

तथागत हृदय

अनुवाद

केशरी बज्राचार्य

धर्मकीर्ति प्रकाशन

(नेपाली भाषा)

(१) बौद्ध प्रश्नोत्तर	(१४) बौद्ध जगतमा स्वास्थ्य सेवा
(२) बौद्ध दर्शन	(१५) मिलिन्द प्रश्न
(३) नारी हृदय	(१६) भ्रमण नारद
(४) बुद्ध शासनको इतिहास	(१७) वेस्सन्तर जातक
(५) पटाचारा	(१८) सतिपट्टान भावना
(६) ज्ञानमाला	(१९) बौद्ध विश्वास भाग-१, २
(७) बुद्ध र बर्हीको विचार	(२०) बौद्ध धर्म
(८) शास्त्रि	(२१) सप्तारत्न धन
(९) बौद्ध ध्यान	(२२) सफलताको रहस्य
(१०) पञ्चशील	(२३) मानव महामानव
(११) लक्ष्मी	(२४) निरोगी
(१२) उखानको कथा संग्रह	(२५) जातक कथा
(१३) तथागत हृदय	(२६) सतिपट्टान विपस्सना

Dharmakirti Publication—

(English)

1. Buddhist Economics & The Modern World
2. Dharmakirti Vihar Today
3. Dharmakirti Vihar
4. Dharmakirti in a Nutshell

तथागत हृदय

अनुवाद

केशरी वज्राचार्य

मंत्री शिशु विद्यालय

छाउनी, काठमाडौं ।

प्रकाशक-

धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठी

धर्मकीर्ति विहार, भीम:

काठमाडौं, नेपाल

फोन - २-२४५६५

बुद्ध सं. २५३१

वि. सं. २०४४

ने. सं. ११०८

ई. सं. १९८७

प्रथम संस्करण १५०० प्रति

मुद्रक-

नेपाल प्रेस

शुक्रपथ, काठमाडौं ।

फोन- २२१०३२

प्रकाशकीय

यो “तथागत हृदय” नामक पुस्तक धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठीको १२४ औं ग्रन्थमाला हो । यो पुस्तक श्रीमती केशरी बज्राचार्यले “नुगः” पुस्तकको नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो । विशेषतः युवा युवती र बुद्धिजिबी वर्गको लागि अति उपयुक्त तथागत हृदय जस्तो महत्वपूर्ण पुस्तक रोचक तवरले अनुवाद गर्ने श्रीमती केशरी धन्यवादको पात्र हुनु हुन्छ ।

यो पुस्तक धर्मकीर्ति विहारका सदस्यहरूबाट उठाइएको चन्दाबाट प्रकाशित भएको हो । पूज्य भिक्षु अश्वघोषले प्रेरणा धाउनु भई छपाउनु भएकोले नै आज यो तथागत हृदय तपाईंको सामु आईपुगनु पाएको हो ।

अन्तमा धर्मकीर्ति उद्देश्य अनुरूप प्रकाशित यो पुस्तकको लागि सहयोगदिने सबैलाई तथा धर्मकीर्तिका सकल सदस्यहरूलाई धन्यवादको साथै आयु आरोग्य भइ धर्मकीर्तिको तर्फबाट हुने बुद्ध धर्म प्रचारको काममा सधैं सहयोग दिन सकोस् भनी कामना गर्दछु ।

धम्मवती

१४।८।२०४४

अध्यक्ष, धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठी

श्रीघः नःघ टोल

मलाई मनपर्ने पुस्तक

पुस्तकहरू त थुप्रै छन् मलाई मनपर्ने । तर ती मध्ये पनि कुनै कुनै विशेष प्रिय हुन्छन् । कतिपय पुस्तकहरू मनपर्ने भएता पनि त्यसमा उल्लेखित सबै कुरा निको लाग्दैन । कुनै कुनैमा त बुद्धले भनेको मनी उल्लेख गरेको कुरा पनि अरुचिकर हुन्छन् । तर प्रस्तुत पुस्तकको भाषा राम्रो छ, शैली रमाइलो छ र दृष्टिकोण उत्तम छ । यसमा बुद्धद्वारा भनेको मात्रै होइन, बुद्धद्वारा नभनेका कहलाइएका कुराहरू पनि मलाई राम्रो लाग्छ । तसर्थ यो पुस्तक—तथागत हृदय—मलाई विशेष मन पर्ने पुस्तक हो ।

किन यो पुस्तक त्यति मन परेको नि ? प्रश्न उठ्न सक्छ । कारण यो पुस्तकमा बुद्धको हृदयलाई सरल रूपमा व्यवहारिक ढंगबाट स्पष्ट रूपबाट परिचय दिइएको छ । बुद्धलाई एक अवतार र परम्परावादी नबनाई एक मानव—अर्जुन साँच्चैँ भनी भने एक महामानव—को रूपमा प्रस्तुत गरेको सराहनीय छ । पाली साहित्यमा पनि बुद्धलाई परम्परावादी बनाएको हामी पाउँछौं । त्यसैले नौलो तर व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट बुद्धलाई प्रस्तुत गरेको पुस्तकलाई मन नपराउने पनि कसरी ?

हुन त यो पुस्तक बुद्धको डायरीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर पनि पूर्णतः काल्पनिक होइन । कुनै प्राचीन पाली ग्रन्थको अनुवाद

पनि यो होइन । यसमा उल्लेखित सबै घटनाका विषय वस्तुहरू सूत्र पिटक, विनय पिटक र अर्थकथाहरूमा पाइन्छन् । वैज्ञानिक युगलाई मुहाउने गरी व्यवहारिक ढंगमा यो पुस्तक लेखिएको छ । चन्दनको रूख जति जति काट्यो त्यति त्यति सुगन्ध आए जस्तै यो पुस्तक जति जति पढ्यो त्यति त्यति रस आउंछ, बुद्ध प्रति श्रद्धा बढ्छ । 'ज्ञान खायो ज्ञान मीठो, उखान चरितार्थ हुन्छ । कुनै एक विशेष परिच्छेद राम्रो भन्ने छैन । सबै नै राम्रो । सबै नै न्याययुक्त । सबै नै व्यवहारिक । सबै नै वैज्ञानिक छन् । सबै नै अन्धविश्वासको गन्धबाट मुक्त छन् ।

वास्तवमा मलाई यो पुस्तक यति रोचक लाग्छ कि यसको प्रशंसा गर्न मलाई शब्दको खाँचो महसुस हुन्छ । सबैको यस्तै विचार होला भन्ने ठोकुवा चाहिँ म गर्न सकिदैन । यसमा विशेषतः गृहत्याग र अन्य बेला बखतमा मारसँगको कुराकानी उल्लेखनीय ठान्छु । भारतलाई आपनो अन्तरद्वन्दको रूपमा प्रस्तुत गरिएको अति नै मार्मिक बन्नु पुगेको छ । असफलता माथि विजय, नारित्वलाई प्रणाम, जति र कुल उपर प्रहार, आदि विषयहरू साह्रै उपयोगी देखिन्छन् । पालि साहित्यसँग भेद रहेता पनि चवत्कारको निस्सारता विषय पत्याउँदो छ, व्यवहारिक छ, र वैज्ञानिक छ । बुद्धलाई तान्त्रिक बनाई आलोचनाबाट जोगाएको छ । प्रस्तुतिकरण त्यसैले सराहनीय छ । व्यवहारिक छ ।

धेरै वर्ष भयो, यो पुस्तक नेपालीमा प्रकाशित गर्न पाए राम्रो हुने थियो भनी धोको रहेको । तर आफू नेपाली भाषाको धनी होइन । मेरो यो इच्छा श्रीमती केशरी बज्राचार्यले पूरा गर्नु भयो । उहाँले

‘नुगः’ (नेपाल भाषा) पुस्तक अनुवाद गरेर प्रकाशित गर्न म कहाँ
 ग्राउनु भयो । समयको अभावले रुजु गरेर हेर्ने मौका पाइन । तर पनि
 प्रुफ पढ्दा आफूलाई शंका लागेको ठाउँमा मूल ग्रन्थसँग रुजु गरी
 आवश्यक ठाउँमा संशोधन गरिदिएको छ ।

श्रीमती केशरी बज्राचार्य नेवार भएता पनि नेवारी बोल्न
 नसक्ने । कारण उहाँ जन्मनु भएको विराटगरमा । हुर्केकी पनि त्यहीं ।
 काठमाडौँ आएर मात्रै उहाँले नेवारी सिक्नु भयो । अर्जुन पनि उहाँको
 बोलचालको माध्यम नेपाली नै छ । संयोगवश नेवारी ‘नुगः’ पुस्तक
 उहाँको हातमा परेछ । पढिसके पनि उहाँलाई पनि मलाई जस्तै रात्रो
 लागेछ । अनुवाद शुरू गर्नुभयो । नेवारीबाट नेपाली लग्नु सजिलो थिएन ।
 कतिपय नेवारी शब्दहरू नेपालीमा पाइदैनन् । शब्दार्थ अनुवाद नगरी
 भावार्थ अनुवाद गर्नु आवश्यक थियो, र उचित पनि ।

जे होस्, नेवारी रात्रोसँग नभए पनि अनुवाद गर्नु भएको
 प्रशंसनीय छ । उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । भाषाको विभिन्नताले
 गर्दा पुस्तक प्रवाह कहीं कहीं रोकिन सक्छ । तर मुख्यतः यस पुस्तकमा
 प्रस्तुत बुद्धको हृदय र उहाँको उपदेशबारे मनन गर्नु आवश्यक छ ।
 श्रीमती केशरी ज्यूको कलम यसरी निरन्तर चलिराखोस् भन्ने कामना
 गर्दछु ।

भिक्षु अश्वघोष

११।८।०४४

संधाराम भिक्षु तालीम केन्द्र

लुति, ढल्को, काठमाडौँ ।

दुई शब्द

प्रस्तुत पुस्तक नेवारी भाषा नुगः किताबको रूपान्तर मात्र हो । यो पुस्तक साहित्यिक ढंगबाट प्रस्तुत भएको र यसको उपयोगिता आधुनिक युगमा पनि ठूलो महत्त्व राख्ने भएको र नेवारी भाषा काठमाडौं, भक्तपुर र पाटन यी तीन शहर भन्दा बाहिर त्यति राम्रो मात्रामा फस्टाउन नसकेको जस्तो देखिन आएकोले यो पुस्तकको प्रभाव सर्व साधारण नेपाली तथा अन्य बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई अत्यधिक फाइदा पुऱ्याउने हेतुले नेपालीमा सरल अनुबाद मात्र गरेको हुं ।

मलाई पूर्ण विश्वास यो छ कि सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी दाजु माइ दिदी बहिनीहरू जस्तै बौद्ध धर्म प्रति उत्सुकता बोकी अगाडि बढ्न खोज्ने ती दाजु माइ दिदी बहिनीहरूको आवश्यकता यो पुस्तकले अवश्य पनि मार्ग दर्शनको रूप लिने छ ।

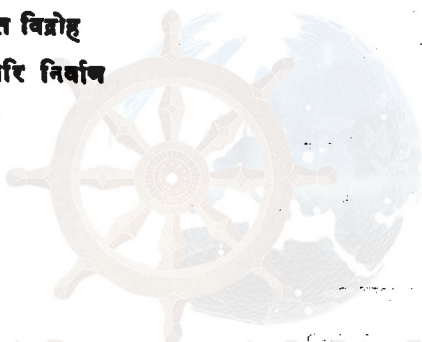
यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा विशेष रूपी लिनु भएको आदरणीय भिक्षु अश्वघोष र धर्म किर्ति विहारकी धम्मवत्ति गुरुमा तथा बुद्ध रत्न बज्राचार्य प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।

केशरी बज्राचार्य

विषय-सूची

१. साधुको सुख इच्छा	१
२. बाहिर जाने विचार	३
३. निष्क्रमण	५
४. उपेक्षा-विजय	६
५. सत्यको खोजीमा	११
६. सेवाको संकल्प	१४
७. असफलतामाथि विजय	१६
८. साधुको त्यागी प्राप्ति	२३
९. कच्चा साधु	३०
१०. नारीत्वलाई प्रणाम	३२
११. नारीत्वलाई प्रणाम-२	३५
१२. युवक भिक्षु चाहियो	४२
१३. जातिय कुल प्रति प्रहार	५४
१४. विनय शिक्षा र भिक्षुणी संघको स्थापना	६८
१५. घमस्कारको निसारता	७६
१६. झगडालु भिक्षु र विवेकी उपासक	८४
१७. चार प्रकारको दम्पति	८८
१८. जेष्ठत्वको स्वरूप	९०

१९. ब्राह्मणहरूको अेष्ठत्वको विरोध	९४
२०. विशा-पूजा	९७
२१. पूज्यत्वको कारण	१००
२२. धर्मको नाममा हत्या	१०४
२३. रगत घायो	१०६
२४. विश्व सेवाको दृष्टि	१०८
२५. कन्या जन्म	११०
२६. सुख मार्ग	१११
२७. देवदत्त विद्रोह	११३
२८. महापरि निर्वाण	११८

Dhamma.Digital

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

तथागत हृदय

सांच्चैको सुख इच्छा

मलाई देखेर कस्ले मलाई दुःखी भन्ला । राज भवन छ, वैभव छ, रात्री पत्नी छिन्, प्रिय पुत्र छ, सेवा-टहल गर्नेहरू प्रसस्त छन्, यस्तो भएर पनि मेरो मनमा कहिल्यै शान्ति तथा सन्तोष छैन कहिले काहीं म सोच्छु कि मेरो जीवनको उपयोगिता यति मात्र ? अथवा महान् ? हजारौं हजारौं नोकर चाकरहरूले मलाई दुबै हात जोडी विन्ति गरी रहेछन्, यो मलाई विन्ति गरेको हो र ? यदी म राजकुलमा मेरो जन्म न भई दिएको भए, मसँग यति वैभव नभएको भए यिनीहरूमध्ये कसले मलाई विन्ति गरला र ? यिनीहरूको हृदयमा मेरो भक्ति छैन, यिनीहरू वैभवका दास दासीहरू हुन्, त्यस्तै म यिनीहरू मध्ये मान्य व्यक्ति हुँ । यो कस्तो मान्यता ?

आज म उद्यानतिर गएँ एक भिक्षुसित भेट भो । उसँग केही छैन, मागी मागी पेट भरी रहेछ । उसलाई मेरो वैभवको केही वास्ता छैन । उ मेरो दास दासीनीहरू भन्दा पनि गरीब, किन्तु उसले मेरो अगाडी सिर निहुरेनन् । मदेखि उ यसै हाँसेकि मानो म भन्दा उ कति ठूलो ? आज मेरो अगाडि सबैले सिर निहुराई रहेछन्, भोलि मेरो

घोबन जाला, वंभव सिद्धिएला कोही सम्राट आएर मेरो राज्य जित्ला, अनि मलाई कसले सिर निहुरिदेला, बिना इच्छाले मैले अरूलाई सिर निहुराउनु पर्ला, तर त्यो भिक्षुले त्यो सम्राटलाई बास्ता गर्दैन । उसले कसैको अगाडी आफ्नो इच्छा बिना सिर निहुरहने छैन । आफ्नो गुरु प्रति र आफु भन्दा महान् योगी पुरुषको अगाडी मात्रै निहुरिन्छ । यो त आफ्नो भित्री हृदय देखि भक्ति साथ निहुरेको भयो । भक्ति त आफ्नो इच्छाको प्राधान्य हो, स्वतन्त्र हो । वंभव तथा शक्तिको अगाडी निहुराउँदा त्यो स्वतन्त्रता र गौरव कहाँ पाइन्छ र ?

यसरी हेर्दा यो राजपदमा म पनि एक क्षुद्रहं । आफ्नो क्षुद्रतालाई विसर्जनको लागि म मेरो दास दासीहरूको रूपमा माटोको पुतलीझैं बसी रहेछु । मैले आफु आफैलाई छलि रहेछु । जसले आफैलाई छलछ त्यसले विश्वासलाई छल्दछ । यस्तो छलछाम जीवन पनि जीवन हो र ?

मेरो यो आन्तरिक वेदनालाई कसले बुझी दिन्छ ? यदि म यहाँबाट भागी गएछु भने संसारले मलाई लोकोत्तर त्यागी भन्ला कि बोलाहा । तर मेरो वेदनाको मर्म त कसैले बुझ्दैन । ओह ! आज म सिद्धार्थ भइकन पनि असिद्धार्थ भइरहेछु ।

बाहिर जाने विचार

संसार कति दुःखमय । जति जति मेरो हृदयले यो कुराको महसुस गर्छ, उति उति मेरो मनमा सुख बिलाउँदै गइरहेका छन् । मृत्यु, जरा, रोगहरू प्रादि प्राकृतिक कष्ट त छँदै छ । त्यसमाथि पनि प्राणीले प्राणीलाई, मनुष्यले मनुष्यलाई नित्ने कुरा संशेर छाउँदा मनु सहने सकेन । बलको नाउंले र अधिकारको नाउंबाट, जाति तथा कुलको नामबाट, धर्म धर्मको नामबाट समेत अन्याय र अत्याचारको होहल्ला मचिरहेका छन् । यस प्रकारले चारैतिर उठेलो लागिरहेछ । अनि म एकजना मात्र रुखमा बसेर आफूलाई कसरी सुरक्षित संझने तथा तमासा हेर्ने ?

पापी मार भन्दैछः— सिद्धार्थ, तिमी राजा होउ, सम्राट होउ, आफ्ना वैभव तथा अधिकारले जगतलाई सुखी बनाउ । यो कस्तो सुखंता अधिकार र वैभवको निमित्त कति दुःख विनु पर्ने हो, यति हटाउनु त गाह्रो छ भने संसारको अर्को दुःखबाट मुक्त गराउने कुरा त छँदै छ । समाजमा भई रहेको रोग, मानव प्रकृतिको रोग, के अधिकार र वैभवबाट हटाउन सकिन्छ र ?

पापी मारले भन्दैछः— सिद्धार्थ, यो जीवनमै तिमी सफल हुन सक्तेन भने प्रव्रज्या जीवनमा सफल हुन सक्ला र ? त्यहाँ तिमी अरू-रूको कुन काममा प्रयोग होला र ? आफ्नो एउटा पेट त भर्न सक्दैनौ ।

[४]

संसारबाट भागेर तिभीले आफूलाई कात्तर (कायरता) र गरीब मात्र बनाउला ।

मैले पापी मारको चोट सहिरहेँ । मलाई संसारले डरपोक भने पनि, गरीब भने पनि केही वास्ता छैन । म यो मनको सन्नाट हुन्छु । मैले संसारको पेट भराउनु परेको छैन, पेट त भातले भरिरहेकै छन् । मैले त संसारलाई 'मनुष्य' बनाउने इच्छा गरेँ, मनुष्य जीवनमा मनुष्यत्व ल्याउने उपाय हेर्दछु, जगतलाई सत्यता खोजी दिने इच्छा गर्दछु, यसको निमित्त धन, धर्म, तथा अधिकारको चाहना छैन ।

यदि जगतले मलाई चिन्दैन भने नचिनोस् । जगत त्यति जानिफकार भएको छैन जसको निमित्त म आएर वास्ता गरेको छु । आजतम्म उन्ले कसलाई चिनि सक्थे र ? चिनजान भए पनि कि त विसौं दियो कि त देवताले गर्दा नै आकाशमा उडाई पठाई दियो । मनुष्यलाई मनुष्य भनी उन्ले कहिल्यै चिनेनन् । कि त पशु भनी संश्रितयो कि त देव । उ आफ्नो बानीले आफ्नै साचार भई रह्यो, यसको चिन्ता म किन गरुँ ? म आफ्नो काम गर्छु, संसारले पनि आफ्नो काम गर्छ ।

मेरो कुरा सुनेर पापी मार हिजो पनि भाग्यो, आज पनि भागेर गयो ।

“निष्क्रमण”

पापी मारसंग आज जति युद्ध गरे, त्यति कहिल्यै गरेको थिएन, तथा सम्भवतः अब फेरि कहिल्यै गर्नु पर्ने पनि छैन । राहुल र राहुलकी आमा तथा आमा बाबु आदिको “प्रेम बन्धनलाई कसरी बिजय गर्छु ।” यही कारणले मैले चोरले जस्तै सुटुक्क घर छोडें । घर छोड्दा मेरो हृदयमा यस्तो भावना आयो कि मानो महाप्रासादको शिखर माथिबाट प्रथाह महासागरमा हाम्फालि रहें ।

ओहो ! प्रेमको बन्धन कस्तो बलियो रहेछ । मध्यरातमा घरबाट निस्कने बेला राहुल र उनकी आमालाई एक पल्ट हेरेर मात्र जाउँ जस्तो लाग्यो, ढोकोको संघारमा उभिएर मैले दुवैलाई हेर्नसम्म हेरेँ, राहुललाई एक पल्ट म्बाई खाउं कि जस्तो लाग्यो परन्तु फेरि उनकी आमा (यशोधरा) निम्नाबाट बिउँभिएलिन भनी त्यसै छाडि दिएँ ।

यस अबसरबाट पापी मारले निकै लाभ प्राप्त गर्‍यो । उसले भन्यो— सिद्धार्थ, बौलाहाले जस्तो तिमिले यो के काम गरेको ? प्रतिकूल स्त्री माथि पनि तिम्रो दया छैन र ? तिनी एक अर्द्धाङ्गिनी होइन र ? आधा अंग छोडेर जाने तिम्रो अधिकार छैन ।

मैले भने— संसारको भलाईको लागि मैले पूर्ण अंगको उत्सर्ग गरेँ, पूर्ण अंगको उत्सर्ग हुँदा आधा अंगको उत्सर्ग त त्यसै हुन्छ ।

[६]

पापीमार- यदि यस्तो हो भने आफ्नी पत्नीलाई पनि संग लैजाउ ।

म- जुन अंग जुन ठाउँमा जुन किसिमले उपयोग गर्नु पर्दछ त्यस अंग त्यसै ठाउँमा त्यस्तै किसिमले उपयोग गर्नु पर्दछ; साधनको लागि केवल पुरुष अंग मात्र उपयोगी हुन्छ । सिद्ध-बुद्ध भइसके पछि, दृढता-पूर्वक आफ्ना स्थानको जग लिइसके पछि म स्त्री र पुत्रलाई पनि लिन छाउनेछु यदि स्त्रीको उपयोगिता घरमा नै धेरै छ भने तिनीलाई त्यही राख्नुला ।

पापीमार- के स्त्री जातिले साधन गर्न सक्तैन ? सिद्धार्थ, के सब श्रेय पुरुषको हातमा मात्र छ भनेर सोच्दछौ ? के आईमाईहरू शक्तिहीन छिन् र ? यदि यस्तै हो भने तिमीले संसारको सेवा गर्न सक्तैनौ ।

म- मलाई छकाउनलाई ज्ञानीहरूले झं कुरा गर्ने, हे पापीमार, मैले तिमीलाई राम्ररी चिन्दछु । तिमीले मलाई साधनबाट रोक्ने इच्छा गर्दैनौ, तर मैले तिमी कुरा राम्ररी बुझ्नेको छु । तिमीले आईमाईको पक्ष के लिन्छौ, मैले विश्वहितको बाटो चिनेको छु, विश्वहितको लागि मैले राहुल मातालाई त्यागें । आईमाईले पनि साधना गर्न सक्छे, राहुलकी आमाले पनि साधना गर्छे । मनुष्य निर्माण गर्ने काम पनि साधना हो, जुन कुरा सबै आईमाईले गरिरहेका छन्, बाटोमा हिंड्दा जसरी एउटा खुट्टाले झुईमा टेकेर, अर्को एउटा उचालिन्छ, एक पल्ट दुवै खुट्टा उचालेर पाइला चालिन्छ, त्यसरी नै म अगाडि बढी रहेछु ।

जबसम्म एउटा खुट्टाले भ्रगाडि टेकिन्न तबसम्म अर्को खुट्टाले पछाडि टेकिनै रहनेछ ।

पापीमार- सिद्धार्थ फेरि भनी रहेछ, जनसेवा गर्नलाई जु-साधन घरमा प्राप्त हुन्छ, त्यो बनमा प्राप्त हुन सक्दैन ।

मैले- अरे पापी, घरमा बसेर मैले चारजनालाई मात्रै केही दिन सक्छु, तर गृह त्याग गरे भने संसारलाई दिन सक्छु ।

पापीमार हारेर- पुनः भागेर गयो तँपनि उसले मलाई यस्तो दुःख दियो कि यो म कहिल्यै बिसँने छैन ।

श्रेयमा पनि कति बिघनबाधाहरू आइरहेका छन्, शत्रु भन्दा पनि मित्र नै धेरै बाधक भइरहेका छन् ।

कन्यकको जिउमा रातभरी बसी भनोमा नदीको किनारसम्म आएँ, रातभरीमा तीन राज्यको सीमाना पार गरेँ, त्यसैले कन्यकको प्राण गयो अनि छन्डकले विरक्त भएर आँखाबाट आँसु खसाले । मैले प्रव्रजित हुने कुरा गर्दा त उ झन सारै रोयो उसले भन्यो- म पनि प्रव्रजित हुन्छु म कस्तो डरलाग्दो भयंकर जंगलतिर जाँदिँछु भन्ने त्यो विचरालाई के थाहा छ । जहाँकी बाटोको अत्तो पत्तो नै छैन । दिशाको आदि अन्त नै छैन । उसले त केश पनि काट्न दिएन । उसले भन्यो- मसँग छुरा छैन । अनि मैले आफ्नो तलवारबाट नै केश काटेँ । भुईँमा खसेको केश देखेर उ यति रोयो कि कोही बच्चा मरेको ग्रामा के रोलिन । उनको मोह देखेर मलाई सारै दया लाग्यो तथा पापीमारले केही शोक पनि उत्पत्ति गरायो । परन्तु मैले दाँत फिटेर आँसु रोकें ।

[८]

बामीमार लाग्यो । छत्रकलाई फर्काई दिए ।

हिजोसम्म म राजकुमार थिएँ, तर आज म मेरो प्रती पत्थर
बनएको बाटोमा हिँडि रहेको यात्रक हुँ ।

संसारको भलाईको लागि मैले आफ्नो जीवन अर्पण गरेको छु ।
हेरुँ कहिले सम्मया यसको फल बिस्वेल्ला ?

