

विपश्यना

साधकहरूका लागि
प्रेरणा पत्र

बुद्ध वर्ष २५३९

चैत्र २०५२

वर्ष ११ अ° १२

धम्मवाणी

कामतो जायते, कामतो जायते भयं ।
कामतो विष्पमुक्तस्स, नतिथ सोको, कुतो भयं ?

धम्मपद २१५

कामबाट शोकको जन्म हुन्छ, कामबाट नै भयको जन्म हुन्छ । काम विमुक्त व्यक्तिको शोक हुँदैन, तब भय कहाँबाट हुन्छ ?

भ्रमित जयसेन

एक समय भगवान बुद्धले विम्बिसारको छोरा राजकुमार जयसेन अत्यन्त कामलोलुप व्यक्ति हो भनेर भन्तु भएको थियो । कामान्मूख राजकुमार जयसेन-काममज्जे वसन्तो - कामभोगको वीचमा निवास गर्ने, कामेपटिभुञ्जन्तो - कामभोगको आस्वादन गर्ने, कामवितक्षेहि खज्जमानो - कामविर्तकद्वारा खण्डित भइसकेको, कामपरियेसनाय उस्सुको - (नित्य नये) कामभोगको खोजीमा उत्सुक र त्यसैमा निमग्न रहेर दूषित जीवन बिताउँदछ ।

त्यस्तो व्यक्तिले कामभोगलाई सर्वथा परित्याग गरेर भिक्षुको जीवन व्यतित गर्नु असंभव नै थियो, परन्तु गृहस्थ रहेर कहिले काँही अष्टशील पालन गरेर हप्तामा एक पटक उपोसथ शील लिने अथवा केही दिनको लागि कुनै विहारमा विपश्यना ध्यानको अभ्यास गर्नु पनि उस्को लागि असंभव थियो, अशक्य थियो ।

त्यसैले यस प्रकार कामपंकमा ढुविरहेको राजकुमारले यस सत्यको साक्षात्कार गर्नु असम्भव छ जुन- नेक्खम्मेन ज्रातब्बं...दट्टब्बं...पत्तब्बं...सच्छकातब्बं निष्काम रहेर मात्र थाहा-पाउन सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ र साक्षात्कार गर्न सकिन्छ ।

कोही व्यक्तिले धूलोमा लडीबुडी खेलेर आफूलाई स्वच्छ, सफा राख्न नसके छैं कामको अग्नीमा जलेको व्यक्तिले पनि आन्तरिक सत्यको शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन ।

एकदिन राजकुमार जयसेनको मामा भिक्षु भूमिजको, मनमा आप्पी भान्जा प्रति करूणा जाग्यो । जुन ध्यानको रस उनी स्वयंले चाहेको थियो, त्यो उनको भान्जाले पनि स्वाद लिउन भन्ने चाहन्थ्यो । यसको लागि गृहस्थ जीवन त्यागेर प्रवजित नभएतापनि अन्य गृहस्थीहरूले छैं आप्पी दैनिक जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक

निभाउँदै व्यभिचारलाई संधैको लागि त्यागेर अथवा अधिक दिनसम्म काम भोगबाट सर्वथा विरत्त रहेर, अन्तमुखी हुने अभ्यास गरेर त्यसबाट लाभान्वित होस् भन्ने चाहन्थ्यो । यही उद्देश्य लिएर भिक्षु भूमिज भिक्षाटनको लागि राजकुमार जयसेन कहाँ गएका थिए । त्यहाँ भिक्षुलाई एक आसन बिछाएर ससन्मान बस्न दिइयो । राजकुमार जयसेन पनि उनलाई भेट्न अन्तपुरबाट बाहिर आए र कुशल मंगलका केही कुराकानी पछि एक ठाउँमा बसे ।

