

विपश्यना

साधकहरुका लागि
प्रेरणा पत्र

बुद्ध वर्ष २५४५

आश्विन २०५८

वर्ष १८ अङ्क ६

धम्मवाणी

नालागिरिं गजवरं अतिमत्तभूतं
दावगि-चक्रमसनीव सुदारुणन्तं ।
मेत्तम्बुसेक-विधिना जित्वा मुनिन्दो,
तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि ॥

(जयमङ्गलगाथा-३)

दावागिन चक्र अथवा विजुली झैं अति नै बल्ले र एकदम बौलाएका मदमत्त नालागिरि नामको हात्तीलाई मुनिन्द्र (भगवान) ले आफ्नो मैत्री बलको प्रभावले जित्नुभयो, उनको तेज प्रतापको कारण तिम्रो जय होस् । तिम्रो मंगल होस् ।

सत्काय-दृष्टि भनको के हो ?

निकाय, समुच्च संग्रह अथवा एक मुष्टलाई काय भनिन्छ । एक प्रकारको काय रूपकाय हो जुन पृथ्वी, अग्नि, जल र वायु – यी चार प्रकारका महाभूतहरूको कलाप तथा परमाणुका संग्रह अथवा समुच्चय भई बनेको छ । यो हाम्रो भौतिक काया हो । अर्को प्रकारको काय नामकाय हो । जुन विज्ञान, संज्ञा, वेदना र संस्कार यी चारका संग्रह अथवा समुच्चय हुन् । यो हाम्रो चित्त काय हो । यी दुईका समुच्चयबाट नै प्राणीको अस्तित्व हुन्छ । साधारण व्यक्ति जसले सत्य-धर्मको अनुभव गरेको छैन उसले यस सतत् परिवर्तनशील समुच्चयलाई नै स्थायी सत्वको अस्तित्व ठान्दछ । उसले यी पाँच मध्ये कुनै एकलाई 'म' र 'मेरो आत्मा' मानिराखेको हुन्छ । परिणामस्वरूप यसप्रति उपादान अर्थात् गहिरो आसक्ति उब्जाइरहेको हुन्छ । संसारमा सबभन्दा ठूलो आसक्ति 'म' र 'मेरो' को प्रति नै हुन्छ । 'म' र 'मेरो' लाई कायम राखिराख्ने जुन तृष्णा हुन्छ त्यसैबाट प्राणीले आफ्नो दुःख जन्माइरहेको हुन्छ । जति जति म मेरो स्थापित गरिराख्ने सत्काय दृष्टि प्रगाढ हुँदै जान्छ त्यति त्यति नै दुःख बन्धन संयोजन दृढ हुँदै जान्छ । सत्काय दृष्टि तीन प्रमुख संयोजनमध्ये एक हो ।

तीणि संयोजनानि-सक्कायदिट्ठी, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो ।

(दी.नि. ३.३०५, सङ्गीतिसुत्त)

– सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा अर्थात् संदेह र शीलव्रत-परामर्श अर्थात् कुनै एउटा शील प्रति बढी आसक्ति हुनु । यी तीन संयोजन हुन् ।

यी तीनैवटाबाट मुक्त नभईकन कोही व्यक्ति अनार्यबाट आर्य बन्न सक्दैन । जब कोही व्यक्ति स्रोतापन्न अर्थात् आर्य बन्दछ तब उसका यी तीनै संयोजन नष्ट भइसकेको हुन्छ । यही उसको चिन्ह हो । स्रोतापन्न व्यक्तिले पहिलो पटक निर्वाणको साक्षात्कार गरेको हुन्छ ।

यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मन्ति ।

(महाव. ६१, सारिपुत्तमोगगलानपव्वज्जाकथ)

– जुन उत्पन्न हुने धर्म छन् ती सबै नष्ट हुने स्वभावका पनि छन् अर्थात् जुन उत्पन्न हुन्छन् ती निरोध पनि हुन्छन् ।