उपेक्षा-विजय

मानिसहरू सांघे अहिलेसम्म पशु समान छन् । यिनीहरू पशुको बल अगाडि निहुरन्छन् । यिनीहरूको अगाडि त्याग, तप तथा सेवाको केही मूल्य छैन । यदि मैले तरवार लिएर बच्चाको बाबुलाई काटे भने आईमाईहरूलाई विधवा तुल्याएँ भने, बूढाहरूबाट उनीहरूका छोराहरू खोसेँ भने, यिनीहरूले मेरो अगाडि शीर निहुराउँछन् । सुन, चाँदी, हीरा र मोती आदि उपहार चढाउँछन्; मलाई साह्रै असल, रक्षक तथा अन्नदाता भन्दछन्- जसको छोराहरू, दाजु भाइहरू तथा बाबुहरूलाई मैले आफ्नो तरवारले दुई टुक्रा पारेँ भने । आज म सारा राज बंभङ्ग त्याग गरेर सांघे निरूपद्रव भएर जनताको अगाडि आएँ । तर जनताले मलाई के खान दियो ? त्यही दियो जुन म कहाँ पालि-राखेका पशु पंक्षीहरूले समेत खाने छैनन्, जुन देखेर मेरो पेटको आन्द्रा समेत मुखबाट निस्कला कि जस्तो भइरहेको छ ।

पापीमार भनिरहेछन्- गौतम, मैले तिमीलाई भनेको होइन र संसारलाई तिम्रो त्यागको कुनै वास्ता छैन । उनीहरूको दृष्टिमा जस्तो हजारौं मानेहरू यताउता मागी रहेछन्, त्यस्तै तिमी पनि हो । तिमीले यो स्थितिमा तिनीहरूलाई के दिन सक्छौ ? यदि तिमी राजा भएर आएको भए तिमीलाई कस्तो राम्रोसँग स्वागत गर्थे होलान् । तिम्रो कुरा कस्तो आदरसाथ सुन्थे होलान् यदि तिमी राजा भएर आएको

भए, आफ्नो घरमा जस्तो तीन वर्ष पुरानो चामलको भात खान्थ्यो । तिम्रो घरको जस्तो स्वादु रस पिउँथ्यो । यस्तै यहाँ पनि पाउने थियो तर आज तिमी त्यागी भएर आयो । तिमिले आफूलाई राजाभन्दा ठूलो जस्तो ठानेका होलाउ । तर तिमिलाई संसारले के ठानेको छ ? केवल एक भिखारी । गौतम, यदि तिमी आफ्नो हित चाहन्छौ भने अहिलेसम्म समय छ, फर्क । हृदयमित्रको पापीमारले बारम्बार यसरी चोट दिइ-रहेछ, तर उसले मलाई जित्न सकेन । पापीमारले मलाई जति पल्ट बाधा दियो त्यति पल्ट मैले उसलाई यही भनें— हे मूर्ख । तिमिले त्यागको रहस्यलाई के बुझ्छौ ? संसार पशुबलको वैभव तथा अधिकार-को भ्रगाडि निहुरिरहेको छ । त्याग र सेवाको मान गरेन । यही त संसारको ठूलो रोग हो, जसलाई मैले खतम पार्ने इच्छा गरे । बँध रोगीको भ्रगाडि डराउँछ भने उसले कसरी औषधी गर्ला ? सन्निपात ज्वरो आएको रोगीले बँधलाई गाली गर्छ, लातले हान्छ, तर त्यो बँध डाक्टरले यसको वास्ता गर्दैन । उ औषधी गर्नमा व्यस्त हुन्छ । मैले पनि त्यस्तै औषधी गर्छु । मैले पनि यस्तै औषधी गर्ने विचार गर्नुपर्छ । मूर्खत्वले गरेको अपमानको उपेक्षालाई ध्यान दिनु परेको छैन । राजा भएर मैले आदर प्राप्त गर्न सक्छु, तर अनन्त यश होइन । त्यो यश जुन आफ्नो हृदयबाट बाहिर निस्कन्छ, त्यसले संसारको वास्ता गर्दैन ।

मेरो कुरा सुनेर पापीमारले जवाफ दिन सकेन ।

सत्यको खोजीमा

अहिलेसम्म सत्य थाहा पाउन सकेको छैन । पाँच वर्ष बितिसक्यो । विश्व सेवाको लागि केही योजना बनाउन सकेको छैन । प्रसिद्ध आचार्यहरू कहाँ गएर 'सत्य' ज्ञाने विचार गरे, तर त्यहाँ पनि केही पाउन सकेन । जे पाएँ त्यो पनि केही कामको छैन । आलारकालाम उद्दकराम पुत्र भन्ने ठूल-ठूला पण्डितहरू छन् । तर यिनीहरूसँग योगको नाममा केही व्यायाम सिक्नु सिवाय अरु केही छैन । संसारलाई यो व्यायामबाट के लाभ होला ? उनीहरूले मलाई आचार्य बन मन्यो, तर सत्य नचिन्तकन आचार्य भएर मात्रै के लाभ ?

कहिलेकाहीं व्यर्थै यो जीवन सिद्धियो कि भन्ने विचार पनि आउँछ । कति तपस्या गरिसकेँ, कस्तो दरिद्र भोजन गरिसकेँ, कति दिन भोकै बसिसकेँ, मुर्दा जस्तो हलचल नगरी पनि बसिसकेँ, तर सत्य प्राप्त भएन । आश्चर्य त यो हो किन जुन बेला मैले संसारलाई केही पनि नदिएको बेलामा भने संसारले मलाई महान् सम्मान्थ्यो । पाँच जना भिक्षुहरूले मलाई महान् ज्ञानी भनी ठानेर वर्षौं वर्षौं सेवा टहल गरे, संसारले मलाई पूजा गर्न आए । संसारको यो एक रोग हो कि काम न काजको मनुष्यहरूलाई मात्र पूजा गर्दछन् । म निरर्थक भएर, कष्ट सहेर उनीहरूलाई केही दिन नसकेको बेला तिनीहरू सबै म कहाँ आएर दास दासीहरू झैं मेरो सेवा टहल गर्न आए, तर आज मैले व्यर्थ

शरीरलाई कष्ट दिने काम छोडी उनीहरूलाई केही दिने इच्छा गर्दा जन्मिनीहरू सबै भागेर गए । हुन त मैले अहिलेसम्म सत्य प्राप्त गर्न सकेको छैन, तर धेरै जसो असत्यलाई चिनिसके र त्यो असत्यबाट पन्छिएर अलग पनि भए । अब मलाई सत्य दर्शनको लागि धेरै समय पनि लाग्दैन तर यो मेरो उन्नतिलाई पतन भनेर उनीहरू भागे । साधारण संसारबाट के आशा गर्ने ? साँच्चै भन्ने हो भने यो त उनीहरूकै पतन हो । त्यस स्थानलाई म ऋषि पतन भन्दछु, जुन स्थानमा उनीहरू गए । संसार आज भोलि त्यही पतनको बाटो हिँडिरहेका छन्, सत्य, शिव तथा मुन्दर देखि डराई भागिरहेछन् । तिनीहरूले असत्य, अशिव तथा अमुन्दरताको भक्ति गरिरहेछन् । संसार मूर्ख हो कायर हो, म जान्दिन कि यो पशु समान मनुष्य साथि दया गर्नु त घृणा मात्र हो ।

पापीमार भनिरहेछ- गौतम, संसारले तिमीलाई चिन्दैन त्यो तिम्रो हयाको योग्य छैन, त्यो दण्डको योग्य छ । तिमी घर फर्क राजदण्ड धारणा गर, संसारको शिखरमा चढ । अनिमात्र तिमीलाई संसारले चिन्दछ ।

बैले (बुद्ध) भने- पापीमार, तिमीले मलाई के सिकाइरहेछौ । संसारले मलाई चिने पनि नचिने पनि त्यसमा मलाई केही बास्ता छैन । संसारले मलाई चिन्न सकेन भनेर के असत्यको आश्रय लिने ? यसबाट मलाई के लाभ हुन्छ ? जसले आफूलाई नै चिन्न सबैतन त्यस्तालाई संसारले चिने पनि के नचिने पनि के ? अगाडि ढुङ्गाको पर्वत छ, मलाई यो थाहा छ तिमीलाई पनि यो थाहा छ । यहाँ आउने सबैलाई

यो थाहा छ । तर यसबाट उसलाई के लाभ ?

त्यसले आफूलाई न चिनेकै छैन । जसलाई संसारले चिन्दछ, तर उसले आफूलाई नै चिन्दैन, त्यस्तो ढङ्गा हुने इच्छा समा छैन । मैले आफूले आफूलाई चिन्ने कोशिश गर्छु । चाहे संसारले मलाई चिनेोस् वा नचिनेोस् । यसको मलाई बास्ता छैन ।

मेरो कुरा सुनी पापी मार भाग्यो तर उसले जहाँ चोट लगाएर गए त्यस ठाउँमा ब्रह्मिले पनि दुखिरहेको छ ।

Dhamma.Digital

सेवाको संकल्प

यो गएको कंयो रात म विचार मग्न थिएँ । जुन सत्यको लागि राज वैभव तथा सुन्दरी पत्नीलाई त्यागी तपस्या गरेको थिएँ, त्यस सत्यको दर्शन पाउँदा मलाई आश्चर्य लाग्यो त्यसको दर्शनले मेरो जीवन सफल भयो ।

तर के जीवनको सफलता यति मात्र हो ? जीवन भर आनन्दमा भूली अविद्यामा डुबी रहेका प्राणीहरूलाई बिसँ भने के मेरो जीवन सफल होला ? के समाजमा केवल एउटा मानिस मात्र त्यती माथि बस्न सक्ला ? जहाँ कि संसारको दृष्टि नै पुगेको छैन जहाँ कि चारैतिर नरक समान भइ रहेका छन्, जहाँ कि दुर्गन्धले नाक खुला राख्न मुश्किल छ । त्यस्तो संसारको बीचमा आफ्नो एउटा सानो बगैँचा बनाई फूलको सुगन्ध लिएर दिव्य संगीत सुनेर आनन्द मग्न भएर बस्नु के संभव छ ? समूहको उद्धार नगरी व्यक्तिको भलाई कसरी हुन्छ ? संसारमा यदि पाप छ भने त्यसका केही फल मैले पनि भोग्नु पर्छ । संसारलाई माथि नउठाइकन आफू मात्र कहाँ माथि जान सकिएला ?

तर संसारलाई कसरी माथि उठाउने हो ? के संसारले उन्नत हुने इच्छा गरेको छ ? के उसँग वास्तविक बाटोमा हिंड्ने इच्छा छ र ? जुन परम सत्यको दर्शन मलाई भयो त्यसको तेज जगतले सहनु सक्ला ? संसार अतिवादको पूजारी हो । अतिलाई मात्र उसले महान्

मनेर सोचिरहेको छ । त्यसले वंभवलाई पूजा गर्दछ । अधिकारलाई विशेष मान्ने राजाहरूको पूजा गर्दछ । देह दण्डलाई प्रति गर्ने तपस्वीर-हरूको पूजा गर्दछ । त्यो अगम्यको पूजारी हो, आश्चर्य एवं निरर्थकको पूजारी हो । तर प्रेमको पूजारी होइन, सरलताको पूजारी होइन ।

संसारमा भएका सबै अतीवाद दुःख दायक हो । एकै रसको भोजन स्वादीलो हुँदैन । जस्तै— नून खुर्सानी खुर्सानी मात्र अथवा गुलियो मात्र हालेर भोजन स्वादिष्ट हुन्न । स्वादिष्टताको लागि सबै ठिक मात्रा मिलाइ राख्नु पर्दछ । जीवनको लागि पनि यही कुरा हो । त्यसमा त्याग चाहिन्छ । तर आवश्यक देह दण्ड होइन, त्यसमा भोग चाहिन्छ, तर इन्द्रियको दास बन्नलाई होइन, मार्ग माध्यम हो । तर के संसारले यो कुरा बुझ्न सक्ला र ? सकेन भने मैले संसारलाई कसरी सत्य बाटो देखाउने ?

अर्को पनि एउटा बाधा छ, संसारको दृष्टि साँच्चै उल्टो रहेछ, जुन चाहिन्छ त्यही नचाहिने मनेर सोचिन्छ जुन चिज चाहिँदैन त्यसलाई चाहिने मनेर सोचिन्छ । जुन उद्देश्य हो त्यसलाई गौण सिद्ध गरि रहेका छन् जुन उद्देश्यसँग केही सम्बन्ध छैन त्यसलाई मुख्य सिद्ध गरि रहेका छन् । त्यस प्रकार जहाँ उसको दृष्टि नै राम्रो छैन । त्यहाँ उसलाई के देखाउने ?

मानिसहरूले सुखको इच्छा गरिरहेका छन् । दुःख देखेर डराइ रहेका छन् । तर यिनीहरूले दुःख सुखलाई चिन्ने प्रयास गरेका छैनन् । न त यसको कारण नै जान्ने कोशिश गरे । जुन मनोधिकारबाट गरेर मनुष्यहरू दुःखी भइ रहेका छन्, संसारलाई पनि दुःखी बनाई रहेका

छन् । त्यस्ता मनोधिकारलाई खतभ पार्ने चिन्ता उनीहरूमा छैन । आफ्नो चारै तिर जुन दुःखका कारणले घेरिरहेका छन् । त्यस्ता कारण-लाई हटाउने श्रिस्ता पनि उनीहरूमा छैन । बरू यिनीहरूमा धी कारण-हरूको चिन्ता नै धेरै छन् स्वर्ग कहाँ छ ? कस्तो छ ? त्यहाँ अप्सरा-हरू छन् कि छैनन्, नरक कहाँ छ ? कस्तो छ ? परलोक कहाँ, कस्तो छ ? यस प्रकारको निरर्थक कुरामा आफ्नो विचार खलवलाई रहेका छन् । यस्तै कुरालाई लिएर मानिसहरू फौज फौज जम्मा भई रहेका छन् । झं-झगडा गर्ने गरि रहेका छन् । निन्दा गरि रहेका छन् । फेरी यसलाई नै धर्म भनेर मानिरहेका छन् । यस्ता बौलाहा जस्तो संसार-लाई मैले कसरी सम्झाउने, कसरी बुझाउने ? यिनीहरूलाई त दम्भ चाहिन्छ । कुनै मानिसले परलोक आदिको याममा उसलाई सुखको कुरा सुनाइ सर्वज्ञताको धक्का छोडेर उसलाई ठग्यो भने संसार उसमाथि सन्तुष्ट भइरहनेछ । तर कुनै एक जनाले राम्रो असल कुरा गरी अज्ञेय-लाई अज्ञेय ज्ञेयलाई ज्ञेय भनी सुखको सिधा तर सरलको बाटो यही हो भनेर देखायो भने बौलाहा संसारले उसलाई बौलाहा कहिन्छ । उसले त इच्छा गर्दै छ कि कसैले उसलाई अंधारो ठाउँमा केही खोज्ने काम देओस, जहाँ कि उसलाई अनेक प्रकारको कल्पना गर्नलाई प्रयाप्त ठाउँ पावस् । उसले प्रकाशको इच्छा गरेन, किनभने प्रकाशमा मनमा आए जस्तो कल्पना गर्ने स्थान छैन । प्रकाशबाट जति कुरा देखिन्छ, मनले पनि उतिनै देखिन्छ । किन्तु मनुष्यलाई यसमा सन्तोष कहाँ हुन्छ ? उसको अंधारोमा बसी अनन्त कल्पना गर्ने इच्छा छ । यस्तो संसारलाई मैले कसरी प्रकाश दिउँ ? उल्लुलाई प्रकाश दिनुको अर्थ के

हुन्छ ? होइन बाबा, मैले केही पनि दिन्न । संसार आफ्नै सुरमा मस्त भइ रहोस् म आफ्नै सुरमा मस्त भइ रहन्छु ।

पापीमार भनी रहेछ— यही ठीक हो, गौतम तिमी सेवाको फन्दामा नपरोस् । तिमीले सत्य शिव दिने इच्छा गरी रहेका छौ । संसारले राम्रो इच्छा गरी रहेको छ । तिमीले सोझोबाटो देखाउने इच्छा गरी रहेका छौ, संसारले सोझो त हामीलाई पनि थाहा छ, भनी रहेछ त्यसको लागि तिमीले के गर्न सक्थौ ? तिमी संसारको लागि होइनौ । गौतम जुन दिन तिमीले संसारमा ठगहरूको मात्र जय भइरहेको र तिमी माथि संसार हांसी रहेको देख्छौ ? त्यस दिन तिमी विरक्त हुनु पर्ला । जहाँ असफलता निश्चय छ, त्यहाँ जानु नै किन ? तिमीले सिद्धि प्राप्त गरी सक्थौ, बस अब तिमीले आनन्द गर । यदी संसार नरक तिर गइ रहेछ भने जान देउ, त्यो त गइ नै रहने छ, त्यसको लागि तिमीले किन टाउको बुखाउने ? हिलोयुक्त नाललाई दूध र खुवा बनाउने भनेर आफूसँग भएको दूध किन त्यसमा खन्याउने ?

तर यो पापीमारलाई खतम पार्नको लागि मेरो स्मृति जहिले पनि जागृत भइ रहन्छ । स्मृतिले पापीमारलाई भन्यो— धुर्त ! संसारको धुर्तहरूको विजय भयो भन्दैमा सबै धुर्तहरूका सन्नाह तिम्रो पनि विजय होला र ? संसारले नबुझे के त ? जान्ने ले त बुझेर लिइहाल्छ । यदि तथागतले एउटा मानिसलाई मात्र उद्धार गर्थ्यो भने पनि त्यसमा के हानी छ, एउटा पछि दुइटा त हुनेनैछ । फेरि जो बुद्ध ज्ञानी छ, योगि छ, जिन हो, उसलाई दुःखी तथा निराश गर्न सकिदैन । काम गर्नु मानिसको स्वभाव हो, काम नगरिकन सुख प्राप्त हुन सक्दैन । यस्ता

[१८]

मुखता उसलाई मन पर्वेन, यस प्रकारबाट जुनसुकै समयमा पनि काम गर्नु स्वभाविकै हो, भने तथागीतले जन-साधारणको लागि काम किन नगर्ने ?

यी ब्रह्मानुरोध नै मलाई ठीक लाग्छ । न निरपेक्ष सेवक हुनु पर्छ । संसार त बौलाहारोगी संमान हो । जसले आफ्नो बंछलाई चिन्दैन, त्यसले बंछलाई गाली गर्छ, दुःख दिन्छ । तर जुन परोपकारी बंछ हो उसले यस्तो कुर्ब्यवहारलाई वास्ता नगरिकन रोगीलाई औषधि नै पारिन्छ ।

मैरो यो निरपेक्षक बृद्ध निश्चयबाट पापीमार कैरि हरिरे भाग्यो ।

Dhamma.Digital

असफलतामाथि विजय

यो देशको विचार शक्ति खतम भइ सकेको छ । मनुष्यहरूले यो विचार गर्न सकेन कि कोही मनुष्यले विचार गरी संसारको अगाडि केही राख्न सकिन्छ ? यदि कोही कसैले आफ्नो अनुभवबाट तत्व खोजेर संसारको अगाडि राख्यो भने संसारले यही पहिलो प्रश्न गर्छ कि तिमिले सत्य कहाँबाट ल्यायो ? कुन शास्त्रबाट अथवा कुन चाँहि गुरुबाट प्राप्त गर्थौ ? मानिसहरू कति मूर्ख छन् भने उनीहरूले यति पनि विचार गर्दैनन् कि शास्त्रको मूल तथा गुरुहरूको मूल पनि त अनुभव नै हो । यदि शास्त्रकारहरूले यो संसारलाई अनुभवबाट नै पढ्यो भने आज फेरि अरूले किन पढ्न नसक्नु र ?

विचारा उपक आजीवक पनि त्यस्तै सरल स्वभावका थिए । मेरो मुखबाट कुनै नयाँ कुरा सुनेर उनी ताजुब भए, तर विचराले पनि सोचन सकेन कि वर्षौं तपस्या गरी रातभर ध्यानमा भग्न भएर मैले यो अमूल्य सत्य प्राप्त गरेको हो । मेरो नयाँ कुरा सुनेर उनले यस्तो प्रश्न गरे तिम्रो गुरु को हो ? - मैले भने कोही व्यक्ति विशेष मेरो गुरु होइन । यो सारा संसार नै मेरो गुरु हुन् । प्रकृति नै खोलिएको पुस्तकका पृष्ठ हुन् । त्यसलाई मैले आफ्नो अनुभवबाट पढेँ । त्यसैले म आफैँ मेरो गुरु हुँ । म अर्हत हुँ । म शास्ता हुँ । सम्बुद्ध हुँ । संसारमा धर्म चक्र प्रवर्तनको लागि (पहिलो उपदेश दिनुलाई) काशी नगरमा

जाँदछु । उपकले हाँस्दै भन्थो— महाशय, तिमिले भने जस्तो भयो भने संसारमा अनन्त जिन होलान् । मैले भने— म जस्तो व्यक्तिलाई मात्र अनन्त जिन भनिन्छ । जिनत्व छाला माथि हुँदैन । फेरि जिनत्व खोल बाहिर पनि छैन । त्यो पवित्र हृदय माथि निर्भर गर्दछ । जसले सत्यको दर्शन गर्दछ । विकार माथि विजय गर्दछ, त्यही जिन हो । “होला, तिमि नै जिन होला” भनेर मुख बंग्याई उपक एकातिर गए ।

उनी विद्वान् हुन्, सग्यासी हुन् तर उनले पनि मलाई चिन्न सकेनन् सोच्दछु यो संसारले मलाई कसरी चिन्न सक्ला ? जीवनमा मानिसले कसैलाई पनि चिन्दैन । भलाई पनि चिन्दैन, तर मलाई यो विश्वास छ कि कुनै न कुनै दिन मेरो बाटोमा मानिसहरू अदृश्य घाउँलान् । मैले संसारलाई जुन सत्य दिइरहेको छु त्यसैले गरेर संसारलाई कल्याण हुन्छ । त्यसैले आज होइन भने भोली त उनीहरूले बुझे सम्झेर लिइ हाल्ने छन् । हो; बुझाउने जिम्मा विद्वान्हरूले लिइ राखेका छैनन् । साधारण जनताहरूको भन्दा विद्वान् हौं भनेर बस्नेहरूको अन्धश्रद्धा भयंकर हुन्छन् । साधारण जनहरूले आफ्नो अन्धश्रद्धा माथि बुद्धिवादको आवरणले ढाकदैनन् । जसरी पण्डितहरू ढाक्छन्, त्यस्तो आत्म वञ्चनाले गर्दा पण्डित जनहरूले सत्यको दर्शन गर्न सक्दैनन् । साधारण रूपले नुझे भावुक व्यक्तिले नै सत्यको दर्शन गर्दछन् । यदि पण्डितहरूले सयमा एकजनाले सत्यको दर्शन गरे भने, साधारण जनहरूले सयमा दश अथवा पाँच जनाले सत्यको दर्शन गर्छन् । उपक पण्डित हुन् । तर उनका अन्धश्रद्धाको कुनै अन्त छैन । आफ्नो अन्धश्रद्धालाई उनले आफैले सोच्न बुझ्न सक्दैन । उनले त्यस माथि बुद्धिवादको खोल

हाले । संसारमा उपक जस्ता कति छन् तर कसलाई के थाहा ? तिनीहरूले मलाई चिन्छन् कि जो संग अन्धश्रद्धा छैन, अहंकार छैन । जुन जिज्ञासु तथा मुमुक्षु हो । चाहे विद्वान् होस् वा नहोस् मलाई जसले चिन्दछ मैले उसलाई सत्य दर्शन गराउन सकूँला ।

दुःखको कुरा यो छ कि आलार कालाम पनि संसारवाद विवा मइसक्यो । उद्दक रामपुत्रको पनि मृत्यु भएको समाचार भरखरै प्राप्त भयो । धिनीहरू सुपुत्र हुन्, धिनीहरूसँग बुद्धि छ, निष्पक्षता र जिज्ञासा पनि छ । म तिनीहरू कहाँ सिक्नको लागि गएँ । सिक्यु पर्ने जन्मै छिटै सिकेर लिइसकेपछि, मैले भने— हजुर कहाँ अरु पनि केही सिक्यु बाँकी छ कि ? यी दुबैले सांचं पवित्र हृदयबाट उत्तर दिए अब हामीसँग केही छैन तिमीले सबै सिकेर लिइ सक्यो । त्यसले अब तिमी यहाँको आचार्य होऊ । तर मैले आचार्य हुन स्वीकार गरिन, परन्तु अन्तिम सत्य प्राप्त गर्ने इच्छा प्रकट गरे । अनि तिनीहरूले अर्को ठाउँमा जाने अनुमति दिए । संसारमा यस्ता सरल हृदय भएका विद्वान्हरू पाउनु सजिलो छैन । यदि आज तिनीहरू बाँची रहेका भए अथवा मेरो यो अन्तिम सत्य सुन्न पाएका भए अवश्य प्रसन्न भएर तिनीहरूले मेरो मार्गलाई स्वीकार गर्थ्यो होला ।

परन्तु आज पहिले नै विच्छुक भयो । पहिलो गाँसमा नै सिंगा पन्थो । के यसलाई विच्छुक सम्झने ? होइन अब म छुक र विच्छुक-बाट अलग भइ सकेको छु । यो पनि संसारमा एउटा भ्रम हो । छुक र विच्छुक पनि कल्पनाको भूत हो । जसले निर्बल हृदयलाई तर्साउँछ । त्यसले मलाई के गर्न सक्ला ? यदि सयौं पटक असफल हुन परे पनि

[२२]

एक सय एक पलट प्रयत्न गर्न म तयार छु । यदि विच्छुक केही खराब
ने वस्तु होस् तापनि बार बार निष्फल हुन परे पनि मैले यस शक्तिलाई
क्षीण गरेर छोड्छु । मैले छुक र विच्छुकलाई वास्ता गर्नु हुँदैन र
यसमा मान अपमानको चिन्ता गर्नु पनि हुन्न ।

उपकले मलाई आज जस्तो अपमान वा अनादर गर्‍यो त्यस्तो
अपमान तथा अनादर त मैले घेरै पलट सहनु पर्ने नै छ । मैले यो विष
पिउनु मात्रै हैन, किन्तु यसलाई पचाउनु परेको छ ।

Dhamma.Digital

सांच्चै त्यागी प्राप्ति

मलाई चिन्ने मानिसहरू यति चाँडो यत्तिका फौज भेला होला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन । यो साधु संस्थाको गौरव हो । लाखौं मानिसहरू सम्पत्ति छोडेर यहाँ आयो । वैभव त्याग गर्ने जति पनि शिष्यहरू मलाई प्राप्त भयो, त्यति नै यो संस्थाको गौरवान्वित हुन्छ । यिनीहरूले प्रलोभनलाई बढता जितेर लिनु सक्छ, पाइला पिछें यिनीहरूले यसरी सोचदैन कि यहाँ भन्दा घरमा राम्रो खाएका थिए, राम्रो लुगा लगाएका थिए, जसरी मनमा आयो त्यही नै गरी रहेका थिए । अब यहाँ भिक्षा थापेर आनन्द लिनुको अर्थ के ?

जुन मानिस आफ्नो दरिद्रताको कारणबाट अथवा पेट भरी खानलाई मेरो संस्थामा आउँछ । उसले लाउने, र खाने पहिले भन्दा सुविस्ता छ छैन मात्र विचार गर्छ । यस्ता मानिसले संसारलाई केही दिनु सक्दैन । आफुले पनि केही प्राप्त गर्नु सक्दैन, यिनीहरू भिक्षु भएर वस्तु गाह्छो हुन्छ ।

धेरै जसो वैभव त्यागीहरू मेरो संस्थामा सम्मिलित छन् यो अति राम्रो नै भयो । उनीहरूलाई त्यागको आनन्द पनि महसुस हुँदछ । शारीरिक सुख भन्दा मानसिक सुख उनीहरूमा सन्तुष्टका लहराले छाएका छन् । सांच्चै भन्ने हो भने, सुख भनेको मन भित्रकै वस्तु हो । तर संसारले यो कसरी बुझ्दछ र ? उसले त बाहिरको मात्रै सुख हेछ ।

संसारले यो सोचेन कि यदि प्राकृतिक रान्त्रो नभई दिएको भए, हाँच्रो जिब्रो घसल नभएको भए, भोक न लागे षड्रस वेञ्जन पनि केही स्वादिलो नहोला ।

यदि भोक लागेमा, शरीरमा केही रोग नभए, सुकेको चना पनि षड्रस व्यञ्जन सँगै मिठो हुन्छन् ।

आनन्दको स्रोत मन भित्र छ, बाहिर छैन जस्तै यो तत्वलाई बुझ्दछ त्यही नै त्यागी र भिक्षु बन्न सक्छ ।

भद्रा र पिप्पलाहरूको त्यागको विषयमा कुरो सम्झेर आउँदा त्यागको महत्ताको आनन्दले हृदय भित्र शान्तिका फुलहरू मुस्कराएर आउँछन् । भद्रा जस्ता सुवर्ण वर्णका सौंदर्य मूर्ति भएकी युवती एउटा विपुल श्रीमन्तको छोरी, एक महान् श्रीमन्तको छोरा बुहारी, एक विद्वान् स्वस्थ सुन्दर युवकको श्रीमती तिनीले संसार हितको लागि र आफ्नो हितको निमित्त गृह त्याग गरिन् । फेरि त्यस्तै नारी तथा विशाल वैभवलाई त्याग गरेर हजारौं दास दासीहरूलाई स्वतन्त्र गरेर पिप्पला पनि गृह त्यागी भइन् । ग्रहिले तिनी म सँग बसेर ब्रह्मचर्य पालन गरी रहेकी छिन् । यस्तो मानिसहरू नै संघको महिमा हो । यस्तै मानिसहरूले प्रलोभनमा न अल्झी जनताको सेवा गर्न सक्नेछन् । पिप्पलाको त्यागले गर्दा हजारौं दास दासीहरूलाई स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । उसको सम्पत्ति हजारौं घर परिवारलाई बाँडी दियो । आनन्दको लहर निस्क्यो के यो संसारको कम उपकार हो र ?

खानु र लगाउनु मानिसलाई धेरै चाहिन्दैन । यदि सबैले चाहिँदो जति मात्र खायो, लगायो भने संसारमा दरिद्रता नै रहँदैन । आर्थिक

संघर्ष बन्द भयो कि संसारमा प्रायः सबै पाण्डुहरू नष्ट भएर जान्छन् । तर मानिससँग यस्तो तृष्णा हुन्छ कि उसले संसारलाई दुःखागार बनाई राख्यो यस्तो दुःखागारलाई जति सक्थो उति सुखमय गराउने यो मेरो प्रयत्न हो ।

जति मानिसहरू मेरो साधु संस्थामा आउँछन्, उति नै संसारको आर्थिक संघर्ष कम हुन्छ । संसारको सम्पत्ति विभाजन गरी लिन मानिसहरू त्यत्तिकै कमै होलान् । खास गरेर श्री मन्तहरूको संग्यासले (गृहत्यागले) गर्दा दुनियाँलाई धेरै जसो लाभ नै होला । किनभने उनीहरूको ढुकुटीको सम्पत्ति बटुलेर अरुको हानी भइरहेछन् ।

यही भद्रा पिप्पला जस्तो श्रीमानहरूले गृहत्याग गर्नु भने संसारमा यस्तो दासता नै रहँदैन । दरिद्रता नै देखा पर्ने छैन । हेरू म कहाँसम्म सफल होला ?