भिक्षु भूमिजले दीर्घकालीन या अल्पकालीन ब्रह्मचर्यवासको कुरा उठाउनुभन्दा पहिले नै राजकुमार जयसेनले यस विषयमा कुरा उठाए । त्यस समयको प्रचलित भाषामा श्रेष्ठ जीवन जीउनुलाई धर्माचरण अथवा ब्रह्माचरण भनिन्थ्यो । शील, समाधि र प्रज्ञाको जीवन जीउनुलाई नै धर्माचरण भनिन्थ्यो । धर्माचरण अथवा ब्रह्माचरण जे भनेतापनि त्यस आचरणमा कामभोगबाट विरत र हने शिक्षा समावेश थियो । यसर्थ गृहत्यागी साधक आप्पी शास्ताको साथमा जीवन भर रहेर ब्रह्मचर्यवास पालन गर्दथ्यो र गृहस्थ साधक केही समयको लागि मात्र ब्रह्मचर्यवास बस्दथ्यो । कोही साधक मुक्तिमोक्ष प्राप्त गर्न इच्छा-आकांक्षा लिएर त कोही लोकिय तथा पर-लोकिय सुखको आशा-आकांक्षा विना नै ब्रह्मचर्यवास बस्ने पनि गर्दथ्यो । यसैलाई लक्ष्य गरेर राजकुमार जयसेनले प्रश्न उठाए कि कोही ब्राह्मण यस्तो मत मान्दछ कि कुनै उद्देश्य लिएर ब्रह्मचर्यवास पालना गयो भने उसलाई कुनै फलप्राप्त हुँदैन । अतः ब्रह्मचर्यवास सदैव निरर्थक र निष्फल नै हुन्छ । यति भने पछि राजकुमार जयसेनले भिक्षुलाई यस विषयमा तपाईंको शास्ताको के विचार छ भन्ने प्रश्न गरे ।

उत्तर दिई भिक्षु भूमिजले भने कि भगवानको उपदेशलाई मैले सम्झे बझे अनुसार कोही व्यक्ति चाहे जे सुकै उद्देश्य लिएर ब्रह्मचर्यवास बसोस् परन्तु सफल तबमात्र हुन्छ जब उसको ब्रह्मचर्यवास योनिसो हुन्छ । यदि अयोनिसो भएमा त्यस ब्रह्मचर्यवासको कुनै लाभ हुँदैन । यस्तो सुन्ने वित्तिकै राजकुमार जुरुक्क उठ्यो र

भन्यो “यदि तिम्रो शास्ताको मत यस्तो हो भने के म तिम्रो शास्तालाई सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ मानुँ ।”

उनको यस कथनमा व्यंग थियो । उनको दिमागमा पहिला-देखि नै तथागत र उनको शिक्षा प्रति विपक्षी भाव र पूर्वाग्रह ग्रसित थियो । विरोधी भावले दृष्टित थियो । उसले आप्णी मामासंग योनिशः र अयोनिशः ब्रैम्माचरण भनेको के हो भन्ने पनि सोधेन र व्यंग पूर्ण झड्कारो दिएर कुरालाई त्यहीं समाप्त गच्छो ।

भगवानको शिक्षा अनुसार कार्य कारणको नैसर्गिक नियमको आधार मानेर ब्रैम्मचर्यवास पालन गच्छो भने मात्र योनिशः हुन्छ, त्यहीं मात्र लाभप्रद हुन्छ अन्यथा हुन्दैन । नैसर्गिक नियम त्यसलाई भनिन्छ जुन तृष्णाजन्य विकारहरूबाट आप्णी चित्तलाई विकृत गर्दछ र परिणामस्वरूप दुःख भोगदछ, परन्तु विकारहरूबाट मुक्त भएमा स्वतः दुखबाट विमुक्त हुन्छ ।

यस नैसर्गिक, प्राकृतिक नियममा आधारित भएमा मात्र दर्शन सम्यक् अथवा सही हुन्छ, अतः योनिशः हुन्छ, अन्यथा मिथ्या हुन्छ अयोनिशः हुन्छ । यस प्राकृतिक नियममा आधारित भएमा मात्र संकल्प-विकल्प, वाचिक-कर्म, शारीरिक कर्म, आजीविका, प्रधान-परिश्रम, सजगता र समाधि सम्यक् हुन्छ, सही हुन्छ, योनिशः हुन्छ । अन्यथा ति सबै मिथ्या भएमा अयोनिशः हुन्छ ।

भगवान बुद्धले बताउनु भएको थियो यसप्रकार जो योनिशः ब्रैम्माचरणको जीवन जीउँदछ उसलाई तिल पेलेर तेल प्राप्त भए छै, दूधालु गाईको थुन दुहेर दूध प्राप्त भए छै, दही मथेर घ्यू प्राप्त भएङ्गै दुई सुख्खा लट्ठी रगडेर आगो निस्केङ्गै सहजपूर्वक मनोवाञ्छित फलप्राप्त हुन्छ । आफूले चाहेको वस्तु प्राप्त हुन्छ ।

