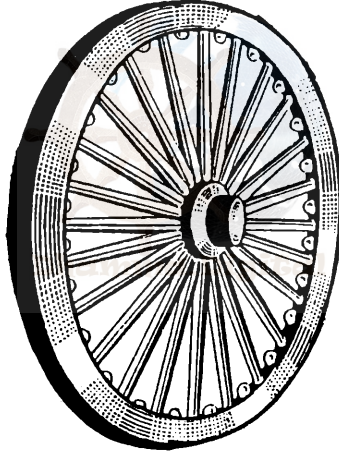

धम्मपद-अड्डकथा

[भाग-२]

लेखिका :
– नानीमैयाँ मानन्धर

प्रकाशक :

श्रीमती केशरी लक्ष्मी कंसाकार, (जमल)

श्री पद्म नारायण मानन्धर, (क्षेत्रपाटी)

[सर्वाधिकार लेखिकामा सुरक्षित]

प्रथम संस्करण - १००० प्रति

बुद्ध सम्बत् - २५४६

विक्रम सम्बत् - २०५९

नेपाल सम्बत् - १९२३

ईस्वी सम्बत् - २००३

मूल्य : रु. ६०/-

कम्प्युटर :

स्कीम्स पब्लिकेशन

गाबहाल, पाटन ।

मुद्रक :

न्यू नेपाल प्रेस

प्रधान कार्यालय :

नक्साल, नागपोखरी, काठमाडौं
फोन : ४४३४८५०, ४४३४७५३
फ्याक्स : (९७७-१) ४४३३९२९

शाखा कार्यालय :

शुक्रपथ, न्यूरोड, काठमाडौं
फोन : ४२५९०३२, ४२५९४५०
फ्याक्स : (९७७-१) ४२५८६७८

समर्पण

दान दिनमा सदा तत्पर,
शील पालन गर्नमा दृढ संकल्पी,
विपश्यना ध्यान गर्नमा सतत् जागरूक,

प्रातः स्मरणीय
महान उपकारी
सद्धर्म-प्रेमी ममतामयी

पूजनीय माताश्री कृष्णामाया मानन्धरज्यूको
पूण्य स्मृतिमा
सश्रद्धा
समर्पित् !

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ :
धर्म-प्रीतिका केही शब्द	I-IV
दुइ शब्द	क-ड
३. चित्तवग्गो	१-३२
३.१. चित्त चञ्चल छ	१
३.२. चित्तलाई दमन गर्नु सुखदायक हुन्छ	४
३.३. एक उत्कण्ठित भिक्षुको कथा	९
३.४. चित्तको संयम	१३
३.५. चित्तहन्थ स्थविरको कथा	१६
३.६. पाँचशय विपश्यी भिक्षुहरू	१९
३.७. तिस्स स्थविरको कथा	२३
३.८. नन्द गोपालक	२६
३.९. सोरेय्य स्थविरको कथा	२९
४. पुप्फवग्गो	३३-१०४
४.१. पाँचशय भिक्षुहरूको कथा	३३
४.२. शरीरको असारता	३६
४.३. विडूडभको कथा	३९-४७
४.३. (क) मृत्युले समाती लैजान्छ	४४
४.४. पति-पूजिकाको कथा	४८
४.५. कंजूस कोसिय सेठको कथा	५२-५८
४.५. भ्रमर समान भिक्षाटन गर	५५

विषय	पृष्ठ :
४.६. पाठिक आजीवकको कथा	५९
४.७. छत्तपाणी उपासकको कथा	६३
४.८. विशाखाको कथा	६७-८९
४.८. (क) विशाखाको विवाह	७२
४.८. (ख) मृगार-माता	७७
४.८. (ग) महालता-पसाधन परित्याग	८१
४.८. (घ) पूर्वाराम विहार निर्माण	८४
४.८. (ङ) पूर्वाराम विहार महोत्सव	८७
४.९. शीलको सुगन्ध उत्तम हुन्छ	९०
४.१०. महाकाश्यप स्थविरलाई देवराज इन्द्रको दान	९३
४.११. गोधिक स्थविरको परिनिर्वाणको कथा	९७
४.१२. गरहदिन्नको कथा	१००
शब्दार्थ	१०५
सहायक ग्रन्थहरू	१०९

धर्म प्रीतिका केही शब्द

सुत्त-पिटक, विनय-पिटक, अभिधम्म-पिटकमा संग्रहित बुद्ध वचन नै बुद्ध धर्म हो । भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनकालका पैतालिस वर्ष लोकहितको लागि धर्म प्रकाशित गर्नु भयो । विभिन्न स्थानहरूमा भिन्न-भिन्न व्यक्तिलाई धर्म बोधको अवस्थासम्म पुऱ्याउन दिनु भएका उपदेशहरू संग्रहित प्रामाणिक ग्रन्थहरू मध्ये सुत्त-पिटक अन्तर्गतको 'धम्मपद' ग्रन्थ पनि एक हो । धर्मका विभिन्न पदहरू संगालेर तयार गरिएको, धर्मको मार्गमा बढ्दै जान सक्ने 'धम्मपद' ग्रन्थको काव्यात्मक शैली कण्ठस्थ गर्नेहरूका लागि सरल छ । श्रुत परम्परालाई स्मरण गराउने यस ग्रन्थ भित्रका गम्भीर सन्देश आज पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।

विभिन्न मुलुकका बुद्ध धर्मानुयायीहरू 'धम्मपद' बाट लाभान्वित भएका छन् । हाम्रो मुलुकका धर्मप्रेमी बन्धुहरूले पनि यसको सरल-सुबोधता ठम्याई विभिन्न भाषामा अनुवाद गरी धर्म प्रचारको कार्यमा योगदान दिई आएका छन् । यसै क्रममा सुश्री नानीमैयाँ मानन्धरको प्रयास पनि संलग्न हुन आएको छ । प्रथम खण्डको प्रकाशन पश्चात् द्वितीय खण्डको यस प्रयासले उहाँको पाइला यस क्षेत्रमा निरन्तर अधि बढिरहेको संकेत गर्दछ । ४२३ गाथाहरूको सिंगो 'धम्मपद' ग्रन्थलाई बुझाउन अतीतकालका अट्कथाचार्यहरूले योगदान दिनु भएका थिए । आजको वर्तमान युग अनुकूल बनाउन सुश्री नानीमैयाँ मानन्धरको प्रयासले सान्दर्भिकता बुझाउँदछ । प्रस्तुत खण्डमा चित्त वर्ग र पुष्प वर्गका गाथाहरू र सोसँग सम्बन्धित घटना विवरण समेटि सुबोधता दिने प्रयास गरिएको छ ।

मन वा चित्तको प्रधानता बुझाउने बुद्ध धर्मले मनको पूर्वगामिपनालाई बुझ्न जोड दिने गर्दछ । भगवान बुद्धले भन्नु भएको छ— "चेतना'हं भिक्खवे कम्मं वदामि" अर्थात् "भिक्षुहरू ! चेतनालाई नै म कर्म भन्दछु ।" चित्त वर्ग

भित्रका घटनाहरूले यसलाई अभि वढी प्रष्टसँग बुझ्न सघाइएको छ । सुन्दर आम्रवनको आकर्षणमा लट्टिएर मानसिक एकाग्रताको अवस्थामा पुग्न नसक्ने भिक्षु मेघिय, भिक्षुहरूबाट बत्तिस कोठास भावना विधि सिकेर ज्ञान प्राप्त गर्ने मातिक माता र मातिक माताको सहायताबाट धर्म बोधको अवस्थासम्म पुग्ने भिक्षुहरू, कल्पना लोकमा शयर गरी आफ्नो मामा भिक्षुलाई हम्किरहेको पंखाले हिकार्उने भिक्षु संघरक्षित, स्वादिलो खानाको लोभले भिक्षु बन्ने चित्तहत्थ पछि गृहस्थको अवस्थामा स्वास्नीले निद्रामा घुरेको आवाजबाट विरक्त भएर पुनः भिक्षु भई मार्ग-फल लाभ गरेको घटना, मैत्रीपूर्ण व्यवहारद्वारा प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने ५०० विपश्यी भिक्षुहरू, आसक्तिपनाको दोष देख्ने भिक्षु तिस्सको घटनाले मनको विशालता र तत्क्षण प्रभाव दिने स्वभावलाई बुझाउँदछ ।

मन, मनको स्वभाव र यसबाट दिने प्रभावको सम्बन्धमा चित्त वर्ग भित्रका घटना विवरणहरूले हृदय मित्रसम्म विभाउँदछ । क्षणिक समयको कुशल चेतनाले दिने राम्रो परिणाम 'स्वादिलो खानाको लोभले भिक्षु भएपछि गृहस्थ बन्ने चित्तहत्थ स्वास्नीको घुराईबाट विरक्तिएर पुनः भिक्षु भई धर्म लाभ गरेको' घटनाले बुझाउँदछ । यस्तै क्षणिक समयावधि मै मात्र पनि अकुशल चेतनालाई मनमा स्थान दिँदा कस्तो भयानक परिणाम भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने सन्देश सोरेय्यको लिंग परिवर्तनको घटनाले दिन्छ । कुनै पनि घटनालाई सानो-तुच्छ मानी उपेक्षा गर्नु मनको सम्बन्धमा उचित होइन । क्षणिक समय पनि हृदय परिवर्तनका लागि यथेष्ट छ भन्ने कुरा यस वर्ग भित्रका घटनाहरूले बुझाउँदछ । निसन्देश यो सत्य हो कि मनको परिवर्तनशील र पूर्वगामी स्वभाव ठम्याउने असमर्थताले गर्दा नै समयको सदुपयोग गर्नबाट मानिस वञ्चित भइरहेको हुन्छ । मनको परिवर्तनशील स्वभाव ठम्याउन सक्ने क्षमता भएमा प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न मानिस चुक्ने छैन । यस वर्ग भित्रका घटनाहरूले यस्तै सन्देश दिइएको छ ।

भगवान बुद्धले वाहच देखावतीमा अल्भिएर सार पहिल्याउने अवसर नचुकन सन्देश दिनु भएको छ । जति पनि वाहच जगतका रूप पक्षहरू छन् ती सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि साधनको रूपमा उपयोग गर्नका लागि मात्र हुन् । वाहच जगतको रूप पक्षमा अल्मलिएर त्यसैलाई साध्य ठानी टाँसिएर रहँदा कहिल्यै दुःखबाट मुक्त हुने छैन । पुष्प वर्ग भित्रका घटनाहरू यस्तै सन्देश बुझाउने खालका हुन् । पृथ्वी सम्बन्धी कुरा गरी व्यर्थमा समय खेर फाल्ने ५०० भिक्षुहरू, मरिचिको ध्यान गर्ने भिक्षु, प्रतिशोधको भावनाले परिणामको वेवास्ता गर्ने विड्ढुभ, कोसिय सेठको कञ्जुसिपना, इर्ष्यालु पाठिक आजिवक, विसाखाले व्यक्त गरेको वाक्य भित्रको आशय नबुझ्ने मृगार श्रेष्ठी, दोष रहित भिक्षु गोधिकले गरेको जीवन उत्सर्गलाई बुझ्न नसक्ने मार र गरहदिन्नको घटनाले देखावति र सार छुट्याएर ग्रहण गर्नु पर्ने सन्देश दिन्छ ।

यस वर्ग भित्रको 'पति पूजिका' को घटना विवरणले तात्कालिन समाजमा पतिलाई कुन स्थान दिएएको छ सो बुझाउँदछ । पतिको दीर्घायु कामना गरी व्रत बस्ने परम्परा आज पनि हामी केही धर्म विशेषका अनुयायीहरू माभ्र प्रचलनमा रहेको देख्न सक्छौ । तात्कालिन समयमा मात्र होइन वर्तमान कालमै पनि पतिलाई परमेश्वरको रूपमा मानेर पूजा गर्नेहरू छन् । अतीतकालदेखि चल्दै आएको सो परम्परा आज पनि विद्यमान नै छ । यसले वाहच आकर्षणको अल्भाई अति बलियो छ भनी बुझाउँदछ । यस्तै आकर्षणले गर्दा छत्तपाणि उपासकले व्यक्त गरेको भावना विपरित 'धर्म देशक' को रूपमा जो कोहिलाई आजको हाम्रो समाजले ग्रहण गर्ने गरेको पाइन्छ । धर्मको मर्म बुझ्ने होऊन् वा नहोऊन् कुनै महत्व नदिइकन नै धर्म देशकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु वा सो स्थान दिनु धर्मको अवमूल्यण गर्नु हो । छत्तपाणि उपासकले आफूलाई प्राप्त अवसर समेत स्वीकार नगरी धर्म उपदेशका लागि कुनै भिक्षुलाई निम्तो गर्ने आग्रह गरेको घटनाले 'धर्म-मार्गलाई

(IV)

धर्म प्रीतिका केही शब्द

बुझ्ने उचित-अनुचित पनि बुझ्ने हुन्छ' भनी बुझाइएको देखिन्छ । आजको हाम्रो समाजमा छत्तपाणि जस्ता उपासक पाउनु सरल छैन ।

तात्कालिन समयमा भएका घटना प्रसंगसँग सम्बन्धित विवरणहरू सोहि कालखण्डका लागि मात्र होइनन् । मानिसको चेतनामा देखापर्ने राम्रो-नराम्रो स्वभाव अतीतकालका मानिसहरूमा मात्र भएका होइनन् वर्तमान कालका मानिसहरूमा पनि हुने गर्दछन् । तसर्थ यस अन्तर्गतको घटनालाई विगतको रङ्गचानमा चटक फाल्नु योग्य होइन बरु यसलाई मनको स्वभाव ठम्याउन सहायकको रूपमा लिंदा उपयोगी हुनेछ ।

सुश्री नानीमैया मानन्धर बुद्ध धर्मलाई जनमानसमा फैलाउनका लागि प्रयत्नरत हस्ती हुनुहुन्छ । उहाँले बुद्ध धर्मले इंगित गरेको परियत्ति, पटिपत्तिसँग आफूलाई संलग्न गरी आउनु भएको छ । बुद्ध धर्मको सैद्धान्तिक प्रचारका लागि अनेकौं ग्रन्थ अनुवाद, लेखन गर्दै आउनु हुने उहाँ आफू स्वयं ध्यान (भावना) को साधक एवं आचार्य पनि हुनुहुन्छ । सिद्धान्त-व्यवहार-अनुभवको संमिश्रणयुक्त कौशलले गर्दा नै यति राम्रोसँग यस ग्रन्थलाई प्रस्तुत गर्न सम्भव भएको हो भन्नुमा अतिशयोक्ति होला जस्तो लाग्दैन । उहाँले धर्म कार्यमा दिदै आउनु भएको योगदान निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाऊन् । धर्म प्रीतिले सदैव उहाँको हृदय लबालव भरियुन् । यहि शुभेक्षा छ ।

“भवतु सब्ब मंगलं !”

आनन्द कुटी विहार, स्वयम्भू,
काठमाडौं, नेपाल ।

– भिक्षु कुमार काश्यप
त्रिपिटकाचार्य ।

२०५९ मंसीर ५

दुइ शब्द

धम्मपद पालि साहित्यको एउटा अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हो । यो सुत्त पिटकको अन्तर्गत पर्ने खुद्दकनिकायको दोस्रो ग्रन्थ हो । भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएदेखि महापरिनिर्वाण नहुन्जेल ४५ वर्षसम्म तथागतले समय समयमा दिनु भएको धर्म-उपदेशको सार संक्षेप यसमा संग्रहित भएको छ । यसमा २६ वर्ग र ४२३ गाथाहरू छन् ।

धम्मपद यस्तो एक ग्रन्थ हो, जसको प्रत्येक गाथामा धर्मको सारतत्त्वले भरिएको छ । ती गाथाहरू शील, समाधि, प्रज्ञा र निर्वाणलाई बडो रसयुक्त ढंगले उपमा, उपमेय सहित वर्णन गरिएको छ । यी गाथाहरू पढ्दा अद्भूत किसिमको धर्म-संवेग उत्पन्न भई शान्ति र शितलताको अनुभूति हुन्छ । विशेष गरी मानव जीवनमा अनायास घट्ने हानी-नोक्सानी, वियोग-व्यथा, सोक-परिदेव आदिबाट संतापित घडीमा यी गाथाहरूले औषधि उपचारको कार्य गर्दछ ।

त्रिपिटक ग्रन्थलाई अत्यन्त विस्तारपूर्वक लेखिने भाष्य अर्थात् व्याख्यालाई अट्ठकथा भनिन्छ । अट्ठकथामा सम्बन्धित घटना- कहाँ, कहिले, कोसँग, के विषयमा घटेको थियो; तथागतले कसलाई सम्बोधन गर्नु भई के उद्देश्यले गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो; वर्तमानको घटनासँग पूर्व-जन्मको घटना कसरी सम्बन्धित हुन गयो; यसबाट श्रोतावर्गलाई के कति मार्ग-फल एवम् लाभ प्राप्त भयो- यी सबै कुरा भाष्यकारले स्पष्ट वर्णन गरी दिएको हुन्छ ।

प्रारम्भमा अट्ठकथा श्रीलंकामा सिंहल भाषामा लिपिबद्ध भएको थियो । ईस्वी सम्बत् ५०० शताब्दीमा भारतमा जन्मनु भएका आचार्य बुद्धघोषले सम्पूर्ण त्रिपिटक अध्ययन गरिसक्नु भएपछि उहाँ श्रीलंकामा जानु भयो ।

उहाँले त्यहाँ भएका सबै अट्कथा पालि भाषामा अनुवाद गर्नु भयो । यो काम पूरा गर्न उहाँलाई ३० वर्ष लागेको थियो । अनुवाद कार्य पूर्ण भइसकेपछि पालि अट्कथा सहित आफ्नो गुरु संघ महानायक रेवत महास्थविरज्युलाई भेट्न भारत फर्कनु भयो । त्यसबेलादेखि उहाँले अनुदित गर्नु भएको पालि-अट्कथाको महत्व बढ्दै गई आज बौद्ध जगतमा यसले ठूलो स्थान पाएको छ ।

एकातिर यस “धम्मपद-अट्कथा” मा पुण्य पारमी संग्रहित भएका मानिसहरू तथागतको दया र छत्रछाँया पाएर अथवा कुनै न कुनै कारणबाट भगवान बुद्धको सम्पर्कमा आउने गर्दछन् । अनि तथागतको उपदेश अनुरूप चार आर्य-सत्य र अष्टाङ्ग-मार्ग आ-आफ्नो अनुभूतिद्वारा जीवनमा उतारी आर्य मार्ग-फल र निर्वाणलाई साक्षात्कार गरी मानव जीवन सफल पारेका कतिपय सत्य घटनाहरू यसमा दर्शाइएका छन् । अर्कोतिर पुण्य पारमिता संग्रहित भएका तर तथागत समक्ष आउने संयोग नपरेका अथवा अशक्त भएका कतिपय नर-नारीहरूकहाँ स्वयम् तथागत उपस्थित हुनु भई अथवा छवण्ण रश्मिको आभाष फैलाउनु भई धर्म उपदेश दिनु भएको कारणबाट तिनीहरूले मार्ग-फल र निर्वाण प्राप्त गर्न सकेको थुप्रै तथ्यहरू हाम्रो सामु छन् ।

भगवान बुद्धको समयमा तथागतको नजिक अथवा टाढा रहेका भिक्षु-भिक्षुणी, श्रामणेर, परिव्राजक, देवता, मार, राजपरिवार, गृहस्थ, यक्ष-यक्षिणी आदि अमनुष्यहरूबाट विषम परिस्थिति र समस्याहरू सिर्जना भए । त्यसलाई तथागतले मैत्री, करुणा र उपेक्षाभावबाट मनोवैज्ञानिक तवरले समाधान गर्नु भएको घटना प्रशंनीय र अनुकरणीय छन् ।

भगवान बुद्धलाई जतिसुकै प्रशंशा गर्ने भक्तहरू देखी प्रभावित भई तथागतले कहिल्यै कसैलाई वरदान दिनु भएन । त्यस्तै भए-नभएका कुराको लाञ्छना लगाई निन्दा गर्ने असभ्य, बेइमानी, पापीहरूलाई कहिल्यै श्राप दिनु

भएन । बरु तथागतले बडो करुणायुक्त चित्तले तिनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित पूर्व-जन्मका घटनाहरूको माध्यमबाट धर्म-उपदेश गर्नु भई तिनीहरूलाई सही मार्ग दर्शाउनु हुन्थ्यो ।

प्राणीको सानो भन्दा सानो कर्मदेखि लिएर ठूल-ठूला कर्म-विपाक भोग गर्नु पर्ने; अझ आर्य पुद्गलको स्थितिमा पुगी सकेर पनि भोग गर्नु पर्ने विपाकबाट मुक्त नहुने कुरा “धम्मपद-अट्टकथा” ले हामीलाई सतर्क गराई जुनसुकै कर्म गर्दा समयमा नै बडो होश पुऱ्याउनु पर्ने सन्देश दिएको छ ।

प्रस्तुत पुस्तक “धम्मपद-अट्टकथा” मा भगवान बुद्धको अमृत वचन पालि गाथाबाट शुरु गरी तथागतले यस गाथा कहाँ, कहिले, कसको सन्दर्भमा प्रकाश पार्नु भएको हो; त्यो कुरो स्पष्ट उल्लेख गरी दिएको छु ।

यसमा कुनै-कुनै कथा यथावत् नै छन् भने कुनै-कुनै घटनाक्रमलाई संक्षेपीकरण गर्नु परेको छ । यस पुस्तकमा घटनाक्रम अनुसारको शिर्षक र उप-शिर्षक राखी दिएको छु । कथाको अन्तमा गाथालाई फेरि एकचोटी दोहऱ्याई त्यसको अर्थ स्पष्ट पारी दिएको छु । साथै त्यस धर्म-उपदेशबाट ‘श्रोतावर्गले के, कति मार्ग-फल एवम् लाभ प्राप्त गरेका छन्’ भन्ने कुराको परिणाम पनि दर्शाई दिएको छु ।

यस पुस्तकमा ‘चित्तवग्गो’ को ११ वटा गाथा र ‘पुप्फवग्गो’ को १६ वटा गाथा समेत जम्मा २७ वटा गाथाहरूको सन्दर्भमा आएको बुद्धकालीन घटनाहरू र त्यससँग सम्बन्धित अतीतका कथाहरू समावेश भएका छन् ।

‘धम्मपद’ पुस्तक मैले सानै उमेरदेखि पढेको थिएँ । तर त्यसबेला गाथा र अर्थमा सीमित रह्यो । हुनत यसले पनि मेरो जीवनमा कहिले माता-पिताको वियोग-व्यथालाई मलम-पट्टिको कार्य गरी दिन्थ्यो भने कहिले कल्याण-मित्रको निर्देशन दिइरहन्थ्यो । अझ गम्भीर साधनाको अवधिमा त तथागतले साधना सम्बन्धी सारयुक्त वाणी उच्चारण गरिरहनु भएको जस्तै भान हुन्थ्यो ।

संयोगको कुरा हो, गत छ-सात वर्षदेखि प्रत्येक शुक्रबार विहान प्रसारित हुने रेडियो नेपालको धार्मिक कार्यक्रममा बुद्ध-धर्म सम्बन्धी प्रवचन प्रसारण गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको थिएँ। त्यसै सिलसिलामा “धम्मपद-अट्ठकथा” पढ्ने लेख्ने कार्यतिर लाग्दा यसको महत्ता र विशेषता भन्नु छर्लङ्ग हुँदै आयो। रेडियो नेपालको धार्मिक कार्यक्रममा प्रसारित गर्ने लक्ष्य लिई लेखेकोले लेख लेख्दा समय र परिस्थितिको परिधि भित्र रहेर लेख्नु पर्ने भएकोले यस पुस्तकमा कतै कुनै लेख छोट्याउनु पर्ने, कुनै बढाउनु पर्ने बाध्यता भएको महसुस हुन्छ।

मूल “धम्मपद-अट्ठकथा” भै प्रस्तुत पुस्तकको रूप त्यति विस्तृत नहोला। तैपनि यस पुस्तक साँच्चै संक्षिप्त पनि छैन। मध्यम कायको रूपमा आजको समय सुहाउँदो भाषा र शैलीमा उतार्ने धृष्टता लिएकी छु।

श्रद्धेय संघनायक भिक्षु अनिरुद्ध महास्थविरज्यूले अनुवाद गर्नु भएको “धम्मपद-अट्ठकथा”, विपश्यना विशोधन विन्यास, इगतपुरीबाट प्रकाशित “धम्मपद-अट्ठकथा” DAW MYA TIN, M.A. द्वारा अनुदित “THE DHAMMAPADA VERSES AND STORIES” को आधारमा प्रस्तुत पुस्तक “धम्मपद-अट्ठकथा” लेखेकी छु। अतः उहाँहरू प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवम् आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी श्रद्धेय संघनायक भिक्षु अनिरुद्ध महास्थविरज्यूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको मंगल कामना गर्दै उहाँ प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।

श्रद्धेय त्रिपिटकाचार्य भिक्षु कुमार काश्यपज्यूलाई प्रस्तुत पुस्तकको निमित्त भूमिका अथवा केही शब्दले लेखी दिनु हुन सविनय अनुरोध गरेकी थिएँ। उहाँले आफ्नो अत्यन्त व्यस्त अमूल्य समय दिनु भई ‘धर्म प्रीतिका केही शब्द’ लेखी दिनु भई यस पुस्तकको महत्ता र विशेषता स्पष्ट पारी दिनु भएकोमा म उहाँलाई हृदयदेखि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।

भगवान बुद्धले ४५ वर्ष सम्म गाम, निगम, जनपदमा चारिका गर्नु हुँदै धर्म-उपदेश गर्नु भएको सारयुक्त वाणी एवम् व्याख्या यस“धम्मपद-अट्ठकथा” मा निहित भएको छ । यस्तो अमूल्य ग्रन्थ धम्मपद-अट्ठकथा [भाग-१] गत वर्ष २०५८ आषाढ महिनामा श्री प्रल्हाद कृष्ण मानन्धरज्यूले प्रकाशन गर्नु भएको थियो । अहिले “धम्मपद-अट्ठकथा” [भाग-२]” श्रीमती केशरी लक्ष्मी कंसाकारज्यू तथा मेरो आदरनीय दाजु श्री पद्म नारायण मानन्धरज्यूको संयुक्त प्रयासबाट यस ग्रन्थ प्रकाशित भई पाठक वर्ग समक्ष राख्न पाएकोमा मलाई ठूलो हर्ष लागेको छ । यसर्थ म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै ‘यस्तो धार्मिक कार्यमा भन्-भन् अधि बढ्न सक्नु’ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।

“चीरं तिष्ठतु सद्धमो !”
Dhamma.Digital

९४५/३२ लेखनाथ सडक

(कुमारी गल्ली, नयाँ बजार)

काठमाडौं, नेपाल ।

- नानीमैयाँ

२०५९ माघ ६ गते, दुतिया ।

फोन : ४३५८९९३

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ।

धम्मपदं

३. चित्तवग्गो

३.१. चित्त चंचल छ

३. (३३) “फन्दनं चपलं चित्तं - दूरक्खं दुन्निवारयं ।
उजुं करोति मेधावी - उसुकारोव तेजनं ॥”

३. (३४) “वारिजोव थले खित्तो - ओकमोक्त उठभतो ।
परिफन्दतिदं चित्तं - मारधेय्यं पहातवे ॥”

चालिका नगरमा ‘चालिक’ भन्ने नाम गरेको एउटा पर्वत थियो । एक समय भगवान बुद्ध त्यस चालिक पर्वतमा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यस बेला आयुष्मान मेघिय स्थविरले तथागतको सेवा टहल गर्दथ्यो । उनै मेघिय स्थविरको कारणमा भगवान बुद्धले यी गाथा भन्नु भएको हो ।

एक दिन मेघिय स्थविरले किमिकाल भन्ने नदीको तीरमा एक सुन्दर उपवन देखेछ । त्यस उपवनमा आँपको बघैचा थियो । आम्रवन साह्रै रमणीय थियो । आयुष्मान मेघियले त्यस रमणीय उपवनमा गएर ध्यान गर्ने विचार गर्‍यो । अनि उनी भगवान बुद्धकहाँ गई तथागतलाई सादर वन्दना गरी एक छेउमा बस्यो । उनले तथागतसँग त्यस रमणीय उपवनमा गई ध्यान गर्न जाने अनुमति माग्यो ।

भगवान बुद्धले भन्नुभयो— “मेघिय ! अहिले म यहाँ एकलै छु । अहिले नजाऊ । अरू कोही भिक्षु यहाँ आए पछि मात्र तिमी त्यहाँ गई ध्यान गर्न जानु ।”

यसरी तथागतले उनलाई तीन पटक रोक्नु भयो । तैपनि मेघिय भिक्षुले तथागतको कुरालाई मानेन । साह्रै जिद्दी गरी तथागतसँग वचन लिई उनी त्यहाँ गई ध्यान गर्न गयो ।

तर आयुष्मान मेघियले केही गरेपनि आफ्नो चित्त वशमा लिन सकेन । मन साह्रै चञ्चल भयो । उनलाई काम वितर्कले सताउनुसम्म सतायो । कति उपाय गर्दा पनि ध्यान गर्न सकेन । आखिर उनी कायल भई भगवान बुद्ध कहाँ फर्केर आयो । उनले तथागतलाई त्यहाँ भएका सबै कुरा बिन्ति गर्‍यो ।

भगवान बुद्धले भन्नुभयो— “मेघिय ! तिमीले ठूलो भूल गर्‍यो । म यहाँ एकलै छु । अरू भिक्षु नआइकन नजानु भनी रोक्दा रोक्दै तिमी गयो । यसरी आफ्नो चित्तको वशमा पर्नु उचित छैन । यो चित्त क्षण क्षणमा परिवर्तन हुन सक्छ । यसलाई आफ्नो वशमा राख्न सक्नु पर्दछ ।”

यसरी तथागतले आयुष्मान मेघिय स्थविरलाई सम्झाउनु हुँदै यी दुइ गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भएको हो—

“फन्दनं चपलं चित्तं - दूरक्खं दुन्निवारयं ।

उजुं करोति मेधावी - उसुकारोव तेजनं ॥”

अर्थ— चित्त चञ्चल छ, चपल छ, यसलाई रोकी राख्न कठिन छ । यसलाई निवारण गर्न पनि दुष्कर छ । यस्तो चित्तलाई बुद्धिमान व्यक्तिले बाण कारकले बाणलाई सीधा गरे भैं सीधा गर्दछ ।

“वारिजो'व थले खित्तो - ओकमोकत उभत्तो

परिफन्दतिदं चित्तं - मारधेय्यं पहातवे ॥”

अर्थ— माछालाई पानीबाट भिकी जमिनमा राख्दा जसरी छट्पटिने हो; त्यसरी नै यो चित्त मारको बन्धनबाट निस्कंदा छट्पटिन्छ ।

तथागतको यस धर्मदेशनाको अन्तमा मेघिय स्थविर स्रोतापत्ति फलमा प्रतिष्ठित भयो । अरू धेरै श्रोतागणहरू स्रोतापत्ति मार्ग-फल आदि प्राप्त गर्नमा सफल भए ।

३.२. चित्तलाई दमन गर्नु सुखदायक हुन्छ

३. (३५) “दुन्निगगहस्स लहनो - यत्थ कामनिपातिनो ।
चित्तस्स दमथो साधु - चित्तं दन्तं सुखावहं ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा विहार गरिरहनु हुँदा तथागतले यो गाथा एक भिक्षुको कारणमा भन्नु भएको हो ।

कोशल देशको एक पर्वतको फेदीमा घना बस्ती थियो । त्यहाँ मातिक भन्ने एउटा गाउँ थियो ।

एक दिन साठी जना भिक्षुहरू तथागतसँग अरहत् सम्म हुन सक्ने कर्मस्थान ध्यान सिकेर मातिक गाउँमा भिक्षाटनको लागि गए । त्यस गाउँको प्रमुखको नाम मातिक थियो । मातिककी आमाले ती भिक्षुहरूलाई देखेर सबैलाई भोजन प्रदान गरिन् र सोधिन्- “भन्ते ! तपाईंहरू कहाँ जानु हुन्छ ?”

