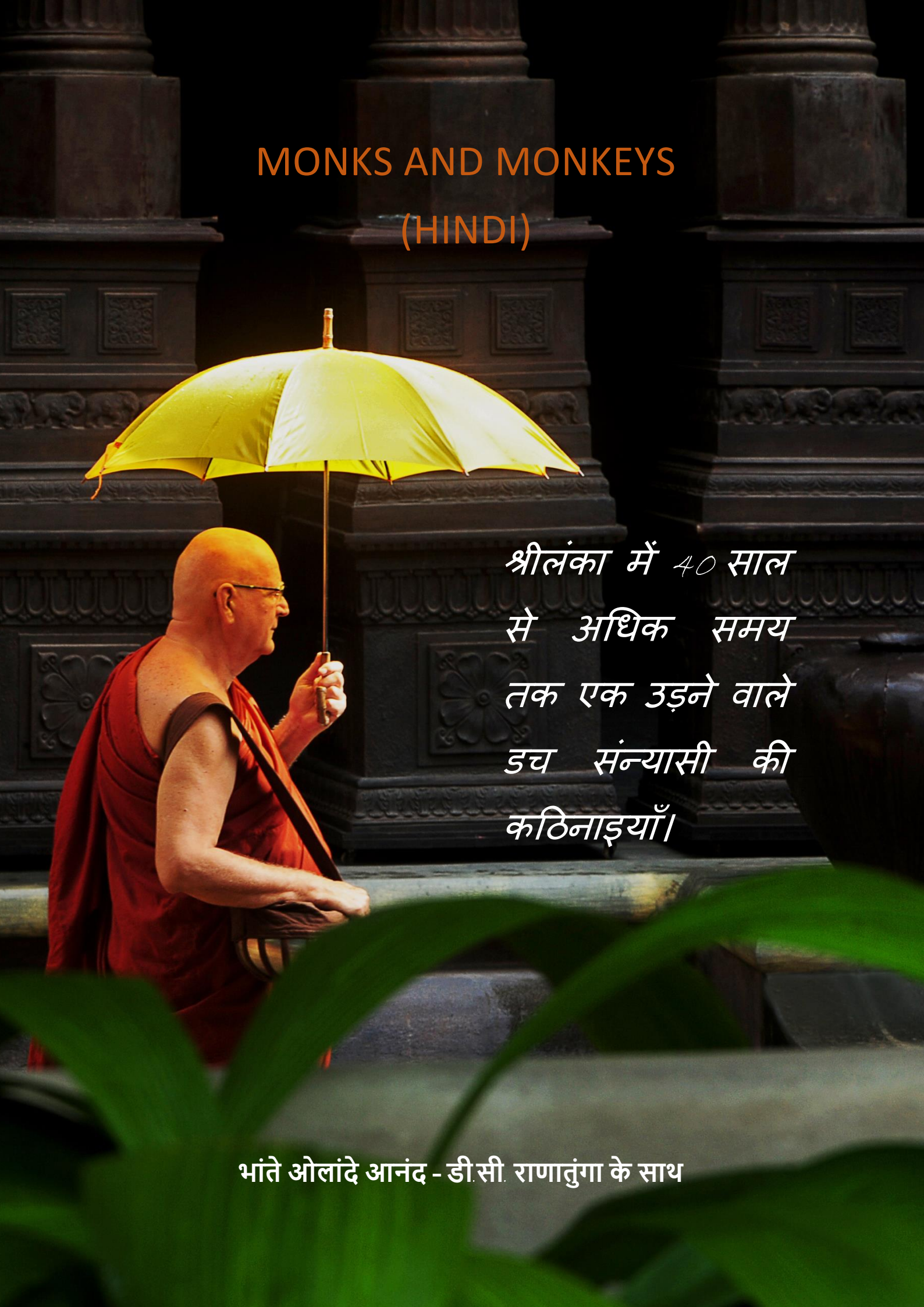
MONKS AND MONKEYS

(HINDI)



श्रीलंका में 40 साल से अधिक समय तक एक उड़ने वाले डच संन्यासी की कठिनाइयाँ।

भांते ओलांदे आनंद - डी.सी. राणातुंगा के साथ

अवधारणा और पाठ: डीसी रणतुंगा

समन्वय: दीपाला सूरियाराच्ची

फोटोग्राफी: सरथ परेरा डिजाइन और लेआउट: सोमचंद्र पेइरिस

PAGODA MEDITATION CENTRE द्वारा प्रकाशित

49/2, 1st क्रॉस स्ट्रीट, पगोडा रोड, नुगेगोडा, Sri Lanka

दूरभाष: +94(0) 11-2812397

ई-मेल: olandeananda@gmail.com वेबसाइट: www.olandeananda.org

MONKS AND MONKEYS

श्रीलंका में 40 साल से अधिक समय तक एक उड़ने वाले डच संन्यासी की कठिनाइयाँ।

भांते ओलांदे आनंद - डी.सी. राणातुंगा के साथ

एक टिप्पानी

मैं *भांते ओलांदे आनंद* को कई सालों से जानता हूँ। वह 'दान' के लिए हमारे घर आए थे, मेरी पत्नी और मैं *'पगोडा मेडिटेशन सेंटर'* में उनके ध्यान सत्रों में भाग लिया, और अनेक स्थानों पर उनके धर्म वाणी सुनी।

भांते के नाम के बारे में एक दो शब्द कहना चाहूंगा। हमें विदेशी संन्यासीयों के बारे में पता है जो श्रीलंका में संन्यास लेते हैं, लेकिन केवल 'गोद लिया' नाम का प्रयोग करते हैं। भांते आनंद के मामले में, परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी जन्मभूमि का उपयोग किया।'

बहुत से विदेशी देशों के नाम जो सिंहली में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते, *'ओलांदे'* - हॉलैंड का सिंहली संस्करण - सुंदरता से मिलता है।

एक दिन हमारे सामान्य मित्र (*भांते आनंद* और मेरे) *दीपाल* ने मुझे *पर्थ* (जहां मैं अब निवास कर रहा हूँ) में फोन किया और बातचीत करते हुए, उन्होंने मुझे बताया कि आदरणीय आनंद ने अपने जीवन में संयोगों के माध्यम से कैसे गुजारा किया। मुझे यह बहुत पसंद आया। जब *दीपाल* ने सुझाव दिया कि क्यों न हम उनके बारे में एक किताब लिखें? मैंने कहा 'क्यों नहीं?'

जब *दीपाल* ने इस परियोजना के बारे में भांते से चर्चा की, तो मैंने उनसे बात की और सहमति दी। यह 2015 में कहीं हुआ था और यह उनके वस्त्रों में 40वा वर्ष था। जितना वह मुझसे कहे, उससे स्पष्ट हो रहा था कि उनकी जीवन कहानी दिलचस्प पठन होगी। "*स्काइप* पर बातचीत करें। आप हमारे बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं और प्रतिलेख कर सकते हैं," उन्होंने कहा। मैं सहमत था।

मुझे लगा कि बेहतर होगा कि *'घोस्ट राइट'* किया जाए, जैसा कि हम पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं, और इसे उसी द्वारा संबंधित किया जाए।

हम अच्छे तरीके से बढ़े, केवल इस बीच में देरी होती थी क्योंकि वे नियमित रूप से विदेश यात्रा करते रहते थे ध्यान कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने, सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेने, या अपने देश में यात्रा करने के लिए। मुझे अचंभित हुआ कि उन्हें अपने जीवन के प्रगति के विवरण को याद रखने की कैसे क्षमता है। मैंने कुछ भी बेहतर कहा नहीं।

बहुत पुण्य, भांते, कि आपने मुझ पर विश्वास किया कि आपकी जीवन की कहानी को छः दशकों के लिए रिकॉर्ड किया जाए।

डी.सी. राणातुंगा

अगस्त 2017

MONKS &
MONKEYS (HINDI)

वह संन्यासी जो जवान होते हुए
बुद्ध के उपदेश का समर्पण करता है
वह इस संसार को प्रकाशित करता है
जैसे बादलों से मुक्त चाँद।

- धम्मपदा

विषय-सूची

भारत का अनुभव 1

शुरुआती दिन हॉलैंड में 5

एक "आश्रम" की खोज में 10

तलाश जारी है। 14

वापस मेरे हाउसबोट में 20

नौका से श्रीलंका की ओर 22

एक साधु की भेष में 29

उपसंपदा की प्राप्ति 39

रॉकहिल हर्मिटेज 43

“अंतर-धार्मिक संवाद” का परिचय 46

जब रोब एक फैशन था! 58

"सभी ओर आनंद!" 63

चेतन बना रहना 73

मेरी यात्रा की एक झलक 77

AMSTERDAM – La ville des canaux

भारत का अनुभव

4 दिसंबर 1972 का था। यह मेरे पिताजी का जन्मदिन था। मैं अपने भविष्य के लिए उस पथ की तलाश में भारत जा रहा था, जिसे मैंने उपयुक्त महसूस किया था। मैं पहले ही घर से छह साल के लिए बाहर था - जब से मैं एम्स्टर्डम में विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था। उस उम्र के युवक के लिए घर से बाहर जाना और अपने आप पर निर्भर होना एक सामान्य बात थी। इसलिए मैंने एम्स्टर्डम में एक हाउसबोट में जाना शुरू किया। मेरी डिग्री पूरी हो गई जिसमें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का एक खंड शामिल था, मैंने स्वाभाविक रूप से उन देशों में रुचि विकसित की थी। मैंने अपनी एमए के लिए पढ़ाई शुरू की, लेकिन अंत में ऐसा महसूस किया कि सांख्यिकी जैसे विषयों को करते समय बोर हो रहा था।

मैंने UNDP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) में शामिल होने की सोची थी ताकि धनी और गरीब के बीच की गई अंतर को कम किया जा सके और दुनिया की सहायता की जा सके। मुझे लगता था कि दुनिया अन्यायपूर्ण है और गलत दिशा में जा रही है। UNDP ने मुझे इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारे डच लोग थे और कोटा भर चुका था। तब मैं समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। दुनिया के बारे में चिंतित होने और राजनीति में बहुत रुचि रखने के कारण, मैं 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका गया और इथाका, न्यूयॉर्क में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में गर्मी की कक्षा करने के लिए गया और शिकागो में लोकतांत्रिक सम्मेलन में भाग लिया, जो हिंसा और जेसी जैक्सन आदि द्वारा प्रसिद्ध था। जब निक्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जीत ली, तो मैंने राजनीति छोड़ दी। धीरे-धीरे मैं अपने आप से और दुनिया से असंतुष्ट महसूस करने लगा, और अपनी असंतोष के बारे में कुछ करने की आवश्यकता महसूस की। संयोग से, बीटल्स ने महर्षि महेश योगी के साथ उच्चारण ध्यान (TM) का प्रयास किया और मैंने भी TM का अभ्यास शुरू किया और उस समय मैंने शुरू किया गया था भावात्मक विश्लेषण को छोड़ दिया। तब एक अमेरिकी दोस्त जिसने हॉलैंड में संगीत शास्त्र की अध्ययन की थी और मेरे एम्स्टर्डम के हाउसबोट में आया था, ने मेरे पास 'एक योगी की आत्मकथा' नामक पुस्तक की एक प्रति प्रस्तुत की। मैं उस पुस्तक को पढ़कर भारत की ओर आकर्षित हुआ।

मैं भारत जाने की योजना बना रहा था जब एक दिन एक भारतीय अपने हाउसबोट में पहुंचा। उसने *'हिच-हाइकिंग'* की थी और एक अमेरिकी जोड़े जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने उसे डेनमार्क से हॉलैंड तक की यात्रा के दौरान लिफ्ट दी थी। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे थे और इस अजनबी ने भी उनके साथ मिलकर आया। वह प्रिंटिंग व्यवसाय में था और फ्रैंकफर्ट में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के लिए आया था। वह एक शिक्षित ब्राह्मण था, प्रभु नारायण शर्मा रांची, बिहार से, और यह मेरा पहला भारतीय संगी हुआ।

तालिका पर योगानंद की पुस्तक देखकर, भारतीय ने मुझसे मेरे योग में रुचि के बारे में पूछा और मैंने कहा कि मैं भारत जाने की योजना बना रहा हूँ। मेरे पास दिल्ली जाने के लिए हवाई टिकट था। उसने कहा कि उसका परिवार योगानंद आश्रम के पास रहता है और जब मैं भारत आऊं, तो मुझे उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया।

यह एक पूरी तरह से संयोग था लेकिन भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म की सर्वश्रेष्ठ प्रारंभिक शिक्षा के लिए सबसे अच्छा परिचय बन गया। मैंने अंत तक एक धनी, शिक्षित, ब्राह्मण संयुक्त परिवार के साथ महीनों तक रहा। मैंने वहाँ पहले दो महीने रहा, जब तक मैं उत्तरी हिमालय से दक्षिणी कन्याकुमारी तक गुरु की खोज शुरू नहीं कर दिया।

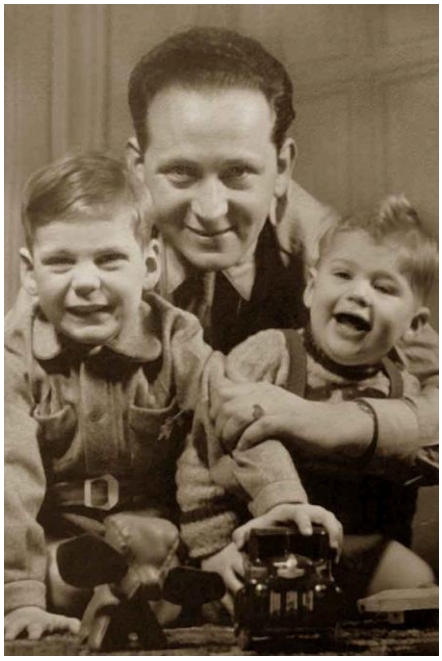
मेरे पिता, माता और भाई के साथ

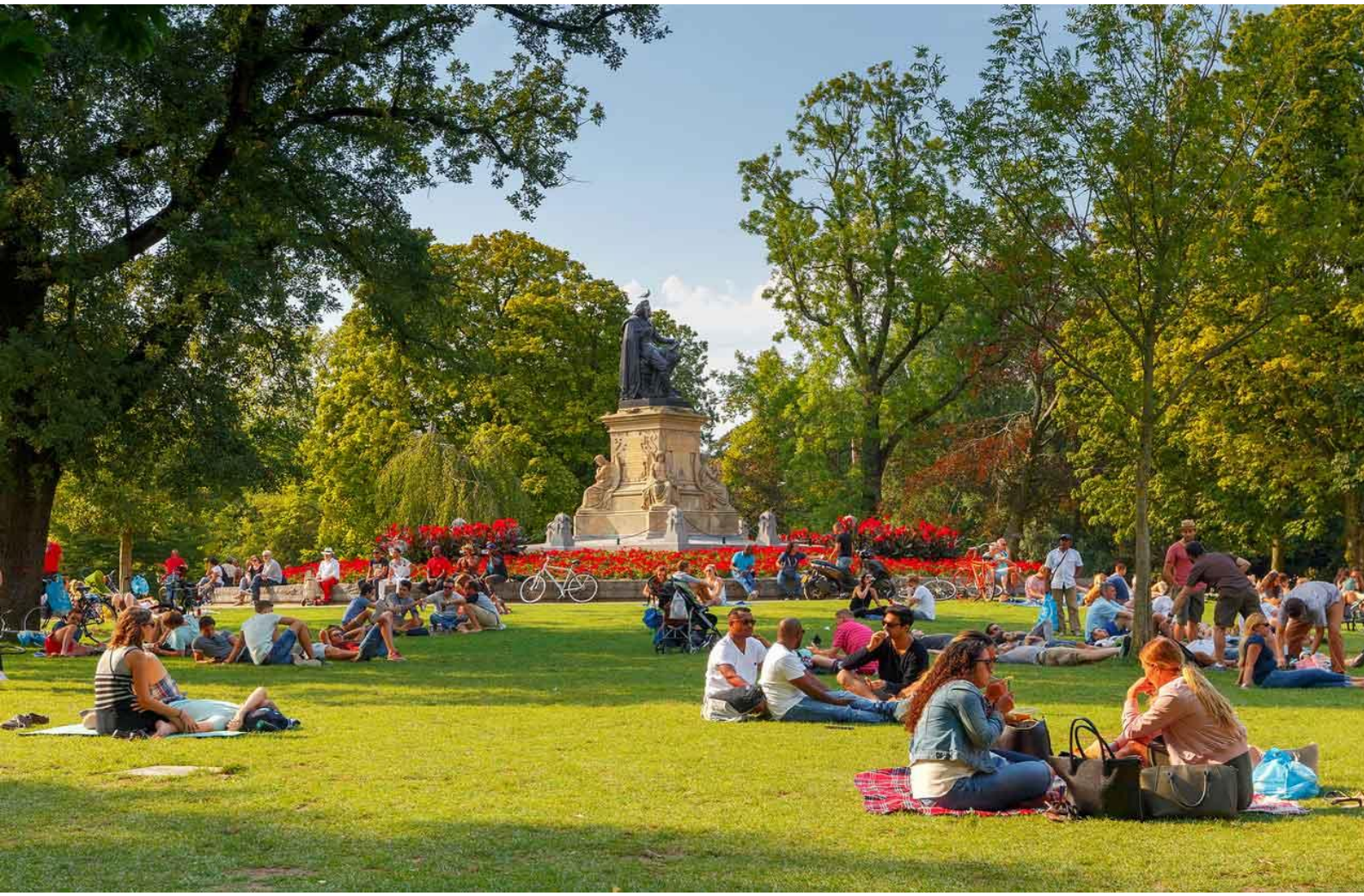
मैंने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बंद करने और दुनिया की मदद करने के लिए यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) में शामिल होने के बारे में सोचा। मुझे लगा कि दुनिया अनुचित थी और गलत दिशा में जा रही थी। यूएनडीपी ने मुझे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में पहले से ही बहुत सारे डच लोग थे और कोटा भरा हुआ था। दुनिया के बारे में चिंतित होने और राजनीति में बहुत दिलचस्पी होने के कारण, मैंने 1968 में न्यूयॉर्क के इथाका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में भाग लिया, जो अपनी हिंसा और जेसी जैक्सन के गरीब आदमी के अभियान आदि के लिए प्रसिद्ध था। जब निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जीते, तो मैंने राजनीति छोड़ दी।

अधिकाधिक मैं अपने बारे में और संसार के बारे में नाखुश महसूस करने लगी, और मुझे अपने स्वयं के दुख के बारे में कुछ करने की आवश्यकता महसूस हुई। संयोग से, बीटल्स ने महर्षि महेश योगी के साथ ट्रान्सेंडैंटल मेडिटेशन (टीएम) का अभ्यास करना शुरू कर दिया और मैंने टीएम का अभ्यास करना शुरू कर दिया और उस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को छोड़ दिया जो मैंने अभी शुरू किया था। फिर मेरे एक अमेरिकी मित्र, जिन्होंने हॉलैंड में संगीतशास्त्र का अध्ययन किया और एम्स्टर्डम में मेरे हाउसबोट पर आए, ने मुझे स्वामी परमहंस योगानन्दजी की आत्मकथा एक योगी की एक प्रति भेंट की। किताब पढ़ने के बाद मैं भारत की ओर आकर्षित हुआ।

शुरुआती दिन हॉलैंड में

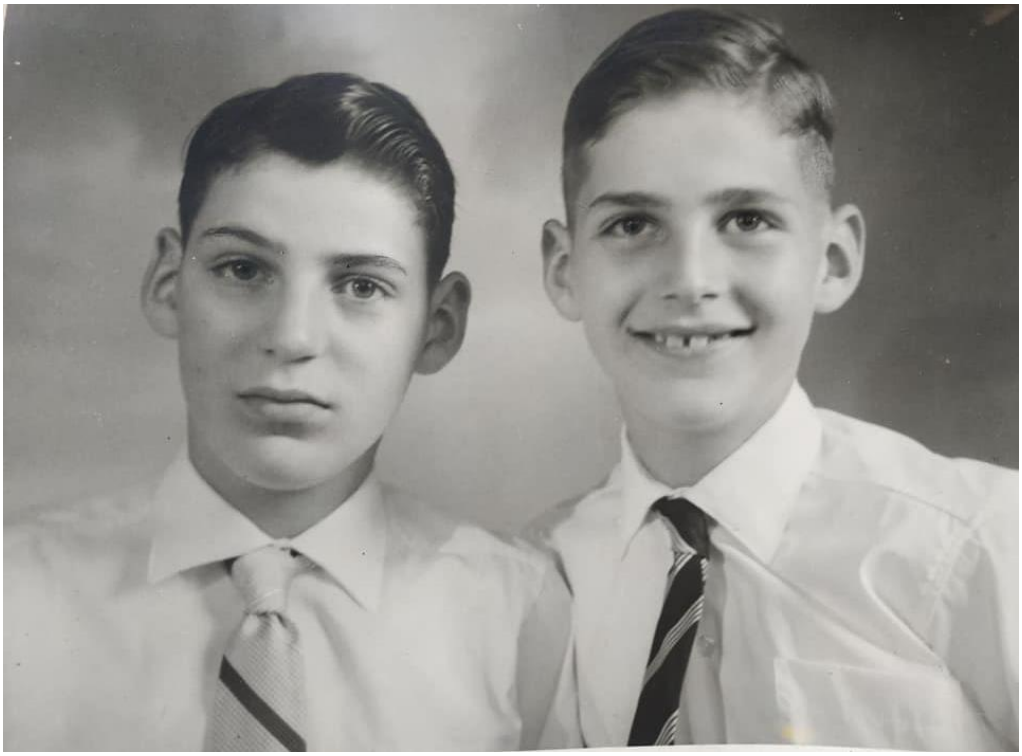
मेरा जन्म एम्स्टर्डम में 2 जनवरी 1948 को वोंडेलपार्क के पास, द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक 3 साल बाद, एक यहूदी पिता और एक पूर्व-ईसाई माँ से हुआ था। एक जोड़े के रूप में वे किसी भी धार्मिक संगठन में शामिल नहीं हुए, लेकिन मानवतावादी थे और प्राचीन ऑर्डर ऑफ फॉरेस्टर्स में शामिल हो गए, जो एक मुक्त भाषण और सामाजिक संगठन था। मेरे बड़े भाई हंस का जन्म 27 अप्रैल 1945 को हुआ था, जर्मन कब्जे से मुक्ति से सिर्फ एक सप्ताह पहले। हम वोंडेलपार्क और कॉन्सर्टगेबॉव और प्रसिद्ध रिजक्सम्यूजियम के पास रहते थे।





वोंडलपार्क में एक विशिष्ट दिन

पहला वर्ष - हिलवर्सम



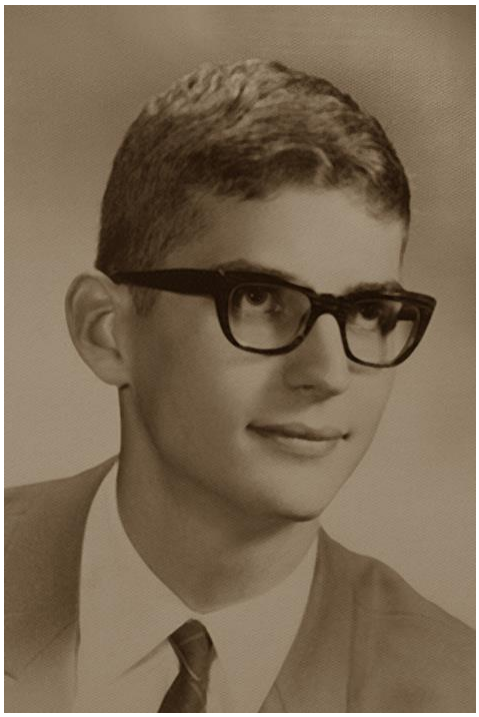
मेरे भाई के साथ

मेरे दादा नीको हैमेलबर्ग ने अपनी फलता ऑप्टिकल दुकान को डैम स्क्वेयर पर एक हॉलैंडी सहयोगी के साथ जर्मनों के साथ सहयोग करने वाले व्यक्ति को हार दिया, सिर्फ इसलिए कि वह यहूदी थे। मेरे पिताजी के भाई एबी को जर्मनों ने अपहरण किया था और उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए जर्मन अधिकारियों की तस्वीरें लेने के लिए उन्हें मजबूर किया था। उनकी भविष्यवाणी सोनिया, जो उनकी भविष्यवाणी थी, को ऑशविट्ज ले जाया गया था, जो कॉन्सन्ट्रेशन कैम्पों में सबसे भयानक था, और युद्ध के अंत में वह अंतिम 125 बचे हुए लोगों में से एक थीं। मेरे पिताजी ने अम्स्टरडैम में सोनार के रूप में प्रारंभ किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने जर्मनी, फ्रांस और अन्य देशों से चांदी और क्रिस्टल का आयात और होलसेलिंग करना शुरू किया।

