

विपश्यना

साधकहरुका लागि
प्रेरणा पत्र

बुद्ध वर्ष २५४६

२०५९ असार

वर्ष १९ अङ्क ३

धम्मवाणी

उत्तिट्टे नप्पमज्जेय्य, धम्मं सुचरितं चरे ।
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिं लोके परस्मि च ॥
-धम्मपद १६९, लोकवग्ग

उभिई (उत्साहित भई), प्रमाद नगरी, सुचरित्र धर्मको
आचरण गर्नु । धर्मचारी यस लोक र परलोक दुवै क्षेत्रमा
सुखपूर्वक रहन्छ ।

भगवान अरहन्त हुनुहुन्थ्यो

अरिको अर्थ हुन्छ शत्रु । हन्तको अर्थ हुन्छ हनन् गर्ने, विनाश गर्ने । यसर्थ अरहन्त अथवा अरिहंत (अर्हत) को अर्थ त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो दुश्मनलाई हनन् गरेको अर्थात् त्यसलाई विनाश गरेको भन्ने हुन्छ । शत्रु को हो त ? कोही बाहीरी व्यक्ति कसैको दुश्मन हुन सक्दैन । असली दुश्मन त आफू भित्र नै हुन्छ । सही अर्थमा भन्ने हो भने आफू भित्रको मनोविकार नै व्यक्तिको वास्तविक दुश्मन हुन्छ । अतः जसले आफू भित्रको सारा मनोविकारलाई नष्ट गर्दछ उही सही अरहन्त हो । भगवान बुद्ध पनि यही अर्थमा अरहन्त हुनुहुन्थ्यो । सबै प्रकारका विकारहरूलाई जन्म हुने प्रश्रय दिने प्रमुख विकार मोह हो । मोह अर्थात अज्ञान, अविद्या । अन्य विकार कहिले जाग्यो होस् नै हुँदैन । प्रत्येक विकार त्यतिकै कष्टदायक हुन्छ । क्लेशदायक हुन्छ । होश छ भने कसैले आफूलाई कष्ट किन दिन खोज्छ ? किन क्लेश बनाउन खोज्छ ? जब बोधि जाग्छ तब होश जाग्दछ - भित्रको होश । तब अज्ञान हट्दै जान्छ । अन्ध्यारोमा उत्पन्न हुने विकास स्वतः टाढा हुँदै जान्छ । मोहको अन्धकारमा जन्मने र उत्पन्न हुने विकारहरूमा प्रमुख राग र द्वेष हुन् । अन्य सारा विकार यी दुई विकार बाट नै उत्पन्न हुने सन्तान हुन् । अतः जसले राग, द्वेष र मोहलाई नष्ट गर्दछ, त्यसको जरासम्म उखालेर फ्याक्छ ऊ सारा विकारबाट मुक्त हुन्छ । बुद्ध यस्तै विकारबाट विमुक्त अरहन्त हुनुहुन्थ्यो ।

यो खो, आवुसो, रागक्खयो, दोसक्खयो, मोहक्खयो - इदं बुच्चति अरहन्तं ।

(सं.नि. २.४.३१५, अरहन्तपञ्चासुत्त)

-आयुष्मान, यह जो रागक्षय, द्वेषक्षय, मोहक्षय हुन्छ त्यसलाई अरहत्व भनिन्छ ।

भित्र विकारको गाँठो बनिरहेको हुन्छ जसबाट मानिस ग्रस्त हुन्छ । अविद्याको अन्धकार हट्यो भने अथवा राग द्वेषको विकार हट्यो भने अन्य आश्रव अर्थात विकारहरू पनि हट्दै जान्छ । भित्रको गाँठो आफै फुट्कदै जान्छ र नितान्त निर्मल हुनथाल्छ । यस्तो व्यक्ति नै सारा दुःखबाट विमुक्त हुन्छ ।