जो अयोनिशः जीवन जीउँदछ तिनीहरूलाई मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुन्दैन, जस्तो घाँस पेलेर तेल निकाल्न खोजे छै, सिङ्ग दुहेर दुध निकाल्न खोजे छै, पानी मथेर घ्यू निकाल्न खोजे छै उसको आप्णी मनोकांक्षा पूर्ति हुन्दैन । प्रकृतिको नियम विरुद्ध काम गरेर मनोवाञ्छित फल कसरी प्राप्त हुन्छ ।

भगवान बुद्धले भिक्षुलाई भन्नुभयो यदि यी उपमा, उदाहरण दिएर तिमीले राजकुमारलाई सम्झाएको भए सम्भवतः तिम्रो भनाईलाई मान्दथ्यो, अनुमोदन गर्दथ्यो । त्यस्तै अरिनवेशले पनि केही उपमा दिएर सम्झाएको भए सायद उसले तिम्रो कुरा बुझ्दथ्यो होला भनेर भगवानले सम्झाउनु भयो । परन्तु अन्य व्यक्तिहरूलाई राम्रो तरिकाले धर्म बुझाएर आश्वस्त गर्ने क्षमता भने तिनीहरूमा थिएन । अचिरवत (अग्निवेश) त श्रामणेर नै थियो तर भूमिज भिक्षु भएतापनि त्यति परिपक्व थिएन त्यसैले ती दुवैजनाले भगवान समक्ष आ-आप्णी असमर्थता व्यक्त गर्दै भने “भगवान, राजकुमार जयसेनलाई ती उपमा दिएर म कसरी सम्झाउन सकुँला र जब की

ती उपमा मैले पहिला कहिले पनि सुनेको थिएन । आज पहिलो पटक सुन्दैछू ।”

यद्यपि श्रामणेर अग्निवेश र भिक्षु भूमिजले राजकुमारलाई शुद्धर्धमर्तको महत्वको वारेमा बुझाउन सकेन तथापि राजकुमार बुझ्न पनि चाँहदैनथ्यो । यदि उस्ते सिक्न चाहेको भए भगवान बुद्ध अथवा उनका वरिष्ठ शिष्यहरूसंग सिक्न जान्थे अतः उनी उन्मुक्त कामभोगको विरुद्ध केही पनि सुन्न चाँहदैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्दै । उनको गुरु अवश्यपनि उन्मुक्त कामभोगको पिपाशु हुनुपर्छ । दुर्बल मानव कामभोगको क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रण चाँहदैनन् र उसलाई गय-गुज्रेको गुरु जो वैवाहिक आचार संहितालाई पन्छाएर पशुको जस्तो कामाचरणलाई प्रोत्साहन दिन्छ, त्यस्तो गुरु नै प्रिय एवं उचित लाग्दछ । यस्तो गुरुसंग चरित्र हीन व्यक्तिहरू आकर्षित हुनु स्वभाविक छ । सुविधा सम्पन्न अहंभावी राजकुमार जयसेनको बारेमा के भन्ने ? उनी अवश्य पनि यस्तो शील विरोधी गुरुको कटूर अनुयायी हुनुपर्छ ।

भगवान बुद्धको समकालीन अन्य छः जना लोकविश्रुत धर्माचार्यहरू थिए जो बहुजन पुज्य थिए, गणी थिए, गणाधिपति थिए र आप्णी आप्णी सम्प्रदायको संस्थापक तीर्थकर थिए । आज सम्ममा तिनीहरू मध्ये पाँचजनाको नाम समयको प्रवाह संगसंगै विलुप्त भैसकेको छ । पौराणीक वाङ्मयमा कहिं कहिं उनीहरूको नाम र कामको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैको आधारमा उनीहरूको बारेमा केही जान्न सकिन्दै । छैठौं धर्माचार्य निगंठ नाथपुत्र (महावीर स्वामी) एक हुन जो आजसम्म पनि श्रद्धाको पात्रको रूपमा कायम रहन सक्यो । यसकारणले कि उनी कर्म र कर्मानुकूल कर्मफल प्राप्त हुन्छ भन्ने नैसर्गिक नियम र सिद्धान्तका पोषक थिए । चातुर्यामको रूपमा शील- सदाचारको धर्म शिक्षालाई महत्व दिन्थ्यो । उनी कामभोग सम्बन्धी भ्रष्टआचरणको विरोधी थिए । अतः राजकुमार जयसेन, उनको शिष्य हुनु विल्कुल सम्भव छैन ।