भिक्षुहरूले भने- “हामीलाई सुविधा र अनुकूल भएको ठाउँमा जानेछौं ।”

‘स्थविरहरूले वर्षावासको लागि सुविधा हुने ठाउँ खोजिरहेका होलान्’ भनी विचार गरी तिनले भनिन्- “भन्ते ! तपाईंहरू यी तीन महिना यसै गाउँको नजिक वस्नु भए हामीले त्रिशरण सहित पञ्चशील, अष्टशील समादान गरी उपोसथ ब्रत पालन गर्ने अवसर पाउने थियौं ।”

मातिक माताको यस अनुरोधलाई स्थविरहरूले स्वीकार गरे । तिनले भिक्षुहरूलाई वस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाई दिइन् ।

एक दिन ती सबै भिक्षुहरू एकत्रित भई यसरी निर्णय गरे- “आयुष्मानहरू ! हामी सबैले भगवान बुद्धसँग ध्यान गर्ने विधि र शिक्षाहरू

सिकेर आएका छौं । अप्रमादी भई हामी सबैले ती विधि र शिक्षाको अनुशरण गर्नु पर्दछ । प्रमादी हुनेहरूका लागि अपाय दुर्गतिको द्वारहरू खुला रहने छन् । अतएव स्थविर भिक्षुको उपस्थान गर्न जाने समयमा र भिक्षाटन जाने बेलामा बाहेक अरू समयमा यस विहार भित्र एकै ठाउँमा नबसौं । कारणवशः कसैलाई सञ्चो भएन भने विहारको बीचको घण्टा बजाउने र त्यसको आवाज सुनेपछि हामी सबै भेला भई रोगीको उपचार गर्ने ।” यसरी निर्णय गरिसकेपछि ती भिक्षुहरू आ-आफ्नो ठाउँमा बसेर ध्यान भावना गर्न थाले ।

एक दिन मातिक माता घिउ, तेल, मह आदि लिन लगाई आफ्ना दास-दासीहरूका साथ विहारमा गइन् । त्यहाँ कोही पनि भिक्षुहरू नदेखी त्यसको कारण सोधिन् । विहारको बीचको घण्टा बजाए पछि मात्र भिक्षुहरू त्यहाँ जम्मा हुने थाहा पाएर घण्टा बजाउन लगाइन् । कसैलाई सञ्चो भएन होला भन्थानी भिक्षुहरू आ-आफ्नो ठाउँबाट बाहिर निस्की विहारको बीच भागमा जम्मा हुन थाले । ती भिक्षुहरू त्यहाँ आउँदा कुनै पनि भिक्षु दुइ जना एक साथ नआएको देखी ‘यी भिक्षुहरूको आपसमा भगडा भएको हुनुपर्छ’ भनी तिनले शङ्का गरिन् । भिक्षुहरूलाई सादर वन्दना गरी तिनले सोधिन्— “भन्ते ! तपाईंहरूको बीचमा भगडा भएको हो ? किन होला ! यहाँ तपाईंहरू अलग अलग आउनु भएको ?”

भिक्षुहरूले भने— “होइन, हामी आपसमा भगडा गरेका छैनौं । बरु ‘श्रमण-धर्म’ पालन गरिरहेको छौं” भनी तिनलाई आफूहरूले गरेका निर्णयहरू सुनाए ।

तिनले सोधिन्— “भन्ते ! यो श्रमण-धर्म भनेको के हो ?”

भिक्षुहरूले भने— “यस शरीरमा भएको बत्तीस कोट्टास अर्थात् बत्तीस खण्डको स्मरण गरी त्यसको अनित्य स्वभावलाई अनुभव गर्ने ध्यानलाई ‘श्रमण-धर्म’ भनिन्छ ।

मातिक माताले जिज्ञासा राखिन्- “भन्ते ! यसरी ध्यान गर्ने काम तपाईंहरूले मात्रै गर्नु हुने हो कि हामीले पनि गर्नु हुन्छ ?”

भिक्षुहरूले सम्झाए- “मातिक माता ! यो ध्यान जसले पनि गर्नु हुन्छ ।”

मातिक माताले अनुरोध गरिन्- “भन्ते ! त्यसो भए ‘बत्तीस कोट्टास भावना विधि’ मलाई पनि सिकाई दिनुहोस् ।”

भिक्षुहरूले तिनलाई सबै विधि राम्रोसँग सिकाई दिए । मातिक माताले त्यस दिनदेखि बत्तीस कोट्टासको स्मरण गरी ध्यान गर्न थालिन् । यसरी ध्यान गर्दा गर्दै तिनले भिक्षुहरूले भन्दा पहिल्यै अनागामी मार्ग-फल प्राप्त गरिन् । साथै तिनी लौकिक अभिज्ञा र चार प्रतिसम्भिदा-ज्ञान पनि प्राप्त गर्नमा सफल भइन् ।

अनि तिनले ‘यी भिक्षुहरूले यस्तो धर्म अर्थात् मार्ग-फल कहिले प्राप्त गरेका रहेछन्’ भनी आफ्नो दिव्य-चक्षुले हेर्दा तिनीहरू पृथगजन नै रहेको कुरा थाहा पाइन् । ‘ती भिक्षुहरूलाई शयनासन अनकूल भएन कि अथवा आहार अनुकूल भएन; के कारणले विपश्यना ध्यान बढाउन नसकेको होला’ भनी विचार गर्दा आहार अनुकूल नभएको कारण थाहा पाई अनेक प्रकारका सूप व्यञ्जनयुक्त भोजन गराइन् । सन्तोषपूर्वक भोजन गरेर आएका भिक्षुहरूको चित्त एकाग्र भयो । विपश्यना ध्यान बढाउँदै लगी अन्तमा प्रतिसम्भिदाज्ञान सहित तिनीहरू अरहत्व फल प्राप्त गर्नमा सफल भए ।

वर्षावास सकिएपछि ती भिक्षुहरू भगवान बुद्धको दर्शनार्थ श्रावस्तीमा गए । तथागतले तिनीहरूसँग कुशलवार्ता गरिसक्नु भएपछि ती भिक्षुहरूले तथागतलाई बिन्ति गरे- “भगवान शास्ता ! हामीलाई मातिक गाउँमा केही कष्ट भएन । निवासको राम्रो व्यवस्था गरी दिइन् । चिताए बमोजिमको अनुकूल आहार प्रदान गरेकीले विपश्यना ध्यान बढाउनमा यसबाट ठूलो मद्दत मिल्यो । यसरी अनेक प्रकारले मातिक माताको प्रशंसा गरे । तिनको

त्यस्तो प्रशंसा सुनी एक जना भिक्षु त्यस गाउँमा जाने विचार गर्‍यो । भगवान बुद्धसँग कर्मस्थान ध्यान सिकेर त्यस भिक्षु त्यस गाउँमा पुग्यो । त्यस भिक्षुले 'मातिक माताले मनको कुरा जान्दछिन्' भन्ने कुरा सुनेको थियो । उसले विचार गर्‍यो- "म थाकेको छु । विहार सफा गर्न एक जना मानिस पठाइदिए हुन्थ्यो ।" तिनले मानिस पठाई दिइन् । "पिउनको लागि सखरको सर्वत पठाए हुन्थ्यो" भिक्षुले त्यो पनि पायो । "विहानको लागि मधुर यागु र रोटी पठाए हुन्थ्यो" भनी उसले सोच्यो । तिनले त्यो पनि पठाइ दिइन् । भोजनको समयमा पनि भिक्षुले चिताए अनुसारको भोजन पठाई दिइन् । "तिनलाई एकपल्ट हेर्न पाए हुन्थ्यो" भन्ने मनमा लाग्यो । अनेक प्रकारका सूप व्यञ्जन सहित भोजन लिई तिनी विहारमा आइपुगिन् । **मातिक मातालाई** देखेर भिक्षुले सोध्यो- "तिमीले अरूको मनको कुरा जान्दछौ ?" तिनले सीधा जवाफ नदिइकन यसरी भनिन्- "परचित्त नजान्नेले यस्तो गर्न सक्छ र ?"

तिनको कुरा सुनी भिक्षुको मनमा यस्तो लाग्यो- "म भने पृथगजन छु । मेरो मनमा राम्रा-नराम्रा कुरा आउन सक्छन् । केही भएर मेरो मनमा नराम्रो कुरा आयो भने यिनले मलाई दसी सहित पक्रने छिन् । यहाँ बस्नु ठीक छैन ।"

त्यस भिक्षु त्यहाँबाट **श्रावस्ती**मा गई भगवान कहाँ गयो । भगवान बुद्धले उसलाई सम्बोधन गरी भन्नु भयो- "भिक्षु ! किन यति छिटो फर्केको ? के त्यहाँ बस्ने व्यवस्था भएन ?"

भिक्षुले विन्ति गर्‍यो- "शास्ता ! त्यहाँ बस्ने राम्रो व्यवस्था छ । तर म त्यहाँ बस्न सक्तिन ।"

तथागतले सोध्नु भयो- "किन ?"

भिक्षुले विन्ति गर्‍यो- "भन्ते भगवन् ! **मातिक माताले** मनमा चिताएको कुरा जान्दछिन् । म चाहिँ पृथगजन छु । मेरो मनमा राम्रा नराम्रा कल्पनाहरू उत्पन्न

हुन सक्खन् । यदि मैले नराम्रो चिताएको खण्डमा दसी सहित चोरलाई समाते जस्तै तिनले मलाई समात्ने छिन् । त्यसैले म त्यहाँ बस्न नसकी फर्की आएको हुँ ।”

भगवान बुद्धले भन्नु भयो- “भिक्षु ! तिमी त्यहाँ नै गएर बस्नु पर्छ ।”

भिक्षुले विन्ति गर्‍यो- “भगवन् ! म त्यहाँ गएर बस्न सक्तिन ।”

भगवान बुद्धले भन्नु भयो- “भिक्षु ! त्यसो भए तिमीले एउटा चीजको रक्षा गर्न सक्छौ ?”

भिक्षुले विन्ति गर्‍यो- “भगवन् ! त्यो चीज के हो ?”

भगवान बुद्धले भन्नु भयो- “भिक्षु ! तिम्रो एउटा चित्त मात्र तिमीले रक्षा गर ।” चित्त रक्षा गर्नु गाह्रो छ । तिमीले अरू केही विचार नगर । आफ्नो चित्तलाई मात्र निग्रह गर । चित्त निग्रह गर्नु पनि सजिलो छैन ।”

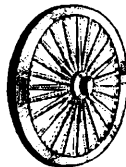
यसै सन्दर्भमा तथागतले यो गाथा उल्लेख गर्नु भयो—

“दुन्निग्गहस्स लहुनो-यत्थ कामनिपातिनो ।

चित्तस्स दमथो साधु-चित्तं दन्तं सुखावहं ॥”

अर्थ— क्षण क्षणमा उत्पन्न हुने, कजाउन गाह्रो, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जाने, यस्तो चित्तलाई दमन गर्नु राम्रो हुन्छ । जसले चित्तलाई दमन गर्दछ; उसले सुख प्राप्त गर्दछ ।

यस धर्म-देशनाको अन्तमा धेरै जनतालाई धर्म लाभ भयो । धर्म-देशना सार्थक भयो ।

३.३. एक उत्कण्ठित भिक्षुको कथा

३. (३६) “सुदुद्दसं सुनिपुणं - यत्थकाम निपातिनं
चित्तं रक्खेथ मेधावी-चित्तं गुत्तं सुखा वहं ॥”

यो गाथा तथागतले श्रावस्तीमा एक उत्कण्ठित भिक्षुको कारणमा भन्नु भएको हो ।

भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनमा विहार गरिरहनु हुँदा एक जना कुलपुत्र भिक्षु अर्थात् गृहस्थको घरमा बरोबर जाने भिक्षु थियो । त्यस भिक्षु एक सेठको घरमा जाने गर्थ्यो । एक दिन सेठको छोरोले त्यस भिक्षुलाई भन्यो- “भन्ते ! म दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छु । मलाई दुःखबाट मुक्त हुने कुनै उपाय बताई दिनुहोस् ।”

भिक्षुले भन्यो- “यदि दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौ भने सलाक-दान देऊ, पाक्षिक-दान देऊ, वर्षावासिक-दान देऊ, चीवर आदि प्रत्ययहरू दान देऊ । आफ्नो आमदानीलाई तीन भागमा विभाजन गरी एक भागले आफ्नो काम धन्दा चलाऊ, एक भागले आफ्नो जहान-परिवारको पालन-पोषण गर, एक भाग बुद्ध-शासनमा परित्याग गर ।” स्थविर भिक्षुले भने अनुसार सबै गरिसकेपछि फेरि स्थविर कहाँ गई उसले सोध्यो- “भन्ते ! यो भन्दा पनि माथिल्लो काम अरू के गर्नु पर्छ ?”

भिक्षुले भन्यो- “उपासक ! त्रि-शरणमा गई पञ्चशील पालन गर ।”

उसले त्रि-शरणमा गई पञ्चशील पालन गरी स्थविरसँग फेरि सोध्यो- “यो भन्दा माथिल्लो अरू गर्नु पर्ने केही छ कि ?”

भिक्षुले भन्यो- “उपासक ! दश-शील पालन गर ।”

उसले दश-शील ग्रहण गन्यो ।

यसरी क्रमैसँग पुण्यकर्म गरेको हुनाले मानिसहरूले उसलाई “अनुपूर्व सेठको छोरो” भन्न थाले ।

एकदिन उसले स्थविरलाई सोध्यो- “यो भन्दा माथि गर्नु पर्ने अरू बाँकी छ कि ?”

भिक्षुले भन्यो- “उपासक ! त्यसोभए तिमी प्रव्रजित होऊ ।”

घर छाडी ऊ प्रव्रजित भयो । एक जना अभिधर्म जान्ने भिक्षु उसको आचार्य भयो र एक विनयधर भिक्षु उपाध्याय भयो । उसलाई उपसम्पन्न गराइसकेपछि आचार्य हुने भिक्षुले अभिधर्म सम्बन्धी कुरा सिकाउन थाल्यो । “यस्तो गर्नु हुँदैन, उस्तो गर्नु हुँदैन” भनी अति बुद्धि दिने गर्‍यो । उता उपाध्याय हुनेले विनय सम्बन्धी कुरा सिकाउँदै भन्यो- “यस्तो गर्नु पर्छ, उस्तो गर्नु पर्छ; यो गर्नु योग्य छ, यो गर्नु अयोग्य छ ।”

आचार्य र उपाध्यायको कुरा सुनेर ऊ हैरान भयो । उसले विचार गर्‍यो- “म दुःखबाट मुक्त हुन प्रव्रजित भएँ । यहाँ त मलाई हात पसारने ठाउँ पनि छैन । वरु गृहस्थ भएर नै दुःखबाट मुक्त हुन सक्छु होला । गृहस्थ नै हुनु पर्‍यो ।”

त्यहाँ देखि ऊ उत्कण्ठित भएर ध्यान भावना गर्न पनि छोड्यो । अध्ययन गर्न पनि छोड्यो । ऊ रोगी जस्तै देखिन थाल्यो । केही दिनपछि उसको आचार्य र उपाध्यायले यो कुरा थाहा पाए । अनि उसलाई साथमा लिई भगवान बुद्ध कहाँ गए ।

तथागतले सोध्नु भयो- “भिक्षुहरू ! तिमीहरू किन यहाँ आयौ ?”

“भन्ते, भगवन् ! यो भिक्षु तथागतको धर्ममा उत्कण्ठित भएको छ ।”

तथागतले भन्नु भयो- “भिक्षु ! के यो कुरा सत्य हो ।”

उत्कण्ठित भिक्षुले विन्ति गयो- “शास्ता ! कुरा सत्य हो ।”

तथागतले भन्नु भयो- “भिक्षु ! उत्कण्ठित भएको कारण के हो ?”

भिक्षुले विन्ति गयो- “भन्ते, भगवन् ! म दुःखबाट मुक्त हुनको लागि प्रव्रजित भएँ । मेरो आचार्यले मलाई अभिधर्मको कुरा र उपाध्यायले विनयको कुरा सिकाउनु हुन्छ । यहाँ त मैले हात पसाने ठाउँ पनि पाइन । त्यसैले मैले गृहस्थ भएर जाने निश्चय गरेँ ।”

तथागतले भन्नु भयो- “भिक्षु ! तिमीले एउटा चीजको रक्षा गर्न सक्छौ भने अरू काम गर्नु पर्दैन ।”

भिक्षुले विन्ति गयो- “भगवन् ! त्यो के काम हो ?”

तथागतले भन्नुभयो- “तिमीले तिम्रो चित्त एउटालाई रक्षा गर्न सक्छौ ?”

भिक्षुले विन्ति गयो- “भगवन्, शास्ता ! म मेरो चित्तलाई रक्षा गर्न सक्छु ।”

तथागतले भन्नु भयो- “त्यसो भए तिमीले आफ्नो चित्तलाई मात्रै रक्षा गर्नु ।”

यसै सन्दर्भमा तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“सुदुद्दसं सुनिपुणं - यत्थकाम निपातिनं ।

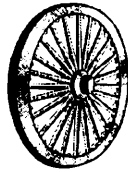
चित्तं रक्खेथ मेधावी-चित्तं गुत्तं सुखा वहं ॥”

अर्थ— यो चित्तलाई देख्न अति गाह्रो छ । यो अति सूक्ष्म र निपुण छ— जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जान्छ । यस्तो चित्तलाई पण्डित बुद्धिमान व्यक्ति ले आफ्नो वशमा राख्नु पर्दछ । चित्त वशमा राख्न सकेमा मात्र सुख प्राप्त हुन्छ ।

(१२)

धम्मपद-अट्ठकथा भाग - २

यस धर्म देशनाको अन्तमा त्यस भिक्षुले स्रोतापत्ति मार्ग-फल प्राप्त गन्यो । अरू धेरैले स्रोतापत्ति आदि मार्ग-फल प्राप्त गर्नमा सफल भए । यस धर्म-देशना अरू धेरै मानिसहरूलाई सार्थक सिद्ध भयो ।

३.४. चित्तको संयम

३. (३७) “दूरङ्गमं एकचरं - असरीरं गुहासयं ।
ये चित्तं सञ्जमेस्सन्ति - मोक्खन्ति मारबन्धना ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु हुँदा तथागतले यो गाथा संघरक्षित भिक्षुको कारणमा भन्नु भएको हो ।

श्रावस्तीको एक जना कुलपुत्र बुद्ध शासनमा प्रव्रजित भयो । उपसम्पदा गर्दा उसको नाम संघरक्षित राखियो । उनले विपश्यना ध्यानमा लागेर केही समय पछि नै अरहन्त्वको अवस्था प्राप्त गर्‍यो ।

उनकी बहिनीको एउटा छोरा थियो । ठूलो भएपछि ऊ पनि प्रव्रजित भयो । संघरक्षित स्थविरको भाञ्जा भएकोले उसलाई सबैले “भागिनेय्य संघरक्षित” भन्न थाल्यो ।

उपसम्पदा भइसकेपछि भागिनेय्य संघरक्षित एउटा गाउँको विहारमा वर्षावास बस्न गयो । त्यहाँ उसलाई सात हात लामो र अर्को आठ हात लामो दुइ कपडा प्राप्त भयो । आठ हात लामो चाहिँ कपडा आफ्नो मामा उपाध्यायलाई चढाउने उसले संकल्प गर्‍यो र मामा वस्ने विहारमा गयो । त्यसबेला मामा चाहिँ बाहिर गइरहेको थियो । विहारमा कुचो लगाई सफा सुगन्ध पारी मामाको प्रतिक्षामा बसिरहयो । उपाध्याय आए पछि पाउ धुने पानी राखी आसन विछ्याई दियो । आसनमा बसेको उपाध्यायलाई उभिएर पंखा हम्की रहचो र आफूले ल्याएको कपडा चढाउन उनलाई अनुरोध गर्‍यो ।

उपाध्यायले भन्यो— “अहिले मसँग चीवर पर्याप्त छ । मलाई यसको आवश्यकता छैन, तिमी आफैँ परिभोग गर ।”

उनले भन्यो— “भन्ते ! मैले यो कपडा प्राप्त भएदेखिन् तपाईंलाई दान दिने संकल्प गरेको थिएँ । तपाईंले परिभोग गर्नु भए महान् फल प्राप्त हुनेछ ।”

यसरी आग्रह गर्दा पनि स्थविरले स्वीकार गरेन ।

अनि पंखा हम्कदै उसले विचार गर्‍यो- “म उहाँको भाञ्जा हुँ । प्रब्रजित भएपछि म उहाँको साथमा बसेको छु । तैपनि उहाँले यो कपडा स्वीकार गर्नु भएन । यसरी बसिरहनु भन्दा गृहस्थी भएर जानु नै वेश हुनेछ ।”

उसले फेरि सोच थाल्यो- “गृहस्थी भएर गएपछि जीविका चलाउन केही न केही काम गरेर खानु पर्दछ । अब यही कपडा बेचेर एउटी बाखी किन्ने छु । बाखी चाड चाडै ब्याउने छिन् । अलि पैसा भएपछि एउटी स्वास्नी ल्याउने छु । अनि एउटा छोरो पाउने छु । छोरालाई मामाको दर्शन गराउन ल्याउँदा पत्नीसँग दुधे बालकलाई मैले माग्नेछु । तिनले मलाई बच्चा दिन मान्दैन । त्यसै बेला तिनको हातबाट बच्चा खसेर गाडाले किच्नेछ । अनि म तिनलाई लट्टीले यसरी पित्नेछु” भन्दै हम्किरहेको पंखाले मामाको टाउकोमा बेसरी हिकार्यो ।

उसले मनमा कल्पना गरिरहेको सबै कुरा स्थविरलाई थाहा थियो । स्थविरले भन्यो- “संघरक्खित ! तिमीले आफ्नो स्वास्नीलाई पिट्न कल्पना गर्दै मलाई हिकार्यो ?”

“अहो ! मैले कल्पना गरिरहेको सबै कुरा मामाले थाहा पाउनु भएको रहेछ” भनी तर्सिएर ऊ त्यहाँबाट भाग्न थाल्यो । अनि अरू तरुण भिक्षुहरूले उसलाई भेट्टाएर समातेर ल्याई भगवान बुद्ध कहाँ लगे ।

तथागतले सोध्नु भयो- “भिक्षुहरू किन तिमीहरू यहाँ आएको ? यसलाई किन समातेर ल्याएको ? के भयो ?”

भिक्षुहरूले विन्ति गरे- “भगवन्, शास्ता ! यस भिक्षुले यस्तो यस्तो काम गरी उत्कण्ठित अर्थात् तर्सेर भाग्न लाग्यो । यसलाई हामीले समातेर उपस्थित गराएका हौं ।”

तथागतले त्यस भिक्षुलाई सोध्नु भयो- “के यो कुरा साँचो हो ?”

उनले बिनित्त गर्‍यो— “हो, भन्ते भगवन् !”

तथागतले भन्नु भयो— “यस्तो काम किन गरेको ?”

