

विप्रयना

साधकहरूका लागि
प्रेरणा पत्र

बुद्ध वर्ष २५४९

कार्तिक २०५४

वर्ष १४ अड्ड ७

धर्मवाणी

आरद्ध विरिए पहितते निच्चं दल्ह परकमे ।
समग्गे सावके पस्स एतं बुद्धान् वंदनं ॥

महापजापति गोतमी, थेरी अपदानं - १७१

हेर ! यो श्रावक संघ कसरी एकत्र भएर समग्र रूपले साधनामा लागिरहेछ । चित्त शुद्धिको लागि नित्य दृढ़ पराक्रम गरिरहेछ । साँच्चै यही बुद्धको बन्दना हो ।

सही वठ्ठना

भक्तले आफ्नो आराध्य देवदेवीको वन्दना कसरी गर्ने ? धर्मको नत्यलाई भित्रैदेखि जानेको छ भने उनको गुणलाई सम्भेर त्यसबाट भ्रेणा प्राप्त गर्नु पर्छ । त्यस गुणलाई आफू भित्र जगाउने, आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यही सही अर्थमा भक्ति हुन्छ, यही सही वन्दना हुन्छ ।

यस्तै श्रेष्ठ अनाथपिंडिकसंग सम्बन्धित एक घटना-

कोशल देशको राजधानी श्रावस्तीमा सेठ अनाथपिंडिकले आफ्नो एक करोडको सम्पत्ति लगाएर जेतवन विहार बनाए । भगवान वर्षावासको समयमा त्यस विहारमा बस्नु हुन्थ्यो र धर्म सिकाउनु हुन्थ्यो । वर्षावास पश्चात धर्म चारिकाको लागि धुम्दै अन्य प्रदेशमा बानुहुन्थ्यो र धर्म सिकाउनु हुन्थ्यो । भगवान जेतवन विहारमा रहनुहुँदा विहारमा जति चहलपहल हुन्थ्यो उहाँको अनुपस्थितिमा धेरै कम हुन्थ्यो । वातावरणमा त्यति सजिवता देखिन्थ्यो, एकदम फिका देखिन्थ्यो । केही नगर वासीहरू विहारमा आउँथे, भगवानको खाली निवास सामून्ने श्रद्धा पूर्वक फूल चढाउँदथे र फर्कन्थे । तर उनीहरूलाई सन्तोष थिएन । श्रद्धा व्यक्त र्नको लागि कुनै ठोस आधार चाहिन्थ्यो । श्रेष्ठ अनाथपिंडिकलाई भगवानको कमी महसूस भयो । भगवानको अनुपस्थितिमा त्यहाँ कुनै मन्दिर होस् भन्ने भक्तजनको मनसाय थियो । मन्दिर भएमा आफ्नो श्रद्धा अर्पण गर्न सकिन्थ्यो । यसरी श्रद्धा व्यक्त गर्ने त्यस बेलाको प्रचलन थियो । मानिसहरू आफ्नो श्रद्धा भाजन देवी, यक्ष, ब्रह्मा अथवा नन्तरहरूको नाममा चैत्य अथवा मन्दिर बनाई व्यक्त गर्दथे । ती मन्दिरहरूमा आफ्नो ईष्ट देवताको चिन्ह स्थापित गर्दथ्यो, देवस्थानको नामूने बसेर पूजा अर्चना गर्दथ्यो । पत्र-पुष्ट चढाउँदथ्यो, धूप-दीप वाल्दथ्यो, भाकल गर्दथ्यो र पूरा भएपछि मंगल उत्सव मान्दथ्यो । कसरी देवस्थानमा रमझम, चहलपहल भैरहन्थ्यो ।

श्रेष्ठ अनाथपिंडिक पनि जेतवन विहारमा यस्तै होस् भन्ने चाहन्थ्यो ता कि भगवानको अनुपस्थितिमा पनि यस्तै चहलपहल बनीरहोस् । उनले आफ्नो मनोकामना भिक्षु आनन्दको समक्ष प्रकट गरे । आनन्दले यो कुरा भगवान समक्ष पेश गरे । उनले प्रश्न गरे, “भन्ते, भगवान ! चैत्य कति प्रकारका छन् ?”