यसं रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता ।

खीणासवा अरहन्तो, तेसं विज्जिता जटा ।

(सं.नि.१.१.२३, जटासुत्त)

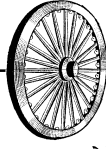
-जसको राग र द्वेष हटिसक्यो, अविद्या खतम भइसक्यो, ऊ क्षीणास्रव भएको अरहन्त व्यक्ति जटाबाट पूर्णतः मुक्त भइसकेको हुन्छ । अविद्या हट्यो भने राग हुँदैन । राग भएन भने द्वेष हुँदैन । अरहन्त भयो भने द्वेष हुँदैन । द्वेष हट्यो भने रागबाट, अविद्याबाट र अन्य सबै प्रकारका द्वेषहरूबाट स्वतः मुक्त हुन्छ जो व्यक्ति दोषबाट र द्वेषबाट मुक्त हुन्छ उसैलाई अरहन्त भनिन्छ । यस्तो व्यक्तिको क्लेश नष्ट भइसकेको हुन्छ, पूर्णजन्म हुने भयानक दुःख विपाक, भविष्यमा जन्म जरा र मृत्यु दिलाउने पापमय अकुशल धर्म हटीसकेको हुन्छ । यस्तो व्यक्ति निर्मल निर्लिप्त हुन्छ । अनास्रव हुन्छ ।

सुखिनो वत अरहन्तो, तण्हा तेसं न विज्जति ।

- अरहन्त व्यक्ति सुखि हुन्छ, किनकि तिनमा तृष्णा अर्थात राग, द्वेषको नामोनिशान हुँदैन ।

तिनमा न प्रिय वस्तु प्राप्त गर्ने रागरूपी तृष्णा हुन्छ, न अप्रिय वस्तु देखि टाढा रहने द्वेषरूपी तृष्णा हुन्छ ।

एक पटक भगवान आलवी राष्ट्रमा गाई आवागमन गर्ने बाटो छेउको रुख मुनी स्याउलाको आसन विछाएर आराम गरिरहनु भएको थियो । त्यस समयमा हत्थक आलवक घुम्दै त्यहाँ आइपुगे र उसले भगवानलाई देखेर सोधे भगवान के तपाईं सुख पूर्वक सुत्नु भयो ? भगवानले उत्तर दिनु भयो - अँ, कुमार म सुखपूर्वक सुतेँ । भगवानले अगाडि भन्नुभयो, संसारमा सुखपूर्वक सुत्नेहरू मध्ये म पनि एक हुँ । फेरि आलवकले भन्यो - हेमन्त ऋतुको यस्तो जाडो रात छ । माघ फागुनको यस्तो समय छ । अहिले हिमपात हुने मौसम छ । गाईको खुरले मजबुत बनाएको यस्तो भूँँ त्यसमाथि स्याउलाको पातलो विछ्यौना । रुखमा पात हरू निककै कम छन्, चारैतिर बगेको ठण्डी हावा त्यसमाथि तपाईंको पातलो काषाय वस्त्र, तपाईं कसरी सुख पूर्वक सुत्नु भयो ?

भगवानले भन्नुभयो- एक जना गृहस्थ व्यक्ति बन्द कोठामा नरम र बाक्लो विछ्यौनामा तक्रिया राखेर सिरक ओडेर सुत्छ तर उनी काम रागको अग्नीले जलेको हुनसक्छ अथवा रागजन्य दाह उत्पन्न भएको कारण त्यसबाट जलेर दुःख पूर्वक सुत्छ ।

तथागतको राग प्रहीण भईसक्यो, नष्ट भइसक्यो रागको जरा उखेलिसक्यो, टाउको काटिएको ताड रुख भै अब त्यसमा केहि पनि उब्जिने छैन । यस्तो वीतराग अरहन्त सुख पूर्वक नै निदाउँछ ।

एउटा अर्को प्रसंग

अनाथपिंडिकले राजगृहमा भगवानलाई पहिलो पटक भेट्न गएको समय थियो । रात बित्न अझै बाँकि थियो भगवान खुला ठाउँमा चक्रमण गरिरहनु भएको थियो उनले भगवान संग सोधे- भन्ते, भगवान के तपाईं सुख पूर्वक सुत्नु भयो ?