उसले ‘वर्षावासमा प्राप्त भएको कपडाको कुरोदेखि लिएर स्थविरलाई पंखाले हिकार्‍याएको सम्मको कुरा’ सविस्तार वर्णन गरी त्यसै कारणबाट तर्सैर भाग्न खोजेको कुरा पनि बिनित्त गर्‍यो ।

भगवानले उसलाई सम्बोधन गरी भन्नु भयो— “भिक्षु ! चिन्ता नगर । यस चित्तले धेरै टाढाको चीजलाई पनि आलम्बन गर्दछ । राग, द्वेष, मोहको बन्धनबाट छुटकारा पाउनको निमित्त मेहनत गर्न सक्नु पर्दछ ।”

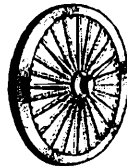
यसै सन्दर्भमा तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“दूरङ्गमं एकचरं - असरीरं गुहासयं ।

ये चित्तं सञ्जमेस्सन्ति - मोक्खन्ति मारबन्धना ॥”

अर्थ— जतिसुकै टाढाको आलम्बनलाई पनि ग्रहण गर्न सक्ने, एक क्षणमा एउटै मात्र उत्पन्न हुने, शरीर नभएको अर्थात् निराकार, हृदयरूपी गुफाको आस्रयमा रहने— यस चित्तलाई जसले संयम गर्दछ, ऊ मारको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ ।

यस धर्म-देशनाको अन्तमा भागिनेय्य संघरक्खितथेर स्रोतापत्ति मार्ग-फल प्राप्त गर्नमा सफल भयो । अरू धेरैले मार्ग-फल प्राप्त गरे । तथागतको यस धर्म-उपदेश अरू स्रोतावर्गलाई सार्थक सिद्ध भयो ।

३.५. चित्तहत्थ स्थविरको कथा

३. (३८) “अनवद्वित चित्तस्स - सद्वम्मं अविजानतो ।

परिप्लवपसादस्स - पञ्जा न परिपूरति ॥”

३. (३९) “अनवस्सुत चित्तस्स - अनन्वाहत चेतसो ।

पुञ्जपाप पहीनस्स - नत्थि जागरतो भयं ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा विहार गरिरहनु हुँदा तथागतले यो गाथा चित्तहत्थ स्थविरको कारणमा बताउनु भएको हो ।

एक दिन श्रावस्तीमा वस्ने एक जना गोठालोको गोरु हरायो । गोरु खोज्दै-खोज्दै जाँदा बल्ल जङ्गलमा भेट्टाएछ । गोरु खोज्न निकै हिडी सकेकोले उसलाई भोक र प्यासले पनि सताएको थियो । ‘अहिले भिक्षुहरू कहाँ गए केही खानेकुरा अवश्य पाइन्छ’ भन्ने विचार गरी ऊ विहारमा गयो । भिक्षुहरूलाई वन्दना गरी एक छेउमा बस्यो । ‘ऊ भोकाएको छ’ भनी थाहा पाएर भिक्षुहरूले ‘थालमा बाँकी रहेको खाना खानु’ भनी आदेश दिए । ऊ गएर खाना खायो । सूप ब्यञ्जन युक्त भोजन उसलाई साह्रै स्वादिलो लाग्यो ।

उसले विचार गर्‍यो— “म दिनदिनै दुःख कष्ट गरी कति मेहनत गर्छु । तैपनि एक छाक यस्तो मिठो भोजन जुटाउन सकेको होइन । यी भिक्षुहरूलाई कामसाम नगरिक नै दिनहुँ यस्तो सूप ब्यञ्जनयुक्त स्वादिलो भोजन प्राप्त हुँदो रहेछ । गृहस्थ भई किन दुःख पाइरहने ? म पनि भिक्षु हुनु पर्‍यो ।”

यसरी सोचेर ऊ भिक्षुहरू कहाँ गयो र प्रब्रज्या माग्यो । भिक्षुहरूले उसलाई प्रब्रजित गरी दियो । स्वादिलो भोजन पाएकोले ऊ मोटाउँदै आयो ।

एक दिन उसको मनमा यस्तो लाग्यो— “आ ! यो भिक्षाटन मात्रै गरेर के जीविका गर्ने ? गृहस्थ नै भएर जानु पर्‍यो ।” उसले चीवर छोडी घरमा गयो । घरमा कामले गर्दा केही दिनमा नै ऊ विस्तारै डुब्लाउँदै गयो ।

“यस्तो दुःख कष्ट गरी गृहस्थीमा बस्नु पनि भन्नुभट्टै रहेछ। अब भएन। गएर प्रव्रजि नै हुनु पऱ्यो” भनी सोचेर फेरि प्रव्रजित हुन गयो। केही दिन पछि उसलाई भिक्षु भएर बस्न मन लागेन फेरि चीवर छोडेर गृहस्थ भयो। यसरी उसले छ पटकसम्म प्रव्रजित भएर चीवर छोड्यो। यस किसिमले बार-बार चित्तको वशमा परेर घर फर्कने र प्रव्रजित हुने भएकोले उसलाई “चित्तहत्थ” भन्न थाल्यो।

‘चित्तहत्थ’ कहिले चीवर छोडेर घर आउने कहिले भिक्षु हुने गर्दा गर्दै उसकी पत्नी गर्भवती भइन्।

एक दिन ‘चित्तहत्थ’ खेत जोतेर हलो आदि लिई घर फर्कदाँ उसकी पत्नी लम्पसार परी सुतिरहेकी थिइन्। तिनले लगाएको वस्त्र यताउता परेको थियो। मुखबाट न्याल चुहिरहेको थियो। ‘घुरघुर’ आवाज आउने गरी घुरिरहेकी थिइन्। यो दृश्य देख्ने बित्तिकै उसलाई मसानमा राखेको फुलेको शरीरको जस्तो भान भयो। काषायवस्त्र लिई ऊ तुरन्तै घरबाट निस्क्यो। घरसँगै बसिरहकी उसकी सासूले उसलाई घर भित्र पस्ने बित्तिकै फेरि तुरन्तै निस्केर गएको देखेर ‘किन होला!’ भनी सोचेर उसको घरमा गएर हेर्न गयो। छोरी चाहिँ लम्पसार परेर सुतिरहेकी देखेर तिनलाई उठाइन् र भनिन्— “तिम्रो पति काषायवस्त्र लिएर बाहिर गइसक्यो। अब ऊ फर्कन्दैन होला।”

छोरीले भनी— “आमा तपाईं चूप लाग्नुहोस्। ऊ कहाँ जान्छ र? केहि दिन पछि फेरि फर्केर आउनेछ।”

यता चित्तहत्थ त्यस्तो दृश्य देखेर विरक्त भएर “अहो! ‘अनित्य’, ‘दुःख’ भन्दै गइरहेको वेलामा उसले स्रोतापत्ति मार्ग-फल प्राप्त गर्‍यो। विहारमा गई सातौं पटक प्रव्रज्या माग्दा कसैले पनि उसलाई प्रव्रजित गराउन चाहेन। “अब एक पटक मात्र मलाई प्रव्रजित गराउनुहोस्” भनी बारबार प्रार्थना गरे पछि बल्ल उसले प्रव्रज्या पायो। केही दिन भित्रै उसले विपश्यना ध्यानद्वारा प्रतिसम्भिदा ज्ञान सहित अरहत्त्वको स्थिति प्राप्त गर्‍यो।

अरू भिक्षुहरूले उसलाई गिज्याउँदै भने- “आवुसो चित्तहत्थ ! यस पालि त तिमी धेरै दिन बस्यौ नि । चीवर छोड्ने होइन र ? कहिले छोड्ने ?”

उनले भन्यो- “भन्ते ! पहिले म संसर्गमा थिएँ । त्यसैले म चीवर छोडेर जाने गर्थेँ । अब त्यो संसर्ग ममा छैन । त्यसलाई मैले चुँडाली सकें । अब म नफर्कने भइसकें ।”

उसको कुरा सुनी भिक्षुहरूले यसलाई भगवान बुद्ध कहाँ लगी उसले भनेको कुरा बिलिन्ति गरे ।

तथागतले भन्नु भयो- “भिक्षुहरू ! हो, मेरो पुत्रले आफ्नो चित्त स्थिर नभएको बेलामा सद्धर्म अवबोध नभएको बेलामा यसले गमनागमन गर्‍यो । अब उसको पाप पुण्य दुवै प्रहीण भइसक्यो” भन्नु हुँदै यी गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“अनवट्ठित चित्तस्स - सद्धम्मं अविजानतो ।

परिप्लवपसादस्स - पञ्जा न परिपूरति ॥”

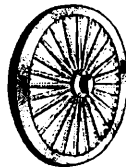
अर्थ— जसको चित्त स्थिर हुँदैन; जसले सद्धर्मलाई जानेको हुँदैन, जसको प्रसन्न हुने स्वभाव हुँदैन त्यस्तो व्यक्तिमा प्रज्ञापूर्ण हुँदैन ।

“अनवस्सुत चित्तस्स-अनन्वाहत चेतसो ।

पुञ्जपाप पहीनस्स-नत्थि जागरतो भयं ॥”

अर्थ— जो व्यक्ति अनासक्त हुन्छ, जसको चित्त स्थिर हुन्छ, जसले पुण्य-पापलाई प्रहीण गरिसकेको हुन्छ, जो जागृत रहन्छ; उसलाई भय हुँदैन ।

तथागतको यस धर्म-देशना सुनेर धेरै जनसमूह लाभान्वित भए ।

३.६. पाँच शय विपश्यी भिक्षुहरू

३. (४०) “कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा,
नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा ।
योधेथ मारं पञ्जायुधेन,
जितञ्च रक्खे अनिवेसनो सिया ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसबेला तथागतले यो गाथा पाँच शय विपश्यी भिक्षुहरूको कारणमा भन्नु भएको हो ।

श्रावस्तीमा पाँच शय भिक्षुहरूले तथागतसँग अरहतसम्म हुन सक्ने कर्मस्थानको उपदेश सुने । त्यसपछि उनीहरूले ‘श्रमण-धर्म पालन गर्ने छौं’ भनी अठोट गरी तिनीहरू श्रावस्तीबाट एक शय योजन टाढा घनाबस्ती भएको एक गाउँमा पुगे । त्यहाँका वासिन्दाहरूले उनीहरूलाई देखेर “तपाईंहरू कहाँ जानु हुन्छ ?” भनी सोधे ।

“सुविधा भएको ठाउँमा जानुछ” भनी भिक्षुहरूले उत्तर दिए । त्यहाँका वासिन्दाहरूले तीन महिना वर्षावासको लागि यसै गाउँको नजिक बस्न प्रार्थना गरे । भिक्षुहरूले तिनीहरूको प्रार्थना स्वीकार गरे । भिक्षुहरू नजिकैको बनमा गएर बसे ।

वनमा बस्ने देवताहरूले “शीलवान भिक्षुहरू आउदैछन् । यिनीहरू एक रात बास बसेर जाने होलान्” भन्ठानी रूखबाट ओर्लेर भुइँमा बसे । भोलिपल्ट पनि ती भिक्षुहरू त्यहीं बस्न आएको देखेर ‘आज कसैले निमन्त्रणा गरेको हुनु पर्छ’ भनी सोचेर ती देवताहरू भुइँमा बसे । तर भिक्षुहरू दिन दिनै आउने-बस्ने गरेकोले देवताहरूलाई फसाद पऱ्यो । भिक्षुहरू भन्दा उच्च स्थानमा ती देवताहरू बस्न सक्तैनथे । त्यसैले देवताहरू सबै मिलेर ती भिक्षुहरूलाई

भगाउने उपाय सोचन थाले । तिनीहरूले कहिले भयानक दृश्यहरू देखाउन थाले । कहिले डरलाग्दो आवाजहरू निकाल्न थाले ।

“फलानो ठाउँमा मैले शीर नभएको शरीर देखें, फलानो ठाउँमा मैले कंकाल देखें, फलाना-फलानो ठाउँमा भयंकर आवाजहरू सुनें” भनी भिक्षुहरूका बीचमा आपसमा कुरा चलन थाल्यो । कोही भिक्षुहरू साँढै डराए । कोही-कोही बिरामी पनि भए । यी कारणहरूले गर्दा ती भिक्षुहरू त्यहाँ बस्न नसकेर फर्केर गई भगवान बुद्ध कहाँ गए ।

तथागतले सोध्नु भयो- “भिक्षुहरू ! तिमीहरू चाँडै फर्केर आयौ नि । किन ? के भयो ?”

भिक्षुहरूले त्यहाँ भएका सबै घटनाहरू तथागतलाई सविस्तर बित्ति गरे ।

भगवान बुद्धले भन्नु भयो- “भिक्षुहरू ! तिमीहरू त्यहीं गएर बस्नु ।”

भिक्षुहरूले बित्ति गरे- “भन्ते, भगवन् ! हामी त्यहाँ गएर बस्न सक्तौनौं ।”

तथागतले भन्नु भयो- “भिक्षुहरू ! तिमीहरूले आयुध अर्थात् शस्त्र लिएर गएनौं । अब जाँदा शस्त्र लिएर जानु ।”

भिक्षुहरूले बित्ति गरे- “भगवन्, शास्ता ! कस्तो शस्त्र लिएर जाने ?”

भगवान बुद्धले भन्नु भयो- “भिक्षुहरू ! मैले दिएको मैत्री रूपी शस्त्र लिएर जानु भन्नु हुँदै सबै प्राणी प्रति मैत्रीभाव राख्ने ‘मैत्री सूत्र’ को कुरा सिकाई दिनु भयो । साथै यो पनि भन्नु भयो कि तिमीहरू त्यस वनमा पुग्ने बित्तिकै यो सूत्र मैत्रीपूर्वक पाठ गरी आ-आफ्नो स्थानमा गई बस्नु ।”

भगवान बुद्धको आज्ञालाई शिरोपर गरी ती भिक्षुहरू त्यस गाउँको वनतिर लागे । वनमा पस्नु भन्दा पहिले ती भिक्षुहरू सबै मिलेर सबै

प्राणीहरू प्रति मैत्री भाव राखी एकै लय, एकै स्वरमा 'मैत्री सूत्र' पाठ गर्न थाले । भिक्षुहरूको मैत्री र मेत्तसुत्तको प्रभावले गर्दा जंगलमा बस्ने देवताहरू साह्रै प्रसन्न भए । त्यसबेलादेखि तिनीहरूले भिक्षुहरूलाई कुनै प्रकारका डर, त्रास देखाउने काम गरेनन् । बरु त्यहाँ हुने अरू किसिमका भयबाट उनीहरूलाई आरक्षा, सुरक्षा गर्नमा मद्दत गर्न थाले । उनीहरूलाई आदर-सत्कार गरी ध्यान गर्नको लागि बडो राम्रो वातावरण बनाई दिए ।

अब ती भिक्षुहरूलाई त्यस बनमा बस्न साह्रै सजिलो भयो । देवताहरूको अनेक प्रकारका मद्दतले गर्दा उनीहरूको चित्त शान्त हुँदै गयो । ध्यान गर्न अनुकूल वातावरणले गर्दा मन एकाग्र भयो । उनीहरूले आ-आफ्नो चित्तलाई विपश्यना ध्यानमा लगाए— “यो आत्म-भाव अनित्य हो । यसमा क्षण-क्षणमा 'उदय-व्यय' भइरहन्छ । यो शरीर एक दिन माटोको भाँडो फुटे भैं विनाश भएर जानेछ ।”

यसरी विपश्यना-ध्यान अविवृद्धि गरिरहेकै बेलामा तथागतले आफ्नो छवण्ण रश्मी फैलाउन भई उनीहरू कै अगाडि बसिरहे भैं गरी उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नु भई भन्नु भयो— “भिक्षुहरू ! ठीक छ । त्यस्तै हो । तिमीहरूको ध्यान ठीक ठाउँमा परिरहेछ । अवश्य यो शरीर माटोको भाँडो फुटे भैं फुटेर जानेछ ।” यसरी भन्नुहुँदै तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

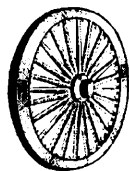
“कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा,
नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा ।
योधेथ मारं पञ्जायुधेन,
जितञ्च रक्खे अनिवेसनो सिया ॥”

अर्थ— ‘यस शरीर माटोको भाँडो जस्तै हो’ भनी जानेर चित्तलाई नगर समान सुरक्षित गरी प्रज्ञा रूपी शस्त्रले मारसँग युद्ध गर’ मारलाई पराष्ट गरिसकेपछि अनासक्त भई आफ्नो चित्तलाई रक्षा गर ।

(२२)

धम्मपद-अट्टकथा भाग - २

तथागतको यस धर्म-देशनाको अन्तमा पाँच शय भिक्षुहरू आ-आफ्नो आसनमा बस्दा बस्दै पटिसम्भिदा सहित अरहन्त भई तथागतको सुवर्ण वर्ण शरीरलाई वर्णन गर्दै सादर वन्दना गरे ।

३.७. तिस्स स्थविरको कथा

३. (४१) “अचिरं वत यं कायो - पठविं अधिसेस्सति ।

छुद्धो अपेत विञ्जाणो - निरत्थं व कलिङ्गरं ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसबेला तथागतले यो गाथा ‘तिस्स’ स्थविरको कारणमा भन्नु भएको हो ।

श्रावस्तीको एकजना कुलपुत्र तथागतको धर्म श्रवण गर्न गइरहन्थ्यो । धर्मको कुरा सुन्दा सुन्दै उसलाई बुद्ध शासनमा प्रव्रजित हुने इच्छा जागृत भयो । एकदिन तथागत कहाँ गई सादर वन्दना गरी प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा माग्यो । भगवान बुद्धले उसलाई प्रव्रजित गराउनु भयो र उनलाई तिस्स नाम राख्नु भयो ।

तिस्स भिक्षुले श्रमण-धर्म पालन गर्दै रह्यो । समय बित्दै जाँदा उनको शरीरमा खटिराहरू निस्कन थाले । खटिरा निस्कदा पहिले सर्ष्यू जत्रै थिए । पछि हुँदाहुँदै ती खटिरा मुगी जत्रा भए । पछि क्रमशः बढेर केराउ जत्रै, सिमीको विउ जत्रै र अमला जत्रो भए । यसरी बढ्दा बढ्दै बेल जत्रो भई ती खटिराहरू फुटे । पीप निस्कन थाल्यो । सारा शरीरमा प्वालै प्वाल भयो । उसको शरीर गन्हाउन थाल्यो । मानिसहरूले उसलाई ‘कुहेको शरीर हुने तिस्स भिक्षु’ भन्न थाले ।

पछि उसको हाडहरू पनि भाँचिन थाले । औषधि उपचार गरेर साध्य नहुने अवस्थामा पुग्यो । रगत र पीपले गर्दा उसको चीवर वस्त्रहरू शरीरमा नै टाँसिए । सेवा गर्ने भिक्षुहरूले उसलाई सेवा गर्न नसकी छाडेर गए । ऊ एकलै भयो । अनाथ भई बस्न पर्थ्यो ।

भगवान बुद्ध दिनको दुइ पटक करुणा समापत्ति ध्यानमा बस्नु हुन्थ्यो ।

विहान सवेरै ध्यानमा बस्नु हुँदा चक्रवालको छेउ देखि लिएर गन्धकुटी अर्थात् उहाँको निवास स्थानसम्मका प्राणीहरूलाई करुणा दृष्टिले हेर्नु हुन्छ भने सन्ध्या कालमा ध्यान गर्नु हुँदा गन्धकुटीदेखि चक्रवालको छेउसम्म दृष्टि फैलाई करुणा समापत्तिमा बस्नु हुन्थ्यो ।

एक दिन तथागतले यसरी करुणा दृष्टिले हेर्नु हुँदा कुहेको शरीर भएको त्यस 'तिस्स' भिक्षुलाई देख्नु भयो । साथै सेवा गर्न बसेका सबै भिक्षुहरूले उसलाई छाडेर गएका कुरा पनि थाहा पाउनु भयो । समयमा नै उचित सेवा पाउन सकेमा अरहन्त अर्थात् जीवन मुक्त हुन सक्ने पूर्व पारमी एवम् क्षमता त्यस 'तिस्स' भिक्षुमा रहेको कुरा चाल पाउनु भई तथागतले विचार गर्नु भयो- "यस भिक्षुलाई सहायता गर्ने अब म बाहेक अरू कोही भएन । म उसकहाँ गएको खण्डमा उसको ठूलो कल्याण हुनेछ ।"

भगवान बुद्धले यसरी विचार गर्नु भई तथागत गन्धकुटीबाट निस्कनु भई विहार चारिकाको रूपमा अग्निशालामा जानु भयो । त्यहाँ तथागतले कराही पखाली पानी हालेर चुल्होमा बसाल्नु भयो । पानी तातो नभएसम्म तथागत त्यहीं पर्खिरहनु भयो । पानी तातेपछि तथागतले 'तिस्स' भिक्षु लेटिरहेको खाट उचाल्न लाग्नु भयो । यत्तिकैमा अरू भिक्षुहरू दौडेर आई "भगवन् शास्ता ! खाट हामीले उचालेर बाहिर लैजाने छौं" भन्दै खाट बाहिर ल्याए । तथागतले तातो पानी राख्न एउटा सानो भाँडो मगाउन भई 'तिस्स' भिक्षुलाई विस्तारै तातो पानीले छम्कनु भई अरू भिक्षुहरूलाई उसको चीवर समात्न लगाउनु भयो । 'तिस्स' भिक्षुको शरीरमा टाँसिरहेको चीवर यसरी विस्तार विस्तारै निकाल्न लगाउनु भई चीवर तातो पानीमा धुन लगाई सुकाउन लगाउनु भयो । तथागत स्वयं आफ्नै हातले 'तिस्स' भिक्षुलाई विस्तारै तातो पानीले नुहाइ दिनु भई सुकिलो चीवर लगाई दिनु भयो । नुहाइ सकेपछि 'तिस्स' भिक्षुले शरीर हलुंगो भएको महशूस गर्‍यो । उसलाई खाटमा लेटाई दियो ।

त्यसपछि तथागत उसको सिराननिर उभिएर त्यस 'तिस्स' भिक्षुलाई

सम्बोधन गर्नु भई यस गाथाद्वारा शरीरको अनित्यता, अस्थिरता र निरर्थकतालाई छर्लंगग्याउनु हुँदै भन्नु भयो—

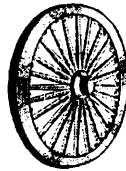
“अचिरं वतयं कायो - पठविं अधिसेस्सति ।

छुद्धो अपेत विञ्जाणो - निरत्थं व कलिङ्गरं ॥”

अर्थ— चाँडै नै यो शरीर विज्ञान (चित्त) रहित भई काम नलाग्ने खोक्रो मूढा भैं निरर्थक भई पृथ्वीमा लडी रहने छ ।

तथागतको करुणा युक्त अनित्यताका सार संक्षेप यस अमरवाणी सुनेर विपश्यनाद्वारा प्रतिसम्भवा सहित तिस्स भिक्षुले अर्हत्वको स्थिति प्राप्त गर्‍यो । अरू पनि थुप्रै भिक्षुहरूले स्रोतापन्न आदि स्थिति प्राप्त गरे ।

तिस्स भिक्षु तत्काल त्यहीं परिनिर्वाण भयो अर्थात् उसले देह त्याग गर्‍यो । भगवान बुद्धले उसको अग्निसंस्कार गराउनु भई धातु चैत्य बनाउन लगाउनु भयो ।

३.८. नन्द गोपालक

३. (४२) “दिसो दिसं यं तं कयिरा - वेरी वा पन वेरिनं ।
मिच्छा पणिहितं चित्तं - पापियो नं ततो करे ॥”

यो गाथा तथागतले कोशल देशमा बस्ने नन्द गोपालक अर्थात् नन्द गोठालोको कारणमा भन्नु भएको हो ।

श्रावस्तीमा अनाथपिण्डिक महाजनको नन्द भन्ने एक जना गोठालो थियो । नन्द धनी थियो । तैपनि उसले गाईहरूको हेरचाह गर्थ्यो ।

समय समयमा अनाथपिण्डिक महाजनले भिक्षुसंघ सहित भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्थ्यो । भोजन प्रदान गर्थ्यो । त्यसबेला नन्द गोपालकले पञ्च गोरस ल्याई तथागतको दर्शन गर्थ्यो । उहाँको धर्म उपदेश पनि सुन्ने गर्थ्यो । अनि उसले आफ्नो निवासमा पाउकष्ट गरिदिन हुन तथागतलाई सादर अनुरोध पनि गर्थ्यो । तर उसको ज्ञान परिपक्व नभएका कारणले गर्दा तथागत उस कहाँ जानु भएको थिएन । किनभने जसरी केणिय जटिल गेरुवा वस्त्र धारण गरी पाँच शय गाडाहरूद्वारा व्यापार गर्न लगाई हजार परिवारको मालिक भई बस्दथ्यो; त्यस्तै नन्द गोपालक पनि गोठालोको भेषमा रहेर राजाको कर संकलन गरी आफ्नो परिवारको रक्षा गरिरहेको थियो ।

पछि नन्द गोपालकको ज्ञान परिपक्व भयो । अर्थात् उसको दृष्टि ठीक हुँदै आयो । उसले गर्ने आजीविकाको तरिका राम्रो भयो ।

एक दिन तथागत थुप्रै भिक्षुसंघहरूका साथ चारिका गर्नु हुँदै उसको घरको नजिकमा रहेको एउटा रूखमुनि बस्नु भयो । नन्द गोपालकले भगवान बुद्धलाई आफ्नो घर नजिकको वृक्ष मुनि बसिरहनु भएको देखेर भाव विभोर भई गएर तथागतलाई सादर वन्दना गरी एक छेउमा बस्यो । अनि उसले भिक्षुसंघ सहित तथागतसँग भोजनको लागि निमन्त्रणा स्वीकार गर्न सादर

अनुरोध गयो । तथागतले मौन भई उसको भोजन स्वीकार्नु भयो ।

नन्द गोपालकले सात दिनसम्म भिक्षुसंघ सहित तथागतलाई पञ्च गोरसद्वारा भोजन प्रदान गयो र अन्य दान कार्य पनि सम्पन्न गयो । सातौँ दिनमा भोजन पश्चात् तथागतले दानानुमोदन गर्नु भई आनुपूर्वी कथाको उपदेश दिनु भयो । उपदेशको अवसानमा नन्द गोपालक स्रोतापन्न भयो अर्थात् ऊ मुक्तिको स्रोतमा पयो । अनि उसले भगवान बुद्धको भिक्षा पात्र लिई तथागतलाई टाढासम्म पुऱ्याउन गयो ।

धेरै टाढा पुगिसकेपछि उसको हातबाट भिक्षा पात्र लिनु भई तथागतले उसलाई भन्नु भयो— “नन्द ! तिमी धेरै टाढा आइपुर्यौ । अब तिमी फर्केर जाऊ ।” नन्द गोपालकले तथागतलाई सादर वन्दना गरी फर्केर गयो ।

नन्द गोपालक फर्केर आफ्नो घरतिर आइरहेको बेलामा बाटोमा उसलाई एक जना व्याधाले हानेर मारी दियो ।

पछि आइरहेका भिक्षुहरूले ऊ मरेको देखेर अचम्म भए । भगवान बुद्ध कहाँ गई तिनीहरूले विन्ति गरे— “भन्ते, भगवन् ! तथागतलाई पुऱ्याउन आएको नन्द गोपालक फर्केर आउँदा उसको घर नपुरदै बाटैमा कुनै एक व्याधाले हानेर उसलाई मारी दियो । तथागत त्यहाँ नजानु भएको भए शायद उसको मृत्यु नहुने हो कि ?”

तथागतले भन्नुभयो— “भिक्षुहरू ! म त्यहाँ गए पनि, नगए पनि अथवा ऊ अन्यत्र कतै गए पनि उसको प्राण वच्ने थिएन । ऊ चार दिशा र चार अनुदिशामा गए पनि उसको रक्षा गर्ने कुनै उपाय थिएन । यहाँ जुन काम चोरले वा शत्रुले गर्न सक्तैन ती कार्य यी सत्वहरूका आफ्ना प्रदुष्ट चित्तले गर्दछन् ।”

यसरी भिक्षुहरूलाई सम्झाउनु भई तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

(२८)

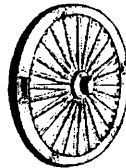
धम्मपद-अट्ठकथा भाग - २

“दिसो दिसं यं तं कयिरा - वेरी वा पन वेरिनं ।
मिच्छा पणिहितं चित्तं - पापियो नं ततो करे ॥”

अर्थ— वैरीले वैरीलाई अर्थात् शत्रुले शत्रुलाई जति हानी, नोक्सानी गर्ने हो, त्यो भन्दा पनि अधिक मात्रामा कुमार्गमा लागेको चित्तले हानी, नोक्सानी गर्दछ ।

यस धर्म-देशनाको अन्तमा धेरै भिक्षुहरू स्रोतापत्ति मार्ग-फलमा प्रतिष्ठित भए । थुप्रै मानिसहरूलाई यो उपदेश सार्थक भयो ।

Dhamma.Digital

३.९. सोरेय्य स्थविरको कथा

३. (४३) “न तं माता पिता कयिरा - अञ्जे वापि च ज्ञातका ।
सम्मा पणिहितं चित्तं सेय्यसो नं ततो करे ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु हुँदा तथागतले सोरेय्य स्थविरको कारणमा यो गाथा भन्नु भएको हो ।

श्रावस्तीमा ‘सोरेय्य’ भन्ने एउटा नगर थियो । त्यहाँ ‘सोरेय्य’ नामक श्रेष्ठी पुत्र बस्दथ्यो ।

एक दिन सोरेय्य श्रेष्ठी पुत्र आफ्नो एक जना मिल्ने साथीसँग सुखपूर्वक रथमा बसी महान् परिवारहरूका साथ नुहाउनको लागि नगर बाहिर गइरहेको थियो ।

त्यसबेला अरहन्त भइसकेका महाकात्यायन स्थविर सोरेय्य नगरमा भिक्षाटन जानको लागि त्यस नगर बाहिर संघाटी चीवर लगाइरहनु भएको थियो । उहाँको शरीर सुवर्ण वर्णको थियो । संयोगले सोरेय्य श्रेष्ठी पुत्र पनि त्यहीँ आइपुगेको थियो । महाकात्यायण स्थविरको सुवर्ण वर्ण शरीर देखेर सोरेय्य श्रेष्ठी पुत्रले विचार गर्‍यो- “अहा ! यो स्थविर मेरो पत्नी भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो अथवा मेरी पत्नीको शरीर यस भिक्षुको जस्तै सुवर्ण वर्ण भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो !”