दुनियाँ माथि श्री मन्तहरूको भार मात्र होइन, साधु-भेषहरूको पनि भार छ । यी साधु भेषहरूको पनि परिग्रहका घर भइरहेका छन् ।

यिनीहरूको महत्वाकांक्षा राजाहरूको भन्दा कम छैन । यिनीहरू सत्य ग्रहण गर्न तयार छैन ।

केही लुप्त तत्वको आविस्कार गर्नु भने संसारलाई बिबेक तथा सच्चा त्यागको मार्गमा लगे पनि उनीहरूले यस्मा बाधा दिने गर्दछ । तर सारिपुत्र तथा मौद्रगत्यानहरू घन्य छन्, यिनीहरू आफ्नो शक्रबाट निस्केर बाहिर आएर आज म कहाँ ब्रह्मचर्य पालन गर्दै छन् ।

आज भोलिका धेरै जस्तो साधु भेषीहरूले परलोकको नामबाट

केही नजाने बुझेका मानिसहरूसँग लुटी रहेका छन् । ज्ञानको विकासलाई छेकि राखेका छन्, कुरुडीवादीको पूजा गरिरहेका छन् । विचारको दमन गर्दै छन् । तथापि आज उनीहरू नै पूज्य छन्, श्रीमान्, महन्त हुनु भएका छन् । सारिपुत्र र मौद्रगल्यानहरू पनि यस्तै संस्थामा सम्मिलित थिए । जब यिनीहरूले अश्वजितलाई भिक्षा मागी रहेको देखे, र उसको मुखबाट मेरो सन्देश सुनियो, त्यही दिन उनीहरूले मलाई शास्ता मानेर तथा परिव्राजक संघको महन्तको प्रलोभन छोडी म कहाँ ब्रह्मचर्य पालन गर्न आए ।

संजय परिव्राजकले तिनीहरूलाई भन्यो— आबुसो, यो अनर्थ नगर । तिमीहरूले परिव्राजक संघबाट नै सबै प्राप्त गरी सक्यो । तिमी बुबैलाई मैले आजै परिव्राजक संघको महन्त घोषित गरी दिन्छु । धेरै नै श्रीमानहरू यस संस्थाको भक्त भएर बसेका छन् । तिनीहरू, तिमीहरूको आँखाको इसारामा नाच्छन्, तिमीहरूको प्रशंसा गर्छन् । शाक्य पुत्र कहाँ गएर तिमीहरूलाई के प्राप्त हुन्छ र ? सबै शिष्यहरू मध्ये तिमीहरू पनि दुई शिष्य भई बस्नु पर्ला । यहाँ त तिमीहरू महन्त हुने छन्, त्यहाँ तिमीहरू सेवक बन्ने छन् विचारेर सोच, आबुसो, के मा तिमीहरूको हित हुन्छ ?

तर सारिपुत्र तथा मौद्रगल्यायनले भन्यो— यस्तो महन्तपदमा जीवन सफल छैन । जीवनको सफलता सत्य प्राप्त गर्नुमा छ । गौतम बुद्ध काहाँ गएर जुन सत्य हामी प्राप्त गर्छौं त्यस शान्तिलाई टिपेर लिन्छौं, कसरी जनहित गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै त्यो सत्य, त्यो शान्ति, तथा त्यसरी जनहित यहाँ बसेर गर्न सक्दैनौं । यस्तो निःसार भएको

महन्त पद के गर्नुलाई ? त्यहाँ हामी शिष्य भएर बसौंला, ब्रह्मको सेवा पनि गरौंला । हो यहाँ जस्तो त्यहाँ पूजा गराएर बस्न पाउँदैन । तर यसमा हाम्रो के नोक्सान होला र ? भक्तिको बसमा बसेर आफु भन्दा महान्को सेवा गर्ने धर्म तथा शौभाग्य मात्र होइन, आनन्द पनि हो । यस प्रकारको आनन्दबाट किन डराउने साधु भएर परिश्रमबाट डराउनु पर्ने के छ र ? शेष, सम्मान र यश, त यस्को भित्र छ । सत्यमा प्रतिष्ठित हुँदा चित्त संतोष हुने हुन्छ । चित्त संतोष संसारको प्रशंसा भन्दा हजारौं गुना बढी सुखद हो । आवुसो, अब हामीलाई बाहिरको महन्त पद चाहिँदैन । भित्रको राज्य चाहिँन्छ, यो हामीले थाहा पायौं ।

यस प्रकारले सत्य भक्त मानिसहरू जनसेवाको भावना राखी तथा चित्त शान्तिबाट प्रेरित भई मकहाँ आइरहेका छन् । यस्ता त्यागी-हरू जबसम्म यो संसारमा भइरहन्छन् त्यसबेलासम्म म यो भन्नु सबछु कि मानव समाजको भविष्य उज्वल भइ रहन्छ । यदि मनुष्य समाजमा उपक छ भने सारिपुत्र मौद्रगल्यायन, भद्रा, तथा पिप्पला आदि पनि छन् । निराश हुनु पर्ने केही कारण छैन ।

कच्चा साधु

आज समाचार आयो, आनन्दको तीस जना शिष्यहरू प्रव्रज्या छोडेर गृहस्थ हुन गयो । तिनीहरू सबै जवान थिए । अर्को समाचार यो पनि आयो कि मेरा भिक्षुहरूले अत्यन्त नराश्रो असभ्य आचारण गरिरह्यो । भोजन गर्ने बेला भयो कि युद्धको तयारीमा कराए जस्तै ठूलो स्वर गरिरहाल्थे । भिक्षाको लागि जाँदा अगाडि गएर जहाँ मन लाग्यो त्यहीं जुठो पात्र थापेर देखाई राख्छन् । यिनीहरूलाई देखदा, कस्ले भन्ला साधारण मानिस भन्दा विशेषता भएको भनेर :

यी खोक्रा मानिसहरू अयोग्यहरूलाई, मैले सारै तिरस्कार गरेको छु तथा राम्ररी बस्तु सिक्नुको लागि यिनीहरूको एउटा उपाध्याय, तथा आचार्यहरूको पनि निश्चित गरिदिएँ । आफू उपाध्याय र आचार्यहरूको सेवा गरिरह्यो भने उपाध्याय आचार्य तथा उपाध्याय-हरूले पनि यिनीहरूलाई सहयोग गर्लान् । यस प्रकारबाट उनीहरूको अव्यवस्था हटेर जान्छ । परस्परको अवलम्बनबाट यिनीहरू निराकूल पनि हुन्छन् ।

आनन्दको तीस जवान शिष्यहरू भागेर गए । यस्को लागि महाकाश्यपले आनन्दलाई सारै तिरस्कार गरे, साँच्चै भन्ने हो भने, आनन्दसँग दीर्घ दृष्टि छैन । उ वर्तमानलाई मात्र हेर्छ्यो, नगद, पुण्यको पूजारी हो । छिटै प्रशन्न पनि हुने, जुनसुकै काम पनि तुरुन्तै गर्ने ।

किन्तु पछि त्यस्को के परिणाम हुन्छ, जस्को निम्ना गर्दैन । महाकास्यप-
ले उसलाई तिरस्कार गरेको ठिककै छ । म कहाँ आएको भए सम्भवतः
उसलाई यति तिरस्कार त गर्दिन, तर शिष्य मोहवाट टाढा बस्नुको
लागि चेतावनी त अवश्य दिने गर्छु ।

कृषकहरूले खेतको काम गर्दा धानको बोटसंगै घाँस पनि उम्रेर
आउँछ, तर घाँस देखेर उराएर कृषकले आफ्नो काम छोड्दैन । मेरो
संघमा पनि यही कुरा छ । मेरो संघ रूपी खेतमा सारिपुत्र,
मौद्गल्याशन जस्ता धानको बोट पनि छ, फेरि भिक्षाको लागि
कराउनेहरू भिक्षु भएर भागेर जाने घाँस पनि नभएका होइनन् । मैले
ती बोटहरू उखेलु नै परेन, आफै उखलेर गए । जसरी आनन्दको
शिष्यहरू भागेर गयो, यस्मा उराउनु पर्ने लज्जाउनु पर्ने कारण नै के छ
र ? मेरो विचारमा त हरेक मानिसहरूले गृहत्यागी भएर केही दिनको
लागि भए पनि त्यागी जीवनको अनुभव गरी राख्नु पर्छ । संघमा
जस्ताई जति बस्ने डच्छा छ, बसोस्, यस्मा मलाई चिन्ता छैन, न
यस्ताई मैले संघको निन्दा नै सम्झें ।

जो जस्ले यस्ता कुरा ल्याएर मेरो संघको निन्दा चर्चा गर्लान
त्यसलाई म यो भन्छु कि त्यस्ता खेती गरेर देखाउ जसबाट धानको
वालासंगै घाँस उम्रन नपाओस् ।

सेवक संग्रहको कारण

दुनियाँले भन्दैछन्, भ्रमण गौतमले घर विगाउँछ, उसले लोग्ने मानिसलाई भिक्षु गराई स्वास्नी मानिसहरूको शोभाग्य लुटी रहेको छ । बुढाबुढीहरूको भरोशा नष्ट गरी दिएकोछ, छोरा, बाबु, लाई लगि रहेको छ । समृद्धि श्री मन्तहरूको घर विगारी दिएको छ । हजारौं मानिसको केश काटी दियो । संजयको दुइसय भन्दा बढी शिष्यहरूलाई भिक्षु बनाइ लग्यो, फेरि को कसलाई लंजान यहाँ आयो, कुश्री ?

मूर्ख मानिसहरूले यस प्रकारबाट निंदा गरी रहेको समाचार लिएर मेरा शिष्यहरू म कहाँ आए । मैले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूले चिन्ता न गर केही समय पछि यो चर्चा रहँदैन । तथा सत्यको राज भवनसम्म त कहिलै पुग्दैन ।

यो त प्रसव पीडा हो । समाजमा समानता ल्याउनको लागि यो पीडा आवश्यक छ । मैले धनी मानिसको घरमा खोक्रो बनाउने इच्छा गरें, यो काम गर्थो भने मात्र गरीबीको घरमा सम्पूर्ण होला । भोग विलासमा उन्मत्त भइरहेको कामिनीहरूले पनि सम्पत्तिको निसारता बुझेर लिच्छ दान दिनु सिकेर लिन्छ आज भोलीको समाज भोग विलास यसरी डोरी रहेछ कि उसलाई अर्को दिशा तर्फ देखाउनलाई यो नगरी भएन, समय आउनेछ । आफ्नो काम मैले रोक्नु पर्नेछ ।

मेरो मार्ग मध्यम हो । म निरतिबादी हूँ । विलासिताको संख्या घटाउनु परेको छ ।

सम्पत्तिको विभाजन गर्नुको लागि पनि यो काम गर्नु पर्छ । यदि पछि कुनै समयमा सन्यासको संख्या बढी भएर समाजले संन्यासी-हरूको मारधाप्न न सक्दा गृहस्थाश्रमलाई धक्का लाग्यो भने, अनि मैले अवश्य यस विषयमा प्रतिबन्ध लगाउनेछु । ग्रहिले त मैले श्रीमानहरूको घर छोक्रो नै पार्नु परेको छ । यसबाट समाजमा कम बिकार होला । समाजलाई योग्य सेवकहरू पनि प्राप्त हुनेछन् ।

जनता त बहुला, रोगी समान, छ । उसले त चिकित्सा कष्ट मात्र देख्छ चिकित्साले के लाभ हुने हो ? यो कुरा त उसलाई थाहै छैन, यो त बीछले मात्र देख्छ, त्यसैले बीछले रोगीको आक्रोशमा चिन्ता नगरोस् ।

समाजको चिकित्साको लागि म पनि दुनियाँको आक्रोशमा चिन्ता गर्दिनँ ।

नारीत्वलाई प्रणाम

अब मलाई आफ्नो मातृभूमिको मोह छैन । अब त समस्त विश्व नै मेरो मातृभूमि हो । त्यसो भएता पनि अस्ति म कपिलवस्तु जाँदा यस्तो विदित भएँ कि सारा संसार मध्ये एक ठाउँमा आइरहेछु । पूर्व संस्कारले गर्दा अरु ठाउँहरू भन्दा केही विशेष अनुभव शयो, हुन त म बुद्ध भइसकेँ तथापि पापीमारको आक्रमण भइनेँ रहेको छ ।

मारले अनयो— मारिस, यद्यपि तिम्रो गृहत्यागी हो, तथापि आफ्नो जन्मभूमिमा आएपछि जो तिम्रो दर्शनको लागि अधिक उत्सुक छन्, उनी काहाँ पहिले जानु पर्छ तिम्रा बुबा, तिम्रा पत्नी, र अन्य स्वजनहरू तिम्रो दर्शनार्थ कैयौँ वर्ष देखि प्रतिक्रियामा रहि रहेका छन् । त्यसैले सबै घरहरू छोडी पहिले तिम्रो आफ्नो घरमा नै भिक्षा माग्नु जाउ ।

मैले भनें— मार, जो बुद्ध हुन्, वीतराग हुन्, जिन हुन्, त्यसलाई यस्तो पक्षपात राम्रो छैन । मेरो लागि को उत्सुक छन् भनेर विचार गर्नु भन्दा मैले यसरी विचार गर्नु पर्छ कि मेरा भिक्षु संघका लागि को उत्सुक छन्, को अनुत्सुक छन् ? यस दृष्टिले हेर्दा मैले यही बुझेँ, कि आफ्नो घरको स्वजन र परिजन जस्तै अन्य नागरिकहरू पनि उत्तिकै उत्सुक नै भइरहेका छन् । यस कारण अब म स्वजन परिजनको पक्षपात गर्दैन क्रमैसित म भिक्षा माग्नु जानेछु ।

म घरं पिच्छे भिक्षा माग्नको लागि अगाडि बढ्दै थिएँ, तर त्यही राजदरवार त्यही अति विशाल प्रासाद, मेरो सामुने खडा भयो । राजमहल तिर गएको मेरो दृष्टिलाई मैले रोक्न सकिन । प्रासादको एउटा झ्यालमा मेरो नघनले राहुलमातालाई देख्यो । ओह ! कस्तो परिवर्तन ! जसलाई मैले राती सुति रहेको बेला छोडेर गएको थिएँ, ती एउटी राजकुमारी थिइन् । अहिले मैले कसलाई देखि रहेछु, उनी राजकुमारी भए पनि भिक्षुणी जस्ती छिन् ।

मलाई देखे पछि तिनी भित्र पसिन् । शायद तिनीले राजालाई आक्षेपपूर्वक भनी होलिन्, हेर्नोस, आज हजुरका सुपुत्र भिखारी जस्तै घर घरं पिच्छे मागी हिडिरहेका छन् । किनकि केही छिन पछि महाराज शुद्धोदन राजमहलबाट निस्केर म कहाँ आउनु भयो ।

मोह कति प्रबल छ ? शुद्धोदन राजाले मलाई अहिले सम्म पनि आफ्नो छोरा भनी समझी रहेकै रहेछ । त्यसैले राजाले मलाई भिक्षाटनको बाटोमा नै आएर यस्तो भन्नुभयो— पुत्र । तिमिले मलाई किन लाज मर्दो पारी राख्यौ? राजकुमार जस्ता भएर तिमिले घर घरं भिक्षामाग्न जाँदा समाजले मलाई के भन्लान् ? समाजको अगाडि मैले आफ्नो मुख कसरी देखाउँ ? किन भिक्षा माग्ने ? तिमि र तिम्रा शिष्यहरूलाई मैले भोजन दिन सकिदैन र ?

मैले भनें— राजन, यो त हात्त्रा वंशको चलन नै भयो ।

राजाले भन्नु भयो— पुत्र, हात्त्रा वंश त महान् क्षत्रीय वंश हो । हात्त्रो वंशमा कसैले कहिले पनि भिक्षा मागेका छैनन् । भिक्षा त दिए, तर कहिले पनि आफूले लिएनन् ।

म- तपाईले कुन वंशको कुरा गर्नु भयो त्यो त शरीर वंशको कुरा भयो । तर मैले त आध्यात्मिक वंशको कुरा गरिरहेको छु । सबै भन्दा शक्य वंशी होइन, भ्रमण वंशी भएको छु ।

राजा- भौतिक भोजनको लागि वंशको नै विचार गर्नु पर्छ ।

नारीत्वलाई प्रणाम-२

मैले भनें राजन, जसको भोजन भूत पोषण अर्थात् शरीर पोषणको लागि हो, त्यसले शरीर वंशको विचार गर्छ । तर जसको भोजन आध्यात्मिकत्वको लागि हो, त्यसले आध्यात्मिक वंशको विचार गर्छ ।

शुद्धोदन राजा- पुत्र, यो त ठीकै छ, तिम्रा मनमा जस्तो आउंछ उस्तै गर । तर म वाँचुनज्याल मेरै नगरमा आएर यसरी पहिलो दिन भिक्षा न माग । सबै भिक्षुहरूसँग सँगै महलमा जाशौं, त्यहीं सबैले भोजन गर्नु होस् । फेरि कयौं वर्ष देखि तृष्णामा डुबी रहेका मानिसहरूलाई वशनामृत पिलाउनु होस् । यस प्रकारको राजाको अनुरोधले गर्दा म राजदरवारमा जानु नै पन्यो । यद्यपि भ्रमणहरूमा राजा र रंकमा समभाव छंदैछ, जसको परिचय मैले घर घर भिक्षा मागी देखाई सकेको छु; तथापि अन्ध समभाव ठीक छैन । समभावको नाममा हठवादी पनि हुनुहुंदैन । बेकारमा मानिसको चित्त बुखाउनु ठीक छैन । मार्ग मध्यम हो । अतिवाद होइन । श्रेष्ठ पुरुषहरूको अनुरोधको पनि त केही मूल्य छ । यही दृष्टिले मात्र मैले राजा शुद्धोदनको अनुरोधलाई स्वीकार गरें । मानिसहरूले सोची देलान् कि गौतम बुद्ध जिद्दीवाल होइन, लकिरको फकिर होइन ।

अर्को कुरो यो छ कि म त्यहाँ एकपल्ट जानु नै पर्छ । फेरि यो

यो पनि हेर्नु परेको छ कि राहुल माता प्रति यस परिस्थितिले के प्रभाव पार्थो : यसमा सन्देह छैन कि उनलाई मैले ठूलो अन्याय गरें, उनको जीवनको रस चुसेर लिएं । तर जबसम्म यो संसारमा पाप रहिरहन्छ, त्यस बेलासम्म पापको चिकित्सा गर्नेहरूले यस प्रकारका कष्ट सहनु नै पर्ने छ, फेरि आफ्ना नाता कुटुम्बहरूलाई पनि कष्ट दिइने रहनु पर्ने हुन्छ ।

तर एउटी श्रीमतीले त यस्तो वैधव्यको लागि जहिले पनि तयार भइने रहनु पर्छ । यदि घरमा रही राजा भएर युद्धमा कदाचित मरिएछ भने, राहुल माताले यो कष्ट त सहनु नै पर्छ । साँच्चैको वीरले पनि यति मात्रै भन्न सक्ला कि अन्यायको लागि युद्ध गर्ने छैन । तर न्यायको लागि युद्ध गर्नु पर्नेो भने, उ मर्न पनि सक्छ । वीर पत्नी एउटीलाई रजोगुण युद्ध चिकित्साया यदि वैधव्यको संभावना छ भने यो श्रमण पन्थको सात्त्विक चिकित्साया पनि त्यही भयो भनेर के आश्चर्य ? एउटा साम्राज्यको लागि हजारौं वीरहरूको मृत्यु हुन्छ, हजारौं स्त्रीहरू विधवा हुन्छन्, हजारौं बाबु भाई, दिदी, बहिनीहरूको वियोग हुन्छ, हजारौं आमा, बाबुहरू पुत्रहीन हुन्छन्, हजारौं शिशुहरूका बाबुहरू मर्दछन् । यस्तो भएता पनि युद्धमा जाने वीरहरूलाई विदा दिएर फुल-माला पहिराई पठाउँछन् । अग्नि धर्म साम्राज्य स्थापना गर्नुको लागि संसारबाट पाप र दुःख हटाउनुको लागि युवकहरूले तथा महर्द्धिक (प्रतिष्ठित) हरूले गृहत्याग गरे भने, यसमा आश्चर्य नै किन ?

यसमा केही शंका छैन, कि राहुल आता बुद्धिमती छिन्, विदुषीछिन् । तिनले यो तत्त्वलाई बुझेकी छिन् अथवा बुझ्नु पर्दछ ।

तिनको विषयमा मलाई यति मात्र जान्ने उत्सुकता छ कि तिनी कसरी बसी रहेकी छिन् मेरो जीवनमा जुन क्रान्ति भयो, त्यस क्रान्तिबाट उनकी जीवनमा के प्रभाव पार्यो? मोह भए तापनि जुन यो सहज उत्सुकता थियो त्यो आज शान्त भयो ।

यही कारणबाट म प्रश्न छु कि, राहुल माता एउटी बीर पत्नी छिन्, बीर माता छिन्, बीर नारी छिन्, म महलमा जाने बित्तिकै सबै मेरो दर्शन गर्न आए, तर राहुल माता आइनन् । सबै भिक्षु संघको साथ मैले भोजन गरे, तर भोजन अर्पण गर्नलाई समेत राहुल माता आइनन् । मैले तिनलाई देख्न पनि देखिन । एक किसिमले हेर्दा तिनको यो आत्म गौरव ठीकै छ । किन भने म उनकै अपराधी हुं । गृहत्याग गर्नु उचित मात्र नभइ आवश्यक पनि थियो, तर त्यसरी चोर जस्तै भागेर जानुलाई उचित छ भनेर भन्न सकिन्न, अधिकाधिक त्यो आवश्यक भन्न सकिन्छ यति कै अंशमा त्यसको औचित्य छ । अन्यथा म त अपराधी नै हुं ।

उनको यो स्वाभिमान उचित मात्र होइन, आवश्यक पनि छ । यसबाट थाहा भयो कि तिनले सबै विषयहरूमा विजय प्राप्त गरिन् । बाहिर सहगामीनी नभएता पनि तिनी भित्रकी सहचारी भइरहिन् । उसंग मेरो मोह छैन तर दया छ । त्यसैले कयौं वर्ष पछि घर जाँदा पनि तिनी मेरो दर्शन गर्नलाई बाहिर निस्कनन् ।

म बुद्ध, जिन, अर्थात् अर्हत (निर्दोष) भइसकेँ, तर जबसम्म म यो शरीरमा भैरहन्छु तबसम्म यो शरीरको सम्बन्धबाट सर्वथा उदासीन हुन सकिदैन । गृहस्थ जीवनमा पतिको स्वरूपमा मैले तिनी

प्रति जुन अन्याय गरें, चोर जस्तै भागेर गएं, त्यसको नाम मात्र भए पनि प्रायश्चित्त गर्नु आवश्यक छ । यसको अतिरिक्त गौरवाशालिनी एउटी महिलाको गौरव रक्षा गर्नु पनि आवश्यक हो । त्यसैले अन्तपुरमा राहुल मातालाई दर्शन दिन (अर्थात् तिनको दर्शन गर्न) म आफैँ गएँ ।

अन्तपुर जानलाई राजा पनि म संग सवारी भएको रात्र भयो । फेरि सारीपुत्र तथा मौद्गल्यान दुई प्रमुख शिष्यहरू लगेको झनै रात्रो भयो । तर मैले यिनीहरूलाई भनेको थिएँ— राहुल माताले मसंग जस्तो किसिमको व्यवहार गरे पनि गर्न देउ, तिमीहरूले बीच-बीचमा कुरा न काट्नु । किनभने, तिनले राग प्रकट गरे पनि, द्वेष प्रकट गरे पनि, म यी दुवै परिस्थिति सहनलाई तयार भइरहेको छु । तर धन्य हुन्, ती देवी, तिनले न राग प्रकट गरीन्, न द्वेष । तिनले शिर मात्रै निहुरेर मलाई प्रणाम गरीन् ।

पहिले त मैले सोचें देवीले म माथि प्रतिशोध गरी होली । जसरी मैले तिनलाई उपेक्षा गरें, त्यसरी नै तिनले मलाई उपेक्षा गरी होलीन् । यदि उनको हृदयमा प्रतिशोधको भावना भएको भए तापनि रात्रो नै कुरा थियो । किनभने उनको त्यो उपेक्षाले मेरो पापको प्रायश्चित्त हुन्थ्यो । मेरो मनलाई पनि आनन्द हुन्छ । तर त्यस बेला राजाले भ्रम मिटाइ दिनु भयो ।

राजाले भन्नुभयो— भन्ते, मेरी छोरी (बुहारी) सारं गुणवती, तपस्विनी, त्यागशील, तथा पतिव्रता छिन्, जहिले देखि तिनले मेरो पतिले पहुँलो वस्त्र लगाउन थाले भन्ने कुरा सुनिन्, तब देखि तिनले

पनि राजसी वस्त्र छोडी पहेंलो वस्त्र लगाउन थालिन्, जहिले देखि गिनले मेरो पतिले दिनको एक छाक मात्र खान थाले भन्ने कुरा सुनिन्, त्यस दिन देखि तीनले पनि दिनको एक छाक खान लागिन् ।

जहिलेदेखि मेरो पतिले पलंगमा सुत्न छोडे भन्ने कुरा सुनिन्, त्यसदिन देखि तिनले पनि पलंगमा सुत्न छोडिन् । जहिले देखि तपाईंले गन्धमाला आदि त्यागे भन्ने कुरा सुनिन्, त्यहाँ देखि तिनले यी सबै थोक छोडी दिइन् ।

उनका ग्रामा बाबुले तिनलाई घरमा आउ, सेवा तहलका राम्रो प्रबन्ध गरी दिउंला भनी भन्न पठाए । तर तिनले उनीहरूको कुरामा केही ध्यान दिएनन् । राजाको कुरा सुनेर चकित भए । यो बेश नै भयो कि म बुद्ध भइसकेँ । नत्र राजाको कुरा सुनेर मलाई रुनु पर्ने थियो । मैले राहुल माताको खुबै प्रशंसा गरेँ । उपदेश दिएँ, त्यहाँबाट म आएँ । म नगएको भए सायद मैले उनको पति भक्ति तथा तपको तेजलाई धेरै बेर सम्म सहन गाह्रो पर्ने थियो ।

नारी, तिस्रो बन्धन कस्तो कोमल छ, परन्तु कति बलियो ? के यो बन्धन तोड्न सजिलो छ ? यदि मैले त्यस मध्यरातमा चोरले झैं लुकीछिपी गृहत्याग न गरेको भए, के तिस्रो यत्रो कोमल बन्धनलाई तोडेर म जान सकुंला र ? अन्यथा म असाधारण स्वरूप निष्ठुर हुनु पर्दैनथ्यो र ? तर त्यसदिन त्यो निष्ठुरत्व पनि के को आघारमा टिकी रहन्छ ? त्यस दिन मलाई यो थाहा नै थिएन कि म के को लागि गृहत्याग गरी रहेछु ।

यसरी एकतिर निष्ठुरताले खुट्टा अड्कने ठाउँ थिएन, फेरि अर्को

तिर स्त्रीको लागि पनि एउटा कर्तव्य छदं थियो, उनी माथि वैधव्यको वज्रपात हुने भय पनि भयो, यस्तो समयमा त्यो निष्ठुरता के मनुष्यत्वको अंग प्रत्यग हुन सकला र ? तिनको मनुष्याङ्गत्व मैले कसरी बुझेर लिने, फेरि बुझिएको भएता पनि देवीलाई म कसरी सम्झाउं ?

बीराङ्गानाहरूले मृत्युको सम्मुखमा जाने आफ्ना लोग्नेहरूलाई विदा दिन्छन्, तर तिनीहरूको सामुन्ने युद्ध विजय, राष्ट्र रक्षा आदि कर्तव्य राम्ररी दृष्टिगत भईरहन्छ । परन्तु मेरो अगाडि के छ र ? मेरो सामुन्ने त त्यस बेला (ससयमा) राम्रो सित लक्ष न देखिएको थिएन । मार्गको त कुनै कुरै नगरुं । अनि पुनः त्यस्तो अनिर्दिष्ट पथको भरोसाले प्रेम बन्धनलाई मैले कसरी छुट्याउं ? आज मैले जे जति प्राप्त गरेको छु त्यो त मलाई उस दिन थाहा भएको थिएन, अनि राहुल मातालाई कसरी सम्झाउने ?