यस्को उत्तर दिनु हुँदै भगवानले भन्नु भयो- जो अनासक्त भइसकेको छ, जो निर्मल भईसकेको छ उनी काम रागमा लिप्ट हुँदैन र निर्वाणको परिपूर्ण साक्षात्कार गरेको व्यक्ति सधैं सुखपूर्वक सुत्छ । सारा आसक्ति नष्ट गरेर, भय दूर गरेको व्यक्ति सधैं सुख पूर्वक नै सुत्दछ । मुक्त, अनासक्त, अरहंत सुख पूर्वक नै निदाउँछ ।

जो अरहंत भइसक्यो उसले अहं अथवा “ममं” अर्थात् ‘म’ र ‘मेरो’ भन्ने शब्दको प्रयोग त गर्दछ तर त्यो केवल लोक व्यवहार को लागि मात्र हुन्छ । अहं, ममं मा उसलाई कुनै आसक्ति हुँदैन । नितांत अनासक्त भाव राखेर लोक व्यवहारको लागि यी शब्दहरूको प्रयोग गर्दछन् किनकि अब उनी संसार प्रति सर्वथा निर्लिप्त हुन्छ, निःसंग हुन्छ, निरासक्त हुन्छ ।

भगवान बुद्धलाई भेटेर परिव्राजक सभियले आफ्नो उद्गार यसरी व्यक्त गरे कि सुन्दर श्वेत कमल जसरी पानीमा अलिप्त रहन्छ त्यस्तै भगवान पूण्य र पाप दुबैबाट अलिप्त छ ।

तथागत दश विषयहरूबाट निरासक्त, निस्संग र विमुक्त रहेर विहार गर्नु हुन्छ । रुप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, जाति, जरा, मरण, दुःख र क्लेश यी दश प्रकारका विषयहरूबाट निर्लिप्त, निरासक्त, निःसंग र विमुक्त रहेर विहार गर्नु हुन्छ । यस्तो निर्मल, निःसंग र निर्लिप्त व्यक्ति कुनै गोपनीय काम गर्न नै सक्दैन । लुकि-छिपी कुनै पापमय दुष्कर्म गर्न सक्दैन । वास्तवमा यस्तो व्यक्तिलाई पाप-कर्म गर्ने अवस्था नै आइपुग्दैन त्यसैले सुखपूर्वक अगोपनीय रहेर जीवन यापन गर्दछ । यस अर्थमा त्यस व्यक्तिलाई अरहं भनिन्छ ।

जो व्यक्तिले दुष्कर्म गर्दैन, उसले के लुकाउने ? जस्को मानसिक, वाचिक र कायिक कर्ममा कुनै विषमता छैन, दुर्व्यवहार छैन यस्तो व्यक्तिले खुला र स्पष्ट जीवन जिउँदछ । जो व्यक्ति एउटा सोचेर अर्को भन्छ, गर्छ अर्को भने त्यस्तो व्यक्तिले बाहिर-बाहिरबाट आफूलाई ढाक-छोप गर्नु पर्ने हुन्छ, आफूलाई धर्मात्मा देखाउन देखावती बन्नु पर्ने हुन्छ भित्रबाट कुकर्म गरिरहेको हुन्छ । परन्तु, अरहन्त व्यक्तिले यस्तो किन गर्छ ? ऊ त बाहिर र भित्र एक समान हुन्छ । उसको जीवन स्वच्छ, स्पष्ट र पारदर्शी हुन्छ । उसले भन्नु र गर्नुमा कुनै भेद भाव गर्नु आवश्यक नै पर्दैन । कसैले जाँचेर

हेरे पनि कशीमा घोटेर हेरे पनि उसलाई केहि फरक पर्दैन, उसको जीवनमा लुकाउनु पर्ने छोप्नु पर्ने केहि हुँदैन । त्यसैले अरहंत “अर हंत” हुन्छ । जो पूज्य हुन्छ, वन्दनीय हुन्छ । त्यसैले संसारमा उनी जीन कहलाउँछ । भगवान जिन हुनुहुन्छ । जस्ले आश्रवक्षय अवस्था प्राप्त गरिसक्यो सबै पापलाई जितीसक्यो ।

भगवान कसरी जिन हुनुभयो ?

