

ಧಮ್ಮ ಪದಗಳು

ಸುಖೋ ಬುದ್ಧಾನಂ ಉಪ್ಪಾದೋ,
ಸುಖಾ ಸದ್ಧಮ್ಮದೇಸನಾ,
ಸುಖಾ ಸಂಘಸ್ಸ ಸಾಮಗ್ಗಿ,
ಸಮಗ್ಗಾನಂ ತಪೋ ಸುಖೋ

ಬುದ್ಧರ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಆನಂದದಾಯಕ, ಸದ್ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಯು ಆನಂದದಾಯಕ, ಸಂಘದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕ, ಸತ್ಯಸಾಧಕರ ಐಕ್ಯಮತ್ಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯು ಆನಂದದಾಯಕ.

ಧಮ್ಮಪದ -194, ಬುದ್ಧವಗ್ಗ

ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆ ಏನು?

(ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ 1, ಭಾಗ 2, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 1951)

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಯಾಜಿ ಉ ಬಾ ಖಿನ್

(ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಪಶ್ಯನ ವಾರ್ತಾಪತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ)

(1951ರಲ್ಲಿ ಸಯಾಜಿಯವರು ಬರ್ಮಾ ದೇಶದ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾಗ (ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್) ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವೊಂದು, ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಸಯಾಜಿಯವರು ರಂಗೂನಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಥಾಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ!

ಬುದ್ಧತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

2,562 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಶಾಖ(ಮೇ ತಿಂಗಳು) ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಚೆ, ಅಲೆದಾಡುವ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಉರುವೆಲಾ (ಈಗಿನ ಬೋಧಗಯಾದ ಹತ್ತಿರ) ಕಾಡಿನ ನೆರಂಜರಾ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿನ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಧ್ಯಾನಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತನಕ ನಾನು ಕುಳಿತ ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಸರಿ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಕುಮಾರ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುವುದು ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕೆಳ ಲೋಕಗಳ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮಾತ್ರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಡ್ಡಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ವಿಕಿರಣದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಬಹುಶಃ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬುದ್ಧತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಸರ್ವೋನ್ನತ ನಿಯಂತ್ರಕನಾದ ಮಾರನ ಕೈವಾಡವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ರಾಜಕುಮಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ. ಸದ್ಗುಣಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು.

ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು

ಪರಮಾಧಿಪತ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮರುಗಳ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಅತಿಶಯವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಉಪಯುಕ್ತ ವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಭಿದ್ರವಾಯಿತು; ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸತತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ರಾಜಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದ. ತನ್ನ ಮುಂದಿದ್ದ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವು ತನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳನೋಟದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೋಟಿ 'ಕಲಾಪಗಳ'(ಉಪಪರಮಾಣು ಕಣಗಳ) ಸಮುಚ್ಚಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ; ಪ್ರತಿ ಕಲಾಪವೂ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಥದ ಗಾಲಿಯ ಧೂಳಿನ ಒಂದು ಕಣದ 46,656 ರಷ್ಟು (1÷46,656) ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಆಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕಲಾಪವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರ ಹೋಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತೀಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡರು.

ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶರೀರದ ನಿಜವಾದ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವಿನಿಂದ ನನ್ನ ವಿವೇಕದ ದೃಷ್ಟಿಯು ಉದಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಬುದ್ಧರು ನಂತರ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸಮಾಧಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿತ್ಯದ (ಅಶಾಶ್ವತತೆಯ) ನಿಯಮ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗಣ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು ಅಥವಾ ರೂಢಿಗತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು-ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು

'ಪನ್ನತಿ' (ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸತ್ಯ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋಲಿಸಿದರು; ಮತ್ತು 'ಪರಮತ್ಮ'(ಶಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ) ಅಥವಾ, ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ "ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ"ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ (ಅನಿಚ್ಛ) ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ (ದುಃಖ) ನೋವಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಮನಗಂಡರು. ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ ಭಾವನೆ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ದುಃಖದ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿದರು, ಅದೇ 'ದುಃಖ-ನಿರೋಧ' (ದುಃಖದ ನಾಶ), ಅತ್ತಾ ('ನಾನು'ವಿಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ) ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವರಿಗೆ "ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರ"ವು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಿಯಮದಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾದವು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಾಣಲಾಯಿತು. ಭೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬುದ್ಧತ್ವದ ಅಂತರ್ಗತ ಗುಣಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿ, ವೈಶಾಖ ದಿನದ ಅರುಣೋದಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು.

ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಸಮ್ಯಾ ಸಂಬೋಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಎಚ್ಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಆದರು. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಡಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಜ್ಞಾನ.

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಸಿದ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಪಾದ್ರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ನಮಿಸಲೇಬೇಕು.

(ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ 2, ಭಾಗ-1, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30,1951)

ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಬುದ್ಧತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು 'ತಿಪ್ಪಿಟಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಪ್ಪಿಟಕವು 'ಸುತ್ತೆಗಳನ್ನು (ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು), 'ವಿನಯ'ವನ್ನು (ಭಿಕ್ಷು, ಭಿಕ್ಷುಣಿಯರಿಗಿರುವ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ) ಮತ್ತು 'ಅಭಿಧಮ್ಮ'ವನ್ನು (ತತ್ತ್ವ ಚಿಂತನೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತಿಪ್ಪಿಟಕವು ಅನೇಕ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಲು ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಾಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು 49 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೌನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು- ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಇತರೆ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಏಳು ದಿನಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋನ್ನತ ನಿಬ್ಬಾಣದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮತ್ಮ ಧರ್ಮದ (ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯಗಳ) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅಪರಿಮಿತ ಬಗೆಯ ಆಲೋಚನಾ-ಕ್ರೋಧಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತ 'ಪಟ್ಠಾನ ನಿಯಮ' (ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಯಮ)ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾನವಾದ ಆರು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವು ಅವರ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತ ಆರು ಬಣ್ಣದ ತೇಜೋಮಂಡಲವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದವು. ಈ ಏಳು ದಿನಗಳ- ಏಳು ಅವಧಿಗಳ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅವರು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದರು. ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು

ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವರು ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮರುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವದ ಅಖಂಡ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭೌತಿಕ ಆಹಾರವಲ್ಲ, 'ಧ್ಯಾನದ ಪೀತಿ' (ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬರುವ ಭಾವಮಗ್ನತೆ), ಇದೇ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ. ಬುದ್ಧರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು; ಈ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಭೌತಿಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವರದಲ್ಲತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಬುದ್ಧರಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಬುದ್ಧತ್ವ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಈ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅವರು ಎದ್ದಾಗ ಐವತ್ತನೇ ದಿನ ಮುಂಜಾವು ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಹಂಬಲಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ದಣೆದಿದ್ದ ಅಥವಾ ಸುಸ್ವಾದಿ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಹಂಬಲಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಅನೇಕ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಉರುವೆಲಾ ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದ ಕಾಡಿನ ದೇವತೆಯೊಂದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ಬುದ್ಧರು ಈಗ ತಾನೇ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು, ಬುದ್ಧರು ಆರು ವರ್ಣಗಳ ರಶ್ಮಿಯ ತೇಜೋಮಂಡಲದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಥಮ ಆಹಾರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಗೃಹಸ್ಥ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕುರುಹನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಬುದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಯಿಂದ ಎಂಟು ಕೂದಲೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.

ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಭಲ್ಲಿಕ, ಒಕ್ಕಲಾಪ ನಗರದವರು, ಇವತ್ತು ರಂಗೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವ ಪಟ್ಟಣದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಶ್ವೇಡಗಾನ್ ಪಗೋಡದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರ ಈ ಎಂಟು ಕೂದಲುಗಳನ್ನು 2540 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಗಿನ ಒಕ್ಕಲಾಪ ರಾಜನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯ ರಾಜರುಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರುಗಳು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಒಕ್ಕಲಾಪದ ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹಸ್ಥ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದರೂ, ಸಾವು ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಕೊಡುವ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದ ರುಚಿ ನೋಡದೆಯೇ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಂಬಿಕೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಡುವ ಮಾರ್ಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದರು ;

"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ; ಬುದ್ಧರುಗಳು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ".

ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳು :

ಧರ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಅದು ದೇವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮವು, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಜಿತವಾದ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ದರ್ಶನ ಪದ್ಧತಿ). ನೋವು ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದೇ ಮುಖ್ಯಗುರಿ.

‘ಧಮ್ಮ-ಚಕ್ರ-ಪವತ್ರನ ಸುತ್ತ’ (ಧರ್ಮ ಚಕ್ರವನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರವಚನ) ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರು, ಈ ತತ್ವದರ್ಶನ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಯಗಳು ಬುದ್ಧರ ತತ್ವದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು (ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ತತ್ವದರ್ಶನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ) ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಬೋಧನೆಯನ್ನು, ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರಾಗಿದ್ದ, ಕೊಂಡಣ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ, ಐದು ಜನ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅರಹಂತರಾದ (ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆದಂತಹವರು) ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಣ್ಯ ಮೊದಲಿಗಾದರು.

ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ಅವು ಈ ಮುಂದಿನಂತಿವೆ:

- 1) ದುಕ್ಕ-ಸಚ್ಚ (ದುಃಖದ ಸತ್ಯ)
- 2) ಸಮುದಯ-ಸಚ್ಚ (ದುಃಖ ಉಗಮದ ಸತ್ಯ)
- 3) ನಿರೋಧ-ಸಚ್ಚ (ದುಃಖ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸತ್ಯ)
- 4) ಮಗ್ಗ-ಸಚ್ಚ (ದುಃಖ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಸತ್ಯ)

ಬುದ್ಧರ ತತ್ವದರ್ಶನದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದುಃಖ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಾಣುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಒತ್ತುಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.

ಮೊದಲು, ಜೀವನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಜೀವನವು ದುಃಖ; ಹುಟ್ಟು ದುಃಖ; ಮುಪ್ಪು ದುಃಖ; ರೋಗರುಜಿನಗಳು ದುಃಖ; ಸಾವು ದುಃಖ. ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರೆಯುವ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಏನನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ; ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗುವು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವನು ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುವ ತನಕ ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ಅವನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುಃಖ. ನಾನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಟಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಕ್ಷಣಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಅದುಮಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ‘ಮೋಹ’ (ಭ್ರಾಂತಿ) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನು ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳಿಂದ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಮರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವು ‘ಕಲಾಪ’ಗಳಿಂದ (ಉಪ ಪರಮಾಣು ಕಣಗಳಿಂದ) ಆಗಿದೆ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾಪವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾಪವೂ ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ.

1. ಪಥವೀ-ವಿಸ್ತಾರ (ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ, ಭೂಮಿ)
2. ಆಪೋ-ಅಂಟಿಕೆ (ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ, ನೀರು)
3. ತೇಜೋ-ವಿಕಿರಣ (ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ, ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೀತ)
4. ವಾಯೋ-ಚಲನೆ (ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ, ವಾಯು)
5. ವಣ್ಣೋ-ಬಣ್ಣ
6. ಗಂಧೋ-ವಾಸನೆ,
7. ರಸೋ-ರುಚಿ,
8. ಓಜಾ-ಪೋಷಕಾಂಶ

ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾದ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ

ನಾಲ್ಕು ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ‘ಮಹಾಭೂತ’ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುವ, ಕೇವಲ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳು. ಕಲಾಪವು ಭೌತಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳು(ಇವು ಕೇವಲ ನಡವಳಿಕೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಾಪವು ರೂಪು ತಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಎಂಟು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಘಟಕಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಲಾಪ ಎಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವುದು. ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಲಾಪಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆನೂ ಅಲ್ಲ. ಶರೀರ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುವಂತಹದು, ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಅಖಂಡ ಧಾರೆ.

ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮನಿಸುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ್ದು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಂತಹ ಬದುಕಿರುವ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ? ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತರವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ತನ್ನೊಳಗೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆಯೇ? ವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಶರೀರವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತರಂಗಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತರಂಗ ಎಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತಾಗ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು?

ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಯಾರಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಾವಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಅವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರಹ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನೊಳಗಿನ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು (ಅನಿಚ್ಛ-ಅಶಾಶ್ವತತೆ) ಮನಗಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನೊಳಗಿನ ವಿಕಿರಣ, ತರಂಗ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಕಣಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯ ಅರಿವಿನ ತೀವ್ರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದುಃಖದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೀವನವು ದುಃಖ, ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖ.