यसरी उसले विचार गर्दा गर्दै उसको पुरुष लिङ्ग लोप भएर गयो र स्त्रीलिङ्ग उत्पन्न भयो । तत्काल आफूमा यस्तो अद्भूत घटना घटेको देखेर उसलाई साँच्चैँ शरम लाग्यो । ऊ लज्जित भयो । हतरपतर रथबाट ओर्लेर कसैलाई केही नभनी ऊ भाग्यो । यसरी भागेर गई तक्षशिलातिर गइरहेको एउटा गाडाको पछि पछि लाग्यो ।

सोरेय्य श्रेष्ठी पुत्र अचानक हराएकोले उसको साथी र उसका परिवारहरूले

निकै खोजतलाश गरे । तर उसलाई कहीं पनि भेटाउन सकेन । पछि 'ऊ अवश्य पनि मर्न्यो होला' भन्थानी उसको आमा-बाबु र अन्य परिवारहरू रोई कराई, विलाप गरी उसको नाममा मृत-भोजन दान दिए ।

यता लिङ्ग परिवर्तन भएर स्त्री भएको श्रेष्ठी पुत्र एउटा गाडाको एक कुनामा बसी तक्षशिला पुग्यो । त्यहाँ एक श्रेष्ठी पुत्रसँग तिनको विवाह भयो । तिनले दुइ वटा छोरा पाइन् । सोरेय्य नगरमा श्रेष्ठी पुत्र भई बस्दा उसका दुइ वटा छोराहरू थिए ।

एक दिन तिनको पहिलेको साथी सोरेय्य नगरवाट धेरै मानिसहरूका साथ व्यापारको लागि तक्षशिलाका आइरहेको थियो । त्यसबेला तिनी भूयालमा बसिरहेकी थिई । आफ्नो साथीलाई देखेर तुरुन्त बोलाउन पठाई ठूलो स्वागत सम्मान गरिन् । अनि सोरेय्य नगरको र आफ्नो घरको कुरा सोध्न थालिन् । तर साथी चाहिले भने तिनलाई पटककै चिनेन । तिनले विगतमा घटेका घटना सबै सुनाइन् । यस्तो अनौठो घटना सुनेर साथीले भन्यो- "के तपाईंले महाकात्यायन स्थविरसँग क्षमा माग्नु भयो ?"

तिनले भनीन्- "अहं, मैले क्षमा मागेको छैन ।"

साथीले भन्यो- "त्यसोभए तपाईंले उहाँ स्थविरसँग क्षमा माग्नु पर्छ ।"

त्यस बखत महाकात्यायन स्थविर पनि तक्षशिलामा आउनु भएको थियो । साथी चाहिले स्थविर कहाँ गई भोजनको लागि निमन्त्रणा गर्नु । भोजन गराई सकेपछि त्यस स्त्रीलाई महाकात्यायन स्थविरको पाउमा ढोग्न लगायो र भन्यो- "भन्ते ! यिनीलाई क्षमा गरी दिनुहोस् ।"

स्थविरले सोध्यो- "किन ? के भयो ? के को लागि क्षमा दिने ?"

अनि त्यस व्यापारीले उहाँलाई शुरु देखिको सबै कुरा बताई दियो ।

स्थविरले भन्नुभयो- "हुन्छ त, त्यसोभए म क्षमा गर्छु ।"

स्थविरले 'क्षमा गर्छु' भन्ने बित्तिकै त्यस स्त्रीको स्त्रीलिङ्ग लोप भई पुनः पुलिङ्ग उत्पन्न भयो ।

यो दृश्य देखी तक्षशिलाको श्रेष्ठी पुत्रले भन्यो- "यी दुइवटा छोराहरू तिमी कोखबाट जन्मेका हुन् । यी हामी दुइका पुत्रहरू हुन् । तिमी मसँग यहीं बस ।"

यी कुरा सुनी उसले भन्यो- "साथी ! मैले यही जीवनमा पुरुष भएर दुइवटा र स्त्री भएर दुइवटा पुत्रहरू जन्माएँ । यो मेरो जीवनमा घटेका बडो अनौठो घटना हो । अब म गृहस्थ भएर बस्दिन । स्थविरसँगै प्रव्रजित भएर जानेछु । यी बालकहरूलाई अप्रमादी भई पालन गर" भन्दै दुबै पुत्रलाई म्वाई खाई उसलाई जिम्मा लगाई दियो ।

ऊ महाकात्यायन स्थविर कहाँ गई प्रव्रजित भयो । उसको नाम 'सोरेय्य स्थविर' राखियो । पछि दुबै भिक्षुहरू श्रावस्तीमा पुगे । सोरेय्य भिक्षु श्रावस्तीमा आइपुगेको खबर पाई त्यहाँका भिक्षुहरू आश्चर्य चकित भई त्यस भिक्षुका आई सोधे- "यस्तो अनौठो घटना घटेको के साँचै हो ?" यदि यो कुरा सत्य हो भने यी दुइ-दुइ बालकहरू मध्ये तपाईंलाई कुन चाहिँ बालक माथि बढी स्नेह छ ?"

उसले भन्यो- "आवुसो ! कोखमा बसेकाहरू प्रति बढी स्नेह हुन्छ ।"

त्यस्तै अरू भिक्षुहरूले पनि त्यसलाई यस्तै-यस्तै प्रश्न गरी हैरान गर्न थाले । ऊ साह्रै विरक्त भई एकान्तमा गई विपश्यना ध्यान गर्न थाल्यो । विस्तार विस्तारै उसलाई अनित्यताको बोध हुँदै आयो र अन्तमा ऊ प्रतिसम्भवा ज्ञान सहित अरहन्त अर्थात् जीवन मुक्तिको स्थिति प्राप्त गर्नमा सफल भयो ।

तैपनि उसलाई भिक्षुहरूले प्रश्न गर्न छोडेको होइन । प्रश्नको उत्तरमा अब उसले यसो भन्ने गर्थ्यो- "अब मलाई कसैको पनि स्नेह छैन ।"

उसले भनेको कुरा नपत्याई भिक्षुहरूले भगवान बुद्धकहाँ गई उक्त कुरा बित्ति गरे ।

(३२)

धम्मपद-अट्टकथा भाग - २

तथागतले भन्नु भयो- “भिक्षुहरू ! उसले ठीक भन्यो । ठीक ठाउँमा गएको चित्तले मार्गदर्शन पाएपछि उसमा कोही प्रति स्नेह हुँदैन । जुन सम्पत्ति आमा-बाबुले दिन सक्तैनन् त्यस्तो सम्पत्ति राम्ररी ठीक ठाउँमा गएको चित्तले प्राप्त गर्दछ ।”

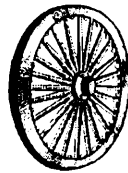
यस सन्दर्भमा तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“न तं माता पिता कथिरा - अञ्जे वापि च ज्ञातका ।

सम्मा पणिहितं चित्तं - सेय्यसो नं ततो करे ॥”

अर्थ— सुमार्ग वा सम्यक् मार्गमा लागेको चित्तले आफूलाई जति उपकार गर्ने हो । त्यति उपकार आमा-बाबु र अरू आफन्तहरूले गर्न सक्तैनन् ।

तथागतको यस धर्म-देशनाको अन्तमा धेरैले स्रोतापत्ति मार्ग-फल प्राप्त गर्नमा सफल भए । अरू धेरै जनसमूहलाई यो धर्म-उपदेश सार्थक सिद्ध भयो ।

४. पुष्पवज्जो

४.१. पाँच शय भिक्षुहरूको कथा

४. (४४) “को इमं पठविं विजेस्सति^१,
यमलोकञ्च इमं सदेवकं ?
को धम्मपदं सुदेसितं,
कुसलो पुष्पमिव पचेस्सति ?”
४. (४५) “सेखो पठविं विजेस्सति^१,
यमलोकञ्च इमं सदेवकं ।
सेखो धम्मपदं सुदेसितं,
कुसलो पुष्पमिव पचेस्सति ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु हुँदा पृथ्वी सम्बन्धी कुरा गर्ने पाँच शय भिक्षुहरूको कारणमा यी दुइ गाथा भन्नु भएको हो ।

Dhamma.Digital

एक समय पाँच शय भिक्षुहरू तथागतको साथमा जनपदमा चारिकाको लागि गएका थिए । दिनभरी तिनीहरू जनपदको नगर-नगर र गाउँ-गाउँमा घुमेर साँभूपख तिनीहरू सबै जेतवन विहारमा फर्के । अनि उपस्थान शालामा सबै जम्मा भई आपसमा कुरा गर्न थाले— “हामी आज गएको ठाउँहरू मध्ये फलानो गाउँ फलानो गाउँ भन्दा माथि पर्छ । फलानो गाउँ तल पर्छ । एक ठाउँमा हिलै हिलो मात्र रहेछ । अर्को ठाउँमा भने सान-साना ढुङ्गा र पत्थरहरू छन् । एक ठाउँमा माटो कालो रहेछ, अर्को ठाउँको माटो भने तामा जस्तै रहेछ ।

यसरी तिनीहरू पृथ्वी सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेको बेलामा भगवान बुद्ध त्यहाँ आइपुग्नु भयो । तथागतले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नु भई भन्नु

१. विचेस्सति ।

भयो- “भिक्षुहरू ! अहिले तिमीहरूको बीचमा के कुरा भइरहेको थियो ?”

भिक्षुहरूले विन्ति गरे- “भन्ते भगवन् ! आज हामी घुमेर आएको भिन्न भिन्न स्थानको पृथ्वी सम्बन्धी कुरा गरिरहेका थियौं ।”

तथागतले भन्नु भयो- “भिक्षुहरू ! तिमीहरूले गरिएका कुरा आफू भन्दा बाहिरको पृथ्वीको कुरा भयो । तिमीहरूले त आफू भित्रको पृथ्वीको विषयमा विचार गर्न सक्नु पर्दछ । चिन्तन गर्न सक्नु पर्दछ । यसरी तथागतले ती भिक्षुहरूलाई सम्झाउनु हुँदै यी गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भई प्रश्न गर्नु भयो—

“को इमं पठविं विजेस्सति^१,
यमलोकञ्च इमं सदेवकं ?
को धम्मपदं सुदेसितं,
कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति ?”

अर्थ— कसले देवतासहित यस पृथ्वी र यमलोकलाई जित्न सक्छ ? कुशल मालिले राम्रा राम्रा फूलहरू केलाएर लिए भैं कसले राम्रोसँग देशना गरेका धर्मपदहरू केलाएर लिन सक्छ ?

अर्थात् कसले यस आत्म-भाव रूपी पृथ्वीलाई र चार अपाय दुर्गतिलाई आफ्नो ज्ञानले जान्न सक्तछ, बुझ्न सक्तछ, बोध गर्न सक्तछ र साक्षात्कार गर्न सक्तछ ? त्यस्तै यस मनुष्य लोक र देवलोकलाई जानेर बुझेर बोध गरेर कसले जित्न सक्तछ ? साथै कुशल मालिले राम्रा-राम्रा फूलहरू केलाएर लिए भैं सैतीस बोधिपक्षिय धर्मलाई कसले जानी बुझी, साक्षात्कार गरी लिन सक्तछ ?

अनि तथागतले गाथाद्वारा यसको उत्तर पनि दिनु भयो—

“सेखो पठविं विजेस्सति^१,
यमलोकञ्च इमं सदेवकं ।

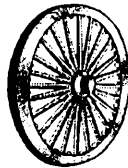
सेखो धम्मपदं सुदेसितं,

कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति ॥”

अर्थ— शैक्ष पुरुषले देवतासहित यस पृथ्वी र यमलोकलाई जित्न सक्तछ । शैक्ष पुद्गलले कुशल मालिले राम्रा राम्रा फूलहरू केलाएर लिए भैं राम्रोसँग देशना गरी राखेको धर्मपद केलाएर लिन सक्तछ ।

अर्थात् शील, समाधि, प्रज्ञामा (शैक्ष) शिक्षित भएको दक्ष भएको, मुक्तिको स्रोतमा परिसकेको वा मुक्तिको मार्गमा पुगिसकेको सात प्रकारका शैक्षहरूले यस आत्म भाव रूपी पृथ्वीलाई ज्ञात गर्दछन्, बुभ्दछन्, बोध गर्दछन्, साक्षात्कार गरी जित्दछन् । त्यस्तै, यस मनुष्यलोक र देवलोकलाई शैक्षहरूले आफैले जानेर, बुभेर, बोध गरेर कुशल मालिले राम्रा राम्रा फूलहरू केलाएर लिए भैं राम्रोसँग देशना गरी राखेका सैंतीस बोधिपक्षिय धर्मलाई केलाएर लिन्छन् ।

तथागतको यस धर्म-देशनाको अन्तमा ती पाँच शय भिक्षुहरू प्रतिसम्भदा सहित अरहन्त भए । त्यहाँ उपस्थित भइरहेका अरू परिषद्लाई धर्म-देशना सार्थक भयो ।

४.२. शरीरको असारता

४. (४६) “फेणूपमं कायमिमं विदित्वा,
मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो ।
छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि,
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसवेला एक जना मृगतृष्णा (मरीचि) को ध्यान गर्ने भिक्षुको कारणमा यो गाथा भन्नु भएको हो ।

एक पटक एक जना भिक्षुले तथागतसँग कर्मस्थान ध्यान सिक्यो । श्रमण-धर्म पालन गरी विपश्यना ध्यान गरी जीवन मुक्त हुने लक्ष लिई ऊ जङ्गलमा गयो । जङ्गलमा वसी उसले खूब मेहनत गरी ध्यान गर्‍यो । तर ऊ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकेन । जतिसुकै उद्योगाभ्यास गरी ध्यान गरे पनि ऊ अरहन्त अर्थात् जीवन मुक्त हुने स्थितिमा पुगेन । ‘फेरि एक चोटी तथागत कहाँ गई विशेषरूपले ध्यान भावना गर्ने विधि सिक्नु पर्‍यो’ भनी ऊ श्रावस्तीतिर फर्किरहेको थियो । फर्किरहँदा बीच बाटोमा उसले ‘मरीचि’ अर्थात् मृगतृष्णा जस्तो देख्यो । टाढावाट हेर्दा पानी जस्तो अथवा चलिरहेको जलासय जस्तो देखिने; नजिक गएर हेर्दा त्यस ठाउँमा केही पनि नदेख्ने । उसले यही दृश्यलाई आफ्नो जीवनसँग तुलना गरी हेर्न थाल्यो— “यस आत्मभाव पनि यसरी र क्षण क्षणमा उत्पत्ति र विनाश भइरहन्छ ।”

यसरी मरीचि कर्मस्थान भावना गर्दै ऊ बाटोमा गइरहेको थियो । लामो बाटोको हिडाईले उसलाई थकाई लाग्यो । ऊ हिडिरहेको बाटोमा अचिरवती नदी पर्दथ्यो । त्यहाँ उसले नुहाई-धुवाई गर्‍यो । अनि त्यस नदी नजिकैको एउटा रूखको छायाँमा वसेर वेगले वगिरहेको त्यस नदीको पानीलाई हेरिरह्यो । पानी वेगले वगेकोले यताउती ठक्कर खाई फीज-फोकाहरू

उठ्ने-फुट्ने दृश्यलाई हेर्दै आफ्नो शरीरसँग तुलना गरी हेर्दै 'यो शरीरको स्वभाव पनि यी फीजका फोकाहरू जस्तै उत्पन्न हुन्छ; विनाश भएर जान्छ' भनी चिन्तन मनन गरी विपश्यना ध्यान बढाउन थाल्यो । त्यसै बेला भगवान बुद्धले त्यस भिक्षुको चित्त-स्थितिलाई जानेर भन्नु भयो— "भिक्षु ! तिम्रो विचार ठीक छ । यस आत्म-भाव पनि फीजको-फोका जस्तै उत्पाद हुन्छ, व्यय हुन्छ । मरीचि अर्थात् मृगतृष्णा भैं देखिने हुन्छ, गायब हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ । यही यसको स्वभाव हो" भन्नु हुँदै तथागतले यस गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“फेणूपमं कायमिमं विदित्वा,
मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो ।
छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि,
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥”

अर्थ— 'यो शरीर फीज समान छ, मृगजाल समान छ' भनी प्रज्ञा ज्ञानले हेरी रहने व्यक्ति मारको बन्धनलाई चुडाँलेर मृत्यु राजले देख्न नसक्ने ठाउँमा पुग्दछ ।

अर्थात् बत्तीस प्रकारका असुचितले भरिएको यस शरीर अस्थिर छ । क्षण क्षणमा उत्पन्न हुने विनाश हुने पानीको फोका समान छ, फीज-पिण्ड समान छ । जसरी मरीचि अर्थात् मृगतृष्णा टाढाबाट हेर्दा पानी भैं देखिने हुन्छ, चलायमान हुन्छ; तर नजिक जाँदा सुक्खा हुन्छ, लिन योग्य वस्तु केही हुँदैन । त्यस्तै यस शरीर पनि अस्थिर छ, क्षण क्षणमा उत्पत्ति-विनाश भइरहन्छ, परिवर्तनशील छ, नाश भएर जाने स्वभावको छ । यस्तो स्वभाव-धर्मलाई जानेर आफ्नो अनुभूतिद्वारा साक्षात्कार गरी जसले यस संसार दुःखलाई आर्य-मार्गद्वारा छेदन-भेदन गर्दछ; त्यस्ता क्षीणास्रवी भिक्षुलाई मृत्युराजले देख्न सक्तैन । ऊ अमृत निर्वाणको स्थितिमा पुग्दछ ।”

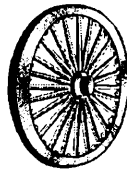
तथागतको यस अमृतमय उपदेशको अवसानमा त्यस भिक्षु प्रतिसम्भिदा

(३८)

धम्मपद-अट्ठकथा भाग - २

सहित अरहन्त अर्थात् जीवन मुक्तिको स्थितिमा पुग्न सफल भयो । उसको जीवन कृत कृत्य भयो, धन्य भयो ।

उनले तथागतको सुवर्ण वर्ण शरीरलाई स्तुती गर्दै, वन्दना गर्दै जेतवन विहारमा आइपुग्यो ।

४.३. विड्डभको कथा

४. (४७) “पुप्फानि हेव पचिनन्तं - व्यासत्तमनसं नरं
सुत्तं गामं महोघोव - मच्चु आदाय गच्छति ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसबेला सपरिवार बाढीले बगाइएका विड्डभको कारणमा तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भएको हो ।

एक समय श्रावस्तीको महाकोशल राजाको छोरो ‘पसेनदिकुमार’, वैशालीको ‘महालि’ भन्ने लिच्छवीकुमार र कुशीनगरको ‘बन्धुल’ नामक मल्ल राज पुत्र— यी तीन कुमारहरू शिल्पविद्या अध्ययनको लागि तक्षशिलामा गइरहेका थिए । बाटोमा ती तीनै जनाको भेट भयो । आपसमा कुराकानी चल्थो । आ-आफ्नो परिचय दियो । अनि ती तीनै जनाले एक अर्कोसँग मित लगाए । त्यसपछि तिनीहरू गुरु कुलमा गई अध्ययन गर्न र शिल्प विद्या सिक्नमा व्यस्त रहे ।

थोरै समयमा नै सबै विद्यामा पारंगत भई आचार्यसँग बिदा लिई ती तीनै जना आ-आफ्नो घर फर्के ।

ती तीन जना मध्ये श्रावस्तीको पसेनदिराज कुमारले आफ्नो पिता महाकोशल राजालाई शिल्प-विद्या दर्शाएर साह्रै प्रसन्न पाऱ्यो । यसै खुशियालीमा उसलाई राज्याभिषेक दिई राजा बनाइयो ।

वैशालीको महालि लिच्छवीकुमारले अति उत्साहित भई शिल्पविद्या देखाएको कारणबाट उसको दुइ वटै आँखा गुमाउनु पऱ्यो । यस्तो दुर्घटना भएको कारणले लिच्छवी राजा र प्रजाहरूले एक लाख आम्रदानी भएको एउटा द्वार प्रदेश दिई उसलाई जीवन-यापनको चाँहिदो व्यवस्था गरिदिए । त्यस द्वार प्रदेशको आस्रयमा रहेर उसले पाँच शय लिच्छवी राजपुत्रहरूलाई शिल्पविद्या सिकाउने काम गरिरहयो ।

कुशीनगरको बन्धुल मल्ल राजपुत्रलाई पनि आफ्नो शिल्पविद्याको प्रदर्शन गरेर देखाउनु परेको थियो । साठी-साठीवटा बाँसको एक-एक मुठा गरी साठी मुठा लहरै उठाई राखेका थिए । प्रत्येक बाँस भित्र फलामको डण्डी घुसाई राखेको कुरा बन्धुल मल्ल राजपुत्रलाई थाहा थिएन । उसलाई ती सबै उठाई राखेको बाँसका मुठाहरू काट्न आदेश दिने बित्तिकै आकाशमा उफ्रेर आफ्नो खड्गले ती बाँसहरू काट्दै गयो । बाँस काट्दा फलामको आवाज आएकोले उसले यसको कारण सोध्यो । उसलाई छकाएर डण्डी भित्र घुसाएको कुरा थाहा पाएपछि उसले साह्रै अपशोच गरी भन्यो- “यदि मलाई यो कुरो पहिल्यै थाहा दिएको भए यी डण्डीको आवाजै नआउने गरी काटी दिन्थे । मेरा यत्तिका परिवार र मित्रहरूले समेत छकाएकोमा मलाई ठूलो दुःख लागिरहेछ । अब म यस राज्यमा बस्दिन । मेरो मित श्रावस्तीको पसेनदिराजा कहाँ जान्छु ।” यति भनी ऊ श्रावस्तीमा गयो । पसेनदि राजाले उसलाई ठूलो सम्मानका साथ स्वागत गरी आफ्नो राज्यमा लगी सेनापति पद दिएर राख्यो ।

भगवान बुद्धको सुकीर्ति चारैतिर फैलिँदै गयो । भिक्षुसंघ प्रति मानिसहरूको विश्वास झन्-झन् बढ्यो । राजा पसेनदिलाई दुनियाँको विश्वास बलियो पार्न तथागतका नातेदार शाक्यहरूसँग नाता जोड्ने ठूलो इच्छा भयो । उसले विचार गर्‍यो- “गौतम बुद्धको आफन्त पर्ने एक जना राजकुमारीलाई दरवारमा ल्याई महारानी बनाउन पाए यी श्रामणेर भिक्षुहरूले पनि तथागतको आफन्त पर्ने भनी मलाई विश्वास गर्नेछन् । अनि दरवारमा जहिले पनि यिनीहरूको आवत्-जावत् भइरहने छ ।”

यसरी विचार गरी राजा पसेनदिले कपिलवस्तुमा एउटी शाक्य कुमारी माग्न दूतहरू पठायो । शाक्यहरूले आफ्ना जातको ठूलो अभिमान गर्थे । तिनीहरू आफ्ना शाक्य कुमारीहरू विजातीय व्यक्तिलाई दिन चाहँदैनथे । तर गर्ने के ? राजाको वचन ! त्यसमा पनि कोशलको राजा शाक्यहरू भन्दा शक्तिशाली थियो । ‘एउटा उपाय त जसरी भएपनि निकाल्नु पर्‍यो’ भनी तिनीहरूले सल्लाह गरे ।

महानाम शाक्य तथागतको काकाको छोरो थियो । उसका 'वासभ खत्तिया' भन्ने एउटी सुन्दरी छोरी थिइन् । तिनी दासीको कोखबाट जन्मेकी थिइन् । तिनलाई नै दिएर पठाउने तिनीहरूले निधो गरे । दूतहरूसँगै तिनलाई श्रावस्ती पठाई दिए ।

उता राजा पसेनदि तथागतको आफन्त पर्ने राजकुमारी पाएकोले सन्तुष्ट भयो । तिनलाई अभिषेक दिई पाँच शय परिचारिकाहरूका मालिकनी बनाई अग्र महेशीको पदमा प्रतिष्ठित गरायो ।

धेरै समय नबित्दै वासभ खत्तियाले एउटा छोरो जन्माइन् । बालकको नामाकरण गर्न राजाले आफ्नो ससुरालीमा एक जना दूत पठायो । 'बल्लभ' भनिएकोमा दूतले 'विड्डभ' सुनेर कुमारको नाम 'विड्डभ' नै राखियो । अनि विड्डभलाई बालकालदेखि तथागतको प्रिय पात्र बनाउनको लागि सेनापतिको पद दिइयो ।

राजकुमार विड्डभ सुख ऐश्वर्यमा हुर्केर सात वर्षको भयो । अरू राजकुमार र उसका अरू साथीहरू बेला बखतमा मामा घर जाने गर्थे । मामाघरबाट अनेक प्रकारका खेलौना र कोसेलीहरू ल्याउने गर्थे । 'तर आफ्नो भने मामा भन्ने पनि चिनेको छैन । कहिल्यै मामाघर पनि लगेको होइन ।' किन होला ? भनी मन मनै सोचेर विड्डभ आफ्नो आमा कहाँ आएर आफूलाई लागेका सबै कुरा सोध्यो । आमा चाहिले भनिन्- "प्रिय पुत्र ! तिम्रा मामाहरू शाक्य राजाहरू हुन् । उनीहरू बस्ने देश यहाँवाट धेरै टाढा पर्छ । त्यसैले तिम्रीलाई केही चीज पठाउन नसकेको हुनुपर्छ ।" यसरी फकाएर राख्दा राख्दै विड्डभ कुमार सोह्र वर्षमा लाग्यो । उसले मामा घर जान साह्रै ढिपी गर्‍यो । अबको पालि आमा चाहिले केही गरे पनि उसलाई रोक्न नसक्ने भईन् । अनि तिनले पहिल्यै माइतमा यसरी खबर पठाइन्- "विड्डभ कुमार कपिलवस्तुमा आउँदछ । उसलाई 'दासी पुत्रीको छोरो' भनी कति पनि थाहा नदिनु होला ।"

विड्डभ कुमार कपिलवस्तु पुग्दा शाक्यहरूले चाँहिदो व्यवस्था मिलाइसकेको थियो । उसलाई नमस्कार गर्नु पर्ने शाक्य कुमारहरूलाई पहिल्यै गाउँ तिर पठाएर ऊ भन्दा जेठो शाक्यहरू सबै संस्थागारमा जम्मा भइरहेका थिए । विड्डभले सबैलाई नमस्कार गर्दै गयो तर आफूलाई नमस्कार गर्ने कोही पनि भेटेन । यसको कारण सोध्दा तिनीहरू सबै जनपद तिर गइरहेको जवाफ पायो ।

विड्डभ कुमार त्यहाँ वसुन्जेल उसलाई ठूलो सेवा-सत्कार गर्‍यो । ऊ यसैमा खुशी भई दुइ-चार दिन वसी आफ्नो देशमा फर्क्यो । तर बीच बाटोमा पुग्दा उसको एक जना सिपाहिको एउटा हतियार लिन विसैकोले फर्केर लिन जाँदा 'विड्डभ दासीपुत्र वसेको यो पिढका' भन्दै गालि गर्दै दूध-पानीले पिढका सफा गरिरहेको देख्यो । त्यस सिपाहिले त्यहाँको सबै हालखबर बुझेर 'विड्डभ एक दासीको पुत्र भएको कुरा आफ्नो साथीहरूलाई भन्यो । यो हल्ला राजदरवार सम्म पुग्यो र विड्डभको कानमा पनि पग्यो ।

विड्डभले मनमनै सोच्यो- "म वसेको पिढका दूध पानीले धोएर शुद्ध गरेछु भन्ने तिनीहरू वस्ने पिढका शाक्यहरूको गर्दनको रगतले धोएर शुद्ध गराउने छु ।"

यता आफूलाई दासीपुत्री दिई शाक्यहरूले छकाएको कुरो थाहा पाई राजा साह्रै रिसायो । वासभ खत्तिया र तिनको छोरोलाई दिइराखेको सुख-सुविधा र धन-सम्पत्ति सबै फिर्ता लिई नोकर-चाकरलाई जति दिने गरेको छ, त्यति मात्र दिन लगायो ।

यस्तो घटना घटेको दुइ चार दिनपछि तथागत राजदरवारमा पाल्नु भयो । राजाले तथागतलाई सादर वन्दना गरी सबै घटनाको विवरण बित्ति गर्‍यो ।

तथागतले भन्नुभयो- "महाराज ! शाक्यहरूले अयोग्य काम गर्‍यो ।

राजकुमारी नै दिनु परेपछि समान जातिको दिनु पर्ने हो । तैपनि महाराज ! वासभ खत्तिया राजपुत्री नै हो । तिनले क्षत्रिय राजाकहाँ अभिषेक पाइसकेकी छिन् । विड्डभ पनि क्षत्री राजाका कारणबाट जन्म भएको हो । आमाको गोत्र भन्दा बाबुको गोत्र नै प्रमाणकर हुन्छ ।” यसरी सम्भाउनु हुँदै ‘दरिद्र दाउरा बोकेर जीवन यापन गर्ने महिलालाई अग्रमहिषी पद दिई तिनको कोखबाट जन्मेको कुमारलाई वाराणसी नगरको राजा बनाएको घटना उल्लेख गर्नु हुँदै ‘कट्टवाहन जातकको कथा’ प्रकाशमा ल्याउनु भयो ।

तथागतको यस धर्म कथा सुनी, सन्तुष्ट भई ‘बाबुको गोत्र नै पर्याप्त रहेछ’ भनी आमा-छोरो दुबैलाई पहिल्यै कै पद प्रतिस्थामा राख्यो ।