यस पहिलो साक्षात्कारबाट नै उसको तीनै प्रकारका संयोजनको विनाश हुन्छ ।

सहावस्स दस्सनसम्पदाय – (निवारिणिक) दर्शन हुनुका साथै, तयस्सुधम्मा जहिता भवन्ति – यी तीनैका गुण, धर्म, स्वभाव, हट्दछ ।

ती तीनवटा हुन्- सक्कायदिट्ठी, विचिकिच्छितञ्च, सीलब्बतं वापि यदत्थि किञ्चि – सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा र शील-व्रत, परामर्श ।

यस्तो व्यक्ति चतूहपायेहि च विष्णुमुत्तो – चार अपाय गतिहरू अथवा अधोगतिबाट सर्वथा विमुक्त हुन्छ ।

(सु.नि. २३३-२३४, रतनसुत्त)

चार अपाय गति भन्नाले निरय अर्थात् नरक लोक, तिरश्चीन अर्थात् पशु, पंक्षी, घस्रनेजीव, किरा-फट्याग्रा आदिको योनी, राक्षसको योनी र प्रेत योनी । यी चार प्रकारका योनीबाट मुक्त हुन्छन् ।

देव तथा ब्रह्माहरूका लागि यी तीन संयोजनहरू मध्ये सत्काय-दृष्टिको संयोजन सबभन्दा प्रमुख हुन्छ । अन्य प्राणीहरू झैं देव-ब्रह्माहरू प्रति पनि भगवान शास्ताको असीम करुणा छ । अतः धर्म देशना दिएर उनहरूलाई सत्कायदृष्टिको ज्ञान दिनुहुन्छ ।

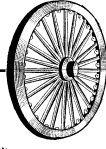
अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो एतस्स सक्कायस्स परिञ्जाय ।

(सं.नि. २.४.३२८, सक्कायपञ्चासुत्त)

– सत्कायको परिज्ञानका लागि यही एक मात्र आर्य अष्टांगिक मार्ग छ ।

यही नै सत्काय निरोध गर्ने मार्ग हो । चारै अधोगतिबाट मुक्ति दिलाउने यही मार्ग हो । अनार्य व्यक्तिलाई आर्य बनाउने मार्ग हो ।

जबसम्म संसारमा सम्यक सम्बुद्ध जस्ता शास्ताको जन्म हुँदैन तबसम्म तथा देव-ब्रह्माहरू मध्ये कसैले पनि सत्काय दृष्टि भनेको के हो भन्न सक्ने कोही हुँदैन, सत्काय दृष्टिको उत्पत्ति कसरी

हुन्छ ? यसको निरोध र निरोधको उपाय बताउने त कहाँ पाऊँ । जब संसारमा सम्यक सम्बुद्धको उत्पन्न हुन्छ तब उहाँले यस्तो धर्म-देशना गर्नुहुन्छ ।

अयं ... सक्कायो – यो सत्काय हो,

अयं ... सक्कायसमुदयो – यो सत्कायको समुदय हो,

अयं ... सक्कायनिरोध – यो सत्कायको निरोध हो,

अयं ... सक्कायनिरोधगामिनीपटिपदा – यो सत्काय निरोध गामिनी प्रतिपदा हो ।

(सं.नि. २.३.१०५, सक्कायसुत्तं)

यस्तो उपदेश भगवानले केवल मनुष्यका लागि मात्र होइन देवताहरूलाई पनि दिनु भएको थियो । केवल देवलोकका देवताहरूलाई मात्र होइन रूप ब्रह्मलोकका ब्रह्माहरू अर्थात् ब्रह्मकायिक देवताहरूलाई पनि उपदेश दिनु हुन्थ्यो ।

यी जो देवगण छन्, यिनीहरूको आयुलामो छ, यिनीहरू सुन्दर छन्, प्रशंसनीय छन् र धेरै सुख भोग गर्न पाएका छन् । लामो समय देखि उच्च विमान जस्ता महलहरूमा रहँदै आएका हुन् । भगवानको धर्मदेशना सुनेर प्रायः सबैजसो डरले भयभित हुन्थे, संत्रासित हुन्थे ।