यूट्रेक्ट में ट्रेड फेयर में मेरे पिता के शोरूम में सिलेर और क्रिस्टल आइटम

प्राथमिक विद्यालय (हाथ में किताब के साथ सामने की पंक्ति)

हम लेइडेन के निकट एक छोटे शहर में बस गए, जहां हम पाँच साल बिताए और मैं प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 में गया, पियानो के सबक लिए, अपनी छोटी साइकिल पर एक भयानक कार दुर्घटना में पड़ा और गायों और घास के मैदानों और संकीर्ण विचारों वाले लोगों के बीच असंतुष्ट महसूस किया। 1955 में हम हिलवर्सुम में बस गए, गार्डन सिटी और हॉलैंड में सभी रेडियो और टीवी स्टेशनों के घर, जहां हम एक बड़े घर में रहते थे। उसे 'हमाहारू' कहा जाता था। यह एक राहत और एक उज्ज्वल भविष्य की एक झलक थी। व्यापार फलित हो गया और मैंने अपने पिता के साथ शामिल होने का विचार किया। मेरा भाई व्यापार मैरीन में पहले अधिकारी बन गया और एक परिवार शुरू किया।



मैंने अपनी पियानो की शिक्षा जारी रखी और स्कूल बैंड में ट्रम्पेट बजाने वाले के रूप में भी शामिल हो गया। सर्दियों की छुट्टियों में हम अपने पास एल्प्स पर स्की करने जाते थे, और गर्मियों में हम इटली, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के लिए यात्रा करते थे। टेनिस खेलना, पास के झीलों पर सेलिंग और पास के जंगलों में हाइकिंग करना और मिनी गोल्फ मेरे कुछ शौक थे। वैन क्रालिंगेन, प्रसिद्ध नृत्य शिक्षक, से तीन साल के बॉलरूम डांसिंग के सबकों के बाद भूला नहीं जा सकता। वहाँ डच रॉयल फैमिली अपनी बेटियों को भेजती थी। मैं हिल्वर्सम में स्कूल रेडियो और युवा प्रसारण में भी शामिल था।

17 साल की उम्र में हिल्वर्सम के हाई स्कूल को पूरा करने के बाद, मैं YFU (यूथ फॉर अंडरस्टैंडिंग) के साथ अमेरिका गया, जो मिशिगन में आधारित है। मैंने उस वर्ष को कई अतिरिक्त-शैक्षिक गतिविधियों के साथ आनंदित रूप से बिताया, जैसे कि कोरस, बैंड, प्रेस क्लब, और एडवर्ड्सबर्ग आर्गस के लिए स्कूल फोटोग्राफर।

मेरी अंग्रेजी शिक्षिका श्रीमती कांटोवस्की ने मुझे विश्वविद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने उनकी सलाह का पालन किया और विशिष्ट प्रोफेसरों जैसे कि विम डुइसेनबर्ग (बाद में IMF निदेशक) के साथ अर्थशास्त्र और आर्थिक सोसायलॉजी की पढ़ाई के लिए छः साल बिताए।

एक "आश्रम" की खोज में

भारत में उसके मातृभूमि में मेरी यात्रा की शुरुआत प्रभु नारायण शर्मा के साथ हुई। मैं उस ब्राह्मण संयुक्त परिवार के साथ रहा और स्वामी योगानंद के आश्रम, योगोद सत संघ का दौरा करने लगा। एक अजीबोगरीब संयोग के दौरान, मैं दया माता से मिला, कैलिफोर्निया की सेल्फ रियलाइजेशन फैलोशिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वहाँ मौजूद थीं। वह योगानंद की सीधी शिष्या थीं और उनके मृत्यु के बाद मुख्य के रूप में स्वामी के पद पर बैठी थीं।

जब दया माता ने आश्रम में मुझे देखा - मेरे फूलों भरी कमीज़ और एयर कंडीशन वाले नीले जींस के साथ और बड़े दाढ़ीवाले चेहरे और लम्बे बालों के साथ, उन्होंने पूछा: "तुम कहाँ से हो?" 'अम्स्टरडैम से'। "ओह, कितना दिलचस्प!" उन्होंने कहा। दूसरे दिन वह मेरे पास आई और पूछा: "तुम कहाँ से हो?" - 'अम्स्टरडैम से' - "ओह, कितना दिलचस्प!" उन्होंने कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आश्रम में रह सकता हूं और उन्होंने कहा कि आश्रम केवल भारतीयों के लिए है। उन्होंने कहा कि हॉलैंड में एक शाखा है और मुझे एक पत्र-संवाद अभ्यास करना होगा और फिर मुझे 'क्रिया योग' में छह स्थानों में प्रवेश कराया जाएगा। "प्रवेश के बाद आप धीरे-धीरे आगे बढ़ सकेंगे," उन्होंने कहा। इस तरह, दया माता ने मुझे शिष्यता के लिए आश्रम में शांतिपूर्वक इनकार किया। इससे मुझे भारत में एक आश्रम की तलाश शुरू करनी पड़ी। मैंने ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम में शुरू किया, जहां स्वामी चिदानंद उस समय अध्यक्ष थे और मैं योग कुछ सीख सकता था और भगवद गीता पर बातचीत सुन सकता था।

वाराणसी में

किसी कारणवश, शर्मा परिवार ने मुझे बताया कि बौद्ध धर्म मेरे लिए बेहतर हो सकता है और मुझे कुछ बौद्ध मंदिरों का दौरा करना चाहिए। उन्होंने मुझे वाराणसी के पास सारनाथ में रहने वाले एक रिश्तेदार के बारे में बताया, जहां मैं रुक सकता था। मैं वहां गया और वहां उसके द्वारा हमेशा खुशी से स्वागत किया गया। वह वाराणसी के सभी क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी (डीएमओ) थे और उन्होंने काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। मुझे याद है कि मेरे वहां आने के तुरंत बाद, सूर्योदय से पहले एक बहुत ही ठंडे सुबह, वह मुझे गंगा नदी में स्नान के लिए ले गए ताकि मैं अपने आप को शुद्ध कर सकूं। यह ठंडा था। उन्होंने स्नान किया और पवित्र जल का एक चुम्बन लिया। अगले दिन नदी गंगा में उभरती सभी बीमारियों के बारे में एक लेख छप गया। डीएमओ के रूप में, उन्हें इसके बारे में जागरूक होना चाहिए था, लेकिन कहावत के अनुसार: 'मान विचार से परे है!' मैं याद करता हूं कि उन्होंने मुझे साइकिल चलाते समय ध्यान कैसे किया जा सकता है, भी सिखाया!

मैंने सारनाथ और उसके आस-पास बौद्ध मंदिरों का दौरा किया और बहुत प्रभावित हुआ। वे स्वच्छ और शांतिपूर्ण थे। मुझे विशेष रूप से शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद मिला। वाराणसी में एक घाट के सीढ़ियों पर बैठे हुए, मैं गंगा नदी के किनारे की तरफ पढ़ रहा था, जब एक ब्राह्मण लड़का मेरे पास झुका और कहा: "हमारी पवित्र शास्त्रों का सम्मान करने के लिए धन्यवाद।" यह मेरे पर इतना प्रभाव डाला कि मैंने सोचा कि मैं गंगा के किनारे मर जाने को भी खामोशी से सह लूंगा।

बौद्ध मंदिरों का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैंने अपनी साहसिक यात्रा जारी रखी, एक आश्रम की खोज में, जो विचार के रूप में भारत के लंबे और चौड़े क्षेत्र को कवर करती है, हिमालय से लेकर दक्षिणी कन्याकुमारी (केप कोमोरिन) तक। मैंने मध्य भारत में नागपुर के निकट वर्धा में सेवा आश्रम में आचार्य विनोबा भावे (1895-1982) को भेंट की। वह महात्मा गांधी के समकालीन थे और उच्च विचारों के साथ एक साधारण जीवन बिताते थे। 'विश्वव्यापी सोचो, स्थानीय करो' गांधी का कहना था।

जैसा कि विनोबा अच्छा नहीं थे और मौन बने थे, मैं उनके साथ केवल लिखित संदेशों के माध्यम से संवाद कर सकता था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे महा कुम्भ मेला में शामिल होना उत्तम विचार होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है, जहां 12 मिलियन लोग प्रयागराज में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, एकत्रित होते हैं। यह एक 144 वर्षों के बाद की घटना थी, जबकि नियमित कुंभ मेले हर 3 साल में होते हैं। मेरे खांसी और पैर के घाव को ध्यान में रखते हुए, मुझे उसे उपस्थित होने के बारे में संदेह था, इसलिए मैंने विनोबा से सलाह ली। उन्होंने बस लिखा: 'यदि आप जाना चाहते हैं, तो जाइए!!!'

मेले के नाम पर

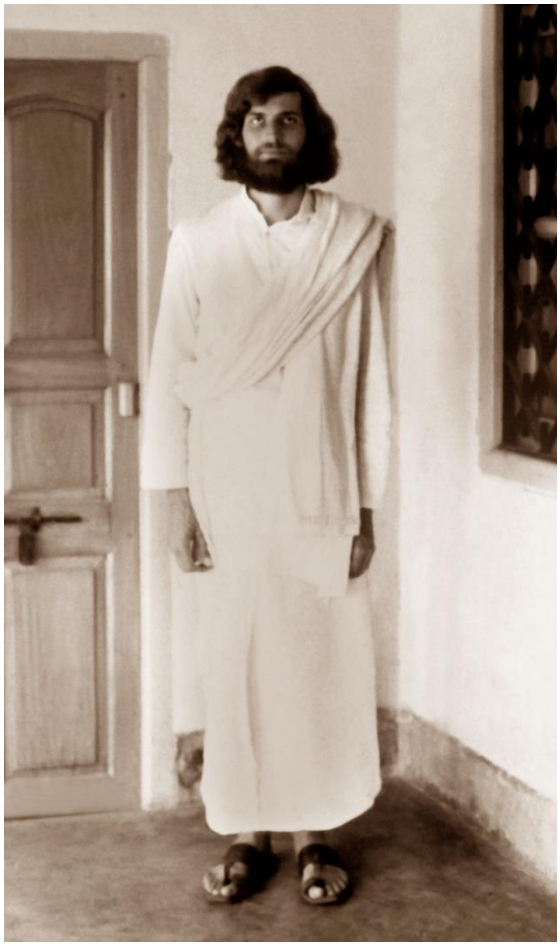
दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक बाजार।

तलाश जारी है।

गुरु की खोज के दौरान, मैंने गोवा में एक महीना गुजारा, कैन्हांगहट बीच पर। वहां, सिवानंद आश्रम के एक युवा पूर्व-ब्रह्मचारी, कृष्ण संतानी, विदेशियों को हठ योग सिखा रहे थे, मुफ्त में, जबकि भविष्य के संदर्भ के लिए उनके पते इकट्ठे कर रहे थे। मैंने पॉन्डिचेरी में श्री औरोबिंदो आश्रम और औरोविल अनुभवी आध्यात्मिक समुदाय का भी दौरा किया।

21 फरवरी 1973 को, फ्रेंच मदर ने अपना आखरी 'दर्शन' बालकनी से दिया और मैं, मेरे सफेद योगी कपड़ों में, नीचे के चौक से देख रहा था जब वह बालकनी पर थीं। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी, जैसे वे मुझ पर तैर रही हो और मैंने उनकी आंखों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित महसूस किया और एक अलग आयाम में महसूस किया। हालांकि, मैंने औरोबिंदो की दार्शनिकता को अत्यधिक जटिल माना। यह मुझे स्थायी रूप से नापसंद कर दिया। मैं स्मरण करता हूं कि श्री औरोबिंदो और मदर के संगम पर मार्बल समाधि को सजाते गुलाब और अन्य फूलों को और कैसे मैंने अपने झुके हुए सिर को छूकर शांति का अनुभव किया।

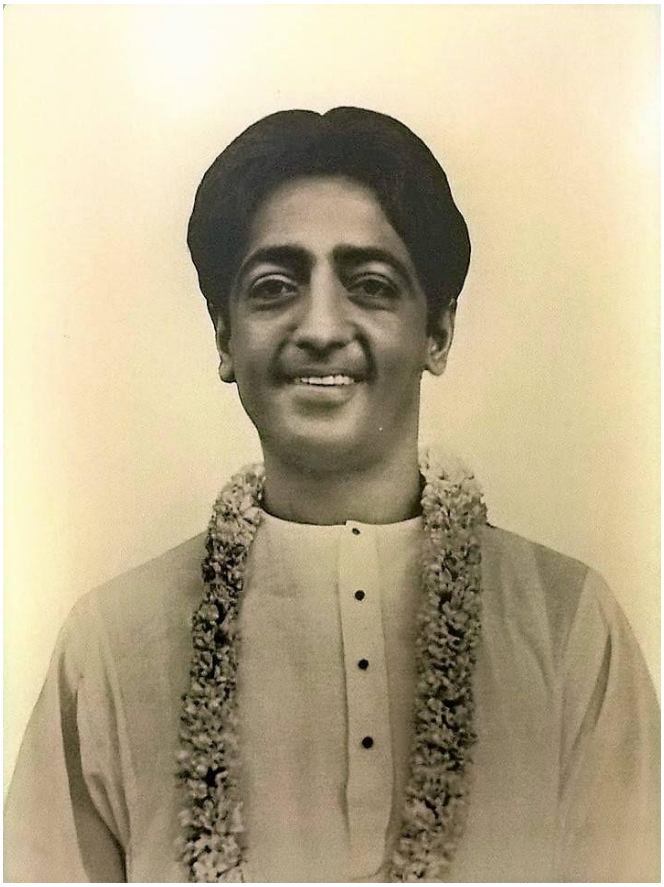
तमिलनाडु के थिरुवन्नामलई में रमण महर्षि का आश्रम एक अलग अनुभव था। अद्वैत वेदांत के सर्वोत्तम प्रतिपादक, रमण आपसे बस एक सवाल पूछते: "मैं कौन हूँ"। उन्होंने आश्रम के पीछे पहाड़ी पर ध्यान किया, और आश्रम के अंदर उनका कमरबंद के साथ आधा नंगा लेटने का कमरा था, लोगों के बड़े संख्या में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जो आए थे, उन पर मुस्कुराते रहते थे।



महाबलीपुरम, मद्रास के दक्षिण में, मैंने प्रसिद्ध तमिल फिल्म संगीत संगीतकार के बेटे केवी महादेवन और वेंगटागिरी के महाराजा के भांजे से मिला, जो दोनों साथ्य साई बाबा के पक्षपाती भक्त थे। क्वींसलैंड के कीथ जाफरे ने मेरे साथ दोस्ती की और हम अपने नए दोस्तों के साथ फरवरी में नई चाँद की रात, महा शिवरात्रि पर साई बाबा को देखने चले गए। सुबह थी और जब हम पुत्तपार्थी के चारों ओर नागाय संकीर्तन के लिए घूमने गए, तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि बाबा के 'पद नमस्कार' करने की उम्मीद की, अर्थात उनके पैरों को छूने की। जब मैं अपने सफेद भारतीय कपड़ों में आगे बढ़ रहा था, तो मैंने ऊपर से उनकी आवाज सुनी: 'नहीं नहीं नहीं !!!'

1991 में मेरे पाँचवें साई बाबा के पास दौरे के दौरान, बाबा शायद इस घटना का हवाला दिया, जब उन्होंने कहा: "तुम पहले भी यहाँ आए हो, लेकिन तब तुम एक संन्यासी नहीं थे!"

तब मैं ब्रह्मचारी क्रियानंद था।



कृष्णमूर्ति जी से मुलाकात

1971 में, मैंने दार्शनिक जे. कृष्णमूर्ति (1895-1986) की पहली बार अम्स्टरडम में सुनी थी। अगर मुझे सही याद है, तो 1973 में मैंने उनके वासंतविहार, ग्रीनवेज रोड, एडयार, मद्रास में उनके भाषणों का समर्थन किया। 1974 में, मैंने सानेन, स्विट्जरलैंड में उनके भाषणों का समर्थन किया। 1976 के बाद, एक संन्यासी के रूप में, मैं हर साल मद्रास यात्रा करता था, ताकि एडयार में कृष्णमूर्ति के भाषणों का समर्थन कर सकूं, जो आमतौर पर कुछ श्रीलंकाई लोगों के साथ होता था, जिसमें डॉ. ई.डब्ल्यू. आदिकारम और एस.एम. जयतिलक भी शामिल थे। एक बार, श्रीलंकाई मित्रों ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ कृष्णमूर्ति की तस्वीर लें, क्योंकि वह हमारे पास आ रहे थे एडयार बीच पर थियोसोफिकल सोसायटी के समुद्र किनारे, जहां सी.डब्ल्यू. लीडबीटर (1854-1934 थियोसोफिस्ट जो 1885 में कर्नेल हेनरी स्टील ओल्कॉट के साथ श्रीलंका आए थे और आनंद कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे) ने एक युवक को खोजा था। मैं बस

छलांग नहीं मारकर तस्वीर लेना चाहता था, इसलिए मैंने कृष्णजी से पूछा कि क्या मैं उन दो व्यक्तियों के साथ तस्वीर ले सकता हूं। उन्होंने कहा: "उनकी तस्वीर लो!"

"मैंने पहले ही ले लिया," मैंने कहा। "एक और ले लो!" फिर कृष्णजी ने मुझे गले लगा लिया, और बड़े चलने वाले कदमों में जल्दी से आगे बढ़ गए, हमें कोई फोटो ऑप की छुट्टी नहीं छोड़ी..!!!

थिओसोफिकल सोसायटी में ठहरते हुए, मैं कांचीपुरम गया था, कांचीपुरम के शंकराचार्य को देखने के लिए (भारत के चार शंकराचार्यों में से एक)। मैंने अपने कई प्रश्नों को अनुवाद करने के लिए एक तमिल दोस्त के साथ चला गया। हम शंकराचार्य के आश्रम के कुटिया में पहुँचे, वहां हमने उन्हें एक मेज पर बैठा हुआ देखा, उनके लंबे बालों और शरीर को पूरी तरह से गंगाजल के साथ धूप लगाई गई थी। उन्होंने 'मौनम', मौन, का पालन किया था, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्हें बस उन्हें देखते हुए और कमरे के अंदर से उनसे आ रही मजबूत गुंजाइशों को महसूस करते हुए, सभी प्रश्न धूप में बर्फ की तरह पिघल गए!

मैंने भी पुरी में शंकराचार्य का दर्शन किया, भुवनेश्वर के पास, उसकी पूर्व किनारे पर। वह प्रासंगिक थे और मुझे सलाह दी कि इस युग में भगवान के पास जाने का सबसे अच्छा तरीका राम के नाम का जप करना है। (यह उस 'मंत्र' था जिसे मेरी मां ने 1972 में महर्षि महेश योगी के लोगों से अम्स्टरडम में अपने प्रारम्भ में प्राप्त किया था।)

पुरी में, मैंने भी स्वामी हरिहरानंद के द्वारका आश्रम का दर्शन किया, जो योगानंद के सीधे शिष्य थे। हालांकि, उस समय स्वामी विदेश में थे।

एक और भारत यात्रा के दौरान, केरल के कलाड़ी में, मैंने आदि शंकर के स्थांब का दर्शन किया, पहले शंकराचार्य, जिन्होंने हिन्दू धर्म में स्वामी के उपाधियों को दिया। उन्हीं के कारण भारत में बौद्ध धर्म का अब लोप हुआ, क्योंकि उन्होंने यकीन दिलाया कि बौद्ध धर्म में कुछ नया नहीं है और हिन्दू धर्म में सब कुछ है और किसी को बौद्ध धर्म में बनने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बाद की यात्राएँ

1991 में, मैं माइकल मोइबियस के साथ घूमने गया, हमारे जर्मन धार्मिक संवाद साथी, और दक्षिण भारत में विभिन्न पवित्र स्थलों और लोगों का दौरा किया, जिसमें पुत्तापर्थी का दौरा और साथ्य साई बाबा के साथ एक साक्षात्कार भी शामिल था।

1993 में, विश्व धर्म संसद ने चिकागो में स्थानांतरण किया, स्वामी विवेकानंद ने वहां अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, सही सौ साल पहले। श्रीलंका से अनगारिका धन्नपाला भी उस विधानसभा में शामिल हुए। इस बार, स्वामी चिन्मयानंद भी शामिल थे लेकिन डिली में एक मृत शरीर के रूप में लौटे, जिसे देखकर मेरा भाग्य था, जो बैठे हुए निराधार दिखाई दिया। जिस शिख्ख को मैं उस जगह ले गया, वह सिख ने कहा, "देखो, स्वामी हमें कैसे मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, 'मैंने तो तुम सभी को हरा दिया, न?'"

कोच्चि हवाई अड्डे पर, हमारे संवाद समूह के साथ गोविंद भारतन और अन्य प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें संवाद के संस्थापक पुनः रेव. रेनहार्ड फॉन किर्चबाच, शामिल था, ने क्विलोन से आ रही अमृतानंदा मायी माँ, या माँ, जिसे चिकागो के विश्व धर्म संसद से लौटते समय मिला। एक बार उसके आश्रम में, मैंने उसकी प्रसिद्ध 'गले लगाने' (आल हग) का मौका छूट दिया था, लेकिन इस बार मुझे उन्हें माला पहनाने का सौभाग्य मिला। उसके गले के आस-पास कम से कम पांच बड़े फूलों के हार थे, तो जब उसने मुझे गले लगाया, तब हमारे बीच एक फूलों की दीवार थी और मैं उसके दिव्य प्रेम की वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर सका, जो उसके शिष्यों का कहना है कि वह से उत्पन्न होती है। न केवल कोच्चि हवाई अड्डा सबसे आध्यात्मिक स्थान था।

वापस मेरे हाउसबोट में

एक छह महीने के वीज़ा के साथ आने के बाद, मई 1973 तक भारत छोड़ने का समय आ गया था, नया वीज़ा लेने और फिर से वापस आने का। मैं बस और ट्रेन से हॉलैंड लौटने का फैसला किया। एक और साहसिक यात्रा!

