இருந்ததில்லை. எந்தவொரு சண்டையின் விளைவாக ஏற்படும் இறுக்கங்களினாலும் அவர் அவைகளைத் துறக்கவில்லை. அனைவரிடமும் அவருக்கு அன்பான உறவுகளே இருந்தன. அதனால்தான், துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெறக்கூடிய உலகப் பொதுவான நெறியை அவர் கண்டறிந்த போது, இந்த ஞானத்தை அவர் தம் குடும்பத்தினருடனும் உற்றார் உறவினர்களுடனும் உலகத்திலுள்ள எண்ணிலடங்கா துன்புறும் மக்களுடனும் பகிர்ந்துகொண்டார்.

துன்பத்தின் மூல காரணத்தையும், அதன் அழிவுக்கான சரியான வழியையும் கண்டறிவதே அவரது தேடலின் நோக்கமாக இருந்தது. உண்மையைக் கண்டறிவதற்காக தமது வாழ்வின் ஆறு வருடங்களை அவர் கடுமையான முயற்சிகளைச்

செய்தவாறு கழித்தார். இறுதியில், இந்தப் பிரச்சனையின் மெய்யானத் தீர்வை அவர் கண்டறிந்தார். **புப்பே அனனுஸ்ஸுதேஸு தம்மேஸு** - தாம் முன்பு கேட்டிராத உண்மை இப்போது தம்மைத்தாமே வெளிப்படுத்திக் கொண்டது.

இந்த உண்மை அக்கால சமுதாயத்தில் இருந்ததும் இல்லை, ஆன்மீகத் துறையில் பயிற்சிக்கப்பட்டதும் இல்லை. அப்படி இருக்கையில், அவர் இதைப் பற்றி எப்படி கேட்டிருக்கக் கூடும்? யாரிடமிருந்து கேட்டிருக்கக் கூடும்? புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில், இந்தியாவின் ஆன்மீகப் பரம்பரைகளில் உண்மை என்று பிரபலமாகக் கூறப்பட்டதைப் பற்றி நாம் பார்ப்போம்! மேலும், அப்பொழுது நடைமுறையில் இல்லாததும் அறியப்படாததுமான இவரது கண்டுபிடிப்பு என்னவென்பதையும் நாம் பார்ப்போம்!

பெரும்பாலும், அந்நாளைய பரம்பரைகள் அனைத்திலும், ஆறு புலன் வாயில்களான கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, உடல் மற்றும் மனம், அதற்குரிய புலப்பொருட்களான உருவம், ஓசை, மணம், சுவை, தொட்டுணர்வு மற்றும் சிந்தனைகள் ஆகியவற்றோடு இடைவிடாமல் தொடர்புகொள்கின்றன என்ற நம்பிக்கை இருந்துவந்தது. இந்தத் தொடர்பினால், ஒருவர் இடைவிடாமல் தண்ஹா அதாவது மகிழ்வானவற்றை பாதுகாத்து, அதனை அதிகரிப்பதற்கான விருப்பத்தையும், மகிழ்வற்றதை அகற்ற வேண்டும் என்னும் வெறுப்பையும் தோற்றுவிக்கிறார்.

தொடர்பினால், எப்பொழுதெல்லாம் விருப்பமோ அல்லது வெறுப்போ தோன்றுகிறதோ, அப்பொழுதெல்லாம் துன்பம் உதிக்கிறது. விருப்போ அல்லது வெறுப்போ துன்பத்துடன் சேர்ந்தே வருகிறது. ஆகவே, புலன் வாயில்கள், புலப் பொருட்களுடன் தொடர்பில் வரும்போது, ஒருவர் தண்ணூவான விருப்பையோ அல்லது வெறுப்பையோ தோற்றுவிக்கக்கூடாது என்பதே பொதுவாக நம்பப்பட்ட ஒரு கோட்பாடாக இருந்தது. புலப்பொருட்களுடன் தொடர்புகொள்ளும் போது, ஒருவர் விருப்புடனோ அல்லது வெறுப்புடனோ எதிர்ச் செயல் புரியக்கூடாது.