यिनीहरूले सोचेकै थिएन, सुनेकै थिएन कि उनीहरू पनि मनुष्य, पशु झैं एकपटक मर्नेछन् । सत्काय दृष्टिको अधीन भएको कारणले आफूलाई अमर मानिरहेका हुन्थे । भगवानको धर्म देशना सुनेर तथ्यलाई बुझेपछि सबैजना भन्न थाल्थे कि—

अनिच्चाव किर, भो, मयं समाना निच्चम्हाति अमञ्जिम्ह
– ओहो, अनित्य भएर पनि हामी आफूलाई नित्य मान्छौं ।

अद्भवाव किर, भो मयं समाना धुवम्हाति अमञ्जिम्ह ।

– ओहो, अधुव भएर पनि हामी आफूलाई धुव मान्छौं ।

असस्सताव किर, भो, मयं समाना सस्सतम्हाति अमञ्जिम्ह ।

– ओहो अशाश्वत भएर पनि हामी आफूलाई शाश्वत मान्छौं ।

भ्रममा रहिरहेका देव-ब्रह्माहरूले पहिले त उनीहरू अमर होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ कि हामी पनि अनित्य छौं, अशाश्वत छौं । तब मात्र उनीहरूले बुझ्दछन् कि सत्काय दृष्टिमा परिरहेका छौं ।

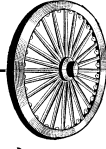
हामी अमर छैनौं अतः एक दिन अवश्य मृत्यु हुनेछ, मृत्युपछि अपाय गतिमा पनि जन्म हुनसक्छ भन्ने बुझेकाहरूलाई सत्कायको संयोजनबाट मुक्त हुनका लागि भगवान उनीहरूलाई शील, समाधि र प्रज्ञाका अष्टांगिक मार्गको शिक्षा दिनुहुन्थ्यो । हामी एकदिन मर्ने छौं भन्ने थाहापाएर उत्पन्न भएको भय हटाउनका लागि उनीहरूलाई भगवान धर्मदेशना गर्नुहुन्थ्यो । यस अष्टाङ्गिक मार्ग अर्थात् सत्कायनिरोधगामिनी प्रतिपदामा हिंड्ने व्यक्ति विपश्यनाको अभ्यास गर्दा गर्दै आफ्ना पूर्व-संस्कारहरू नष्ट गर्न थाल्छन्, शुरुमा त अधोगति तिर लैजाने संस्कारहरूकै क्षय हुन्छन् । अधोगतितिर लैजाने कर्म संस्कारहरूको क्षय भइसकेपछि नै पहिलोपटक इन्द्रियभन्दा परको सत्यको दर्शन हुन्छ । तब साधक स्रोतापन्न अवस्था प्राप्त

गर्दछ । साधक मुक्तिको स्रोतमा पर्दछ, मुक्तिको मार्गमा पर्दछ । उसको मुक्ति हुने निश्चित हुन्छ । अपाय गतिमा लाने, अधोगतिमा लाने सारा कर्म संस्कारहरू जरासम्म उखेलिएपछि जब मुक्तिको यो प्रथम अवस्था प्राप्त हुन्छ तब— **खीणं पुराणं नव नत्थि सम्भवं** – अधोगतिका पुराना कर्म संस्कार क्षीण भइसक्यो, अब नयाँ बन्ने छैन । यस प्रकार चार प्रकारका अधोगतिबाट मुक्त हुने छन् ।

अपाय गतिका पुराना कर्म-संस्कार सबै सकियो र नयाँ संस्कार बनेन भने त अपाय गतिको निरोध अवश्य नै हुनेभयो । विपश्यनाको अभ्यास गर्दै गयो भने त अन्तमा अरहंत अवस्था प्राप्त गरेर सारा कर्म संस्कार क्षय गर्दछ । यस अवस्थामा त कुनै लोकमा फेरि जन्म हुने नयाँ कर्म संस्कार नै बन्दैन तब त अपाय लोकमा मात्र होइन कि सबै लोकबाट नै जन्म हुनुबाट सर्वथा मुक्त हुन्छ, भवचक्र नै छुट्दछ ।