भगवानले भन्नुभयो, “तीन प्रकारका छन् - शारीरिक, उद्देसिक र पारिभोगिक ।” आनन्दले फेरि सोधे, “भगवान ! बुद्धको जीवनकालमा नै उनको नाममा चैत्य बनाउनु हुन्छ र ?”

भगवानले भन्नुभयो, “शारीरिक चैत्य तथागतले शारीर त्यागे पछि तिनको अस्थि-अवशेषमाथि बनाइन्छ । उद्देसिक चैत्य आफ्नो मनोकामना पूर्ति गर्नको लागि मूर्ति, ईष्ट देवदेवीको चिन्ह आदि राखेर बनाइन्छ । पारिभोगिक चैत्य भने तथागतको जीवनकालमा नै बनाउन सकिन्छ ।”

आनन्दले अनाथपिंडिकको इच्छा सामू राख्दै जेतवनमा पारिभोगिक चैत्य स्थापना गर्ने स्वीकृति मार्यो, ता कि भगवानको अनुपस्थितिमा पनि जेतवनमा चहल-पहल बनिरहन्त ।

भगवानको परिनिर्वाण पश्चात उहाँले उपयोग गर्नुभएको भिक्षापात्र, चीवर आदि वस्तुहरू राखेर चैत्य निर्माण गरिन्छ भन्ने त निश्चित थियो । परन्तु उहाँको जीवनकालमा नै यस्तौ परम्परा स्थापित गर्न चाहन्थ्यो ता कि यस्को अर्थ स्वस्थ तथा कल्याणकारी बनिरहोस् । आफूले उपयोग गरेको भौतिक वस्तु राखेर चैत्य बनाउन उहाँ चाहैन्थ्यो । निर्वाण प्राप्तीको लागि उपभोग गरेको प्रमुख वस्तु त बोधिवृक्ष थियो । अतः आनन्दको ध्यान आकर्षित गर्दै भगवानले भन्नुभयो, “तथागतको जीवनकालमा नै बोधिवृक्षको पारिभोगिक चैत्य बनाउन सकिन्छ । जस्को छाँयामा बसेर अन्य व्यक्तिहरूले पनि निर्वाण सुख प्राप्त गर्न सकुन् ।”

आनन्दलाई यो कुरा मनपन्थ्यो । उनले महामोग्गलायनलाई बोधगयाबाट बोधिवृक्षको बीज ल्याउन प्रार्थना गरे । महाराज

प्रसेनजित, माता विशाखा तथा अन्य श्रेष्ठ भक्तहरूको उपस्थितिमा जेतवन विहारको मूल्यदारमा श्रेष्ठ अनाधिपिंडिकले वृक्षारोपण गरे । जब वृक्ष ठूलो हुनथाल्यो त आनन्दको प्रयत्नले आरोपण गरेको हुँदा त्यसको नाम 'आनन्दबोधि' राखियो ।

आनन्दले भगवानसंग पुनः प्रार्थना गरे कि जसरी उहाँले बोधिवृक्षको मूनि बसेर रातभर साधना गरेको थियो त्यस्तै यस वृक्षको मूनी बसेर पनि साधना गर्नु । पहिलो पल्ट सम्यक् सम्बोधि उत्पन्न हुने साधना त अद्वितीय हुन्छ । तै पनि भगवानले साधकहरूको कल्याणको लागि आनन्दबोधिको मूनि बसेर रातभरी निरोध समाप्तिको साधना गर्नुभयो र त्यस स्थानको अणु-अणुमा निर्वाण धातु र धर्मधातुको तरंगले आप्लावित गरेर चिरकालसम्म पावन बनाउनु भयो ।

सर्वसाधारण सामान्य गृहस्थमात्र होइन अनेक भिक्षुहरू पनि तथागतको साधना सम्बन्धी धर्ममा परिपक्व हुन पाएको थिएन, अतः भगवानको जीवनकालमा नै यस आनन्दबोधि रूपी चैत्यमा श्रद्धा, भक्तिपूर्वक पुष्ट आदि चढाएर पूण्य अर्जित गर्दथ्यो र यो परम्परा पछिसम्म पनि विद्यमान रह्यो । परन्तु गम्भीर साधकहरूको एउटा अर्को परम्परा थियो । उनीहरूले आनन्दबोधिको उपयोग आफ्नो साधना बृद्धिको लागि भगवानको जीवनकालमा र तत्पश्चात पनि गर्दैरह्यो । आनन्दबोधि आज पनि जीवित छ । सम्भवतः यो संसारको सबभन्दा पूरानो वृक्ष हो । भारतवर्षमा पुनर्जागृत विपश्यनाको गम्भीर साधक आज पनि यस वृक्ष मूनि बसेर ध्यान गच्यो भने उनीहरूले तुरन्त नै अनित्य बोधको धर्म-तरंग महसूस गर्न थाल्दछन् ।

(साभार: जागे अन्तरबोध, वि.वि.वि., कल्याण गित्र धर्मगिरि, १९९४)

स.ना.गो.

तंगल होस् !

मित्र उही हुन्छ जो हाम्रो मंगलमा सहायक हुन्छ, कल्याणकार्यमा सहयोगी हुन्छ, भलाईहुने कार्यमा साथी हुन्छ । यस्तो व्यक्ति जो सुकै भए पनि हाम्रो हितैषी हुन्छ । उनी प्रति कृतज्ञतापूर्ण मंगल मैत्रीको सद्भाव राख्नु नै सर्वथा उपयुक्त हुन्छ, सर्वथा समीचीन हुन्छ ।

यदि कुनै मित्र प्रति कुनै कारणवश हाम्रो मनमा दुर्भावना जागद्ध भने त्यो हाम्रो दूषित चित्तको परिचायक हो । दुर्भावनाले भेरेको चित्तले त्यस मित्रको कुभलो होस् या नहोस् तर आफ्नो हानी भने अवश्य हुन्छ । सामान्य तथा हाम्रो दूषित चित्तले हामीलाई व्याकुल बनाउँदछ । आफ्नो उपकारी मित्र प्रति उत्पन्न भएको दूषित चित्तले त अत्यधिक व्याकुल बनाउँदछ । यही अनुभूत सत्य हो । यही अनुभव गम्य सत्य हो ।

यदि कुनै मित्र प्रति हाम्रो मनमा सद्भाव जागद्ध भने त्यो हाम्रो स्वच्छ, सरल चित्तको परिचायक हो । सद्भावले भेरेको मांगलिक चित्तले त्यस मित्रको जति भलाई गर्दछ, त्यसभन्दा बढी आफ्नो भलाई गर्दछ । सामान्यतया सद्भावना भरीपूर्ण चित्तले आफूलाई हर्षीत पार्दछ । यसभन्दा बढी कुनै उपकारी मित्र प्रति उत्पन्न भएको सद्भावित चित्तले हामीलाई अत्यधिक हर्षीत पार्दछ । यही अनुभूत सत्य हो । अनुभवगम्य सत्य हो ।

हुन सक्छ कोही व्यक्ति कुनै बेला हाम्रो परम मित्र थियो, परम हितैषी थियो, पछि कुनै कारणवश, भ्रातिवश, स्वार्थपरायणतावश अथवा हाम्रो नै कुनै भूलले यदि आज हाम्रो परम शत्रु भएमा हाम्रो जीवनको तड्कारो बनीरहेमा उसलाई रोक्न बाहिरबाट कठोरभन्दा कठोर व्यवहार गरेता पनि भीत्रबाट उसको प्रति असीम मंगलमैत्री भरीराख्नु पर्दछ । यही मंगलमयी हुन्छ ।

त्यस व्यक्तिको वर्तमान व्यवहारलाई महत्व नदिएर अतीतमा उसले हाम्रो के उपकार गरेको छ त्यही सम्भौं । उसको स्नेह-सौमनस्यतालाई सम्भौं । त्यसैको आधारमा आफ्नो मनको मृदुलता बनाई राख्नु, सद्भाव बनाई राख्नु । बाहिरबाट कठोर चट्टानी पत्थर भएर पनि भित्रबाट छलछलाउने निर्मल निर्भर बनीरह्नु ।

साधकहरू ! मलाई थाहा छ यो सजिलो छैन । जब कोही व्यक्तिले अनैतिक व्यवहार गरेमा उसको प्रति तिलमिल भएर रिसाउनु सजिलो छ, उसको प्रति मैत्री जाग्रत गर्नु कठीन छ । परन्तु कठीन भए पनि वास्तवमा गर्नु पर्ने त यही हो । यही त साधना हो । यही त तप हो । यही त संग्राम हो । आफू भित्र आफै संग्राम, आफ्नो दुर्बलता प्रति संग्राम । यो संग्राम त जीवन भरको लागि हो ।

सत्य यही हो । होश (सती) को संग्राम दुई-चार क्षणको हुन्छ । शूरको संग्राम दुई-चार पलको हुन्छ । रण-भूमिमा उत्रीयो दुई-चार हान-थाप हुन्छ, खेल समाप्त हुन्छ । तर साधकको संग्राम त जीवन भर चल्दछ ।

शूर संग्राम है घडी दो-चारका,
सती संग्राम पल चार भाई ।

संत संग्राम है रात-दिन जूझना,
देह परयन्त का काम भाई ॥

रात दिन जुझ्नु नै छ । देह-परयन्त जुझ्नु नै छ । अनीति र अन्यायपूर्ण परिस्थितीहरू जीवनमा जब-जब आउँदछ तब एक त मनको प्रतिकार गरिरहनु पर्दछ अर्को रोम-रोममा मंगल भावहरू परिपुरित गरिराख्नु पर्दछ ।

मंगल होस् ! कल्याण होस् ! भलो होस् !

(साभार: धर्मज्योति, वि.वि.वि.
धर्मगिरि, १९८५)

प्र१९ उत्तर

- प्र. चुरोट खाने, पान चपाउने जस्तो खराब बानीहरू हामीले कसरी हटाउन सक्छौ ?
- उ. केवल चुरोट खाने र पान खाने मात्र होइन अन्य विभिन्न प्रकारका कुलतहरू पनि छन् । विपश्यना गच्छो भने थाहा हुन्छ वास्तवमा कुलत चुरोट, रक्सी तथा अन्य लागू पदार्थको होइन लत त ती अम्लबाट शारीर भित्र हुने निश्चित सम्बेदना प्रति हो । जब चुरोट पिउन थाल्खौं शरीर भित्र एक प्रकारको सम्बेदना हुन्छ, कुनै पनि लागू पदार्थले शरीर भित्र एक प्रकारको सम्बेदना हुन्छ । त्यस्तै प्रकारले रीस उद्धा पनि शरीरमा एक प्रकारको सम्बेदना हुन्छ । वास्तवमा लत त्यस सम्बेदना प्रति लागेको हुन्छ । विपश्यना गच्छो भने ती लतबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ । यो प्रकृतिको नियम हो, विश्वको विधान हो ।
- प्र. के मनुष्यबाहेक अन्य प्राणीहरूलाई दुःख हुँदैन ? के अन्य प्राणीहरू सुखी जीवन जिउँछन् ?
- उ. दुःख जसलाई पनि हुन्छ । तर अन्य प्राणीहरू दुःखबाट बाहिर आउन सक्दैनन् किनभने तिनीहरूले आफू भित्रको सत्यलाई हेर्न सक्दैनन् । प्रकृतिले अथवा कोही ईश्वरले मनुष्यलाई एक प्रकारको शक्ति प्रदान गरेको छ अतः तिनीहरू दुःखबाट बाहिर आउन सक्छन् । यस शक्तिको भरपुर सदुपयोग गरौं र दुःखबाट बाहिर आओ ।
- उ. सेनाले आफ्नो शत्रुको हत्या गच्छो भने, के त्यो पनि शील विरुद्ध हुन्छ र ?
- उ. हो, हुन्छ । तर सेनाको मूल्य कर्तव्य नै आफ्नो देशको सेवा गर्नु हो, नागरिकको रक्षा गर्नु हो । सैनिक केवल अरूलाई मार्नको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन । सेना आफ्नो देशको शक्ति प्रदर्शनको लागि हुनुपर्छ । अतः शत्रु आफ्नो नागरिक र देशको हानी गर्ने व्यक्ति हुनु पर्छ । यस्तो लागि सेना चाहिन्छ तर केवल हत्या गर्नको लागि होइन । कसैले देशको हानी गरिरहेछ भने पहिला उसलाई खवरदार गर्नु पर्छ, पछि आवश्यक भएमा मात्र शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर यस्तो समयमा पनि रिसाउन हुँदैन । रिसायो भने मन वशमा हुँदैन, रिसाएर गरेको निर्णय वेठीक हुनसक्छ । सन्तुलित मनले गरेको निर्णय नै सही हुन्छ । जुन आफ्नो र अरूको हितकारी हुन्छ ।

