

ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಆಶಯ

2550 ನೇ ಪವಿತ್ರ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿಯು ಈ ಸಂಧರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಬುದ್ಧ ರಕ್ಷಿತ ಅವರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಹಾ ಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಮಹಾ ಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಯು 1956 ರಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಬುದ್ಧ ರಕ್ಷಿತ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಬೋದಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು, ಪಂಚತೀಲಗಳನ್ನು, ಮದ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೋದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

2550 ನೇ ಪವಿತ್ರ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿಯು ಹಾಗೂ ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸುವರ್ಣಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಯಂತಿಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಹಾಬೋಧಿ ಸುವರ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಆಶಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಿರು ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ತಲುಪಲೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಇಂದಿನ ಕಲುಷಿತ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮೆದು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಕುಗಳಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಈ ಮಾಲಿಕೆ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.

Maha Bodhi Society,

14, Kalidasa Road, Gandhinagar, Bangalore - 560 009, India.

Tel: 080-22250694, Fax: 080-22264438, email: info@mahabodhi.info, www.mahabodhi.info.

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವೆ ?

ಪೂಜ್ಯ ಡಾ|| ಕೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಾನಂದ

ಮಹಾಬೋಧಿ ಸುವರ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲಿಕೆ-10

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವೆ ?

ಪೂಜ್ಯ ಡಾ|| ಕೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಾನಂದ

ಅನುವಾದ : ಶ್ರೀ ಅನೀಶ ಬೋಧ

ಬುದ್ಧವಚನ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಮಹಾ ಬೋಧೀ ಸೊಸೈಟಿ
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2007 (6000 ಪ್ರತಿಗಳು)
ಉಚಿತ ಹಂಚಿಕೆ - ಧರ್ಮದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಪ್ರಕಾಶನ :

ಬುದ್ಧ ವಚನ ಟ್ರಸ್ಟ್

14, ಕಾಳಿದಾಸ ಮಾರ್ಗ

ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

ದೂರವಾಣಿ : 080-22250684

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22264438

E-mail : books@mahabodhi.info

Is Buddhism Practicle Today ?

by Most **Ven. Dr. K. Sri Dhammananada**

Translated into Kannada by **Mr. Anish Bodh**

Donated for free distribution by

Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society

Buddhist Maha Vihara

123, Jalan Berhala

Brick Fields 50470, Kuala Lumpur

Malaysia

ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ : ಶ್ರೀ ಸಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ

ಮುದ್ರಕರು :

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್

ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 096

ದೂ : 080-23498198, ಮೊ : 9916461691

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾ|| ಕೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಾನಂದ ನಾಯಕ ಮಹಾಥೇರ

“ಯಾರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಸದಾ ಉದಾತ್ತ ವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಯಾರು ಪರರ ಜೀವನ ಗಳನ್ನು ಸಾರಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರು ವರೋ, ಯಾರು ಪರರ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಈ ಜಗವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಉತ್ತಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರೋ ಯಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸದಾ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೋ ಮತ್ತು ಯಾರು ಸದಾ ಮುದಿತಾದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸು ವರೋ ಅಂತಹವರು ಸದಾ ಆನಂದವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ”.

ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಈ ಮಹಾ ಪುರುಷರೇ ಡಾ|| ಕೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಾನಂದರವರು. ಶ್ರೀಯುತರು 18ನೇ ಮಾರ್ಚಿ 1919ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕದ ಕಿರಿಂದೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬೌದ್ಧಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಕೆ. ಧರ್ಮರತನ ಮಹಾಥೇರ ಅವರಿಂದ ಸಾಮಣೀರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು. 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಉಪಸಂಪದ ಪಡೆದರು. ಇವರು ಶ್ರೀಲಂಕದ ಹಿರಿಯ ಅನೇಕ ನಾಯಕ ಥೇರರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಲ ತಿಪಿಟಕದಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದರು. 1945ರಲ್ಲಿ ಬನಾರಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 1949ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಪಡೆದರು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾಗಿದ್ದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌ರವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ‘ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ’ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.

ನಂತರ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗೆ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಹಲವಾರು ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹಾಕಾರರು ಆದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.

ಬೌದ್ಧ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕರಂತೆ ಬೆಳಗಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಪದವಿ ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಸದ್ಧರ್ಮ ವಿಶಾರದ, ಪರಿಯತ್ತಿ ವಿಶಾರದ, ತಿಪಿಟಕಾ, ವಗಿಸ್ವರಚಾರ್ಯ ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬುದ್ಧಶಾಸನ ವಿಭೂಷಣ, ದರ್ಶನ ವಿಶಾರದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸಧರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲ ಪಡೆದರು.

ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮಾನಂದರವರು ಆಧುನಿಕ ಬೌದ್ಧ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲ ನಾಯಕರಂತೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಶಾಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರ್ಧನಾ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಲೇಶಿಯಾದ ಯುವ ಬೌದ್ಧ ಮಂಡಲ, ಮಾನವತಾ ತತ್ವ ಸ್ನೇಹ ಗುಂಪಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧನಾ ಪರಿವೇಣ ಶ್ರೀಲಂಕೆಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೇಶಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಷ್ಟ್ ಮಿಷನರಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹಾಕಾರರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹಾಕಾರ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಲೇಶಿಯಾ, ಸಿಂಗಪೂರ, ಶ್ರೀಲಂಕದ ಸಂಘ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಛೀರ್‌ಮನ್, ಸಲಹಾಕಾರರು ಆಗಿದ್ದರು.

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ವಿತೀಯ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಡಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕಿರುವ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕ, ಬರ್ಮ, ಸಿಂಗಪೂರ, ಮಲೇಶಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಥೈವಾನ್, ಜಪಾನ್, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.

ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಾನಂದ ಥೇರರು 31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2006ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಭಯ

ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವಿರಾ ? ನೀವು ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ. ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಸಾರವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಿಗೆ (ಅತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಖಿನ್ನತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಪರಿತಪಿಸುವವರಿಗೆ) ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳು ಈ ಎರಡು ಕೆಡಕುಗಳು ಸದಾ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವಿರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಃಖವಿದೆ. ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಯಿದೆ. ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಇವುಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಇವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಡಬಾರದು. ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವು ಇವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ, ದೃಢನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯಿಂದ, ಸಮರ್ಪಕ ಅರಿವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಅಹಂನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಿ ಉಬ್ಬಿಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದರ ಯಥಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಭಾವವು ಕೇವಲ ಮೃಗೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾವರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ಮರೆತು ಮಾನವತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸುಖ ಲಭಿಸುವುದು.

ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹಾತೊರೆಯುವವರು ಮತ್ತು ಖಿನ್ನರಾದವರು ಭವ್ಯತೆಯ ಹಾದಿ ತಿಳಿಯದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ನಾಚುವರು. ಆದರೆ ಈ ಅಕುಶಲ ಬಾವೋದ್ರೇಕವು ಬಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಧರ್ಮಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಏನೆಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಧ್ಯಾನ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕಾ ಸುನಿರ್ಮಾಣ ಏಕೆಂದರೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತಾ ಮನಸ್ಸೇ ಚಿಂತೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಗಲೆ ಆಗಲಿ ಚಿಂತೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮುಖವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವವರು ಅಂತಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಇದೇನು ಅಂತಹ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವೇ?

ಮೂಲ : ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾ|| ಕೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಾನಂದ ನಾಯಕ ಮಹಾಧೇರ

ಅನುವಾದ : ಅನೀಶ್ ಬೋಡ್

ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಧರ್ಮವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಗಳಿವೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭೌಗೋಳಿಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ತಾರ್ಕಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಆಯಿತು ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರ ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಅವರದೇ ಆದ ಕೆಲ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಾಧನೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಹೀನ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಚೀನಿ ಬುದ್ಧಧರ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಸಹನಾಶೀಲ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ. ಮಿಕ್ಕವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥಹೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧರು ಸಹಾ ಅರ್ಥಹೀನ ಸರ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಬದಲಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ “ಧರ್ಮ” ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ (ಸತ್ಯಯುತ) ಅಥವಾ ಉದಾತ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಶೀಲ (ಸಾಧನಾತ್ಮಕ) ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬೌದ್ಧರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಹ್ಯ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡದೆ ಆಂತರಿಕ ಸಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಿಥ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು

ಬುದ್ಧರು ಸಂತೋಧಿಸಿದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಧರ್ಮ’ ಎನ್ನುವೆವು. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬುದ್ಧರ ಉದಾತ್ತ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಯಶೀಲ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಬೋಧನೆ ಅರ್ಥವಾಗದುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುವರು (ಮೊದಲು ಅವರು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ). ಹೀಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಜನರು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಬಗೆಯ ಭಾಷ್ಯಾಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಶೀಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು (ಯೋಚಿಸಲೂ ಬಾರದು). ಇವೆಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಶಯದಿಂದ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಅರಿಯಲು ಆಗದೆ (ನಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಬಲ ಆಗದೆ, ನಮ್ಮ ಲೋಭಗಳಿಂದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ದೃಢ ಆಗದೆ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಆಗದೆ) ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಲೋಭಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವವರು ಏನೆಂದರೆ “ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಶೀಲವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗದು” ಎಂದು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯಿಂದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುರುಡರಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶೋಧಿಸಿ ಎಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಉಳಿವೇ (ಸ್ಥಾನ) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಾವು ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರವೇ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹೊರತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ.