भगवान केवल अपाय गतिबाट मात्र होइन सारा गतिबाट पूर्णतया भवमुक्त हुने मार्ग सिकाउनु हुन्छ । यस मार्गमा अघि बढ्ने व्यक्तिको पहिलो उपलब्धी स्रोतापन्न अवस्था हो, जुन ज्ञानको साक्षात्कारले अपाय गतिमा जन्म हुनुबाट मुक्त गराउँछ । तर जो व्यक्ति यस मार्गमा अघि बढेर अबसम्म स्रोतापन्न भएको छैन भने चाहे ऊ उच्च भन्दा उच्च ब्रह्मलोकमा महाब्रह्मा नै किन नहोस्, उसको आयु कल्पौंसम्म रहेतापनि कुनै समय पतन भएर अपाय गतिमा जाने सम्भावना हुन्छ । किनभने उसको अन्तर्मनमा अपाय गतिमा जान सक्ने कर्म संस्कार बाँकि रहेको हुन्छ । भगवानको उपदेश सुनेर जब आफ्नो अनित्यताका बारेमा थाहा पाउँदछ तब दीर्घायु, ब्रह्मकायिक देवता पनि भयभीत र संत्रस्त हुनु स्वाभाविक नै हो । जसले ब्रह्मलोकिय जीवनको अपार सुख भोग गरिरहेको छ र आफूलाई भवमुक्त र अजर अमर सम्झेर बसेको छ उसले आफ्नो अनित्यताको सत्य थाहापाएर आफू अमर होइन, मुक्त होइन एकदिन यो ब्राह्मी जीवन समाप्त हुनेछ र पुनर्जन्म हुनेछ भन्ने थाहापाउँदा भयभीत हुनु त स्वाभाविक नै हो । किनभने आफू भित्र संचित कुशल कर्मको फल ब्रह्मलोकमा भोगेर पूरा गरिसकेको हुन्छ अब जुन कर्म संस्कार बचेको छ त्यो त अधोगति तर्फ लैजाने मात्रै हुन्छ । यसकारण उनको नरक लोकमा अथवा पशुलोकमा अथवा प्रेत लोकमा अथवा राक्षस लोकमा जन्म हुनु त निश्चित छ । यसको चिन्तन मात्रले पनि भयभीत हुन्छ नै । परन्तु यस कटु सत्यलाई स्वीकार गर्नेहरूका लागि भगवानले आश्वासन दिनुहुँदै मुक्तिको मार्ग देखाउनु भएको छ, जसको लाभ अनेकौं देव-ब्रह्माहरूले लिएर आफ्नो कल्याण गरेका छन् । उनीहरू सत्काय दृष्टि भन्दा बाहिर आएर मुक्तिको मार्गमा अगाडि बढ्दै गए ।

कोही देवता होस् या मनुष्य, जबसम्म विपश्यनाद्वारा आफ्नो सत्यको बारेमा अनुभव गर्दैन, तबसम्म यस रूप-स्कन्ध मध्ये विज्ञान, संज्ञा, वेदना अथवा संस्कार मध्ये एउटालाई म, मेरो र मेरो आत्मा

भनेर सत्काय दृष्टिमा अल्लिखरहन्छ । शील पालन तथा समाधिको अभ्यास गरेर प्रज्ञाद्वारा जब यी पाँचै स्कन्धलाई अलग अलग गरेर आफैले हेर्न थाल्छ तब त्यसको अनित्य, दुःख र अनात्म स्वभावलाई अनुभवद्वारा थाहापाउँदछ । उसको लागि यो कुनै सम्प्रदायको दार्शनिक मान्यता मात्र नभएर स्वयंले अनुभव गरेको सम्यक दर्शन हुनेछ । यस्तो व्यक्ति यी पाँच स्कन्धलाई आत्मा मानेर अथवा यसमा लुकिराखेको कुनै वस्तुलाई आत्माको अस्तित्व मानेर त्यसैमा अल्लिखरहँदैन । विपश्यना गर्दै जाँदा जब यी पाँच स्कन्ध भन्दा पनि पर नाम-रूपको निर्वाणिक अवस्थाको साक्षात्कार हुन्छ, तब झन स्पष्ट हुन्छ कि नामरूपको क्षेत्रमा मात्र होइन त्यसभन्दा परको क्षेत्रमा पनि कुनै नित्य, शास्वत र ध्रुव आत्माको अस्तित्व छैन । निर्वाण यति अनन्त छ जहाँ कोही व्यक्तिको अस्तित्व छैन । अतः सत्काय-दृष्टिको आत्मा न नाम-रूपको क्षेत्रमा छ न निर्वाणिक अवस्थाको क्षेत्रमा; विपश्यनाद्वारा यो स्पष्ट हुन्छ ।