बोधि-वृक्ष मुनि देव-पुत्र मृत्युराज मार माथि विजय प्राप्त गर्नु भई भगवान जिन हुनुभयो । पापी मारलाई पराजय गरेर बुद्ध विजयी हुनुभयो । परन्तु यो विजय कुनै सांसारिक शस्त्र धारण गरेर होइन, धर्मको अनुपम शस्त्र द्वारा भएको हो । भगवान बुद्धले आफ्नो अनेक पूर्व जन्ममा संचित गर्नु भएको पारमिताको बल द्वारा मार माथि विजय हासिल गर्नु भएको हो । यो धर्ममय जीत आफू भित्र उपलब्ध गर्नु पर्छ । बाहिरको युद्ध भूमिमा जित्ने व्यक्ति सही अर्थमा जिन होइन । हजारौं पटक हजारौंलाई संग्राममा जित्नु भन्दा स्वयं आफूलाई जित्नु उत्तम हुन्छ । बुद्धले स्वयं आफूलाई जित्नु भयो आफ्नो मनको विकारलाई जित्नु भयो यहि श्रेष्ठ जीत हो । अन्य प्रजालाई जित्नुको अपेक्षा आफू माथि विजयी प्राप्त गर्नु श्रेष्ठ हुन्छ ।

अरहन्त प्राप्त गरेको व्यक्ति मृत्युराजको मारको क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन्छ, उनको भव-भ्रमण छुट्दछ । अब जन्म मरण चक्र नष्ट भइसकेको हुन्छ । यो जन्म नै अरहन्तको अन्तिम जन्म हुन्छ यस जन्मको मृत्यु नै उसको अन्तिम मृत्यु हुन्छ । पुनः न अब कुनै जन्म हुन्छ न कुनै मृत्यु नै हुन्छ । अरहंत भएको व्यक्तिको यहि बोधि हो कि उसले जन्म मरणको भवचक्रलाई आफ्नो अनुभवद्वारा जानेको हुन्छ यस भवचक्रको कारणलाई आफ्नो अनुभव द्वारा थाहा पाउँदछ र त्यसको कारणलाई हटाउने प्रयास गर्दछ र भवचक्रलाई तोड्दछ ।

गहकारक दिट्ठोसि, पुन गोहं न काहसि ।

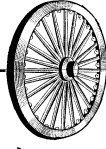
- घर बनाउनेलाई देखिसकैं अब नयाँ घर बनाउन सक्दैन । संसार को श्रृजना गर्ने वा मृत्यु पछि फेरि जन्म दिलाउने न कोहि देवता छ न ब्रह्मा नै । हेतु-प्रत्यय अर्थात् कारण र कार्य को नियम अनुसार स्वतः प्रवर्जित हुन्छ । अर्थात् प्रकृतिले बनाएको नियम अनुसार स्वतः भवचक्र चलिरहन्छ । बार-बार जन्मनु र बार-बार मर्नु, बार बार चितामा जल्नु-यो क्रम चलिरहन्छ । परन्तु जन्म मरणको यस चक्रलाई तोडेर व्यक्ति बुद्ध बन्दछ, अरहंत बन्दछ । भगवान यी सबै बन्दनबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो । (साभार : त्रिपिटक में सम्यक सम्बुद्ध भाग-२)

(भगवान बुद्धको समयको एक घटना)