मेरे पास पैसे की कमी हो रही थी और मेरे माता-पिता से 200 डॉलर के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस का चेक मिला। दुर्भाग्यवश, जब मैं नकदी प्राप्त करने गया, तो भारत में अमेरिकन एक्सप्रेस कार्यालय ने हस्ताक्षर में अंतर देखा और मुझे नकदी नहीं देने की इनकार कर दी। मैंने अपनी कैमरा को ब्राह्मण परिवार को बेच दिया और कुछ पैसे प्राप्त किए और जितने पैसे मेरे पास थे, उनके साथ चल पड़ा।

मैंने अमृतसर से ट्रेन से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की के माध्यम से यूरोप तक यात्रा की। मैं रास्ते में चेक को नकद करने का प्रयास किया, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ।

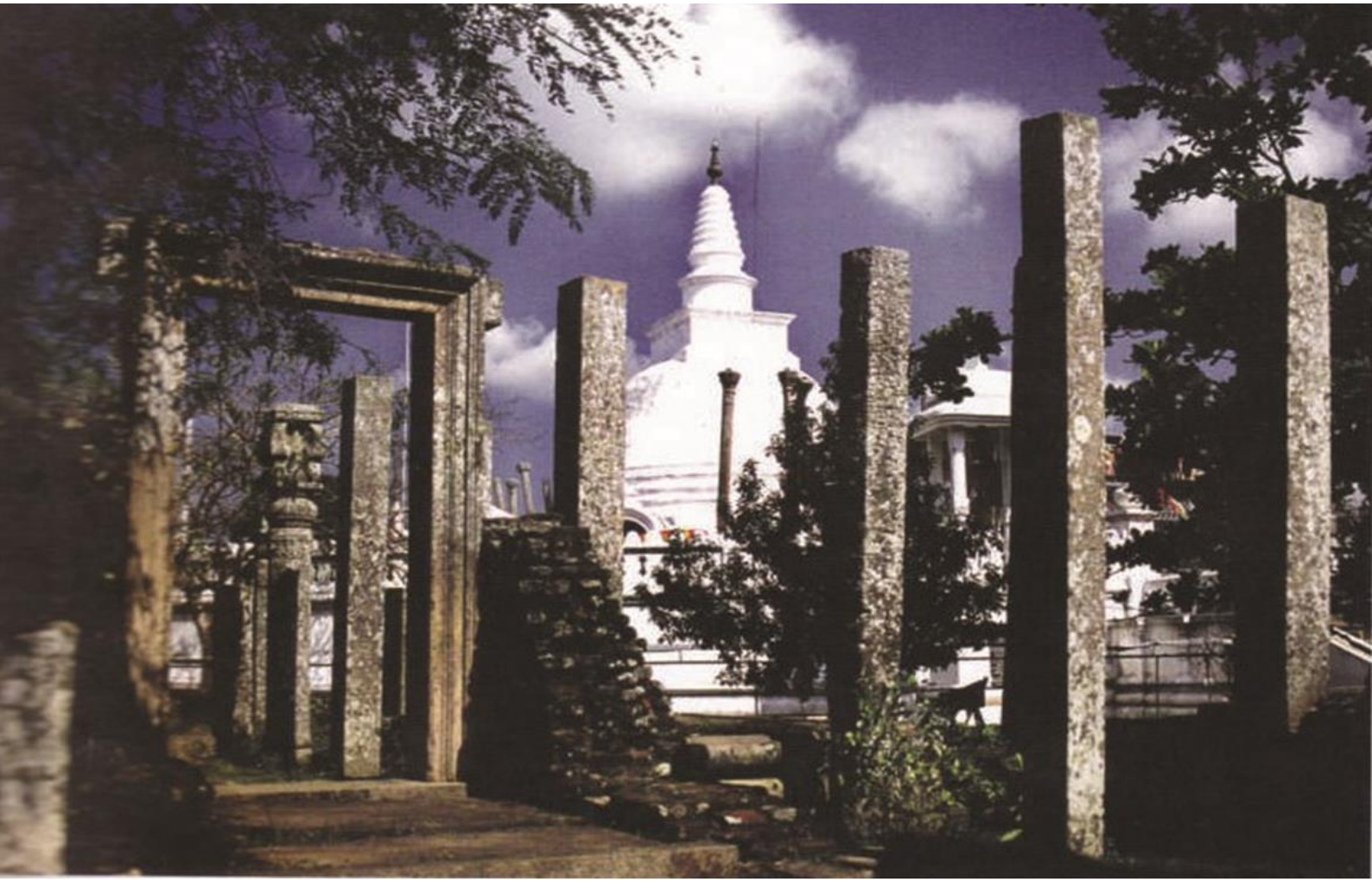
काबुल के डाकघर में मेरे माता-पिता से पत्रों की जाँच के लिए कतार में खड़ा होने पर, मैंने एक महिला से मिला, जिसके साथ मैंने बातचीत की शुरू की। वह अम्स्टर्डम में रहने वाली अमेरिकी थी। मैंने उसे 50 डॉलर देने के लिए मनाया, जिन्हें मैंने वादा किया कि जब मैं अम्स्टर्डम पहुँचूंगा, तो उन्हें वापस कर दूंगा। वह मुझपर विश्वास करती थी और मुझे पैसे दे दिए। (मैंने अम्स्टर्डम में पैसे वापस किये थे!)

हॉलैंड में, मैं अपने हाउसबोट में वापस आया। मैंने एक बैंक में एक छोटी सी नौकरी ली और भारत वापस जाने के लिए पैसे जमा करना शुरू किया। मेरी भारत वापस जाने की उत्कृष्टता एक स्वामी की प्रतिज्ञा से आई, जिससे मैंने भारत में एक डाकघर में कतार में होते समय (लगता है कि जहां भी मैं गया, डाकघरों ने मेरे लिए भाग्य लाया!) भेट की थी, बस मैं भारत छोड़ने से पहले।

वह - स्वामी ओमकारानंद गिरी - स्वामी योगानंद के सीधे शिष्य थे और उन्हें 1935 से जानते थे। जब मैं हॉलैंड वापस आया, तो उन्होंने मुझे एक छात्र के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार बताया और मुझे अपने आश्रम में रहने की प्रस्ताव भी दी।

मैं सितंबर 1974 में भारत वापस आया था एक महीने के वीज़ा के साथ क्योंकि हॉलैंड में भारतीय दूतावास ने मुझे बताया था कि मैं इसे भारत में बढ़ा सकता हूँ। जैसे ही वीज़ा समाप्त होने के करीब आया, मुझे बताया गया कि यह 'लैंडिंग परमिट' था और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता था। मुझे एक और देश से वीज़ा लेने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने नेपाल जाने का निर्णय लिया।

रेल से काठमांडू की ओर जाते समय, मुझे उसी कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे एक बौद्ध संन्यासी से मिला। हम दोस्त बन गए और उसने मुझे अपने चपाती और दाल के भोजन का साझा किया। उसने मुझे सलाह दी कि अगली बार जब मुझे वीज़ा बढ़ाना हो, तो मैं श्रीलंका जाऊँ। जब मैंने बौद्ध धर्म में रुचि दिखाई, तो उसने मुझे वजिरारामया, कंदुबोडा विपश्याना केंद्र और दो और मंदिरों - पीतीपाना और एथुल कोट्टे के पते दिए।



थुपरमाया – श्रीलंका का पहला स्तूप

नौका से श्रीलंका की ओर

नेपाल के ट्रेन में मिले साधु की सलाह का पालन करते हुए, मैंने श्रीलंका आने का निर्णय लिया, जो मैं 1 मई 1975 को किया। मैं रामेश्वरम से नौका से तलैमन्नार और फिर वहां से अनुराधपुर के लिए ट्रेन से यात्रा किया।

अनुराधपुर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 4 वीं शताब्दी पूर्व के लिए श्रीलंका की पहली राजधानी के रूप में काम करता है। यह सबसे प्राचीन सभी नगरों का केंद्र था और विस्तृत बौद्ध स्मारकों के साथ द्वीप के प्राचीन नगरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म को द्वीप पर 3 वीं शताब्दी पूर्व में प्रस्तुत किया गया था।

दुनिया का सबसे पुराना दस्तावेजीकृत पेड़, श्री महा बोधि, जोधीं का पौधा, जिससे बुद्ध बोधगया में बोधिसत्त्व को प्राप्त हुआ था, यहां स्थित है। अनुराधापुरा बौद्ध धर्म का सबसे लोकप्रिय पूजा स्थल है, जहां तीर्थयात्री नियमित रूप से आते हैं - आठ स्थानों का दौरा करने के लिए, जिन्हें माना जाता है कि बुद्ध के दौरे से पवित्रित किया गया था।

कई धार्मिक स्थलों का दर्शन करने के बाद, मैंने एक बौद्ध मठ के संग्रहालय में ले पिलग्रिम्स के लिए ड्यूटुगेमुनू आरामघर में ठहरने का निर्णय लिया। मेरे वहां जाने के रास्ते में, मैंने एक व्यक्ति से मिला जो लंच पैकेट्स बेच रहा था (उनका नाम बुद्धदासा था), जिसने मुझे अपने घर आकर ठहरने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और उसके सिंहली परिवार के साथ एक हफ्ते बिताया। साथ ही, अनुराधपुर लोक संग्रहालय के संरक्षक (एक गुणसेकेरा नामक व्यक्ति) भी वहां निवास कर रहे थे, और मैंने उनसे प्रारंभिक समय के बारे में बहुत कुछ जाना। जब मैंने उससे कहा कि मैं कोलंबो जा रहा हूं और मैं मंदिर में ठहरना चाहूंगा, तो वह तुरंत मुझे कोलंबो से कुछ मील दूर पगोडा में एक मंदिर का पता दिया। उसने मुझे अपनी मां को दिया होगा एक पत्र देने के लिए, जो कंथा समिति, मंदिर में महिला समाज का सदस्य थी। उनका घर मंदिर के सामने ही था।

श्री महा बोधि - अनुराधापुरा

शुरू कर दिया कि मैं उपनगरीय शहर नुगेगोडा में पगोडा कैसे पहुंच सकता हूं, जहां मंदिर स्थित था। मैंने एक युवक से पूछना चुना जो अच्छी तरह से शिक्षित दिखता था और उससे कहा कि मैं नाम का गलत उच्चारण करते हुए "पगोडा" जाना चाहता हूं। उसने कहा कि वह जगह जानता है। उसने मुझे रूट नंबर 114 वाली बस में बिठाया और बिना किसी समस्या के मैं श्रीमती क्लारा गुनासेकरा के घर पहुंच गया, जो संग्रहालय के क्यूरेटर की मां थीं, जो धम्मदूत लेन में रहती थीं। वह मुझे अपने घर के पास के मंदिर में ले गई।

प्रधान पादरी ने मुझे एक कमरा देने की पेशकश की और मुझसे कहा कि मैं जब तक चाहूँ तब तक रह सकता हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे कंडुबोडा ध्यान केंद्र जाने में दिलचस्पी है, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी समय ऐसा कर सकता हूं और हमेशा मंदिर में वापस आ सकता हूं और जब तक वह सांस लेता है तब तक इसे अपना घर का आधार बना सकता हूं!

शाम को, एक युवक मंदिर में अपने पिता को आशीर्वाद देने के लिए 'पिरिथ' (जहां भिक्षु सुरक्षात्मक छंद पढ़ते हैं) का जाप करने के लिए मंदिर में आया। उसने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे याद कर सकता हूं। मैंने थोड़ी देर सोचा और जब उसने कहा "मैं वही था जिसने आपको बस में रखा था", मुझे तुरंत याद आया। क्या संयोग है, मैंने सोचा!

युवक हेमा कुमार नानायक्कारा था, जो एक प्रसिद्ध वामपंथी नेता वासुदेव नानायक्कारा का भाई था। हेमा कुमारा खुद राजनीति में आईं, 2001 में संसद सदस्य के रूप में चुनी गईं, यूएनपी के मंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में अपनी पार्टी बनाई। वह वर्तमान में (2015) दक्षिणी प्रांत के गवर्नर हैं।

मैं श्री विद्या विजयारामाय में ठहरा रहा, जहां मुख्य संयुक्त, दावुलदेना ज्ञानिस्सर नायक थेरा, जो कम से कम सात भाषाओं को जानने वाले एक विद्वान संन्यासी थे।

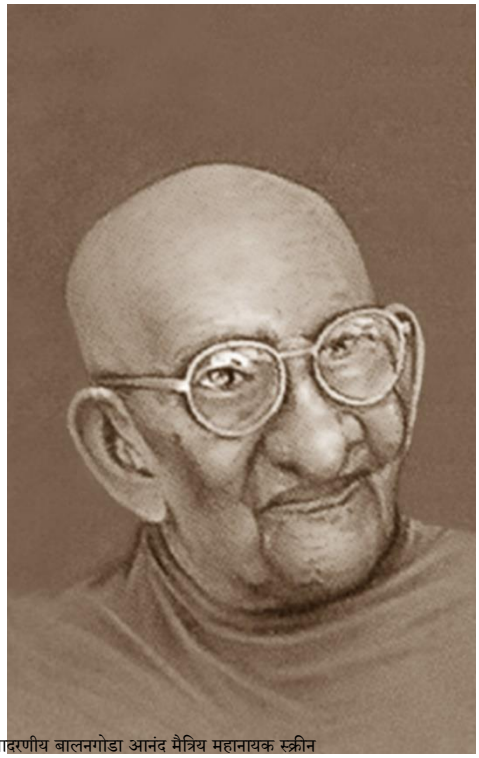
ऐसा हुआ कि आज तक मैं उस मंदिर में रहता हूं जहां वह बाद में पगोडा में भी रहने लगे। 3 अप्रैल 2017 को 101+ वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वह समस्थ लंका अमरपुरा महासंघ सभा के नाममात्र के प्रमुख - *उत्तरितारा महानायक* - सुप्रीम पैट्रिआर्क - श्रीलंका अमरपुरा निकाय (संप्रदाय) की सर्वोच्च परिषद थे, जिसमें 21 उप संप्रदाय शामिल थे। श्रीलंका में थेरवाद भिक्षु मूल रूप से तीन निकायों - सियाम, अमरपुरा और रमन्ना से संबंधित हैं। उन्होंने परम सम्मानित परम आदरणीय मदीहे पन्नासिहा महानायक थेरा का स्थान लिया।

अपने ध्यान के लिए उत्सुक, मैं कंडुबोडा ध्यान केंद्र गया और तीन सप्ताह बिताए। मैं उस समय के एकमात्र अंग्रेजी बोलने वाले सिंहली भिक्षु आदरणीय कटुकेले सेवली से मिलने में भाग्यशाली था। प्रसिद्ध विपश्यना ध्यान केंद्र 1956 में स्थापित किया गया था - जिस वर्ष बुद्ध जयंती - बुद्ध के परिनिर्वाण (निधन) से 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कोलंबो से लगभग 30 किलोमीटर दूर होने के कारण, जहां मैं रुका था, वहां पहुंचना काफी सुविधाजनक था। केंद्र में मुख्य भिक्षु कहतपितिये सुमतिपाल नायक थेरा थे।

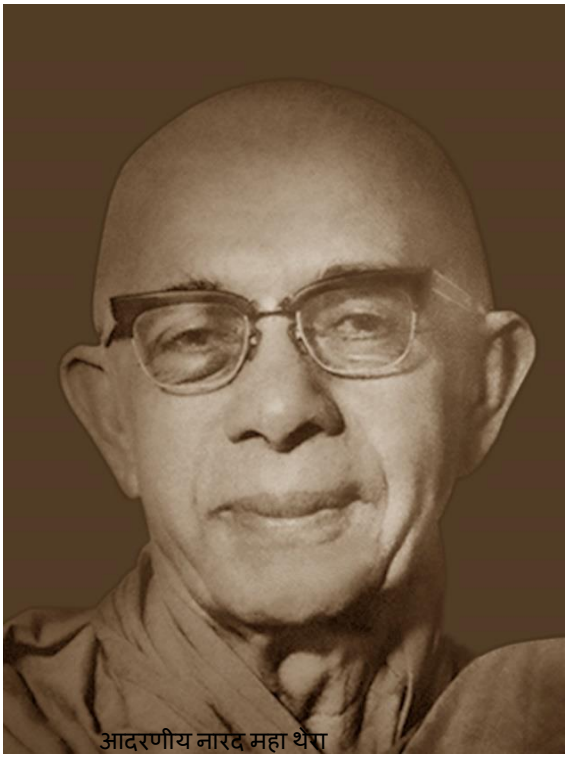
मैं केंद्र के शांत वातावरण से काफी प्रभावित था और बिना किसी बाधा के ध्यान करने में सक्षम होने से प्रेरित था। यह जानना दिलचस्प था कि शिवली थेरा दूर से मेरे दिमाग को पढ़ सकती थी।

मैं पगोडा वापस आया और थोड़ी देर बाद मैंने कुल मौन में तीन सप्ताह के गहन ध्यान का दूसरा कार्यकाल किया जो एक बहुत अच्छा अनुभव निकला। इसके अंत तक मैंने कमोबेश यह तय कर लिया था कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तब तक मैंने पाया कि योग या ध्यान के माध्यम से भारतीय दृष्टिकोण उस स्थिति में ले जाएगा जहां एक दिन आप भगवान के साथ एकजुट होंगे। विपश्यना ध्यान में यह अलग था जब दुख को यहां और अभी दूर किया जा सकता था।

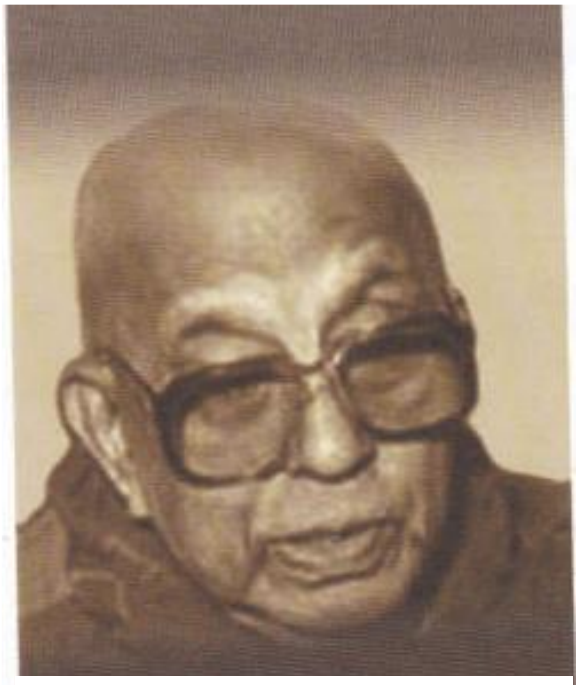
इस बीच, मैंने कोलंबो और उसके आसपास रहने वाले विद्वान भिक्षुओं से मिलना शुरू कर दिया।



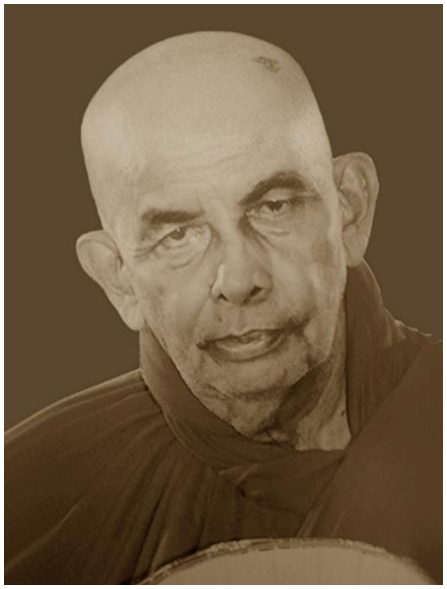
आदरणीय बालनगोडा आनंद मैत्रिय महानायक स्क्रीन



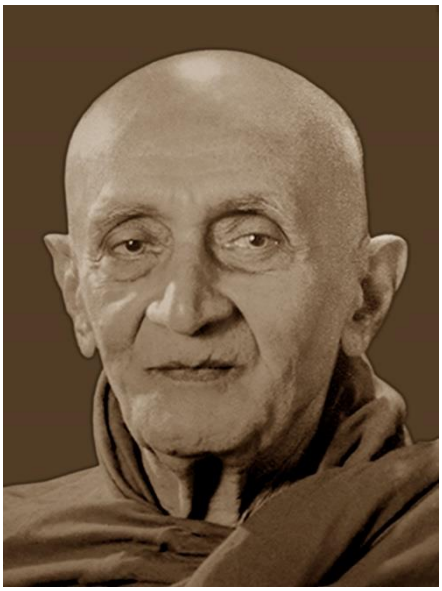
आदरणीय नारद महा थेरा



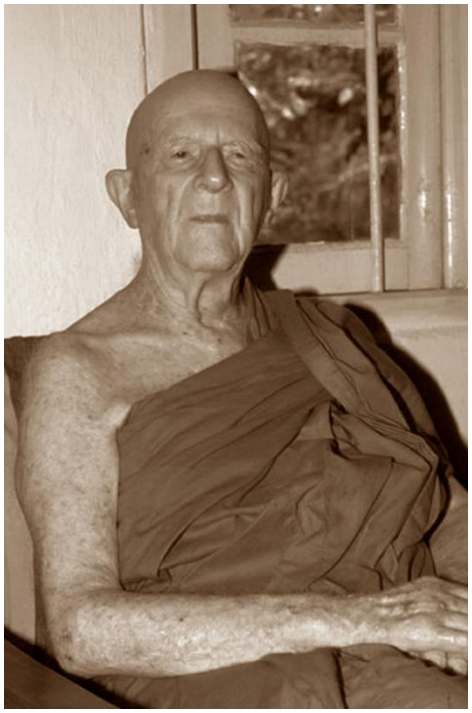
आदरणीय पैदल यात्री महा थेरा



आदरणीय मदिहे पन्यासिहा महानायक थेरा



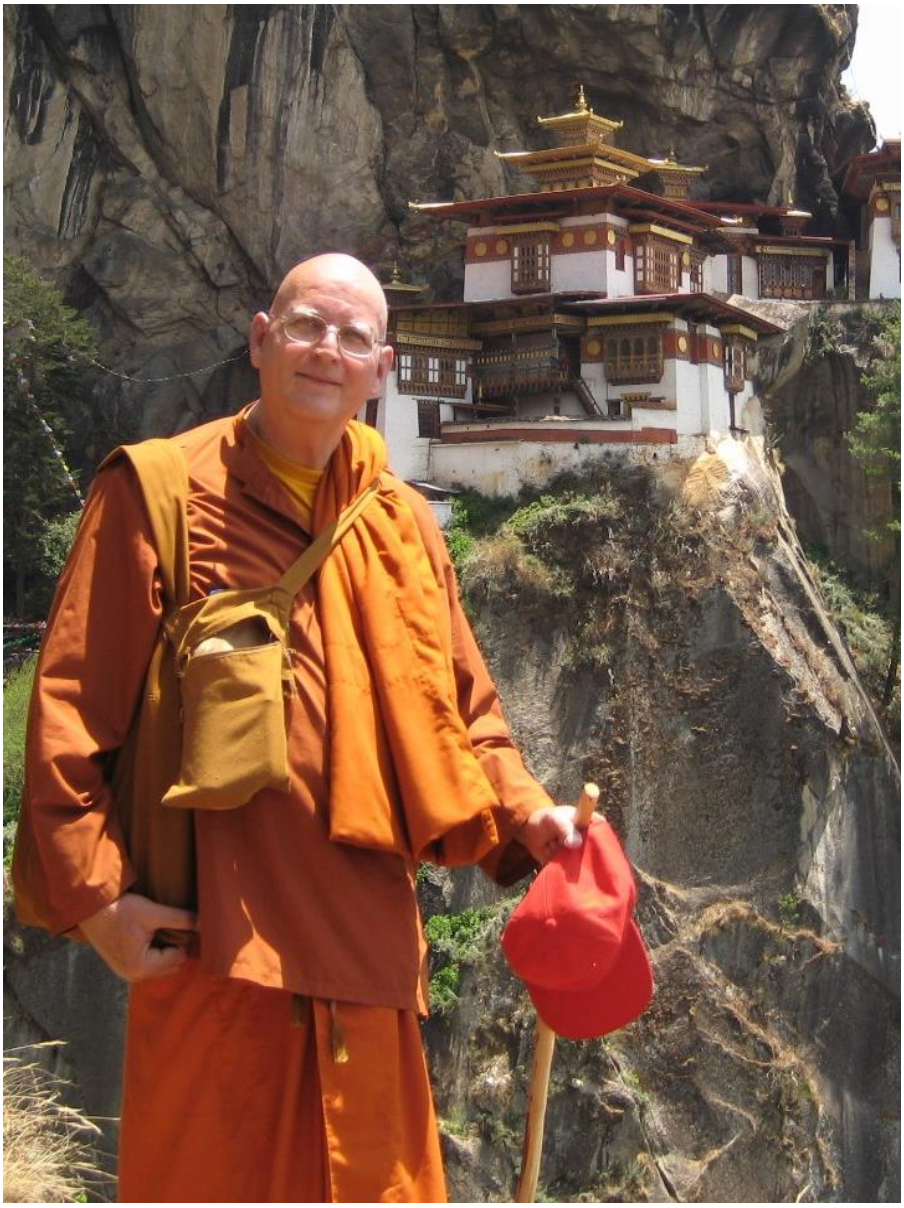
आदरणीय एम्पिटिये राहुल महा थेरा



आदरणीय न्यानापोनिका महा थेरा

मैं परम पूज्य बालनगोदा आनंद मैत्रिय महानायक थेरा से पन्निपिटिया में उनके मंदिर में मिला, विश्व प्रसिद्ध मिशनरी आदरणीय नारद और आदरणीय पियादासी महा थेरा बम्बलापिटिया में वजीरारामय और महाराग में भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र में बैठे परम आदरणीय मदीहे पन्नासिहा महानायक थेरा और आदरणीय एम्पिटिये राहुल महा थेरस से मिले। मैं कभी-कभी अपने गुरु, आदरणीय दावुल्देना घनीसाएरा नायक थेरा के साथ जाता था, जो भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र में छात्र भिक्षुओं को पढ़ा रहे थे, जिसे महारगामा धन्नायतनय कहा जाता था।