लोक-कल्याणको मार्ग

कुशीनगर जहाँ भगवान तथागत सम्यक् सम्बुद्धले नहापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नु भयो । त्यो उही स्थान हो जहाँ महापुरुषको बतिस लक्षणले परिपूर्ण सुन्दर शरीर अग्निलाई समर्पित गच्छो ।

प्रकृतिको कस्तो अटल नियम; जन्म लिने कोही पनि प्राणी जरा, व्याधि र मृत्युबाट बच्न सक्दैन । चाहे उहाँ तथागत सम्यक् सम्बुद्ध नै किन नहोस् । तर यो उहाँको मृत्यु साधारण मृत्यु थिएन । यस मृत्युबाट नै सम्यक् सम्बुद्धले मृत्युराज माथि नितान्त विजय प्राप्त गच्छो । यो अन्तिम मृत्यु थियो । यसपछि अब अर्को मृत्यु हुँदैन । जहाँ जन्म निरुद्ध हुन्छ त्यहाँ जरा र मृत्युको निरोध त हुने नै भयो ।

यस्तो पावन धरतीमा साधना-शिविर लगाउन सकेमा मन एकदम आल्लाव-प्रल्हादले भर्दछ । यहाँको धरतीको कण कणमा, यहाँको वायु तरंगको लहर-लहरमा सर्दमको अस्तित्व महसुस हुन्छ । यहाँको धरतीको कण कणमा, अणु-अणुमा महाकारणिको करुणा मिसिएको देखिन्छ, असीम प्रेम छ्वचलकेको देखिन्छ । त्यस महान सत्यनिष्ठाको अचल सत्यनिष्ठा भलकेको देखिन्छ ।

करुणा, मैत्री र सत्य यस विवेणी पावन संगमले नै तथागत बुद्ध कहलाउँदछ । यी तीनको समुच्चयको व्यक्तिकरण नै सम्यक् सम्बुद्ध हो । बुद्ध भन्नु नै करुणा हो, मैत्री-प्रेम हो, सत्य हो । भगवानको यस त्रिमूर्ति बार-बार मनको आँखा सामू आइरहन्छ ।

उनको असीम करुणाको एउटा सानो लहर मन-मानसमा अंगालेको छ र सारा हृदय करुणरसले परिप्लावित भएर आउँदछ ।