- 0 -

ಮಾನವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಶೀಲದ ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆಯ ಹಾದಿಯಿಂದ ಪಥಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿ ಹೋಗಿರುವನೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬೌದ್ಧರ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳು ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಮನುಷ್ಯನ ಚಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ರೋಗಿಯಾಗಿರುವಿರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಹಿಯಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕಹಿಯಾದ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು. ಆ ವೈದ್ಯರಂತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗದ ಸ್ವರೂಪ ಗಮನಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರು ಸಹಾ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಹಲವಾರು ಜನರು ಇರುವುದು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಈ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳು ಪಾಲಿಸಲು ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಡುವಿರೋ ಆಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು

ಜನರಿಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಧರ್ಮವು ಈ ಬಗೆಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾರದು. ಅವರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತಕರು ಎಂದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರರಿಗೂ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕುಂಟು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಒಪ್ಪುವ ಬದಲು ಅವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಲ್ಲ, ಇಂದು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದು, ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತಕರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಣ ವಿಚಾರಪರರನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ಯಾರನ್ನು ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರ ಚಿಂತಕರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಾಸ್ತವದಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಿತಕರ, ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಕಾಣುವುದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜೀವನದ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಅರಿಯಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಷ್ಟಪಾತದ ವಿಚಾರಶೀಲತೆ, ಭಕ್ತಿ, ಶೀಲ ಮುಂತಾದ ಶಿಸ್ತುಗಳು ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವೆವೋ, ಆಗ ಅದನ್ನು “ಬುದ್ಧಧರ್ಮ” ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆವು.

ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಲೀಕ್ಷಿಸಿ

“ಧರ್ಮ” ಎಂಬ ಪದ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಿಸುವುದಾದರೆ ನ್ಯಾಯ, ಸತ್ಯ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಗುಹೋಗುವಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಮುಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರು ನಮಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಪಾಲಿಸಲು ಹೊರತು ಅಂಧರಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧರಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು “ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಚರಿಸುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. “ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ತಮ್ಮ ವಂಶದವರಂತೆ ನಾವು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆಂದೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ”.

ಆದರೆ ಬುದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ “ಏಹಿ-ಪಸ್ಸಿಕೊ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ‘ಬನ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ’. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ‘ಬನ್ನಿ ನಂಬಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ‘ಬನ್ನಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ‘ಬನ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ’ ಎಂದೇ ಭಗವಾನರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ‘ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಳಸಿ’. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಈ ಬೋಧನೆ ಮಹಾ ಪುರುಷರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಡಿ. (ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬೋಧನೆಯು ಸಹ ಮಿಥ್ಯದಿಂದ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವುದು) ಅಥವಾ ಇವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ

ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಸಹಾ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಾ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥ ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಗಮನಿಸಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಮಾನವತೆಯು ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಚಾರಶೀಲತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಯಾವರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ ಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ?

ಎಂದು ನೀವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವಿರೋ, ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆಗಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. 'ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ - ಇದೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾರಿರಿ. ಬುದ್ಧರು ಈ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪರಿಚಯಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಬುದ್ಧರ ಧರ್ಮ ಅಕಾರ್ಯಶೀಲ, ಅವಾಸ್ತವ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೆ ಮತ್ತು ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಬುದ್ಧರು ನಮಗೆ ಶೀಲವಂತರಾಗಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೈತಿಕತೆಯ ವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಏನು ಈ ನೈತಿಕತೆ ? ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಮಾನವನನ್ನು ಶೀಲವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾನವನ ಹಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರು ಹೇಳಿದ ಶೀಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿವೆ. ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೈತಿಕ ನಿಯಮ (ಶೀಲ)ವಾಗಿದೆ. ಅವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಆಳವಾದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಹಿಂಸಾಯುತ ಜೀವನ, ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಕರುಣೆ, ಸಹನೆ, ಕ್ಷಮೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೀಲತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಶೀಲಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿದ ಶೀಲಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ? ಬುದ್ಧರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; “ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಇದು, ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೊಸ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮ ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ”. ಬುದ್ಧರು ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅರು ಕೇವಲ ಅವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತು ಮಾನವತೆಗೆ ‘ಧರ್ಮ’ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಬುದ್ಧರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ‘ಏನೀ ಧರ್ಮ?’ ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಯಮಗಳು. ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಅರಿಯರು ವಿಫಲರಾದೆವು ಮತ್ತು ಜೀವಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೆವು. ಧರ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುವೆವು. ಆಗಲೂ ಸಹಾ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು.

ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಮಾನವತೆಗೆ ಬಹು ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಅತಿ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೂ ಬುದ್ಧರು ಬೌತಿಕತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಗು-

ಹೋಗುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ, ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು, ಹೇಗೆ ಇವು ಮರೆಯಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರುವುವು, ಇದೇ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಉದಾತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು

ಅವೆಂದರೆ :

1. ದುಃಖ ಆರ್ಯ ಸತ್ಯ
2. ದುಃಖದ ಮೂಲ (ಕಾರಣ) ಆರ್ಯ ಸತ್ಯ
3. ದುಃಖ ನಿರೋಧ (ಅಂತ್ಯ) ಆರ್ಯ ಸತ್ಯ
4. ದುಃಖ ನಿರೋಧದ ಮಾರ್ಗ ಆರ್ಯ ಸತ್ಯ (ಆರ್ಯ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ)

ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸತ್ಯಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬುದ್ಧರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 4 ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳ ಅನುಭವದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವುದು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸತ್ಯಗಳ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬಹುದು.

ಇದೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ (ಗುರಿ) ವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಪ್ಪಿ ಹಾಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅತ್ಯಪ್ಪಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾದಾಟ, ಬೇರೆಯಾಗುವಿಕೆ, ನೋವು, ಶೋಕ, ಪ್ರಲಾಪ, ನಿರಾಶೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ದುಃಖ ಸತ್ಯ ? ಈಗ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಜೀವಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಎರಡನೆಯ ದುಃಖ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ (ಮೂಲ) ಯಾವುದು? ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ

ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧರು ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತರಿಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅನುಭವ ಪಡೆದರು. ನಾವೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು (ಹೊಣೆಗಾರರು). ನಾವೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀವ್ರಬಯಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಅಂಟುವಿಕೆ, ಇವೇ ಆ ಕಾರಣಗಳು. ನೀವು ಮಾನವನ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಾರಿರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವೆವು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರಿರಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಂದಿಸುವಿರಿ ? ಹೀಗೆ ಇದೊಂದೆ ನೈಜವಾದ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಿರುವಾಗ ನೀವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ ?

ಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು ?

ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವಂತಾದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬೋಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಂತಾದರೆ, ಮತ್ತು ದುಃಖವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರೆ ಅಂತಹ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧರು “ಧರ್ಮ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ದುಃಖ ವಿಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರ್ಯ ಆಷ್ಟಾಂಗಿಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕುಶಲ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತರಾಗುವೆವು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತಡೆಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾನವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ (ಯೋಗ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ) ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಸಮ್ಯಕ್ ದಿಟ್ಟಿ (ಯೋಗ್ಯ ಅರಿವು) :

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೇ ಮಾಡಿರಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯದೆ ಆಗಿರಲಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಾರಿರಿ. ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ

ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೋಗ್ಯ ಅರಿವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೋಗ್ಯ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ನೀಡಿದರು. ನಿಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀವು ನಿರರ್ಥಕರ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು ನಿರರ್ಥಕರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂವೃದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅರಿಯಬಲ್ಲೀರಿ. ನಾವಿಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಏಕೆ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಾವು ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿರುವೆವು.

ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಕಪ್ಪ (ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯೋಚನೆ) :

ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅರಿಯಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಅತಿ ವಿರಳ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಧಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಧಾತುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಪರರಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ಅವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಶಲ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು

ನಿಶ್ಚೇಷಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಯೋಗ್ಯ ಯೋಚನೆಯ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಪಥವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಕಲಿಯುವೆವೋ ಆಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುವೆವೋ ಆಗ ನಾವು ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಆನಂದ, ನಲಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾರಾಗಲು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬೀಳಿಸಲಾರರು, ಯಾರೂ ಬಾಧೆಗೊಳಿಸಲಾರರು ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಸಲಾರರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯತ್ನಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ (ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ) ಎದುರಿಸಲು ಸ್ವ-ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಾವು ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿರಾಗ (ವೈರಾಗ್ಯ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾವೋದ್ರೇಕ ತಾಳದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸದೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ (ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವೆವು) ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ಸಮ್ಯಕ್ವಾಚಾ (ಯೋಗ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ) :

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನುಡಿಯುವ ಪದಗಳು ಪರರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾರಹಿತ ಪದಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎನನ್ನಾಗಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅವನ್ನು ನಾವು ತೂಕಹಾಕಿ