कैंडी में मेरी मुलाकात आदरणीय न्यानापोनिका महा थेरा से हुई, जो जर्मन में जन्मे श्रीलंका में नियुक्त थेरवाद भिक्षु थे, विद्वान भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध प्रकाशन सोसायटी की स्थापना की थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्था बौद्ध पुस्तकों का प्रकाशन करती है। मैंने अब तक अपने बाल छोटे कर लिए थे और सफेद कपड़े पहन लेता था।



एक साधु की भेष में

मैंने श्रीलंका में छह महीने बिताने के लिए एक पर्यटक वीजा प्राप्त किया था। जब मैं पाँच महीने बिता चुका था, तो मुझे या तो भारत वापस जाना होगा या फिर भिक्षु की भेष धारण कर श्रीलंका में रहना होगा, ऐसा समझा। जब मैं अपने गुरु, दावुलडेना नायक थेरा को अपने संकल्प के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे अपने माता-पिता से अनुमति लेने की सलाह दी। मैं एक 27 वर्षीय युवक हूँ और मुझे जो कुछ करना था, उसके लिए माता-पिता से अनुमति लेनी पड़ी। "यह बौद्ध रीति-रिवाज है," नायक थेरा ने मुझसे कहा।

हमारे परिवार में मनोविज्ञानिक और मानववादी जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण वाले स्वतंत्र विचारक थे, इसलिए मुझे विश्वास था कि मेरे माता-पिता मुझे अनुमति देंगे। जब ईमेल या मोबाइल फोन की कोई सुविधा नहीं थी (मंदिर में भूमि फोन भी नहीं था), तो मैंने उन्हें एक पत्र लिखा। तत्काल मुझे एक उत्तर मिला जिसमें इसका संकेत था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी जब तक कि यह मेरा स्वतंत्र निर्णय था और किसी ने मुझे भिक्षु बनने के लिए मजबूर नहीं किया था।

मेरे संन्यास की तारीख 21 सितंबर 1975 को वह मंदिर निर्धारित की गई थी जहाँ मैं ठहरा हुआ था। कुछ दिन पहले, कुछ लोग जेहोवा के साक्षी धर्म के संगठन से भारती होकर मुझसे मिलने आए और उनके हाथों में बाइबल थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं धर्म परिवर्तन क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ईश्वर के बारे में बताया और उनकी बातें सुनकर मैंने कहा कि मुझे ईश्वर कौन है, यह मालूम नहीं। अगर कभी मैं उसे खोज लूँ, तो मैं वापस आऊंगा।

मेरे संन्यास समारोह के लिए, पारंपरिक रीतिरिवाजों के अलावा, जिन्हें अनुसरण किया जाना चाहिए, बौद्धिक दर्शन के प्रोफेसर डॉ. डब्ल्यू. एस. करुणारत्ने को समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। संन्यास के दो दिन पहले, डॉ. करुणारत्ने ने मुझे बताया कि श्रीलंका में एक महिला बौद्ध और पाली के प्रोफेसर होलंड से आई थी, जो समारोह के लिए आने के इच्छुक थीं, और क्या मुझे कोई आपत्ति है। मुझे काफी उत्साहित किया गया था कि मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर होलंड से कोई उपस्थित होगा। रिया क्लॉपेनबोर्ग ने समाचारपत्रों में संन्यास के बारे में पढ़ा था। उन्होंने समारोह को एक नई अनुभव माना।

धर्म विशेष में एक वरिष्ठ संन्यासी समारोह की अध्यक्षता करता है जो नवीन संन्यासी को धिक्कारता है, जिसे फिर 'सामनेरा' कहा जाता है। मैंने अपना संन्यास वेन कोशगोड़ा धम्मवंग्स महानायक थेरा से प्राप्त किया, जो तब (1975 में) अमरपुर निकाय के मुख्य प्रधान थे। एक एक करके, मैंने प्रत्येक को दोहराया जो एक 'सामनेरा' को पालन करना होता है, जब वरिष्ठ संन्यासी हर एक को पढ़ता। धिक्कारते समय, 'सिलपाटिया' को धारण करने का प्रतीकित चिह्न उन्हीं द्वारा किया गया। डवुल्डेना नायक थेरा को मेरा 'उपाध्याय' - शिक्षक / मार्गदर्शक घोषित किया गया।.

समन्वय में अतिथि वक्ता, बहुत ही मिलनसार अकादमिक, 'डब्ल्यू एस' स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों में एक शानदार छात्र थे। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्हें सहायक व्याख्याता नियुक्त किया गया सीलोन विश्वविद्यालय, पेराडेनिया। उन्होंने अट्ठाईस वर्ष की तुलनात्मक रूप से कम उम्र में 'प्रारंभिक बौद्ध धर्म में कार्य-कारण का सिद्धांत' पर अपनी थीसिस के लिए लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्हें पेराडेनिया विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के नवगठित विभाग के मनके के रूप में चुना गया था। जब उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रीलंका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था तो उन्हें एक ब्रेक मिला था और वहां अपने कार्यकाल के बाद विश्वविद्यालय लौट आए थे।

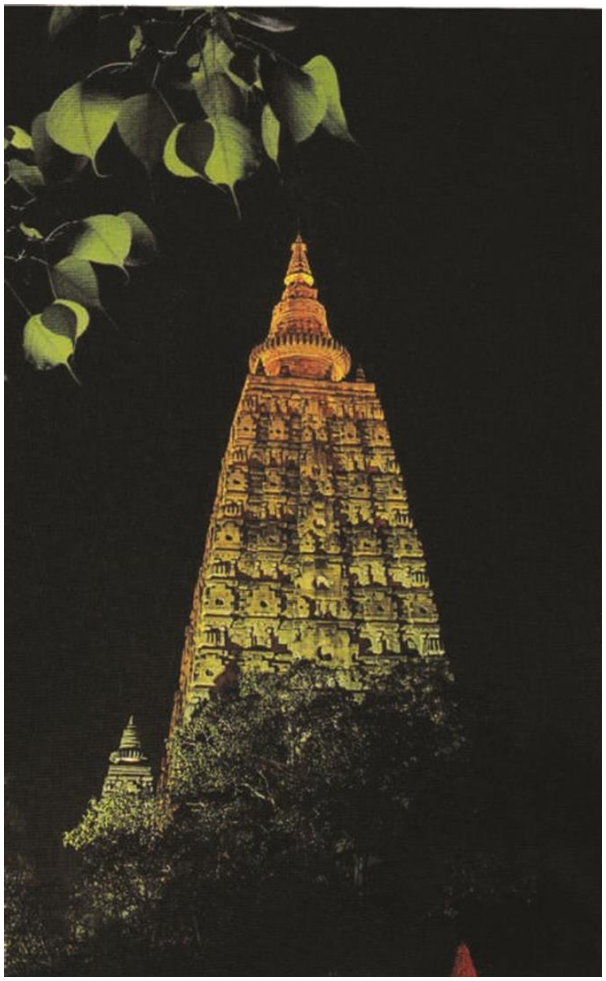
मेरे माता-पिता, जो मेरी दीक्षा के लिए नहीं आ सके, दिसंबर 1975 में आए। उन्होंने देश का दौरा किया और कई स्थानों पर अपनी यात्राओं का आनंद लिया।

मैं ध्यान जारी रखने के इच्छुक था और यह नियम के अज्ञानी था कि एक नवीन साधु को उसके गुरु के साथ पाँच साल तक रहना चाहिए। इसके बाद, मंदिर छोड़ दिया और मैंने तीन महीने कांडुबोडा केंद्र में बिताए। मैंने एक ठंडे मौसमी वातावरण में एक स्थान ढूंढना शुरू किया जो मुझे अधिक अनुकूल हो। मैं यह भी जानने के उत्सुक था कि मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचूं जहाँ मैं शांति से ध्यान कर सकूं।

मैंने उच्च संन्यास की पूर्वावलोकन में पड़ोसी बौद्ध देशों में तीर्थयात्रा करने का निर्णय लिया - 'उपसंपादा' के पूर्व, जब मैं एक नौसिख भिक्षु से पूर्ण भिक्षु बनने के लिए सक्षम हो सकता था। इस बीच, मुझे एक नई श्रेणी में वीजा प्राप्त करने में सफलता मिली - 'बौद्ध कार्यकर्ता' के रूप में - जो एक वर्ष के लिए मान्य था।

तीर्थयात्रा पर रवाना

बोधगया



1976 के अंत में, मैं भारत, नेपाल, बर्मा (म्यांमार) और थाईलैंड - ये सभी देश जहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन होता है - की तीर्थयात्रा पर निकला। यह वास्तव में शुभारंभ नहीं था क्योंकि हमारे ट्राई स्टार विमान में जिस विमान में हम यात्रा कर रहे थे, उसने उड़ान के बाद ही इंजन में समस्या प्रकट की। एक इंजन आग लग गया था और हमने देखा कि विमान समुद्र की ओर नाक़ करते हुए नीचे की ओर जा रहा है। पायलट ने विमान को निर्देशित करने के लिए प्रयास किया और कटुनायके हवाई अड्डे वापस पहुँच गया। हम दो घंटे के विलम्ब के बाद निकले।

मेरा पहला स्थान भारत था। मैं बोधगया गया, वहाँ जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ बोधि प्राप्त किया था। बोधगया का प्रशासन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, जब अनगारिक धर्मपाल (1864-1933), बौद्ध पुनरुत्थान के करिश्माई नेता, हिन्दुओं के नियंत्रण से इसे पुनः प्राप्त कर लिया। साहसी श्रीलंकाई राष्ट्रभक्त ने भारत में बौद्धिक पूजा स्थलों के नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और महाबोधि सोसायटी की स्थापना की, जो आज भी भारत में बौद्ध गतिविधियों का प्रबंधन करती है।

मैंने निर्णय लिया कि रांची जाऊं, जहाँ मैं पहली बार भारत आया था और जहाँ मैंने एक ब्राह्मण परिवार के पास ठहरा था। भारतीय निर्मित हिंदुस्तान एम्बेसडर कार में सफर करने में ड्राइवर ने कहा था कि 275 किमी की दूरी को पूरा करने के लिए उसे जितना समय लगेगा, वह समय से कई घंटे ज्यादा लगा। सड़क पोथोल से भरी थी और यह एक बहुत धीमी यात्रा थी। मैंने परिवार को बताया

कि मैं उनके सलाह के लिए कितना आभारी हूं कि मैं बौद्ध धर्म का पालन कर रहा हूं।

मैंने स्वामी ओमकारानंद से भी मिला, जिन्हें मैं हिन्दू योगी के रूप में जारी रहने का आग्रह किया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें नाराज़गी हुई कि मैंने एक अलग मार्ग चुना था।

नेपाल होते हुए बर्मा तक

काठमांडू में एक मंदिर जाते समय, मैंने साधु को बताया कि मैं हॉलैंड से हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक महिला प्रोफेसर हॉलैंड से आने वाली है, जो नेपाल में थेरवाद बौद्ध धर्म पर अनुसंधान कर रही है। मुझे तुरंत पता चल गया कि उनका किसका संदर्भ था: प्रोफेसर रिया क्लोपेनबोर्ग जो मेरे समारोह में शामिल हुई थीं, और मैंने खुद से सोचा 'क्या एक संयोग है'!

बर्मा की मेरी यात्रा घटनापूर्ण थी। हालांकि मैं लंबे समय तक रहना पसंद करता, बर्मी अधिकारियों ने केवल सात दिनों के लिए वीजा जारी किया। मैं विमान में एक चीनी भिक्षु से मिला जो अंग्रेजी में कुशल नहीं था और उसने उतरने के फॉर्म को भरने के लिए मेरी मदद मांगी। उन्होंने मुझे रंगून में अपने मंदिर में रहने के लिए आमंत्रित किया जो मैंने किया। इससे मुझे उनकी जीवन शैली को निहारने का अवसर मिला। एक बात जो मैंने देखी, वह थी श्रीलंकाई और चीनी मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्रों में अंतर। श्रीलंका में सभी अरहंतों के चित्र एक ही पैटर्न के हैं। चीनी मंदिरों में यह अलग है। वे दो खंडों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक में नौ अरहंत को चित्रित किया गया है। चेहरे के भाव एक दूसरे से अलग होते हैं, सुखद से लेकर कठोर दिखने तक।

मेरे पास एक श्रीलंकाई भक्त, अयोमा विक्रमसिंघे का परिचय पत्र था, जिन्होंने मांडले के पास श्वेबू में एक मंदिर बनाने में मदद की थी, जहां एक प्रसिद्ध भिक्षु वेबु सयाडॉ (महा थेरा) निवास कर रहे थे। जिस भिक्षु को अरहंत माना जाता था,

उसने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मुझसे बात करने के लिए काफी इच्छुक थे। मैंने उसे प्रेमपूर्ण दयालुता का प्रतीक पाया, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तत्व है। मैं एक अन्य प्रमुख भिक्षु, महासी सयाडॉ से भी मिला, जिन्हें अरहंत भी कहा जाता था। उनका बहुत ठंडा स्वागत था। जब मैंने उनसे धम्म से संबंधित एक मामले पर स्पष्टीकरण मांगा, तो उन्होंने एक पुस्तक रैक दिखाया और एक सहायक से कहा कि मुझे पुस्तकों का संदर्भ लेने दें। संयोग से, जिस दिन वेबू सयाडॉ का निधन हुआ, उस दिन श्रीलंका में पूरी तरह से ब्लैकआउट था और कुछ ने कहा कि यह उनकी मृत्यु के कारण था। उनके मन में उनके लिए बहुत विश्वास और सम्मान था।

जिन देशों में मैंने दौरा किया, मैंने उनके द्वारा देखे गए विभिन्न रीति-रिवाजों और परंपराओं का अवलोकन किया। यह एक अच्छा सीखने का अनुभव था।

सारनाथ

भारत में वापसी

मैंने भारत में व्यापक रूप से यात्रा की और अध्ययन किया कि बौद्ध धर्म में सदियों से आए अनेक परिवर्तन हुए हैं।

मैं विशेष रूप से सारनाथ की शांति से प्रभावित हुआ जहां बुद्ध ने ज्ञानोदय और श्रावस्ती के बाद पहला उपदेश दिया, जहां बुद्ध अक्सर आते थे।

कुशीनारा

कुसीनार, जिस स्थान पर बुद्ध का निधन हुआ था, वहां एक गंभीर और शांतिपूर्ण वातावरण था, जिससे कोई भी उनके 'परिनिर्वाण' से दुखी महसूस करता था। कोई कल्पना कर सकता है कि बुद्ध के मुख्य शिष्यों ने उस समय कैसा महसूस किया होगा जब उनका निधन हुआ था.

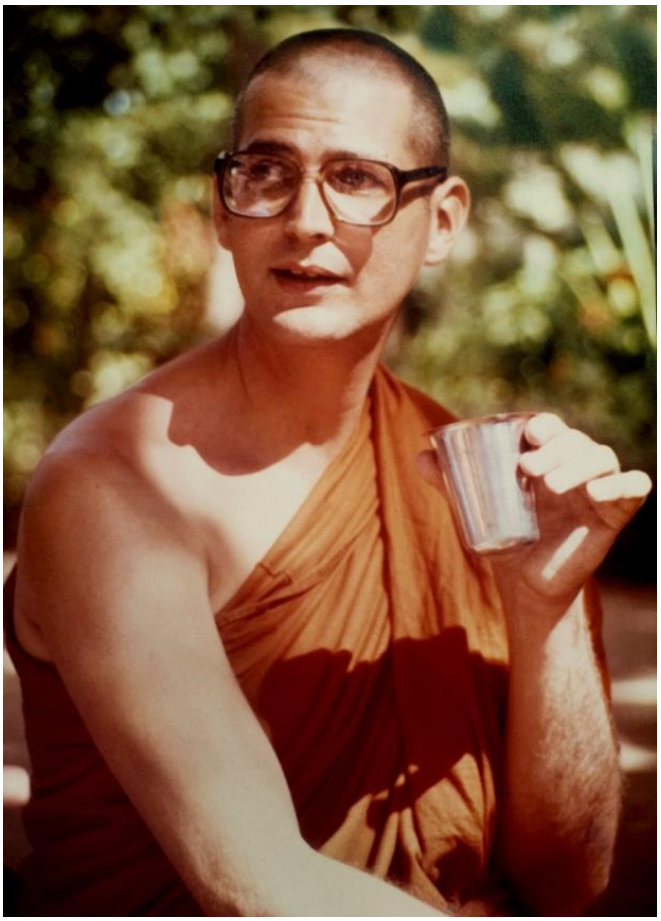
अजंता और एलोरा

मेरी यात्रा में अजंता और एलोरा की गुफाएं शामिल हुईं जो भारत में विशाल पर्यटक आकर्षण हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में हैं।

अजंता की गुफाओं में लगभग 30 रॉक-कट बौद्ध स्मारक हैं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्णित चित्रों और मूर्तियों को "भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरणों" के रूप में वर्णित किया गया है, विशेष रूप से पेंटिंग जो बुद्ध के आंकड़ों और जातक कथाओं के चित्रण के साथ बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।

एलोरा भारतीय रॉक-कट वास्तुकला के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। 34 'गुफाएं' वास्तव में चनानंद्री पहाड़ियों के ऊर्ध्वाधर चेहरे से खुदाई की गई संरचनाएं हैं। वे हिंदू, बौद्ध और जैन रॉक-कट मंदिर हैं जो 5 वीं सी और 10 वीं सी के बीच निर्मित हैं। 17 हिंदू, 12 बौद्ध और पांच जैन गुफाओं को उस समय धार्मिक सद्भाव का प्रदर्शन करते हुए निकटता में बनाया गया है।

मैंने नागपुर में दीक्षाभूमि का दौरा किया, जो भारत में आधुनिक बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया है, जब डॉ. बी आर अम्बेडकर ने पांच उपदेशों का पालन किया और 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध जयंती वर्ष, उन हिंदुओं के साथ बौद्ध बन गए, जिन्हें 'अछूत' माना जाता था। वहां मेरी मुलाकात बाबा साहब के परम अनुयायी डॉ. आनंद कौशल्यायन से हुई। मैं 13 अगस्त 1977 को अपने उपासम्पदा समारोह के लिए श्रीलंका वापस आ गया था।



उपसंपदा की प्राप्ति

वस्त्र धारण करने और अपने गुरु के अधीन धम्म सीखने के बाद, एक नौसिखिया भिक्षु उच्च समन्वय (उपसम्पद) प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ भिक्षुओं की एक सभा के सामने प्रकट होगा। सबसे पहले भिक्षु वरिष्ठ भिक्षुओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने जाता है ताकि उच्च समन्वय प्राप्त करने के अपने इरादे को सूचित किया जा सके। यद्यपि वह एक नौसिखिया भिक्षु के रूप में कई वर्षों से वस्त्र में था, उच्च समन्वय प्राप्त करने से पहले, परंपरा को ध्यान में रखते हुए, भिक्षु एक आम आदमी के कपड़ों में हो जाता है और समारोह से ठीक पहले बागे में वापस आ जाता है। फिर वह दस नियमों का पालन करता है।

भिक्षुओं की सभा में, उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कई बुनियादी प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह आदेश में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त फिट हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे शर्माएं नहीं बल्कि ईमानदारी से बोलें और सच बताएं। पूछे गए प्रश्नों में से यह है कि क्या साधु की आयु बीस वर्ष से अधिक है, क्या वह कर्ज में है या राजा की सेवा में है, क्या उसे अपने माता-पिता से अनुमति मिली है, और क्या वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पास भिक्षापात्र और वस्त्र हैं। धम्म के बारे में उनके ज्ञान का भी परीक्षण किया जाता है।

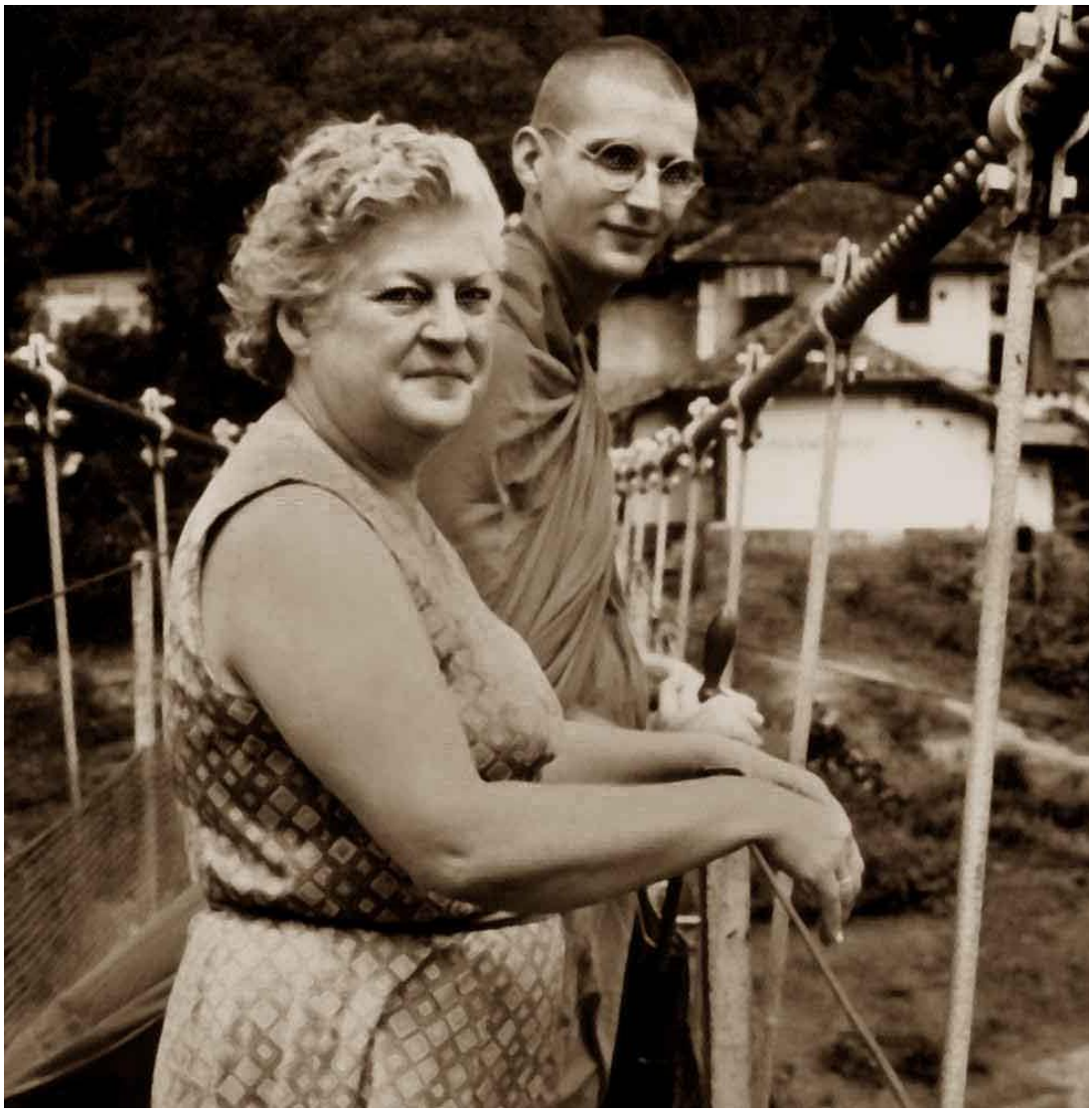
एक बार जब वरिष्ठ भिक्षु संतुष्ट हो जाते हैं कि भिक्षु उच्च समन्वय प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है, तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि उन्हें उच्च समन्वय प्रदान किया जाए। एक बार जब उसे उच्च दीक्षा प्रदान कर दी जाती है तो उसे सलाह दी जाती है कि उसके बाद उसे कैसे आचरण करना चाहिए।

यह उपसम्पदा पर संक्षिप्त परिचय है।

मेरे गुरु, दावुल्डेना ज्ञानीसारा महानायक थेरा उदरात अमरपुरा सामग्री संघ सभा के प्रीलेट बने, जो श्रीलंका अमरपुरा निकाय के 21 उप-आदेशों में से एक है, मेरा '*उपसमपाद* समारोह उस निकाया के मुख्यालय में बादुला जिले के उवा परानागमा में सपुगोला मंदिर में आयोजित किया जाना था।

मेरे माता-पिता समारोह में उपस्थित थे और पूरी कार्यवाही काफी रोचक और अक्सर मनोरंजक थी। मेरे पिता ने 8mm कैमरे का उपयोग करके पूरी प्रक्रिया को फिल्माया।

यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था - उस मामले के लिए भी मेरे लिए।



मेरी माँ के साथ - कैंडी

'उपासमापडा पिंकमा' एक दुर्लभ घटना है और हमेशा बहुत उत्साह और तैयारी होती है। भिक्षु को एक 'पेराहेरा' में लाया जाता है - पारंपरिक ड्रमों के साथ एक जुलूस, नर्तक प्रदर्शन करते हैं और क्षेत्र के लोग इसे देखने के लिए मार्ग के किनारे इकट्ठा होते हैं।

जैसा कि मुझे एक आम आदमी के कपड़ों में उतरना था। मैंने एक ऐसी पोशाक पहनी हुई थी जिससे मैं पूरी तरह से अपरिचित था। यह एक फैंसी लाल और सुनहरा 'नीलमे' सूट था - प्राचीन सिंहली राजाओं के दिनों से अप-कंट्री (कांदयान) प्रमुखों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक, जिन्होंने श्रीलंका की पहाड़ी राजधानी कैंडी से शासन किया था। यह काफी बोझिल पोशाक है लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। एक और अनुभव, मैंने सोचा!