सवितेक श्रद्धा

तीनै वेदमा पारंगत विद्वान वक्कलि ब्राम्हण बुद्धको आश्रममा पुगेछ । महापुरुषहरूमा हुने बत्तीस लक्षणले परिपूर्ण तथागतको सुंदर तेजस्वी शरीर देखेर वक्कलि ब्राम्हण सहजै आकर्षित हुनपुगे । भगवानको अंग अंगबाट प्रस्फुटित प्रभा-रश्मि देखेर ब्राम्हण तुरुन्त नै प्रभावित हुन पुगे । उनको अन्तरमनबाट निस्किएको अपरिमित मैत्री र करुणाको तरंगको प्रभाव पनि थियो । वक्कलिले निर्णय गर्‍यो

कि भगवानको यस रूपको दर्शन म सँधै गरीरहन्छु । अतः उसले घरबार त्यागेर प्रव्रजित भए र भिक्षु संघमा सम्मिलित भए । भगवानको सामू रहेर अधिक भन्दा अधिक सुखप्राप्त गर्नु नै उनको लक्ष्य थियो । उनी भक्तिको आवेशमा आएर रसमा लोलुप भएको भमरा भैं भगवानको रूपमा मख्ख हुन थाले । उसले शीलको वास्ता गरेन, समाधिको लागि अभ्यास पनि गरेन विपश्यना द्वारा प्रज्ञा जागृत गर्ने प्रयास पनि गरेन । जहिले पनि भगवानको सामू बसेर उनको प्रभा मण्डल सहितको मुहारलाई एकटकले हेरिरहन्थ्यो । भगवान तथागत यस नयाँ भिक्षुको भावावेश पूर्ण भक्तिले सत्य धर्मबाट वंचित भएको हेरिरहनुभएको थियो । भगवानले उनलाई केन्द्रित गर्दै भन्नुभयो, “अरे, भिक्षु ! मेरो यो शरीरलाई पागलले भैं के हेरिरहेको ? मेरो रूप, कायमा के ध्यान दिइरहेको ? यो शरीर भित्र पनि त्यत्तिकै फोहर छ, गन्ध छ । यो मेरो शरीर पनि अन्यको जस्तै हो । यदि मलाई हेर्ने हो भने म भित्र रहेको धर्मलाई हेर । जसले धर्मलाई हेर्दछ उसले नै मेरो वास्तविक रूपलाई हेरेको हुन्छ । सही अर्थमा मलाई हेर्नेले म मा रहेको सत्य धर्मलाई देख्दछ बाहिरी शरीरलाई होइन ।”

यो खो धम्मं पस्सति, सो मं पस्सति ।

यो मं पस्सति, सो धम्मं पस्सति ॥

महाकारुणिकको यस धर्ममय वाणी सुनेर वक्कलि ब्राम्हणको प्रज्ञा चक्षु खोल्यो । उसले भगवान त साँच्चैको धर्मको मूर्त रूप हो भन्ने बुझे । अतः उनको दर्शन केवल काया दर्शनसम्म मात्र सिमित रह्यो भने साँच्चै पागलपनमात्र हुन्छ । उनको दर्शनमा सत्य धर्मको दर्शन हुनुपर्दछ, **दिट्ठधम्मं निब्बाणं** को दर्शन गर्नु पर्दछ । यो सांघातिक निर्माण धर्म त अन्तरमुखी भएर स्वयं आफ्नो भित्र हेर्नको लागि हो, बाहिर हेर्नको लागि होइन । ब्राम्हणले कुरा बुझ्यो । प्रज्ञा द्वारा आफू भित्रको सत्य धर्म दर्शन नगरीकन बुद्धको चीवर पकडेर उनको पछी लाग्ने व्यक्ति उनी सँगै रहेर पनि कोसौ टाढा रहेको सरह हुन्छ । भगवान भन्दा हजारौं माइल टाढा रहेर कुनै एकान्त स्थानमा रहेर अन्तरमुखी भई आफू भित्रको सत्य-धर्मको साक्षात्कार गर्ने व्यक्ति नै उनको समीपमा रहेको हुन्छ । धर्मको साक्षात्कार नै बुद्धको साक्षात्कार गर्नु हो । धर्मको नजीक रहनु नै बुद्धको नजीक रहनु हो । त्यसो भए बुद्ध के हो त? सम्यक-सम्बोधि को जिउँदो स्वरूप नै बुद्ध हो ।