बाँकी अन्य धर्माचार्यहरू मध्ये प्रथम संजय वेलट्टिपुत्र थिए । उनी एकदम अस्थिर मान्यताको आचार्य थिए । जब उनलाई कसैले राम्रो र नराम्रो कार्यको फल राम्रो वा नराम्रो के हुन्छ भनी प्रश्न गच्छो भने कुनै पनि मतमा स्थिर नरहेर उत्तर दिन्थे म यो पनि मानिन कि राम्रो नराम्रो कामको फल राम्रो नराम्रो पाइन्छ र म यो पनि मानिन कि राम्रो नराम्रो कामको फल राम्रो नराम्रो पाइदैन । राजकुमार जयसेन यिनको शिष्य रहेन होला किनभने यिनी दुराचरणको पिपाशु जस्तो लाग्दैन ।

बाँकी चार जनामध्ये एकजना धर्माचार्य थिए पूर्ण कश्यप । उनी कर्म र तदनुकूल कर्मफल प्राप्त हुन्छ भन्ने प्राकृतिक नियम, सिद्धान्तको प्रवल विरोधी थिए । यिनको विचारमा

दुराचरण गर्नु न कुनै पाप हो न कुनै दोष नै । न दुराचरण गरेर दुष्फल भोग्नु पर्छ । त्यस्तै सदाचरण गर्नु न कुनै पुण्य हो, सदाचरणबाट न कुनै सत्फल नै प्राप्त हुन्छ ।

आप्पो स्वार्थ परिपूर्तिको लागि न झुठो बोल्नु पाप हो न चोरी गर्नु, न डाँका डाल्नु, गाउँ लुट्नु नै पाप हो । न काम-वासना पूरा गर्नुको लागि व्यभिचार गर्नु कुनै पाप हो । न प्राणी हिंसा गरेर त्यसको मासुको पहाड बनाउनु नै पाप हो । त्यस्तै प्रकारले साँचो बोलेर, यम नियम-संयममा रहेर दान धर्म गर्नुमा कुनै पूण्यलाभ हुन्छ भन्ने नै थियो ।

अर्को दोस्रो धर्माचार्य थिए - मक्खलि गोशाल । उनी कट्टर भाग्यवादी थिए । प्राणीहरूको सुख-दुखको केही कारण छैन । न सत्कर्म गरेर सुख भोग्नु पर्छ न दुष्कर्म गरेर दुःख नै । सुख-दुख भोग्ने भाग्य पहिला नै निश्चित गरिएको हुन्छ, त्यसमा कुनै घट-बढ गर्न सक्दैनन् । सबै भाग्यमा आधारित हुन्छ अतः प्राणी परवश हुन्छ, पराधीन हुन्छ, अबल हुन्छ, असहाय हुन्छ । कुनै प्रकारको शील, ब्रत संयम र ब्रह्मचर्य अथवा पुरुषार्थबाट उस्को सुख-दुखमा फेर बदल गर्न सक्दैन भन्ने उनको धारणा थियो ।

तेस्रो धर्माचार्य थिए-अजित केशकंवल । यिनी पनि कर्म सिद्धान्तका घोर विरोधी थिए । उनका विचारमा पनि न कुनै पाप कर्मबाट नराम्भो फल हुन्छ न पूण्य कर्मबाट राम्भो फल प्राप्त हुन्छ । मनुष्य चार महाभुत मिलेर बनेको छ । मरण पश्चात लाश जलाए पछि केवल त्यसको खरानी मात्र बाँकी हुन्छ अरु केही हुँदैन ।

त्यस समयको अर्को एकजना धर्माचार्य थिए प्रकुद्ध कात्यायन । उनको शिक्षा अनुसार कुनै व्यक्तिको शीर काटे पनि त्यो हत्या होइन किनभने जीव त अजर हो, अमर हो, धूब हो, शाश्वत हो । अतः न कुनै मारक नै छ न मृत नै । न कोही हत्यारा नै छ न हत् । न मार्ने नै छ न मर्ने नै । अर्थात आप्पो स्वार्थ-सिद्ध गर्नको लागि असंख्य व्यक्तिहरूको हत्या गरेता पनि कुनै दोष छैन ।