इसके ऊपर मुझे मंदिर तक तीन किलोमीटर की सवारी के लिए एक हाथी की पीठ पर चढ़ना था। जुलूस धान के खेतों और गांव के रास्तों से होकर गुजरा और सिंचाई नहरों को पार करने सहित मुख्य सड़क की सतह काफी ऊबड़-खाबड़ थी। एशिया में अपनी व्यस्त यात्रा के बाद बुखार होने के कारण मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था।

मेरा एक दोस्त जिसे मैं पांच साल की उम्र से जानता था, उन लोगों में से था जो समारोह में उपस्थित थे। पीटर हिक नाम से वह डच विकास सहायता संगठन एनओवीआईबी में काम करने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे। उन्होंने हमारी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के कारण समारोह के लिए आने का एक बिंदु बनाया। वास्तव में, वह श्रीलंका के इतने शौकीन थे कि वह नुवारा एलिया में नीदरलैंड द्वारा वित्त पोषित इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईआरडीपी) में सेवा करने के लिए वापस आ गए और 1985 तक यहां रहे।

एक बार समारोह समाप्त हो जाने के बाद, हम कोलंबो आए और रात के लिए माउंट लाविनिया होटल में रुके। मुझे अगले दिन पैगोडा मंदिर जाना था और एक बार फिर मुझे पास के नुगेगोडा शहर से मंदिर तक ले जाने के लिए एक जुलूस की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, देश में अशांति के कारण उस दिन कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। मैंने होटल में एक और रात बिताई और बिना किसी धूमधाम और समारोह के मंदिर लौट आया। मुझे एक और तमाशा बख्शा गया!

रॉकहिल हर्मिटेज

जैसा कि मैं एक शांत मठ की तलाश में था जहां मैं शांति से ध्यान कर सकता था, एक फिनिश भिक्षु जिसे मैं कंडुबोडा ध्यान केंद्र में मिला था, ने मुझे गैम्पोला से कैंडी के बाहरी इलाके में वेगिरिकांडा के बारे में बताया। चट्टानी इलाके के कारण 'रॉकहिल हर्मिटेज' के रूप में भी जाना जाता है, मैंने उस जगह का दौरा किया और पाया कि यह उस प्रकार का स्थान है जिसकी मुझे तलाश थी। इसकी स्थापना आदरणीय काश्यप नामक एक भिक्षु ने की थी, जो विद्वान भिक्षु, परम आदरणीय बालनगोदा आनंद मैत्रिय महानायक थेरा के शिष्य थे। अपने '*उपसम्पदा* से पहले एक यात्रा के दौरान मैंने एक अमेरिकी भिक्षु को वहां रहते हुए और ध्यान वापसी करते हुए पाया।

अपनी पहली यात्रा के दौरान उस स्थान की शांति को पसंद करने के बाद, मैं अपने '*उपसम्पदा के बाद वहां गया* और पाया कि अमेरिकी भिक्षु वापस चले गए थे। मैंने सोचा कि अब मैं वहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन आदरणीय काश्यप इसके बारे में चर्चा करने के लिए आसपास नहीं थे। मैंने कोलंबो वापस जाते समय कैंडी में इसे पोस्ट करने की उम्मीद में उन्हें एक नोट लिखा था।

जैसे ही मैं कैंडी में एक मुख्य सड़क पर चल रहा था, किसी ने मेरे कंधे पर टैप किया। जब मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो उस व्यक्ति (शिव की तरह दिखने वाला एक जर्मन!) ने सड़क के किनारे खड़ी कार में एक भिक्षु की ओर इशारा किया और कहा कि वह मुझसे बात करना चाहता है। मैंने भिक्षु को देखा और महसूस किया कि वह वही था जिसे मैंने पत्र लिखा था। कितनी अजीब बात है! यहाँ वह भिक्षु था जिसके साथ मैं संपर्क करने के लिए उत्सुक था - काफी अप्रत्याशित रूप से मैं उससे मिलता हूं!

मुझे रॉकहिल हर्मिटेज में रहने में कोई समस्या नहीं थी और जून 1979 में वहां चला गया।

यह अभी तक एक और अनुभव था। मेरा निवास स्थान एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत फूस की थी। पास में एक चट्टान की गुफा थी जिसका उपयोग कार्यालय/स्टोररूम के रूप में किया जा रहा था। अंदर अंधेरा था। यह एक पुरानी गुफा थी और मुझे बताया गया कि यह 14 वीं शताब्दी की थी - वह युग जब गम्पोला राजधानी थी जहाँ से राजा शासन करते थे। जिस गुफा में ड्रिप का

किनारा था - ऊपर गिरने वाले बारिश के पानी को मोड़ने के लिए एक 'कट्टाराम' - भिक्षुओं का निवास स्थान था। वह एक ऐसा युग था जब राजाओं ने देश में अस्थिर स्थिति के कारण राजधानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। वास्तव में, मुझे बताया गया था कि गुफा के करीब राजा के लिए आपात स्थिति में भागने के लिए एक गुप्त भूमिगत मार्ग था।

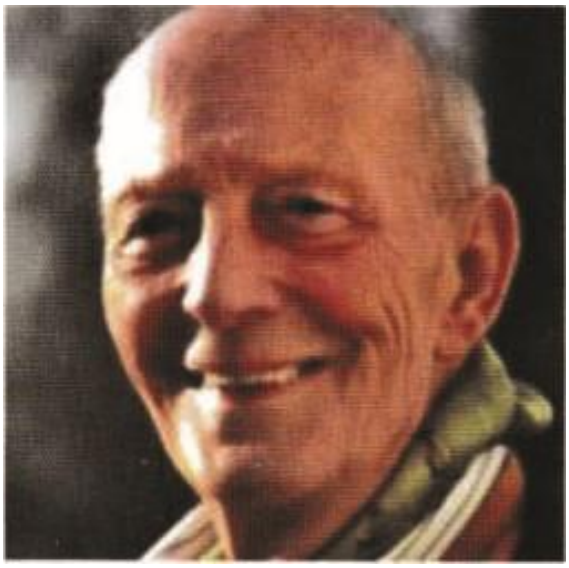
मैंने जल्द ही विदेशियों के लिए नियमित ध्यान रिट्रीट आयोजित करने के लिए सुविधाओं में सुधार करना शुरू कर दिया। गुफा को साफ किया गया और मेरे सोने के लिए एक और मंजिल बनाई गई। कई '*कुटियाँ*' और एक विशाल ध्यान कक्ष पहले से ही थे। एक ननरी बनाने के लिए योजनाएं तैयार की गई थीं और हम उसे भी बनाने में कामयाब रहे।

डी बी विजेतुंगा

निर्वाचक मंडल के लिए संसद सदस्य, जहां आश्रम स्थित था, डिंगरी बांदा विजेतुंगा थे, जिन्होंने प्रधान मंत्री बनने से पहले कई विभागों को संभाला और अंततः राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। जब वे डाक और दूरसंचार मंत्री थे, तो उन्होंने आश्रम परिसर में एक पोस्ट बॉक्स स्थापित किया, जिससे विदेशी ध्यानियों को आसानी से घर पर पत्र पोस्ट करने में मदद मिली। (लैपटॉप, मोबाइल फोन और वाई-फाई तब अनसुने थे। उन्होंने आश्रम को टेलीफोन की सुविधा भी दी। जब वह राजमार्ग मंत्री बने तो उन्होंने आश्रम में आने के लिए एक उचित सड़क का निर्माण किया और जब वे बिजली और ऊर्जा के प्रभारी थे, तो हमें बिजली मिली। उन्होंने निश्चित रूप से एक दूरस्थ आश्रम की मदद करके पुण्य अर्जित किया, जिसे बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता थी।

मैंने प्रत्येक महीने दस दिन के ध्यान अभ्यास के लिए एक यात्रा का आयोजन किया और प्रति बार 15-20 व्यक्ति भाग लिया। वे मुख्य रूप से विदेशी थे जिन्होंने पहले भाग लिया हुआ था। उनके द्वारा मुंह में मुंहा जानकारी के माध्यम से इस जगह के बारे में जाना था। उनमें से अधिकांश जर्मनी से थे। कैंडी में बौद्ध प्रकाशन केंद्र (बीपीएस) में छोड़ी गई एक पैम्फलेट ने भी रॉकहिल हर्मिटेज के बारे में जागरूकता बढ़ाई।

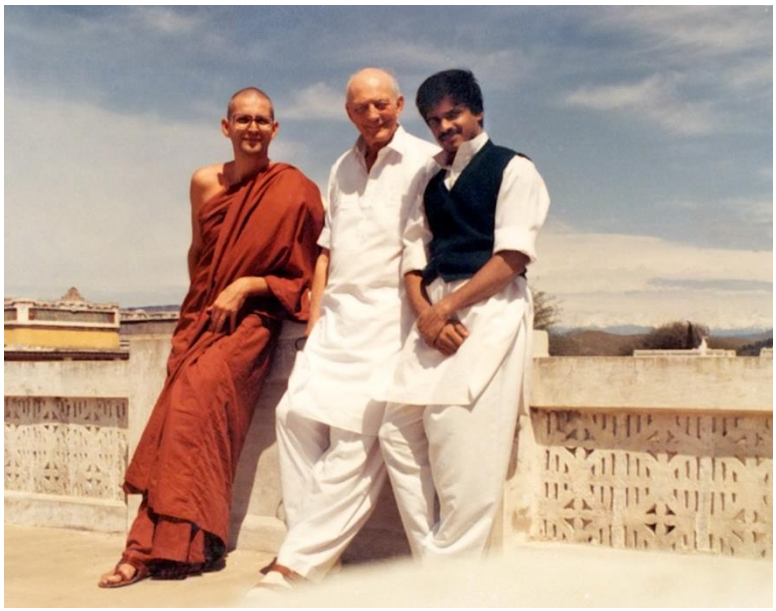
“अंतर-धार्मिक संवाद” का परिचय



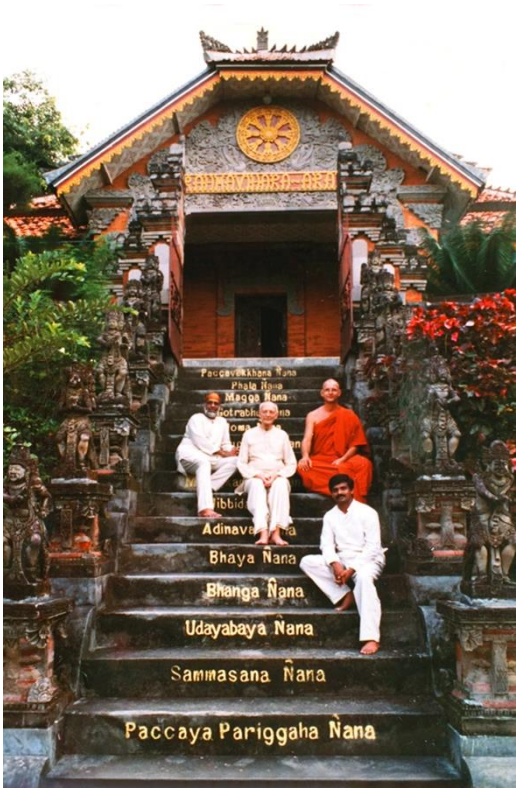
1980 में, रॉकहिल हर्मिटेज में मठाधीश, आदरणीय पोल्पिटिये कसापा ने एक सेवानिवृत्त जर्मन लूथरन पुजारी, रेनहार्ड वॉन किर्चबैक द्वारा आयोजित विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों की एक सभा में भाग लिया। विभिन्न धर्मों के समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक समूह बनाने में उत्सुक, रेनहार्ड यूरोप और दक्षिण एशिया में यात्रा करते समय संस्थापक भागीदारों की तलाश कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने चुने हुए लोगों को जर्मनी में एकर्नफोएर्डे के पास अल्टेनहोफ में अपने घर में दो महीने के सत्र 'अंतर-धार्मिक संवाद' के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया।

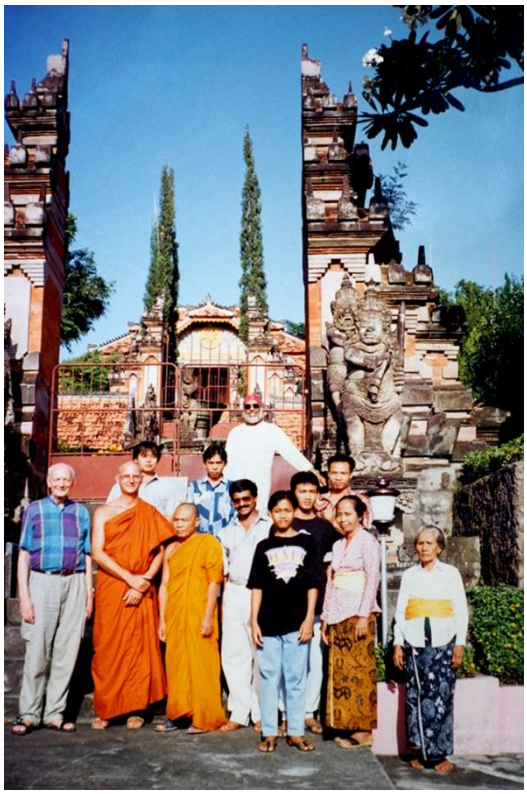
आदरणीय काश्यप ने अगले वर्ष भी दूसरे संवाद सत्र में भाग लिया और 1982 में मुझे जाने का अवसर मिला। श्रीलंका को 1984 में सत्रों के लिए चुना गया था। रॉकहिल हर्मिटेज स्थल था। इसके बाद के वर्षों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुसलमानों (कभी-कभी यहूदी भी) का एक ही काफी निरंतर समूह जर्मनी, फ्रांस, श्रीलंका, केरल, जापान, पाकिस्तानी कश्मीर, बाली, आदि में सभाओं में मिला। वे एक साथ रहते थे, ध्यान करते थे और दूसरों के धर्मों के धार्मिक जीवन में भाग लेते थे; उन्होंने बात की, अध्ययन किया, जश्न मनाया, काम किया, खाना बनाया, चले और आराम किया। ऐसा करने में, संवाद में इन भागीदारों, पुरुषों और महिलाओं ने खुद को दर्दनाक, साथ ही उत्साहजनक, कार्यवाही के लिए उजागर किया। धीरे-धीरे हमने बौद्धिक आदान-प्रदान से मौन प्रार्थना और ध्यान में एक साथ रहने के लिए बदलाव को महसूस किया।

1994 हैम्बर्ग, जर्मनी के पास वुल्फशागेन कैसल में अंतरधार्मिक वार्ता। मालिक, काउंट फ्रेडरिक वॉन रेवेंटलो, डायलॉग के संस्थापक रेनहार्ड वॉन किर्कबैक के अच्छे दोस्त थे।



शेख महमूद रशीद के पैतृक घर पर बथरोई, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान में वार्ता 1987





1992 ब्रम्हविहार अरामा, बाली, इंडोनेशिया में संवाद। संस्थापक भिक्षु आदरणीय भंते गिरिरक्षितो महा थेरा के साथ मेरे अच्छे संबंध थे।

हमारा पूरा समूह फ्रांस में ला ग्रेड के सामने संवाद करता है।

1995 जर्मनी के हैम्बर्ग के पास पिसेलबर्ग में तिब्बती बौद्ध केंद्र में अंतरधार्मिक वार्ता। हैम्बर्ग में तिब्बती केंद्र के साथ हलीमा क्रुसेन के संबंध।

उस बीच, 1984 में लंदन से मुझे आमंत्रण मिला कि मैं वहां आकर 'वास' - तीन महीने का 'वर्षा व्रत' बिताऊं। यह आमंत्रण मुझे जब भी लंका छोड़ने की योजना बना रहा था, तो आया। मैं अपने मन में चिंतन कर रहा था कि क्या अब समय है स्थायी रूप से छोड़ने का और सोच रहा था कि मैं हेमा कुमार नानायक्कारा से मिलकर 'विदाई' कहूं, जिन्होंने मुझे कोलंबो पहुंचते ही पहले मिला था और मेरे इतने दूर आने का मार्ग खोला। मैं उनसे गाले-यूडुगामा सड़क पर स्थित कोट्टवा नगराण्य के निकट यक्कलमुल्ला में एक वन आश्रम के बारे में बात करते हुए मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वहां निवास करने वाले साधु बहुत वृद्ध और स्वास्थ्य में अच्छे नहीं थे, और यह मेरे लिए एक शांत जीवन बिताने के लिए अच्छी जगह होगी।

हमने जाकर आश्रम देखा और पाया कि यह एक एकांत स्थान था जहाँ मैं शायद ही किसी इंसान को देख सकता था लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदर थे! 90 वर्षीय भिक्षु 1936 से वहां थे। मुझे रहने के लिए आमंत्रित किया गया था और मुझे पर्यावरण पसंद आया। यह सिंहराज वर्षा वन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा था। थोड़ी दूर गांव का मंदिर था। मैं क्षेत्र के '*दयाकों* से मिला और उनके लिए हमें भिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की। एक रोस्टर तैयार किया गया था और हमें *साल भर* 'दाना' का आश्वासन दिया गया था।

चचेरे बहन एनीमेरीके और उनके पति की एक यात्रा - कोट्टावा नागा अरन्या में

कोट्टावा में वन आश्रम में रहते हुए, मेरे पास मेरे चिंतित क्षण थे, विशेष रूप से सरीसृपों के साथ मुठभेड़ों में। मुझे एक घटना अच्छी तरह याद है जब मेरी मुलाकात एक विशाल अजगर से हुई थी जो कम से कम 15 फीट लंबा था और रास्ते में मेरी '*कुटी*' जा रहा था। मैंने तुरंत '*मेटा*' पर ध्यान दिया और अजगर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए दूर जाते देखा।

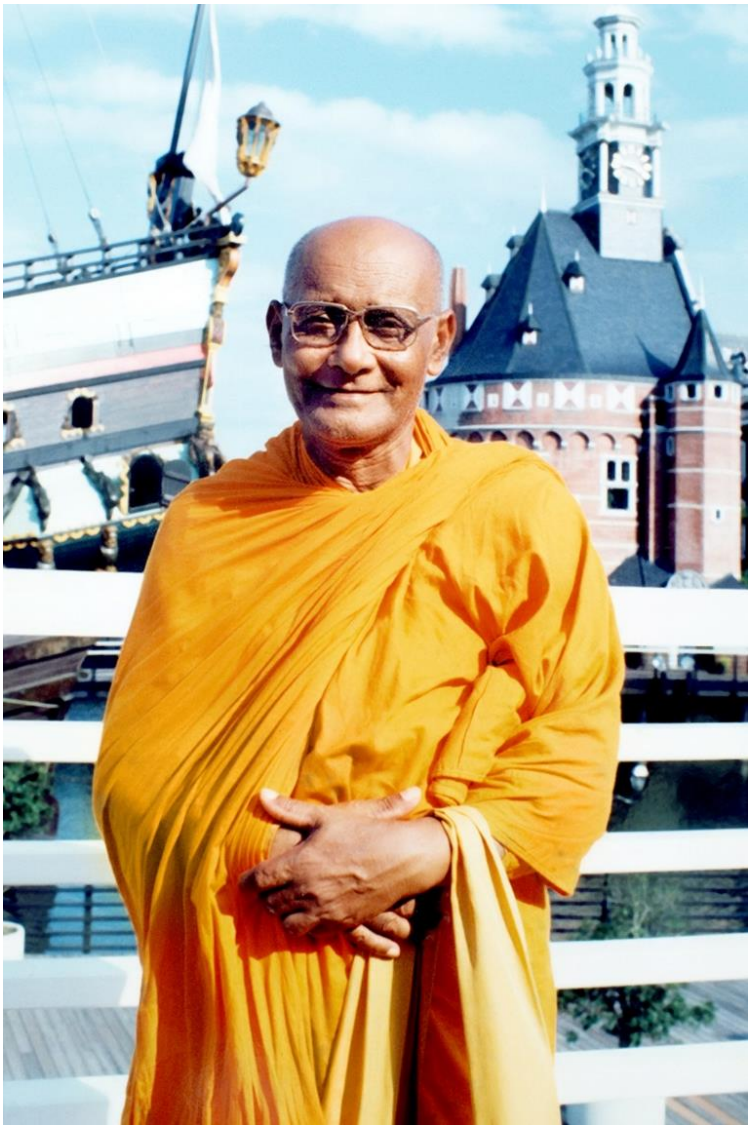
मैंने लंदन जाने के लिए समय निकाला और जैसा कि व्यवस्था की गई थी, वहां 'वास' का मौसम बिताया, अगले वर्ष मैंने हॉलैंड में कई महीने जाने और बिताने की योजना बनाई। मैं धीरे-धीरे यूरोप में जाना जाने लगा और नियमित रूप से आने और ध्यान-रिट्रीट आयोजित करने के लिए निमंत्रण थे। इन निरंतर यात्राओं के कारण मैंने वातुरुविला के एक मठ से एक भिक्षु को प्राप्त करने की व्यवस्था की, जो गाले से बहुत दूर नहीं था।

मैंने नियमित रूप से अंतर-धार्मिक संवाद सत्रों में भाग लिया और मेरे संपर्कों की सूची लगातार बढ़ती गई। मैं अपने बेस - श्रीलंका से अधिक बाहर था। मैंने श्रीलंकाई मंदिरों के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का दौरा किया और 1988 में बर्लिन में बौद्ध विहार बॉन में 'वास' बिताया। 1989 की शुरुआत में सिंगापुर में आदरणीय बेलनविला धम्मरत्न के मंदिर में था। जब मेरा वीजा समाप्त हो गया तो मैं श्रीलंका लौट आया।

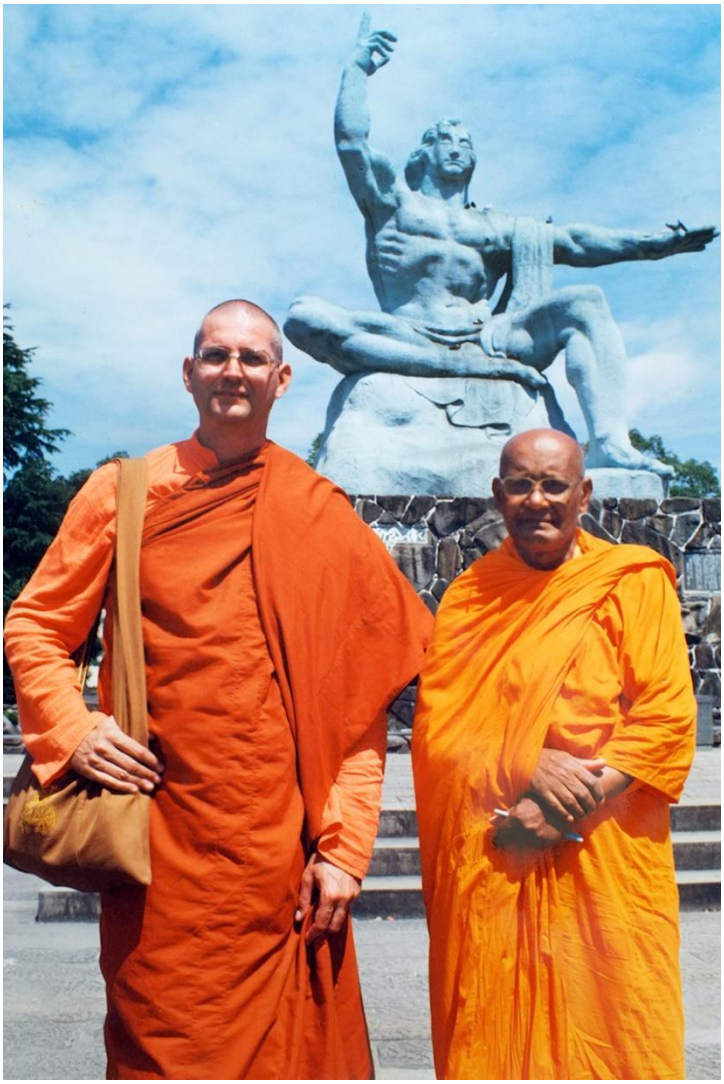
हॉलैंड में मेरे 'गुरु' के साथ

एक बार जब मैं हॉलैंड में था, मुझे अपने 'गुरु' दावुल्डेना ज्ञानीसारा नायक थेरा की मेजबानी करने का अवसर मिला। मैंने जानबूझकर उस समय एक मुंडा सिर होने से परहेज किया क्योंकि मुंडा सिर के साथ अपने देश में घूमना खतरनाक था। तब आपको एक 'स्किनहेड' के रूप में पहचाना गया था हिंसक लोगों का एक समूह जो हमेशा बाल मुंडा रखते थे। उनमें से एक के रूप में गलत होने से बचने के लिए मेरे सिर पर लगभग एक इंच बाल थे। इससे एक मील का फर्क पड़ा!