४.३. (क) मृत्युले समाती लैजान्छ

कोशल राजा पसेनदिको देहान्त भएपछि विड्डभ राज गद्दीमा बस्यो । राज्य पाएर धेरै समय नबित्दै शाक्यहरू प्रतिको वैरभाव उसले सम्भयो । सबै शाक्यहरूलाई मार्ने नियतले विशाल सेना तयार गर्न लगायो । कपिलवस्तुमा हमला गर्न सेना सहित ऊ निस्क्यो ।

त्यस दिन विहान भगवान बुद्ध करुणा समापत्तिमा बस्नु हुँदा तथागतका आफन्तहरू सहित शाक्यकुलको विनाश हुने लक्षण देख्नु भयो । तथागतले 'जातिबन्धुहरूको संग्रह गर्नु योग्य छ' भनी चिन्तन गर्नु भयो । विहानको भिक्षाटनमा जानु भई भोजन पश्चात् गन्धकुटीमा केही बेर सिंह सय्यामा लेट्नु भयो । साँझपख तथागत आकाश मार्गबाट कपिलवस्तुको सीमानामा आउनु भयो । त्यहाँ एउटा रूख थियो । त्यसमा त्यति धेरै हाँगा-विंगा थिएन । पातहरू पनि थोरै थिए । घाम अबै चर्किरहेको थियो । तथागत त्यसै वृक्ष मुनि बस्नु भयो ।

त्यहाँबाट अलि पर विड्डभको राज्यको सीमाना थियो । त्यहाँ पनि एउटा ठूलो वरको वृक्ष थियो । त्यसमा प्रशस्त हाँगा-विंगाहरू थिए । बाक्लो गरी रूखका पातहरू थिए । चर्केको घाममा त्यस वृक्षमुनि बस्दा शितल हुन्थ्यो ।

विड्डभ सेना सहित त्यस ठाउँमा आइपुग्यो । नजिकै उसले नाङ्गो रूखमुनि तथागतलाई बसिरहनु भएको देख्यो । ऊ नजिक गई शास्तालाई 'वन्दना गरी' बित्ति गयो- "भन्ते भगवन्! अहिले यस्तो गर्मी भइरहेको छ । यो छाँया नभएको वृक्ष मुनि तथागत किन बस्नु भएको ? उ मेरो राज्य भित्र ठूलो वरको वृक्ष छ । छाँया पनि प्रशस्त छ । कृपया तथागत त्यस वृक्षमुनि बस्नुहोस् ।

तथागतले भन्नु भयो— “महाराज ! आफन्तहरूको छाँया शितल हुन्छ ।”

विडूडभले ‘आफन्तहरूको आरक्षाको लागि तथागत यहाँ आएर बस्नु भएको हुनुपर्छ’ भनी तथागतको आशयलाई बुझेर बुद्धलाई सादर वन्दना गरी श्रावस्तीमा फर्केर गयो । भगवान बुद्ध पनि आकाश मार्गबाट जेतवनाराममा जानु भयो ।

विडूडभले शाक्यहरूको दोषलाई फेरि सम्झना गरी अनेक सेना, पल्टन, फौज सहित कपिलवस्तुमा हमला गरी शाक्यहरू सखाप पार्ने लक्ष्य लिई दरवारबाट बाहिर निस्क्यो । श्रावस्तीको सीमाना तिर आइपुग्यो ।

त्यसदिन पनि तथागत त्यसै नाङ्गो वृक्ष मुनि बसिरहनु भएको देखेर विडूडभले तथागतलाई सादर वन्दना गरी फर्केर गयो ।

तेस्रो पल्ट पनि विडूडभ शाक्यवंशलाई संहार गर्न कपिलवस्तुको सीमाना सम्म आइपुगेको थियो । त्यसबेला पनि तथागत त्यसै रूखमुनि बसिरहनु भएको देखी आफ्नो राज्यमा फर्केर गयो ।

चौथो पटक विडूडभ निस्कन लाग्दा भगवान बुद्धले शाक्यहरूको पूर्वकर्मको विषयमा दिव्यचक्षुले हेर्नु भयो । विडूडभ र उनका परिवार माछा भई जन्म लिंदा शाक्यहरूले खोलामा विष हालेर मारेर आएको कर्म विपाकलाई मेटाउन नसक्ने तथ्य थाहा पाउनु भयो । त्यसकारण त्यस दिन तथागत त्यहाँ जानु भएन ।

कपिलवस्तुका शाक्यहरू विशेष गरी तथागतका नातेदारहरूले आफ्नो प्राण जाने भएता पनि प्राणी हिंसा गर्दैनन् । भूठ बोल्दैन । तर विडूडभका सैन्यहरू तिनीहरूसँग लड्न तयार भएर आए । तिनीहरूसँग संघर्ष त गर्ने पन्थो । तिनीहरूले आपसमा सल्लाह गर्न थाले— “हामी शिक्षित छौं । उपासना गर्दछौं । धर्ममा विश्वास गर्दछौं । प्राणी हिंसा गर्दैनौं भने यी नरसंहार हामीबाट कसरी हुन सक्छन् ? तैपनि हाम्रा हस्त-लीलाको दक्षता

दर्शाएर यिनीहरूलाई भगाउन चेष्टा गर्नु पर्दछ ।” यसरी छलफल गरिसकेपछि तिनीहरूले कवच लगाएर युद्ध क्षेत्रमा आई युद्ध गर्न थाले ।

कपिलवस्तुका शाक्यहरूका चमत्कारपूर्ण युद्ध देखेर विड्डभले भन्यो— “यी शाक्यहरू प्राणघात गर्दैनन् भन्छन् । तर यहाँ त थुप्रै मानिसका ज्यान गइसकेको छ ।”

उसको कुरा सुनेर उसकै एक जना मानिसले भन्यो— “महाराज ! राम्रोसँग हेर्नु होस् । हामी पट्टिको एक जना मानिस पनि मारिएको छैन ।”

अनि विड्डभले आफ्नो सेनालाई हुकुम दियो— “मेरो बाजे महानाम शाक्य र उहाँ कहाँ बस्ने शाक्यहरूलाई जीवन दान देऊ । बाँकी रहेका शाक्यहरू— ‘ज-जसले म शाक्य हुँ’ भन्छ; तिनीहरू सबैलाई मारी देऊ ।”

विचरा शाक्यहरू प्राणै गए पनि भूठ बोल्न सक्तैनथे । त्यसैले तिनीहरू मध्ये कसैले ‘घाँस’ को सहायता लिए । कसैले वेत-बाँसको सहारा लिए । ‘तिमी शाक्य हो’ भनी सोध्दा मुखमा घाँस राखेर ‘यो शाक्य होइन’, ‘घाँस हो’ भन्थे । ‘वेत-बाँस’ समाउनेले ‘यो शाक्य होइन’, ‘वेत-बाँस हो’ भन्थे । बाँकी रहेका दूधे बालकसहित सबैलाई मार्न लगाई तिनीहरूको रगतले पिढका पखाल लगायो ।

यसरी विड्डभले शाक्य-वंशको संहार गराएर महानाम शाक्यकहाँ फर्क्यो । त्यसबेला विहानको जलपानको समय थियो । बाजेसँग सँगै बसेर जलपान गर्न महानाम शाक्यलाई बोलाउन पठायो । क्षत्री शाक्यहरू आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नु परे पनि दासी-पुत्रसँगै बसेर खाँदैनथे । त्यसैले ‘पहिले नुहाएर शरीर शुद्ध गर्नु पर्छ’ भनी एउटा पोखरीमा गई आत्महत्या गर्न खोज्दा एउटा नागराजाले उसलाई बचाई बाह्र वर्षसम्म सुरक्षित गरी राख्यो ।

यता विड्डभले आफ्नो बाजेलाई धेरै बेर पर्खदाँ पनि नआएपछि सबै ठाउँमा खोज्न लगायो । कहीं पनि नभेटेपछि ऊ आफ्नो राज्यतिर फर्क्यो ।

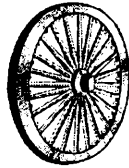
बाटोको बीचमा अचिरवती नदी पर्दथ्यो । त्यस नदी नजिकै पाल टाग्न लगाई सबै शैत्य सहित वास बस्यो । विड्डभको महापापका कर्मले गर्दा राती अचानक घनघोर पानी परी विड्डभ सहित उसका सबै परिषद्, शैत्य-सिपाहिं नदीले बगाएर लग्यो ।

भिक्षुरूको बीचमा यस समाचारको विषयमा चर्चा चलिरहको थियो । भगवान बुद्ध त्यस समयमा त्यहाँ आइपुग्नु भई यस सन्दर्भमा तथागतले भिक्षुरूलाई सम्बोधन गर्नु भई यो गाथा उल्लेख गर्नु भयो—

“पुष्फानि हेव पचिनन्तं - ब्यासत्तमनसं नरं
सुत्तं गामं महोघोव - मच्चु आदाय गच्छति ॥”

अर्थ— निदाइरहेका ग्रामवासीहरूलाई बाढीले बगाएर लगे भैं पञ्चकाम रूपी फूल टिप्नमा आसक्त भइरहेका मानिसहरूलाई मृत्युले लैजान्छ ।

तथागतको यस धर्म-देशनाको अन्तमा थुप्रै मानिसहरूले स्रोतापत्ति आदि मार्ग-फल प्राप्त गरे । अरू धेरै मानिसहरूलाई यो धर्म-देशना सार्थक सिद्ध भयो ।

४.४. पति-पूजिकाको कथा

४. (४८) “पुष्पानि हेव पचिनन्तं - ब्यासत्तमनसं नरं ।
अतित्तं येव कामेसु - अन्तको कुरुते वसं ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसवेला एउटी पति-पूजिका अर्थात् आफ्नो पतिदेवलाई पूजा गर्ने महिलाको सन्दर्भमा यो गाथा आज्ञा गर्नु भएको हो ।

त्रयत्रिंश देवलोकमा ‘मालभारी’ भन्ने एक जना देवपुत्र थियो । उसको परिचारिकाको रूपमा एक हजार अप्सराहरू थिए । तिनीहरू पुष्प-उद्यानमा गई फूलहरू टिपी देवपुत्रलाई सिंगारिरहेका थिए । त्यसवेला एक जना देवपुत्री अचानक च्यूत भई श्रावस्तीको एउटा कुलमा जन्म भयो । तिनलाई ‘माल भारी देवपुत्रको परिचारिका हुँ’ भनी पूर्व जन्मको कुरा स्मरण भयो । ठूली भइसकेपछि तिनले दिन-दिनै सुगन्धित फूल आदिले पूजा गरी ‘म त्यही देवपुत्र कहाँ जन्म लिन पाउँ’ भनी आशिका गर्थिन् ।

ती कुमारी क्रमशः सोह्र वर्षकी भई । तिनलाई पतिकुलमा विहे गरेर पठायो । पतिको घरमा भिक्षुहरूलाई सलाक दान दिने, पाक्षिक दान दिने, वर्षावासिक दान दिने गर्थी । ती महिला ती दानहरूमा सहभागी भई “म यस पुण्यको प्रभावले पहिले कै देवपुत्र कहाँ जान पाउँ” भनी प्रार्थना गर्थी । त्यसकारण भिक्षुहरूले तिनलाई ‘पति-पूजिका उपासिका’ भनी भन्न थाले ।

पति-पूजिकाले सधैं भैं आसन-शालामा गई पानी ल्याई दिन्थी । आसन विछ्याएर मिलाई दिन्थी । अरू दाताहरूले दान-शालामा भिक्षुहरूलाई भोजन गराउने इच्छा गरेमा तिनले तिनीहरूको काममा सघाई दिन्थी । भोजन तयार गरी दिन्थी र अरू पनि सक्दो मद्दत गरी दिन्थी । यसरी तिनले थुप्रै-थुप्रै पुण्य संचय गर्ने मौका पाएकी थिइन् ।

समय भएपछि तिनी गर्भवती भइन् । दश महिना पछि तिनले एउटा छोरो जन्माइन् । पहिलो छोरो टुकुटुकु हिंडन थालेपछि तिनले अर्को छोरो जन्माइन् । यसरी उनी क्रमशः चारवटा छोराको आमा बनिन् ।

एक दिन तिनी भिक्षुहरू कहाँ गई दान दिइन् । पूजा गरिन् । धर्म-श्रमण गरिन् । शीललाई आरक्षा गरिन् । साँभूपख अचानक एउटा रोग लागेर तिनको तत्काल मृत्यु भयो । तिनको आशिकानुसार पहिले कै देवपुत्र कहाँ तिनी उत्पन्न भइन् ।

त्यतिञ्जेल अरू अप्सराहरूले देवपुत्रलाई फूलले सिंगारिरहकै थिए । देवपुत्रले तिनलाई देखेर भन्यो— “बिहानदेखि तिमीलाई देखिन नि ! कहाँ गइरहेकी थिई ?”

तिनले भनिन्— “स्वामी ! म यहाँबाट च्यूत भएर श्रावस्तीको एउटा घरमा जन्मे । सोह्र वर्ष पुगेपछि मलाई विहे गरिदिई पतिकुलमा पठायो । त्यहाँ मैले चार वटा छोराहरू जन्माएँ । साथै सानै उमेरदेखि दान, पुण्य कर्म आदि गरी तपाईंलाई पाउने प्रार्थना पनि गर्दै रहे । एकदिन अचानक एउटा रोग लागि म त्यहाँ मृत्यु भई यहाँ उत्पन्न हुन पुगें ।”

देवपुत्रले सोध्यो— “मनुष्यलोकमा मानिसको आयु कति छन् नि ?”

तिनले भनिन्— “लगभग शय वर्ष ।”

देवपुत्रले सोध्यो— “त्यति मात्रै ? यति छोटो आयु भएको मानिसहरू अल्छि, प्रमादी भएर बस्छन् कि पुण्य कार्य गर्नमा प्रयत्नशील रहन्छन् ?”

तिनले भनिन्— “स्वामी ! तपाईंले कस्तो प्रश्न गर्नु भएको ? त्यहाँ अधिकांश मानिसहरू त असंख्य वर्ष आयु भएको जस्तो ठान्छन् र कहिल्यै बुढा-बुढी हुनु नपर्ने, मर्न नपर्ने जस्तो ठानी धेरै जसो धर्मकार्य गर्नमा अल्छी र प्रमादी भएर बस्छन् ।”

यस्तो कुरा सुनी मालभारी देवपुत्रलाई महासंवेग उत्पन्न भयो । “लगभग

शय वर्ष मात्रै आयु भएका यी मानिसहरू त्यसरी अल्छी र प्रमादी भई बसेर तिनीहरू कहिले दुःखबाट मुक्त हुने होला”- भनी अपसोच प्रकट गर्‍यो ।

भोलिपल्ट भिक्षुहरू आसन-शालामा जाँदा, त्यहाँ सफा गरी नराखेको, आसान नबिछ्याइएको र पानीको भाँडोमा पानी पनि नभएको देखेर ‘पति-पूजिका उपासिका कहाँ गइन्’ भनी सोधे ।

त्यहाँ बस्नेहरूले भने- “भन्ते ! तिनी हिजो तपाईंहरूलाई भोजन गराइसकेपछि घर फर्किन् । साँझपख तिनलाई एउटा रोग लाग्यो र तत्काल तिनको मृत्यु भयो ।”

यी कुरा सुनेर पृथग्जन भिक्षुहरूले तिनको उपकार सम्भेर आँसु बहाउन थाले । क्षीणास्रवी अर्थात् आस्रव-क्षय भइसकेका भिक्षुहरूलाई पनि धर्म-संवेग उत्पन्न भयो । भोजन पश्चात् ती भिक्षुहरू भगवान बुद्ध कहाँ गई सादर वन्दना गरी विन्ति गरे- “भन्ते भगवन् ! पति-पूजिका उपासिका जहिले पनि समय निकालेर भिक्षुसंघको सेवा-सत्कार गर्थिन् । पुण्य-कर्म गर्नमा सहभागी बनी पहिलेको स्वामी कहाँ जान प्रार्थना गर्थिन् । अब तिनको के गति भयो होला ? शास्ता ! तिनको जन्म कहाँ भयो होला ?”

तथागतले भन्नु भयो- “भिक्षुहरू ! तिनी पहिले जहाँबाट आएकी थिइन्, फेरि त्यहीं उत्पन्न हुन पुगिन् ।”

भिक्षुहरूले विन्ति गरे- “भन्ते भगवन् ! प्राणीहरूको आयु कति छोटो रहेछ ! विहान हामीलाई भोजन गराएर साँझपख तिनको मृत्यु भयो ।”

तथागतले भन्नु भयो- “भिक्षुहरू ! हो, प्राणीहरूको आयु अत्यन्त कम छ । यी प्राणीहरूको काम-भोग, इच्छा र कामनाहरू तृप्त नहुँदै यिनीहरूलाई मृत्युराजले आफ्नो वशमा लिन्छन् र रुआउँदै, विलाप गराउँदा-गराउँदै यिनीहरूलाई लिएर जान्छ ।”

यसै सन्दर्भमा तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“पुष्फानि हेव पचिनन्तं - ब्यासत्तमनसं नरं ।

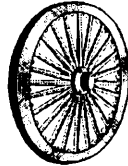
अतित्तं येव कामेसु - अन्तको कुरुते वसं ॥”

अर्थ— पञ्चकाम रूपी फूल टिप्नमा आसक्त भइरहेका मानिसहरूलाई कामभोगमा तृप्त नहुँदै मृत्युले आफ्नो वशमा लिन्छ ।

तथागतको यस धर्म-देशनाको अन्तमा धेरै मानिसहरू स्रोतापत्ति आदि मार्ग-फल प्राप्त गर्नमा सफल भए ।

यस धर्म-देशना अरू जनताहरूलाई सार्थक भयो ।

Dhamma.Digital

४.५. कंजूस कोसिय सेठको कथा

४. (४९) “यथापि भमरो पुष्पं - वण्णगन्धंअहेठयं ।
पलेति रसमादाय - एवं गामे मुनीचरे ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसबेला तथागतले यो गाथा ‘कंजूस सेठ’ को कारणमा आज्ञा गर्नु भएको हो । यसको कथा राजगृह नगरबाट शुरु भएको थियो ।

राजगृह नगर नजिकै ‘सक्खर’ भन्ने एउटा ठूलो गाउँ थियो । त्यहाँ ‘कोसिय’ भन्ने एक जना धनी महाजन बस्दथ्यो । उसँग अस्सी करोड धन सम्पत्ति थियो । तर त्यो साह्रै कंजूस थियो । उसले एउटा सिन्कोसम्म पनि दान गरेको थिएन । न उसले भएको धन-सम्पत्ति परिभोग नै गर्थ्यो । न आफ्ना पत्नी, छोरा छोरीलाई नै परिभोग गर्न दिन्थ्यो ।

एक दिन त्यो महाजन राजाको सेवामा गई सेवा-सत्कारको काम भ्याई सकेर राजदरवारबाट फर्किरहेको थियो । बाटोमा एक जना मानिसले मालपुवा खाइरहेको देखेर उसलाई पनि त्यस्तो रोटी खान मन लाग्यो । ऊ घरमा पुगेर विचार गर्न थाल्यो- “यदि मैले घरमा त्यस्तो रोटी पकाउन दियो भने मसँग खाने मानिसहरू थुप्रै हुनेछन् । तील, चामल, सक्खर आदि निकै खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।” त्यसैले कसैलाई केही नभनी खान मन लागेको तृष्णालाई दबाएर सहेर बसी रह्यो ।

मालपुवा खाने तृष्णा मेटाउन नसकेको चिन्ताले गर्दा कोसिय महाजन दिन पर दिन डुब्लाउँदै गयो । आखिर ऊ रोगी जस्तै देखियो । तैपनि ‘धन खर्च होला’ भनेर यो कुरो कसैलाई भनेन । महाजनको त्यस्तो अवस्था देखेर उसकी पत्नीले अनेक प्रकारले प्रश्न गरिन्- “स्वामी ! तपाईंलाई के तकलिफ भयो ? तपाईंसँग महाराज रिसाई बक्स्यो कि ? छोरा-छोरी, नोकर-

चाकरहरूबाट केही भूल भयो कि ? अथवा तपाईंलाई केही चीज खाने इच्छा भयो ?” आफ्नी पत्नीले यसरी एक एक गरी कोटचाएर प्रश्न गरेपछि उसले विस्तारै भन्यो— “अरू त मलाई केही चिन्ता छैन; तर मालपुवा खाने ठूलो इच्छा भइरहेछ ।”

पत्नीले भनिन्— “यति जावो कुरामा पनि तपाईंले चिन्ता लिनु पर्छ र ? तपाईं धन नभएको मान्छे होइन । अहिल्यै पूरा गाउँलेलाई पुग्ने गरी मालपुवा पकाई दिन्छु ।”

सेठले भन्यो— “अहँ ! यस्तो धन खर्च गर्ने काम मबाट हुँदैन ।”

पत्नीले फेरि भनी— “त्यसो भए हाम्रो टोल भरीको मानिसलाई मात्र पुग्ने गरी पकाउने ।” यस कुरामा पनि सहमत नभएपछि घर-परिवार र नोकर-चाकरलाई मात्र पकाउने कुरा चल्यो । महाजनले यस कुरालाई स्वीकार नगरेपछि ‘स्वास्ती, छोरा-छोरीलाई मात्र पुग्ने गरी पकाउने कुरा भयो । सेठ यस कुरा मान्न पनि तयार भएन । त्यसो भए “तपाईं र मलाई मात्र पुग्ने गरी पकाउन पर्ला; हुँदैन” भनी सोधिन् । पछि “तँलाई किन खानु परेको ?” भनी सेठनीलाई हप्काएछ । “त्यसोभए भइहाल्यो त, तपाईं एक जनालाई मात्र पकाई दिनेछु” भनेपछि सेठ यस कुरामा सहमत भयो ।

‘भान्छामा नै मालपुवा पकायो भने अरूलाई थाहा होला र दिनु पर्ला’ भन्ने विचारं गरी चाहिने जति मात्र सामान बोकाई सेठनीलाई ‘घरको सात तल्ला माथि गई रोटी पकाउन जाऊ’ भनी पठायो । सेठले चाहिं सबै नोकर-चाकरलाई तल पठाएर तलदेखि भ्याल ढोका बन्द गर्दै, चुकुल लगाउँदै घरको सात तल्ला माथि पुगेर रोटी पकाउन लागेको ठाउँमा बस्यो । सेठनीले चुल्होमा आगो बाली कराहीमा तेल तताएर मालपुवा पकाउन थाली ।

त्यस दिन तथागत विहान सवेरै महाकरुणा समापत्तिमा बस्नु भई ‘आज बोध गर्नु पर्ने कोही योग्य व्यक्ति छ कि’ भनी बुद्ध-नेत्र फैलाउनु

भयो । तथागत बस्नु भएको स्थानबाट पैतालिस योजन टाढा बसेका ती महाजन-महाजननी दुबैमा स्रोतापन्न अर्थात् मुक्तिको स्रोतमा पर्न सक्ने क्षमता भएको कुरा तथागतको ध्यान दृष्टिमा पऱ्यो । त्यतिखेरै भगवान बुद्धले ऋद्धिबल दर्शाउनमा उपाधि प्राप्त गर्नु भएको महामौद्गल्यायन स्थविरलाई सम्बोधन गर्नु भई भन्नु भयो- “मौद्गल्यायन ! राजगृह नगर नजिकै ‘सक्कर’ भन्ने एउटा निगम छ । त्यहाँ ‘कोसिय’ भन्ने एक जना कंजूस महाजन बस्दछ । उसलाई पकाउन लगाएको मालपुवा अरूलाई दिन पर्ला भन्ने डरले अहिले ऊ आफ्नो प्रासादको सात तल्ला माथि बसी कसैले नदेख्ने गरी आफ्नी पत्नीलाई कराहीमा मालपुवा पकाउन लगाउँदै छ । अहिले तिमी त्यहाँ गई त्यस महाजनलाई दमन गरी उसको लोभ रूपी विषलाई निर्मूल पार्न मद्दत गर । अनि पकाइरहेको मालपुवा सहित दूध, घिऊ, मह, सक्खर आदि सबै सामान ती दुबैलाई वोक्त लगाई तिमीले आफ्नो ऋद्धिबलद्वारा तिनीहरूलाई यहाँ जेतवनमा लिएर आऊ । आज म पाँच शय भिक्षुहरू सहित तिनीहरूले पकाएको मालपुवा भोजन गर्नेछु ।”

तथागतको वचनलाई महामौद्गल्यायन स्थविरले शिरोपर गरी त्यस सेठ कहाँ जानु भयो ।

४.५. (क) भ्रमर समान भिक्षाटन गर

महामौद्गल्यायन स्थविर तथागतको वचन अनुसार आफ्नो ऋद्धिबलद्वारा तुरन्तै राजगृह नगरको 'सक्खर' नामक निगममा पुग्नु भयो । त्यहाँ 'कोसिय सेठ' को प्रासादको सात तल्ला माथि पुग्नु भई भूयाल बाहिर भिक्षा पात्र लिई आकाशमा उभिरहनु भयो । स्थविरलाई देखेर सेठको हृदय काँप्यो । "यस्तै मगन्तेहरूले देख्ला भनेर म यहाँ सम्म आएर बसें; तैपनि यिनीहरूले पीछा गर्न छोडेको होइन" भन्दै उसलाई हानेर भगाउने वस्तु अगाडि केही नदेखी साह्रै रिसाएर यसो भन्यो- "ये श्रमण ! तिमी त्यहाँ आकाशमा उभिरहेर के पाइन्छ्र ? आकाशमा ओहर-दोहर भई चंक्रमण गरे पनि यो रोटी तिमीले पाउँदैनौ ।"

स्थविर भूयाल अगाडि ओहोर-दोहर भई आकाशमा चंक्रमण गर्नु भयो । सेठले भन्यो- "चंक्रमण गरेर के गर्ने ? आकाशमा पलैति कसेर बसे पनि तिमीले रोटी पाउँदैनौ ।"

स्थविर आकाशमा पलैति कसेर भूयाल अगाडि बस्नु भयो ।

सेठले रिसाएर भन्यो- "त्यसरी पलैति कस्रैमा तिमीले के पाउँछौ ? भूयालमा बस्न आए पनि म तिमीलाई रोटी दिन्न ।"

स्थविर भिक्षापात्र लिई भूयालमा उभिरहनु भयो ।

सेठले फेरि भोकिएर भन्यो- "त्यसरी उभिइरहँदैमा रोटी पाइन्छ्र के ? यो घरभरी धुवाले भरिदिए पनि म तिमीलाई रोटी दिन्न ।"

स्थविरले आफ्नो ऋद्धिद्वारा प्रासाद धुवाँले भरी दियो ।

आखिर केही नलागेर सेठले आफ्नी पत्नीलाई 'एउटा सानो मालपुवा पकाएर दिई पठाउनु' भन्यो ।

सेठनीले सानो रोटी पकाउन खोज्दा कराही भरी भएर आयो । सेठले

आफैले सानो रोटी पकाउन खोज्यो । त्यो भन ठूलो भयो । यसरी जति जति सानो रोटी पकाउन खोज्यो त्यति त्यति भन् भन् ठूलो हुँदै आयो । सेठ हैरान भयो र भन्यो- “भइहाल्यो, यसलाई एउटा रोटी दिई पठाऊ ।”

एउटा रोटी भिक्त दोज्दा दालामा भएको सबै रोटी एक ढिक्का भयो । सेठनीले रोटी छुटाउन नसकेपछि सेठले कोशिस गर्‍यो । केही लागेन । आखिर दुइ जना दुइतिर बसेर रोटी तान्न थाले । एक एक रोटी अलग छुटाउने कोशिश गर्दा गर्दै पसिना निस्कन थाल्यो । सेठलाई मालपुवा खाने लालसा कम हुँदै गयो । अनि सेठनीलाई भन्यो- “प्रिय ! अब मलाई यो रोटी खाने इच्छा भएन दाला समेत त्यस श्रमणलाई दिएर पठाऊ ।”

सेठनीले सबै रोटी दिन लाग्दा स्थविरले दुवैजनालाई धर्म-उपदेश दिनु भयो । त्रिरत्नको गुण वर्णन गर्नु भई ‘दान गरेको पुण्यको फल आकाशमा रहेको चन्द्र जस्तै प्रकट हुने कुरा दर्शाउनु भयो । स्थविरको कुरा सुनी महाजन साह्रै खुशी भयो र उसले विनम्र अनुरोध गर्‍यो- “भन्ते ! भित्र पाल्नुहोस् । आसनमा बस्नु भई यो मालपुवा खानु होस् ।”

महामौद्गल्यायन स्थविरले भन्नु भयो- “हे महासेठ ! तथागत सम्यक् सम्बुद्ध आज तपाईंको मालपुवा भोजन गर्न पाँच शय भिक्षुसंघसहित जेतवनाराममा परिखरहुनु भएको छ । यदि तपाईंको इच्छा भएमा रोटी सहित सबै परिकार बोकाएर तथागत कहाँ जाऔं ।”

सेठले स्थविरको वचनलाई स्वीकार गर्‍यो ।

स्थविरले आफ्नो ऋद्धिवलद्वारा पैतालिस योजन टाढा रहेको महाजनको प्रासादको भन्याङ्ग जेतवनको ढोकामा जोडी दियो ।

महाजन र महाजननी दुबै जना प्रासादबाट ओर्लेर जेतवनमा पुगे । तिनीहरूले तथागतलाई भोजनको लागि सूचना दिई पठाए । भगवान बुद्ध भोजन शालामा आउनु भई विछ्याइएको बुद्धासनमा विराजमान हुनु भयो ।

भिक्षुसंघ पनि आ-आफ्नो स्थानमा बस्नु भयो । महाजनले तथागत सहित भिक्षुसंघलाई दक्षिणोदक अर्थात् जलधाराले हात धुन लगायो । महाजननीले तथागतको भिक्षा-पात्रमा मालपुवा राखी दिइन् । शास्ताले आफूलाई चाहिँदो मात्र लिनु भयो । पाँच शय भिक्षुहरूले पनि त्यस्तै गरे । महाजनले दूध, घिउ, मह, सक्खर आदि राखी दियो । तथागतले पाँच शय भिक्षुसंघसँगै मालपुवा भोजन गर्नु भयो । महाजन र महाजननीले पनि आफूलाई चाहिने जति मालपुवा लिई भोजन गरे । तैपनि रोटी कम भएर गएको देखिएन । विहारमा भएका खाने मान्छे सबैलाई पेट भरी ख्वाए । तैपनि रोटी सिद्धिएको होइन । यो कुरा तथागतलाई जानकारी दिइयो ।

तथागतले भन्नु भयो— “बाँकी रहेको रोटी विहार बाहिर खन्याइ देऊ ।”

त्यस स्थान ‘मालपुवा खन्याएको ढिस्को’ भन्ने नामले आज सम्म प्रख्यात छ ।

महाजन आफ्नी पत्नी सहित तथागतकहाँ गई सादर वन्दना गरी एक छेउमा बस्यो । तथागतले भुक्तानुमोदना, धर्म-देशना गर्नु भयो । धर्म-देशनाको अन्तमा दुबै महाजन-महाजननी स्रोतापत्ति-फलमा प्रतिष्ठित भए अर्थात् ती दुबै मुक्तिको स्रोतमा परे । ती दुवैको जीवन धन्य भयो । तथागतलाई वन्दना गरी जेतवनबाट निस्केर भन्याङ्ग चढी आफ्ना प्रासाद माथि पुगे । त्यसबेला देखि महाजनले आफ्नो अस्सी करोड धन-सम्पत्ति बुद्ध-शासन अभिवृद्धि गर्नको लागि मात्रै खर्च गर्‍यो ।

भोलिपल्ट साँभूपखको धर्म-सभामा भिक्षुहरू जम्मा भई महामौद्गल्यायन स्थविरको ऋद्धिचमत्कारको विषयमा कुराकानी भइरहेको थियो । उहाँको गुण-वर्णन गरिरहेका थिए । त्यसबेला भगवान बुद्ध त्यहाँ आइपुग्नु भयो र कुरा चलिरहेको विषयको जानकारी लिनु भयो ।

तथागतले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नु भई भन्नु भयो— “भिक्षुहरू !