सब्वे धम्मा अनत्ताति – सारा अवस्था अनात्म छ ।

यदा पञ्जाय पस्सति – जब यस सत्यलाई विपश्यनाको प्रज्ञाद्वारा हेर्दछ ।

(ध.प. २७९, मग्गवग्ग)

अर्थात् जब स्वयंले अनुभव गर्न थाल्छ तब सत्काय दृष्टि स्वतः छुट्छ । केवल दार्शनिक मान्यताको स्तरमा मात्र होइन, वास्तविकताको स्तरमा नै अत्यन्त स्पष्ट हुन थाल्छ कि – **यथा हि अङ्गसम्भारा, होतिसद्वो रथो इति ।**

जस्तो विभिन्न पार्ट पूर्जा जोडेर बनेको वस्तुलाई 'रथ' शब्द प्रयोग गर्दछ ।

एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तोति सम्मुत्ति ॥

(सं.नि. १.१.१७१. वजिरासुत्त)

त्यस्तै नै (पाँच) स्कन्धहरू जोडिनाले सत्व (प्राणी) शब्द व्यवहारमा आएको छ ।

जबसम्म यो सत्यको अनुभूति हुँदैन तबसम्म प्राणी भवचक्र मा नै परिरहन्छ, बाहिर निस्कन नै सक्दैन । जस्तो कुनै गाईलाई गाडिएको कीलोमा बाँडिएको छ भने त्यो गाई डोरीले भ्याएसम्मको ठाउँमा त हिँड्-डुल गर्छ, उठे पनि त्यही कीलोको वरिपरी, बसे पनि त्यही कीलोको वरिपरी । डोरीले भ्याएसम्मको क्षेत्र नै उसको लागि सीमित हुन्छ । त्यस्तै कोही व्यक्ति नाम रूपको कीलोमा बाँडिएको छ भने ऊ यी पाँच स्कन्धले निर्मित क्षेत्र **एतं मम्, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता** (सं.नि. २.३.१००, दुतियगददुलबृदसुत्त) अर्थात् 'यो मेरो हो', 'यो म हूँ' र 'यो मेरो आत्मा हो' भनेर मानिरहन्छ । आत्मालाई नाम-रूपवान अथवा नाम रूपमा आत्मा छ अथवा आत्मामा नाम-रूप छ भनेर मानिरहन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नाम-रूपको कीलोको वरिपरी मात्रै घुमिरहन्छ, यसको वरिपरी हिँड्छ, बस्छ, घुम्छ, सुत्छ, खान्छ ।

रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञानको कीलोको वरिपरी दौड्छ र घुम्छ ।

रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञानबाट पनि मुक्त हुँदैन, न जन्म हुनुबाट मुक्त हुन्छ न मृत्यु हुनुबाट मुक्त हुन्छ, न शोक र विलापबाट न दुःख र दौर्मनस्य तथा संतापबाट नै मुक्त हुन्छ । त्यो प्राणी दुःखबाट मुक्त हुँदैन । शास्ता को यो गहन उपदेशलाई जुन देव-ब्राह्मणले बुझ्दछ उसले भन्छ कि मैले पहिलादेखि म नित्य छुँ शाश्वत छुँ भनेको कुरा अब गलत सावित भयो ।

(साभार: त्रिपिटक में सम्यक सम्बुद्ध,

भाग-२)

मंगल मित्र

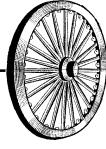
स.ना.गो.