नायक थेरा मास्को और बुरियात में आयोजित एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन (एबीसीपी) के सत्रों में भाग लेते थे। उन यात्राओं में से एक के दौरान मैंने उसे एम्स्टर्डम जाने और अपने माता-पिता के साथ रहने की व्यवस्था की। वह मिशनरी काम पर दूर-दूर तक यात्रा कर रहा है और ताइवान में कई साल बिताए हैं। उन्होंने वहां पाली और बौद्ध अध्ययन पढ़ाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद कई भाषाएं सीखीं।

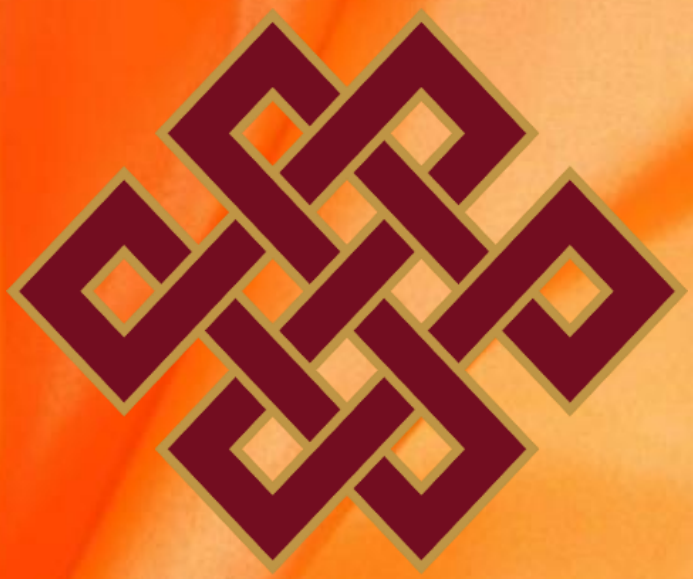


आदरणीय गुरु दावुल्डेना ज्ञानीसारा महा थेरा के साथ एक विशिष्ट डच शहर का दौरा - 1978



आदरणीय गुरु दावुल्डेना ज्ञानीसारा महा थेरा के साथ - एम्स्टर्डम, वीओसी जहाज।

मेरी नियमित यात्राएं मुझे साल में कम से कम आठ बार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाती थीं। इस बीच, कोट्टावा के भिक्षु ने खुद को स्थापित किया और खुद से मामलों का प्रबंधन करने में सक्षम था। कभी-कभी मैंने पाया कि चीजों को करने के उनके तरीके मेरे लिए अलग थे और संघर्ष में आने के बजाय मैंने सोचा कि छोड़ना सबसे अच्छा है जो मैंने 1997 में किया था।



जब रोब एक फैशन था!

हालाँकि आज पश्चिम में बौद्ध धर्म के प्रति ज़बरदस्त रुचि है, लेकिन 1970 के दशक के प्रारंभ में जब मैंने हॉलैंड छोड़ा तो यह एक अलग कहानी थी। उस समय हॉलैंड में एक भी बौद्ध केंद्र नहीं था। कुछ लोगों ने मिलकर 'फाउंडेशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ बुद्धिज्म' नामक एक समूह बनाया था, जो साल में दो बार बैठक करता था – एक दिन वसंत में और दूसरा दिन शरद ऋतु में। देश भर से

लगभग पच्चीस लोग मिले और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की। वे 'बौद्ध विज्ञानी' थे - बौद्ध धर्म के विद्वान।

आज हॉलैंड में लगभग 250 बौद्ध केंद्र हैं और लगभग दस चीनी, तिब्बती और थाई मंदिर हैं। 'महामेवनवा' – आदरणीय किरीबथगोडा नानंदना के संगठन – ने पूर्व वियतनामी मंदिर का अधिग्रहण किया है और अब हॉलैंड में श्रीलंकाई बौद्धों को निशाना बना रहा है। नेडरहॉर्स्ट डेन बर्ग नामक एक प्रांतीय शहर में 2016 में 'महामेवुनव' द्वारा आयोजित एक वेसाक उत्सव ने बहुत रुचि पैदा की और स्थानीय समाचार पत्र में सुर्खियां बटोरीं।

1970 के दशक में वापस जाते हुए मुझे पेरिस की दो घटनाएं याद आती हैं। जब मैं रेलवे स्टेशन पर एक अन्य भिक्षु के साथ था तो किसी ने टिप्पणी की कि हम 'हरे कृष्ण लोग' हैं। हमने कहा: "हम हरे कृष्ण नहीं हैं, हम हरि लामा जैसे बौद्ध भिक्षु हैं"। "सभी एक ही," उनकी प्रतिक्रिया थी। फिर, 1978 में, एक महिला ने हमें देखा और टिप्पणी की, "क्या यह नवीनतम फैशन है?" हमारे द्वारा पहने गए वस्त्रों का जिक्र करते हुए।

जब मैं एक विदेशी यात्रा से श्रीलंका लौटा और भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन काउंटर पर कतार में लगा था तो मेरे साथ एक मनोरंजक घटना हुई। एक अधिकारी ने मुझे देखा और जैसा कि भिक्षुओं के लिए सामान्य प्रोटोकॉल है, मुझे फोन किया। एक विदेशी जो कतार में मेरे पीछे था - जो हॉलैंड से हुआ था - को यह कहते हुए सुना गया कि "मैं भी एक नारंगी पर्दा खरीदने जा रहा हूं", फिर से मेरे बागे के रंग का जिक्र करते हुए।

मुझे एम्स्टर्डम में ट्रॉपिकल म्यूजियम की यात्रा भी याद है जब मैं 1978 में हॉलैंड में था जहां एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही थी। थाई मंडप में एक बौद्ध मंदिर की प्रतिकृति थी। कुछ छात्र स्टॉल पर जा रहे थे। बुद्ध की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए, एक युवा लड़के ने शिक्षक से पूछा, 'क्या वह है'? शिक्षक ने उत्तर दिया, "वह बुद्ध हैं"। लड़के का अगला स्पष्ट प्रश्न था कि बुद्ध कौन थे। उत्तर आया, ओह, वह उन भारतीय देवताओं में से एक है। उस समय बौद्ध धर्म का यही ज्ञान था!

दशकों में प्रगति काफी उल्लेखनीय है। आज हॉलैंड में राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन पर बौद्ध कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। बौद्ध कार्यक्रमों के प्रसारण के अधिकार प्राप्त कर लिए गए हैं और इन्हें राज्य द्वारा सब्सिडी दी

जाती है। वास्तव में, जब पहली बार प्रसारण के लिए अनुमति मांगी गई थी, तो मीडिया आयोग ने आंकड़े मांगे थे कि हॉलैंड में कितने बौद्ध थे। एक सर्वेक्षण किया गया और यह पता चला कि लगभग 30,000 थे, जबकि अन्य 100-200,000 बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। जब आयोग ने संकेत दिया कि यह पर्याप्त नहीं था और अनुमति से इनकार कर दिया, तो यह बताया गया कि मानवतावादी सोसायटी के पास केवल 15,000 थे और उन्हें अनुमति दी गई थी। बौद्ध ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के लिए अनुमति प्राप्त करने के अभियान का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर रिया क्लोपेनबोर्ग थे जो मेरे समन्वय में उपस्थित थे।

अब हॉलैंड में बौद्ध पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। जबकि अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद किया गया है, डच भाषा में भी किताबें लिखी गई हैं।

समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए रुचि ज़ेन, तिब्बती और थेरवाद बौद्ध धर्म के बीच कमोबेश समान रूप से विभाजित है।

इस बीच, मैं बौद्ध स्वाद के साथ कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल रहा हूं। एक पश्चिमी बौद्ध शिक्षकों का सम्मेलन है जिसमें अधिकांश प्रतिनिधि अमेरिका से हैं। आम आदमी, भिक्षु और भिक्षुणियाँ बैठकों में भाग लेते हैं और मुझे 1993 में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में हुई बैठक याद है जहाँ दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा को उत्तरी अमेरिका के बौद्ध केंद्रों के पते के साथ एक पुस्तक प्रस्तुत करते हुए, जैक कॉर्नफील्ड ने बताया कि इसमें छह सौ पते हैं। एक नया अंक छप रहा था और संख्या एक हजार तक पहुंच गई थी।

`

वियतनामी मंदिर - हॉलैंड में मेरा निवास

1988 में, मैंने पेरिस में यूनेस्को में आयोजित यूरोपीय बौद्ध संघ (ईबीयू) की एक बैठक में भाग लिया, जिसमें प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान डॉ आनंद गुरुगे ने भाग लिया, जो श्रीलंका के राजदूत और ईबीयू के संरक्षक थे। यह यूरोप में बौद्ध समुदायों और राष्ट्रीय बौद्ध संघों का छाता संगठन है। ईबीयू यूरोप में बौद्ध धर्म के सभी

स्कूलों और परंपराओं के लिए खुला है जो बौद्ध शिक्षाओं के आधार पर एकजुट होना चाहते हैं और आध्यात्मिक मित्रता और विविधता के सम्मान में मिलकर काम करते हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना और यूरोपीय बौद्धों के बीच आध्यात्मिक मित्रता को बढ़ावा देना, बौद्ध मूल्यों से प्रेरित सामाजिक कार्यों और विचारों का समर्थन करना और यूरोप और दुनिया भर में बौद्ध धर्म की आवाज को बढ़ाना है।

मैं बुद्ध्स लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन (बीएलआईए) का सदस्य भी हूं, जिसका मुख्यालय ताइवान और लॉस एंजिल्स में है। मठवासी और लोकधर्मी बौद्धों का एक संगठन इसकी स्थापना मास्टर हिंग यूं ने की थी, जो 1949 में चीन से ताइवान चले गए थे। बीएलआईए मानवतावादी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है जो सेवाओं और गतिविधियों में भागीदारी पर जोर देता है जो बड़े पैमाने पर समाज के लिए फायदेमंद हैं और अन्य संप्रदायों और धर्मों के भक्तों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। उनकी परियोजनाओं में अफ्रीकी लड़कों को ज्यादातर कांगो से बौद्ध भिक्षुओं के रूप में परिवर्तित करने का एक कार्यक्रम था और उन्हें जोहान्सबर्ग से ताइवान लाया गया, चीनी सिखाया गया और बौद्ध धर्म में प्रशिक्षण दिया गया। बाद में इस उद्देश्य के लिए जोहान्सबर्ग के पास ब्रोंखोर्स्टस्प्रुइट में एक विशाल मंदिर बनाया गया था। यह परियोजना पूरी तरह से सफल रही, हालांकि उनमें से अधिकांश ने वस्त्र छोड़ दिए और चीन और ताइवान के साथ अच्छा व्यवसाय किया!

"सभी ओर आनंद!"

व्याख्यान देने, निर्देशित ध्यान सत्र आयोजित करने और अक्सर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए नियमित निमंत्रण ने मुझे वास्तव में 'एक भटकने वाला भिक्षु' बना दिया और मुझे फ्लाइंग डच भिक्षु का विशेषण मिला। मुझे याद है कि यूनेस्को में श्रीलंका के राजदूत, डॉ. आनंद गुरुगे, जो खुद यूरोप में बौद्ध सम्मेलनों में भाग लेने और अप्रत्याशित स्थानों पर मुझसे टकराने में व्यस्त थे, ने एक बार मुझसे कहा था कि अब समय आ गया है कि मैं अपना नाम ओलांडे आनंद से बदलकर 'ऑल ओवर आनंद' कर दूं!

अप्रैल 1997 में मेरे पिता के निधन के बाद मैंने हॉलैंड में लगभग आठ महीने बिताए और श्रीलंका लौटने से पहले गाले के पास कोट्टावा नागन्या में रहने की उम्मीद की, लेकिन एक वर्ग में वापस जा रहा था, पगोडा में मंदिर जहां मुझे ठहराया गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि एक बुजुर्ग महिला, श्रीवाथी गोंसलकोराले ने मेरे गुरु, ज्ञानीसारा नायक थेरा को फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट, पगोडा में एक घर के साथ आधा एकड़ जमीन दान कर दी थी। नायक थेरा ऑस्ट्रेलिया में दूर था जब मैं लौटा और दाता मुझसे मिले और मुझे बताया कि वह भिक्षुओं के लिए एक केंद्र के रूप में परिसर का उपयोग करने के लिए उत्सुक थी, जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद बाहरी इलाकों में अपने मंदिरों में जाने से पहले कुछ समय के लिए वहां ठीक हो सकते थे। जब मुझसे पूछा गया कि क्या मैं प्रभारी बनना चाहूंगा, तो मैंने मना कर दिया और कहा कि मुझे केवल एक ध्यान केंद्र स्थापित करने में दिलचस्पी होगी। उसने पाया कि कोई विकल्प नहीं था और जब नायक थेरा लौटा तो वह भी मेरे विचार से सहमत हो गया। तब तक मैंने उपयुक्त इमारतों की योजना बनाना शुरू कर दिया था। तब मुझे पता चला कि नायक थेरा खुद दो मंजिला इमारत बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। फिर मैंने अपना ताला लगा दिया।

1998 की शुरुआत में उस घर में चला गया जो वहां था और तब से यह मेरा निवास स्थान रहा है।

मुख्य रूप से ध्यान केंद्र के रूप में कार्य करते हुए अस्पताल में रहने के बाद भिक्षुओं के स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था भी की गई, यदि ऐसा करने की आवश्यकता हुई तो केंद्र का नाम 'भिक्षु विवेका आश्रम एवं ध्यान केंद्र' रखा गया। मैंने इसे 'पगोडा मेडिटेशन सेंटर' बनाया।

सिंहली की शिक्षा

भिक्षु बनने के बाद पहले दिन से, मैं सिंहली सीखने के लिए उत्सुक था ताकि मैं स्थानीय समुदाय के साथ संवाद कर सकूं। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि सिंहली बौद्ध जैसे भी समर्पित हैं, वे भिक्षा देने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं। न केवल उन्होंने ठेठ सिंहली फैशन (मिर्च और मसालों की अच्छी खुराक के साथ!) में इतने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए, उन्होंने भिक्षुओं से हर पकवान का हिस्सा लेने की उम्मीद की। अन्यथा वे निराश महसूस करते थे।

जब हमें घर में 'दाना' के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो पैर धोने और पोंछने के द्वारा प्रथागत स्वागत के बाद, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और शुभचिंतक 'पान सिल' का पालन करते हैं - पांच उपदेश - एक भिक्षु के प्रत्येक के उद्धार के बाद प्रत्येक उपदेश को दोहराते हैं। वरिष्ठतम भिक्षु तब समझाते थे कि भिक्षा क्यों दी जा रही थी (अक्सर यह एक करीबी रिश्तेदार को याद करने के लिए होता है जो निधन हो गया है या जन्मदिन या सालगिरह मनाने के लिए) और इस तरह की उदारता से प्राप्त योग्यता पर विस्तार से बताते हैं। फिर हाथ धोने के लिए पानी चढ़ाया जाता है और भिक्षा-कटोरी हम अपने साथ ले जाते हैं। पकवान द्वारा भोजन पकवान परोसने के लिए एक कतार बनती है और यह हमेशा काफी लंबी होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पकवान से कम से कम एक चम्मच परोसने के लिए उत्सुक है। अंत में यह काफी कटोरा है।

मुझे जल्द ही पता चला कि वे जितनी मात्रा में सेवा करते हैं वह बहुत अधिक थी - इसलिए मैंने पहली बार विनम्रता से 'अती' (पर्याप्त) कहना सीखा ताकि उन्हें बहुत अधिक सेवा करने से रोका जा सके। बहुतों ने मेरी बात नहीं सुनी!

जबकि मैंने दूसरों को सुनने और बात करने के दौरान कुछ शब्द उठाए, मैंने कुछ सरल पुस्तकों का भी अध्ययन किया, जिसमें प्रसिद्ध भाषाविद् भी शामिल थे; प्रोफेसर जे बी दिसानायक ने लिखा था। मेरे गुरु, नायक थेरा ने मुझे वर्णमाला सिखाई और धीरे-धीरे मैंने लेखन भी सीख लिया। मैं न केवल सिंहली में बातचीत करने के लिए उत्सुक था, लेकिन सिंहली में धम्म का उपदेश। मेरी उत्सुकता और दृढ़ संकल्प ने इसे संभव बनाया और आज मैं किसी मंदिर या घर में, सिंहली में उपदेश देने में काफी आश्वस्त हूं। जीवन इतना आसान हो जाता है जब कोई देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को जानता है। वास्तव में, 'दयाक' भी मुझसे मिलने पर सुकून महसूस करते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने भिक्षु के जन्म स्थान का उपयोग करने की श्रीलंकाई परंपरा का पालन किया, जब वह दीक्षा प्राप्त करता है तो दिए गए नाम से पहले। लोगों को 'ओलांडे आनंद' कहना भी इतना सुविधाजनक लगता है - जन्म स्थान 'हॉलैंड' का सिंहली संस्करण है, अन्यथा, आनंद एक बहुत लोकप्रिय भिक्षुओं का नाम है, मुझे पहचानने या

संबोधित करने में समस्या होती। (श्रीलंकाई भिक्षु उस गांव या शहर के नाम का उपयोग करते हैं जिसमें वे पैदा हुए थे।

पहले क्रॉस स्ट्रीट पर जब सब कुछ स्थिर हो गया और एक इमारत बन गई, तो मेरे गुरु हमुदुरुवो ने भी स्थानांतरित हो गए, और 2002 में मैंने रविवार दोपहर और मंगलवार शाम को ध्यान पर साप्ताहिक कक्षा शुरू की। एक धम्मा स्कूल को अंग्रेजी में भी शुरू किया गया, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय स्कूल जाने वाले बच्चों के लाभ के लिए। ध्यान की कक्षाएं अच्छी भर्ती हुईं, और मुझे पाया कि यदि शहर में प्रसिद्ध मंदिरों और अन्य बौद्ध संस्थाओं में कक्षाएं होती तो और भी अधिक लोग इच्छुक थे। 2004 में, गंगारामया में साप्ताहिक कक्षा शुरू की गई और चार साल बाद, थिम्बिरिगासाया में माया एवेन्यू में यमुना बौद्धिक केंद्र में एक कक्षा शुरू की गई। 2011 में कक्षा को नवनिर्मित सम्बुद्धत्व जयंती बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र पर तुम्मुला जंक्शन पर स्थानांतरित किया गया और आज भी जारी है। धार्मिक पोया कार्यक्रम पगोडा ध्यान केंद्र में आयोजित किए जाते हैं।

मैं सिंहली और अंग्रेजी में रेडियो और बौद्ध टीवी चैनल पर उपदेश देता हूं और अंग्रेजी और सिंहली में आयोजित पैनल चर्चाओं में भाग लेता हूं।

पगोडा मेडिटेशन सेंटर में पोया दिवस कार्यक्रम

सम्बुद्त्व जयंती बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र में ध्यान कक्षा

सर्वंत्री बुद्ध सोसाइटी (1920 के दशक में गठित) के सदस्य हर शनिवार को मैत्री हॉल में मिलते हैं। लॉरीज रोड, बंबलापिटिया (मेटरामया के परिसर में) एक धम्म बातचीत सुनने, ध्यान करने और धम्म की चर्चा करने के लिए। प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में संचालित की जाती हैं। मैं हर माह के तीसरे शनिवार को वहां ध्यान का आयोजन करता हूँ।

इमारत के बहुत तीव्र संदर्भ से एक ईसाई चर्च की तुलना से, व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर करता है कि 'मैत्री हॉल' ('मैत्री' बौद्ध धर्म में कृपा का अर्थ करती है) जहां बौद्ध इकट्ठा होते हैं, वह कैसे नामित हुआ। यह ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के समय में श्रीलंका (तब 'सिलॉन' के रूप में जाना जाता था) के ब्रिटिश प्रभाव को दर्शाता है, जब देश को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। चर्च के वास्तुकला का अनुसरण करना उस समय के फैशन में था।

.