(५८)

धम्मपद-अट्ठकथा भाग - २

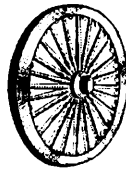
कुललाई दमन गर्ने भिक्षुले श्रद्धामा आँच नआउने गरी भोग-सम्पत्ति र कुल-
गृहस्थलाई बाधक नहुने गरी फूलबाट रस लिएर जाने भमरा भैं भिक्षाटन
गर्न सिक्नु पर्दछ; जसरी मेरो पुत्र महामौद्गल्यायनले गरेर दर्शायो । यसरी
महामौद्गल्यायन स्थविरको प्रशंसा गर्नु हुँदै यो गाथा आज्ञा गर्नुभयो—

“यथापि भमरो पुष्पं - वण्णगन्धंअहेठयं ।

पलेति रसमादाय - एवं गामे मुनीचरे ॥”

अर्थ— जसरी भ्रमरले फूलको वर्ण र सुगन्धलाई नबिग्रने गरी त्यसको
रस चुसेर भाग्दछ; त्यसै गरी मुनिहरू गाउँ-घरमा अरूलाई तकलिफ नदिई
विचरण गर्दछन् ।

तथागतको यस धर्म-देशनाको अन्तमा धेरै मानिसहरू स्रोतापत्ति मार्ग-
फल प्राप्त गर्नमा सफल भए ।

४.६. पाठिक^१ आजीवकको कथा

४. (५०) “न परेसं विलोमानि - न परेसं कताकतं ।

अत्तनोव अवेक्खेय्य - कतानि अकतानि च ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसबेला तथागतले पाठिक भन्ने एक जना आजीवकको कारणमा यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भएको हो ।

श्रावस्ती नगरमा एक जना गृहपति बस्दथ्यो । उसले पाठिक भन्ने एक जना आजीवकलाई ठूलो मान-सम्मान दिई राखेको थियो । उसको घरमा बस्ने मानिसहरू भगवान बुद्ध कहाँ गई धर्म-देशना सुनेर आई बुद्धको अनेक प्रकारले प्रशंसा गरी यसो भन्थे- “अहो ! भगवान बुद्धको धर्म-देशना अत्यन्त आश्चर्यजनक छ ।”

तथागतको प्रशंसा सुनेर त्यस घरको गृहिणीलाई पनि बुद्ध कहाँ गई धर्म-देशना सुन्न मन लाग्यो । तर पाठिक आजीवकले तिनलाई जान दिएन । बार-बार तिनले भगवान बुद्ध कहाँ जान कोशिश गरिन् । तर त्यस आजीवकले तिनलाई कहिले अनुमति नदिने, कहिले ‘त्यहाँ जानु पर्दैन’ भनी रोक्ने गर्थ्यो ।

गृहिणीले भगवान बुद्धलाई आफ्नै घरमा निमन्त्रणा गरी उहाँको धर्म-उपदेश सुन्ने विचार गरी आफ्नो छोरोलाई बोलाएर भनी- “पुत्र ! तिमी तथागत कहाँ गई भोलिको लागि भोजनको निमन्त्रणा गरेर आउनु ।”

छोरो चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ जानु भन्दा पहिले त्यही आजीवककहाँ गई उसलाई वन्दना गरी बसिरहयो ।

आजीवकले सोध्यो- “तिमी कहाँ जान लागेको ?”

---

१. पावेय्यक (वर्मी) ।

उसले भन्यो- “आमाको आज्ञानुसार तथागतलाई भोलिको भोजनको लागि निमन्त्रणा गर्न जान लागेको ।”

पाठिक आजीवकले भन्यो- “तिमी त्यहाँ निमन्त्रणा दिन नजानु । बुद्धलाई गरिने सत्कार हामी दुइ मिलेर बाँडेर लिउंला ।”

तर छोरो चाहिँ उसले भनेको कुरा मानेन । अनि उसले यसरी कुरो सिकाएर पठायो- “हेर बाबु ! तिमी निमन्त्रणा दिन नै जान्छौं भने हाम्रो घर यहाँ पर्छ, त्यहाँ पर्छ भनेर नभन्नु । केवल निमन्त्रणा दिएर सुरुक्क आउनु ।”

उसले **आजीवकले** भने जस्तै गरेर उसैकहाँ फर्केर आयो ।

आजीवकले सोध्यो- “तिमीले के भनेर आयौ ?”

उसले भन्यो- “तपाईंले जस्तो भन्नु भएको हो त्यस्तै गरेर आएँ ।”

आजीवकले भन्यो- “त्यसो भए तिमीले ठीक काम गरेर आयौ । अब बुद्धलाई ख्वाउने भोजन र सत्कार हामी दुइजना मिलेर लिने ।”

भोलिपल्ट **पाठिक आजीवक** विहान सवेरै त्यस घरमा गयो । उसलाई लगेर बैठकको पछाडिको कोठामा राख्यो । यता तथागतको स्वागतार्थ घर परिवार र छिमेकीहरू समेत मिली लिपपोट गरी पाँच प्रकारका सुगन्धित फूलले राम्रोसँग आसन विछ्याएर राख्यो ।

तथागतलाई भोजन निमन्त्रणा गर्दा बाटोमा अगुवाई गर्नु पर्छ भन्ने आवश्यक पर्दैन । बुद्धले **बोधिवृक्ष मुनि बोधित्व लाभ** गर्दा दस हजार लोकधातु **कम्पायमान** भएको थियो । त्यसै बेला उहाँले यो नरकमा लैजाने बाटो, यो पशुयोनीमा लैजाने बाटो, यो प्रेत हुने बाटो, यो मनुष्य योनीमा जाने बाटो, यो देवलोकमा जाने बाटो, यो अमृत निर्वाणको साक्षात्कार गर्ने मार्ग भनी राम्रैसँग थाहा पाई सक्नुभएको थियो । त्यसैले भगवान बुद्धलाई गाउँ, निगम, **जनपद** आदिको बाटो देखाइरनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन ।

त्यसकारण तथागत समय भएपछि पात्र चीवर धारण गर्नु भई उपासिकाको घरमा आउनु भयो । उपासिकाले तथागतलाई सादर वन्दना गरी आसन ग्रहण गर्नु हुन अनुरोध गरिन् । तिनले **दक्षिणोदक** अर्थात् हात धुन जल-धारा हाली आफ्नै हातले प्रणीत भोजन दान दिई सेवा-सत्कार गरिन् । तथागतले भोजन गरिसक्नु भएपछि हात धुन लगाई तिनले भिक्षापात्र आफ्नो हातमा लिइन् । तथागतलाई **अनुमोदना धर्म-देशना** गर्नु हुन सादर अनुरोध गरिन् ।

भगवान बुद्धले मधुर स्वरले **भुक्तानुमोदना धर्म-देशना** आरम्भ गर्नु भयो । उपासिकाले ठाउँ-ठाउँमा 'साधु !', 'साधु !' भनी **साधुकार** दिदै ध्यान दिई धर्म-देशना सुनी रहिन् ।

पाठिक आजीवक बैठकको पछिल्लो कोठामा बसेर उपासिकाले '**साधुकार**' दिदै धर्म-श्रवण गरिरहेको कुरा सहन सकेन । "अब यो गृहिणी मेरो उपासिका भएन" भन्दै रिसले चूर भई कोठाबाट बाहिर निस्क्यो र तिनलाई गालि गर्‍यो— "**कालकण्ठ !** तिम्रो विनाश होस् । उसलाई भने यस्तो भव्य रूपले स्वागत सत्कार गर्‍यो । मलाई भने केही वास्तै गरेन" भन्दै नाना प्रकारले मुख छोड्यो । तथागतलाई पनि भन्न सम्म भनेर गालि गरेर त्यहाँबाट भागेर गयो ।

आजीवकको गालिले गर्दा उपासिकालाई साह्रै लाज लाग्यो । मन कहाँ कहाँ भाग्न थाल्यो । तथागतको धर्म-उपदेशमा तिनले चित्त स्थिर गर्न सकिनन् । तिनको चित्तको स्थिति तथागतलाई थाहा थियो ।

तथागतले सोध्नु भयो— "उपासिका ! तिम्रो चित्त **धर्म-देशना**मा स्थिर भएन कि क्या हो ? किन ? के भयो ?"

तिनले बिनित्त गरिन्— "भगवन् शास्ता ! त्यस **पाठिक आजीवक**को कुरा सुनेदेखिन् मेरो चित्त अस्थिर भयो । बाहिर कता कता जान थाल्यो ।"

(६२)

धम्मपद-अट्टकथा भाग - २

तथागतले भन्नु भयो- “त्यस्तो लक्षहीन व्यक्तिको कुरामा लागेर आफ्नो चित्तलाई बिगार्नु ठीक छैन । यस्तो निन्दा र उपहासको कुरालाई ध्यान दिनु हुँदैन । अर्काको दोषलाई ध्यान दिनु भन्दा आफूले गरेको गुण-दोषमा विचार गर्नु राम्रो हुन्छ ।”

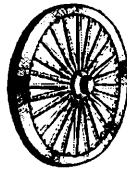
यसै सन्दर्भमा तथागतले यो गाथा प्रकाश पार्नु भयो—

“न परेसं विलोमानि - न परेसं कताकतं ।

अत्तनो'व अवेक्खेय्य - कतानि अकतानि च ॥”

अर्थ— अर्काको दोष अर्थात् ‘अरूले के गर्‍यो, के गरेन’ भनी हेर्नु भन्दा आफ्नो दोष अर्थात् ‘आफूले के गरे, के गरिन’ भनी हेर्नु नै राम्रो हुन्छ ।

तथागतको यस धर्म-देशनाको अवसानमा उपासिका स्रोतापत्ति फलमा प्रतिष्ठित भइन् । यो धर्म-देशना अरू धेरै मानिसहरूलाई सार्थक भयो ।

४.७. छत्तपाणि उपासकको कथा

४. (५१) “यथापि रुचिरं पुष्पं - वण्णवन्तं अगन्धकं ।
एवं सुभासिता वाचा - अफला होति अकुब्बतो ॥”

४. (५२) “यथापि रुचिरं पुष्पं - वण्णवन्तं सुगन्धकं ।^१
एवं सुभासिता वाचा - सफला होति सकुब्बतो ॥”^२

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु भएको थियो । यी दुइ गाथा तथागतले छत्तपाणी उपासकको कारणमा आज्ञा गर्नु भएको हो ।

श्रावस्ती नगरमा छत्तपाणि भन्ने एक जना उपासक बस्दथ्यो । उनी त्रिपिटक धारी अर्थात् धर्ममा विज्ञ, पण्डित, मेधावी थियो । उनले अनागामी मार्ग र फल पनि प्राप्त गरिसकेको आर्यपुद्गल थियो । अनागामी मार्ग-फल प्राप्त गरिसकेका आर्यपुद्गलहरू प्रकृति स्वभावले नै उपोसथ ब्रत धारण गर्ने र सहज ब्रह्मचर्य पालन गर्ने हुन्छन् । त्यस्तै छत्तपाणि उपासक पनि उपोसथ शील पालन गरी तथागत कहाँ गई सादर वन्दना गरी धर्म-कथा श्रवण गर्न एक छेउमा बसिरहेको थियो ।

त्यसबेला कोशल राजा पसेनदि तथागतको सेवामा सवारी भयो । तथागतको समक्ष बसिरहेको हुनाले ‘तथागतलाई अनादर होला’ भन्ने विचार गरी छत्तपाणि उपासकले राजालाई उठेर स्वागत गरेन । उनी उठेर स्वागत नगरेकोले राजालाई रिस उठ्यो । तैपनि केही नभनी भगवान बुद्धलाई सादर वन्दना गरी एक छेउमा बस्यो । तथागतले राजा रिसाएको भाव बुझ्नु भई छत्तपाणि उपासकलाई प्रशंसा गर्दै भन्नु भयो- “महाराज ! छत्तपाणि उपासक

१. सगन्धकं ।

२. कुब्बतो ।

पण्डित हो, धर्मको ज्ञाता हो; उनी अनागामी मार्ग-फलमा पुगी सकेको छ । उनलाई अर्थ र अनर्थ कुरा राम्रोसँग थाहा छ ।”

यसरी तथागतको श्रीमुखबाट छत्तपाणि उपासकको गुण-वर्णन सुन्दा सुन्दै राजाको रिस बिलाएर गयो ।

एक दिन मध्याह्न समयमा राजा पसेनदि राजदरवारको भूयालबाट बाहिर हेरिरहेको थियो । त्यसबेला छत्तपाणि उपासक भोजन पश्चात् जुत्ता लगाई छाता ओढेर राजदरवारको बाटोबाट गइरहेको थियो । राजाले देखी उसलाई बोलाउन पठायो । छत्तपाणि उपासकले जुत्ता खोली, छाता एक छेउमा राखी राजालाई नमस्कार गरी उभिरहयो । राजाले सोध्यो- “छत्तपाणि ! तिमीले किन जुत्ता र छाता एकातिर राखेर आएको ?”

छत्तपाणिले भन्यो- “महाराजले बोलाई बक्सेकोले त्यसो गरेको हुँ ।”

राजाले भन्यो- “आज मात्रै तिमीलाई म राजा हुँ भनेर थाहा भयो ?”

छत्तपाणिले भन्यो- “होइन महाराज ! हजुर, सँधैं राजा नै होइबक्सिन्छ भनी मलाई थाहा छ ।”

राजाले सोध्यो- “त्यसो भए अस्ति तथागतको समक्ष मलाई देखेर पनि किन नउठेको त ?”

छत्तपाणिले भन्यो- “महाराज ! त्यो दिन म भगवान बुद्ध अर्थात् अग्र राजाको अधिल्लिर बसिरहेको थिएँ । हजुर प्रदेश राजा होइबक्सिन्छ । अतः अग्र राजाको अधिल्लिर प्रदेश राजालाई देखेर म जुरुक्क उठेँ भने तथागतलाई अगौरव हुन्छ, भन्ने मनसायले त्यहाँ म नउठेको हुँ ।”

राजाले भन्यो- “ठीक छ ! तिमी जे भएपनि दृष्ट धर्म सम्परायिकहरू मध्ये अत्यन्त दक्ष र त्रिपिटकधर पनि हौ । मेरो अन्तपुरमा महारानीहरूलाई धर्म-देशना गर्ने काम गरी देऊ ।”

छत्तपाणिले भन्यो— “महाराज ! म धर्म-देशना गर्न सक्तिन; किनभने दरवारमा अनेक प्रकारका दोषहरू हुन सक्छन् । राज-गौरवको कारणले मैले यसो भनेको हुँ । महाराज ! बरु मेरो विचारमा एक जना भिक्षुलाई धर्म-देशना गर्न आग्रह गरिबक्सै राम्रो होला ।”

एक दिन राजा पसेनदि भगवान बुद्ध कहाँ गई सादर वन्दना गरी पाँच शय भिक्षुसंघ सहित दिनहुँ राजदरवारमा आउनु भई महारानीहरूलाई धर्म-देशना गर्न तथागतलाई सादर अनुरोध गर्‍यो । तथागतले सँधैं एकै ठाउँको निमन्त्रणा स्वीकार गर्न सम्भव नभएको कुरा जानकारी दिनु हुँदै राजाको आग्रह अनुसार आनन्द स्थविरलाई यो कार्य सुम्पिनु भयो ।

आनन्द स्थविर दिनहुँ अन्तपुरमा गई महारानीहरूलाई धर्म-उपदेश दिन थाल्नु भयो । मल्लिका महारानीले आदर गौरवपूर्वक धर्म-श्रवण गर्थिन्, सम्भेर राख्थिन् र बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्थिन् । अर्की महारानी वासभ खत्तियाले भने धर्म-श्रवण गर्नमा आदर-सत्कार नगर्ने, सम्भेर पनि नराख्ने, बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्दैन थिइन् ।

एक दिन भगवान बुद्धले आनन्द स्थविरसँग सोध्नुभयो— “आनन्द ! तिमीले उपदेश गरेको धर्मलाई महारानीहरूले बुझ्न सकेका छन् कि छैनन् ?”

आनन्दले बित्ति गर्‍यो— “भन्ते ! बुझ्न सक्नेहरू पनि छन् । मल्लिका महारानीले आदर-सत्कारपूर्वक धर्म-देशना सुन्छिन्, सम्भेर राख्छिन् र त्यसको उद्देश्यलाई बुझ्छिन् पनि । तर तथागतको आफन्त पर्ने वासभ खत्तियाले भने आदर-सत्कारपूर्वक धर्म-श्रवण नगर्ने, सम्भक्ने कोशिश पनि नगर्ने अनि बुझ्न पनि नसक्ने रहिछिन् ।”

आनन्द स्थविरको कुरा सुन्नु भई तथागतले भन्नु भयो— “आनन्द ! मैले उपदेश गरी राखेको धर्मलाई आदर-सत्कारपूर्वक नसुन्ने, सम्भक्ने कोशिश नगर्ने र बुझ्ने क्षमता पनि नभएको वर्ण सम्पन्न भई हेर्दा राम्रो भए पनि

सुगन्ध नभएको फूल समान हो । त्यस्तो व्यक्तिले धर्मको फल साक्षात्कार गरी लिन सक्तैन । जसले आदर-सत्कारपूर्वक धर्म-श्रवण गर्दछ; सुने अनुसार सम्भेर राख्दछ अनि आफूले आचरण गरी अरूलाई पनि देशना गर्दछ; उसलाई महत्फल महान आनिशंस प्राप्त हुन्छ ।”

यसरी देशना गर्नु भई तथागतले यी गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“यथापि रुचिरं पुष्पं - वण्णवन्तं अगन्धकं ।
एवं सुभासिता वाचा - अफला होति अकुब्बतो ॥”

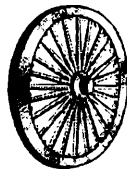
अर्थ— फूल राम्रो भए पनि वास्ना आएन भने काम लाग्दैन; त्यस्तै कुरा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन भएन भने निष्फल हुन्छ ।

“यथापि रुचिरं पुष्पं - वण्णवन्तं सुगन्धकं ।
एवं सुभासिता वाचा - सफला होति सकुब्बतो ॥”

अर्थ— फूल राम्रो भएर वास्ना पनि मीठो भएमा त्यो फूल काम लागे भैं कुरा गरे अनुसार काम पनि गरेमा त्यस कुराको मूल्य रहन्छ ।

तथागतको यस धर्म-देशनाको अन्तमा धेरै मानिसहरूले स्रोतापत्ति मार्ग-फल प्राप्त गरे ।

यो धर्म-देशना अरू थुप्रै मानिसहरूलाई सार्थक सिद्ध भयो

४.८. विशाखाको कथा

४. (५३) “यथा‘पि पुप्फरासिम्हा - कयिरा मालागुणे बहु ।
एवं जातेन मच्चेन - कत्तब्बं कुसलं बहुं ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसबेला विशाखा महाउपासिकाको कारणमा तथागतले यो गाथा उल्लेख गर्नु भएको हो ।

विम्बिसार राजाको मगध राज्यमा पाँच जना अमृत भोगी कुबेर-पतिहरू थिए । तिनीहरू मध्ये मेण्डक श्रेष्ठी सबै भन्दा धनी थियो । मेण्डक श्रेष्ठीको जेष्ठ सुपुत्रको नाम धनञ्जय थियो, बुहारी सुमनादेवी । यिनकै कोखबाट विशाखाको जन्म भएको थियो । यिनीहरू अङ्ग देशको भद्रवती नगरमा बस्दथे ।

एक समय भगवान बुद्ध सेल ब्राह्मणहरूलाई धर्मोपदेश गर्न चारिका गर्नु हुँदै अङ्ग देशको भद्रवती नगरमा आइपुग्नु भयो । तथागत भद्रवती नगरमा आउनु भएको खबर सुनी मेण्डक महाजनले आफ्नी नातिनी बालिका विशाखालाई बोलाएर भन्यो- “विशाखे ! हाम्रो नगरमा तथागत सम्यक् सम्बुद्ध पाल्नुभएको छ । तिमी आफ्नो पाँच शय बालिका साथीहरूसँग पाँच शय दासीहरू लिई पाँच शय रथहरूमा बसी भगवान बुद्धको स्वागत गर्न जाऊ । यसो गरेमा तिम्रो पनि मंगल हुन्छ, हाम्रो पनि मंगल हुन्छ ।

त्यसबेला विशाखा सात वर्षकी थिइन् । वर्षले सानै भए पनि ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’ भने भैं तिनी साह्रै बुद्धिमती, विवेकी थिइन् । बाजे मेण्डक श्रेष्ठीको आज्ञानुसार आफ्ना परिवारहरूका साथ तिनी भगवान बुद्ध कहाँ पुगिन् । विशाखाले पद्मोत्तर तथागतको समयदेखि अनेक तरहले पारमिताहरू पूर्ण गर्दै ठूलो पुण्य आर्जन गर्दै आइरहेकी थिइन् ।

भगवान बुद्धले तिनको चरित्र अनुकूल ज्ञान बुद्धिलाई सुहाउने गरी उपदेश गर्नुभयो जसबाट विशाखा आफ्नो पाँच शय परिवारहरूका साथ निर्वाणको स्रोतमा पुगिन् । पछि, मेण्डक महाजनले पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुनी स्रोतापत्ति मार्ग-फल साक्षात्कार गर्नमा सफल भयो । उनले भिक्षुसङ्घ सहित निमन्त्रणा गरी दुइ हप्तासम्म महादान दियो ।

एक दिन कोशल राजा पसेनदिले मगध राजा विम्बिसारलाई एक जना कुवेरपति कोशल राज्यमा पठाई दिन हुन अनुरोध गर्‍यो । राजा विम्बिसारले धनञ्जय श्रेष्ठीलाई श्रावस्तीमा पठाउने व्यवस्था गरी दियो । धनञ्जय श्रेष्ठीलाई विशाल परिवार भएको कारणले श्रावस्तीबाट छ योजन टाढा रहेको स्थानमा नगर बसाली बसोवास गराइयो । त्यस नगरको नाम 'साकेत' राखियो । पछि साकेत नगर छ प्रमुख महानगरहररू मध्ये एक भयो ।

श्रावस्तीमा मृगार श्रेष्ठी भन्ने एक जना धनी व्यक्ति थियो । उसको पूर्णवर्धन भन्ने एक जना छोरो थियो । बाबुले छोरोलाई विवाह गर्न वार-वार आग्रह गर्‍थ्यो । तर छोरोको भने यस कुरामा सहमत भएको थिएन ।

एक दिन फेरि मृगार श्रेष्ठीले पूर्णवर्धनलाई भन्यो- "प्रिय पुत्र ! त्यसो नभन । सन्तान परम्परा नरहेमा हाम्रो कुलवंश कसरी रहन्छ ? तिमिले मन पर्ने कन्या तिमि आफै खोज ।"

पूर्णवर्धनले भन्यो- "पिताजी ! त्यसो भए पञ्च कल्याण गुणले युक्त भएकी कन्या पाएमा तपाईंको वचन स्वीकार गर्नेछु ।"

पञ्चकल्याण गुण

१) केश-कल्याण, (२) मंस-कल्याण, (३) अष्ठि-कल्याण, (४) छवि कल्याण र (५) वैश कल्याण ।

(१) केश-कल्याण- जो महिलाको केश मयूरको प्वाँखको वर्ण भई लामो हुन्छ र चुल्ठो फुकाउँदा भुईँमा छोएर माथितिर फर्कन्छ; त्यसलाई

केश-कल्याण भनिन्छ ।

(२) मंस-कल्याण- जो महिलाको ओंठ बिम्बफल समान रातो हुन्छ र गिजाले दाँतहरूलाई राम्रोसँग समातेको हुन्छ; त्यसलाई मंस-कल्याण भनिन्छ ।

(३) अष्ठि-कल्याण- जसको दाँतहरू सेतो शंख वर्णका हुन्छन् । कुनै छिद्र नभएका टम्म मिलेका हुन्छन्; त्यसलाई अष्ठि-कल्याण भनिन्छ ।

(४) छवि-कल्याण- जो स्त्रीको वर्ण श्रृङ्गार (मेकअप) नगरे पनि छालाको रंग राम्रो हुन्छ, स्निग्ध हुन्छ, कोमल र गोरो वर्णको हुन्छ; त्यसलाई छवि-कल्याण भनिन्छ ।

(५) वैश-कल्याण- दसवटा बच्चाको आमा भए पनि एउटा मात्रै बच्चा भएको जस्तो देखिने, जहिले हेरे पनि तरुणी जस्तो देखिने स्त्रीलाई वैश-कल्याण भनिन्छ ।

छोरो पूर्णवर्धनको यस्तो कुरा सुनी आमा-बाबु दुबैले एक शय ब्राह्मणहरूलाई निम्त्याई ती मध्ये आठ जनालाई छानेर पञ्चकल्याण गुण सम्पन्न कन्या खोज्न पठाए । साथै कन्याको लागि बहुमूल्य सुवर्ण माला पनि दिएर पठायो ।

ती ब्राह्मणहरू श्रावस्ती नगर तथा अन्य नगरहरूमा पञ्चकल्याण गुणले सम्पन्न कन्या खोज्दै साकेत नगरमा पुगे । त्यस बखत त्यहाँ नव-वर्षको उत्सव थियो । त्यस उत्सवमा घरबाट कहिल्यै ननिस्कने कन्याहरू पनि राम्रा राम्रा वस्त्रहरू र आभूषणले अलंकृत भई हिंडेर गई नदीमा नुहाउन जानु पर्थ्यो । त्यस उत्सवमा धनी, कुलघरानका क्षत्री आदि कुमारहरू हातमा माला लिई समान जातका आफूलाई मन पर्ने कुमारीलाई स्वयंवर गर्ने विचारले ठाउँ ठाउँमा बसी रहन्थे ।

ती ब्राह्मणहरू पनि यसै उत्सवको मौका छोपी नदीको किनारको

एउटा सत्तलमा बसी त्यहाँबाट आवत-जावत गर्ने कन्या केटीहरूलाई हेर्न थाले ।

नव-वर्षको नक्षत्र-क्रीडाको उत्सवमा सरीक हुन पन्द्र-सोह्र वर्षकी विशाखा आफ्ना पाँच शय सहेलीहरूका साथ वस्त्राभूषणले अलंकृत भई स्नान गर्न नदीमा पुगीन् । त्यसबेला अचानक मूसलधारे पानी पर्न थाल्यो । विशाखाका सबै सहेलीहरू दगुरेर सत्तल भित्र पसे । विशाखा एक जना मात्र दगुरेर नआई वस्त्र भिजे पनि विस्तारै आइरहिन् । ती ब्राह्मणहरू तिनको स्वभाव र सौन्दर्य देखेर अति प्रसन्न भए । तिनलाई कुरा गर्न बाध्य तुल्याई दाँतका लक्षण हेर्न पानी परे पनि तिनी दगुरेर नआएका कारण सोधे ।

विशाखाले भनिन्- “म दगुर्नु चाहेको खण्डमा दगुर्नु सक्थेँ । मसँग पाँच हात्तीको बल छ । तैपनि अर्काको घरमा जानु पर्ने कन्याहरू दगुर्दा अङ्गभङ्ग हुन सक्ने र शोभा नदिने भएकोले म विस्तारै आइरहेकी हुँ ।”

तिनले फेरि भनिन्- “भो ब्राह्मणहरू ! चार प्रकारका व्यक्तिहरू दगुर्दा शोभा दिंदैन; लोकको अपवाद पनि सुन्नु पर्ने हुन्छ । को को चार ?”