ನೋಡಬೇಕು. 'ಅವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆಯೇ, ಕಟುವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥ ಪದಗಳೇ' ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮ್ಯಾ ಕಮ್ಯಂತ (ಯೋಗ್ಯ ಕರ್ಮ) :

ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗದೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪರರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ನೋವುಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರರಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಪರರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಪರರಿಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, "ಜ್ಞಾನಿಯಾಗು, ನಾವು ಪರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಹಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮೂರ್ಖರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ, ಪ್ರಜ್ಞೋಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ". ಬುದ್ಧರಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಪಂಚಶೀಲ ಭಂಗವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಸಮ್ಯಾ ಆಜೀವ (ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ) :

ನಾವು ಜೀವನ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸದೆ ಸ್ವ-ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಪರರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಈ ನೀಚ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ

ಗೌರವಾರ್ಹ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅದು ಜ್ಞಾನೋಚಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಪರ ವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ಮದ್ಯಪಾನ (ಮಾದಕ ವಸ್ತು) ವಿಷ, ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಇಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ತೊಡಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಮ್ಯಾ ವಾಯಾಮ (ಯೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ) :

ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೋಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಪರರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿಕ, ದಯಾ, ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಶಲ (ಒಳ್ಳೆಯ) ಯೋಚನೆಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಪತಡೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.

ಸಮ್ಯಾ ಸತಿ (ಯೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ) :

ನಾವೇನೆ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚದುರಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬಾರದು. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು, ಈ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು.

ಸಮ್ಯಾ ಸಮಾಧಿ (ಯೋಗ್ಯವಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ)

ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಿಂತೆಗಿಡಾಗುವೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮ

ಮನಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಗದಂತಹದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದಯಾಪರರು, ನ್ಯಾಯಪರರು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾನವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಹೀನರು, ಮೋಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಂತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲರು. ಮಾನವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಣವೆಂದರೆ ಅವರ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆಗಳು. ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಎಂದೂ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬಲಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೋ ಆಗ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಸಂವೃದ್ಧಿಗಳು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಅನುಭವ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು.

ಇದು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಲ್ಲವೇ ?

ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗಿರುವ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರ್ಯ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗವು ಮಾನವನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸಾಧನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಬರೀ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಲ್ಲೆವು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧರು ಧಮ್ಮವನ್ನು (ಬೌದ್ಧದಮ್ಮ) ಕಾಲಾತೀತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ

ಅಭ್ಯಸಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬುದ್ಧರು ಯಾವರೀತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ, ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯ ಮನುಷ್ಯನು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುವನೆ? ಎಂದು ನಾವು ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಪಾರ ದೃಢ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕೆಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು ಶ್ರದ್ಧೆಹೀನರಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಇದು ಸಾಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿ, ಅವಿರೋಧವಾಗಿ, ಅಸಮಸ್ಯಯುತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಶೀಲಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಪಟಿಗಳು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖರೆಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಮೂರ್ಖರೆಂತೆ ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರು ವಿವೇಕಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧುನಿಕ ಸಮಾಜವು ಅಂತಹುದೇ ಕಷ್ಟಕರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಪಾಲಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧರು ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ನಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವರೂಪ ಅರಿಯಲು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಅವರೊಬ್ಬರೆ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾದ ನೋವು ಶೋಕಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಧನೀಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧಮ್ಮ ಸನಾತನವಾದುದು.

“ಏಸ ಧರ್ಮೋ ಸನಂತನೋ

ಈ ಧರ್ಮವು ಎಂದೆದಿಗೂ ಇರುವಂತಹುದು”

– ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರು

**‘ಸಬ್ಬ ದಾನಂ ಧಮ್ಮ ದಾನಂ ಜಿನಾತಿ’
ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮ ದಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು**

– ಧಮ್ಮವದ

ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಧಮ್ಮದಾನವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಧಮ್ಮ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕುಶಲ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದವರ ಕೊಡುಗೆ.

ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ, ನಾಮಕರಣ, ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅದರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಧಮ್ಮದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮಹಾ ಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿ

14, ಕಾಳಿದಾಸ ಮಾರ್ಗ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

ದೂರವಾಣಿ : 080-22250684 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22264438

E-mail : books@mahabodhi.info

**ಮಹಾ ಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ
ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ?**

ಮಹಾ ಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಯು ಅನೇಕ ಧಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ತಾವು ಮಹಾಬೋಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಶಾಲೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲುಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬುದ್ಧ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸೌಕರ್ಯಗಲಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಮಹಾಬೋಧಿ ಬೌದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ

ಈ ಕೇಂದ್ರವು 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕವಿದ್ದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉಪಾಸಕ-ಉಪಾಸಕಿಯರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 500/- ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು