



ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ, 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಂಪುಟ 6, ಸಂಚಿಕೆ 4, ಪುಟಗಳು-4. ಸಂಪಾದಕರು : ಜಿ.ಟಿ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ  
Kannada monthly, 10 August 2020, Bengaluru, Vol. 6, No.4, Pages-4, KARKAN2015/68727 Editor: G.T. Govindappa.

ಚಂದಾ: ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 30, ಆಜೀವ : ರೂ. 500.  
ಪ್ರಕಾಶನ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್.

Subscription : Annual Rs. 30; Life : Rs. 500/-  
Published by: Karnataka Vipassana Prachara Samiti Trust.

**ಧಮ್ಮ ಪದಗಳು**

ಮಾ ಪಮಾದಮನುಯಂಜೇಥ,  
ಮಾ ಕಾಮರತಿಸಂಥವಂ,  
ಅಪ್ಪಮತ್ತೋ ಹಿ ರುಾಯಂತೋ,  
ಪಪ್ಪೋತಿ ವಿಪುಲಂ ಸುಖಂ.

ಅಜಾಗರೂಕತೆಗೆ ಎಡಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡ.  
ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಲುಪನಾಗಬೇಡ.  
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವವನು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವವನು  
ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಧಮ್ಮಪದ-27, ಅಪ್ಪಮಾದವಗ್ಗೊ

**ಧಮ್ಮವು ಮರಳಿದ ಮತ್ತು ಹರಡಿದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ : ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ  
ಶ್ರೀ ಗೋಯಂಕಾಜಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂದರ್ಭ.**

(ಜೂನ್ 2019ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 'ವಿಪಶ್ಯನ ವಾರ್ತೆ'ದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಪಶ್ಯನ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೋಯಂಕರವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚಿನ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಬದಲಾದರು ಎಂಬುದು ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

**ಭಾಗ-10**

**ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ**

ಚಾರ್ವಾಕ, ಮಧ್ಯಯುಗದ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಬದುಕಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಮರಣದ ನಂತರ ಜೀವನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನರಕ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಜೀವನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸತ್ತಾಗ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾದರೂ ಸರಿಯೇ ನಿರಂತರ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

“ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಸುಖಂ ಜೀವನ್ಮಾಸ್ತಿ ಮೃತ್ಯೋರ ಗೋಚರಃ ; ಭಸ್ಮೀ ಭೂತಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮನಂ ಕುತಃ.”

“ಕೊನೆಯ ತನಕ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ.”

ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ, ಭೋಗ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿ ತೊಡಗುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಚಾರ್ವಾಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು :

“..ಅಂಗನಾದ್ಯಾಲಿಂಗನಾದಿಜನ್ಯಂ ಸುಖಮೇವ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ”

“...ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವ ಸುಖವೇ ಪರಮ ಸುಖ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಗುರಿ. ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ.”

ಬುದ್ಧರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು

ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಇದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವಾದುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ; ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೂರಣ ಕಶ್ಯಪನು ನಂಬಿದ್ದ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಉತ್ತುಂಗವಾಗಿತ್ತು.

“ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ- ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಜಿತ ಕೇಶಕಂಬಲ ಎಂಬುವವರು ಹೇಳಿದರು.

“ಯಾವಜ್ಜೀವೆತ್ ಸುಖಂ ಜೀವೆತ್, ಋಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಘೃತಂ ಪೀವೆತ್”.

“ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲ.”

“ಶರೀರವು ಅಶಾಶ್ವತವಾದರೂ, ಆತ್ಮವು ಶಾಶ್ವತ. ಶರೀರವು ನಾಶವಾದಾಗ, ಆತ್ಮವು ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೇಚ್ಛಾತ್ಮಪ್ಪಿ, ಹಿಂಸೆ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ ತನ್ನೊಡನೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಪರಂಪರೆ ನಂಬಿತ್ತು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, “ಆತ್ಮವು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ (ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು). ಹಳೆಯ ಶರೀರವು ನಾಶವಾದಾಗ, ಆತ್ಮವು, ಹೊಸಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತೆ, ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ.”

ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ.

**ಆಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ**

“.....ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಂತ, ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ತಪ್ಪು.”

“ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಾಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲ.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ. ದಾನ ಕೊಡುವುದು ಮೂರ್ಖತನ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.”

ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕರು(ನಂಬದಿರುವವರು) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸ್ತಿಕ(ನಂಬುವವರು)ರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಗಳ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರನ್ನು ಆಸ್ತಿಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಂಬದಿರುವವರನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ನಾಸ್ತಿಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಬುದ್ಧರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ವಿಶ್ವಗಳೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲದ ಕಾಲಾತೀತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನೇರ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಬೋಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯಾಗಿರಲಿ (ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರಲಿ) ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಯಮವನ್ನು (ಧರ್ಮವನ್ನು) ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು.

ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾಸ್ತಿಕನಾದ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದ ಬುದ್ಧರನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾದ ಚಾರ್ವಾಕರನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು, ಅದರ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವರನ್ನು (ಬುದ್ಧರನ್ನು) ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು!

**ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು :**

ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಲು ಮಾರನು ವಿಫಲನಾದಾಗ, ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸುಂದರಿಯರಾದ ತನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ವಿಫಲನಾದ. ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಕರಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

**ಮಾಗಂಧಿಯ :**

ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾರದಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ವತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಮೈಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳು, ಮಾಗಂಧಿಯ, ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳಷ್ಟೇ ಸುಂದರನಾದ ಯುವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ (ಅವಳ ತಂದೆ) ಮಾಗಂಧಿಯನದು. ಆದರೆ ಅವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವಂತಹ ವರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬುದ್ಧರನ್ನು ಎದುರಾದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯಕರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವರ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ. ಉದ್ದೇಗದಲ್ಲಿ ಏದುಸಿರುಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ತವಕದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ, ವಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರುಣಾಳು ಬುದ್ಧರ ಬಳಿ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ವಧುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ

ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈಕೆಯನ್ನು ವಧುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ಬಂಗಾರದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಗಂಧಿಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂಧಿಸಿದ್ದು ಬುದ್ಧರನ್ನು ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು?

ಭಿಕ್ಷು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಹ, “ಅಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಾ ವೇರಮಣಿ ಸಿಕ್ವಾಪದಂ ಸಮಾದಿಯಾಮಿ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, “ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಖುದ್ಧಕಪಾಲ-2.3)

ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪಂಚಶೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಲವು -

**“ಕಾಮೇಸುಮಿಚ್ಛಾಚಾರಾ ವೇರಮಣಿ ಸಿಕ್ವಾಪದಂ ಸಮಾದಿಯಾಮಿ.”**

ಅಂದರೆ, “ಲೈಂಗಿಕ ದುರಾಚಾರ ಎಸಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ.”(ದೀಘನಿಕಾಯ-1.130)

ಈ ಶೀಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನದ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟ್ಟಾಸೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು, ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕಾಮಕೇಳಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾರ್ವಾಕನ ಜೊತೆ ಸಮೀಕರಿಸುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಬುದ್ಧರ ಮೂಲ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೋಧನೆಯಾದ ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಈ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ಎಂದಿಗೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ನಾನು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದೆ. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದವು. ಜೀವನವು ಪರಮಾನಂದಕರವಾಯಿತು.

**ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ್ದು :**

ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಶಾಶ್ವತತೆ, ಲೌಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆಯೇ? ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ, ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆ ಇದೆ, ಕಾಲಾತೀತವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವಾದದ್ದು. ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಂತಹ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ತಪ್ಪು ಆರೋಪಗಳು ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ಬುದ್ಧ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಬಿತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅವನು ಅಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು, ಬದಲಾಗುವ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವನು ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು. ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನದ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯು ಅಶಾಶ್ವತವಾದುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬ ಅಗಾಧವಾದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ವಿಪಶ್ಯನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.

ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಅವಯವಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶಾಶ್ವತತೆಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿರುವ ಗಾಢ ಬಂಧನವು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಂಧನವೇ ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಮೂಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು “ನಾನು”, “ನನ್ನದು”, “ನನ್ನ ಆತ್ಮ” ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಕನು ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಶಾಶ್ವತವಾದುದರ ಕಡೆಗೆ ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಖಕರವಾದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಹಿತಕರವಾದ ಸಂವೇದನೆಯು ಬದಲಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ, ಸಮಾನ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಬಂಧನಗಳು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಕಳಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಗಳು ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಳೆಯವು ಸಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

“ಖೀಣಂ ಪುರಾಣಂ ನವ ನಶ್ಚಿ ಸಂಭವಂ.....” (ಸುತ್ತನಿಪಾತ-238)

“ಹಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಸವು ಉದಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ...”

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಶ್ವತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾಚೆಗಿನ ಶಾಶ್ವತವಾದ, ನಿರಂತರವಾದ (ಧುವು) ಸ್ಥಿತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ ; ಅದೇ ನಿಬ್ಬಾಣದ ಅನುಭವ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅನಿಚ್ಛ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಶಾಶ್ವತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಧಮ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಫಲವಿಲ್ಲದ ನಿಬ್ಬಾಣದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವಿಪಶ್ಯನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ. ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು, ಅಶಾಶ್ವತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ನೋವಿನ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದೇ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ‘ಅನತ್ತ’ (ಅನಾತ್ಮ) ಅಥವಾ ‘ನಾನಲ್ಲ’, ‘ನನ್ನದಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ‘ಶಾಶ್ವತವಾದುದನ್ನು’ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅನಿಚ್ಛ (ಅನಿತ್ಯ) ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅನಿತ್ಯದಿಂದಾಚೆಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉದಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಏನೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲವೋ, ಸಾವಿಲ್ಲವೋ, ಶಾಶ್ವತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಉದ್ದೇಶ.

(ಗೋಯಂಕಾಜಿಯವರ ಆತ್ಮಕಥನದಿಂದ)

ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.....

**ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ**

(‘ವೆಲ್‌ನೆಸ್’ನ ಜುಡಿ ಸ್ಪೀಲ್ ಅವರು ಗೋಯಂಕಾಜಿಯವರೊಡನೆ ಜುಲೈ 2, 2002 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿಿದ್ದಾಗ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು’. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಗೋಡ್ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.)

**ಪ್ರಶ್ನೆ :** ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ?

**ಗೋಯಂಕಾಜಿ :** ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಮಾಜವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ :** ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದೆಯೇ? ಹೇಗೆ?

**ಗೋಯಂಕಾಜಿ :** ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವು ಸುತ್ತಲಿನ

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ :** ಈ ವಿಪಶ್ಯನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಪಶ್ಯನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

**ಗೋಯಂಕಾಜಿ :** ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಪಶ್ಯನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರು. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ :** ಆದರೆ ಜೈಲು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ?

**ಗೋಯಂಕಾಜಿ :** ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ವಿಪಶ್ಯನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇತರರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖೈದಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಹ ಖೈದಿಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಚಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇತರರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖೈದಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ :** ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣನೀಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆಯೂ ನೀವು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಖೈದಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆಯೇ?

**ಗೋಯಂಕಾಜಿ :** ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರೂಢಿಗತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಂಧಿಗಳಾಗಿ (ಖೈದಿಗಳಾಗಿ) ನೋವನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಶ್ಯನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ದುಃಖವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ರಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕುಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರಿಯಲು ವಿಪಶ್ಯನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಈ ರೂಢಿಗತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇರಲಿ, ದುಃಖದ ಕಾರಣವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ :** ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ, ಗಮನಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?

**ಗೋಯಂಕಾಜಿ :** ಅದು ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ, ದುರ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವೈರತ್ವದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಇರುವುದು. ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.



**ಪ್ರಶ್ನೆ :** ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ?

**ಗೋಯಂಕಾಜಿ :** ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಿನತೆಗಳು ಹೊರಟುಹೋದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಪುನಃ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ತರಹ ; ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆದಾಗ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸೂ ಹಾಗೆಯೇ ; ಅಶುದ್ಧತೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಅಶುದ್ಧತೆಗಳು ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ :** ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಜೊತೆಗೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿದೆ?

**ಗೋಯಂಕಾಜಿ :** ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶುದ್ಧವಾದ, ಶಿಸ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಅನುಶಾಸನ ಸಂಹಿತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಲಿ, ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

**ಧಮ್ಮ ಪಪುಲ್ಲ, ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು.**

**ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಕರೆ,**

ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೀರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಧರ್ಮ ರತ್ನದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆನಿಂತು ಸಹನೆಯಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆ ತೋರಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅತಿರೇಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾ ಸಮತೆಯಿಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಎಂದರೆ, ವಿಪಶ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ತಮ್ಮಂತಹ ಹಳೆಯ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಕರ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದಾನ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರವೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಧಮ್ಮ

ಪಪುಲ್ಲದಲ್ಲಿ, ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹಲವಾರು ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮರದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯವೆಂದರೆ, ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ಯಾನಕೋಶಗಳು (ಕಿರುಕೋಶಡಿಗಳು) (Individual Meditation Cells). ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು.

ಮಿತವ್ಯಯದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 128 ಧ್ಯಾನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಪಾಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 48 ಧ್ಯಾನ ಕೋಶಗಳ ಹೊರ ವರ್ತುಲದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುರುಮಾಡಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾರಮಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಪರಿಮಿತ ಮೈತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ,

ನಿರ್ವಾಹಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು,  
ಧಮ್ಮ ಪಪುಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು :**

ಖಾತೆಯ ಹೆಸರು : VIPASSANA MEDITATION AND RESEARCH CENTRE, ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 5572500100076701, ಖಾತೆ : ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ IFSC Code :KARB0000557, ಶಾಖೆ :ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು. ದಾನದ ಮೊತ್ತವು ಸೆಕ್ಟನ್ 80 ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50% ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ದಾನದ ರಶೀದಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. \* ಹೆಸರು \* ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ \* ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ \*ಸಂಪರ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ \* ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ \* ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿವರಗಳು email : info@paphulla.dhamma

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,

ಮುದ್ರಿತ ವಿಷಯ  
ಗೆ,  
\_\_\_\_\_

ಇಂದ:  
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪಶ್ಯನ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್  
#93, 30ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-560070.