ಬುದ್ಧರು ಬೋಧಿಸಿದಂತೆ ಜೀವನವು ದುಃಖ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ, ‘ಹಾಗಾದರೆ, ಜೀವನವು ದುಃಖಮಯ, ಜೀವನವು ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧರ ದುಃಖದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಭಯಂಕರವಾದ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗದೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂತೋಷ ಎಂದರೆ ಏನು? ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅವರು ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು; ಆದರೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮನಗಂಡಾಗ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಇದು ಏಕೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನಾದರೂ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.

ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ‘ಪೀತಿ’ (ಸಂತೋಷ ಭಾವಮಗ್ನತೆ)ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಸುಖವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಯ ನಾಜೂಕಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ನವೆಯನ್ನು (ತುರಿಕೆ)

ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನಂತರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೋವು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 'ಪೀತಿ'ಯು ಈ ನೋವು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, 'ಪೀತಿ'ಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ನೀವೂ ಸಹ ಅದರ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುದ್ಧರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದುಃಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನರಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲದಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾಮೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದು ಎಂತಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದರೆ, ನೀವು ಜೀವನದ ದಿನನಿತ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ದಾಟುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವನದ ಮಿತಗಳಾದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ದುಃಖದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದರು, ಅದರ ಮೂಲ 'ತಣ್ಣಾ' (ರಾಗ). ಒಮ್ಮೆ ಬಯಕೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ, ಅದು ಲೋಭವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಗ (ಕಣ್ಣಾಸೆ) ಅಥವಾ ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಲೋಭ(ರಾಗ), ದೋಷ (ದ್ವೇಷ)ದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು(ಸಂಖಾರಗಳು), ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತನ್ನೊಳಗಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. (ಮುಂದುವರಿಯುವುದು..)

ಧಮ್ಮ ಪಫುಲ್ಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು

10 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು : 2021 : ಜೂನ್ 16-27, 30-11 ಜುಲೈ, 14-25, 28-8 ಆಗಸ್ಟ್ 11-22, 26-6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11-19, 22-3 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 7-18, 20-31. ನವೆಂಬರ್ 3-14, 17-28, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1-12, 15-26.

2 ದಿನದ ಶಿಬಿರ : ಜೂನ್ 11-13. **ಸತಿಪಟ್ಟಾನ ಶಿಬಿರ :** ಜೂನ್ 1-9, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11-19. **ವಿಳಾಸ :** ಧಮ್ಮ ಪಫುಲ್ಲಾ, ಆಲೂರು, ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಎದುರಿನ ಮಾಕಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಟೋರಿಕ್ವಾ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್) ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 256, 258, 258 ಸಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 99725 88377, 63615 70725, 99725 88377, 99009 55930. ಇ-ಮೇಲ್ : info@paphulla.dhamma.org;website : www.vridhamma.org.

ಧಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್

10 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು : 2021 : ಜುಲೈ 21-1 ಆಗಸ್ಟ್ 2-15, 18-29, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1-12, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6-17, 20-31, ನವೆಂಬರ್ 3-14, 17-28, 30-11 ಡಿಸೆಂಬರ್.

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 ನಾಗಾಜ್ಜನ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್, ತೆಲಂಗಾಣ

2021 : 10 ದಿನದ ಶಿಬಿರಗಳು : ಜುಲೈ 7-18, 21-1 ಆಗಸ್ಟ್ 4-15, 18-29, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1-12, 15-26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6-17

20 ದಿನದ ಶಿಬಿರ : ಮೇ 5-26. **30 ದಿನದ ಶಿಬಿರ :** ಮೇ 5-05 ಜೂನ್, **45 ದಿನದ ಶಿಬಿರ :** ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22-07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 13-28 ಜನವರಿ 2022. **ವಿಳಾಸ :** ಹಿಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್, ನಲಗೊಂದ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೆಲಂಗಾಣ-508 202. ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು :(+91)93484-56780 (ವಿಚಾರಣೆಗೆ). ನೋಂದಣೆಗೆ: (+91) 94401-39329, 949155 2288 (ಸಮಯ 10 ರಿಂದ 1ಗಂಟೆ 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,