केही उपयोगी उपदेशहरू

हेर्दा जतिसुकै रमणीय र मनमोहक भए तापनि सबै स्थान ध्यान गर्न उपयुक्त नै हुन्छ भन्ने छैन । कुनै ठाउँमा ध्यान गर्दा मनमा विभिन्न विर्तक-विचार, संकल्प-विकल्प आउन सक्छ । काम तृष्णाको भाव, द्वेष दौर्मनस्य, घृणा, लोभ, क्रोध-मोह आउन सक्छ । तर आफ्नो मार्गदर्शकको सामू ध्यान-भावना गर्दा मन शान्त, स्थिर, सजग, सचेत र विमल विशुद्ध हुन्छ । भगवानले भिक्षु मेघियलाई दिनुभएको उपदेश चित्त विमुक्तिमा अधि बढ्दै गएका अपरिपक्व साधकहरूका लागि निकै प्रेरणादायी छ ।

- १) कुनै अनुभवी कल्याणमित्रको सानिध्यमा अथवा मार्गदर्शन हुनुपर्छ ।
- २) शील-पालन गरेको हुनुपर्छ । सानोभन्दा सानो शील भंग भएपनि त्यसको अनर्थ मान्नुपर्छ । शील साधनाको आधारशीला हो । जग हो । शील परिपक्व नभईकन कोही साधक साधनामा परिपक्व हुनसक्दैन ।
- ३) चित्तको मैलो हटाउने विषयमा, विषयबाट विरक्त विकर्षण हुने, दुःखको नितान्त निरोध गर्ने, विकारको पूरा उपशमन गर्ने यस्ता धमचर्चा सुन्नुपर्छ । अल्पेच्छ कथा, संतुष्टि कथा, विवेक कथा, निःसंग कथा, पुरुषार्थ कथा, शील कथा, समाधि कथा, प्रज्ञा कथा र ज्ञान दर्शन अनावरणीय कथा सुन्नुपर्छ । जुन धर्म कथाबाट मार्गदर्शन, प्रेरणा र उत्साह पाइन्छ, जसबाट आशंका-विशंका हट्छ, मन स्थिर हुन्छ, श्रद्धा बढ्छ, र अपवित्रता, पीडा र विकलताहरूबाट मुक्ति पाएर विरज विमल हुन्छ त्यस्तो कथा सुन्नुपर्छ ।
- ४) साधकले दृढ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ । पुरुषार्थ अकुशलबाट बचेर कुशल कुशल कार्य सम्पन्न गर्नमा हुनुपर्छ । साधना गर्न आफ्नो कल्याणमित्रबाट जुन विधि अथवा मार्गदर्शन पाएको हो त्यसको अभ्यासमा स्थिर हुनुपर्छ । चित्त विशुद्धिको अन्तिम लक्ष्य प्राप्त नहोउञ्जेलसम्म आफ्नो स्वेच्छाले धारण गरेको यस अभ्यासलाई

सधै आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ । दृढ पराक्रममा संलग्न रहनु, स्थित रहनुपर्छ ।

५) आफूले सुनेको श्रुत-प्रज्ञा अथवा तर्क-वितर्कद्वारा प्राप्त चिन्तन ज्ञान त्यहीँसम्म मात्र सीमित नराखी स्वानुभूतिजन्य भावनामयी प्रज्ञा जगाउनुपर्छ । यस्तो कुशाग्र र तीक्ष्ण प्रज्ञाद्वारा नै स्थूल शरीर स्कन्ध र स्थूल चित्त-स्कन्धलाई टुक्रा-टुक्रा गरेर सूक्ष्म सत्य दर्शन गर्न सकिन्छ । क्षण-क्षण उदय व्यय हुने सूक्ष्म सत्यको दर्शन हुने प्रज्ञाले यस्तो दीयो जलोस् जुन प्रकाशमा अज्ञानका सारा आवरण हटोस् र दुःख क्षय रूपी निर्वाणको स्वतः साक्षात्कार होस् ।

साधकले आफ्नो कल्याणमित्रको सहयोग स्वीकार गरेर माथि उल्लेखित प्रकारले अभ्यास गरी आफ्नो कल्याण गर्नुपर्दछ । भगवानले अगाडि भन्नुभयो— जब-जब चित्तधारामा राग जागछ, तब-तब द्वेष उत्पन्न हुन्छ तब मंगल मैत्रीको, जब-जब विचार