पुरुषले नारीलाई थुन्ने कोशिस गर्छ, तर नारीले आफ्नो असाधारण योग्यताबाट ती झ्यालखानालाई पनि स्वर्ग बनाएर पुरुषलाई नै थुनी राखेका छन् । पुरुषले शक्तिको प्रदर्शन गरे, तर नारीले प्रेम तथा सहानुभूतिबाट शक्तिलाई पराजित गरेर पुरुषलाई आफूसित मिसाई (समिश्रण गरी) छाडिन् ।

आज यो राहुल माताको प्रचण्ड शक्तिको परिचय प्राप्त भयो । टाढै बसेर पनि राहुलको आमाले मलाई आफूसित बसालि राखिइन् । मैले उनलाई हराएँ, तर तिनीले मलाई कहिल्यै हराईनन् । नारीहरूको यस्ता प्रचण्ड सात्त्विक शक्तिलाई को पुरुषले मात्र सयकडौं प्रणाम नगर्ला ?

पापी मार आज कति दुर्दान्त भए, त्यति म कहिल्यै भएन ।
 त्यो जहिले बिपत्ति भएर आउछ, त्यस बेला एउटा कमिष्ट व्यक्तिले
 त्यसलाई सहजसित जित्न सकिन्छ; जुनबेला प्रलोभन भएर आउछ,
 त्यस समय जित्न गाह्रो भए पनि साधु एकजनाले उनलाई जित्न त्यति
 गाह्रो छैन । परन्तु जुनबेला त्यस्ले प्रेम वा कर्तव्य भएर केही महान
 कर्तव्यको मार्गमा बाधा दिन्छ, त्यस बेला भने उनलाई जित्न बुद्ध तथा
 जिनको लागि पनि त्यत्ति सजिलो छैन । यद्यपि अन्तमा बुद्ध वा जिनको
 नै विजय हुन्छ तर यसमा बुद्ध, जिन वा अर्हतहरूका शक्तिको पूर्ण
 परीक्षा हुन्छ । आज मेरो शक्तिको पनि त्यसरी नै परीक्षा भयो ।

Dhamma.Digital

युवक भिक्षु चाहियो

राजनैतिक साम्राज्य भन्दा पनि धार्मिक साम्राज्यको स्थापना गर्नु सारै कठीन छ । राजनैतिक साम्राज्यको स्थापनामा पशु तथा नरपशु सम्मले पनि काम दिन्छन्, उनीहरूलाई लठ्ठीको बलबाट पनि काम लिन सकिन्छ; तर धर्म साम्राज्यको लागि यस्ता सैनिकहरूले काम दिन सक्दैनन् । संख्या कम भए पनि धर्म साम्राज्यको लागि उच्चकोटीका सैनिकहरू नै विशेष उपयोगी हुनेछन् ।

खान नपाएका मानिसहरू भिक्षु भएर धर्म साम्राज्यको सैनिक कहलाइएमा त्यो धर्म साम्राज्य छिट्टै बिलीन हुन सकिन्छ । आज मलाई जुन सफलता प्राप्त भयो, अथवा प्राप्त भइरह्यो, त्यस्को अनेक कारणहरू मध्ये जनताहरूले प्रत्यक्ष देखिरहेको यो उदाहरण पनि एक हो । मैले यस्को लागि राज्य बैभव, सुन्दरी पत्नी तथा महान् कुटुम्बलाई त्यागे । जुन कारणको लागि मैले यतिको त्यागें त्यो कारण अवश्यमेव राजा होला भन्ने छाप यदि जनताको हृदयमा नभएको भए मेरो काम आधि त के कुरा चार खण्डको एक खण्ड पनि सिद्ध न होला । समाजको यो सूखंता देखेर मलाई सारै दुःख लाग्यो । तिनीहरूले कति नरात्रोसंग सत्यको परीक्षा गरी रहेको, तिनीहरूले वस्तुको परीक्षा गरेको होइन, परन्तु जुन जुन भाँडोमा ती वस्तुहरू राख्यो, त्यहि भाँडोमा मात्रै हेरी रहे । जुनको भाँडोमा राखी छोडेको भए तिनीहरूले विष पनि पिउथे

होला परन्तु माटोको भाँडोमा राखेको भए अमृत देखेर पनि मुख बांग्याउनेथ्यो होला । फूल चढाई राखेन भने देउतालाई पनि वास्ता गर्दैनन्, तिनीहरूको यो मूर्खता साँच्चै खेद जनक छ ।

तर खेद गरेर पनि के गर्ने ? यदि बँधले रोगीको मूर्खता प्रति खेद मात्र गरिरह्यो भने, रोगी मरेर जान्छ तथा बँध, बँध हुन सक्दैन । मैले जनता प्रति खेद मात्र गरिरहे भने जनताहरू नास हुन्छन् र म पनि तिर्थंकर हुनेछैन । अतः मैले यही निश्चय गरे कि मेरो साधु सेनाहरूमा घेरें भन्दा घेरें महर्द्धक युवकहरू ल्याउन परेको छ, यद्यपी बुढा तथा गरीबहरू आए पनि म रोक्ने छैन । यस्तो भए पनि जुन प्रभाव तथा काम महर्द्धकहरू तथा युवकहरू गर्न सक्छन् त्यस्तो काम गरीब तथा बृद्धहरूले गर्न सक्दैनन् । बुढाहरूसँग उत्साह तथा बल हुँदैन, त्यस्तै क्रान्तिको भावना पनि छैन । तिनीहरू शान्त र पवित्र जीवन मात्र बिताउन चाहन्छन् । तर एउटा तिर्थ स्थापनामा काम दिन सक्दैनन् । तिनीहरूले आफ्नो जीवनको विषयमा यस्तो विचार गर्लान्, कि गएको घेरें, बाँकी थोरै । अब यो थोरैको लागि यति मेहनत, काम गरिरहने किन ? अपवाद स्वरूप कोही बुढाहरूले पनि त्यस्ता काम गरेर देखाउन सक्छन् जुन काम युवकहरूले पनि गर्न सक्दैनन् । तथा जुन क्रान्तिको काम पहिले देखि गरी आएको छ, त्यस्तो काम बुढा भइसके पछि पनि गरी नै रहने हुन्छ तर यी सबै अपवाद मात्र हुन् । परीक्षा नदिइकन संचय गरी लिएको ज्ञानको केही निश्चित मूल्य न भएको जस्तै गरीबी-हरूको त्यागको पनि केही मूल्य छैन । परीक्षा नदिइकन पनि मानिस पण्डित हुन सक्छन् तर यस विषयमा केही भन्न सकिन्न । गरीबले

प्रलोभनलाई जहांसम्म जितेर लिन सक्छ, त्यो भन्न सकिन्न । आज कुनै खान नपाएका साधु संस्थामा आयो, तथा भोली केही प्रलोभन प्राप्त भयो भने अर्थात् वैभव प्राप्त भयो भने त्यो साधु छिटै त्यस्को बास हुन सक्छ । तर महर्द्धिकहरूले यस्तो विचार गर्लान् कि यसरी प्रलोभन देखाउन पर्यो भने भिक्षु किन हुने ? घरमा नै के कम छ र ? यस्तो दृष्टिबाट हेर्दा महर्द्धिक भिक्षुहरूको विशेष उपयोग छ ।

युवक र महर्द्धिकहरूको प्रभाव छिटै पुग्छ । बुढाहरू भिक्षु भए पनि मानिसहरू यसो भन्छन्— अ, बुढा भयो । संसारको कुनै काममा क्रियाशील छैन, कुनै काम गर्नु पनि सकेन, त्यसो भएर त भिक्षु बन्न गएको नि । गरीबहरू भिक्षु भयो भने संसारले यसो भलान् “हो, कंगाल भयो, घरमा खान पिउन केही पाएन, कमाउन तागत छैन, त्यसो भएर त भिक्षु हुन गएको नि ।

यद्यपी बुढा पनि सांच्चकै कर्मठ भिक्षु हुन सकिन्छ तथा गरीब पनि इमान्दार, प्रलोभन-विजयी, सच्चा भिक्षु बन्न सकिन्छ, त्यसैले मैले यो बुबै बुढा र गरीबहरू पनि जम्मा गर्छु, तर संघको गौरवको लागि यो आवश्यक छ कि यस संस्थामा अधिकाधिकसिता वैभव तथा विलासलाई त्याग गर्ने युवकहरू नै पूरा पूरै आउनु पर्छ । संघको यो गौरवले सेवा भक्ति बढेर आउँछ । महत्ताको छापले गर्दा मनुष्यहरूले जति लिई रहेछन् त्यति वास्तविकताले लिन सक्दैनन् ।

मलाई थाहा छ जनताको यो भूल तथा मूर्खता हो । यो भूल भएसम्म मैले पनि त्यही ढंगले काम लिनु पर्छ । यो मूर्खता समाप्त गर्नुको लागि पनि जनताको सामू जान अनिवार्य छ । यो भएसम्म यो

महत्ताको छाप पनि आवश्यक छ ।

यत्तिकै कारणले यो एक हृत्ताभित्र मैले सत्यको नदीमा आफ्नो दुबै कुटुम्बलाई बलिदान गर्नु पर्यो । जसरी सम्राट एक जनालाई दिग्बिजयको लागि केही न केही छल कपट काम गर्नु पर्थ्यो, त्यसरी नै मैले पनि गर्नु पर्छ । मर्मस्थलमा प्रहार गर्नु पर्ने मेरो यो सफलतामा मलाई हाँस्तु पनि मन लाग्छ, रुन पनि मन लाग्छ ।

हिजो म राजमहलमा भिक्षाको लागि गएको बेला नन्दकुमारलाई देखेर यस्तो मनमा लाग्यो यदि नन्द प्रव्रजित भयो भने सधको महिमा मात्र बढ्ने होइन, संघलाई एक असल सेवक पनि प्राप्त हुनेछ । नन्द साँच्चै कं संकोची बालक हुन् । संकोच नै भइ दिए पनि यदि उनले शिक्षा लियो भने अभिमानको कारणले गर्दा पनि उनले प्रव्रज्यालाई राम्ररी रक्षा गर्ला । यसरी नै बिभार गरी मैले आफ्नो हातको पात्र नन्दको हातमा दिएँ । नन्दले सोच्यो होला कि भगवान्ले पात्र लिएर मलाई फर्काउनु हुने छ, तर मैले उनलाई फर्केर जाउ भनी भनिन ।

जब नन्द मसँग महलबाट निस्केर आउँदा कुनै एक दासीले भन्यो, भय्ये, भय्ये । हेर, हेर, कुमार भगवान् सँग गइरहेको, वहाले संघको लागि लगिदिनु हुनेछ । नन्दको स्वास्नीले त्यसबेला झ्यालबाट हेरेर भनिन्, आर्यपुत्र, छिटो फर्क । त्यसो भए पनि मैले आफ्नो हृदयलाई ढुंगाठानी, त्यसबेला नन्दलाई भने— नन्द तिम्रो साँच्चैकं शक्तिदान् रहेछौ ।

नन्द— कसरी भन्ते ?

मैले— बुद्धको पात्र तिमिले राजमहल देखि बिहारसम्म ल्याउन

सक्यौ, घति टाढा देखि बुद्धको पात्र ल्याउने बल श्रमणसँग बाहेक ग्रह कससँग पनि हुँदैन ।

नन्द- केवल चुप लागेर सुनी रहे ।

मैले- नन्द, तिमी के विचार गरी रहेछौ ? त्यो शक्तिको उपयोग गर्ने विचार छ ? अथवा त्यो शक्तिलाई खेर पठाउने इच्छा ?

नन्द- भन्ते त्यो शक्तिको उपयोग गर्ने इच्छा छ ।

मैले- त्यसो भए यसको लागि प्रव्रज्या लिनु पर्छ । के तिमी तयार छौ ?

नन्द- (प्रलि सोचेर) भन्ते म तयार छु । यस किसिमले नन्द-लाई प्रव्रजित गरें ।

मलाई थाहा छ, नन्द नव-विवाहित छ । तसर्थ नन्दको स्वास्नीको लागि केही अन्याय भयो, तर विश्वकल्याणको लागि व्यक्तिको बलिदान आवश्यक छ । राहुलको शिक्षा पनि आज विचित्र ढंगले सम्पन्न भयो । आज म राजमहलमा जाँदा राहुलको आमाले राहुललाई यस्तो कुरा सिकाई पठाइन्- तिमीले आफ्नो बाबुसँग आफ्नो अंश माँग ।

राहुलले भन्यो- भन्ते, हजुर मेरो बुबा हुनुहुन्छ, बुबाको तर्फ-बाट मलाई अंश पाउनु पर्छ ।

मैले सोधे - तिमीले आफ्नो बुबाको अंश लिन सबछौ र ?

राहुल- सबछु, भन्ते ।

मैले- हुन्छ, त्यसो भए रक्षा गर, यो श्रमण प्रव्रज्या नै मेरो अंश हो । तिमीले पनि त्यो लेऊ । सारिपुत्र, राहुललाई प्रव्रजित गर ।

यस तरिकाले राहुललाई पनि एक किसिमले अपहरण गरें, तथा उनको जीवन विश्वकल्याणमय यज्ञको निम्ति प्रयोजन गराई दिएं ।

विश्वकल्याणको लागि जति स्वयं सेवकहरू मलाई चाहिएको थियो, त्यस्को लागि यस्ता अपहरण मलाई आवश्यक थियो । यद्यपि यति प्रारम्भमा अपवाद स्वरूप भएका थिए । अब यस्ता अपवादलाई अन्त नगरी भएन । अर्थात् अन्त नै गर्नु पर्यो ।

संध्याकालमा राजा शुद्धोदन म कहाँ आएर भने ।

भन्ते— म हजुरसँग एउटा वरदान माग्छु ।

मंले— राजन, भिक्षु एउटाले, राजा एक जनालाई के वरदान दिन सक्ला र ?

राजा— भन्ते, जुन, जुन सक्नु हुन्छ, उचित हो, त्यही नै वरदान माग्छु ।

मंले— हुन्छ, त्यसो भए भनी बक्सियोस् ।

राजा— हजुर प्रव्रजित भएकोले मलाई दुःख भयो । नन्द प्रव्रजित भएकोले त्यो भन्दा पनि सहनै न सक्ने गरी दुःख भयो । अहिले राहुल प्रव्रजित भएकोले मेरो हृदय नै छिया छिया भयो ।

भन्ते— पुत्र प्रेमले मेरो छालाबाट मासु, नसा छिडेर नसाबाट हाड छिडेर छाप गरी दिनु भयो । अब देखि माता, पिताको आज्ञाविना अथवा अनुमति बिना प्रव्रजित गर्नु हुन्न भनेर एउटा नियम बनाई दिनु भयो भने सारै राम्रो हुने थियो ।

मंले— राजन यस विषयमा नियन्त्रण छिट्टै गर्नु पर्ने हो । मंले चाँडै गर्ने भनेर पनि सोचिरहेको छु । यस्तो भए पनि यति त स्मरण

गर्नु नै पछ कि जबसम्म यस प्रकारको श्रेष्ठहरूको बलिदान हुन सक्दैन, त्यस बेलासम्म विश्व कल्याण अथवा समाज सेवा पनि हुँदैन र गर्न पनि सकिँदैन ।

राजा- भन्ते, यदि हजुरले यस प्रकारबाट घर विगार्नु भयो भने, हजुरलाई कसैले पनि प्रेम गर्ने छैन । सबै डराइरहने छन् । यसरी भयंकर बन्नु भन्दा कदाचित सन्नाह हुनु बेश । यस प्रकारबाट तीर्थंकर अथवा जनसेवक बन्न सक्दैन । भन्ते यसरी गर्नुस, जसरी हजुरबाट संसार निर्भय हुन्छ । आज हजुरलाई देखेर आइमाईहरू डराइरहेका छन् । हजुरले, तिनीहरूको लोग्ने र वच्चाहरूलाई छोसेर लगिदिनु होला भनेर डराइरहेका छन् । फेरी हजुरले वच्चाको बाबु र जवान लडकाहरू फकाई लगी दिनु होला भनेर पनि बुढाहरू डराइ रहेका छन् । के यस्तो भयपूर्ण वातावरणमा सेवाको काम हुन सक्ला र ? हजुरको तीर्थ के लोकप्रिय हुन सक्ला र ?

मंले- राजन, हामीले धेरै ठूलो महल बनाउनलाई पहिले तल देखि जग खन्नु पर्छ, छाना माथि रहन्छ तर प्रारम्भिक कार्य तल देखि शुरू हुन्छ, यस प्रकारले लोक हितको काम गर्नलाई पहिले लोकविरोध सहनु पर्छ । त्यसकारण क्रान्तिकारी बुद्ध डराउँदैन । जगको काम सिद्धियो भने, जस्तो कामको दिशा पनि बदलिन्छ, त्यसरी नै क्रान्तिकारी जनमोक्षको काम पूर्ण भइसक्यो भने, त्यसको दिशा पनि बदलेर जान्छ । किन भने प्रारम्भिक काम सिद्धियो । त्यस्तो भए पनि एउटा कुरा राम्ररी ध्यानमा राख्नु पर्छ । तपाईंले मात्र होइन, समाजले पनि राख्नु पर्छ । जुन जुन वस्तुको प्रशंसा हामीले गरी रहेका छौं, ती पदार्थले

हामीलाई आकर्षण गरिनै रहने छन् ।

यही हामीले त्यस्को पूति गर्नु परेमा हामी क्षुब्ध हुनुहुँदैन ।

राजा- भन्ते, यस्को मतलब के हो ?

मैले- मेरो संघको आज गुण वर्णन गरिरहेका छन्, मेरो कुरा आज मानिसहरूले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन्, त्यस्को सुविधा र सम्मानको पनि स्मरण गरिरहेका छन्, त्यस तर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, तिनीहरूको कुरालाई यथाशक्ति जीवनमा ल्याउने कोशिश गरिरहेका छन् । यी सबको मुख्य कारण त्यही हो, मेरो संघमा घेरै महद्दिकहरू वैभवलाई त्यागेर आएका तथा युवक अवस्थामा लिनु पर्ने सुख छोडि यसमा सामेल भएका (हुन आएका) छन् । यसलाई देखेर बुनियाँले विचार गर्यो कि यदि यो संघमा कुनै महत्त्व तथा कल्याणकारकता नभएको भए घन, वैभव, तथा उमेरको आनन्द त्यागेर त्यसमा शामिल किन भइरह्यो होला ? राजन, यो कुरा ठीक छ कि छैन ?

राजा- ठीक छ भन्ते, ठीक छ ।

मैले- राजन, अब तपाइ आफैले विचार गरी हेर्नुस्, मेरो संघमा त्यो महद्दिक युवकहरू के आकाश अथवा जमीनबाट उत्रेर आउलान् त ? जुन संघमा महद्दिक युवकहरू भइरहेछन्, त्यही नै राज्रो भनेर बुनियाँले सम्झिन्छन्, तपाईंहरू जस्तै ठूला बडा महद्दिकहरूले पनि यस्तै प्रकारबाट संघको परीक्षा गर्नु हुन्छ । तर संघको यही नै विशेषताको लागि तिनीहरूको केही सामग्री लियो भनी फेरि तिनीहरू नै क्षुब्ध हुने छ । संसार कति स्वार्थी छ भने उनले, आफ्नो प्रशन्नताको

भाग संघे अर्काको कांघ माथि अड्याई राख्ने विचार गरिरहन्छन्, तर यस प्रकारबाट सबैले यही विचार गर्यो भने, कसले लाभ उठाउन सक्ला र ? यसको लागि उचित कुरा के भने, केही पनि न मान्ने । जुन वस्तुको आवश्यकता हामीले हेरिरहेकाछौं त्यसको पूर्तिको लागि सबैले सहयोग दिइरहुनु पर्छ ।

राजा— तर भन्ते, यस प्रकार मान्ने काम कसले गरिरह्यो ? के, कोही तपाईं कहाँ आएर भन्यो र ?

मैले— राजन, यस्ता काम कुरोको लागि बचनबाट माग्दैनन् । आफ्नो व्यवहारबाट गराई देखाउँछन् । जुन वस्तुको तपाईंले आदर गरिरहनु भएको छ, पूजा गर्नु भएको छ, प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, त्यो वस्तु तपाईंलाई चाहियो वा तपाईंले माग्नु भएछ भनेर बुझिन्छ । संसारले हाज्रो संघलाई जुन किसिमबाट परीक्षा गरि रहेछन्, जुन देखेर उनले मेरो सत्यलाई लिन खोजिरहेका छन्, त्यही कारणले संघमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । संसारले यदि आफ्नो आँखा राम्ररी ठीकसँग राख्न सक्थ्यो भने, उसले सत्यलाई आफ्नो विवेक बुझिले सोच्ने कोशिस गर्यो भने रिद्धि, तिद्धि वैभवलाई सत्यको परीक्षक गरिएन भने, अनि मैले पनि कर्मिष्ठको दृष्टिले मात्र संघमा मानिसहरू भरती गर्नु पर्ला, महर्द्धिक आदिको विचार गर्नु पर्ने छैन । मसँग यो इच्छा पनि छैन तथा भरखरै विवाह गर्ने आइसाईहरूलाई आफ्नो लोग्ने विना जीवन विताउन पर्ने अर्थात् वैधव्यको कष्ट सहनु पर्ने पनि छैन । तर के गर्ने, संसारले नै मलाई विवश बनाइ राखेका छन् । संसारको यस प्रकारको कामले नै धर्म संस्था भित्र पापको विड राखी दियो । धर्म संस्थालाई

दम्भ, अन्ध विश्वास तथा भौतिक वैभवको केन्द्र बनाइदियो । यद्यपी न यो विउलाई राख्ने छैन तर संसारले प्रारम्भमा अलि धेरै मात्रामा यसलाई आवश्यक बनाइदियो ।

राजा— भन्ते, हजुरले ठीक भन्नु भयो । अब मैले आफ्नो भूललाई सम्झे ।

मैले— राजन, यो खास तपाईंको मात्र भूल होइन, यो जनताको साधारण रोग हो । उनीहरूले आफ्नो रोगको प्रायश्चित गर्नु नै पर्ला ।

राजा— तर भन्ते, मैले हजुरलाई हराएर नै आफ्नो रोगको पूर्ण प्रायश्चित गरि सकें । हजुर सबै राजकुमारहरू भन्दा बुद्धि भएका, ज्ञान भएका ठूला व्यक्ति हुनुहुन्छ । यो कुरा आज मैले मात्र नभई, सबै संसारले मानिरहेका छन् । तर प्रायश्चित स्वरूप यस्तो अमूल्य निधि दिएर पनि आज नन्द तथा राहुललाई किन लग्नु पर्यो ?

मैले— राजन, मेरो अमूल्य निधित्वको पूर्ण परीक्षा जबसम्म हुँदैन, तबसम्म संसारले मेरो जीवनको महत्त्व बुझ्दैनन् । आज वचनबाट अमूल्य निधि भन्दा भन्दै पनि जनताले यस्तै भन्न सक्छ— श्रमण गौतम पक्षपाती हुनुहुन्छ । उनले संसारको घर बिगारी रहेछ । किन्तु आफ्नो घर विग्रला भनेर उनले आफ्नो घरको कोही मानिस लिएनन् । संसारको दृष्टि यति तीक्ष्ण र विषमय छ कि नन्दलाई मात्र लिईदा पनि, यसै भन्न सक्छ, श्रमण गौतमले नन्दलाई मात्र लियो तर आफ्नो बच्चालाई लिएन । आफ्नो बच्चाको बाटोमा कांडा भिकि दिए । श्रमण गौतम, गृहत्यागी भए पनि के ? आफ्नो बच्चाको स्वार्थ रक्षा

गर्नको लागि, आपनो कुल बसाउनको लागि अब पनि उनले कोशिश नै गरिरहेकै छ । राजन, निन्दा चाहे नभएकै होस्, चाहे भएकै होस्, पानीमा परेका तेल जस्तै छिट्टै फिजिएर जान्छन् । यो निन्दाले मेरो अमूल्य निधित्व हावामा उडाइ देला, तथा आज जस्ले बाहिर जति निन्दा गरिरहेका छन् त्यो भन्दा पनि बशगुना बढी निन्दा त्यसवेला अवश्य गरिरहनेछन्, जहिले सम्म मैले नन्द तथा राहुललाई लगिदैन । संसारले हृदय व्यथा पढ्न सक्दैन, उसले त आपनो काम हेरेर मात्र कल्पनामा बोडिईरहेका छन्— तथा जहाँ उसको स्वार्थ छैन, त्यहाँ उसले कसैको हित सुख कहिले स्वीकार गर्छ, कहिले धिनीहरूको दोष खुट्ट्याउने कोशिश गर्दा गर्दै थाकेका हुन्छन् तथा दोष पत्ता लगाउन नसक्ने भई रहन्छ ।

राजा— हजुरले ठीकै भन्नु भयो भन्ते, आज जस्तो मेरो आपनो घर विप्रियो, त्यस्को दोषी हजुर होइन, दोष संसारको हो, समाजको मूर्खताले गर्दा हो । मैले हजुरलाई जुन दोष दिएं त्यसको लागि मलाई खेद भयो । अब मैले आपनो दोष फर्काई लिनेछु । हजुरको जे मनमा लाग्छ त्यसरी नै गर्नुहोस् ।

मैले— राजन, मैले यो नियम त बनाइ सकें, अबदेखि आमा, बाबुको आज्ञा बिना कसैलाई पनि प्रव्रज्या दिनु हुन्न । यो नियमबाट छिटै काम लिने छ । हो, यदि तपाईंले न भन्नु भएको भए, यो नियम चार दिन पछि मात्र बन्ने थियो होला ।

राजाले बिदा लिएर गइसके पछि मैले यो नियम बनाई दिएं । यो राम्रो नै भयो । बढाई त्यति मात्र दिनु पछि जति बिदा रोगीलाई

बमन नहोत् । यदि मैले यस प्रकारको नियम छिट्टै न बनाएको भए, समाजरूपि रोगीहरू छटपटाई उनीहरूले मेरो शीर्षक नै बमन गर्दें होला ।

जातिय कुल प्रति प्रहार

स्वयं सेवकहरूका सेनाहरू निकै भेला भइरहेका छन् । भिक्षु संघमा शाक्य कुमारहरू पनि फौजका फौज वृद्धि हुंदै छन् । साथ साथै भेरो जिम्मा तथा भार पनि उत्तिकै बढ्दै छन् । संघमा साँच्चै कं त्यागीहरू चाहिन्छन् । अहंकार नभएको, अभिनय नभएको, तथा तृष्णा नभएका आदि । तर भिक्षुहरूसँग पहिले त जस्तो दुर्गुण थिएन कि जस्तो लाग्छ, तर आजकाल त भइरहेका छन् । कुनै फूलको विरुधालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सान्यो भने, त्यो विरुधा पहिले त ओइली गएको जस्तो देखिन्छ, तर फेरि त्यो फूलको विरुधा पहिले जस्तो राम्रो भएर पलाएर आउँछ, दुर्गुणरूपी विष वृक्षको पनि यस्तै दशा हुन्छ । गृहस्था श्रमलाई हृदय देखि पर्याकेर श्रमण हुन्छ भनेर हृदयमा राख्दछन् । पहिले त दुर्गुण मरे जस्तो हुने, पछि फेरि पहिले जस्तै पलाएर आउने हुन्छ । संघमा जुन गरीब र दुःखीहरू छन् तिनीहरू आइरहने गर्दछन् तथा आफ्नो पहिलेको जीवन भन्दा पनि भिक्षु जीवनमा आराम आराम रहेछ भनेर यसमा सम्मिलित हुने गर्दछन् । फेरि जो चाहिँ धनी, विद्वान् आइरहेका छन् त्यस्ता पनि आफ्नो त्यागको पैचो र अहंकारको पूजा ग्रहण गर्ने प्रयासमा छन् । आदर, यश तथा नाम एवं किर्तिका लागि मर्न सम्म पनि तपस्पर छन् । आज जो भेरो चरणमा श्रद्धा युक्त छन् । उनीहरूबाट नै भेरो आर्जन माथी आफ्नो हक सिद्ध गर्न आफ्नो पूर्ण

शक्ति संचालनार्थं कोशिशमा छन् । यस्तो अन्याय-फलबाट संघमा साधुत्वको अभाव तथा विक्षोभको रूप सृजना हुनेछ । यी महर्द्धिकहरू तथा कुलीनहरूले भोली यही हैरान दिने गर्दछन् ।

अस्ती शाक्य राज भद्दिथ तथा अनुरुद्ध, आनन्द, भृगु, किम्बिल, तथा देवदत्त आदि शाक्य युवकहरू दिक्षित हुन लाई म कहाँ आउँदा, मेरो मनमा यस्तो विचार आयो । तसर्थ मैले उनीहरूको परीक्षा लिने विचार गरें । शाक्य युवकहरू सँगै उनीहरूको सेवक उपाली नाम भएका एउटा हजाम पनि रहेछ, त्यो तिनीहरू भन्दा उमेर र बुद्धीमा जेठो रहेछ । उनलाई नै पहिले श्रमण गर्ने र जेठो गर्ने विचारले मैले उनीहरूलाई सोधे- शाक्य पुत्रहरू ! तिमीहरू मध्ये पहिले कसलाई दिक्षा दिऊँ ?