अद्वाई हजार वर्ष पुरानो त्यो दृष्टि आँखाको अगाडि आउँदछ । भगवानले आफ्नो शरीर त्याग्नलाई निश्चित तिथि तीन महिनापूर्व नै घोषित गर्नु भयो र पर्व निर्धारित स्थानमा शरीर छोड्नको लागि यात्रा गरिरहनुभयो । शरीर छोड्ने दिन नजीक आउँदैयो । भगवानको यात्रा चलिरहेको थियो । बाटोमा चुन्द नामक लुहारले भगवानलाई अत्यंत श्रद्धापूर्वक भोजनको लागि आमन्त्रित गच्छो । भोजन भारी थियो, गरिष्ठ थियो । भगवानको बूढो रोगी शरीरको लागि भोजन अपच्य सावित भयो, काप्टदायक सावित भयो । शरीर दुर्वल भयो । मृत्यु शैय्यामा सुतेको महाकरुणामयीको मनमा एउटा कुरा आयो । श्रद्धालु चुन्दले आफूले दान दिएको गरिष्ठ भोजनको कारण भगवानले शरीर त्याग्नु पन्यो भन्ने थाहापायो भने ऊ अत्यन्त दुःखी हुनेछ । अन्य मानिसहरूले उसलाई धिक्कार्नेछन्, भगवानलाई कस्तो भोजन दान दिएको होला, कति पापी काम गरेको । यस कुराले चुन्द व्यथावेदनाले पीडित हुनेछन् । यस चिन्तन मात्रले महाकारणिको हृदय करुणाले भरपुर भएर आयो र उहाँले आनन्दलाई भन्नुभयो-“आनन्द ! ध्यान राख, त्यस श्रद्धालु उपासक चुन्दको मनमा कुनै प्रकारको दुष्कृत्ता जाग्न नपाओस् । मेरो कारण ऊ दुःखी हुन नपाओस् । उसलाई सम्भाउ कि उस्तो त्यस भोजनदान पापको होइन धेरै पूण्यको कारण बन्यो । जुन भोजन ग्रहण गरेर तथागतले अनपादिशेष-निर्वाण धातु प्राप्त गर्नु भयो । सँझैको लागि मृत्युराज मारको हातबाट मुक्त हुनुभयो । अतः तिग्रो भोजन पनि सुजाताको खीरभन्दा कम पूण्यमयी छैन, कम फलदायी छैन । आनन्द, यो कुरा भनेर उनको मनको उदासी हटाइदेउ । उसलाई उत्साहित गरिदैज ।”

धन्य छ तथागतको महान करणा । मृत्यु शैव्यामा पनि उनलाई कुनै चिन्ता थियो त त्यस कुराको कि उनको कारण कसैको मन दुःखी नहोस् । उहाँको असीम करुणाले कसैको दुःख देख्न सक्नुभएन ।

भगवानको अतुल मैत्री प्रेमको प्रकाश-किरण मानस-पटलमा चन्करे आयो । भगवान युरमशाल वृक्षको मूल विद्धाइएको संघाटीमा अत्यंत कमजोर अवस्थामा लेटिरहनुभएको थियो । बैशाख पूर्णिमाको उदास रात सारा वातावरणमा उदासी छाइरहेको थियो । सुर्य अस्ताचल तिर गईरहेको थियो । श्रद्धालु उपासकहरूको भीड तथागतको अन्तिम दर्शन गर्नको लागि छटपटाइरहेको थियो । त्यही समय सुभद्र नामको एक जना नयाँ उपासक भगवानसंग धर्म हासिल गर्नको लागि आए, तर आनन्दले उसलाई टाढैबाट भगवान धैरै कमजोर भएकोले उहाँलाई कष्ट नदेउ भनेर रोकिरहेको थियो ।

आनन्दको आवाज भगवानको कानमा पत्त्यो । उहाँ करुणाले विहल हुनुभयो । तिर्खाएको व्याक्ति प्यास बुझाउनको लागि धर्म-

गंगाको नजिक किनारसम्म पुगेर पनि कोही उसलाई पानी पिउन रोकिरहेको थियो । उसको लाचारी देखेर धर्म-गंगा स्वयं छचलकन थाल्यो । प्रेम र करुणाको ज्वार उठन थाल्यो । आनन्दलाई डाकेर मैत्री-मूर्ति भगवान तथागतले भन्नुभयो, “होइन, आनन्द सुभद्रलाई नरोक उसलाई आउन देउ । ऊ मलाई कष्ट दिनलाई आएको होइन । धर्मको जिज्ञासु हो । थोरै उपदेशले नै धर्मको रहस्य बुझन सक्छ । उसलाई नरोक, उसलाई म नजिक आउन देउ ।”