चेतन बना रहना

आज पूरी दुनिया में मेडिटेशन में बहुत रुचि है। कई लोगों के लिए, बौद्ध धर्म ध्यान है। ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं लेकिन बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोग माइंडफुलनेस को एक अच्छी शुरुआत के रूप में पाते हैं।

सावधान रहने के लिए इस बात से अवगत होना है कि वर्तमान क्षण में कोई क्या कर रहा है। किसी को उच्च उम्मीदें नहीं होनी चाहिए कि किसी के दिमाग को तुरंत एक ही वस्तु पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिना अन्य विचारों के। ध्यान शुरू करने के लिए वास्तव में क्या है, इस पर ध्यान के साथ बैठना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी के शरीर

और भावनाओं को दिए गए क्षण में एक ही समय में दिमागीपन और विश्राम के साथ आराम से अनुभव करना।

मैं इसे एक सरल व्यायाम बनाने की कोशिश करता हूं। व्यक्ति बैठ जाता है और सबसे पहले वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाता है - यह तथ्य कि वह किसी विशेष स्थान पर एक विशेष तरीके से बैठा है - और वहां बैठे शरीर को ऊपर से पैर तक महसूस करना शुरू कर देता है, और इसके विपरीत। तब मन अतीत और भविष्य में वापस जाने की प्रवृत्ति से दूर हो जाता है। मन केवल वर्तमान क्षण पर होना चाहिए। आप अपने मन को एक वस्तु देते हैं जो वास्तव में उस समय वहां होती है। उद्देश्य शरीर को यह महसूस कराना है कि आप उस विशेष स्थान पर बैठे हैं। इसके बाद, आप उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं जिसका आप बहुत उपयोग करते हैं। सबसे सरल बात यह है कि अपनी सांस का निरीक्षण करें - सांस अंदर और बाहर लेने का अभ्यास। ध्यान के इस रूप को 'आनापान सती भवन' कहा जाता है - सांस की सचेतनता। श्वास 'वस्तु' पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जितना संभव हो उतना साथ रहने के लिए, जब मन भटकना शुरू होता है, और उन सभी वस्तुओं के बारे में जागरूक होने के लिए जो आपके भटकते मन आपको ले जाते हैं, ध्वनियों और भावनाओं के बारे में भी जानते हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए - बस उन्हें जाने दो।

MONKS &
MONKEYS (HINDI)

निरंतर अभ्यास आपके लिए चुनी हुई वस्तु के साथ रहना आसान बनाता है। यदि आपका मन एकाग्र नहीं रहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने ध्यान में असफल हो रहे हैं। विचार यह है कि अन्य वस्तुओं के बारे में जागरूक होने और अन्य वस्तुओं के प्रति सचेत या सम-मन रखने के लिए लचीलापन होना चाहिए जो हमारे अपने शरीर, मन और इंद्रिय वस्तुओं के साथ करना है।

'आनापाना' *शुरू करने से पहले,* मैं पहले ध्यानियों के लिए सही वातावरण बनाकर निर्देशित ध्यान शुरू करना पसंद करता हूं और फिर सार्वभौमिक प्रेमपूर्ण दयालुता - '*मेटाभवन* - सभी प्राणियों के लिए - मानव, पशु, देखा और अनदेखा, स्वयं सहित। अपने दिल से प्रेमपूर्ण दयालुता फैलाने के बाद, आपका मन तब आपकी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बस जाता है।

यह 'समथभावना' के रूप में जाना जाता है - शांति ध्यान जो, मुझे लगता है, 'विपश्यानभावना' के अन्य रूप के ध्यान के लिए आवश्यक आधार है - अंतर्दृष्टि ध्यान।

सचेतनता का अभ्यास अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है जो चीजों के बारे में वास्तविक दृष्टिकोण देता है जैसा कि वे वास्तव में हैं - '*यथाभूतन्यानदासन* जिसके बारे में बुद्ध बात करते हैं - चीजों को देखने के लिए जैसे वे वास्तव में हैं। यह हमें अज्ञानता और भ्रम को दूर करने में मदद करता है और धीरे-धीरे लालच और घृणा जैसे दुख के कारणों को दूर करता है।

मेरे निर्देशित ध्यान कार्यक्रमों का पालन करने वाले नियमित लोग ऊपर वर्णित तरीके से लगातार अभ्यास कर रहे हैं और गहरी अंतर्दृष्टि में जाने से पहले क्रमिक प्रगति से काफी संतुष्ट हैं।

मेरी यात्रा की एक झलक

हिमालय से मेरा संबंध

23 नवंबर 1984 को पुट्टापर्दी में सत्य साईं बाबा के 59वें जन्मदिन समारोह में जाने के बाद, मैं आकाशवाणी के एक स्टेशन मैनेजर से मिला, जिन्होंने मुझे वहां देखा था। हम बैंगलोर बस स्टेशन के वेजिटेरियन कैफे में मिले। वह एक पिल्लई था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं और मैंने कहा कि मैं मैसूर जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें मैसूर में विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल के पास एक अच्छे बौद्ध केंद्र के बारे में पता है।

भारतीय राज्य कर्नाटक के मैसूर में मेरा प्रवास लद्दाखियों के साथ एक दीर्घकालिक मित्रता की शुरुआत थी, जो वहां आदरणीय संघसेना के नेतृत्व में

रह रहे थे, जो तब बीसवें दशक में, आदरणीय डॉ. बुद्धरक्खिता के शिष्य थे, जो बैंगलोर में महाबोधि केंद्र के प्रभारी थे।

मुझे एक भयंकर सर्दी हो गई थी, इसलिए मैसूर के लड़के मुझे यात्रा न करने की सलाह दी और उन्होंने मुझे गरम पानी के नहाने, दवा और प्यार से देखभाल की। एक साल बाद ताइवान की यात्रा के दौरान, मैंने ताइपे में WBSC (विश्व बौद्ध संघ समिति) की बैठक में फिर से महान संघसेना से मिला। हम मिलकर दक्षिणी काओसियुंग के लिए यात्रा की और फो ग्वांग शान मंदिर की यात्रा की और फो गुआन शान आंदोलन के संस्थापक चीनी बौद्ध महात्मा और मास्टर ह्सिंग युन से मिले। महान संघसेना को लद्दाख के हिमालयी राज्य में मास्टर ह्सिंग युन को देखने की बहुत उत्सुकता थी, जो 1992 में हुआ। मैं भी वहां था।

दरअसल, लद्दाखियों के साथ मुठभेड़ के बाद से, मैं दस बार लद्दाख (कश्मीर का हिस्सा) गया था! जून 1991 में महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के शिलान्यास समारोह से शुरू होकर, मैंने वार्षिक यात्राओं का भुगतान किया, जिसके दौरान मैं ज्यादातर विदेशी पर्यटकों को ध्यान सिखाता था। केवल दो बार मैंने लद्दाख का दौरा किया, एक बार अपने दोस्त पाला के साथ, जिसने 1984 में मेरी देखभाल की, और एक बार 2008 के आसपास मैं श्रीलंका के एक छोटे समूह को लद्दाख की यात्रा के लिए ले गया और हमने बहुत कुछ देखा।

1991 में बैंगलोर में महाबोधि केंद्र का दौरा करते समय, हम मैसूर के पास बाइलाकुप में सेरा जे मठ के पास एक वास्तविक क्लैरवॉयंट तिब्बती महिला को देखने गए। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे पिछले जन्मों को देख सकती है। उन्होंने मुझे तिब्बत के खाम प्रांत में हाथ में कमल लिए एक स्तूप की परिक्रमा करते हुए और 1933 में वहां मरते हुए देखा।

लदाख की संदरता

शांति स्तूप, लद्दाख

बुद्ध मैत्रेय, लद्दाख

तिब्बत की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान, एक तिब्बती मित्र के साथ, हम चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगदू से शुरू हुए और खाम गए। लिथांग में रुकते समय,

मुझे एक *déjå vu* अनुभव हुआ। हमने पहाड़ी पर एक मंदिर देखा और मैं वहां जाना चाहता था। मेरे दोस्त, जो अमदो से थे, ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वहां कैसे पहुंचा जाए। मैंने अनायास कहा: "मुझे पता है" और उसे रास्ता दिखाया। इसे देखने के लिए महान पांचवें दलाई लामा द्वारा निर्मित मंदिर था! कर्ज़े में हमारे अगले पड़ाव पर (कांज़े के रूप में गलत उच्चारण), मंदिरों और गांवों और आश्रमों के बचे हुए हिस्सों का दौरा करते समय मुझे कुछ बहुत गहरी भावनाएं और अनुभव हुए, जिससे मेरी आंखों में आंसू आ गए।

मेरे गाइड के प्रांत अमदो में रहते हुए, हमने उनके मठ, लबरंग गोम्पा का दौरा किया, जिसमें 4000 से अधिक भिक्षु हैं, बौद्ध अध्ययन के विभिन्न विभागों, सूत्रों, विनय, तंत्र और ज्योतिष और पारंपरिक चिकित्सा के साथ।

हमने कुंबम मठ का दौरा किया, जिसकी शुरुआत तिब्बती बौद्ध धर्म के येलो हाट संप्रदाय, गेलुग्पा के संस्थापक चोंखापा ने की थी, जिसके प्रमुख परम पावन दलाई लामा हैं। हम उस घर का भी दौरा करने में कामयाब रहे जहाँ परम पावन का जन्म हुआ था, प्रत्येक जंक्शन पर बुजुर्ग भिक्षुओं और लोगों से पूछा कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। यह मेरी यात्रा के मुख्य आकर्षण में से एक था।

C

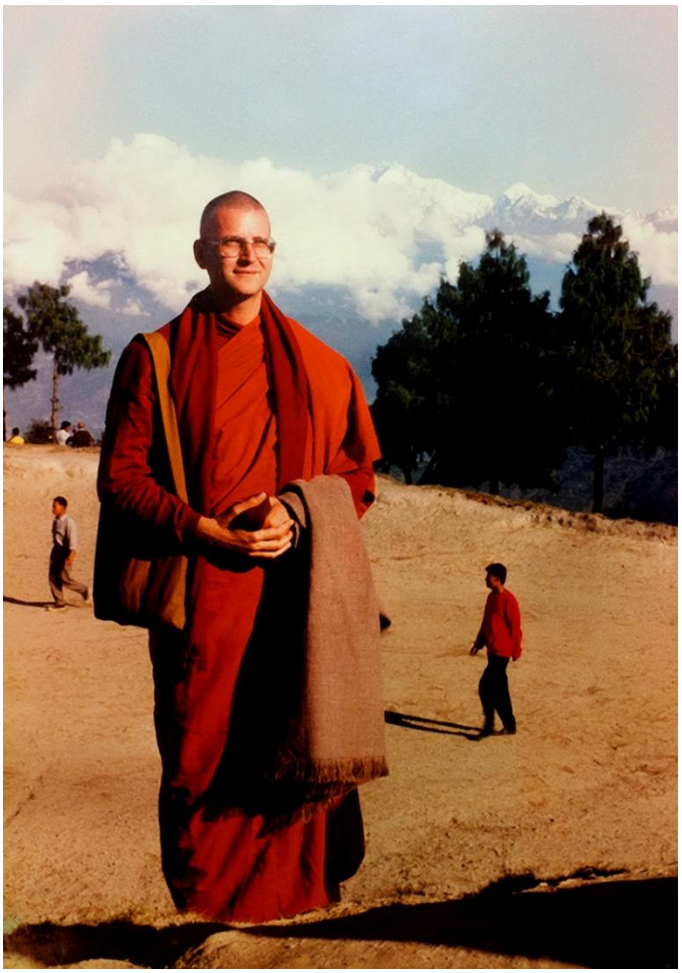
तांगखा एक तिब्बती स्क्रॉल से कहीं अधिक है

तिब्बत की पहली यात्रा हवाई मार्ग से हुई थी, साथ में मेरे एक वियतनामी मित्र के साथ। हम चीन और मंगोलिया में यात्रा कर रहे थे और ल्हासा और आसपास की यात्रा करने के लिए केवल चार दिन थे। यह भी एक रोमांचकअनुभव था, दोनों शाब्दिक रूप से और साथ ही आलंकारिक रूप से!

मंगोलिया के खम्बो लामा, जिन्होंने 1970 के दशक में श्रीलंका में अध्ययन किया था, दुनिया भर में मिलने वाले कई अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों में से एक में मिलने के बाद मेरे मित्र बन गए। एक बार उन्होंने मुझे मंगोलिया बुलाया। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वहां कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बीजिंग पहुंचने के बाद यह आसान था, जो मैंने कई बार किया है।

और 2006 में, अपने वियतनामी मित्र क्वांग चान के साथ, मैंने उलान बातोर और खम्बो लामा डंबाजेव और उनके दशिचोलिंग मठ का दौरा किया। उन्होंने हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। अगले वर्ष मैंने अपने दम पर दौरा किया और उलान बातोर के आसपास काफी कुछ देखा। मंगोलिया 1989 में साम्यवाद के पतन तक स्टालिन युग से सोवियत प्रभुत्व के अधीन था और 1990 में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बन गया।

नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग हिमालय के आसपास के स्थान थे जहां मैं अक्सर यात्रा करता था। वे सभी संस्कृतियों, बोलियों, तिब्बती बौद्ध धर्म के विभिन्न रूपों के साथ-साथ थेरवाद बौद्ध धर्म के मिश्रण के साथ बहुत दिलचस्प स्थान थे। नेपाली, बंगाली, तिब्बती और अन्य हिमालयी जनजातियाँ जैसे राय, तमांग, गुरुंग और शेरपा भी थे।



दिसंबर 1999 के अंतिम सप्ताह और 2000 के पहले सप्ताह में मैंने छोटा कागझोरा में दार्जिलिंग में एक ध्यान वापसी का आयोजन किया, जो एक थेरवाद शेरपा भिक्षु, धममधिरू द्वारा संचालित था। प्रतिभागियों में नेपाली, शेरपा, बंगाली, गुरुंग और यहां तक कि एक अर्जेंटीना महिला भी शामिल थी। एक समूह के रूप में हमने सालागुरा स्तूप का दौरा किया, जिसमें स्वर्गीय कालू रिम्पोचे (1905-89), एक लामा (सम्मानित आध्यात्मिक गुरु), जो पश्चिम में पढ़ाने वाले पहले तिब्बती आचार्यों में से एक थे, के शरीर को संरक्षित किया गया था। महान ताई सीटू रिम्पोचे सिर्फ चार दिवसीय कार्यक्रम खत्म कर रहे थे और हजारों उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। जब हमने पूछा कि क्या हम उनके साथ 10 मिनट बिता सकते हैं, तो उन्होंने उदारता से हमें कम से कम 15-20 मिनट दिए। केवल बाद में हमें एहसास हुआ कि यह बहुत समय था जब एचएच करमापा (कर्म काग्यू के प्रमुख, तिब्बती बौद्ध धर्म के चार प्रमुख स्कूलों में से एक) तिब्बत में शूरपु से भारत में सुरक्षा के लिए भाग रहे थे।

भूटान में

20081 में भूटान जाने का मन करता था। यह मैं भूटान नहीं बल्कि भूटान मेरे पास आ रहा था !! मैंने भूटान के डच क्राउन प्रिंस की एक टीवी डॉक्यूमेंट्री देखी, भूटानी भिक्षुओं को याद किया जो 70 के दशक में नुगेगोडा में हमारे पैगोडा मंदिर में जाते थे। फिर ब्लूज़ से बाहर, किसी ने मुझे भूटान से ई-मेल किया और कहा कि वह मेरी यात्रा का आयोजन कर सकती है। श्रीलंका में अध्ययन करने वाले दाशो सांग्ये वांगचुक ने तब अपनी मदद की पेशकश की और वहां मैं भूटान के रास्ते पर था, जो इस दुनिया में आखिरी शांगरीला (सांसारिक स्वर्ग) था।

मैं यह जानकर बहुत भाग्यशाली था कि राजा के बेटे, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का राज्याभिषेक हो रहा था क्योंकि मैं अपनी यात्रा समाप्त कर रहा था। मैंने उस उत्सव के अवसर पर भूटानी जैसे रंग-बिरंगे हाथ से बुने हुए पारंपरिक कपड़े पहने इतने खूबसूरत लोगों को कभी नहीं देखा! वह देश जहां राजा जिग्मे सिंग्य, चौथा राजा जीएनएच - ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस 'की अवधारणा के साथ आया था और नकारात्मक कार्बन पदचिह्न वाला दुनिया का पहला देश, हालांकि काफी पारंपरिक है, स्थिरता में बाकी दुनिया से आगे है।

कई मठों की मेरी यात्राओं और जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया गया (मैंने लद्दाख के अपने पुराने मित्र पाला नवांग नामग्याल के साथ यात्रा की) उसने मुझे घर जैसा महसूस कराया। शाही परिवार के सदस्यों और महान रिम्पोचेस और तुलकुस, जैसे कि मिन्याक तुल्कू और दिलगो खेंत्से रिम्पोचे की बेटी की यात्राओं और दुजुम रिम्पोचे के पुनर्जन्म की यात्रा ने मेरे दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। घाटी से 2700 फीट ऊपर स्थित प्रसिद्ध टाइगर नेस्ट (तकत्सांग गोम्पा) तक की चढ़ाई ने मुझे अवाक और कृतज्ञता से भर दिया, आँसू से भरी आँखों के साथ। संभवतः मैंने भूटान में एक या दो जीवनकाल बिताए थे क्योंकि मैंने एक मुखौटा की खोज की थी जो मुझे सीधे आंखों में देखता था, इसकी तीन उभरी हुई आंखों के साथ! मुझे याद आया कि मैं हॉलैंड में अपने स्कूल के दिनों में एक छोटे लड़के के रूप में नियमित रूप से उस विशेष मुखौटा को खींचता था। और भूटान, तिब्बत और चीन में मठों और महलों के स्तंभों पर घुंघराले सजावट भी।

चीन में मैंने कई बौद्ध स्थानों की यात्रा की है, जिसकी शुरुआत 1989 में ताइवान के बौद्धों के साथ एक यात्रा से हुई थी। हमने सिचुआन प्रांत में एर मेई शान का दौरा किया। बाद में, कम से कम सात यात्राओं के दौरान, मैं एर मेई शान पर्वत गया, जो समंतभद्र बोधिसत्व का निवास है, ले शान ता एफओ (हैप्पी माउंटेन बिग बुद्ध- 71 मीटर लंबा, पहाड़ से बाहर खुदी हुई), वू ताई शान (पांच सीढ़ीदार पर्वत) मंजुश्री बोधिसत्व का निवास, बीजिंग के लगभग 350 किलोमीटर एसडब्ल्यू के विशाल राष्ट्रीय उद्यान में 108 से अधिक मठों के साथ।

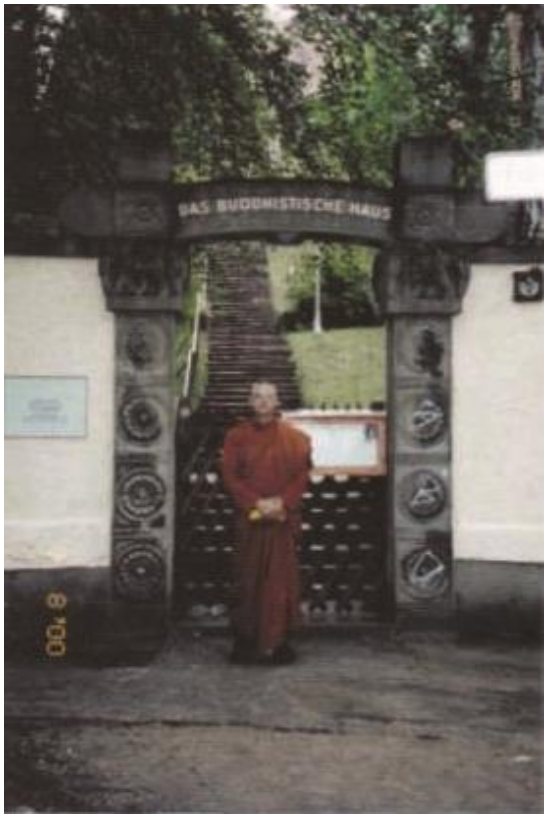
विदेशों में धम्म गतिविधियाँ

जर्मनी में 1989 में अय्या खेमा द्वारा बनाए गए शैवाल में बुद्ध हौस के साथ मेरे विशेष रूप से अच्छे संबंध थे और 1997 में उनके शिष्य आदरणीय न्यानबोधि द्वारा उनके निधन के बाद भी जारी रहे। जब मैं जून 1997 में आदरणीय न्यानबोधि के *उपसम्पदा* (उच्च समन्वय) में सहायता करने के लिए अय्या खेमा गया था, तो वह चाहती थीं कि मैं आकर सिखाऊं क्योंकि मैं धाराप्रवाह जर्मन बोल सकता था और मेरी शिक्षाएं उनकी शैली से बहुत मिलती-जुलती थीं। १९९७ से २०१० तक मैंने हर साल बुद्ध हौस में ग्रामीण इलाकों के खूबसूरत परिवेश में पड़ोसी खेतों से गाय की घंटियों की आवाज़ के साथ एक सप्ताह का ध्यान वापसी की।

इसी अवधि के दौरान, मैं बॉन के दक्षिण में राइन नदी से दूर नहीं, एक ज्वालामुखी झील के पास एफिल पर्वत क्षेत्र में, निकेनिच में वाल्डहॉस ध्यान केंद्र में बुद्ध हौस पाठ्यक्रम को दूसरे के साथ जोड़ता था। हमारे चलने वाले ध्यान की अवधि भी पास के सुंदर प्रकृति में चलने के लिए विस्तारित हुई। मैं 1995 में इस सुंदर केंद्र में गया था जब श्रीलंका के गॉडविन समररत्ने वहां पढ़ा रहे थे।

जिस दिन मैंने जर्मनी में बुद्ध हौस में मुदिथा थेरेसा को ठहराया - अय्या खेमा का पहला केंद्र।

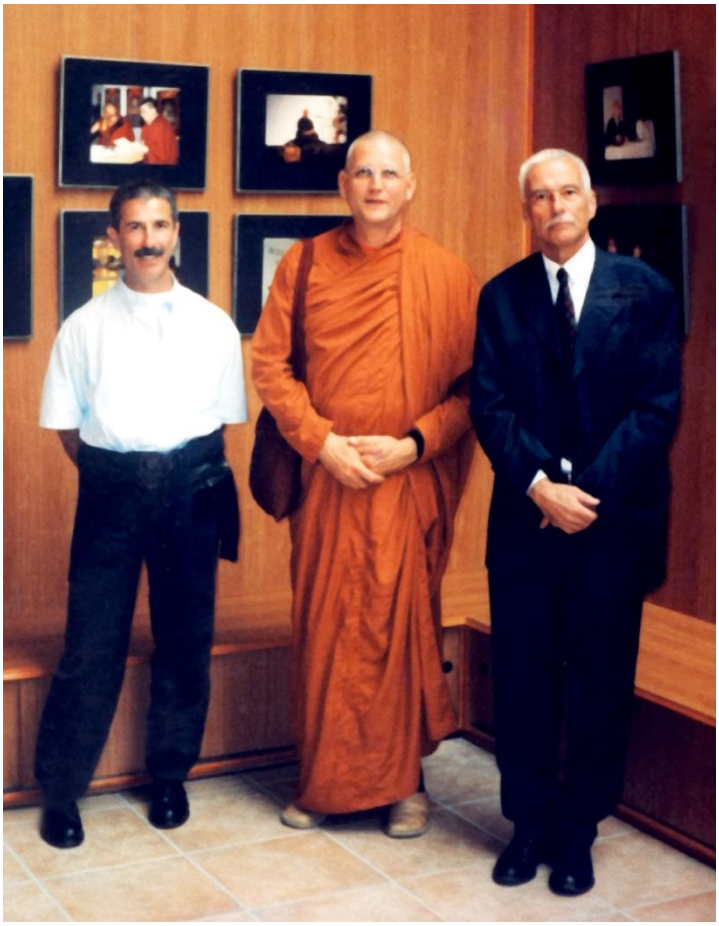
अल्लगेउ - जर्मनी में मेट्टा विहार वन के मठ में एक जर्मन आम आदमी को नियुक्त



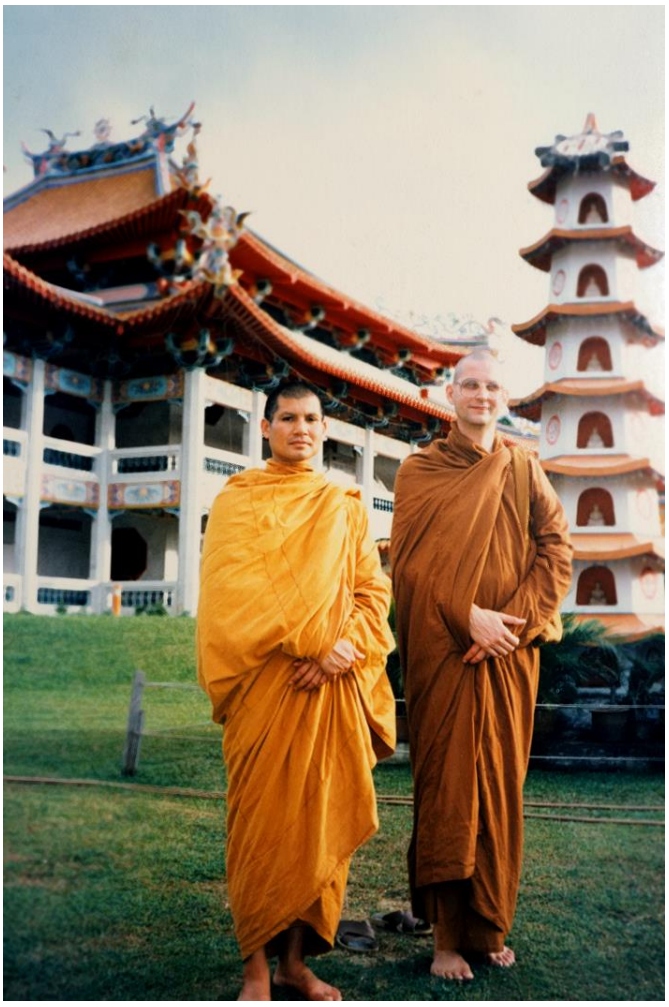
बर्लिन का बौद्ध विहार

1984 में, टेम्स बौद्ध विहार में 'वास' (रेन रिट्रीट) पारित किया – वेन सोमरतन, वेन होराना पन्न्यासेकरा और शुक्र एले चंदाविमाला भी चित्रित हैं।

सिंगापुर में क्वांग मिंग शान मंदिर में, लगभग 1989



फ्रिट्ज रेग के साथ म्यूनिख से फोटोग्राफर सांगा नान टीएन मंदिर, वोलंगोंग, ऑस्ट्रेलिया में।



ब्राइट हिल टेम्पल, सिंगापुर में थाईलैंड से अजान यंत्र के साथ।

मैं1987 और 1988 में बर्लिन बौद्ध विहार (दास बुद्धिस्तिचे हौस) में रहा और पढ़ाया और पढ़ाया, जब मैंने वहां तीन महीने बिताए, यूरोप का सबसे पुराना बौद्ध मंदिर, जिसे 1924 में डॉ पॉल डाहलके द्वारा बनाया गया था।

हनोवर में एक्सपो 2000 के दौरान, मेरे जर्मन दोस्त हेंज रोइगर के साथ, मैंने वियतनामी मंदिर में पढ़ाया।