हजुरले जसलाई उचित देख्नुभयो उसलाई दिक्षा दिइ बक्स्योस्, ।

पहिले दिक्षित हुनेको नाम तिमीहरूलाई थाहा छ र? थाहा छैन, भन्ते !

त्यसो भए सुन । श्रमणहरूको आफ्नो प्रथा छ, जो चाहिँ पहिले दिक्षित हुन्छ, त्यो चाहे उमेरमा कान्छो भए पनि जेठो मानिन्छ र पछि दिक्षित हुनेहरूले उसलाई जेठ मान्ने छन् अथवा जेठ सम्झनु पर्छ । जसरी गृहस्थाश्रममा दाजुको आदर भाइले गर्नु पर्छ, त्यसरी नै पछि दिक्षित हुनेहरूले पहिले दिक्षित भएकोलाई आदर, सत्कार, गर्नु पर्छ, तिमीहरूमध्ये जो पहिले दिक्षित हुन्छ, त्यसलाई आदर, सत्कार ग्रहण गर्नु पर्छ ।

अब के बन्धी ? शाक्यपुत्रहरू पहिले कसलाई विक्षित गर्ने हो ?
हजुरले जसलाई उचित देखनुभो त्यसलाई विक्षित गर्नुस् ।

तिमीहरूसँग जाती घमण्ड त छैन होला, होइन ? महर्द्धिकत्वको
मद त छैन होला, होइन ? तिमीहरूले भ्राफु-भ्राफंलाई शुद्ध मानिस
भनेर देख्यो कि देखेनो ?

देखि सक्यो भन्ते ।

तिमीहरूको त्यो सेवक उपाली हजामलाई नै मंले विक्षित
गराएर उनलाई विक्षामा तिमीहरूको बाजु गराई दिएमा तिमीहरूले
उनलाई विनय तथा आदर सत्कार प्रसन्न मनले गर्न सक्यो कि सकतैनो ?
सकलाउ भन्ते हुन्छ । त्यसो भए अब देखि उनी नै तिमीहरूको बाजु
भए ।

यसपछि मैले पहिले उपालीलाई नै विक्षित गरी दिएं । अस्तित्व
देखि मैले ध्यानपूर्वक रात्ररी हेर्दैछु कि शाक्यपुत्रहरूले उनको विनय
तथा आदर सत्कार गर्दा रहेछन्, तर देवदत्त एक जनाले मात्र उनको
सेवा गर्नलाई संकोच मान्दैं छन् । मैले यस्तो देख्दैछु कि कुनै न कुनै
दिन यो देवदत्त नै संघको लागि बिपत्ति सिद्ध हुन सक्ने छ । देवदत्तसँग
नाममोहको आशा त अधिकाधिक नै छ । म दृष्टिगोचरमा रहँदैछु कि
यदि देवदत्तको आफ्नो हकमात्र चलेको भए, उसले सबै भिक्षुहरूको
पात्रमा “देवदत्त” “देवदत्त” भनेर लेख्यो होला मैले यो पनि देखी
रहेको छु कि जुन जुन आफ्नो बोटमुनि उनी बस्थे ती आफ्ना बोटहरू-
मा समेत धेरै जसो “देवदत्त” “देवदत्त” भनेर उस्तै लेख्ने गर्दथ्यो ।
आफ्नो आशान बरिपरि उनले यसरी संकेत गरी राखेका थिए कि हेर्ने

व्यक्तिहरूले देहनासाथ यो देवदत्त बस्ने आशान भनेर थाहा पाउँथे । उसले कूचो लगाउँदा पनि यस्तो ढंगबाट कूचो लगाउँछ, कि मानौं पृथ्वीको माथि पनि देवदत्त भनेर लेखिरहेछ । देवदत्त शब्दको प्रयोग एक दिनमा बीस, तीस पन्ट भन्दा पनि बढी श्लोकद्वारा अनेक अर्थ लगाई रहनेछ । पानी परिरहेको बेलामा पनि पानी पर्यो नभनीकन देवदान भइरह्यो भनी भन्दो रहेछ । यसले गर्दा उ विस्तारै ईश्वरवादी पनि हुँदै गइरहेछ । जसले गर्दा देवदत्त शब्दको प्रयोग गर्न अवसर प्राप्त हुँदो होला । भन्दै छ, सबैको हित सुख गरिरहने देवदत्त नै हो । अर्थात् देवले ईश्वरले नै गरी राखेको हो । उनले सारीपुत्र, उपाली आदिको अतिक्रमण गर्ने इच्छा गरिरहेका छन् । अस्ति नगरमा भिक्षाको लागि जाँदा कुनै एकजना व्यक्तिले सोधे छ । यिनीहरू कस्तो संघका हुन् ? कसबाट भ्रूजना भएका हुन् ? अनि देवदत्तले भन्यो, यिनीहरू हाम्रा भ्रमण संघका हुन् । मानिसहरूलाई मध्यम मार्ग देखाउनको लागि हामीले यो संघ बनाएका हौं भनेर जवाफ दिए । अर्को भिक्ष एक जनाले उत्सिखेरै यसरी उत्तर दिए, यिनीहरू भगवान् बुद्धका संघ हुन् । भगवान् बुद्धले राज वैभव, त्यागेर छ वर्ष सम्म तपस्या गरेर यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नु भयो, हामी वहाँ तथागतका नै शिष्यहरू हौं : वहाँ भगवान् बुद्धको मनमा प्राणी मात्रको कल्याण गर्ने इच्छा छ । वहाँले ठूला बडा, साना सबै प्रति प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ । र मध्यम मार्गको प्रचार पनि गर्दै हुनुहुन्छ ।

भिक्षुहरूको उत्तर सुनेर मानिसहरूले यसरी मनमा सोचे, कि यो संघको कालमा कुनै एक असाधारण महान् पुरुष अवश्य नै हुनुपर्छ ।

जसको छायानुशरण गरेर हामीले राज्य वैभवको मुख भन्दा पनि बढी मुख प्राप्त गर्न सकौं । किन्तु देवदत्तको उत्तर सुनेर यसरी मनमा सोचन सकिन्छ कि यो संघ अनायक हो, यस्को मुलाधारमा कुनै असाधारण व्यक्ति छैन । देवदत्त जस्ता दुई चार युवकहरूले यस्तो पसल थापेर सबैलाई अतिक्रमण गर्ने सोचाइले संघलाई विनास गरिरहेको छ । यद्यपी शब्दको दृष्टिले हेर्दा खेरी सारं नै सानो कारण हो परन्तु शब्द भेदले हेर्दा खेरी जनता प्रति कस्तो प्रभाव पर्ला त्यो आकाश र पाताल समान छ । शाक्यहरू मध्ये कति मानिसहरू प्रव्रजित भए, तिनीहरू मध्ये यी देवदत्त मात्र यस्ता व्यक्ति हुन् जसले न्याय-अन्याय, भ्रौचित्य अनौचित्यको ख्याल नगरी आफ्नो त्यागको एक-एक पैसाको फल ध्याजबाट ब्याज समेत प्रतिदिन उठाई रहेका छन् । तर उसले एक दिन न एक दिन महसूस गर्लान् कि यत्रो फल प्राप्त गरिदा पनि उनलाई केही प्राप्त भएन । मानिसहरूको मन प्रति उसले महत्त्वको छाप लगाउने इच्छा गरिरह्यो तर त्यसले गर्दा लघुत्व तथा घृणा मात्र प्राप्त गर्दछ ।

तर उपालीको स्वभाव देवदत्तको भन्दा निकै शुशील छ । उसको महत्त्वाकांक्षा सांख्यिकीको आध्यात्मिक छ । यसले मेरो सिद्धान्त पनि राम्ररी सिकेर लिने कोशिश गरिरहेको छ । राम्ररी अध्ययन गर्दछ । सारं विनित पनि भइ रहेछ । जातिभेद त उसंग छंदै छैन । नाम, मोह, पनि छैन, उनी एक दिन अवश्य पनि महान्, विद्वान् हुने छन्, तथा मेरो साहित्यलाई राम्रो संरक्षण गर्लान्, तथा अर्हत पनि हुनेछ ।

आनन्द एक विचित्र प्रकृतिका युवक देखि रहेछ । कहिले

रिसाई रहने, कहिले संतोष पनि भइरहने, यस्तो भए पनि त्यस्को हृदयमा संघको विषय धेरै नै अनुराग तथा प्रेम छ । यस्को उत्तेजन स्थायी जनक छैन, उ यस संघको एक प्रमुख व्यक्ति हुनेछ । तर उसको आत्तिनु तथा उत्तेजन शीलले गर्दा प्रमुख व्यक्ति भए पनि मेरो धेरै नै सेवा, टहल गरिने भएता पनि लाञ्छित हुने छ ।

यो जो शाक्यहरूको राजा भद्रिय हो, त्यो सारै नै निर्दोषी देखिन्छ, हिजो एउटा भिक्षु म कहाँ आएर भन्यो । भद्रियले एकान्त स्थानमा बसेर उदान पढिरहेको छ । अहो ! कस्तो आनन्द । कस्तो सुख ! मैले भद्रियलाई सोधे— भद्रिक, के तिमिले सांच्चं नै त्यसरी उदान पढिरहेको हो ? (हर्ष प्रकट गरी रहेको हो ?)

भद्रिक— हो भन्ते, जब देखि म भिक्षु भएँ, तबदेखि मलाई सारै आनन्द र सारै निराकुलता अनुभव भइरहेको छ । म राजा भएको बेला डर मात्र लाग्ने, जब रात पर्छ, अनि राती निद्रा न लाग्ने, किनभने, शाक्यहरू निकै घमण्डो र जोशीला भिए । कहिले को रिसाउने कसलाई के थाहा ?

फेरि कसैले साधारण कारणबाट छल-कपट अथवा जे गरेर पनि मेरो घन खोस्न आउला, प्रजाहरूको विद्रोह भाव निस्कीएला भन्ने इत्यादि आशंकाते भन्ते, म रात दिन बेचैनी भइरन्थ्येँ, स्वादिष्ट भोजन पनि रस न भए जस्तो भइ रहने । कोमल शंय्या पनि काढेकाँडा भएका वृक्ष्यान जस्तो रहेछ । आफु भन्दा ठूला ठूला राजाहरू प्रति पनि इर्ष्या भइरहने, कहिले, काहीं तिनैहरूलाई टाउंको निहुँराउन लगाउने प्रयत्न गरी रहनु पर्ने, वैभव सिद्ध पनि नरकको दुःख तथा कारागारको

पराधिनतामा भोग गर्दै थिएँ । तर आज यहाँ आएर, भन्ते, कसैको पनि भय छैन । म अरुण्यमा पनि, शून्यगारमा पनि, नगरको बाहिर पनि, साँच्चै के निर्भय अनुद्धिगत तथा निश्चिन्त भइरहेको छु ।

मैले— भद्रिक, तर के तिमिले यस कारणको विचार आएन र ? पहिले जुनसुकै कामको लागि पनि मानिसहरूले तिमी मुख ताकि-रहेको हुन्थ्यो, अब तिमिले अरुको मुख हेरी रहनु परेको छ । भिक्षाको एक-एक टुक्रा रोटीको पनि विचार राख्नु परेको छ, जुनसुकै काम पनि आफ्नो हातले गर्नु परेको छ । अरुको सानो-सानो काम, सेवा पनि गर्नु परिराखेको छ । यति मात्र होइन, अरुको दोष पनि सुनिरहनु परेको छ । प्रिय भए पनि, वा अप्रिय भए पनि, मन परे पनि, न परे पनि, आफ्नो दोषको आलोचना सुन्न पर्ने भइ राखेको छ । यस्मा के तिमी मन खिन्न भएन र ? बिघ्नेन र ?

भन्ते, कहिले काहीं यस्तो निःसार विचार आउने गर्थ्यो तर त्यो आफ्नो निस्सारता प्रकट गर्नलाई नै आइरहेको छ, तसर्थ खेद भएन ।

पहिले त म संग राज घमण्ड थियो, अतः कसैको पनि आलोचनाले मलाई अपमान विदित हुन्थ्यो, तर जब देखि हजुरले मलाई मैत्रीभावको पाठ पढाउनु भयो, त्यसवेला देखि मलाई सेवाको आनन्द नै विदित भएर आयो । स-सानाहरूको सेवा गर्दा खेरी मलाई यस्तो विदित हुन्छ, आमाको स्मरण गरी जस्तै आफ्नो वच्चाको सेवा गरेर आफुलाई अपमानित वा तुच्छ सम्झगर्दन, वरु गौरव नै अनुभव गरी रहन्छ । ठूलाहरूको सेवा गर्दा खेरी मलाई यसरी नै विदित हुन्थ्यो,

जसरी बालकले आपनो बाबुको सेवा गरिरह्यो । भन्ते, अपमान त्यही नै विदित होला, जहाँ आपनो मनमा घमण्ड रहन्छ, अर्को पनि एउटा कारण छ, भन्ते, पहिले न राजा भएको बेला मैले केही सानो काम गर्यो भने मानिसहरूले मलाई लघु, दीन, वा कंजुस सम्झी, मेरो निन्दा गर्ने गर्थे; तर अब त्यही कामबाट मलाई सेवाभावी विश्व प्रेमी विनीत सम्झी प्रशंसा गर्छन् । यसो भएपछि मलाई कसरी अपमान विदित होला र ? मानिसहरूले मान, अपमानको विचार संसारको दृष्टिमा माथि जानेलाई गरि रहेका छन्, जब संसारको दृष्टि नै आफ्नो बिलयमा परिवर्तन हुन्छन् त, तब अपमान हुने नै बन्द हुन्छ । फेरि त्यसको चिन्ता किन गर्नु पर्यो र ?

बाँकी आलोचना—आलोचनाले गर्दा नै त मैले यो तत्वलाई बुझेर लिएं तथा आज मैले आफुलाई एक राजाको भन्दा पनि अधिक सुखी सन्तुष्ट तथा समुन्नत सम्झी रहेको छु ।

मैले—साधु । साधु । भद्रिक, तिमिले सुखको बाटो खोजेर लियो, बुझेर लियो, गौरवको मर्मलाई बुझेर लियो । आफ्नो जीवन सफल गरी लियो । यस प्रकारबाट भद्रिक साँच्चै कं साधु बन्यो । तर राहुलसंग अहिलेसम्म पनि साँच्चै कं साधुता छैन । त्यो मेरो पुत्र हो । संभवतः यस्ता कारणबाट नै उनको साधुतामा बाधक भइरहेको छ । उसको ठूलो दोष के भने, झुठा क्रुरा गर्ने, मेरो समक्ष पनि उसले आफ्नो हृदय खोलेर नभन्ने, मैले उसको दोष देखाइकन अनिरहंदा पनि स्वीकार गरिएनन्, कुनै न कुनै निहुं राखी झालटाल गरी रहने । कहिले काहीं मैले उसको केही दोष यस प्रकार दर्शाई दिएँ कि

उनले निहुं राख्न नै नसकोस, अथवा उसको छल-कपटको निःसारता भनीदिदा पनि उसले आफ्नो पश्चाताप प्रकट गरिएन । फेरि कहिले, काहीं यस्तो शब्द प्रकट गरी दिएको छु कि, मानो पश्चाताप प्रकट गरेर पनि मेरो प्रति दया राखी रहने, जसको अर्थ वा भाव पश्चाताप भई दिएन । उ यस्तो सानो बालक कि उसलाई यति पनि थाहा छैन, जो सुकं मानिसहरूले पनि आफ्नो एउटा रौं मात्र हत्याए पनि तथागतलाई थाहा छ, तथा त्यसवेलासम्म कुनै मानिस पवित्र हुन सक्दैन । जबसम्म उसले उचित स्थानमा पनि शुद्ध आलोचना गर्न सक्दैन । अर्थ हीन आलोचना भन्दा पनि छराब छ । अस्ती मैले उसको असभ्यता प्रमाणित गरि दिँदा पनि उसले शुद्ध अन्तःकरणबाट आफ्नो अपराधलाई स्वीकार गरेन । यसरी नै भनिरहो कि, हजुर सबैभन्दा जेष्ठ हुनुहुन्छ, हजुरले मलाई अपराधी सम्झनु भयो भने, म अपराधी नै हुँ । म दण्ड भोग्नुलाई पनि तयार छु । यस प्रकारले उसले विनयको पर्दासा आफ्नो अपराध लुकायो । फेरि उसँग यति निस्प्राण विनय पनि नभएकोले कहिले काहीं गर्जेर भन्छ कि म तपाईंको छोरा हुं त्यसोभए पनि मलाई हजुरले विश्वास गर्नु भएन । विश्वासनीयता विश्वासनीय कामबाट नै हुन्छ, तर राहुलले यो कुरा बुझ्दैन । त्यसैले हिजो अम्बलठिकामा गएर एकान्तमा बसी राहुललाई सम्झाइ दिए ।

मैले भने,— कुनै एक राजाको हात्ति युद्धभूमिमा गएर खुट्टाले काम गरेर, पुच्छरले काम गरी सुढलाई पेटभित्र लुकाइ राख्यो भने, के उसको सेवा मूल्यवान् हुन्छ र ?

राहुल— हुंदैन, भन्ते ।

मैले— त्यासे भए सुन, राहुल, जुन मानिसले शरीरको सब अंगको सेवा गर्छ, तर हृदयलाई लुकाइ राख्छ, छल गरिरहन्छ, झूठा कुरा गरिरहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिको अरु सेवामा पनि मूल्य नभएको जस्तो नहुन्छ । राहुल, तिमिले अवश्य प्रत्यवेक्षण गरी रहनुपर्छ । तिमिले धो जइले पनि हेरिरहनु पर्छ कि, के-के काम गरिरह्यौ, जस्ले गर्दा अभिलाषा वा अहंकारको पूजा काम त भएन ? कोही मानिस प्रति अन्धायत भएन ? संभवतः यस्तो कुरा तिमिले बुझेनौ भने, तिमिले शास्ता कहाँ अथवा कोइ विज्ञ-गुरु दाजु कहाँ आफ्नो मनोवृत्ति स्पष्ट गरी पोख्नु पर्छ । यदि कुनै बेला तिमीहरूले तिमोसित सोध्दछन् भने त्यस बेला तिमिले झुठा कुरा कहिल्यै नबोल्नु । जस्ले शास्ताको सम्मुख वा गुरुको अगाडि झुट्टो कुरो गर्छ त्यस्को साधुपन खेर जान्छ । जसरी कुनै रोगीले बँधलाई आफ्नो रोगको लक्षणहरू नभनिएमा वा त्यस्को संकेत लुकाएमा रोगी कै बिनास हुन्छ त्यस्तै ती श्रमणको पनि बिनास हुन्छ, जस्ले शास्ताको अगाडि आफ्नो अपराधलाई छेक्याम गर्छ, झुठा कुरा बोल्छ, र वचनबाट छल गर्छ । तसर्थ राहुल तिमिले प्रत्यवेक्षण सिकेर लिनु पर्छ ।

मेरा कुरा सुनेर राहुलको मुख निम्वाउरो भएर गयो । उ अलि चिन्तानुर भए । तर मैले बुझेँ अहिले उस्ले आफ्नो दोष राख्ने महसूस गरे । सम्भवत अब उस्ले प्रत्यवेक्षण अवश्य गर्छ, छल गर्दैन, तथ्य कुरा पनि गर्छ ।

यस बेला मेरो संघमा अनेक छाँतका (प्रकारका) मानिसहरू घेरै नै आएका रहेछन् । तिनीहरूको मनोवृत्ति कतिको बिचित्र छन्

भने अन्य संस्थाहरूको—निमित्त पनि सबै नमुना यहींबाट प्राप्त छन् । तर जब मैले यी सबैलाई औषधि सेवन गराउनु पर्छ, परन्तु औषधिको काममा श्रद्धा नै मुख्य हुनेछ । जहाँसम्म बंछको योग्यता तथा चिकित्साको विषयमा निर्दोषतामाथि रोगीको श्रद्धा हुँदैनन् तबसम्म उस्ले बंछद्वारा लाभ पाउन सक्तैन ।

शाक्य कुमारहरूलाई भेला गराई त्यसकारण मैले सोधे— शाक्य पुत्रहरू । के तिमीहरूले विचार गर्यौं, के तथागत संग चिन्तमल बाँकी रहेको छ भनी किन भने, वहाँले तपस्या गर्नु भएन, साधारण मानिस-जस्तै कहिले एक जनालाई स्वीकार गर्नु हुन्छ कहिले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने हुन्छ, कहिले कोइ देखेर प्रशन्न भइरहनुहुन्छ, कहिले कोइ देखेर अप्रसन्न भई रहनु हुन्छ ।

अनुरूद्ध— होइन भन्ते हामीले यसरी मनमा सोचेको छौं । हामीले सोचेका छौं कि तथागतमा चिन्तमल कुनै बाँकी छैन । विश्व-मैत्रीको कारणमा जगतको सुधार गर्ने इच्छा गर्दै हुनु हुन्छ, यसको लागि हाम्रो औषधि उपचार गर्दै हुनु हुन्छ, प्रशन्न र अप्रशन्न दुबैको लागि वहाँ भइरहनु हुन्छ, हामीले जुनसुकैको पनि राम्रो न राम्रो बुझिरहनु नपरोस् । जसरी पशुलाई सही बाटोमा लग्नु परे त्यो पशुको दोष न भए पनि लठ्ठी अथवा कोदालि पिट्ने इसारा देखाउनु पर्छ, त्यसरी नै कहिले काहीं पिट्नु पर्ने पनि हुन्छ । यस्तै प्रकारले हामीलाई असल बाटोतिर लैजानको लागि वहाँ तथागतलाई सबै गर्नु परेको थियो । यसबाट हामीलाई थाहा भयो कि जब तथागत संग चिन्तमल छ भन्ने कुरा सिद्ध हुँदैन । तर विश्व मैत्री अन्य चिकित्सकता सिद्ध हुन्छ ।

मैले- साधु ! साधु ! शाक्यपुत्रहरू, तथागतलाई तिमीहरूले रात्ररी चिनी सक्यो यस्तै मनोवृत्तिले तथागतको जीवनबाट लाभ लिन सक्ने छौ । तर कुनै बखतमा कोही पृथगजन आएर तिमीहरूसँग यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ- तथागतले तपस्या गर्नु भएन, वहाँले त्यत्तिको कष्ट पनि गर्नु भएको छैन, जति वहाँका शिष्यहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यसो भएर पनि वहाँ कसरी शास्ता हुन पुग्यो ? यसरी सोध्यो भने, तिमीहरूले के भनेर जवाफ दिन्छौ ? शाक्य पुत्रहरू ?

अनुरुद्ध- भन्ते, हामी यसरी जवाफ दिन्छौं- वहाँ तथागतसँग अनावश्यक शारीरिक पीडा छैन । अनावश्यक दुःख गर्दैमा धर्म हुने होइन । सांचकै तपस्या मन भित्रको हुन्छ, वहाँ तथागत महान् तपस्वी हुनुहुन्छ । किन भने, तथागतले आफ्नो मनलाई रात्ररी सम्पूर्ण गरी बसमा ल्याइसक्नु भएको छ । सबै शिष्यहरूको तपस्या वहाँ तथागतको तपस्याको अगाडि छुट्टाको एउटा रौं पनि बराबर छैन । हामी उत्साह पूर्वक यम-नियम अनुसार गइरहेका छौं, वहाँ तथागत जसरी पाल्नु भयो, त्यसरी नै यम-नियम भइरहेको छ । वहाँ तथागतको जीवन यति पवित्र छ कि वहाँलाई यम-नियमको चिन्ता नै गर्नु परेको छैन ।

मैले- साधु, साधु ! शाक्य पुत्रहरू तिमीहरूले तथागतलाई रात्ररी चिन्थो, साथ, साथै वहाँ तथागतको धर्मलाई पनि रात्ररी सिकेर लिइसक्यो तर शाक्य पुत्रहरू यदि कोही पृथगजनले न पनि तथागत हुं वा वहाँ समान छु, मैले पनि यम-नियमजो वास्ता राख्दिन

भनी भन्यो भने अनि तिमिहरूले उक्त पृथगजनलाई के भए
खोज्छौ ?

अनुवृद्ध- भन्ते, रोगीलाई जुन प्रकारको पथ्य र औषधि
चाहिने हुन्छ त्यही प्रकारको पथ्य र औषधि, निरोगी मानिसलाई
चाहिनेैन । निरोगी मानिसलाई देखेर यदि रोगी मानिसले पनि पथ्य
र औषधि गर्दिन ममा रोग छैन भनी भन्यो भने, त्यस्तै त्यस्तो मनु
व्यर्थ छ । जसबाट रोग बढेर जान्छ तथा त्यो रोगी मरेर पनि जान
सक्छ, जो तथागत होइन, तर तथागत समान हुने घमण्ड जस्तै
गर्छ, यम-नियम, पथ्य र औषधि सेवन गर्दैन त्यसको पतन
हुन्छ । चित्तमल धेरै हुन्छ, तथा अन्तमा संसारको दृष्टि पनि मरेर
जान्छ । कसैले म तथागत भनेर घमण्ड गरेको खण्डमा उसलाई
हामीले तथागत समान शुद्ध मनले मान्ने छैन । पत्याउने पनि
छैन ।

हामीले पहिले उसको चित्तमल परीक्षा गरी हेर्ने छौं, यो
परीक्षामा उत्तिर्ण नभइकन यदि त्यस्तै घमण्ड गर्छौं भनें, त्यसलाई
घमण्डी सम्झने छु ।

मैले- साधु ! साधु ! शाक्य पुत्रहरू तिमिहरूले तथा-
गतको धर्मबाट विवेक पनि बुझेर लियौ । अब तिमिहरू जाऊ
तथा यसै प्रकारले विवेक तथा विनयलाई उकास्नु सदा प्रयत्न
गर ।

शाक्य पुत्रहरू । तिमिहरूको उत्तरले मलाई सारै प्रशन्न

तुल्यायो । भिक्षुसंघमा यस्ता मानिसहरू जति धेरै हुन्छन्, त्यति नै संघ-महान् तथा प्रभावे शाली बन्छ, जनताले पनि यसमा त्यसैको अधिक लाभ उठाउन सक्छन् ।

विनय शिक्षा र भिक्षुणी संघको स्थापना

भिक्षु हुने एउटा कुरा हो, भिक्षु संघको सदस्य बन्नु अर्को कुरा हो । मेरो संघमा यस्ता पनि मानिसहरू भिक्षु हुन आए, जोसंग न विनय छ, न त्याग छ । घरदार छोडेर आयो । तर घरको मोह त्याग गर्न सकेको छैन । यिनीहरूसंग कति क्षुद्रता भविनय छ कि आफुभन्दा कति ठूला त्यागी भिक्षुहरूलाई बास्ता नै नगर्ने हुन्छन् । कति भिक्षुहरू यति नीच छन् कि बिहारमा जहाँ राम्रो ठाउँ छ, पहिले नै गएर बस्न जाने, आफुले मान्नु पर्ने योग्य भिक्षुहरूलाई बस्ने ठाउँ नै न दिने ।

आज न बिहान बिहारमा घुम्न गएको बेलामा सारिपुत्र बिहारको बाहिर एउटा रूखको फेदीमा बशी रहेको थियो । सोधेर हेर्दा आहा भयो कि ठाउँ नपाएर रातभर बाहिर नै बस्नु परेको थियो । कस्तो आश्चर्य कुरा यो, सारीपुत्र मेरो सबै भन्दा प्रिय शिष्य थियो । धेरै जसो भिक्षुहरूको गुरु समान पनि थिए । तर उनीहरू सबैसंग यति पनि विनय छैन । सारिपुत्र बस्नुलाई मात्र भए पनि ठाउँ अलि छोड्नु पर्ने थियो ,

उनीहरू मेरो संघमा आएको संसारलाई आवर्षा मानवजीवन

कस्तो हृनु पछं, पशुबल भन्दा न्यायबल नै महान्ता छ, धन, यश, आदर सत्कार, भोग तथा उपभोगमा व्यस्त भइरहेर त्यसमा सुःख भनेको छंदै छैन, तर औचित्य अनुसार समर्पण गर्नुमा के सुःख छ भनेर गर्ने हो ? तर यस्ता मोघ पुरुषले संसारलाई के शिशा दिन सकला र ? जगतमा के सुधार गर्लान् ? अब मलाई पनि नयाँ विहारमा प्रशस्तताको स्थानमा चिन्ता लिएर भित्र पस्नु पर्ला जस्तो छ तथा सबैको मनमा यही मुख्य चिन्ता होला कि हामीलाई उपयुक्त ठाउँ पाउला या न पाउला ? एक दिन यो पनि हुन सकछ कि मेरो निमित्त पनि उपयुक्त ठाउँ न होला । त्यस बेला कोही यो संघको दर्शनार्थ आउँदा मेरो स्थानमा उनीहरूले तिनीहरूलाई देएयो भने के भन्लान् ? यस्तो भइ-दियो भने, यो संघ बर्बाद हुनेछ ।

गृहस्थहरूसँग पनि मोह, ममता, स्वार्थ संघर्ष छ । तर यस्ता भिक्षुहरू जस्तो खान नपाउने गृहस्थहरू त धेरै हुँदैनन् । उनीहरूमा विनय छ, अविनय त्यसलाई गर्ला, जस्ले बुझ्दैन वा कुमलो चिताउँछ, नबुझे पनि शिष्टाचार पालन त गरी नै रहेका छन् । तर यी अयोग्य भिक्षुहरूले विनय भनेको थाहा नै छैन भने शिष्टाचार पालन कसरी गरौस् ?