இது ஒரு தோற்ற அளவிலான உண்மையே தவிர இறுதி உண்மை அல்ல என்பதனை புத்தர் புரிந்துகொண்டார். இது பகுதி உண்மையே அன்றி முழுமையான உண்மை அல்ல. பகுதி உண்மை பகுதி பலனையே அளிக்கும்ன்றி முழு பலனை அல்ல.

ஆறு புலன் வாயில்களான ஆறுபுலனுறுப்புகளும், தத்தமது புலப்பொருட்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது (ஸளாயதன பச்சயா பஸ்ஸ), உடலில் ஒரு உணர்ச்சி எழுகிறது (பஸ்ஸ பச்சயா வேதனா). உணர்ச்சி அனுபவிக்கப்படும் போது, விருப்பம்(தண்ணூ) எழுகிறது (வேதனா பச்சயா தண்ணூ).

தெளிவாக, 'பஸ்ஸ பச்சயா வேதனா', அதாவது தொடர்பின் விளைவாக தோன்றும் உணர்ச்சிகளை நாம் அறியவில்லையெனில், ஆழமான மூலவேரினை நாம் புறக்கணித்து, மேலோட்டமான கிளைகளிலேயே சிக்கிக்கொள்கிறோம்.

தொடர்பினால் எழும் உடல் உணர்ச்சிகளை நாம் உணர்ந்துகொண்டு, அதனிடம் மன சமநிலையுடன் இருக்க வேண்டும். நாம் அவ்வாறு செய்யும் போது, மனதின் ஆழ் நிலையில் இருக்கும் விருப்பு மற்றும் வெறுப்புகளிலிருந்து விடுதலையடையத் தொடங்குகிறோம். விருப்பு மற்றும் வெறுப்பை உருவாக்கும் வெளிப் பொருள் எதுவானாலும், அப்பொருளிடம் தொடர்புகொள்ளும் போது, நாம் அதனை விரும்பத்தக்கது என கருதி அதன் மீது விருப்பையோ அல்லது அதனை விரும்பத்தகாதது என கருதி அதன் மீது வெறுப்பையோ தோற்றுவிப்பது போலத் தோன்றுகிறது. ஆனால், இது ஆழமான உண்மை அல்ல. இது ஒரு தோற்ற உண்மை தான். ஆழமான உண்மையை அறிவதும் அதனை உணர்ந்தவாறு அதன் மீது மனச் சமநிலையை பேணிப்பாதுகாப்பதுமே, விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து மெய்யான விடுதலைக்கான ஒரு திறவுகோலாகும்.

வேதனா பச்சயா தண்ணூவிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய வேண்டும். உண்மையாகவே, விருப்பிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான உன்னத நெறி இதுவே. இதுவே விபஸ்ஸனாவின் நலன் பயக்கும் போதனையாகும். இதுவே துன்பங்களின் முழுமையான அழித்தொழித்தல் வரை இட்டுச் செல்லும் தெள்ளறிவாகும்.

ஒரு உதாரணம்: விபஸ்ஸனா முகாமில் கலந்துகொண்ட ஒரு நபர் குரைக்கும் நாய்களின் ஓசையைக் கண்டு பயம் கொண்டார். அவர் ஒரு படித்த இளைஞர். அறிவளவில், இது ஒரு