जयसेन जस्तो शील-सदाचार विरोधी राजकुमार यी चार गुरुहरूमध्ये कुन चाहींका अनुयायी थिए त्यो त थाहा छैन । परन्तु यति त स्पष्ट भन्न सकिन्छ कि उनी यी चार जनामध्ये कुनै एक जना गुरुको चक्करमा फसेको थियो । शुद्ध धर्म गंगाको समीप रहेर पनि राजकुमार यसबाट लाभान्वित हुन सकेन । स्वयं कामअन्ध हुनुको कारण अमर्यादित कामभोगलाई उक्साउन दिने शीलभ्रष्ट शास्ता नै उस्को लागि प्रिय थियो । कुनै धर्मनिष्ठ शास्ताको सानिध्यमा केही समयको लागि ब्रह्मचर्यवास गर्नु निरर्थक लागेको थियो । यसको निमित्त आप्पो घर आएको भिक्षु भूमिजलाई भोजन दान अवश्य दियो

तर धर्मदेखि टाढा रहेर आप्पो सही मंगल-कल्याणबाट बंज्चित नै रहिरह्यो ।

शील सदाचार धर्ममय जीवनको आधार हो । यही धर्मको जग हो । शील-सदाचारको जग विना कोही वाकचातुर्यद्वारा समाधि र प्रज्ञाको वारेमा लाख मनमोहिनी भाषण दिएर मानिसहरूलाई आकर्षित गरेता पनि यसबाट कुनै कल्याणकारी उपलब्धी हुन सक्दैन । शील सदाचारमा आधारित धर्म नै शुद्ध धर्म हो । त्यसलाई धारण गरेमा नै सही अर्थमा मंगल हुन्छ । सही अर्थमा कल्याण हुन्छ ।

(साभार: विपश्यना हिन्दी पत्रिका,

मार्ग पूर्णिमा १९९४)

कल्याण मित्र

स.ना.गो.

धर्मसेवा : निस्वार्थ सेवा

निःस्वार्थ सेवा धर्म पथको एउटा अभिन्न अंग हो । निःस्वार्थ सेवाद्वारा साधक आप्पो मुक्तितिर अगाडी बढ्छ । विपश्यना भावनाको अभ्यासबाट साधक विस्तारै मानसिक विकासबाट मुक्त हुन्छ । उसले आफूभित्र शान्ति र सुखको अनुभव गर्दछ किनभने ऊ दुःखबाट मुक्त भइसकेको छ । उसले केही अंश मात्र भए पनि दुःखबाट मुक्त भएको अनुभव गरिसकेको छ । उसले यो अत्यूतम विधि सिक्न पाएकोमा गहिरो कृतज्ञता अनुभव गर्दछ । साथै साधकको मन, विकारको फन्दामा फसिसकेका अन्य व्यक्तिहरू प्रति माया र करूणाले भरिन्छ । ऊ तिनीहरूलाई दुःखबाट छुट्कारा दिलाउन मद्दत गर्न चाहन्छ र आप्पो सुखशान्ति र धर्म अरूलाई पनि बाँड्ने इच्छा गर्दछ । बढीभन्दा बढी मानिसहरूले धर्म सिकेर फाइदा लिन पाओस् भन्ने इच्छा गर्दछ । सेवा गरेर धर्म प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । यही चेतनाले बदलामा केही पाउने आशा नगरी अरूलाई धर्म प्राप्त गर्न दिने निर्णय गर्दछ । साथै साधकले यो पनि बुझदछ कि अरूको सेवा गर्दा आप्पो पनि भलाई भइरहेको छ र अरूको सेवाले आप्पो दश पारमिता पूर्ण हुनुको साथै अहं भाव क्षीण हुँदैछ । तसर्थ धर्म सेवा गर्नु अमुल्य अवसर हो भनी बुझी यही चेतनाले सेवा गरिरहेको हुन्छ ।

साच्चै भन्ने हो भने धर्म सेवा अरूको भलाईको निमित्त धर्म मार्गदर्शक र व्यवस्थापकको निर्देशन पालन गरी समय खेर नफाली कडा परिश्रम गर्ने एउटा सु-अवसर हो ।