यदि मेरो संघ यस्तै नै अशिष्ट भई रह्यो भने संसारको निमित्त यिनीहरू बौद्धको रूपमा रहने छन् तथा संघ पनि चाँदैनै बिलाएर जानेछ । आज मैले यिनीहरूलाई बोलाएर निम्नानुसारको विनय सिकाइ दिएँ ।

बिनय पत्र

- १) आफू भन्दा बिक्रामा ज्येष्ठ भएकालाई बन्दना गर्नुपर्छ ।
- २) धर्म पालनमा श्रेष्ठ हुनेलाई बन्दना गर्नुपर्छ ।
- ३) संघ सेवामा श्रेष्ठ हुनेलाई बन्दना गर्नुपर्छ ।
- ४) आचार्य, उपाध्याय पदमा रहनेलाई बन्दना गर्नुपर्छ ।
- ५) तथागत सम्पूर्ण भिक्षुहरूले तथा समस्त संसारले बन्दना योग्य हुनु हुन्छ ।

बिनय नियम

चन्द्रनीम गुरुहरूको बिनय यस्तो गर्नुपर्छ:-

- १) भेटघाट हुँदा शिष्टाचारपूर्वक उठी बिने, हात जोडि विनित गर्ने, कुशल श्रेम शोधपुछ गर्ने ।
- २) जबसम्म वहाँ तिमिसँग कुराकानी गरिरहला वा सँगै उभिरहला त्यस बेलासम्म आफू पनि उभि नै रहने गर्नु ।
- ३) यदि वहाँको धेरै बेरसम्म काम सई दिएमा वा चक्रमण गरिरहनु भएमा तथा तिमिलोई त्योहि बेसेर काम गर्नुपर्ने भएमा वहाँको निमित्त श्रेष्ठ आशत छोडेर अर्को आशतमा बेसेर काम गर्ने गर्नु ।

- ४) वहां जानु हुंदा उभि दिने, हात जोडेर विन्ति गर्ने ।
- ५) भिक्षामा प्राप्त हुने अन्न सबभन्दा पहिले वहांलाई नै अर्पण गर्नु ।
- ६) पलंग (खाता), स्थान आदि वहांको निम्ति सुरक्षित गरी राख्नु, वहांलाई स्थान दिएर बाँकी भएको स्थान आफूले उपभोग गर्नु ।
- ७) यस प्रकारले बन्दना नगर्नु जसरी बन्दना गरिएमा मानिसले बुझ्न सकिन्दैन तथा तिमी र उनको विचमा अन्तर थाहा हुन सक्तैन ।
- ८) बाटो देखाउनलाई मात्र भधि जानु, यस्तो नभएमा जहिले पनि पछि पछि मात्र लाग्ने गर्नु ।
- ९) जति सक्थो त्यति वहांको सेवा गर्नु ।
- १०) वहाले कुनै काम गरिरहनु भएको भए आफैले गर्न योग्य भएमा स्वयं गरी दिनु जस्तो कि:- पलंग अर्थात् दराज पुछिरहनु भएको भए वहांको पलंग वा दराज पुछि दिने गर्नु, कुचो लगाई रहनु भएको भए आफूले कुचोलाई दिनु ।
- ११) नञ्जताले उत्तर दिनु । जवाफ दिने बेलामा घृणाले मुख बिगारी स्वरलाई बदल्ने गरेमा दुष्कृत आपत्ति हुन्छ ।

तथागतको विषयमा यो विनय राञ्जरी पालन गरेमा उपाध्यायादि (गुरु आदि) विषयमा पनि यसै प्रकारले पालन गर्ने गर्नु,

तथा अन्य बन्वनीयहरूलाई पनि ।

भिक्षुहरू, यी आवश्यक विनय-नियम तिमीहरूको लागि बनाई दिएको हो । यसको पालन हृदयदेखि गर्नु पर्छ । यदि बाहिरी देखावटी-बाट पालन गर्यो भने, शिष्टाचार मात्र भनी रह्यो भने, तिमीहरू विनयी तथा संयमी बन्न सक्दैनौं विनयहीन शिष्टाचारबाट वात्सल्य प्रेम आदि हुँदैन, तथा शिष्टाचार पनि गरेनौं भने, वंरभाव उत्पन्न भई आउंछ । विनय ज्यान हो, अनि शिष्टाचार उसको शरीर हो । यी दुवैलाई तिमीहरूले रक्षा गर्नुपर्छ ।

यस प्रकारबाट मैले भिक्षुहरूलाई विनयको नियम भनिदिएँ । कुनै बखत तिनीहरूले पालन गर्ला । व्यवहारको जड विनय हो । संघ-को व्यवस्था गर्नेलाई विनयको ठूलो आवश्यक छ । तर यन्त्र जस्तो परिचालित भई जस्तै विनय-नियमलाई पालन गर्दछ विनीहरू के सांच्चंका विनयी हो त ? सत्य कुरा यही हो कि सच्चा विनयीले जसरी आचरण गरी रहन्छ, तसरी नै विनय भइरहन्छ, अर्थात् जुन विनय-नियम मैले बनाएँ, यसको पालन विनयी स्वभावले नै गर्नु पर्ने हो । जसरी कोइ व्यक्ति, अरु कोहीलाई देखेर डराउंछ । त्यो आफ्नै थर थर काण्ड, त्यहाँबाट भाग्न छोड्छ, यसरी डराहने व्यक्तिलाई भयाचार सिकाउनु पर्दैन । त्यस्तै प्रकारले विनयीलाई, विनय ज्ञान नभईकन पनि बसी रहेको ठाउं छोडेर उठेर जान्छ हात जोडेर विन्ति गर्छ । सेबाको लागि अघि अघि बढ्छ, उच्चाशयन भादि छाडि बिन्छ । यस्तो सबै कुरा सिकाइ रहनु पर्दैन । जो विनयी होइन तथा विनयको व्यवहार गर्ने इच्छा छैन त्यस्तालाई सिकाउनु आवश्यक छ । यथाकं

मिक्षुहरूको लागि यस्तो विनयको जरूरत छैन । तर उनीहरू भोग्नु
पुरुष भिक्षु कहाँ छन् ? तसर्थ व्यवस्थाको लागि नियम पालन गर्नु नै
उचित छ ।

अन्तमा इच्छा नभईकन पनि भिक्षुणी संघको स्थापना गर्नु पर्यो ।
आनन्दले बारम्बार अनुरोध गरेर म बाट आज्ञा लिइने छोड्यो ।
आनन्द सारं मूर्ख छ । उसमा दीर्घ दृष्टि छैन । मलाई थाहा छ,
आइमाईले पनि अर्हन्तपद प्राप्त गर्न सकिन्छ । अनेकवार मैले यो कुरा
भने पनि भिक्षु संघको उद्देश्य यस्तो जन सेवक तयार गर्नुलाई हो
जसबाट पवित्र जीवन बिताएर समाजमा नरात्रा प्रथा हटाइन्छ, अर्हन्त
पद भनेको को स्त्री को पुरुष जस्तै पनि घरमा बसेर भए पनि प्राप्त
गरी लिन सकिन्छ । तर घरमा यस्ता साधु सेवकहरू हुँदैनन् जो
निष्परिग्रह छन्, निर्भय छन्, निस्वार्थ छन्, राजा रंकलाई समदृष्टिबाट
हेरिन्छन् । तसर्थ मैले यो धर्म सेना बनाएको थिएँ । त्यो सेना कि त
स्त्रीमा मात्र हुनु पर्दथ्यो, कि त पुरुषहरूमा मात्र हुनु पर्थ्यो । पुरुषहरू-
को सेनामा सुबिधा अलि बढी छ । किनभने म स्वयं पुरुष हुँ, त्यसैले
पुरुष सेनाका संचालन नै रात्ररी गर्न सक्छु । तसर्थ मैले पुरुष जातिको
सेना बनाएको हुँ । स्त्रीहरूको तथा पुरुषहरूको सेना बनायो भने यहाँ
पनि त्यही संसार हुन जान्छन् जुन संसार छोडेर यी भिक्षुहरू म कहाँ
आए । घरमा भए संसार तर्फ निर्भय भएर दाम्पत्य जीवन चलाउन
सकिन्छ । भिक्षु संघमा भने दाम्पत्य जीवनलाई स्थान नै छैन । त्यसैले
यो आकर्षण अन्तर्गामी भइ दिएमा शनः शनः भिक्षु संघलाई खुकुलो
पारिने छ ।

एक दिन एउटा भिक्षु एउटी भिक्षुणीकी निवासस्थानको भग्नाडि रमण गर्दै थिए । कहिले भग्नाडि नै उभिएर दाँत माझि रहन्छ कहिले त्यहाँ पानी लिनलाई गई रहन्छ । मैले यसो गरिरहनु ठीक छैन भनी सम्झाई दिए पनि । अनि मैले देखें, त्यसले उचित र अनुचितको विचार नगरिकन ती भिक्षुणीको गुण वर्णन गर्न थाल्यो, तिनको चर्चा गर्ने श्रमर बनायो । त्यो बडो नै विवुषी छ, शंका समाधान राम्रो गर्छ, कुरा गर्ने तरिका पनि राम्रो छ । यसमा केही संदेह छैन, त्यो त्यस्तै हो । ती भिक्षुणी यस्ता भिक्षुहरूको शिकार पनि हुँदैन, तर यस्तै केही न केही विषयिक आकर्षण बडो भइ नै रहन्छ । कोही चर्चाको निहु राखी भिक्षुणीहरू कहाँ गइन्छ, कोही तिनीहरूलाई जिस्काएर तिनीहरूको घुडकीको मजा लिनलाई जान्छन्, कोही विनयको ढोंग गरेर तिनीहरूलाई विन्ति गर्दैलाई जान्छन्, कोही कोही चतुर भिक्षुणी कहाँ उपदेश सुनुं भनेर तिहुं राखी जान्छन्, यस्तो केही गर्नु हुँदैन भनी मैले उनीहरूलाई भन्ने गर्दथे । भिक्षु भिक्षुणी कसैको पनि विनय गर्नु पर्दैन तिनीहरूको उपदेश सुन्नु पर्दैन कोही भिक्षुणीले भिक्षुलाई पनि घुडकी सुनाउनु हुँदैन, हण्काउनु हुँदैन, गालि गर्नु हुँदैन, आदि आदि । तर के यो नियमले बुईटैको आकर्षण नभई जालान् त ? निहु भनेको सबभन्दा सुलभ वस्तु हो । मैले सय वटा नियम बनाएँ भने एक सय एक निहुको उत्पत्ति हुन आउँछन् । नियमले त बाटो मात्र देखाउने काम सिवाय करु गराउँदैन । जो भिक्षु संग संयम छैन, त्यो नियमले अलग्गिनु सक्दैन मेरो मतमा यसरी विचार आउँछ, भिक्षुणीहरूले गरेर संघको यथाशीघ्र नै श्रवणति भएर जानेछ । विस्तार विस्तारै संघ पापाचारको

घर भएर जान्छ, संघको जन-संख्या दोबर भएर जानेछन्, तर संघको जीवन आधि मात्र हुने छ तथा पवित्रता भने नाम मात्र कै हुने छन् । आनन्दले हित गर्नुको लागि गरेको हो तर यो प्रयत्न अहितकै कारण हुन गयो ।

चमत्कारको निसारता

धर्मको काम हो प्राणी मात्रलाई शान्ती दिने । जो यो बाटोमा अधिकाधिक जाने गर्दछ, जसले यसको लागि धेरै त्याग गर्दछ, त्यो नै सच्चा धर्मात्मा हुन्छ । तर संसार यति अन्धा छ कि धर्म पालन गर्ने काम त परै जाओस् नै धर्मको परीक्षा नै राम्रोसंग गर्न जानेको छैन । कसैले आफ्नो वैद्यक ज्ञानबाट धर्मको परीक्षा गर्छन् भने कसैले ज्योतिष ज्ञानबाट धर्म परीक्षा गर्छन्, कसैले नटकला आदिबाट धर्मको परीक्षा गर्ने पनि गर्दछन् । यी मूर्खहरूको के ठिकाना छ र ? आत्मा शुद्धि तथा जनसेवा यो नभइकन पनि हुन सक्छ, यो भएर पनि नहुनु सक्छ । त्यस्तो भएर पनि मनुष्यहरूले यही कारणबाट नै धर्मको परीक्षा गरी रहेका छन् । अस्ति राजगृह वासि नगरको सैठले आफ्नो पागलपनले विचार गर्दै एउटा चन्दनको पात्र बनाएर लामो बांस माथि झुन्ड्याएर एउटा भिक्षु आएको बेला भन्यो— यदि तपाईं अर्हत हुनुहुन्छ भने त्यो बांस माथि चढेर त्यो पात्र लिएर आउनुस् । अनि उनीहरूले यही विचार गर्थे अर्हतको परीक्षा बांस माथि चढेर जाने योग्य नटकला हो । यिनीहरू यस्तो मूर्ख छ कि यति पनि थाहा छैन कि जो सुकै नट व्यक्ति पनि बांस माथि चढेर त्यो पात्र लिन सक्छन् । बांस माथि चढी पात्र लिएर आउँदैमा त्यो अर्हत हुन्छ र ? अर्हत पनि बांसमा चढेर जाने कला वा शक्तिबाट वञ्चित हुन सक्छ, यस्तो हुँदैमा के

‘यिनोहरू अर्हत होला र ? त्यो साहु पनि मूर्ख, संसार पनि मूर्ख, मेरो शिष्यहरू मध्ये धेरै जसो शिष्यहरू पनि मूर्ख छन् । मेरो शिष्यहरू मध्ये पिन्डोलभारद्वाजले त्यो सेंठ कहाँ गएर नटले जस्तो बांस माथि चढेर त्यो पात्र लिएको थियो । उनले सोच्यो कि अब मेरो धर्मको प्रभाव धेरै माथि पुग्यो । उसको पछि-पछि धेरै लस्कर लागे । पिन्डोल भारद्वाजको मनमा यस्तो लाग्यो कि अब त म साँच्चैँ कै अर्हत भएँ ।

यदि पिन्डोल जस्तो मूर्ख शिष्यहरूले यसरी नै धर्मको प्रभाव देखाउछ भने धर्मको लागि साँच्चैँ कै त्यागी बन्नेहरूको निमित्त र समाजसेवीहरूको निमित्त पनि स्थान रहने छैन । धर्म संस्था नटहरूको अखडा बन्छ । त्यसकारण भिक्षुहरूलाई बोलाई सभैको सामुने पिन्डोलभारद्वाजलाई हपकाएर तिरस्कार गरी उसको चन्दन पात्र पनि फोड्न लगाएँ ।

मैले यही सोचेँ— भिक्षुहरूलाई काठको पात्र ठीक हुन्छ भनेर अनुमति दिएको थिएँ । जसको मोल त्यति सारो पर्दैनथ्यो । भिक्षुहरूको अपरिग्रह व्रत पनि पालन हुन्थ्ये । तर काठको पात्र निहुँ गरेर चन्दनको पात्र राख्नु शुरू गर्यो भने, धातुको पात्र यो भन्दा सस्तो तथा निस्परिग्रहता अधिक हुन्छ । अन्यथा यो भिक्षुहरूको साधुता पनि नाग (सर्प) हरूको जस्तै चन्दनको पात्र मैँ टाँसिरहन्तान्, त्यसकारण मैले नियम बनाई दिएँ । अब देखि भिक्षुहरूले काठको पात्र राख्न पाउँदैन साथै धातुको पात्र पनि । फलामको र माटोको पात्र मात्र ग्रहण गर्न सकिन्छ । मैले सोच विचार गरेँ कि - आफ्नो धर्म संस्थामा

कडा नियम बनाएर आपनो धर्म संस्थालाई पवित्र गरी राखुं । तर यसो गर्न्यौं भनी काम बन्दैन हिजो विम्बसार राजाले म कहां आएर भन्नुभयो- तपाईंले आफ्नो शिष्यहरूलाई चमत्कार नदेखाउनु भनी भन्नु भएको हो र ? त्यसो हो भने धर्म प्रचार कार्यमा निक्कै बाधा पर्न जानेछन् । मनाही गर्नु हुन्न भन्नुभयो ?

मैले भने- चमत्कारले मानिसको धूर्तताको परिचयमा सघाउ तुन्याउँछ तर धर्मको परिचय दिलाउन सक्दैन ।

विम्बसार- यो त ठीकै छ । तर जबसम्म संसारले यी तत्व-लाई बुझ्दैन, तबसम्म यिनीहरूलाई यिनीहरूकै बाटो खोजी विनु पर्ला । यदि यिनीहरूले चमत्कारबाट सत्यलाई प्राप्त गरी लियो भने, तिनीहरूलाई त्यही मार्ग प्राप्त गराउनु पर्ला ।

मैले- राजन, चमत्कार भनेको यति असह्यले पूर्ण भएको कुरा छ कि त्यो भित्र पस्नु बितिकै-सत्यलाई स्थान नुनै पाउँदैन । जुन चाहिले यस्तो चमत्कारलाई नमस्कार गर्छ, तिनीहरू आफैँ घोका पाई रहनेछन् । संसारलाई पनि घोका दिइरहन्छन् ।

चमत्कार त एउटा कला हो, छल हो, इन्द्रजाली हो । यो त जो सुकै इन्द्रजालीले देखाउनु सक्छन् । तर त्यो इन्द्रजाली अर्हत होइन । अर्हत हुनलाई आत्मा शुद्धि चाहिन्छ, आत्मा शुद्धि इन्द्रजालावी चमत्कारले सम्भव छैन ।

विम्बसार- भन्ते, यो ठीक कुरा हो । यदि भन्तेको शिष्यहरूले चमत्कार गरी देखायो, त्यस्तो भएछ भने यसको परिणाम यो हुन्छ

कि, जनता त्यस्तो इन्द्रजालीको चक्रमा पर्ला, तथा तपाईंको सत्य धर्म विमुख हुनेछ ।

मैले— जनता सत्य धर्मबाट विमुख भयो भने, यस्को अर्थ यही हुन्छ कि थोरै मानिसहरूले सत्य धर्मको लाभ प्राप्त गर्छन् ।

किन्तु जनता सत्य धर्ममा लागेर सत्य धर्मलाई असत्य धर्म बनाई दियो भने यसको फल यो होला कि न कन मानिसले मात्र सत्य धर्म प्राप्त गर्न सक्छन्, न अवशेष जनताले यो प्राप्त गर्न सक्लान् । प्राप्त गरी लिने वस्तु नै न हुने बेलामा त्यो वस्तु नै प्राप्त के गर्ला, अप्राप्त के गर्ला ?

विश्वासार— भन्ने जनतालाई यो चमत्कारबाट छुटकारा दिलाउन केही चमत्कार त गर्नु नै पर्ला भन्नेले जनतालाई चमत्कारको निःसारता बुझाई दिनु भए ती जनता ढोंगीहरूको जालमा पर्ने छैनन् ।

मैले— हुन्छ यस्को लागि तपाईं केही मानिसहरू जन्मा गर्नुस् । मैले यमक प्रातिहार्य देखाउँछ भनेर घोषणा पनि गरी दिनु होला ।

सबै लस्कर भेला हुने वित्तिकै मैले तिनीहरूलाई सोधे— तिमीहरूले यस भन्दा अघि कुनै प्रातिहार्य चमत्कार देखेका छौ ?

एक जनाले भयो— भन्ने, एक दिन एकजना अर्हत यहाँ आयो, उनले यस्तो बत्ती बालेर देखायो, त्यो बत्तीको मध्य भागबाट जलधारा प्रकट भयो । यस प्रकारले प्राणो र पानीको मेल देखेर हामी सबै चकित भयौं ।

मैले- त्यसो भए, के तिमीहरूले, त्यसलाई ग्रहंत भनेर ठान्यो ?

उनीहरू- हो, भन्ते,

मैले- किन्तु वादलबाट निस्कने विजुली त बत्तिबाट निस्केको जलधारा भन्दा पनि चमकदार छ ।

उनीहरू- तर त्यो त ईश्वरीय चमत्कार भयो । जुन मानिसले ईश्वरीय चमत्कारलाई आफ्नो हातले गरेर देखाउंछ, त्यो मानिस अवश्य पनि सिद्ध पुरुष त हुनै पर्छ ।

मैले- तिम्रो स्वास्नीले तिस्रो पानीलाई तातो पानी बनाउनु सक्छ ?

उनीहरू- सक्छीन भन्ते ।

मैले- त्यो तातो पानीलाई तिमीहरूको हातमा खन्याई दिवा पोल्छ या पोल्दैन ।

उनीहरू- पोल्छ भन्ते ।

मैले- त्यही तातो पानी आगोमा खन्याई दियो भने, त्यो आगो निभला कि ननिभला ?

उनीहरू- निभ्छ भन्ते ।

मैले- हेर यो कस्तो ठूलो चमत्कार हो । एउटै वस्तुबाट पोलाउनु पनि सक्ने निभ्छउनु पनि सक्ने । फेरी यो चमत्कार तिम्रा स्वास्नीले देखाउनु सक्ने । त्यसैले तिमीहरूले आ-आफ्ना स्वास्नीलाई ग्रहंत भनेर मान्छौं या मान्दैनौं या पूजा गर्छौं या गर्दैनौं ?

सबं हांसि छन् ।

मैले- किन हांस्यौ ? तिमिहरूको स्वास्थ्यीहरूले ईश्वरीय चमत्कारलाई आफनै हातले देखायो । अनि तिमिहरूकै नियमानुसार अर्हत किन भएनन् तिनीहरू ।

उनीहरू- यस्तो चिसो पानीलाई तातो पानी बनाउन सबदैमा कोही अर्हत हुन सक्छ र ? यो त साधारण कुरा भयो ।

मैले- अनि बत्तीबाट जल धारा देखाउन सक्ने अर्हत कसरी हुन्छ त ? तिमिहरूले फोहराबाट पानी आएको कहीं देखेकै होला । यदि फोहरा जस्तो सानो नलिको बरिपरि बत्ती बालेर तेलभरी दियो भने बत्ती बलिनै रहन्छ तथा बत्तीको बीचको भागबाट पनि पानी बगी नै रहन्छ यसमा आश्चर्य नै के ?

उनीहरू- भन्ते, हामीलाई थाहा छैन । त्यसकारण हामीलाई अचम्म लाग्यो ।

मैले- यो त सत्य कै कुरा हो, सारा संसारको कुरा बुझ्नु सकिदैन । तर यति त जान्नु पर्छ कि यो जगतमा एउटा देखेर अर्को आश्चर्य । जुनसुकै काम पनि प्रकृतिको नियम विगारेर गर्न सकिदैन । केही नियम जानेर, बुझेर यदि केही चमत्कार देखायो भने उसलाई चतुर खेलाडी भन्ने सिवाय अर्हत भनिदैन । अर्हत भन्नु पनि हुंदैन । भौतिक कामको खेल देखायो भन्दैमा कोही अर्हत हुंदैन । अर्हतहरूको चमत्कार आध्यात्मिक नै हुन्छ ।

उनीहरू- भन्ते, आध्यात्मिक चमत्कार कस्तो, हुन्छ ?

हामीलाई आज्ञा होस् ।

मैले— जसरी तिमिहरू आगो पानी एक ठाउँमा राखेकोलाई चमत्कार भन्छौ, त्यस्तै जस्ले शत्रु र मित्र दुवैलाई एक ठाउँमा राखी समभाव गर्न सक्यो भने यो पनि चमत्कार नै हो । जस्ले तिमिहरूको हित, अहित गरी रह्यो यो दुवैलाई समभाव गर्न सक्छौ त ?

उनीहरू— सबदंनौ भन्ते ।

मैले— जुन मानिसले बत्तीबाट जलधारा देखायो त्यस व्यक्तिले यस्तो समभाव गर्न सक्छ त ?