பாதுகாப்பான இருப்பிடம் என்பதை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். அவர் ஒரு மூடிய அறையில் தான் தூங்கிக்கொண்டிருந்தார். அருகில் ஏதோவொரு இடத்தில் ஒரு நாய் குரைத்துக்கொண்டிருந்தது. அது அவர் அருகில் கூட வர முடியாது. அப்படி இருந்தும், அவர் ஏன் பயப்பட வேண்டும்? என்றாலும், இந்தப் புரிதல் வெறும் அறிவு சார்பானதே. உண்மை என்னவெனில், குரைக்கும் நாயின் சப்தத்தைக் கேட்டவுடன், அவர் பயம் கொள்வார். உண்மை அளவில் யார், எப்படி அவரை நம்பச் செய்ய முடியும்? அதிர்ஷ்டவசமாக, அவர் ஒரு விபஸ்ஸனா முகாமில் பங்கேற்றார். முகாமின் போது ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகளை, அவர், அனுபவிக்கத் தொடங்கினார். பயிற்சியின் மூலம், உடல் உணர்ச்சிகளிடம் சமநிலையுடன் இருக்க அவர் கற்றறிந்தார். அவரது பயம் தாமாகவே மறைந்துவிட்டது. உடல் உணர்ச்சிகளில் தான் அந்த பயம் புதைந்துகிடந்தது. அந்த உணர்ச்சிகளிடம் சமநிலையுடன் இருக்க அவர் கற்றறிந்தவுடன், அவரது பயம் மறைந்துவிட்டது.

மது, போதை பொருட்கள், சூதாட்டம், காம முறைகேடு ஆகியவற்றுக்கு அடிமையாகும் பழக்கம் கொண்ட பலர் விபஸ்ஸனாவைக் கற்க வருகின்றனர். அவர்களது பற்றினால், அவர்கள் விருப்பப்பட்டாலும் கூட, அவர்களால் அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளிவர முடியவில்லை. உண்மையில், அடிமை பழக்கம் என்பது எந்தவொரு பொருளின் மீதோ இல்லை. அப்பொருளை உபயோகப்படுத்தும் போது தோன்றும் உடல் உணர்ச்சிகளின் மீதே இருக்கிறது. தமது துன்பத்தின் உண்மைக் காரணம் என்னவென்பதே அவர்கள் அறியாததால், அவர்கள் தமது போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி, நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் தமக்கே துன்பத்தை விளைவிக்கும்படியான தவறான செயல்களைச் செய்துவிடுகிறார்கள்.

உடலாலும் சொல்லாலும் ஒருவர் தவறான செயல்களைச் செய்வாரேயானால், மனமாசுக்களின் ஒரு புயல் அவர் மனதில் உதித்து அவரை நிம்மதி இழக்கச் செய்கிறது. இவற்றிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்காக, புத்தர் விபஸ்ஸனா என்னும் பயிற்சி முறையைக் கண்டறிந்தார். தெளிவாகக் கூறினால், அவர் சில இயற்கை விதிகளைக் கண்டறிந்து அதனை எடுத்துரைத்தார்.

மேலே குறிப்பிட்டது போல, புலனுறுப்புகள் எவையேனும் தத்தமது பொருட்களுடன் தொடர்புகொள்கின்ற அந்தக் கணமே, ஏதோவொரு உணர்ச்சி உடலில் வெளிப்படுகிறது. இதுவே முதல் உண்மையாகும். இந்த உணர்ச்சிகளின் மீதே நாம் விருப்பு அல்லது வெறுப்பு கொண்டு எதிர்வினை புரிகிறோம் என்பதே இன்னொரு உண்மையாகும். முன்பு அறிந்திராத இந்த உண்மையை மீண்டும் கண்டறிந்த பின்னரே அகப்பார்வை அதாவது அறிவின் பார்வை அல்லது ஞானப் பார்வை அவருள் எழுந்து, ஞானத்தை, பூரண மெய்ப்பாட்டை அவர் அடைந்தார். போதிஸத்துவர் ஸம்மா ஸம்புத்தராக உருவெடுத்தார்.