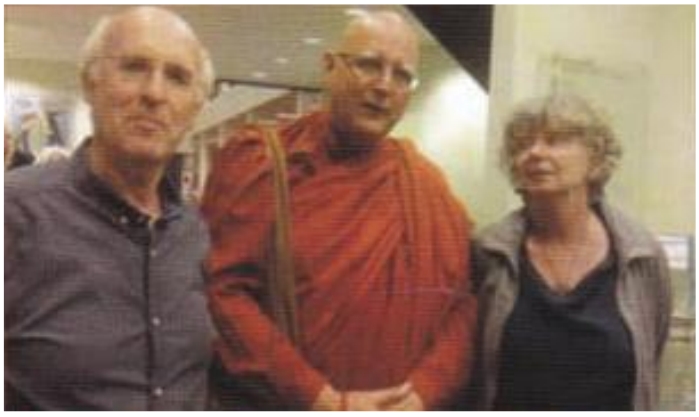
फ्रांस में, जिनेवा के पश्चिम में सुंदर बौर्गोग्ने क्षेत्र में, ल्यों के पूर्व में, पहाड़ों में अद्भुत तिब्बती बौद्ध केंद्र है, जिसे कर्म लिंग कहा जाता है, जिसे लामा डेनिस द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे यात्रा करते समय उनके गुरु कालू रिम्पोचे ने उस दिशा में एक जगह की तलाश करने के लिए कहा था। उन्हें एक प्राचीन कैथोलिक मठ, एक चार्टरेस मिला, जिसे बहाल किया गया था और एक सच्चे तिब्बती स्तूप के साथ जोड़ा गया था, जिसे परम पावन दलाई लामा ने आशीर्वाद दिया था। मैं सौभाग्यशाली था कि मैंने वहां भी कुछ व्याख्यान दिए।

विदेशों में रहने वाले श्रीलंकाई बौद्धों के निमंत्रण पर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस सहित कई देशों में बौद्ध मंदिरों में गया हूं।

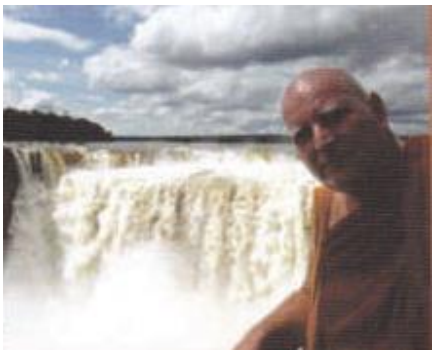
दिसंबर 1989 में दक्षिण अफ्रीका का निमंत्रण मुझे तीन महीने से अधिक समय तक वहाँ ले गया। नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए जब हम समरसेट वेस्ट में ध्यान कर रहे थे, जो केप टाउन से बहुत दूर नहीं था। इक्सोपो में बौद्ध ध्यान केंद्र (क्लिक ध्वनि के साथ!) मुझे आमंत्रित किया और यह भी मुझे दक्षिण अफ्रीका के अन्य शहरों के आसपास ले लिया और यहां तक कि जिम्बाब्वे के लिए मेरी यात्रा प्रायोजित जहां हम एक सफेद खेत में एक सुंदर मिश्रित दौड़ वापसी किया था. मैं अपने सबसे पुराने दोस्त पीटर हिक से भी मिलने में सक्षम था (याद रखें, जो 1979-85 में श्रीलंका में थे और तब हरारे में नीदरलैंड दूतावास के सचिव थे)।

एम्स्टर्डम में धम्मदीपा केंद्र में ध्यानियों के एक समूह के साथ - अप्रैल 2016

अल्गाऊ में बुद्ध हौस में - जर्मनी में दो जर्मन भिक्षुणियों के साथ, जिनमें से एक को अक्टूबर 2000 में ठहराया गया था।



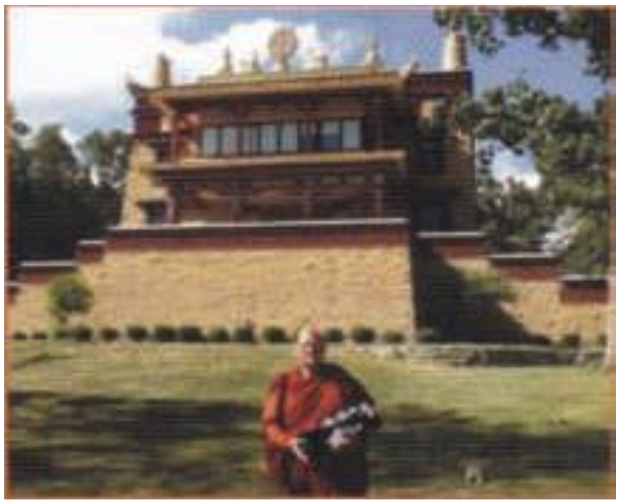
एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के एक पुराने दोस्त, बर्टिल और उनकी पत्नी जोस ने ब्रिंखुइस - लारेन में मेरे व्याख्यान में भाग लिया



डगाज झरने के पास चीनी मंदिर - ब्राजील के पराना राज्य

ब्राजील के एक प्रमुख शहर साओ पाउलो के पास फो गुआन शान मंदिर।

दक्षिणी विस्कॉन्सिन में हिरण पार्क तिब्बती मंदिर के प्रभारी लामा के साथ परम पावन दलाई लामा द्वारा उद्घाटन किया गया।



हिरण पार्क मंदिर के तिब्बती लामा द्वारा प्रस्तुत पुस्तक ओला लीफ के साथ।

2013 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन के वौकेशा में हक्सा बुद्ध मंदिर में लाओटियन भिक्षुओं के साथ।

'पिंडपता' औ वाट बुद्ध हक्सा - 2012

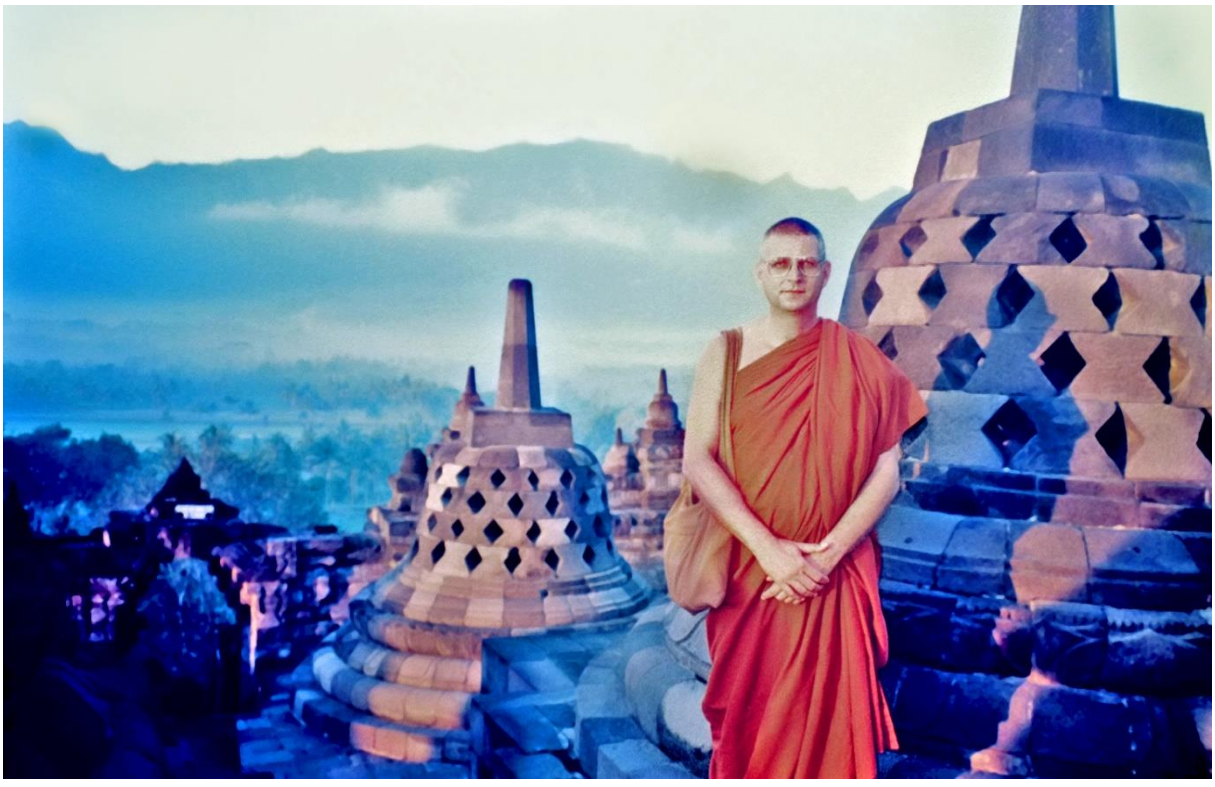
विस्कॉन्सिन में श्रीलंकाई 'दयाका' के साथ।

हर बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आता-जाता था, तो मैं इंडोनेशिया के बाली में रुकने का एक बिंदु बनाता था, जो 'देवताओं का द्वीप' है, जिसमें 90% हिंदू और 10% बौद्ध हैं। मुझे जल्द ही वहां घर जैसा महसूस हुआ। कई बौद्ध मंदिर मेरे अस्थायी आश्रय बन गए और बाली के साथ मेरे संबंध, ज्यादातर चीनी बालिनी बौद्ध लगातार बढ़ते गए।

मध्य जावा में 9वीं और 10वीं शताब्दी के विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्मारक बोरोबुदुर सेतिया में मैं कुछ वेसाक समारोहों में भाग लेने में सक्षम हुआ जब पूरे इंडोनेशिया से 50,000 बौद्ध बोरोबुदुर में एकत्र हुए।

वैसाक 1993 और 1995 के आस-पास मैंने 'बोरोबुदुर के तल पर' शीर्षक से दो ध्यान शिविर आयोजित किए। इनमें हर बार लगभग पांच या छह राष्ट्रीयताओं के लगभग 20 लोग शामिल होते थे। हम सुबह 4.30 बजे बोरोबुदुर गए, सुबह 5 बजे पहुंचे - अन्य पर्यटकों से एक घंटे पहले, और ध्यान करने के लिए पूरा स्मारक था, जबकि सूरज धीरे-धीरे माउंट मेरापी के पीछे उग आया, जो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी (1548 से) था। *'सरासर जादू'!*

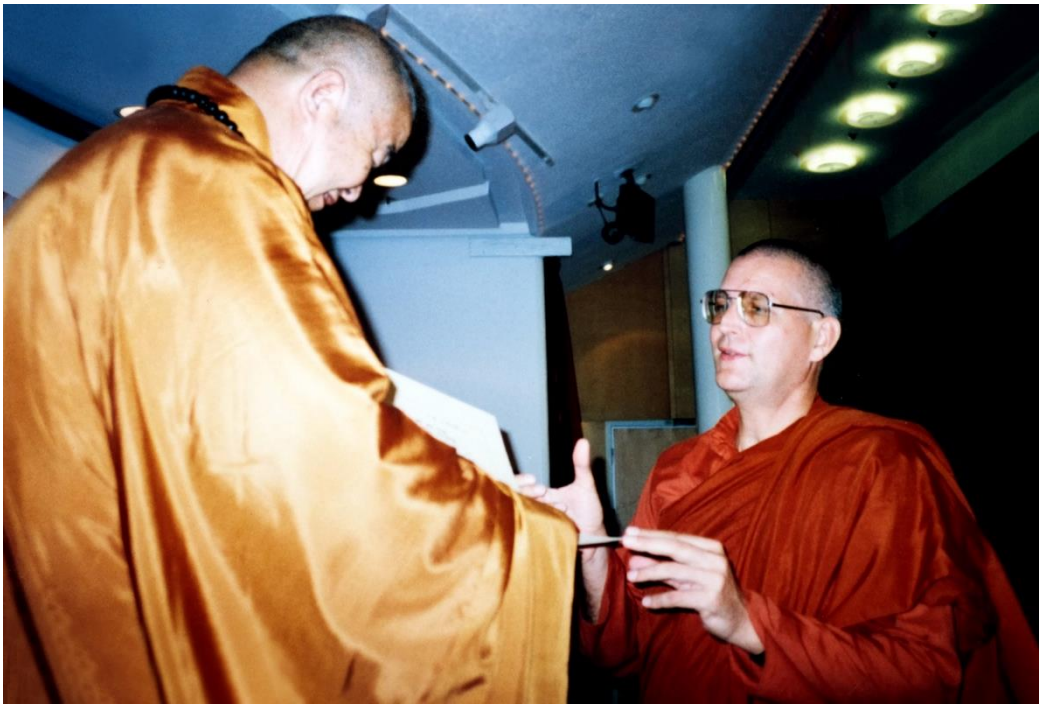
MONKS &
MONKEYS (HINDI)



विहार बुद्धवंश सिंगराज का उद्घाटन – बाली, जनवरी 2008

थेरवाद/बुद्धायन/महायान इंडोनेशिया के साथ मेरे संबंध मुझे बाद की कई यात्राओं पर वहां ले गए। मैंने जकार्ता के एकायना मंदिर में कतिना सप्ताह के दौरान धम्म व्याख्यान दिया। मैंने मेडन, उत्तरी सुमात्रा के पास एक विशाल महायान मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, साथ ही डब्ल्यूबीएससी (विश्व बौद्ध संघ परिषद) की एक बैठक में भाग लिया, जिसका मैं एक सदस्य हूं। डब्ल्यूबीएससी हर दो साल में बैठकें आयोजित करता था और मैं उनमें भाग लेता था, ज्यादातर ताइपे में लेकिन हांगकांग और अन्य स्थानों पर भी।

आदरणीय मास्टर हिंग यूं, दुनिया भर के 300 मंदिरों के साथ BLIA (बुद्ध्स लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन) के संस्थापक।



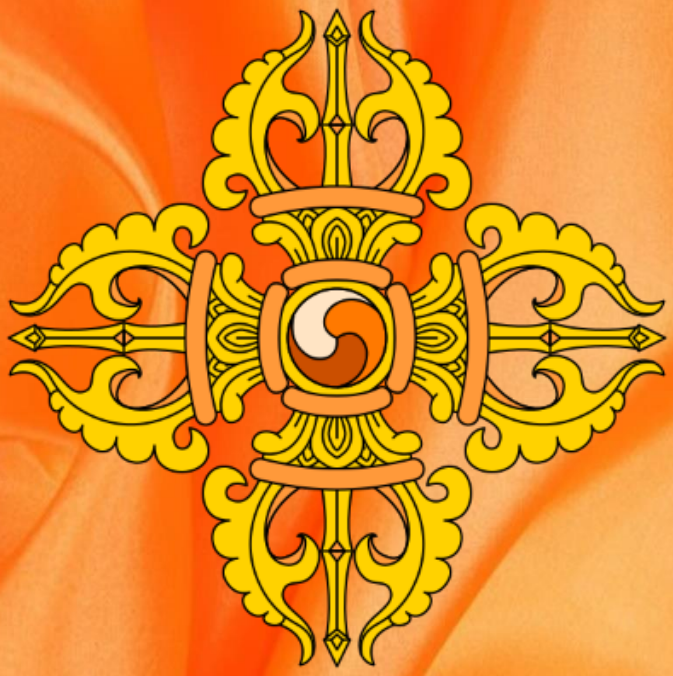
आदरणीय मास्टर हिंग यून ने मुझे गैर-चीनी भाषी समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में मेरी सेवा के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया।

ताइवान के साथ मेरा संबंध 1987 से है। आदरणीय मिंग क्वांग, जो अब ताइपे में चीनी बौद्ध संघ के अध्यक्ष हैं, के साथ मेरी मित्रता भी ऐसी ही है। उन्होंने मुझे अपने मंदिर में रहने दिया और बौद्ध बच्चों के ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाग लेने दिया, जहाँ मैंने पहली बार अपनी चीनी भाषा सीखी। बाद में मैं काऊशुंग में फो गुआंग शान मंदिर और ताइवान और दुनिया भर के मंदिरों के साथ शामिल हो गया। मुझे गैर-चीनी भाषी समन्वय समिति का अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय निदेशक मंडल का निदेशक बनाया गया। सौभाग्य से, इसमें ज्यादातर कुछ बैठकों में भाग लेना और वोलोंगॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया में नान टीएन सी और जोहान्सबर्ग के पास ब्रोंखोर्स्टस्प्रुइट में नान फी सी जैसे मंदिरों के उद्घाटन समारोह शामिल थे।

जिन देशों में मैं गया हूं उनकी सूची लंबी है, लेकिन मैं उन देशों की गिनती कर रहा हूं जिन्हें मैंने 1978 से एक भिक्षु के रूप में देखा है:

ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, कनाडा (सभी जगह), चीन (कई स्थान), चेक गणराज्य, डेनमार्क, दुबई, इंग्लैंड, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार (पहले बर्मा), नेपाल, न्यूजीलैंड, ओमान, फिलीपींस, कतर, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ताइवान, थाईलैंड, तिब्बत, अमेरिका (सभी जगह), वियतनाम और जिम्बाब्वे।

अपनी विदेश यात्राओं के दौरान मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई धार्मिक और अन्य नेताओं से मिला हूं। ऐसी यादगार मुलाकातों में से एक थी वर्ष 2000 के आसपास इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में परम पावन दलाई लामा के साथ मेरी मुलाकात।



उन्होंने मुझे वहां रहने के लिए निर्देशित किया जहां मैं हूं।

मई 1975 में एक दिन, रूडी हैमेलबर्ग नाम के एक सफेद पोशाक में सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने एक युवक मुझसे मिलने आया। मैंने उसे देखा और महसूस किया कि वह कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म से मेरे बेटों में से एक था जो मेरे पास वापस आया था। मेरी आँखों में आँसू भर आए। स्नेह के कारण मेरा दिल पिघल गया।

ये मेरे 'गुरु हमुदुरुवो' - परम आदरणीय अग्गा महा पंडित दावुल्देना ज्ञानीसारा महानायक थेरा द्वारा कहे गए शब्द थे जब मेरे माता-पिता 1977 में मेरे उच्च समन्वय समारोह में भाग लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा के दौरान उनसे मिले थे। वह उस दिन का जिक्र कर रहे थे जब श्रीलंका पहुंचने के बाद मैं उनसे पहली बार मिला था।

मैं उनके शब्दों को याद करता हूं क्योंकि मैं एक उच्च विद्वान भिक्षु के रूप में उनके शानदार करियर को देखता हूं, जिन्होंने शासन की सेवा में पूर्ण जीवन

व्यतीत किया और 3 अप्रैल 2017 को अपने 102 वें वर्ष में निधन हो गया। वह तब अमरपुरा निकाय के सर्वोच्च कुलपति के रूप में कार्य कर रहे थे - श्रीलंका में बौद्ध पादरियों के तीन मुख्य संप्रदायों में से एक। यह उच्च कार्यालय 1950 के दशक की शुरुआत में निकाया के 21 उप-संप्रदायों के बीच एकता की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए निकाया के विद्वान भिक्षुओं की एक बैठक के बाद बनाया गया था, विशेष रूप से राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित जब सरकार द्वारा महासंघ के विचारों की मांग की जाती है या समग्र रूप से निकाया को किसी विशेष मामले पर आम सहमति बनानी होती है।

महानायक थेरा को सबसे प्रमुख पाली और संस्कृत विद्वानों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी और उनके निधन तक वह अपनी सोच में काफी स्पष्ट थे और उनकी स्मृति एक आदर्श थी। उनके ज्ञान और छात्रवृत्ति की मान्यता में दिए गए खिताब काफी मुट्ठी भर हैं।

पहाड़ी वेलिमाडा क्षेत्र के उवा परानागमा के दावुल्डेना गांव के रहने वाले उन्हें 12 साल की उम्र में पुरोहित बनाया गया था। उनके पिता, अलोका मुदियानसेलेज कावुराला और मां गजनायके मुदियानसेलेज किरिमेनिके ने ग्यारह बच्चों की परवरिश की, जिनमें से तीन की मृत्यु जल्दी हो गई। एक भिक्षु के रूप में उन्होंने कोलंबो में पहले बौद्ध शैक्षणिक संस्थान विद्योदय पिरिवेना में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय शुरू हुआ जब शहर में बौद्धों को देश में प्रचलित गैर-बौद्ध ताकतों द्वारा परेशान किया जा रहा था, जब अंग्रेजों ने 1815 में कैंडियन साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद पूरे देश का प्रशासन संभाला था। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को आने और अपने धर्मों को फैलाने और स्कूल स्थापित करने की अनुमति दी।

कोलंबो में कुछ प्रमुख बौद्धों ने दक्षिण श्रीलंका के विद्वान-भिक्षु हिक्काकडुवे श्री सुमानंगला नायक थेरा को बौद्ध विषयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक संस्था स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया और पादरियों और आम लोगों को प्राथमिकता दी। यह माराडाना के मालिगाकांडा में स्थापित किया गया था और दिसंबर 1873 में सात छात्रों के साथ खोला गया था। यह जल्द ही पादरी के अध्ययन के लिए संस्थान में शामिल होने के साथ फलने-फूलने लगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, दावुल्डेना ज्ञानीसारा थेरा ने कई बौद्ध संस्थानों में पढ़ाया, जिसमें उन्होंने पिरिवेना में अध्ययन किया, श्री वजीराना धर्माथानय - महारागामा में बौद्ध प्रशिक्षण केंद्र, हुनुपितिया में गंगारामया और गम्पोला में भुवनकाबा पिरिवेना।

वह उदारता अमरपुरा सामग्री संघ सभा से संबंधित थे, जहाँ धम्म के बारे में उनके ज्ञान को मान्यता दी गई थी और उन्हें नायक थेरा के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिसके बाद उन्हें नायक थेरा के रूप में नियुक्त किया गया था। परम आदरणीय मदीहे पन्नासिहा महानायक थेरा के निधन के बाद उन्हें अमरपुरा निकाय के सर्वोच्च कुलपति के रूप में चुना गया था।

महानायक थेरा कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने व्यापक रूप से बौद्ध सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेने के साथ-साथ कई बौद्ध कार्यों के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण पर यात्रा की। एक बार उन्होंने 1988 से 1994 तक कई वर्षों तक ताइवान में बौद्ध धर्म पढ़ाया।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जब मैं पहली बार उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे अपने पैगोडा मंदिर में रहने की पेशकश की जब तक मैं चाहता था और मुझे धम्म सीखने और ध्यान का अभ्यास करने के लिए कंडुबोडा ध्यान केंद्र जाने की अनुमति दी। वह मुझे पाली सिखाने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को समझने के लिए पता होना चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं था और इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि, मैंने पाठ्यपुस्तकों से पाली सीखी।

मैं उस रुचि के लिए बहुत आभारी हूं जो उन्होंने मुझे एक बौद्ध भिक्षु के जीवन का नेतृत्व करने के लिए मार्गदर्शन करने में ली, मुझे पहले एक नौसिखिया भिक्षु के रूप में नियुक्त किया, और बाद में मेरे उच्च समन्वय के लिए मार्ग तैयार किया।

मैं कंडुबोडा केंद्र के आदरणीय कहतपितिये सुमतिपाल नायक थेरा और आदरणीय कटुकेले शिवली को अपने आध्यात्मिक शिक्षकों के रूप में सम्मानित करना चाहता हूं। मैं आदरणीय शिवली की मानसिक शक्तियों से काफी प्रभावित था जो किसी के मन को पढ़ सकता था और भविष्यवाणी कर सकता था कि कोई उसे देखने के लिए आ रहा था कि वह क्यों आ रहा था।

दावुल्देना ज्ञाननिसार महानायक थेरा ने हमेशा मेरा स्वागत किया और मुझे स्वीकार किया जब भी मैं या तो विदेशों में या श्रीलंका के अन्य निवासों में लंबे प्रवास के बाद लौटा। मैं उस रुचि के लिए बहुत आभारी हूं जो उन्होंने मुझे एक बौद्ध भिक्षु के जीवन का नेतृत्व करने के लिए मार्गदर्शन करने में ली, मुझे पहले एक नौसिखिया भिक्षु के रूप में नियुक्त किया, और बाद में मेरे उच्च समन्वय के लिए मार्ग तैयार किया।

जो भिक्षु सार्वभौमिक प्रेम में रहता है और बुद्ध के उपदेश के प्रति गहराई से समर्पित होता है, वह निर्वाण की शांति प्राप्त करता है, सभी वातानुकूलित चीजों की समाप्ति का आनंद।

– धम्मपद