उनीहरू— सबदंन भन्ते, हो, एउटाले यति मात्र भनेको थियो— “भिन्न पानी जम्मा गरी राख्यो होला, त्यसैले यो पानी बाहिर आयो ।” यो कुरा गर्यो भनेर उनी यति रिसायो कि त्यो मानिसलाई अविश्वासी नास्तिक आदि भनेर त्यहाँबाट निकालेर पठाई दियो । यो त समभावी नै होइन ।

मैले— भो-भो अब त तिमिहरूले बुझ्यो होला कि आगो र पानी एक ठाउँमा राख्न सजिलो छ तर शत्रु र मित्रहरू प्रति समान रूपले मनमा राख्नु अथवा उनीहरू प्रति निस्पक्ष रूपले व्यवहार गर्नु गाह्रो छ । शत्रु र मित्रहरूलाई समानतामा राख्नु नै यमक प्रातिहार्य हो । जसले यो यमक प्रातिहार्य देखाउन सक्छ उही नै अर्हत हो । त्यसैले म तिमिहरूलाई भन्छु, इन्द्रजाली पूजारी नहोऊ । तर जस्ले सबै संग समभाव राख्छ, शत्रु

मित्र, ठूलो सानो, धनी गरीब, भादि सबको हितसुखको इच्छा
 गर्छ उही नै अर्हत हो । तिमीहरूले उनीहरू कं पूजा गर्नु पर्छ,
 उनीहरूलाई नै पूजा गर भनी म भन्छु ।

मगडालु भिक्षु र विवेकी उपासक

मलाई यस्तो अनुभव भयो कि संसारमा जहिले पनि दण्डको आवश्यकता छ । यस संघमा आएर निरन्तर मेरो उपदेश प्राप्त गरी रहेता पनि धेरै जसो भिक्षुहरू मगडालु तथा घोर अहंकारी छन् । तिनीहरूले विनय-अविनय विसरि मेरो अगाडि मुख बाँध्ने र हँसिन्छन् । कसैले भिक्षुहरू यस्ता छन्, तिनीहरूलाई खराब कामबाट अलग्याउन खोजे पनि उनीहरूले नरात्रो कामलाई नै समर्थन गरिरहन्छन्, केही भन्नु अघि नै उनीहरूले, त्यो काम नरात्रो खराब छ भनी बुझेर पनि कसैले सम्झाउनु बुझाउनु पर्दैन भनी आफ्ना दोष छोप्छन्, यद्यपि तिनीहरूले केही पनि बुझेका हुँदैनन् । फेरि केही गल्ती भयो भनी हामीलाई के थाहा छ र ? भनी भन्दछन् । बुझाई दिँदा पनि कुरा रात्रो बुझेको हुँदैन हामीले जानिसक्यौं भनेर भाग्न छोड्छन् । सम्झाई दिँदा पनि अपमान भएको ठान्दछन् । मुखमा जे आयो त्यही कुरा केही विचार नगरिकन बोल्दछन् । नसम्झाइएमा पनि जस्तो मनमा आयो त्यस्तै काम गर्दछन् । हामीलाई के थाहा छ र ? भन्छ भने कहिले काहिँ विनय शब्द प्रकट गरेर स्वरले महान् अविनय प्रकट गरिरहन्छन् । कहिले पनि मुख हँसिलो पारी हृदय खोलेर कुरा गर्दैनन् । जसले अरुको अगाडि आफ्नो हृदय खोल्न सक्तैन उसले आफ्नो सुधार गर्ने इच्छा गरेतापनि गर्न सक्तैन । न त्यसको हृदय पवित्र हुन सक्छ, न त्यो निर्मल हुन सक्तछ,

न विश्वसनीय नै । यस्ता व्यक्तिहरू जस्तै कुरा गरेपनि, चतुर कथिक भए पनि अन्तमा समाजबाट अलग हुनेछन् ।

आज कौशाम्बीवासी भगडालु भिक्षुहरू म कहाँ आए । मैले तिनीहरूलाई कति सम्झाएँ तर तिनीहरूले मेरो कुरा सुनेको होइनन् । तिनीहरूले सानो कुरालाई लिएर संघ गौरवमा नै दाग लगाई दिए ।

एउटा भिक्षु पाइखानाबाट फर्केर आउँदा उसले भाँडोमा अलिकति पानी बचाएर आएछ । अर्को भिक्षुले त्यो देखेर उसलाई भन्यो त्यसरी पानी बचाएर आउनु हुँदैन । यो त जोसुकै मानिसलाई पनि थाहा भएको कुरा हो । थाहा पनि हुनु पर्ने हो । व्यवहारको यो दोषलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कुरो पनि हो । तर कसैको पनि सिधा कुरालाई स्वीकार गर्नु भने त्यो भिक्षु कसरी होला ? बस, उसले यही कुरालाई नै लामो गन्थन तुल्यायो । संसार क्षणिक छ, यसमा पवित्र के, अपवित्र के, यही नै विषयमा ठूलो व्याख्या हुन थाल्यो । यी अतिवादी मूर्खहरूलाई यति पनि थाहा छैन कि जीवनमा बुद्धि तथा भावुकताको समन्वय हुनुपर्छ । यसरी सत्य ज्ञानलाई अंगाल्न नसक्नाको परिणाम के भयो भने भिक्षु संघ दुई खण्डमा विभाजित भयो । यी दुई खण्ड बीच झगडा शुरू भयो । झगडाको समाचार म कहाँ पुगेकोले म तिनीहरूलाई सम्झाउँ भनेर गएँ । तर तिनीहरूले भने—तथागत धर्मश्वामी हुनुहुन्छ भने आराम साथ बस्नु होस्, हाम्रो बीचमा नझगडो होस् । हामी आफू आफूले नै विनिश्चय गरी लिन्छौं । तिनीहरूको यो निर्भयता देखेर मलाई आश्चर्य त भयो । तर संसारको

विधि विचार गरी मैले प्रापनो मनलाई सान्त्वना दिएं ।

तिनीहरूलाई सम्झाउनु व्यर्थ छ । धेरै जसो मानिसहरू यस्ता छन् कि चोट खाइसकेपछि मात्र चेतना पाउँछन् । यस भन्दा अघि तिनीहरूलाई सम्झाए पनि तिनीहरूले बुझ्ने सक्तैनन् । बुझ्दाउने अवस्था नप्राप्तम्म, बुझाउनु पनि व्यर्थ छ । यति मात्र होइन यस्ताहरूलाई सम्झाई बुझाउँदा त तिनीहरूको मूर्खता झन् बढ्दो रहेछ अबबा तिनीहरू वक्रजड हुंदोरहेछ । त्यसैले मैले तिनीहरूलाई पुनः सम्झाइन । यति मात्र होइन, तिनीहरू झगडा गर्दै थिए तापनि तिनीहरूलाई त्यहीँ छोडेर न भावस्तीमा आएँ ।

झगडालु भिक्षुहरूलाई मैले छोडेर आएपछि कौशाम्बीबासी उपासकहरूको मन सारै विग्रियो । तिनीहरूले भिक्षुहरू कहाँ आउन जान छोडे, कुरा गर्ने पनि बन्द भयो, भिक्षा दिन पनि छोडे । अनि मात्र भिक्षुहरूको बुद्धि ठीक ठाउँमा आयो । अब प्रापनो पापको प्रायश्चित्त गर्नको लागि तिनीहरू कौशाम्बीबाट भावस्ती आए ।

मेरो मनमा आयो कि यिनीहरू जस्ता गृहत्यागी भिक्षुहरूलाई नीतिको बाटोमा लानलाई त यति कडा गर्नु पर्ने आवश्यकता भयो भने साधारण जनताको विषयमा भन्नु नै के ? यसकारण भन्नु पर्‍यो कि उपदेश तथा दण्ड दुइटै आवश्यक छ ।

तर दण्ड त पशुत्वको चिन्ह हो । मनुष्य र पशुको बीचमा मुख्य अन्तर यति नै हो कि मनुष्यले नरात्रो कामलाई स्वयं बुझ्दछ वा संकेत मात्रले पनि बुझ्न सक्छ तथा हटाउने क्षमता पनि छ ।

पशुले त बुद्धने सबतेन । तर विवश भएर नराओ कामबाट अलग भइरहुनु वा अलग भइरहन्छन् । कौशाम्बीबासी भिक्षुहरूको पश्चाताप पनि यस्तै नै हो ।

अब तिनीहरू जतिभुक्त पश्चाताप गरेपनि सात्त्विक फलबाट वंचित भइरहुनु पर्नेछ । पहिले तिनीहरूले अलिकति मात्रै पश्चाताप गरेको भए पनि यसबाट असंख्य गुण फल प्राप्त हुने थियो । मेरो स्नेह तथा जनताको भक्ति पनि सम्पादन गर्न सक्ने थियो ।

यसमा सन्देह छैन कि मनको असंयमताले परलोक मात्रै होइन, यस लोकमा पनि फल दिन्छ ।

यस घटनाले गर्दा एउटा कुरा यो विदित भयो कि उपासक वर्ग यदि सांच्चिक विवेकशील भएको भए भिक्षु-संघमा विकार आउनु ग्राह्यो हुने थियो । मेरो भिक्षु-संघ त्यस बेलासम्म वास्तविक भिक्षु-संघ भइरहन्छ जबसम्म उपासक वर्ग कौशाम्बीको उपासक वर्ग जस्तै सांच्चिक विवेकशील भइरहन्छ ।

चार प्रकारको दम्पति

आज विहान केही दम्पतिहरू म कहाँ आएर प्रणाम गरीकन एकाछेउमा बसी मसंग केही चर्चा गर्न शुरू गरे ।

मैले सोधेँ— तपाईंहरू कुन जातिको दम्पति हुनुहुन्छ ?

तिनीहरू मध्ये एउटाले भयो— हामी ब्राह्मण हौं, कसैले भने हामी क्षत्रीय हौं । कसैले भने— हामी वंश्य हौं । कसैले भने— हामी शुद्र हौं ।

मैले भनें— यो त मनुष्यको भेद होइन । यो त जीविकाको भेद हो, यसबाट कसैको असल, खराब वा पात्रता-भपात्रता देखिदैन । दम्पतिको विषयमा यो हुनु पर्दछ कि शव दम्पति कुन हो ? शव पतिक दम्पति कुन हो ? शव पत्नीक-दम्पति कुन हो ? तथा जीवित दम्पति कुन हो ?

तिनीहरूले भने— यो भेदको के अर्थ हो, भन्ने ?

मैले भने— त्यसो भए सुन— जसको पति-पत्नी दुवै दुराचारी, संयम हीन, कलह प्रिय तथा झालसी छन्, त्यो शव दम्पति हो । जसको पति दुराचारी छ, तथा पत्नी सदाचारिणी छिन् र शान्त कर्मनिष्ठ छिन् । उनीहरूलाई शव पतिक-दम्पति भन्दछन् । किनभने उनीहरूमा लोग्ने चाँही शव स्वरूप अर्थात् मरेको हो, र स्वास्नी चाँही

जीवित हो । जसको स्वास्नी दुराचारीणी छिन् तथा लोभने सदाचार छ भने त्यो शव पत्नीक हो । जसको पति पत्नी दुबै सदाचारी छन्, कर्मनिष्ठ आदि छन्, त्यो जीवित दाम्पति वा दिव्य दाम्पति हो ।

तिनीहरूले भने- भन्ने, त्यसो भए हामी शव दम्पति हौं । हामीहरू सबै जीवित दाम्पति हुनु सक्छौं भनेर आशीर्वाद दिनुहोस् ।

आशीर्वाद त मैले दिइसकें । तर के आशीर्वादले धनी सकेको जीवित भएर आउलान् र ? जीवन त स्वहित पर-हितको समन्वयले बन्दछ ।

जेष्ठत्वको स्वरूप

जुन ब्राह्मणले आफ्नो नगरमा आउनुको लागि निमंत्रण दिए-
को थियो, त्यो ब्राह्मणको अहिले सम्म मुख देखिएको छैन । भोजनको
समावले गर्दा भिक्षु संघमा घेरै नै दुर्दशा भयो । यो नगरमा भिक्षुलाई
भिक्षासम्म पनि दिने कोही छैन । भिक्षुहरूले, तबेलामा गएर घोडाको
बाना ल्याएर ढिकीमा कुटेर खाइरह्यो, मलाई पनि जान्दले त्यही
बाना ल्याएर दियो । म त सन्तुष्ट भइ नै रहें, यी भिक्षुहरू पनि
असन्तुष्ट थिएनन् ।

यो विपत्ति जस्तोसुकै कारणले भएता पनि यस्को परिणाम
रात्रो नै भयो । भिक्षुहरूको परीक्षा पनि रात्रो ढंगले भइरह्यो, यो
अवस्थामा जो भिक्षु यो संघमा बस्न सक्छ उही भिक्षु नै आफ्नो तथा
संसारको हित गर्न सक्छ, विपत्ति नै त मनुष्यको सत्यताको परीक्षा
हो । पछि एक समय यस्तो पनि आउला यी भिक्षुहरूलाई राजाहरूको
भन्दा पनि रात्रो भोजन प्राप्त हुनेछ, तर त्यस समयमा यिनीहरू
मोघ पुरुष हुन बेर छैन । आज कोही भिक्षुले धान ढिकीमा कुटेर
खाइरहनु पर्‍यो । यसैले नै संघको जडालाई तलसम्म गाडी दियो । त्यो
घमर हुनेछ, उनले गरेर संघ पनि घमर हुन्छ ।

प्रशन्नताको कुरा यो छ कि यस्तो विपत्तिले गर्दा भिक्षुहरू दुःखी
छन् । यदि दुःखले दुःखी भयो भने त्यो भिक्षु कसरी हुन्छ ? सेवक कसरी

होलान् ? यो परीक्षाले जोसुकै सेवक भएपनि सफलता प्राप्त गर्नु पर्छ, संसारले सत्यतालाई छिट्टै चिन्दैन ।

यदि जीवनमा कसैलाई चिन्न सक्थो भने, चाँडै चिनेछु भनेर सोचलान् । साधारण मानिसहरूले मृत्यु भइसके पछि मात्र आफ्नो सेवकलाई चिन्दछ । संसारको एउटा निश्चित भइरहेको सिमाना छ, तर क्रान्तिकारी एउटाले त्यो सिमाना बदल्न चाहन्छ । पहिले पहिले त संसारले त्यस्तोलाई अनुतीर्ण सोच्ने गर्दो रहेछ जब त्यो क्रान्तिकारीको सिमानालाई स्विकार्छ, अनि त्यो क्रान्तिकारी सेवक बाँचिरहे पनि भनेर गए पनि संसारले उसलाई पूजा गर्छ । मेरो संघको पनि यही हालत हुनेछ । ग्रहिले त्यो संसारको सिमानामा अनुतीर्ण भइरहेको छ । जो यो समयमा टेकेर (पखोर) बसिरहन्छ, त्यसलाई सहन गर्ने मज्जा आइरहेछ, उनीहरू कं कमाइमा पछिको संसारले प्रमर फलका स्वाद पाउने छन् ।

हिजोको चिन्ता आज शान्त भयो । त्यो बैरंजक ब्राह्मण आज आयो । भाउनु वित्तिकै, उनले सिकायत गर्थो, यो मगरको वृद्धब्राह्मण-हरू, आफ्ना नातेदारहरू तपाईं कहाँ जाउनु हुंदा तपाईं वहाँहरूलाई किन नमस्कार गर्नु नभएको ? उनीहरू आएपछि आफ्नो आसनबाट किन उठ्नु नभएको ?

उसको सिकायत सुनेर, मेरो मनमा यस्तो लाग्यो कि संभवतः यसले बैरंजानगरमा मेरो संघको विरोधमा आन्दोलन गरेको बुझियो । ब्राह्मणहरूको महत्तामा चोट पऱ्यो, त्यसकारण उनीहरूले जनतालाई मेरो संघ उपर उपेक्षा गर्नु तयार भयो ।

जे जस्तो भएतापनि मनमा भएको कुरालाई लुकाएर मैले त्यो ब्राह्मणलाई यसरी सोधे- तिमीले उनीहरूलाई अभिवादन गर्नुको लागि किन मनिरहेको ?

- किन भने, ब्राह्मण तपाईं भन्दा जेष्ठ हुनु हुन्छ ।

- के कारणले जेष्ठ हो ?

अर्को जेसुकै कारणमा जेष्ठ भएपनि नभएपनि आयु सम्बन्धी त जेष्ठ नै हो । हेर- एउटा कुखुरीलाई धेरै अण्डा ओश्राको लागि बिडएका छन् । त्यस मध्ये पहिलो काढिएको चला अर्को बाँकी भएका अण्डा भित्र भएको चलाहरू भन्दा जेष्ठ हुन्छ कि कनिष्ठ ?

जेष्ठ हुन्छ ।

त्यसो भए तिमीले बुझ्यो होला कि को को मानिस अविद्याको बन्धनमा बसिरहेछन्, ती ती मनुष्यहरूको अपेक्षा त्यही जेष्ठ हो । जसले अविद्याको अण्डालाई फोडी बाहिर निस्क्यो । अब त तिमीले रात्ररी बुझ्यो होला कि, उनीहरूलाई मैले किन अभिवादन नगरेको ?

बुझे, भन्ते, अब मलाई क्षमा गरी दिनोस् भोली संघ सहित म कहाँ निमन्त्रणा छ । मेरो निमन्त्रण स्वीकार गर्नुहोस् ।

मैले निमन्त्रण स्वीकार गरें । तब ब्राह्मण फर्केर गयो, संसारमा आज भोली कतै धनको कतै जातिको पूजा गर्दछ भने कतै अधिकार र पशुबलीको पूजा हुन्छ, तर सत्य तथा संयमको पूजा कहाँ छैन । संसारले अभिमानवश, अज्ञानवश, सत्य तथा संयमलाई जातिको

अगाडि वा धनको अगाडि अथवा अधिकारको अगाडि निहुराउनु
इच्छा गरिरहेको छ । तर म संग यस्तो गर्ने इच्छा छैन । यो संसारले
मेरो विचारलाई अहंकार भनेर सोचलान् । संसारको यस्तो अज्ञानता
उपर मलाई दया तथा कृपा प्राइरहेको छ ।

ब्राह्मणहरूको श्रेष्ठत्वको विरोध

आज श्रावस्तीमा आइरहेका पाँचसय ब्राह्मणहरूले अश्वलायनलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर वाद-विवादको लागि स कहाँ पठायो । स भने चार वर्णको शुद्धि गर्ने व्यक्ति हुं तसर्थ-उनीहरूलाई यसमा आपत्ति भयो । अश्वलायन आएर यसरी भन्यो । ब्राह्मण नै श्रेष्ठ हो, यिनीहरू ब्राह्मणको प्रौरस पुत्र हुन् । यिनीहरू अरु वर्ण भन्दा पनि फरक छन् । ब्राह्मणको बराबर अरु कसैले गर्न सक्दैन ।

सैले भने- ब्राह्मणहरूकी आइमाईको पनि अरु आइमाईको जस्तो रजोश्वला हुन्छ ? त्यसरी नै सन्तान पनि जन्माउँछन्, अनि ब्राह्मण र अब्राह्मणको के विशेषता भयो ?

यो त ठीकै हो, तर ब्राह्मण जसरी स्वर्गको अधिकारी हो, त्यस्तै अरु होइन ।

त्यसो भए के अश्वलायन, तिमिले यो सोच्द छौ कि, अर्काको वस्तु चोरेर, झुठ कुरा गरेर, व्यभिचार गरेर, हत्या आदि गरेर, जसरी अरु वर्गको मानिस नरकमा जान्छ । त्यसरी ब्राह्मणहरू जाँदैनन् र ?

होइन, यस्तो कुरा त होइन, गौतम । पापी ब्राह्मण पनि त्यसरी नै नरक जान्छ । यस्तो दृष्टिबाट हेर्दा, ब्राह्मणको विशेषता छैन । यति कुरा उनीहरूमा अधिक छ कि उनीहरू धर्मात्मा बढी छन् ।

हुन्छ, त्यसो भए अश्वलायन, के तिमिले यसरी नै सोचीरहेको छौ कि हत्या गर्ने झुठ कुरा गर्ने व्यभिचार आदिको त्याग ब्राह्मणले मात्र गर्छन्, अरुले गर्दैनन् ?

त्यो कुरा पनि होइन गौतम, त्याग त सबैले गर्छन् त्यसो भए पनि ब्राह्मण सन्तानको वंश परम्पराबाट आएको जुन विशेषता छ, त्यो विशेषता अरूसंग छैन ।

ठीक छ, जसरी घोडा तथा गधाको सम्बन्धबाट खच्चर जन्मिन्छ । त्यही प्रकारबाट ब्राह्मणी र ब्राह्मणको सम्बन्धद्वारा कोही अर्को जातिका प्राणी जन्मिन्छ र ?

यो कुरो पनि होइन गौतम, यस्तो कुनै अन्तर हुँदैन । तर संस्कार-विधिको अन्तर त अवश्य हुन्छ ।

ठीक छ, एउटा ब्राह्मण यस्तो छ, जसको उपनयन आदि संस्कार विधि भइसक्यो तर छ त्यो दुराचारी तथा पापी । अर्को एउटा मानिसको उपनयन संस्कार विधि भएको छैन तर त्यो सदाचारी तथा पुण्यात्मा । अनि तिमिले कसलाई महत्त्व दिने ब्राह्मण ?

त्यसो भए, सदाचारी तथा पुण्यात्मालाई नै महत्त्व दिनु पर्ला ।

अहिले विचार गरेर हेर- मेरो चतुर्वर्ण शुद्धि तथा तिमिले भनी रहेको कारणमा के अन्तर छ ? आचरणबाट नै मानिसको शुद्धि अशुद्धिको छानबीन हुन्छ की अथवा कसैको आफ्नो आमा, बाजेहरूले ल्याएको पुस्ता एवं परम्परामा जुन वंशको सम्बन्ध छ त्यो वंशको परीक्षाबाट हुने हो ?

याहा छैन भन्ते, यो कुरा कसैलाई थाहा छैन ।

अनि फेरी वंश परम्पराको अभिमान किन ?

त्यसो हो भने, सबैको शुद्धि गर्नु पर्छ, जो शुद्ध छ उही असल एवं पक्का हुन्छ । स्वीकार गर्छु भन्ते, अब देखि भन्तेले, मलाई आफ्नो उपासक भनेर सोच्नु होस् ।

अश्वलायन, यस्मा सन्देह छैन कि अश्वलायनसंग शुद्ध जिज्ञासा छ । त्यसकारण उनले सत्यलाई छिटै बुझेर लिन सक्थे ।

दिशा-पूजा

राज म राजगृह तिर भिक्षा माग्न जाँदा एउटा गृहस्थले भिजेको बस्त्र लगाएर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भाथि र तल हेरेर सबै दिशालाई नमस्कार गरिरहेको देखे । त्यो विचरालाई आफू किन दिशा-पूजा गर्दछु भन्ने कुरा उ आफैलाई पनि थाहा थिएन, उसले आफ्ना बाबु-आमा बाजे-बजंहरूको रीतिलाई मानेर दिशा-पूजा गरिरह्यो । यस प्रकार अर्थ नभएको काम गरेर मनुष्यको समय खेरमा गइरहेको छ । तर यो धर्मको विषयमा बेकारमा सन्तोष भइरहेको छ । यस्तो धर्मले त केही हुने होइन । किन्तु मानिसहरूले धर्म गरिरह्यो भनेर सोच्नु मात्र हो । यो भन्दा पनि मानिसहरूले यस्तो अर्थ नभएको काम नगर्नु नै बेस छ । तिनीहरूले बुझलान् कि धर्मको काममा व्यर्थको क्रिया काण्डबाट फाइदा त केही हुने होइन । त्यसको भरोसाले पापको उत्तेजना मात्र बढेर आउँछ, तर यदि मानिसहरूलाई केही फाइदा छैन, त्यसैले तिनीहरूले यो काम छोडी दिनु भनेर भन्दा, तिनीहरूले जतिमुकै राम्रो भए पनि साधारण कुरा पनि नबुझ्ने, बुझे पनि मन नपराउने त्यसैले मैले तिनीहरूलाई सम्झाई दिनुको लागि अर्को किसिमबाट एउटा उपाय निकाल्नु परेको छ ।

मैले उसलाई भने- तिमिले ६ प्रकारको दिशालाई पूजा गरेको के को निमित्त हो ?

उसले भन्यो- यो त मलाई थाहा छैन भन्ते ।

थाहा नभएको पूजाले के लाभ होला र ?

उसले सोध्यो- भन्ते हजुरबाट नै कृपा राखी शिक्षा दिई बक्सियोस्, के को निमित्त पूजा गर्नु परेको हो ?

मैले भने- त्यसो भए रात्ररी सुन-पहिलो प्रथम दिशाको अर्थ रात्ररी बुझ । जुन दिशाको तिमिले पूजा गरी रहेका छौ । त्यो चाहिँ साँच्चैको दिशा होइन, पूजा गर्नुपर्ने दिशा त अर्को नै छ ।

उसले सोध्यो- त्यो कुन हो भन्ते ?

मैले भने- गृहपति पुत्र, माता-पिता पूर्व दिशा हो, आचार्य दक्षिण दिशा हो, स्त्री पुत्र पश्चिम दिशा हो, मित्रादि उत्तर दिशा हो, श्रमण-ब्राह्मण माथिको दिशा हो, सेवक आदि तलको दिशा हो, यी ६ वटा दिशालाई रात्ररी पूजा गर्नु पर्छ ।

उसले भन्यो- भन्ते, माता, पिता, को पूजा गर्नु त ठीक छ तर सेवकहरूको पूजा कसरी गर्ने ? सेवकहरूले त मेरो पूजा गरिरहेका छन् ।

मैले भने- पूजाको अर्थ हात जोडेर ; विन्ति गर्नु मात्र होइन किन्तु यथा योग्य प्रेम पूर्वक तिनीहरूको पालन पोषण आदि गर्नु नै तिनीहरूको पूजा गर्नु हो । तिम्रो पूजा गरी रहे भने, गर्न देउ, त्यो त तिनीहरूको काम हो, तर उनीहरू माथि ठीक ठीक व्यवहार गर । तिनीहरू प्रति प्रेम, दया, करुणा राख- यही नै तिनीहरूको पूजा

हो । यस प्रकार छ- दिशाको पूजा रात्ररी गरे धर्म पालन हुन्छ । त्यो गृहपतिलाई पनि मेरो कुरा साह्रै रात्रो लाग्यो र मन परायो, तथा उसले गरिरहेको दिशा पूजा छोडी मैले बताएको दिशा पूजालाई स्वीकार गर्यो ।

पूज्यत्वको कारण

आज म पिण्डाचारको लागि गाउँमा जाँदा भिक्षाको समय भएको थिएन । त्यसैले म उदायी परिव्राजक कहाँ गएँ । उती अरुसंग नरु गरिरहेका थिए । म त्यहाँ पुग्ने वित्तिकै उनले भन्ते, भनी बोलाएर मेरो स्वागत गरे, मैले सोधेँ । के कुरा भइरहेको छ, उदायी ? उदायीले भने— यो चर्चा भइरहेको छ कि कसको शिष्यहरूले आपना गुरुको राम्रो सम्मान गर्छन् ? त्यही सिलसिलामा तपाईंको नाम पनि आएको बियो । तपाईंको शिष्यहरूले तपाईंको धेरै नै सम्मान गर्छन् भनी मैले भने ।

तिमीले यो कसरी जान्यौ ?

भन्ते, एक दिन तयागतले उपदेश दिइरहनु भएको बेलामा एउटा शिष्यलाई खोकी आयो, तब एउटा अर्को शिष्यले भन्थो, दाजु यसरी नखोक्नुस, चूप लागेर सुन्नु होस् । हामीलाई पनि सुन्न दिनु-होस् । शास्ताले उपदेश दिइरहनु भएको छ । यस्तै प्रकारले तथागतले उपदेश दिइरहनु भएको बेलामा कुनै शिष्यहरूले पनि यथाउचित केही नहेरीकन साँच्चिकै निशब्द भएर एकाग्रचित्तले तपाईंको नै गुण वर्णन गरी रहेछन् । यसकारण मैले बुझेँ कि तपाईंका शिष्यहरूले तपाईंलाई धेरै नै गौरव तथा सम्मान गर्दछन् । यसबाट तपाईंका शिष्यहरू तपाईंबाट जान्नु पर्ने सत्य जानेर विद्वान्, विवेकी तथा संयमी हुन

सकछन् । तपाईलाई आदर सम्मान गरेर उनीहरूलाई धेरै लाभ भए ।

मैले सोधेँ— उदायी यो पूज्यताको कारण तिमिले के विचार गर्नु ?

उदायीले भने— मैले पाँच कारण बुझेको छु । एउटा त यो हो कि तथागतले धेरै भोजन गर्नु हुन्न । दोश्रो यो हो कि तथागतले सधैं साधारण लुगा पहिरहतु हुन्छ । तेस्रो यो हो कि तथागतले सधैं साधारण भोजन गर्नु हुन्छ । चौथो यो हो कि तपाईं साधारण आशन-मा निदाउनु हुन्छ, पाँचौं यो छ कि तपाईं एकान्त स्थानमा बस्नु हुन्छ ।

मैले भने— उदायी यस्ता गुणहरूले कोही पनि मानिस महान् बन्न सक्दैन । आडम्बरीहरू यस कुरामा धेरै नै घमण्ड गर्न सक्छन् । मेरा शिष्यहरू मध्ये धेरै नै शिष्यहरू म भन्दा पनि अधिक अल्पाहारि छन्, मैले भन्दा पनि कमसल लुगा लाउँदछन्, न मिठो तथा रुखो भोजन गर्छन् । रुख मुनि र भुईमा सुत्छन्, गुफामा एकलै बस्छन् । तिनीहरू आलोचनाको लागि मात्रै संघमा आउँछन् । यी सबै कुरामा मेरा शिष्यहरू म भन्दा पनि धेरै अगाडि बढेका छन् । अनि यस कुराको कारणले तिनीहरूले मलाई किन पूजा तथा सम्मान गर्छन् ? यस्तो कारणले कोही पनि मनुष्य पूज्य तथा आदरनीय हुन सक्दैन । तर संसारमा यी नै कारणहरूबाट मानिसहरूमा यो अविवेक जति घट्छ, संसारमा सच्चा साधु त्यति नै अधिक हुन्छ ।

उदायी— भन्ते यदि त्यही कारणले मनुष्य पूज्य हुँदैन भने ह

तथागत पनि पूज्य होइन भने, त्यो कुन कारण हो र कसरी तथागत-लाई पूज्य भनेर मान्ने ।

मैले भने— उदायी ती कारणहरू ग्रह नै छन् । जसको कारण मेरा शिष्यहरूले मलाई पूज्य भनेर मान्दछन् । प्रथम कारण त यो हो कि म शिलवान अर्थात् संयमी छु । आफ्नो मनोवृत्ति माथि अंकुश लगाउँछु । विश्वहितको अनुकूल काम गरिरहेछु । विश्वहितलाई नाश गरेको छैन । दोश्रो कुरा यो छ कि जुन जुन उपदेश मैले दिइरहेछु, अनुभवद्वारा नै बिइरहेको छु । यथावति बुझि अनुभव नभइकन केही कुरा भनेको छैन । तेस्रो कुरा यो हो कि जुनसुकै कुरा भए पनि परिणाम तथा मविष्यको ह्याल गरिरहेछु त्यसले गर्दा मेरो कुरालाई खण्डन गर्न कठिन हुन्छ । चौथो कुरा यो हो कि मैले आफ्ना शिष्यहरू माथि व्यर्थ ज्ञानको बोझ राखेको छैन । मैले दुःखको स्वरूप, दुःखको कारण दुःखको नास तथा दुःख नासको बाटो देखाएको छु । आदर्श र सुखमय जीवन बनाउने बाटो देखाएको छु । पाँचौ कुरा यो हो कि मैले तिनीहरूको अगाडि यस्तो कार्यक्रम राखी दिएको छु जसबाट उनीहरू साह्रै नै सरलतासित बाटोमा अघि बढिरहेछन् । केही अर्हत भए, कोही साँच्चिकै साधक भए । यही नै पाँच कारण छन्, उदायी जसबाट मेरा शिष्यहरूले मलाई पूज्य भनेर मानिरहेछन् । खाने लगाउने कुराको कारणले मलाई पूज्य मानेको होइन । संयमी मनुष्यलाई खाने लगाउने विषयमा पर्वाह रहँदैन । न त त्यो विलासी हुन्छ । न त त्यो डराएर टाढा भाग्दछ । त्यो समभावी भएर असल खराब जे जस्तो भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट भइ रहन्छ । उसलाई

प्रदर्शनको वास्ता रहेंदैन, यी सब कारणहरूले मेरा शिष्यहरूले
 झलाई पूज्य भनेर सम्मान गर्दछन् । उदायीले मेरा कुरा समर्थन
 गरे ।

धर्मको नाममा हत्या

विवेक बुद्धि नभएका मनुष्यहरूको हातमा केही पनि धर्म सुरक्षित हुंदैन । तिनीहरूले राम्रो कारणको पनि यस प्रकार वुरूपयोग गर्न सक्छ जसले गर्दा प्रलय सम्म हुन्छ र जीवनको स्थानमा मृत्युको नृत्य हुन्छ ।

अस्ति मैले इन्द्रिय तथा शरीरको दासताबाट मुक्त हुनको लागि अशुभ भावना गर्नु पर्दछ भनी उपदेश दिएको थिएँ । शरीरलाई मैले घृणित छ भनेर पनि भनौँ । मनुष्यले शारिरीक विषयमा भोग लिप्त भएर आफ्नो कर्तव्य नबिसोस भनेर मैले शरीरको निःसारता र घृणितताको उपदेश पनि दिएको थिएँ ।

उपदेश दिएर १५ दिन सम्मको लागि म एकान्त बास गर्न गएँ । त्यहाँबाट फर्केर आए पछि मलाई के थाहा भयो भने, भिक्षुहरूको संख्या धेरै कम भइरहेको थियो । त्यसको कारण थाहा पाउँदा मलाई डर पनि लाग्यो ।

भिक्षुहरूले शरीरलाई घृणित भनी सोचेर आफ्नो शरीरलाई नष्ट गरेका रहेछन् । धेरै नै भिक्षुहरूले आत्मा हत्या गर्नुलाई नै धर्म भनी ठानेछन् । एक भिक्षुले तलवार लिएर भिक्षुहरू कहाँ गई भन्यो— कसैलाई यो संसारबाट मुक्त हुने इच्छा छ भने मन म मुक्त गरिदिन्छु

यसो भन्वं उसले घर उडाई दियो । यस प्रकार १५ दिन भित्र त्यसले
 कयौं भिक्षुहरूलाई मारि दिए । घमंको नाममा यी मूर्ख अविधेकी
 हरूले कति पाप कमाए त्यति पाप त ठूल ठूला पापीहरूले पनि
 कमाएनन् ।

रगत आयो

अहंकारको कारणबाट मानिसहरूले आफुलाई कति नास गर्थे भने, यसको केही ठिकाना छैन । अहंकारवश झगडा गर्दा उसले आफूले आफुलाई नै बिसी दिन्छ, एउटा कौडीको लागि पनि मैले असर्की गुमाई रहेको छु भन्ने कुरामा पनि बेहोसिन्छ ।

आज शाक्य तथा कोलिय दुबै थरी आपस-आपसमै लडीरहेका छन् । खोलाको पानीको निम्ति झगडा भएको रहेछ । दुबैले आफ्ना आफ्ना खेतमा पानी पठाउने इच्छा गरेको रहेछन् । यही कुरामा एक अर्काको रगत बहाई रह्यो । मानौं रगतको मोल पानी भन्दा पनि बढी छैन ।

म गएर भनें, कोइ मानिसले गाभो एउटामा पानी ल्याएर, पानीको बदलामा तिमीसंग भएको रगत माग्थो भने, तिमीले कति रगत दिन्छौ ?