இரண்டாயிரத்து அறநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு, நவீன அறிவியல் கருவிகள் ஏதுமின்றி, முற்றிலும் தமது மன ஆற்றலின் உதவி கொண்டே, ஆன்மீக உலகத்தின் இந்த உயர்-அறிவியலாளர், தூலமாக காட்சியளிக்கும் நமது உடலிலும், இந்தப் பொருள் உலகம் முழுவதிலும், எந்தவொரு கடினத்தன்மையும் இல்லை என்ற உண்மையை உணர்ந்தறிந்தார். இந்தக் கடினத்தன்மை வெறும் தோற்ற அளவு உண்மையே, வெளிப்பட்ட உண்மையே. அது அவ்வாறாக தோன்றுகிறது, அவ்வளவு தான். ஆனால், முடிவான உண்மை என்னவெனில், பொருள் உலகத்திலுள்ள அனைத்தும், வெளிப்புறக் கண்களால் பார்க்க முடியாத மிகச் சிறிய, நுண்ணிய சிற்றணுத்துக்களால் ஆனது தான். அவர் அவைகளைக் **கலாப** என்று பெயரிட்டார். இந்தக் **கலாபமும்** கூட நிலையானதல்ல, திண்மம் அல்ல. ஒவ்வொரு கணமும் அது எரிகிறது-அதிகிறது. **ஸப்போ பஜ்ஜலிதோ லோகோ, ஸப்போ லோகோ பகம்பிதோ.**

(சமயுத்தநிகாயோ, 1.168, உபசாலாசுத்தங்)

- இந்த அதிர்தலின் சிற்றலைகளுள் அவை தோன்றுகின்றது மறைகின்றது -

உப்பாதவயதம்மினோ.

தோன்றி மறைகின்றது. இந்த நிலையாமையே அதன் உண்மை இயல்பாகும், அதன் தம்மமாகும். மனமும் மனதின் உள்ளடக்கங்களும், இதே நிலையற்ற இயல்பை பெற்றிருக்கின்றன. கண் இமைப் பொழுதில், இவை கோடானுகோடி முறை தோன்றி மறைகின்றன. இதனால் இவை நிரந்தரமானவையே என்றதொரு மாயையை ஏற்படுத்துகின்றது. உடலிலும் மனதிலும் ஏற்படும் இந்த தோன்றி மறையும் துரித செயலினாலும் உடலில் உணர்ச்சிகள் உருவாகின்றன.

இயற்கையின் மற்றுமொரு உண்மை என்னவெனில்:-

வேதனாலமோஸரணா ஸப்பே தம்மா.

மன உள்ளடக்கங்களே (சேதலிகா) தம்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இயற்கையின் விதி என்னவெனில், மனதில் என்னவெல்லாம் எழுகிறதோ, அவை உணர்ச்சிகளின் வடிவிலேயே உடலில் வெளிப்படுகின்றன.

இருப்பு நிலையினாலும், சீதோசன-நிலையினாலும் உணவினாலும், மனவுடல் செயற்பாட்டினாலும் கூட உணர்ச்சிகள் உருவாகின்றன.

மனம்

உணர்ச்சிகள் உருவாவதற்கு மேற்கூறிய காரணங்களைத் தவிர, பல்வேறு வேளைகளில் பல உணர்ச்சிகள், நான்கு மன தொகுப்புக்களான: விஞ்ஞான (நுகர்ந்தறியும் உணர்வு), ஸஞ்ஞா (அறிந்து மதிப்பிடும் ஆற்றல்), வேதனா(உணர்ச்சி), ஸங்காரா (உணர்ச்சிகள் விளைவாக ஏற்படும் எதிர்ச்செயல்) ஆகியவற்றாலும் தோன்றுகின்றன.

உடல்

மனதைத் தவிர்த்து, உடலில், நிலம், நெருப்பு, நீர், மற்றும் காற்று என நான்கு பூதங்களும் இருக்கின்றன.

இவற்றிற்குத் தொடர்பான பல்வேறு உணர்ச்சிகளும் அவ்வப்பொழுது உதித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன.

இம்மாதிரியான, பல்வேறு வகையான உணர்ச்சிகளுள், இரண்டு வகையான உணர்ச்சிகள் தழைத்தோங்கி நிற்கின்றன, அவையாவன - மகிழ்ச்சியான மற்றும் மகிழ்ச்சியற்ற உணர்ச்சிகள். நினைவிலி மனமான ஆழ்மனது அவைகளை உடனடியாக உணர்கின்றது. ஒரு உணர்ச்சி மகிழ்ச்சியானதென்று மதிப்பிட்டால், விருப்பின் எதிர்வினை நிகழ்கிறது. மகிழ்ச்சியற்றதென்று மதிப்பிட்டால், வெறுப்பின் எதிர்வினை நிகழ்கிறது. எதிர்வினைகளான இவைகளே நமது ஸங்காரங்களாகும். இவைகளுள் பல ஸங்காரங்கள்(கர்மங்கள்) மனதின் அடியாழத்தில் வலுவடையத் துவங்கும்.

இவைகளுள் சில ஸங்காரங்கள், நீரில் வரையப்பட்ட ஒரு கோடு போல் லேசாக இருக்கும். அதை ஒருவர் வரையும் பொழுதே அவை அழிந்து போய்விடும்.

சில ஸங்காரங்கள், மணலில் இழுக்கப்பட்ட கோடு போன்றது; சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு அவை அழிந்துவிடும். ஆனால், சில ஸங்காரங்கள் கல்லில் உளியாலும், சுத்தியாலும் செதுக்கப்பட்ட கோடு போல் இருக்கும்; வருடக்கணக்கில் அவை அழிந்து போவதில்லை.

இந்த ஸங்காரங்களுள், சில தீயதாகவும், சில நல்லதாகவும் இருக்கும். தீய ஸங்காரங்கள் நம்மை கீழான உலகங்களுக்கும், நல்ல ஸங்காரங்கள் நம்மை மேலான தேவ உலகங்களுக்கும் எடுத்துச் செல்லும். ஆழமாக வேருன்றாத ஸங்காரங்கள் மனதின் மேற்பரப்பிலேயே இருந்துவிடும். வலுவான மற்றும் வேருன்றிய ஸங்காரங்கள் ஆழ் மனதுடன் தொடர்புடையதாகின்றது.

புரிதல் இல்லாத காரணத்தால், நாம் சில குறிப்பிட்ட பலமில்லாத தீய ஸங்காரங்களை மீண்டும்-மீண்டும் தோற்றுவித்து, அவைகளை தீவிரமாகவும் ஆழமாகவும் உருவாக்குகிறோம். இதன் விளைவாக, நாம் நமது நிலழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் அதிக துன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறோம்.

புத்தரின் இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் அறிவுத்தாகத்தைத் தணிப்பதற்காக மட்டுமேயல்ல. மாறாக, இந்த உண்மைகளின் உதவி கொண்டு, துன்பத்தை அறவே அழித்தொழிப்பதற்கான சரியான பாதையைக் கண்டறிவது தான் அவரது உயர்ந்த நோக்கமாக இருந்தது. ஆகையால் அவர் இப்பொழுதே, இங்கேயே பலன்களைக் கொடுக்கக்கூடிய விபஸ்ஸனா பயிற்சி முறையைக் கண்டறிந்தார். உணர்ச்சிகளிடம் எதிர்வினை புரியாமல் எவ்வாறு சமநிலையுடன் இருப்பது என்பதை ஒருவர் இங்கு கற்றுக்கொள்கிறார். அன்றிலிருந்து இன்று வரை, அது எண்ணிலடங்கா மக்களை துன்பத்திலிருந்து விடுவித்துள்ளது.