वक्कलिको मनमा छाएको भक्ति भावावेशको अन्धकार हट्दै गयो । सत्य-धर्मको आलोक देखिदै आयो । उसले भगवानसंग विपश्यनाको कर्मस्थान सिके र एकान्तमा गएर अभ्यास गर्न थाले । पुरानो भक्ति भावावेशले वीच-वीचमा केही बाधा गर्‍यो तर पनि यस साधकले निर्वाणको साक्षात्कार गरी छाड्यो । सबै आश्रव, क्लेश तथा बन्धनहरूलाई मिल्काई नितान्त विमुक्त अवस्था प्राप्त गर्‍यो ।

अतः अन्ध-भक्ति अन्ध-विश्वास र अन्ध-श्रद्धाले व्याप्त साधक सही अर्थमा उन्नति गर्न सक्दैन ।

भगवान बुद्धले भन्नुभयो; **तुम्हेहि किच्चं आतपं**

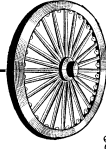
अक्खातारो तथागता अर्थात् तथागतले त केवल मार्ग प्रसस्त गर्दछ, विधि बुझाइदिन्छ काम त आफैले गर्नु पर्छ । सारा मार्ग त आफैले हिंडेर पार गर्नु पर्छ । यस यथार्थबाट टाढा रहेर बुद्धलाई अथवा अन्य कोही आचार्यलाई तारक मानेर साधना धर्मको अभ्यास नगरी उनी माथि नै निर्भर रहेर आफूलाई असमर्थ र निर्बल थानेर बस्यो भने त साँच्चै काम नलाग्ने जस्तै हुन्छ । धर्मको नाममा यस्तो भावनामयी भक्तिको हीन भावना कदापि कल्याणकारी हुन सक्दैन । आफ्नो कल्याणको लागि आफ्नो आत्मबल जीवित राख्नुपर्दछ । आत्मबल बनाई राख्नु र मुक्ति पथमा अगाडि बढ्नको लागि सधै जागरुक भइरहनु अहमन्यता होइन ।

विमुक्ति-मार्गमा जानको लागि आत्मभावको अहंमन्यताबाट बच्नु पर्दछ । आफू भित्र निहित अहंकार, ममकारलाई निकाल्नु अनिवार्य छ । परन्तु अहंकार निकाल्ने भनेर मनमा हीन भावना जगाएर आफूलाई दुर्बल र काम नलाग्ने थान्नु होइन । आफ्नो मार्गदर्शक धर्म-गुरुको प्रति श्रद्धा, भक्ति र कृतज्ञापूर्ण विनम्रता बनाउनु नराम्रो होइन । परन्तु यसको साथै आफ्नो ज्ञान-विवेकको आँखा खोलीराख्नु पर्छ । आफ्नो गुरुको प्रति अन्ध श्रद्धा, अंध भक्ति र अंध-विश्वासमा डुबेर अलौकिक चमत्कार हेर्नु देखाउनु शिष्य तथा आचार्य दुवैको लागि उचितकै हानिकारक हुन्छ । यस अन्ध भावावेशमा शिष्य र आचार्य फस्यो भने त्यहाँ मार्ग पनि पतन हुन्छ । इतिहास साक्षी छ, कसरी भगवानको यो कल्याणकारी विपश्यना पद्धति सिद्धिहरूको चमत्कारको चक्करमा फसेर यस देशबाट सर्वथा विलुप्त भयो । केवल गुरुको महिमा मात्रै गाएर अन्ध-श्रद्धाको पोषण गरेर यस विशुद्ध मार्गलाई दूषित गर्‍यो । र भगवानको परिनिर्वाणको एक-दुई सताब्दी पश्चात् नै भारतवर्षबाट यो कल्याणकारी मार्ग लोप भयो । शील, समाधि र प्रज्ञाको यो परम परिशुद्ध धर्म विपश्यना साधनाको मार्फत लामो समय पछि पुनः एकपटक जागृत भएको छ । यस मार्गको विशुद्ध बनिरहोस् जसबाट कि सद्धर्म चिरकालसम्म प्रतिष्ठित भईरहोस् । यसको लागि कोही पनि साधक-साधिकाले आफ्नो मार्ग निर्देशक आचार्यको कुनै पनि अलौकिक चमत्कारलाई प्रोत्साहन नदिनु । उनको प्रति इश्वरीय भाव जगाएर अन्ध श्रद्धामा नडुब्नु । तबमात्र गुरु-शिष्यको स्वच्छ, स्वस्थ आदर्श परम्परा स्थापित हुन सक्छ र चिरकालसम्म सबैको कल्याणकारी बनीरहन्छ ।