यसरी राम्भो चेतना युक्त कुनै पनि साधक साधिकाले धर्म सेवा गर्न सक्दछ तर विशुद्धिको मार्ग निकै लामो छ र सेवा गर्नु मन र शरीर दुबैलाई धेरै कठिन हुन सक्छ । त्यसले धर्म सेवा गर्नु अगाडि आफू पनि धर्मको केही स्तरसम्म पुरनु राम्भो हुन्छ चाहे सेवा गर्ने इच्छा

एक शिविर पछि नै आएको किन नहोस् । धर्म सेवक धर्म र यस विधि प्रति पूर्णतया समर्पित भएको हुनुपर्छ । अरु विधि अपनाउने कोशीस गरिरहेको हुनु हैदैन ।

धर्म मार्गदर्शक वा निजको अनुपस्थितिमा धर्म व्यवस्थापनले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नु पर्दछ । यही नै धर्म मार्गदर्शकको आत्मसमर्पण हो । व्यवस्थापक वा धर्म मार्गदर्शकको निर्देशन विपरित आप्चा विचारले काम गरेमा काम अलमलिने, दोहोरिने, समय खेर जाने, परिश्रम खेर जाने र सामान खेर जाने हुन्छ र केन्द्रको वातावरण समेत दूषित हुन जान्छ । कुनै निर्देशन विना आप्चा इच्छाले काम गर्न खोज्नु अहं मात्र हो । साधकले अहंबाट मुक्त हुन सेवा गर्दछ । निस्वार्थ भावले सेवा गर्नु पर्दछ । सेवा वास्तवमा अरुको लागि होइन आप्चा लागि हो । यस सेवाले धर्मको वाटोमा अधिवढन तालीम दिन्छ । धर्मलाई वाञ्छ व्यवहारमा उपयोग गर्ने प्रशिक्षण दिन्छ ।

धर्म

हिन्दी

हत्या चोरी मच्य रत, अनृत रत व्यभिचार ।
अपना ही अनहित करे, जागे चित्त विकार ॥
विना मैल मन मे जगी, दुराचार ना होय ।
जब-जब मन मैला करे, स्वयं दुखी ही होय ॥
औरों की सुख-शान्तिका, हनन करे जब कोय ।
पहले अपना शान्ति-सुख, चित्त विकृत कर खोय ॥
शील अखंडित ही रहे, चित्त विकल ना होय ।
अविकल चित्त सुख-शान्ति से, सहज प्रफुल्लित होय ॥
शील सदृश साथी नहीं, शील सदृश ना मीत ।
शील सदृश रक्षक नहीं, रहे शील से प्रीत ॥
शीलवान के ध्यान से, प्रज्ञा जगे प्रभूत ।
अंतरमन निर्मल बने, मंगल जगे अकूत ॥

मंगल कामना सहित
श्रीपाल डंगोल
धर्मस्थली

गाथा

हिन्दी

कर्म हमारा पुत्र है, कर्म हमारा बाप ।
कर्म हमारा रूप है, कर्म स्वयं हम आप ॥
अपने अपने पर, अपना ही अधिकार ।
स्वयं बनावे कर्म पथ, स्वयं मिटावन हार ॥
अपने दूषित कर्म ही, लाते दुख पैगाम ।
क्यों बेचारे देब को, करे व्यर्थ बदनाम ॥
दूषित चित्त के कर्मका, फल कड़ुवा ही होय ।
औरौं का अनहित करे, निज अनहित ही होय ॥
निज अनुभव से जान ले, भले बुरे का ज्ञान ।
करे पराक्रम धर्म-तप, सधे अमित कल्याण ॥
गिर गिर पड़ पड़ फिर उठे, सतन बढ़ेञ्चलवान ।
कभी न हत-उत्साह हो, पावे लक्ष्य महान ॥

मंगल कामना सहित
भाजुरत्न फर्मा
वीरगञ्ज ।

प्रकाशक : नेपाल विपश्यना केन्द्र, धर्मशृङ्ख, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं । फोन : ३७९६५५
सम्पर्क स्थान : श्री रूप ज्योति, ज्योति भवन, पो. ब. नं. १३३, काठमाडौं । फोन : २-२५४९०, २-२३९६८
मुद्रक : नेपाल प्रेस, शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल । फोन : २२९० ३२, आक्स : (१९७३-१) २२५ ४५०

२०५२ चैत्र

जि.प्र.का.द.नं. ३८-५१-५२
हुलाक द. नं. १४-५१-५२

● वार्षिक शुल्क रु. २४/-

साधकको नाम :

ठेगाना :