यसप्रकार आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म आफ्नो कष्टको अलिकति पनि परवाह नगरी, मैत्रीको अनन्त सागरले त्यस धर्म-जिज्ञासुलाई धर्म-देशना दिनुभयो, सत्य धर्मको मार्ग सिकाउनु भयो, जुन उसको हित सुखको कारण बन्नपुग्यो । उनको अपरिमित मंगल-मैत्रीको असीम सागर, जीवनको अन्तिम स्वाससम्म सबै प्राणिहरूको अथक सेवाको लागि उद्वेलित भईरह्यो । मंगल-धर्म बाँझनमा उनलाई थकाई कहाँ ? यसबाट विमुख भएर उनलाई आराम कहाँ ? विश्राम कहाँ ?

धर्म गाथा

हिन्दी

बोध जगाए अनित्य का, जब जब शीश नवाय ।
तब तब वंदन सफल हो, प्रज्ञा से भर जाय ॥

बोध जगाए दुक्ख का, सादर शीश नवाय ।
तो वंदन कल्याणमय, भव-बंधन खुल जाय ॥

बोध जगाए अनात्म का, सविनय शीश नवाय ।
तो ही वंदन शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो जाय ॥

भुके यन्त्रवत् जब कभी, हो कटि का व्यायाम ।
पर जब मन प्रज्ञा जगे, तब हो बुद्ध प्रणाम ॥

पत्र पुष्प नैवध से, छिछला वंदन होय ।
अन्तर जगे विपश्यना, सच्चा वंदन होय ॥

प्रज्ञा शील समाधि से, करें बुद्ध सम्मान ।
यही बुद्ध की वंदना, धरेर धरम का ध्यान ॥

मंगल कामना सहित
भाजुरत्न पर्ग
वीरगञ्ज ।

हिन्दी

यही बुद्ध की वंदना, यही बुद्ध सम्मान ।
पंचशील पालन करें, धरें धर्म का ध्यान ॥

यही बुद्ध की वंदना, यही बुद्ध-सत्कार ।
सम्यक् दर्शन ज्ञान से, उत्तर जाय भव पार ॥

यही बुद्ध की वंदना, यह ही बुद्ध-प्रणाम ।
प्रबल पराक्रम रत रहें, पाय भुक्ति का धाम ॥

यही बुद्ध की वंदना, विनय नमण आभार ।
जागे बोध अनित्य का, होवें दूर विकार ॥

यही बुद्ध की वंदना, यही बुद्ध का मान ।
प्रज्ञा शील समाधि से, प्रकटे पद निर्वाण ॥

यही बुद्ध की वंदना, यह पूजन का सार ।
शुद्ध धर्म धारण करें, हों भव सागर पार ॥

मंगल कामना सहित
ठाठा कृष्ण कायाच्छ
रोडहाउस क्याफे-७, ठमेल
फोन नं. ४२५९८२

सम्पादक : रोशनी शाक्य, प्रकाशक : नेपाल विपश्यना केन्द्र, धर्मशृङ्ख, वुडानीलकण्ठ, काठमाडौं । फोन : ३७६५५, ३७१००७ २०५४ कार्तिक

सम्पर्क स्थान : श्री रूप ज्योति, ज्योति भवन, पो. व. न. १२८९६, काठमाडौं । फोन : २-२५४९०, २-२३९६८, २-४८९४९, २-५०५८९

मुद्रक : ब्यू नेपाल प्रेस, अफिस फोन : २५१०३२, फ्याक्स : (+९७७-१) २५१४५०, प्रेस : ४२९ ४५०, ४१४ ७५३

जि.प्र.का.द.नं. ३८/५१/५२

हुलाक द. नं. १४/५१/५२

● वार्षिक शुल्क रु. २४/-

साधकको नाम :

ठेगाना :