१) सबै प्रकारका आभूषणले सजाइएको अभिषेक प्राप्त राजा दगुर्दा शोभा दिंदैन;

२) अलंकृत राजाको मंगल हात्ती दगुर्दा राम्रो देखिंदैन । हस्तिलीलाले युक्त भई हिंडेमा मात्र शोभा दिन्छ ।

३) प्रव्रजित भएका भ्रमणहरू दगुर्दा पनि राम्रो देखिंदैन । ‘गृहस्थीहरू भैं दगुर्ने कस्ता असंयमी भ्रमणहरू रहेछन्’ भनी निन्दा गर्दछन् ।

४) त्यस्तै स्त्रीहरू दगुर्दा पनि राम्रो देखिंदैन । ‘कस्ती लाज नभएकी वेशोभत स्त्री रहिछिन् । पुरुषहरू जस्तै, सिपाहिंहरू जस्तै दगुर्दा रहेछन्’ भन्ने कुरा सुन्नु पर्ने हुन्छ ।

ब्राह्मणहरूले बोलिरहेकी विशाखाको दन्त-लक्षण देखे । तिनको

बोलिवचनमा माधुर्यता, सुभाषितता, मिठास र कारणाकारण अभिव्यक्त गर्ने सामर्थ्य आदि गुणहरू देखेर ब्राह्मणहरू अत्यन्त प्रभावित भई मृगार कुलबाट ल्याएको सुवर्णमाला तिनको गलामा लगाई दिन लागे । विशाखाले तुरन्तै प्रश्न गरिन्— “तपाईंहरू कुन नगरबाट आउनु भएको ?”

ब्राह्मणहरूले भने— “हामी श्रावस्ती महानगरबाट आएका हौं ।”

विशाखाले प्रश्न गरिन्— “सुवर्ण माला कुन कुलको तरफबाट पठाएको हो ?”

ब्राह्मणहरूले भने— “मृगार श्रेष्ठीको तरफबाट पठाएको हो ।”

विशाखाले फेरि प्रश्न गरिन्— “आर्यपुत्र हुनेको नाम के हो ?”

ब्राह्मणहरूले जवाफ दिए— “कुमार पूर्णवर्धन ।”

यति कुरा सुनी सकेपछि ‘समान कुलकै रहेछ’ भनी विचार गरी सुवर्णमाला स्वीकार गरिन् । अनि त्यस बेलाको सामाजिक रीति अनुसार घरमा रथ मगाउन पठाई ब्राह्मणहरू सहित विशाखा घर फर्किन् ।

४.८. (क) विशाखाको विवाह

ब्राह्मणहरू कन्या माग्न विशाखाको घरमा पुगे । विशाखाको पिता धनञ्जय श्रेष्ठीले तिनीहरूसँग कुशल वार्ता गरिसकेपछि यी प्रश्नहरू गर्‍यो—

- “ब्राह्मणहरू ! तपाईंहरू कहाँबाट आउनु भएको ?”
- “श्रावस्ती महानगरबाट ।”
- “सेठको नाम के हो ?”
- “मृगार श्रेष्ठी ।”
- “पुत्रको नाम ?”
- “पूर्णवर्धन ।”
- “धनसम्पत्ति कति छ ?”
- “चालिस कोटी छ ।”

धनञ्जय श्रेष्ठीले आफ्नो प्रश्नहरूको उत्तर सुनी विचार गर्‍यो— “मेरो सम्पत्तिको तुलनामा चालिस कोटी धन त कनिका प्रमाण मात्रै हो । सबै कुरामा समानता पाउनु गाह्रो हुन्छ । जातियताले समान भएकोले राम्रो भयो । यसरी विचार गरी ब्राह्मणहरूको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी तिनीहरूलाई चाहिंदो सम्मान गरी फिर्ता पठायो ।

साकेत निवासी धनञ्जय श्रेष्ठीकी सुपुत्री पञ्चकल्याण गुणले युक्त भएकी कुमारी विशाखा कन्या पाएको शुभ समाचार ब्राह्मणहरूले मृगार श्रेष्ठीलाई निवेदन गरे । ‘महाकुलकी कन्या पाएँ’ भनेर मृगार श्रेष्ठी खुशी भयो । धनञ्जय श्रेष्ठीलाई तुरुन्तै कन्या लिन आउने खबर पठायो ।

यता मृगार श्रेष्ठीले कोशल राजा पसेनदिको हजुरमा आफ्नो सुपुत्र कुमार पूर्णवर्धनको शुभ-विवाह धनञ्जय श्रेष्ठीकी सुपुत्री कुमारी विशाखासँग

हुने कुरा जाहेर गर्‍यो र साकेत नगरमा जान आज्ञा माग्यो । राजाले आज्ञा मात्रै दिएको होइन । अपितु स्वयं जन्ती जानमा तयार रहेको कुरा अवगत गरायो किनभने धनञ्जय श्रेष्ठीलाई राजा आफैले मगध राज्यबाट ल्याई साकेत नगरमा बसालेको थियो ।

मृगार श्रेष्ठी कोशल राजा पसेनसहित विशाल जनसमूह लई साकेत नगर पुग्यो । धनञ्जय श्रेष्ठीले पनि आधा योजन बाटोसम्म हेर्न गई जन्तीहरूलाई चाहिंदो स्वागत गरी सम्मानपूर्वक राजा सहित सबैलाई दर्जा अनुसार आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लगायो ।

त्यही दिन धनञ्जय श्रेष्ठीले पाँच शय सुनारहरूलाई बोलाउन पठाई विशाखाको लागि “महालता-पसाधन” भन्ने आभूषण बनाउन चाहिने जति असर्पि र हिरा, मोति आदि आवश्यक रत्नहरू दिई पठायो ।

यो ‘महालता-पसाधन’ आभूषण बनाउन चार महिना लाग्यो । यसमा कहीं कुनै धागोको प्रयोग गरिएको थिएन । यो पसाधन मयुर आकारको थियो । शीरमा राख्दा शरीर सबै ढाकेर तलसम्म पुग्यो । हजार सुवर्णका प्वाँखहरूको आवाज आउँदा पञ्चाङ्गिक दिव्य-तूर्य वादनको आवाज जस्तै सुनिन्थ्यो । आभूषण जम्मै सप्त रत्नले जडिएको थियो । यो आभूषण लगाउँदा मानौं पहाडको टुप्पोमा नाचिरहेको मयूर जस्तै देखिन्थ्यो । यो आभूषण तयार हुँदा नौ करोड खर्च लागेको थियो ।

“महालता-पसाधन” तयार भएको भोलि पल्टै छोरी विशाखालाई विदा दिई पठाउने निश्चय गरी पतिकुलमा जानु भन्दा पहिले आचरण सम्बन्धी दश अर्तिहरू दिन धनञ्जय श्रेष्ठीले छोरीलाई सम्बोधन गरी भन्यो— “प्रिय पुत्री ! पतिकुलमा बस्ने बहारीले—

- १) घर भित्रको आगो बाहिर पठाउनु हुँदैन ।
- २) बाहिरको आगो घर भित्र ल्याउनु हुँदैन ।

- ३) दिनेलाई मात्र दिनु पर्दछ ।
- ४) नदिनेलाई दिनु हुँदैन ।
- ५) दिनेलाई पनि नदिनेलाई पनि दिनु पर्दछ ।
- ६) सुखपूर्वक बस्नु पर्दछ ।
- ७) सुखपूर्वक खानु पर्दछ ।
- ८) सुखपूर्वक सुत्नु पर्दछ ।
- ९) अग्नि परिचर्या गर्नु पर्दछ ।
- १०) आन्तरिक देवतालाई नमस्कार गर्नु पर्दछ ।

त्यस बखत मृगार श्रेष्ठी सँगैको कोठामा लेटिरहेको थियो र विशाखालाई गुप्त रूपले दिएको अर्ति सबै उसले सुनिरहेको थियो ।

भोलिपल्ट राजा सहित सबै सेना र पाहुनाहरूको अगाडि पतिकुलमा बस्दा विशाखाको कुनै दोष भएमा त्यसको छानविन गर्ने गरी निशाफ गर्न धनञ्जय श्रेष्ठीले आठ जना कुटुम्बहरूको हातमा आफ्नी छोरी जिम्मा लगाई दियो ।

चार महिना लगाएर तयार पारिएको नौ करोड मूल्य पर्ने 'महालता-पसाधन' आभूषणले विभूषित गरी विशाखासँग सँधैं सँगै बस्ने पाँच शय स्त्री परिवारहरूका साथ शायौं गाडा धन र अनाजहरू, शायौं गाडा सुन, चाँदी, तामा, पित्तलको भाँडा-कुँडाहरू, हलो-कोदाली आदि उपकरणहरू र अनेक प्रकारका वस्त्रहरू गरी चवन्न करोड मूल्यको दाइजो दिई पठायो । दाइजोमा गाई-वस्तुहरू दिई पठाएको गन्ति गरेर साध्यै थिएन ।

राजा पसेनदि र मृगार श्रेष्ठीलाई विदा दिई धनञ्जय श्रेष्ठी आफ्नो घर फर्क्यो ।

यसरी अवर्णनीय रूपले विवाह हुने स्त्री त्यसबेला कमै थियो ।

बरियातको यात्रामा मृगार श्रेष्ठीको रथ सबै भन्दा पछि थियो । उसले

महान जनसमूहलाई देखेर 'यत्तिका मानिसलाई कसले ख्वाई राख्न सक्छ' भन्दै फर्काउन लाग्यो । विशाखाले यो दृश्य देखी भनिन्- "जसको आस्रय लिई आएका छन्, उनले ख्वाउने प्रबन्ध गर्ने छिन्" भनी फर्काउन दिइन् ।

श्रावस्ती नगर आइपुग्न लाग्दा विशाखा खुला रथमा बसी 'महालता-पसाधन' आभूषणको चमत्कार दर्शाउँदै शहर भित्र पसिन् ।

विशाखालाई मृगार श्रेष्ठीको घरमा भित्र्याई सकेपछि, नगरवासीहरूले तिनलाई मित्रता स्वरूप उपहार पठाए । विशाखाले त्यसमा अरू थपेर श्रावस्ती निवासीहरूलाई बाँडेर दिई आएको दिन देखि त्यहाँका नागरिकहरूसँग बन्धुत्व कायम गरिन् ।

दुलही भित्र्याइएको दिनदेखि मृगार श्रेष्ठीको कुलगृहमा एक साता सम्म मंगल-उत्सव मनायो । सातौं दिनमा अचेलक अर्थात् नाङ्गा साधुहरूलाई निम्त्याई खीर भोजन गरायो । अनि आफ्नो कुलगुरुहरूलाई नमस्कार गर्न विशाखालाई बोलाउन पठायो । विशाखाले नाङ्गासाधुहरूलाई देखेर लाज मानी नमस्कार नगरिकन फर्केर गइन् । तिनले त्यसरी अनादर गरेको देखी नाङ्गा साधुहरूले मृगार श्रेष्ठीलाई निन्दा गर्न सम्म गरे र विशाखालाई तुरन्तै घरबाट निकाल्न आदेश दिए ।

"विशाखा महाकुलकी छोरी हुन्, यिनलाई त्यसै निकाल्न सकिन्न" भनी विचार गरी नाङ्गा साधुहरूसँग मृगार श्रेष्ठीले क्षमा माग्यो ।

एक दिन मृगार श्रेष्ठीले एक सुसज्जित आसनमा बसी सुनको थालमा खीर भोजन गरिरहेको थियो । त्यसै बेला एक जना स्थविर भिक्षु भिक्षा-चरण गर्दै त्यहाँ आइपुग्यो । विशाखा भोजन गरिरहको ससुरालाई पंखा हम्काई रहेकी थिइन् । श्रेष्ठीले भिक्षुलाई देखे पनि नदेखेको जस्तो गरी भोजन गरिरह्यो ।

अनि विशाखाले भनिन्- "भन्ते ! उता पाल्नु होस् । मेरो ससुराले वासी

(७६)

धम्मपद-अट्ठकथा भाग - २

भोजन गरिरहनु भएको छ ।”

विशाखाको यस्तो कुरा सुन्ने वित्तिकै मृगार श्रेष्ठी रिसले आगो भयो र भन्यो- “मलाई बासी भोजन खाने भन्ने, निकाली देऊ यसलाई यो घरबाट ।”

घरका दास-दासीहरू सबै विशाखाको पक्षमा थिए । यो अनौठो वातावरण देखी तिनीहरू सबै जिल्ल परिरहे ।

विशाखाले भनिन्- “भो ससुरा ! हामी यत्तिकैमा जानेवाला छैनौं । यस्तै होला भनेर मेरो पिताले मेरो दोष भएमा छानविन गर्न आठ जना कुटुम्बहरूको हातमा मलाई जिम्मा लगाई पठाउनु भएको छ । पहिले उहाँहरूलाई बोलाई मेरो दोषादोष छुट्याउन लगाउनु होस् । अनिमात्र मैले तपाईंको आज्ञा पालन गरी घर छोडेर जानेछु ।

४.८. (ख) मृगार-माता

विशाखाको कुरा सुनी मृगार श्रेष्ठीले आठ जना कुटुम्बिकहरूलाई बोलाउन पठाई भन्यो- “आर्यहरू ! यस्तो मंगल उत्सवको उपलक्ष्यमा सुनको थालमा मैले खीर खाइरहेको थिएँ । तर ‘यी बुहारीले मलाई बासी भोजन गरिरहेछ’ भनिन् । त्यसकारण यिनलाई घरबाट निकाल्न चाहन्छु ।”

तिनीहरूले विशाखालाई सोधे- “अम्मे ! तिमिले यस्तो भनेको साँचो हो ?”

विशाखाले भनिन्- “हो, तर मैले यसो भनेको अर्थ अर्कै थियो । एक जना स्थविर भिक्षु भिक्षा माग्नु आउँदा भोजन गरिरहनु भएको मेरो ससुराले उहाँलाई देखेर पनि नदेखेको जस्तो गर्नु भयो र ‘केही दिई पठाउनु’ भनी मलाई अद्वाउनु पनि भएन । त्यसैले मेरो ससुराले पुरानो पुण्यकर्मको फल मात्रै भोग गरिरहनु भएको, नयाँ पुण्यकार्य गर्नु नभएकोले ‘बासी भोजन गरिरहनु भएको’ भनेकी हुँ । ससुराले मेरो आशय बुझ्न सक्नु भएन । यसमा मेरो के दोष छ ?”

कुटुम्बिकहरूले यस कुरालाई स्वीकार गरेर मृगार श्रेष्ठीलाई सम्झाए पछि उसले भन्यो- “ठीक छ । तर यिनी आएकै दिनमा राती दासदासीहरूसँग घर बाहिर गएको कारण पनि सोधेपछि ‘एउटी असल जातकी आजन्म घोडीले बच्चा पाएकीले स्याहार्न गएकी कुरा विशाखाले अवगत गराइन् । यसमा पनि तिनलाई दोषी ठहर्‍याउन नसकेपछि बाबु चाहिँले एक गोप्य कोठामा लगी दश अर्तिहरू दिएको कारण सोध्यो ।

दश अर्तिको अर्थ

विशाखाले दश-अर्तिहरूको अर्थ स्पष्ट हुने गरी यसरी भनिन्-

(१) मेरो पिताले ‘घर भित्रको आगो बाहिर पठाउनु हुँदैन’- भन्नुको

अर्थ- 'सासु-ससुरा वा पतिको कुनै दोष अथवा घरको भैं-भगडाको कुरा बाहिर कसैलाई नभन्नु । यो जस्तो ठूलो आगो अरू छैन' भन्नु भएको हो ।

(२) 'बाहिरको आगो घर भित्र ल्याउनु हुँदैन'- यसको अर्थ हो- बाहिरका साथीभाइ वा अरू कसैले सासू-ससुरा वा पतिको कुनै दोषको कुरा गरेमा ती कुरा घरमा आएर उनीहरूलाई भन्नु हुँदैन । यो पनि ठूलो आगो जस्तै कलहको बीज बन्न सक्छ ।

(३) 'दिनेलाई मात्र दिनु पर्छ'- 'आफ्नो घरमा भएको कुनै चीज-वस्तु काम चलाउनको लागि सापति लिन आउँदा जसले समय मै फिर्ता ल्याई दिन्छ, त्यस्तोलाई मात्रै दिनु पर्दछ' भन्ने यसको आशय हो ।

(४) 'नदिनेलाई दिनु हुँदैन'- 'घरको चीज-वस्तु सापति लगेर जसले फिर्ता ल्याई दिँदैन, त्यस्तालाई नदिनु' भन्ने यसको अर्थ हो ।

(५) 'दिनेलाई पनि नदिनेलाई पनि दिनु पर्दछ'- भन्नुको अर्थ हो, कुनै गरीव, याचक, संन्यासी वा ज्ञाति-बन्धुहरूले घरमा आई कुनै चीज माग्नु आउँदा त्यस्तोलाई सक्दो सहायता गर्नु, त्याग चेतनाले दिनु पर्दछ ।

(६) 'सुखपूर्वक बस्नु पर्दछ'- अर्थात् 'सासू-ससुरा वा पतिलाई देख्ने बित्तिकै आसनबाट उठी सम्मान गर्नु पर्दछ । उठ्नु पर्ने ठाउँमा बसिरहनु हुँदैन' भन्ने यसको आशय हो ।

(७) 'सुखपूर्वक खानु पर्दछ'- 'सासू-ससुरा तथा पति र आफू भन्दा ठूला-वडाले खाइसकेपछि मात्र आफूले खानु पर्दछ' भन्ने यसको अर्थ हो ।

(८) 'सुखपूर्वक सुत्नु पर्दछ'- यसको आशय हो, सासू-ससुरा तथा पति सुत्नु भन्दा पहिले आफू सुत्नु हुँदैन । उनीहरूलाई गर्नु पर्ने सेवा गरिसकेपछि मात्र सुत्नु पर्दछ ।

(९) 'अग्निको परिचर्या गर्नु पर्दछ'- 'सासू-ससुरा वा पतिलाई आगो समान ठान्नु पर्दछ । तिनीहरू देखी डर-भर लिई होश पुऱ्याएर काम गर्नु

पर्दछ' भन्ने यसको मतलब हो ।

(१०) 'आन्तरिक देवतालाई नमस्कार गर्नु पर्दछ'— 'सासू-ससुरा वा पतिलाई आदर-सत्कार गर्नु पर्दछ' भन्ने यसको अर्थ हो ।

विशाखाले दश अतिहरूको यसरी व्याख्या गरेको सुनेर मृगार श्रेष्ठी केही भन्न नसकी शिर निहुरी बसिरहयो ।

अनि ती आठ जना कुटुम्बिकहरूले 'हामी छोरीको अरू पनि कुनै दोष छ कि ? भनी सोधे ।

"आर्यहरू ! यिनको अरू 'कुनै दोष छैन' भनी श्रेष्ठीले जवाफ दिएपछि विशाखाले भनिन्— "म निर्दोष भएँ । अब म घरबाट निस्कन्छु" भन्दै आफ्ना दास-दासीहरूलाई यान-वाहन तयार पार्न आज्ञा दिइन् ।

मृगार श्रेष्ठीले ती कुटुम्बिकहरूको अगाडि विशाखालाई भन्यो— "बुहारी ! मैले जानी नजानी भनेकोमा क्षमा गर ।" तिनले क्षमा गरी दिइन् । र साथै भगवान बुद्ध सहित भिक्षुसंघलाई निमन्त्रणा गर्ने र तथागतलाई सेवा-टहल गर्ने अनुमति पनि लिइन् ।

भोलिपल्ट विशाखाले भगवान बुद्ध र भिक्षुसंघलाई भोजनको निमित्त निमन्त्रणा गरिन् । यो कुरो थाहा पाई नग्न साधुहरू आई मृगार श्रेष्ठीको घरमा घेरा लगाई बसे ।

तथागतलाई भोजन अर्पण गर्न ससुरालाई बोलाउन पठाइन् । तर मृगार श्रेष्ठीलाई ती नग्न साधुहरूले जान दिएन । भोजन गराई सकेपछि भगवान बुद्धको धर्मोपदेश सुन्न आउनको लागि फेरि खबर पठाइन् । 'अब त नगई हुँदैन' भन्ने विचार गरी नग्न साधुहरूको आज्ञा अनुसार पर्दा भित्र बसी तथागतको उपदेश सुनिरहयो ।

भगवान बुद्धको उपदेश पूर्ण चन्द्र समान हुन्छ । जस्तै सबै मानिस 'भैरै शीर माथि चन्द्र छ' भनी ठान्दछ त्यस्तै बुद्धको उपदेश सुन्नेहरूले

(८०)

धम्मपद-अट्ठकथा भाग - २

‘मेरै लागि उपदेश गरिरहनु भएको हो’ भनी ठान्छन् । मृगार श्रेष्ठीले पर्दा भित्र बसी भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दा सुन्दै स्रोतापत्ति मार्ग-फल साक्षात्कार गर्न सफल भयो । तुरन्तै पर्दा हटाई भगवान बुद्धको चरण कमलमा शीरले ढोगी “म मृगार हुँ, भन्ते !” भन्दै आफ्नो परिचय दियो ।

त्यसपछि मृगार श्रेष्ठी विशाखादेखी अत्यन्त प्रसन्न भई उद्गार व्यक्त गर्दै “आजदेखि तिमी मेरी बृहारी होइन आमा भयौ” भन्दै विशाखालाई ‘मातृस्थान’ मा राख्यो । त्यस दिनदेखि विशाखाको नाम “मृगार-माता” रहन गयो ।

४.८. (ग) महालता-पसाधन परित्याग

विशाखाले भोलिपल्टको लागि पनि तथागतलाई निमन्त्रणा गरिन् । त्यसबेलादेखि स्रोतापत्ति फल प्राप्त गरिसकेका मृगार महाजनले शासनको लागि आफ्नो घरको द्वार खुलै राखियो ।

एक दिन मृगार महाजनले मन मनै यसरी विचार गर्‍यो- “मेरो बृहारी ‘विशाखाले’ मलाई ठूलो उपकार गरिन् । उनी प्रसन्न हुने कुनै एउटा काम गरी दिनु मेरो कर्तव्य हो । तिनको ‘महालता-पसाधन’ आभूषण साह्रै गह्रौं छ । त्यसलाई सधैं लगाई राख्न सकिदैन । तिनले सधैं लगाउन सक्ने हलुंगो गहणा बनाई दिनु पर्‍यो ।”

यसरी निश्चय गरी मृगार महाजनले विशाखाको लागि ‘धनमट्टक’ भन्ने एक लाख मोल पर्ने गहणा बनाउन लगायो ।

धनमट्टक आभूषण तयार गरेर ल्याइसकेपछि मृगार महाजनले भिक्षुसंघ सहित तथागतलाई निमन्त्रणा गर्‍यो । तथागतलाई आदर सत्कारपूर्वक भोजन गराई सकेपछि विशाखालाई सुगन्ध जलले स्नान गर्न लगाई तथागत समक्ष राखी धनमट्टक आभूषणले सिंगारी तथागतलाई वन्दना गर्न लगायो । भगवान बुद्ध भुक्तानुमोदना पश्चात् तिनीहरूलाई आशिर्वाद दिनु भई विहारमा फर्कनु भयो ।

त्यसबेलादेखि विशाखाले दानादि पुण्यकर्म गर्दै तथागतसँग आठ वर प्राप्त गर्नमा सफल भइन् र लोकमा प्रसिद्ध भइन् । पछि तिनी दश छोरा र दश छोरीकी आमा बनिन् । तिनको प्रत्येक सन्तानले तिनले जस्तै दश-दश छोरा-छोरी जन्मायो । यसरी विशाखाको परिवारको संख्या बढ्दै गयो । तिनी एक शय बीस (१२०) वर्ष बाँचिन् । तैपनि तिनको कपाल फुलेको देखिदैनथ्यो । तिनी आफ्नी छोरा-छोरी, नाति-नातिनीहरूसँग विहारमा जाँदा विशाखालाई चिन्न गाह्रो हुन्थ्यो । उठिरहँदा, हिडिरहँदा, बसिरहँदा, लेटिरहँदा तिनकी यी

चारै इरियापथ मानिसहरूलाई हेरिरहुँ जस्तो लाग्थ्यो ।

‘विशाखामा पाँच हात्तीको बल छ’ भन्ने कुरा सुनेर एक दिन कोसल राजाले तिनी धर्म श्रवण गरी विहारबाट फर्किरहँदा तिनी आइरहेको बाटोमा तिनको बलको परिक्षा गर्न एउटा हात्ती छोड्न लगायो । हात्ती दौडेर आइरहेको देखेर तिनको साथमा आइरहेको पाँच शय महिला परिवारहरू यताउति भाग्न थाले । विशाखाले त्यस हात्तीको सूडमा दुइ औंलाले मात्र घचार्दा पनि राजदरवारतिर पछारिन गयो । यस्तो आश्चर्यजनक घटना देखि त्यहाँ भेला भइरहेका जनताहरूले ‘साधुकार’ दिए ।

विशाखाको सन्तानमा नाति-पनातिहरू वृद्धि हुँदै हजारौंको संख्यामा पुग्दा पनि कसैको अकाल मृत्यु नभएको कारणले श्रावस्तीका जनताहरूले मंगल-उत्सव हुँदा सबभन्दा पहिले विशाखालाई निमन्त्रणा गरी भोजन गराउँथे ।

एकदिन यस्तै मंगल-उत्सवमा भोजनको लागि विशाखालाई निमन्त्रणा दिएको थियो । विशाखाले मंगल-उत्सव भोजनमा जान ‘महालता-पसाधन’ आभूषण लगाएर गइन् । त्यो दिन भगवान बुद्ध कहाँ धर्म-श्रवण गर्न जाने दिन थियो । ‘महालता-पसाधन’ आभूषण लगाएर तथागत कहाँ जान विशाखाले उचित ठानिन् । तिनले आभूषण फुकालेर एउटा कपडामा पोको पारेर आफ्नी दासी सुप्रियालाई बोक्न लगाई भनिन्— “सुप्रिया ! अहिले यो आभूषणको पोको तिमीसँग राख्नु । तथागतको धर्म-श्रवण गरी फर्कदा विहार बाहिर पुगिसकेपछि मात्र लगाएर घर जानेछु ।”

त्यसपछि विशाखाले ‘धनमट्ठक’ आभूषण लगाई तथागत कहाँ गइन् । धर्म-देशना सुनिन् । विहारबाट फर्केर आई बाटोमा दासीसँग आभूषणको पोको मागिन् । दासीले आभूषणको पोको लिन बिसेर विहारमा नै छोडेर आएकी रहेछिन् । विहारमा कसैले केही चीज-वस्तु छोडेर गएको खण्डमा त्यो चीज आनन्द स्थविरले एक ठाउँमा सुरक्षित गरी राखी दिने चलन थियो ।

त्यस दिन पनि विशाखाले गहणा लिएर जान बिसेको कुरा थाहा पाई तथागतलाई बिनित्त गर्‍यो । 'तथागतले एक ठाउँमा राखी दिनु' भन्नु भएपछि आनन्द स्थविरले त्यस पोको लगी भन्याङ्ग मुनितिर राखी दियो ।

विशाखाले भनिन्- “सुप्रिया ! जाऊ । विहारमा गई गहणाको पोको लिएर आउनु । यदि तिमीले राखेको ठाउँमा त्यस पोको रहेनछ, आनन्द भन्तेले अन्तै राखिसकको रहेछ भने नल्याउनु । त्यतिकै फर्कनु ।”

दासी सुप्रिया फर्केर आएको देखी आनन्द स्थविरले भन्नु भयो- “तिम्रो मालिकनीको गहणाको पोको भन्याङ्ग मुन्तिर राखी दिएको छु, लिएर जानु ।”

तिनी खालि हात विशाखा कहाँ फर्केर गई । त्यहाँ भएको कुरो निवेदन गरिन् ।

विशाखाले भनिन्- “सुप्रिया ! आर्यहरूले छुनु भइसकेको गहणा लगाउनु उचित छैन । त्यो गहणा म आर्यहरूको लागि परित्याग गर्छु । तर आर्यहरूलाई ती आभूषण सुरक्षा गरी राख्नु सजिलो हुँदैन । बरु त्यो आभूषण बिक्री गरी त्यसबाट आएको मूल्यबाट आर्यहरूलाई चाहिने प्रत्यय पुऱ्याई दिनु राम्रो हुनेछ । जाऊ, तिमी गएर त्यो आभूषणको पोको लिएर आउनु ।”

सुप्रिया फेरि विहारमा फर्केर गई 'महालता-पसाधन' आभूषणको पोको लिएर आउनु । सुप्रिया फेरि विहारमा फर्केर गई 'महालता-पसाधन' आभूषणको पोको लिएर आइन् ।

४.८. (घ) पूर्वाराम विहार निर्माण

विशाखा त्यस दिन 'महालता-पसाधन' आभूषण नलगाइकन घर गइन् । तिनले सुनको गहणा बनाउनेहरूलाई बोलाउन पठाइन् । 'त्यस आभूषणको मूल्य कति पर्छ' भनी सोधिन् ।

तिनीहरूले भने- "आभूषणको मूल्य नौ करोड र बनाएको ज्याला एक लाख पर्छ ।"

विशाखाले भनिन्- "त्यसोभए यो आभूषण बिक्री गरिदिनु ।"

तिनीहरूले भने- "यतिका धन तिरेर यो आभूषण किनेर लिन सक्ने मानिस यहाँ हुँदैन । फेरि यो आभूषण लगाउन सक्ने महिला पनि दुर्लभ नै हुनेछ ।"

किनभने बुद्धकालीन समयमा 'महालता-पसाधन' आभूषण लगाउने महिलाहरू जम्मा तीन जना मात्रै थिए- (१) विशाखा स्वयं; (२) बन्धुल मल्ल सेनापतिको भार्या बन्धुल मल्लिकादेवी र (३) वाराणशी श्रेष्ठीकी छोरी ।

त्यसकारण आफ्नो आभूषण विशाखा आफैले नौ करोड एक लाख धन तिरेर किनेर लिइन् र ती धन गाडामा राखेर जेतवनाराममा गइन् । तथागतलाई सादर वन्दना गरी यसरी बित्ति गरिन्- "भन्ते, भगवन् ! मेरो आभूषणको पोको सुप्रियाले लिएर जान बिर्सेर गयो । तिनलाई फर्काई लिन पठाउँदा आनन्द स्थविरले अन्तै सम्हालेर राखी सक्नु भएको रहेछ । त्यसैले त्यस आभूषण मैले लगाउन योग्य सम्भन्न । त्यसलाई बिक्री गर्न खोज्दा किनेर लिने मानिस नभएर म आफैले त्यसको मूल्य तिरी यहाँ ल्याएको छु । तथागत सहित भिक्षु महासंघलाई आवश्यक पर्ने चार प्रत्यय मध्ये कुन चाहिँ प्रत्ययमा यो धन खर्च गरूँ ?"