दुबैले भन्यो— पानीको बदला रगत कसैले पनि दिदैन ।

मैले भनें— अनि तिमीहरूले पानीको लागि कयौं मानिसहरूको रगत किन बहाइरहेको ?

दुर्घे लज्जित भएर, युद्ध बन्द भयो ।

घर्मको नाममा यी मूर्ख भविवेकीहरूले कति पाप कमाए त्यति
 पाप त ठूलठूला पापीहरूले पनि कमाएनन् ।

विश्व सेवाको दृष्टि

विश्व सेवाको कुरा गर्नु सजिलो छ । तर विश्व सेवा गर्नु गाह्रो छ । भिक्षुहरू आफ्ना आफ्ना बाबु, परिवार, कुटुम्ब सबैलाई छोडेर जन सेवा गर्छौं भनेर आउँछन्, तर संघमा एउटा सानु संसार बनाएर त्यसैमा मस्त भई रहन्छन् । यस भन्दा बाहिर कोही मरो रहेछन् या बाँचिरहेछन् यसको केही परवाह गर्दैनन् । आज मेरो संघमा हजारौं भिक्षुहरू छन् । तर यिनीहरूको सधैं संसार छन् । यो कस्तो तुच्छता वा क्षुद्रता हो । यदि यिनीहरू यलरो नै संकुचित भइरहे भने यिनीहरूको साधुता संसारका कुन काम कुरामा प्रयोग हुन्छन् ? शून्यता असाधुता बढेर संसारको लागि धोस हुनेछन् ।

आज म आनन्दसित विहारमा घुमिरहेको थिएँ । घुम्दा घुम्दै म यस्तो ठाउँमा पुगें जहाँ एउटा भिक्षु पीडा सहन नसकी ठूलो ठूलो स्वर मच्चवाई कराई रहेको थियो, उसलाई पेटको रोगले सताइरहेको रहेछ । तर अरू कोही भिक्षु उनको सेवा गर्न आएनन् । उसको शरीर गनाईरहेको थियो । उसको शरीर यत्ति कमजोर भइरहेको थियो कि पिसाव गर्नुलाई समेत उ उठन नसक्ने भई सक्यो । उसको यो दशा देखेर मलाई साह्रै दुःख लाग्यो । भिक्षुहरूको स्वार्थ मनो वृत्ति भाषि मन कस्तो कस्तो भएर आयो । मैले उसलाई आनन्दको हातबाट पानी खन्याउन लगाई आफ्नै हातले नुहाई दिएँ । सफा लुगा फेराई दिएँ र

पलंगमा सुताई दिएं । यस पछि मैले भिक्षुहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई सम्झाएं । भिक्षुहरू तिमिहरूको भ्रामा बाबु छैन, दाजु भाई छैन । आफ्नो नातादारहरू छैन । तिमिहरूले आपसमा एक अर्कोलाई सेवा गरेनौ भने अरु कसले सेवा गर्ला ?

अलि सोचेर हेर, तिमिहरू संसारको सेवा गर्नलाई घरबाट बाहिर निस्केर भ्रायौ । यदि तिमिहरूले भिक्षुहरूको नै सेवा गर्न सकेनौ भने फेरि कसको सेवा गर्न सक्छौ ? विचार गरी हेर, यसरी स्वार्थी भएर तिमिहरूलाई भ्रमण वा भिक्षु भन्न सक्दैन, कसले भन्ने पनि छैन ।

कन्या जन्म

राज मकहाँ कोशल नरस प्रसेनजित एकातिर बसे उपदेश सुनिरहनु भएको थियो । उपदेश सकेपछि, वहाँको एक सेवक आएर भन्यो, “मल्लिका देवीले छोरी पाइन् ।” मल्लिका देवी प्रसेनजितकी धर्म पत्नी थिइन् । छोरी जन्माएको खबर सुनेर प्रसेनजितको मुख अंधारो हुन पुग्यो, नरमाइलो देखियो । लाज र सरमले गर्दा उनको दृष्टि तल पुग्यो, शिर ठाडो पार्न सकेन । उ खिन्न भइरहेको देखेर मैले भने— राजन, छोरी जन्म भएको खबर सुनेर यति दुःखित किन हुनु भएको ? जस्तै कुनै पुरुष स्त्री भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ भने कुनै आइमाई पुरुष भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ पनि पुरुष र स्त्री दुवै चाहिन्छ । यदि संसारमा इच्छा गरे जस्तो सबैको घरमा छोरा मात्र जन्मी रह्यो भने, एक वा दुई पुस्तासम्ममा मानिस कोही पनि यो संसारमा बाँकी रहँदैन । मनुष्य जातिको रक्षाको लागि पुत्रको जन्मको जति आवश्यक छ त्यति पुत्रीको जन्म पनि । एकातिर हेर्दा खेरी पुत्र भन्दा पनि पुत्रीको जन्म धेरै चाहिन्छ जस्तो छ । छोरा हुर्काउनु भन्दा छोरी हुर्काउनु संसारको सेवा हो । यस्तो सेवा अवसर पाएकोले अप्रसन्न दुःखी, लज्जित हुनु पर्ने छैन, बरु प्रसन्न हुनमा नै श्रेयकर छ ।

सुख मार्ग

आज उदेन राजाको सुपुत्र बोधि कुमारले आफ्नो नयाँ प्रासाद-
मा मलाई निमंत्रण गरेका थिए । भोजन गरी सकेपछि उनले मलाई
भने- भन्ते, सुखले सुख प्राप्त हुँदैन, दुःखले सुख प्राप्त हुन्छ ।

मैले भनें- राजकुमार पहिले मलाई पनि यही नै विदित
हुन्थ्यो । त्यसैले मैले सुन्दरी पत्नी, राज वंशव, आदि छोडेर आलार-
कालामकहाँ गई साधना गरें, फेरी उदकरामपुत्रकहाँ गएर साधना गरें
तर त्यहाँबाट मलाई सुख प्राप्त भएन । अनि मैले अरु पनि कष्ट
उठाउने अधिष्ठान गरें । मैले जाडो समयमा र गर्मीमा पनि स्वास
रोकेर अनेक कष्ट सहेर नखाई बसें, कहिले काहीं त दालको रस मात्र
पिउँथे । यसबाट मलाई कमजोर तुल्यायो, उठ्नु गाह्रो भयो र पछि
उठ्नु पनि सकिन । केश सबै झरेर गयो । शरीर कालो भयो । यति
कष्ट गरेर पनि मलाई सुख प्राप्त भएन । अनि मलाई यो विदित भयो
कि बिबेकहीन अनावश्यक कष्ट सहेर सुख प्राप्त नहुँदो रहेछ । सुखको
लागि संयम चाहिन्छ, दुःख होइन । कल्याण साधनको बाटोमा यदि
दुःख भयो भने त्यो दुःख सहनु पर्छ । व्यर्थमा दुःख गरेर कल्याण
हुँदैन ।

मेरो कुरा सुनेर, राजकुमारलाई साह्रै सन्तोष भयो । उनी
मेरा उपासक पनि बने ।

मानिसहरू कति प्रतिवादी छन् भने कहिले तिनीहरू सुखको लागि सुखको पछि पछि जान्छन् । आफूलाई ज्ञान नहुँदा सुखलाई पनि पाप भनेर सम्झन्छन् र कहिले भने आवश्यक कष्टलाई पनि सहन स्वीकार गर्दैनन् ।

दिवेक नभएको दुःखले सुख हुने भए सबै पशु आदिलाई सुख मात्र भइरहन्थे । आज यही भइरहेको छ । मानिसहरूले सुखको लागि दुःखको इच्छा गरिरहेछन् । यसकारण धेरै मानिसहरूले श्रमण बेष भएर अनावश्यक दुःख भोग गरी रहेछन् । दिवेक नभएको कारणले गर्दा भित्रको सुख त तिनीहरूलाई प्राप्त हुँदैं हुँदैन र बाहिरको सुखलाई पनि तिनीहरूले पाप भनी सोचिरहेछन् । यस प्रकार मानिसहरूले धर्मको नाममा दुःख नै पाइरहेछन् । यही पाप नष्ट गर्नको लागि नैले मध्यम मार्ग अर्पनाएको छ ।

Dhamma.Digital

देवदत्त विद्रोह

तीर्थंकरको कठिनाईलाई त्यस समयका मानिसहरूले बुझ्न सकेनन् । एउटा धर्म संस्थाको स्थापना गर्नुलाई तथा त्यसको सञ्चालन गर्नको लागि अनुभव चाहिन्छ— मौलिक ज्ञान, असौम संयम, निरासता मायि विजय गर्ने शक्ति, प्रसाधारण मनोवंज्ञानिकता, निष्पक्षता तथा निःस्वार्थता । यो कुरा धेरै कम व्यक्तिले मात्र बुझ्छन् । कौनो बर्ष तपस्या गरी सके पछि जब केही सफलता पाउँदछ, अनि मात्र त्यसका धेरै अनुयायीहरूले उनको सफलतालाई देख्न सक्छन् । किन्तु उनका जुन प्रसाधारण मौलिक ज्ञान योग्यता तथा गुणहरू छन् त्यस्तातिर जनीहरूको ध्यान नै जाँदैन । तिनीहरूले त्यो सफलताको दुर्लभता बारे केही जान्दैनन् अथवा त्यसको नक्कल गर्न तयार हुन्छन्, त्यसो भएन भने, त्यस सफलतालाई छोप्नेर लिने इच्छा गर्छन । यसरी तिनीहरूले अर्काको कमाई छोप्नेर आफ्नो पतन गरी रहेका छन् । तिनीहरूले तीर्थंकरत्व तथा गुरुत्वको चाहना गर्दछन् । तर आफ्नो साधुता नै खतम गरी रहेका छन् । साधु संस्थाको नाश गरिरहेका छन् ।

साधु संस्थामा आफ्नो साधुता सिद्धिएर जाँदा मनुष्यले आफ्नो तथा अर्काको कल्याणको लागि होइन, किन्तु अहंकारको पूजाको लागि व्याकुल हुँदा त्यो व्यक्ति संसारको भयंकर भन्दा पनि भयंकर प्राणी बन्छ । देवदत्त पनि यस्ता भयंकर प्राणीहरू मध्ये एउटा हो । नाम

मोहको कारणले उसको कसरी पतन भयो त्यो न जान्दछु र त्यो कुरा ऊ आफैलाई पनि थाहा छ तर नाम मोहको अन्धताले गर्दा उसको बुद्धि भ्रष्ट भई सक्यो ।

साधारण व्यावहारिकतालाई बुझ्ने बुद्धि समेत उसमा रहेन । उसलाई यति पनि ज्ञान छैन कि कुन वस्तु मान्ने हो र कुन वस्तु नमान्ने हो ती वस्तुहरू जस्तो कि सच्चा यश, आदर तथा पूज्यता अत्यन्त दुर्लभ छन् ।

देवदत्तले सधैं यो सपना देखिरहेको छ कि मलाई प्राप्त भएको जस्तो पूज्यता उसलाई कहिले प्राप्त होला । संसारलाई मैले के दिए र मैले के कति त्याग गरे यस तर्फ भने उसको ध्यान गएको छैन । एउटा कुपुत्रले बाबुको सम्पत्ति जसरी चाडै नष्ट गर्दछ उसले पनि त्यसरी नै गरिरहेको छ ।

अस्ति उसले मलाई भन्यो— भन्ते, हजुर बुढो भइसक्नु भयो यसैले हजुरले आराम गर्नु होस् तथा संघको संचालक मलाई बनाउनु होस् ।

मैले भनें— देवदत्त, संघको संचालक कसलाई बनाउने हो त्यसमा मैले विचार गर्नु छ । जो संघको संचालक हुन योग्य छ उसमा यति गम्भीरता अक्षय हुन्छ कि उसले संघको संचालकत्व भागेर लिने छैन ।

मेरो कुरा सुनी देवदत्त रिसले चूर भयो र लाज पनि मान्यो र चूप लागेर बस्यो । केही छिनपछि उसले फेरि भन्यो— भन्ते, मैले

संघको कति हेर विचार गर्बछु र दृष्टि पुःयाइरहेछु, त्यसमा हजरले ध्यान नै दिनु भएन ।

मैले भनें— मैले ध्यान दिइरहेको छुं । त्यसैले त मैले तिमीलाई संघको भार नदिएको हुं । तिमी मुख्य काम त ग्रहिले यही भइरहेछ कि कोही पनि भिक्षु मेरो प्रेम पात्र नहोस्, कसैको पनि विशेष योग्यता वा श्रद्धाको पात्र मेरो तर्फ नहोस् । संघको हितैषी भएर एकातिर तिमीले मलाई बहुधा सबै भिक्षुहरूको दोष सुनायो । फेरि अर्को तर्फ तिमीले भिक्षुहरूको मनमा म प्रतिको श्रद्धा घटाई दियो । यही कारणले गर्दा कति श्रद्धाले भिक्षु संघमा आई प्रसज्या ग्रहण गर्न आएका श्रद्धालुहरू तिमी कुराले गर्दा तिमी चालबाजीले गर्दा श्रद्धाहीन भई पुनः गृहस्थ बन्न गए । म छंदाछंदं तथा तिमी हातमा कुनै अधिकार नभइकन पनि तिमीले संघको यस्तो हीन दशा बनायो, धेरै राजाहरूका श्रद्धा घटाई दियो । यस अवस्थामा तिमी संचालकत्वमा संघलाई सुम्पियो भने यो संघ थोरै दिनमा नै नष्ट भए हुनेछ । तिमी सबै किसिमको चालबाजी मलाई थाहा छ । तिमी जुन चालबाजी तिमीलाई ज्ञात छैन त्यो पनि मलाई थाहा छ । तिमीले मलाई ठग्ने इरादा लिइ आयो तर वास्तवमा तिमी आफै ठगिएका छौ । यदि तिमीमा यस्तो चालबाजी नभएको भए, तिमी सच्चा इमान्दार भई दिएको भए धेरै सम्भव थियो कि तिमीले नै संघको संचालकत्व पाउने थियो । परन्तु तिमी ईर्ष्या, अकृतज्ञता, नाम-मोह तथा यशको लुटले गर्दा तिमीलाई बर्बाद बनाई दियो । अब त भिक्षु बन्नलाई पनि तिमीमा धेरै चित्त-पुट्टि चाहिन्छ ।

भगवानलाई उसको भित्री हृदयमा रहेको कुरा समेत सबै थाहा रहेछ भनी देवदत्तलाई थाहा भएपछि उ निराश भयो । दुःखी भयो । क्रुद्ध भई भगवानको शत्रु बन्न पुग्यो ।

ऊ गएर अजात शत्रुसंग मिल्न गयो । मेरो हत्याको लागि प्रयत्न गरायो तर उसको सबै छल व्यर्थ भयो । अन्तमा लुकी छिपीकन उसले मलाई पर्वतबाट हुंगाले हानेर ल्यायो । त्यो हुंगाले मलाई लागेन, तर एक टुक्रा चक्रेर उच्छ्रितिएर मेरो खुट्टामा लाग्यो, जसले गर्दा खुट्टाबाट रगत निस्कियो । नाम मोहले गर्दा मानिस कति नीच हुन हुंशे रहेछ जसको उदाहरण यही देवदत्त हो ।

यसपछि उसले के कस्तो चालले काम गर्थे त्यो त यो भन्दा पनि आश्चर्यपूर्ण छ । अस्ति सभामा आएर उसले सबैको अगाडि भयो— भन्ते, तपाईंले नियम बनाई दिनुस् कि भिक्षुहरू जंगलमा बस्नु पर्छ, झुठो झानो लुगा लगाउनु पर्छ भन्ने यसबाट भिक्षुहरू निःसंग, अन्तराग तथा निर्मल चरित्र हुनेछन् ।

देवदत्तले अहंकारबश के सिद्ध गर्नु खोज्यो भने, संघ निर्मल गर्ने बारेमा मलाई भन्दा पनि बढ्ता उसलाई थाहा छ । तथा मैले भन्दा पनि उसले धेरै बुझ्छ । पापीमारले मानिसहरूलाई यही प्रकारले अपानो बशमा ल्याउंछ । देवदत्तमारको पांघ्रा मुनी पन्थो । त्यो मुखले यति पनि जानेको छैन कि असंयमतालाई जंगल तथा झुठो लुगाले छेबन सक्दैन । जंगलमा बस्ने भिक्षुहरू पनि समाजको लागि बोझ हुन्छ । कहिले काहीं निमन्त्रण स्वीकार गरेन भने मानिसहरूको व्याकुलता बोलिहाउंछ, जसरी निगंठ साधुहरूद्वारा भइरहेको छ । तर देवदत्तलाई

यस कुराको के मतसब ? उसलाई त यस आफ्नो धर्मात्माता देखाउनु छ र आचार्य हुनलाई योग्य भनेर देखाउनु परेको छ । अथवा आफ्नो अर्क एउटा संघ बनाएर तीर्थंकर कहलाउने इच्छा छ । त्यसैले उसले मत-भेदको निहुं खोजी रहेको छ । अन्यथा त्यो निमन्त्रणमा नगए पनि बा जंगलमा बसे पनि, झुठो लुगा लगाए पनि उसलाई कसले रोकछ ? तर उसलाई त आफ्नो संघ बनाउनु परिरहेको छ । मेरो कमाई खोसी घनवान बन्नु परेको छ । आफूलाई पूजा गराउनु परेको छ, आफूलाई तीर्थंकर घोषित गराउनु परेको छ । तर यस प्रकारको छलले के तीर्थंकर होला ? मानिसहरूलाई धोका दिएर चार दिन कोही तीर्थंकर कहलायो भने पनि अन्त्यमा रहस्य खुलि हात्छ, उसको नाम मोह प्रति मानिसहरूले घृणा गर्छन् । यस प्रकारले त्यो साधारण भिक्षु पनि हुंदैन ।

देवदत्तले यस्तै पतनको बाटो अपनाई रहेछ । मतभेद तथा धर्मात्माताको आड लिएर उसले पांच सय भिक्षुहरूलाई अनुयायी बनाई रहेछ । पापी मारले यो देवदत्तलाई कस्तो नरात्रोसंग शिकार गर्‍यो । यसमा मलाई अलि खेद भयो ।

मनुष्यले इमान्दारी छोडेर स्वार्थ वश संसारलाई ठग्ने इच्छा गर्‍यो भने त्यो आफ्नै यस्तो प्रकारले ठगिन्छ कि त्यसको उदाहरण देवदत्त नै छ ।

महापरिनिर्वाण

सारिपुत्र तथा मोदगत्यायनहरूको परिनिर्वाण हुनु वित्तिकै भिक्षु संघमा कोही पनि नभएको जस्तो भयो । मेरो शरीर पनि जराजोर्ण भएर प्रति कमजोर भइसके । त्यसैले भ्राज या भोली पनि बिदा लिनु पर्ने अवस्थामा छ । आनन्दलाई बोलाएर सबै भिक्षुहरूको अगाडी भनिदिएँ, मेरो निर्वाण भइसके पछि शास्ताको काम (मेरो धर्म) तथा विनयले गर्दा भनेर, शास्त्रले नै शास्ताको काम दिन्छ भनेर शिष्टाचारको विनय पनि टुंग्याइ दिए । जुन कुराबाट संघमा वर्ग भेदभाव नहोस् । यो पनि भनिदिएँ, परिभ्राएको अवस्था अनुसार सानो तिनो भिक्षु विनय छोड्नु पनि सकिन्छ । नियम त देशकालको अवस्था अनुसारले बनाउनु पर्छ । साधारण बाह्याचार वा बाहिरी नियममा यत्ति जोर गर्नु हुँदैन जस्तै गर्दा मनुष्य मनुष्यमा भेदभाव हुन्छ, संघ खण्डित भएर जान्छ ।

संघ बनाएर मैले राम्रो गरें या नगरें, यसमा बिचार गरेर हेर्दा खेरी दुबै पक्षबाट केही न केही भन्ने कारण अवश्य निस्कन्छ । तर यो राम्ररी विदित छ कि यदि संघ नबनाएको भए धेरै नोक्सान हुने थियो र मेरो उपदेशले धेरै कम मानिसहरूले मात्र लाभ उठाउने थियो तर जुन-जुन सामाजिक तथा धार्मिक क्रान्ति चाहिएको थियो त्यो हुने पनि थिएन होला यदि विशालरूप धारण गर्नको लागि यस

किसिमको बीउ नछरेको भए । आज एउटा विचार सुधार अथवा क्रान्ति शताब्दीयौंसम्म काम गर्नुको लागि प्रादूर्भाव भयो ।

निःसन्देह यसमा (विकार) विघ्नबाधा आउने छन्, तर त्यस बेलासम्म यसमा असंख्य मानिसहरूले काम उठाई सकेको हुन्छन् । समाजको शरीर नै परिवर्तन हुनेछ । सबै नाशशील छन् भने नाशको चिन्ता नै गर्ने किन ?

यो कुरा त अवश्य हो, यदि मैले संघ स्थापना कार्यमा नलागेको भए, मेरो जीवन अलि बढी शान्तिपूर्ण हुने थियो । तर यसमा केही अलिकता स्वार्थको लागि समाजको महान् कल्याण पर्वाह नगर्ने मनुष्यता होला र ?

आज म सन्तोषको साथ साथै जाँदें छु । जानु त जुनबेला पनि जानें पछि । मैले संसारलाई केही गर्दें गइरहेको छु; जगतलाई अलि उभो लगाई दिएँ, माथी जानको लागि, सुखी हुनलाई सामग्री दिएर जाँदें छु । यसभन्दा बढी यस जीवनको यस क्षुद्र देहबाट के उपयोग हुन सक्ला र ?

धर्मकीर्ति प्रकाशन

(नेपाल भाषा)

(१) बुद्धया किनिगु विपाक	(२७) अनन्त लक्षण सुत्त
(२) अभिघमं भाग-१, २	(२८) वासेद्वी थेरी
(४) मैत्री भावना	(२९) घम्म चक्कप्पदत्तन सुत्त
(५) ऋद्धि प्रातिहार्यं	(३०) लक्ष्मी छो
(६) योह्य म्हाय्	(३१) महास्वप्न जातक
(७) पञ्चनीवरण	(३२) बाखेंया फल भाग-१, २
(८) बुद्ध धर्म, द्वि. सं.	(३४) जातक बाखें द्वि. सं.
(९) भावना	(३५) राहुलया उपदेश
(१०) एकताया ताःचा	(३६) अहिंसाया विजय
(११) प्रेमं छु ज्वी ?	(३७) प्रौढ बौद्ध कक्षा
(१२) कर्तव्य	(३८) मुखंहा पासा मज्जू
(१३) मिखा द्वि. सं.	(३९) बुद्धया अर्थनीति
(१४) बुद्धया अन्तिम यात्रा-१, २	(४०) श्रमण नारद
(१६) त्रिरत्न गुण स्मरण तृ. सं.	(४१) क्षान्ति व मैत्री
(१७) परित्राण द्वि. सं.	(४२) उखानया बाखें पुचः
(१८) कर्म	(४३) पालि भाषा अवतरण
(१९) प्रार्थना संग्रह द्वि. सं.	(४४) मत्ति भिंसा गति भिनी
(२०) बाखें भाग-१, २, ३, ४, ५	(४५) बौद्ध ध्यान भाग-१, २
(२५) बोधिसत्त्व	(४७) हृदय परिवर्तन
(२६) शाक्यमुनि बुद्ध	(४८) ह्यापांयाह्य गुरु सु ? द्वि.

(४६) अभिधर्म	(७३) बुद्ध-जीवनी
(५०) सप्तरत्न धन	(७४) सर्वज्ञ-१, २
(५१) महासति पट्टान सूत्र	(७६) धम्मपद कविता
(५२) शान्तिया त्वाःथ	(७७) धर्म मसीनि
(५३) चरित्र पुचः भाग-१, २	(७८) दान
(५५) बुद्ध व शिक्षा	(७९) तेमिय जातक
(५६) बौद्ध ध्यान	(८०) वम्मिक सुत्त
(५७) किसान गौतमी	(८१) मध्यम मार्ग
(५८) जप पाठ व ध्यान	(८२) महासीहनादसुत्त
(५९) लुम्बिनी विपस्सना	(८३) भिम्ह म्हाय व काय
(६०) विश्व धर्म प्रचार देशना-१, २	(८४) भिक्षु जीवन
(६२) योगीया चिट्ठी	(८५) भिम्ह मच्चा
(६३) जातक माला भाग-१, २	(८६) विवेक-बुद्धि
(६५) संक्षिप्त भावना	(८७) स्वास्थ्य लाभ
(६६) महानारद जातक	(८८) शिक्षा १, २
(६७) पालि प्रवेश भाग-१, २	(८९) दृष्टि व तृष्णा
(६९) चमस्कार	(९०) विपस्सना ध्यान
(७०) मणिचूड जातक	(९१) श्रंगः लाइहा लाखे
(७१) महाजनक जातक	(९२) सतिपट्टानभावना
(७२) गृही-विनय तृ. सं.	(९४) गौतम बुद्ध

मूल्य ८।-

मुद्रक- नेपाल प्रेस, शुक्रगथ, काठमाडौं । फोन- २२ १० ३२