विपश्यना धर्म वर्तमानमा जिउने धर्म हो । यस समय जस्तो अनुभव भइरहेछ त्यही मात्र हामीलाई कामलाग्ने हुन्छ । अतः कल्पना र कामनाबाट बच्नु । भूठो आशा र आकांक्षाबाट बच्नु । आफ्नो प्रज्ञा स्वयं जगाएर यस क्षणको यथार्थ दर्शन गर्नु आवश्यक छ । यही ‘**अत्तसम्मा पणिधि**’ हो, यही धर्मको आलम्बन हो । ज्ञान, विवेक, विद्या, प्रज्ञा र बोधिको आलम्बन हो ।

(साभार : जागे पावन प्रेरणा, वि.वि.वि., १९९४)

स.ना.गो.

सेप्टेम्बर १ - १२ (भाद्र १६ - २७)	-	१० दिवसीय
सेप्टेम्बर १४ - २५ (भाद्र २९ - ९ आश्विन)	-	१० दिवसीय
सेप्टेम्बर २१ - २५ (आश्विन ५ - ९)	-	३ दिवसीय
अक्टोबर १ - १२ (आश्विन १५ - २६)	-	१० दिवसीय
अक्टोबर १२ - २३ (आश्विन २६ - ६ कार्तिक)	-	१० दिवसीय
नोभेम्बर ८ - १९ (कार्तिक २२ - ३ मंसिर)	-	१० दिवसीय
डिसेम्बर १ - १२ (मंसिर १५ - २६)	-	१० दिवसीय
डिसेम्बर ४ - १२ (मंसिर १८ - २६)	-	सतिपट्टान
डिसेम्बर १४ - २५ (मंसिर २८ - १० पौष)	-	१० दिवसीय

- धर्मश्रृङ्गमा आगामी महिनामा सञ्चालन हुने शिविर कार्यक्रम :
१. निम्न कार्यक्रमहरू मध्ये आफूलाई अनुकूल शिविरमा सम्मिलित हुनुपूर्व कृपया आचार संहिता पढ्नुहोस् । कमसेकम दुई हप्ता अगाडि आवेदन पत्र भरेर व्यवस्थापनमा सम्पर्क राख्नुहोस् ।
 २. शिविरको आरम्भ शुरूदिनको साँझ हुनेछ र समाप्त अन्तिम दिनको बिहान करीब सात बजे हुनेछ । शिविरार्थीहरूलाई अनुरोध छ कि शिविर शुरू हुने दिनमा नै शिविर स्थलमा आउनु होला, त्यसभन्दा अगाडिको वा पछाडिको दिनमा होइन ।
 ३. शिविर स्थलमा आउँदा साथमा टर्च, तन्ना, ओढ्ने (सल) तथा मौसम अनुकूलको लुगा र दैनिक उपयोगका सामानहरू ल्याउन नभूलनु होला ।
 ४. शिविरको सञ्चालन पूज्य गुरुजीद्वारा मनोनीत सहायक आचार्यबाट हुनेछ ।
 ५. एक दिवसीय शिविर : दश दिनको विपश्यना शिविर बसिसकेका पुराना साधकहरूले यस शिविरमा सम्मिलित हुन सक्नेछ । यो शिविर प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको अन्तिम शनिवार सञ्चालन गरिनेछ । शिविर मा सहभागी हुन ज्योति भवनमा अनिवार्य रुपमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