10-நாள் தியான முகாம்

கோயமுத்தூர்: இடம்: நேரு மஹாவித்யாலயா கல்லூரி, மலுமச்சம்பட்டி, கோவை 641021

தேதி: 20/05/2010 - 31/05/2010. தொடர்புகொள்க: திரு பரத் ஷா - 9842347274, திரு மகேஷ் - 9843451153

தென்காசி: இடம்: அமர் சேவா சங்கம், ஆயக்குடி, தென்காசி. **தேதி:** 16/05/2010 - 27/05/2010

தொடர்புகொள்க: திருமதி. விஜயலட்சுமி - 9940467453

சென்னையில் ஒரு நாள் தியான முகாம்: இடம்: ஆந்திரா பாலானந்தம் மழலையர் பள்ளி, பழைய எண்: 64 பர்கிட் சாலை, தியாகராயா நகர், சென்னை 17. **தேதி:** ஒவ்வொரு ஞாயிறு அன்றும் காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 4:30 மணி வரை நடைபெறுகிறது. தொடர்புகொள்க: திரு அரவிந்த் தீக்ஷதர் 9445391295

விபஸ்ஸனா தியான முகாம் கால அட்டவணை - 2010

விபஸ்ஸனா தியான மையம், தம்ம சேது, 533, பழந்தண்டலம் ரோடு, வழி: திருநீர்மலை, திருமுடிவாக்கம்-அஞ்சல், சென்னை - 600044, தொலைபேசி: 044-24780953, 24780952

மாதம்	10-நாள்	ஸ்திபட்டான	சிறப்பு பத்து நாள்	20-நாள்	30-நாள்	3-நாள்	குழந்தைகள் முகாம்	தம்ம சேவை பயிற்சி வகுப்பு
மார்ச்	-	-	25-5(Apr)	5-26	5-5(Apr)	-	-	-
ஏப்ரல்	8-19 22-3(May)	-	-	-	-	8-11	-	-
மே	19-30	-	-	-	-	6-9	10 th 15-16 30 th	9 th
ஜூன்	3-14	19-27	-	-	-	3-6 16-19	-	-
ஜூலை	1-12 21-1(Aug)	-	-	-	-	1-4 15-18	18 th	-
ஆகஸ்ட்	5-16 19-30	-	-	-	-	5-8 19-22	1 st	15 th
செப்டம்பர்	2-13 30-11(Oct)	18-26	-	-	-	2-5	26 th	-
அக்டோபர்	14-25	-	-	31-21(Nov)	31-1(Dec)	14-17	-	-
நவம்பர்	-	-	20-1(Dec)	-	-	-	-	-
டிசம்பர்	2-13 16-27	-	-	-	-	2-5	30-31	13 th

சந்தா-காலம் நிறைவு பெற்றவர்களுக்கு ஓர் வேண்டுகோள்: தங்களது சந்தா காலத்தை மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு நீட்டிக்க விரும்புவர்கள், தங்கள் ஆண்டுச் சந்தாவை கீழே குறிப்பிட்டுள்ள விலாசத்தில் பணவிடை(MO) மூலமாக செலுத்தலாம். **முகவரி:** விபஸ்ஸனா செய்தி மடல், c/o: திரு. வீ. சந்தானகோபாலன், T2, அக்ஷயா ஃபளாட்ஸ், 55 - இரசப்ப தெரு, திருவல்லிகேனி, சென்னை - 600005

Published by V. Santhanagopalan on behalf of Vipassana Meditation Centre, from Flat No. T2, Akshaya Flats, 55 Irusappa Street, Triplicane, Chennai 600005 and printed by R. N. Yogi at Leeyo Graphiks, New No. 6, Gaffur Street, Royapettah, Chennai 600014. Editor: V. Santhanagopalan

REGISTERED NEWSPAPER

Posted on: 13/03/2010
POSTED AT EGMORE
RMS/1 (PATRIKA CHANNEL)

அனுப்புனர்: Vipassana Meditation Centre
T2, Akshaya Flats, 55 Irusappa Street, Triplicane, Chennai 600005
☎: 044-24780953, 24780952
e-mail: info@setu.dhamma.org,
Website: www.vridhamma.org, www.setu.dhamma.org,
www.tamil.dhamma.org