वितर्क जागछ तब आनापान सति अर्थात् आश्वान-प्रश्वासको प्रति जागरूकताको र जब-जब अहंकार जागछ तब-तब अनित्यको भावना गर्नुपर्छ ।

धम्म जननीमा शिविर

आगामी पौष १, २०५८ मा धम्म जननीमा पहिलो पटक दश दिवशीय शिविरको सञ्चालन हुँदैछ । धम्म जननीको आयोजनामा अहिलेसम्म पाँचवटा शिविर सञ्चालन भइसकेका छन्, पौष महिनामा धम्म जननी केन्द्रमा नै शिविर राख्ने निर्णय गरिएको छ । यसको तयारीका लागि धम्महल, निवास गृह आदिको निर्माण तल्लीनताका साथ भइरहेको छ, यस पूण्य कार्यमा इच्छुक साधक-साधिकाहरूले धर्मदान गर्न सकिनेछ । यसको लागि ज्योति भवनमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

धर्म गाथा

हिन्दी

भिन्न मतों की मान्यता, दर्शन के सिद्धान्त ।
धर्म छुटा उलझन बढी, सभी हो गये भ्रांत ॥
करे दार्शनिक कल्पना, करे वितर्क विचार ।
यह सम्यक दर्शन नहीं, यह न साक्षात्कार ॥
मोहक लगे मरीचिका, लगे कल्पना कांत ।
सम्यक दर्शन ज्ञान से, रहे विमुख विभ्रांत ॥
कर ली झूठी कल्पना, माया से भरपूर ।
मिथ्या दर्शन ही मिला, सम्यक दर्शन दूर ॥
दर्शन मिथ्या ही रहा, हुआ न साक्षात्कार ।
कोरे चिन्तन मनन का, चढ़ा शीर पर भार ॥
दर्शन मत में उलझ कर, हुआ मनुज उद्भ्रांत ।
धर्म न धारण कर सका, कैसे होवे शान्त ॥

हिन्दी

आओ लोगों विश्व के, धारें धर्म महान ।
शील समाधि निधान हो, होवें प्रज्ञावान ॥
आओ मानव मानवी, चलें धर्म के पंथ ।
इस पथ चलते सत्पुरुष, इस पथ चलते संत ॥
धर्म-पंथ ही शान्ति-पथ, धर्म-पंथ सुख-पंथ ।
जिसने पाया धर्म-पथ, मंगल मिला अनन्त ॥
पन्थ दिखाया बुद्ध ने, चलना अपना काम ।
चलते चलते आप ही, मिटते दुःख तमाम ॥
धन्य धरम ऐसा मिला, मिली रतन की खान ।
दुःख दारिद सब मिट गये, तन मन पुलकित प्राण ॥
कुशल कर्म संचित करें, करें न पाप लवलेष ।
मन निर्मल करते रहें, यही धरम उपदेश ॥

मंगल कामना सहित
माजुरत्न फर्मा
विरगञ्ज ।

सम्पादक : रोशनी शाक्य, प्रकाशक : नेपाल विपश्यना केन्द्र, धर्मश्रृङ्ग, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं । फोन : ३७६५५५, ३७१००७ आश्विन २०५८

सम्पर्क स्थान : श्री रूप ज्योति, ज्योति भवन, पो. व. नं. १२८९६, काठमाडौं । फोन : २-२५४९०, २-२३९६८, २-४८९४९, २-५०५८१

मुद्रक : न्यू नेपाल प्रेस, प्रधान कार्यालय फोन : ४३४ ८५०, ४३४ ७५३; शाखा कार्यालय फोन : २५ ९० ३२, २५९ ४५०, फ्याक्स : (+९७७-१) २५८६७८

जि.प्र.का.द.नं. ३८/५१/५२

साधकको नाम :

ठेगाना :

● आजीवन शुल्क रू. ४००/-

● वार्षिक शुल्क रू. २५/-