धर्म गाथा

हिन्दु

अहो भाग्य ! जुरु वर मिले, कैसे संत सुजान !
मार्ग दिखाया मुक्ति का, शुद्ध जगाया ज्ञान ॥
गुरुवर ! अंतर्जगत में, जगी सत्य की जोत ।
हुआ उजाला, धर्म से, अन्तस ओत-प्रोत ॥
अंतर की प्रज्ञा जगी, होए दूर विकार ।
तन मन शीतलता जगी, गुरुवर का उपकार ॥
दुर्लभ सद्गुरु का मिलन, दुर्लभ धर्म मिलाप ।
धर्म मिला सद्गुरु मिले, मिटे सभी संताप ॥
धन्य ! धन्य ! गुरुदेवजी, धन्य ! बुद्ध भगवान !
शुद्ध धर्म ऐसा दिया, होय जगत कल्याण ॥
काया चित्त प्रपंच से, विविध वेदना होय ।
निर्विकार निरखत रहें, बुद्ध वंदना सोय ॥

हिन्दु

उद्यम में पुरुषार्थ में, दिन दिन उन्नति होय ।
बने सहायक धर्म के, धर्म सहायक होय ॥
सतत कर्मरत ही रहे, विकल न होय उदास ।
भरा रहे उत्साह मन, कभी न होय निराश ॥
श्रम कर श्रम कर बावरे ! श्रमिकों का संसार ।
बिन श्रम रोटी ना मिले, तू चाहे भव-पार ॥
अपनी अपनी मुक्ति की, कुंजी अपने हाथ ।
उद्यम से ताले खुलें, सध जाये परमार्थ ॥
जब जब प्रबल प्रमाद हो, करे धोर प्रतिकार ।
जगत रहे अविचल, तो ही छुटें विकार ॥
चेत चेत कर, चेत कर, मत अचेत हो सोय ।
हो सचेत अमृत चखे हो अचेत सब खोय ॥

मंगल कामना सहित
माजुरत्न फर्मा
विरगञ्ज ।

सम्पादक : रोशनी शाक्य, प्रकाशक : नेपाल विपश्यना केन्द्र, धर्मश्रृङ्ग, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं । फोन : ३७६५५५, ३७१००७ असार २०५९

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/-

- घर बनाउनेलाई देखिसके अब नयाँ घर बनाउन सक्दैन । संसारको श्रृजना गर्ने वा मृत्यु पछि फेरि जन्म दिलाउने न कोहि देवता छ न ब्रह्मा नै । हेतु-प्रत्यय अर्थात कारण र कार्य को नियम अनुसार स्वतः प्रवर्जित हुन्छ । अर्थात प्रकृतिले बनाएको नियम अनुसार स्वतः भवचक्र चलिर हुन्छ । बार-बार जन्मनु र बार-बार मर्नु, बार बार चितामा जल्नु-यो क्रम चलिरहुन्छ । परन्तु जन्म मरणको यस चक्रलाई तोडेर ब्यक्ति बुद्ध बन्दछ, अरहंत बन्दछ । भगवान यी सबै बन्दनबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो ।
(साभार : त्रिपिटक में सम्यक सम्बुद्ध भाग-२)

संत घोर