तथागतले भन्नु भयो- "विशाखा ! जेतवनारामको पूर्वपट्टि संघको

लागि एउटा आवास बनाई दिए राम्रो होला ।”

तथागतको वचनलाई विशाखाले सहर्ष स्वीकार गरिन् । नौ करोड मूल्य पर्ने जमिन किन्न लगाइन् । नौ करोड खर्च गरी विहार बनाउने काम शुरु गराउन थालिन् ।

विहार निर्माणको काम शुरु भइरहेको बेलामा एक विहान सवेरै भगवान बुद्धले करुणा समापत्ति ध्यानमा देवलोकबाट च्युत भई भद्रिय नगरको महाजन कुलमा जन्मेको भद्रिय भन्ने महाजन पुत्र अरहन्त हुन सक्ने उपनिस्सय सम्पत्ति देख्नु भयो । त्यस दिन तथागत अनाथपिण्डिक महाजनको घरमा जलपान गर्नु भई उत्तर ढोकातिर लाग्नु भयो । भगवान बुद्ध उत्तर द्वारबाट निस्कनु भयो भने ‘तथागत चारिकाको लागि निस्कनु हुन्छ’ भन्ने कुरा त्यहाँ सबैलाई थाहा थियो । विशाखाले यो खबर सुनी तुरन्तै तथागत समक्ष पुगी सादर वन्दना गरी बित्ति गरिन्— “भन्ते, भगवन् ! यतिका धन खर्च गरी मैले तथागतको लागि विहार बनाउने काम शुरु गर्न लगाएँ ।

“भगवन् शास्ता ! मलाई अनुकम्पा राख्नु भई तथागत बाहिर जानु नभए बेस हुने थियो ।”

भगवान बुद्धले भन्नु भयो— “विशाखे ! तथागतको यो गमन नरोकिने गमन हो ।”

तथागतको कुरा सुनी अवश्यमेव तथागतले कोही हेतु सम्पन्न पुरुषलाई देख्नु भयो होला भनी विचार गरी विशाखाले फेरि प्रार्थना गरिन्— “भन्ते, भगवन् ! त्यसो भए विहार निर्माणको कार्यमा हेर विचार गर्न सक्ने कुनै एक भिक्षुलाई छोडेर जानु भए बेस हुने थियो ।”

विशाखाको इच्छानुसार महामौद्गल्यायन महास्थविरलाई आफ्ना पाँच शय भिक्षु परिवार सहित जेतवनाराममा फर्केर जान तथागतले अनुमति दिनु भयो ।

त्यसपछि विहार निर्माण गर्ने कार्यमा महामौद्गल्यायन महास्थविरको ऋद्धिप्रभावद्वारा ठूलो सघाऊ पुग्यो । पचासौं योजन टाढाबाट काठहरू ल्याउने ढुंगाहरू ओसार्ने कामहरू सरलताका साथ सम्पन्न भयो । कामदारहरूलाई जति काम गरे पनि कुनै किसिमको थकावटको महसुस भएन । यस प्रकार विहार निर्माण कार्य चाडै नै सम्पन्न भई विशाल प्रासाद तयार भयो । त्यस प्रासादको भूईँ तल्लामा पाँच शय कोठाहरू र माथिल्लो तल्लामा पाँच शय कोठाहरू गरी जम्मा एक हजार कोठाहरू थिए । त्यस्तै गरी यस विहार भित्र दुइ दुइ गजुर भएका ५०० घरहरू, सान-साना ५०० घरहरू र लामा लामा शाला (Hall) हरू ५०० थिए । यस विहारको भूमि प्रमाण जेतवनारामको आठ भागको एक भाग अर्थात् चवालिस पाथी धानको बिउ रोप्न सक्ने भूमि भाग थियो । यस विहारको निर्माण कार्यमा जम्मा नौ करौड धन लागेको थियो । नौ महिना भित्र निर्माण कार्य पूरा भयो ।

चारिकामा जानु भएका भगवान बुद्ध नौ महिना पछि जेतवनाराममा फर्कनु भयो । तथागत फर्कनु भएको खबर पाउने वित्तिकै विशाखा तथागत समक्ष पुगी 'नव निर्मित पूर्वाराम प्रासादमा भिक्षुसंघसहित चतुर्मास भरी बस्नु हुन सादर निवेदन गरिन् ।

भगवान बुद्धले तिनको निवेदनलाई स्वीकार गर्नु भयो ।

४.८. (ड) पूर्वाराम विहार महोत्सव

भगवान बुद्धको स्वीकृति पाईसकेपछि विशाखा उपासिकाले पूर्वाराम विहारलाई सजाउन सरसामानहरू तयार गर्न लगाइन् । भव्यताका साथ विहार सजाइयो । विहार महोत्सव हुने बेलामा विशाखाकी एउटा साथीले एक हजार मोल पर्ने एउटा गलैँचा लिएर आई तिनलाई भनिन्— “विशाखा ! तिम्रो पुण्य कार्यमा म पनि सहभागी हुन चाहन्छु । यो गलैँचा कहाँ उपयुक्त हुन्छ ओछ्याउन लगाई देऊ ।”

विशाखाले भनिन्— “साथी ! प्रासादमा घुमेर हेरी जहाँ सुहाउँछ त्यहाँ तिम्री आफैले ओछ्याई दिनु ।”

तिनले विहार भरी घुमेर हेर्दा पनि ओछ्याउने सुहाउँदो ठाउँ नदेखी एक कुनामा बसी रोइरहिन् । आनन्द स्थविरले त्यसको कारण बुझेर तिनलाई आश्वासन दिदै भिक्षुहरूले खुट्टा धोएर पुछ्ने ठाउँमा ओछ्याउन लगाउनु भयो ।

पूर्वाराम विहारको सजावटको भव्यता कस्तो होला भन्ने कुरा उपर्युक्त घटनाबाट पुष्टि हुन्छ ।

भिक्षु महासंघ सहित भगवान बुद्धलाई चतुर्मास भरी विहारमै राखी विशाखा उपासिकाले भोजन दान दिइन् । अन्तिम दिनमा भिक्षुसंघ सहित तथागतलाई अनेक परिष्कार सहित चीवर-वस्त्रहरू प्रदान गरिन् । सबै भिक्षुहरूको पात्र भरी औषधीहरू प्रदान गरिन् । संघको सबै भन्दा नौलो भिक्षुलाई प्राप्त भएको चीवर आदि वस्त्रहरूको मूल्य नै एक हजार पुगेको थियो ।

यसरी विशाखा उपासिकाले चार महिनासम्म दानादि पुण्य कार्य गर्न र विहार महोत्सव मनाउन जम्मा नौ करोड खर्च गरिन् ।

विशालतामा जति अनाथपिण्डक महाजनको जेतवन विहार थियो । उत्तिनै सुन्दरतामा विशाखा मृगार माताको पूर्वाराम विहार थियो । जेतवन विहारको लागि अनाथपिण्डक महाजनले चवन्न (५४) करोड धन खर्च गर्‍यो भने पूर्वाराम विहारको निम्ति विशाखा महाउपासिकाले सत्ताइस करोड (२७, ००, ००, ०००) धन खर्च गरिन् । यस्तो महान् परित्याग गर्ने स्त्रीहरू मध्ये बौद्ध इतिहासमा विशाखा महाउपासिका नै अग्रगण्य छिन् र तिनले अग्रस्थान प्राप्त गरेकी थिइन् ।

विहार महोत्सवको अन्तिम दिनमा विशाखा महाउपासिका प्रीति-प्रमोदले आप्लावित भईन् । त्यही दिनको सन्ध्या समयमा आफ्ना छोरा-छोरी, नाति-नातिनीहरूका वीचमा वसी प्रासादमा घुम्दै मधुर स्वरले पाँच वटा गाथाद्वारा उद्गार स्वरूप प्रकट गरिन् जसको सारांश हो-

- १) “सेतो चूनले पोतेको सुरम्य विहार प्रासाद कहिले दान दिन सकुँला भन्ने मेरो मनोकामना थियो, त्यो आज पूरा भयो ।
- २) पलङ्ग, कुर्सी, तक्रिया, डसना र शयनासन आदि वस्तुहरूकहिले दान दिन सकुँला भन्ने मेरो मनोकामना थियो, त्यो आज पूरा भयो ।
- ३) शुद्ध सूप ब्यञ्जन सहित सलाक भोजन कहिले दान दिन सकुँला भन्ने मेरो मनोकामना थियो, त्यो आज पूरा भयो ।
- ४) काशीको वस्त्र, रेशम तथा सूतिका वस्त्रहरू कहिले दान दिन सकुँला भन्ने मेरो मनोकामना थियो, त्यो आज पूरा भयो ।
- ५) घ्यू, नौनी, मधु, तेल तथा गुँडयुक्त भैष्य आदि कहिले दान दिन सकुँला भन्ने मेरो मनोकामना थियो, त्यो आज पूरा भयो ।”

विशाखा महाउपासिकाले प्रीतिले भरिएको उदान गाइरहेको देखेर भिक्षुहरूले भगवान बुद्ध समक्ष विन्ति गरे- “भन्ते, भगवन् ! विशाखा महाउपासिकाले यसरी गीत गाएको हामीले कहिल्यै सुनेको थिएनौं । तिनलाई के भयो ? तिनको चित्त मात्रै विकृत भयो कि ?”

तथागतले भन्नु भयो— “भिक्षुहरू ! विशाखाको शारीरिक र मानसिक स्थिति ठीक छ । तिनले पदमुत्तर तथागतको समयदेखि प्रार्थना गरी आएको मनोकामना सिद्ध भएकोले तिनी साह्रै प्रसन्न भई तिनको भित्री हृदयदेखि निस्किरहेको मनोभाव व्यक्त गरिरहेकी हुन् ।

पदमुत्तर तथागतको समयदेखि कुनै एक बुद्धको पालमा चतुप्रत्यय दान गर्नमा अग्रस्थान प्राप्त गर्ने हेतुले जन्म जन्मान्तरमा दान-पुण्य गर्दै आई आज तिनको त्यस प्रार्थना सफल भयो ।”

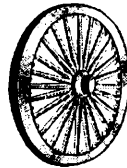
यसै प्रसङ्गमा तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“यथापि पुष्फरासिम्हा - कयिरा माला गुणे बहू ।

एवं जातेन मच्चेन - कत्तब्बं कुसलं बहु ॥”

अर्थ— फूलको माला गाँस्नमा सिपालु मालिले फूलको राशबाट राम्रा-राम्रा फूलहरू छान्दै माला गाँसै भैं संसारमा जन्मने मानिसहरूले धेरै पुण्य कर्म गर्नु पर्दछ ।

तथागतको यस धर्म-देशनाको अन्तमा धेरै मानिसहरूले श्रोतापति मार्ग-फल आदि प्राप्त गर्नमा सफल भए । अरू थुप्रै जनताहरूको लागि धर्म-उपदेश सार्थक सिद्ध भयो ।

४.९. शीलको सुगन्ध उत्तम हुन्छ

(आनन्द स्थविरको प्रश्नको कथा)

४. (५४) “न पुष्पगन्धो पटिवातमेति,
न चन्दनं तगरमल्लिका वा ।
सतं च गन्धो पटिवातमेति,
सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवायति ॥”
४. (५५) “चन्दनं तगरं वापि - उप्पलं अथ वस्सिकी ।
एतेसं गन्धजातानं - सीलगन्धो अनुत्तरो ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसबेला तथागतले आनन्द स्थविरको प्रश्नको उत्तरमा यी दुइ गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भएको हो ।

एक दिन साँझ पख आयुष्मान आनन्द एकान्तमा ध्यान गरिरहनु भएको थियो । ध्यान गर्दा-गर्दै उहाँको मनमा यस्तो प्रश्न उठयो—“भगवान बुद्धले भन्नु भएको छ— ‘सार-गन्ध, मूल-गन्ध र पुष्प-गन्ध । यी तीन प्रकारका उत्तम गन्धहरू छन् । यी गन्धहरू जतातिर हावा वहन्छ, उतातिर मात्र जान सक्छन्, हावा नबहेको ठाउँमा जान सक्तैनन् ।’ यस संसारमा के यस्तो सुगन्ध होला, जुन हावा नबहेको ठाउँमा पनि जान सक्छन् ?”

त्यसपछि आयुष्मान आनन्द आफ्नो ध्यानबाट उठेर जहाँ भगवान बुद्ध हुनु हुन्छ, त्यहाँ जानु भई सादर वन्दना गरी एक छेउमा बस्नु भई यसरी बिनित्त गर्नु भयो— “भन्ते, भगवन् ! यस संसारमा तीन प्रकारका सुगन्धहरू छन्; ती हुन्— सार-गन्ध अर्थात् काठ भित्रको सुगन्ध; मूल-गन्ध अर्थात् रूख-विरुवाको जराको सुगन्ध (जडीबुटी); पुष्प-गन्ध अर्थात् फूलको सुगन्ध । यी तीन प्रकारका सुगन्धहरू हावा, बहेको ठाउँमा मात्र जान सक्तछन् । हावा

नबहेको ठाउँमा जान सक्तैनन् । भगवन् शास्ता ! यस संसारमा यस्तो कुनै सुगन्ध होला जुन हावा बहने ठाउँमा पनि जान सक्तछ, हावा नबहने ठाउँमा पनि जान सक्तछ ?”

भगवान बुद्धले आयुष्मान् आनन्दको प्रश्नको उत्तर दिनु भयो—
“आनन्द ! त्यस्तो सुगन्ध अवश्य छ जुन हावा बहने ठाउँमा पनि जान सक्तछ र त्यसको उल्टो दिशा तिर पनि जान सक्तछ ।”

आनन्दले विन्ति गर्नु भयो—“शास्ता ! त्यस्तो सुगन्ध के हो ?” कस्तो हुन्छ ?”

तथागतले भन्नु भयो— “आनन्द ! जुन गाउँमा अथवा निगममा बस्ने महिला होस् वा पुरूष जो त्रिरत्नको शरणमा गई प्राणी हिंसा गर्ने कामबाट अलग रहन्छ, चोरी गर्ने कामबाट अलग रहन्छ, व्यभिचारबाट विरत रहन्छ, झुठ कुरा बोल्नुबाट अलग रहन्छ, लाग्ने पदार्थ सेवन गर्ने कार्यबाट अलग रहन्छ । ऊ शीलवान सदाचारी हुन्छ, कल्याणकारी धर्म गर्नमा इच्छुक रहन्छ, रिस-रागबाट अलग रही गृहस्थ धर्ममा बस्ने हुन्छ । जो व्यक्ति दान गर्नमा, परित्याग गर्नमा सधैं तत्पर रहन्छ, याचक-माग्नेहरूलाई दान दिने हुन्छ, दान गर्नमा सधैं लागि रहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई दिशा विदिशामा रहने श्रमण-ब्राह्मणहरूले गुण वर्णन गर्दछन्, देवताहरूले पनि गुण-वर्णन गर्दछन्, अमनुष्यहरूले पनि गुण-वर्णन गर्दछन् । आनन्द ! यस्तो गुण-वर्णन एक प्रकारको सुगन्ध हो । यस्तो सुगन्ध हावा बहने दिशामा पनि बहन्छ, उल्टो दिशातिर पनि बहन्छ अर्थात् हावा नबहने ठाउँमा पनि बहन्छ ।”

यसै सन्दर्भमा तथागतले यी दुई गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“न पुष्पगन्धो पटिवातमेति,

न चन्दनं तगरमल्लिका वा ।

सतं च गन्धो पटिवातमेति,

सब्बा दिसा सप्परिसो पवायति ॥”

अर्थ— पुष्प, चन्दन, तगर, चमेलीको सुगन्ध हावा नबहेको ठाउँमा जान सक्तैन । तर सत्पुरुषको सुगन्ध सबै दिशाहरूमा फैलिएर जान्छ । अर्थात् 'चन्दन' भनेको श्रीखण्डको सुगन्ध, 'तगर' अर्को एक प्रकारको सुगन्ध 'मल्लिका' चमेली फूलको सुगन्ध हावा बहेको दिशातिर मात्र जान सक्तछ, उल्टो दिशातिर जान सक्तैन । 'सतंच' सत्पुरुषहरू अर्थात् बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र श्रावक संघहरूको शील रूपी सुगन्ध दशै दिशामा प्रवाहित हुन्छ ।

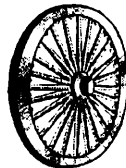
यसै सन्दर्भमा तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“चन्दनं तगरं वापि - उप्पलं अथ वस्सिकी ।

एतेसं गन्ध जातानं - सीलगन्धो अनुत्तरो ॥”

अर्थ— चन्दन, तगर, कमलको फूल र चमेलीको फूलको सुगन्ध भन्दा पनि शीलको सुगन्ध अधिक उत्तम छ । अर्थात् श्री खण्ड, पुष्प आदिको सुगन्ध भन्दा शीलवान् सत्पुरुषहरूको शील रूपी सुगन्ध उत्तम छ, श्रेष्ठ छ, अतुलनीय छ, अद्वितीय छ ।

तथागतको यो धर्म-देशना सुनेर थुप्रै मानिसहरूले स्रोतापत्ति मार्ग-फल आदि प्राप्त गरे । यो धर्म-उपदेश धेरै जनतालाई सार्थक भयो ।

४.१०. महाकाश्यप स्थविरलाई देवराज

इन्द्रको दान

४. (५६) “अप्पमत्तो अयं गन्धो - यायं तगरचन्दनं ।

यो च सीलवतं गन्धो - वाति देवेसु उत्तमो ॥”

एक समय भगवान बुद्ध राजगृह नगरको वेलुवनको कलन्दक निवापमा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसबेला आयुष्मान् महाकाश्यप राजगृह नगर कै पिप्पली भन्ने गुफामा बस्नु भएको थियो । त्यस गुफामा उहाँ एउटै आसनमा पँलेति कसी एक सप्ताहसम्म नउठीकन निरोध समापत्तिमा बस्नु भएको थियो ।

‘निरोध समापत्ति’ यस्तो समाधि हो, जसमा ‘अनागामी’ र अरहन्तको स्थितिमा पुगिसकेका आर्यपुद्गलहरू मात्रै बस्न सक्छन् । यस समापत्तिमा सात दिनसम्म एउटै आसनमा बस्ने अधिष्ठान गरिन्छ । निरोध समापत्तिबाट उठेर भिक्षाचरणमा आउने त्यस आर्यपुद्गलको खालि पात्रमा सबैभन्दा पहिले जसले दान दिने सौभाग्य प्राप्त गर्दछ; त्यसले मनले जे चिताउँछ, त्यसको फल तत्काल प्राप्त हुन्छ ।

महाकाश्यप स्थविर निरोध समापत्तिबाट उठ्नु भई विचार गर्नु भयो—
“आज राजगृह नगरमा भिक्षा जाँदा गरीब परिवारबाट भिक्षा पाए राम्रो हुनेछ ।”

त्यस समय देवराज इन्द्रलाई महाकाश्यप स्थविरलाई पिण्डपात्र भिक्षा दान दिने श्रद्धा उत्पन्न भयो । तुरन्तै उनले गरीब र वृद्धको भेष धारण गरी एउटा भुप्रोमा बसी कपडा बुन्ने काम गरिरह्यो । उनी सँगै असुर कन्या सुजाले धागो काटिरहेकी थिइन् । महाकाश्यप स्थविर वृद्ध रूपी इन्द्रको घरनिर आइपुग्नु हुँदा उहाँको हातबाट भिक्षा पात्र लिई घर भित्र पस्यो । अनि धिऊमा

पकाई राखेको सुगन्धित भोजन सूप-व्यञ्जन आदि पात्रमा राखेर महाकाश्यप स्थविरलाई दान दियो । उक्त पिण्डपात्र भोजन र अनेक सूप-व्यञ्जनको सुगन्ध राजगृह नगरमा फैलियो । स्थविरले विचार गर्नु भयो- “कुनै अशरण गरीव व्यक्तिले यस्तो सुस्वादिष्ट भोजन बनाउन सक्तैन । अवश्य पनि यो देवराज इन्द्रको काम हुनु पर्छ ।”

उहाँले इन्द्रलाई सम्बोधन गरी भन्नु भयो- “देवेन्द्र ! आज मलाई दान दिएको पुण्यको फलले कुनै गरीव व्यक्तिले सेनापतिको पद अथवा महाजनको पद पाउने सुअवसर पाउने थियो । तिमीले गरीवले पाउने सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नु ।”

इन्द्रले भन्यो- “भन्ते ! म पनि गरीव नै छु ।”

स्थविरले सोध्नु भयो- “देवलोकमा देवताहरूको राजा भई सुख अनुभव गर्न पाएर पनि तिमी के कारणले गरीव भयौ ?”

इन्द्रले भन्यो- “भन्ते ! बुद्ध उत्पन्न हुनु भन्दा पहिले मैले धेरै कल्याणकारी काम गरेको थिएँ । त्यसैको फलस्वरूप म अहिले इन्द्र भएको हुँ । वर्तमान समयमा बुद्ध उत्पन्न भइसकेपछि पनि मैले अनेक कल्याणकारी कर्म गरी चूलरथ देवपुत्र, महारथ देवपुत्र, अनेक वण्ण देवपुत्रहरू उत्पन्न गर्नमा सहयोग गरें । पहिले तिनीहरूको भन्दा मेरो तेज बढी थियो । अहिले तिनीहरूको अगाडि मेरो तेज मलिन हुँदै गइरहेको छ । भन्ते ! अब म भन्दा गरीव अरू को होला ?”

स्थविरले भन्नु भयो- “त्यसो भएता पनि अबदेखि तिमीले मलाई यसरी छल गरेर दान नदिनु ।”

इन्द्रले प्रश्न गर्नु भयो- “भन्ते ! तपाईंलाई मैले यसरी छल गरेर दान गरेको पुण्य हुन्छ कि हुँदैन ?”

महाकाश्यप स्थविरले भन्नु भयो- “अवश्य हुन्छ ।”

‘त्यसो भए कुशल कर्म गर्नु मेरो कर्तव्य हो’, भन्दै स्थविरलाई वन्दना गरी, प्रदक्षिणा गरी आकाश मार्गबाट गइरहेको इन्द्रको मुखबाट निस्केको यो उदान अर्थात् प्रीतिवाक्य आकाशमा घन्किए गयो—“अहो ! मेरो सौभाग्य ! काश्यप भन्तेलाई दानमा अति उत्तम दान दिने अवसर मलाई प्राप्त भयो !”

वेणुवनको कलन्दक निवापमा विहार गरिरहनु भएका तथागतले देवेन्द्रको यस प्रीति वाक्य सुन्नु भई भिक्षुहरूलाई आमन्त्रण गरी भन्नु भयो—“भिक्षुहरू ! शक्र देवराज इन्द्र प्रीति वाक्य उच्चारण गर्दै आकाश मार्गबाट गइरहेको शब्द तिमीहरूले सुन्यौ ?”

भिक्षुहरूले बित्ति गरे— “भगवन् शास्ता ! देवेन्द्रले के कारणले यस्तो उदान प्रकट गरेको ?”

भगवान बुद्धले भन्नु भयो— “भिक्षुहरू ! शक्र देवराज इन्द्रले छद्म भेष धारण गरी मेरो पुत्र काश्यपलाई पिण्डपात्र भिक्षा दान दियो । यस्तो दान दिन पाएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै उनी उदान वाक्य प्रकट गर्दै आकाश मार्गबाट गइरहेको हो ।”

भिक्षुहरूले बित्ति गरे— “भन्ते, भगवन् ! महाकाश्यप स्थविरलाई पिण्डपात्र भोजन दान दिनु पर्छ भनी इन्द्रलाई कसरी थाहा भयो ?”

तथागतले भन्नु भयो— “भिक्षुहरू ! मेरो पुत्र महाकाश्यप भिक्षा मात्र गरी जीवन निर्वाह गर्ने भएकोले उनलाई मानिसहरूले मात्र होइन देवताहरूले पनि आदर-सत्कार र सम्मान गर्दछन्” भन्नु हुँदै यो उदान वाक्य घोषणा गर्नु भयो—

“पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो, अत्त भरस्स अनञ्जपोसिनो ।

देवा पिहयन्ति तादिनो, उपसन्तस्स सदा सतीमतो’ ति ॥”

अर्थ— पिण्डपात्रले मात्र जीवन निर्वाह गर्ने भिक्षु आफू एकलैले मात्र खाए पुराने, अरू कसैलाई पालन-पोषण गर्नु नपर्ने, इन्द्रिय उपशान्त भएको स्मृतिवान् त्यस्तो अरहन्त भिक्षु देवताहरूको पनि प्रिय हुन्छ ।

(९६)

धम्मपद-अट्ठकथा भाग - २

यसै सन्दर्भमा तथागतले यो गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

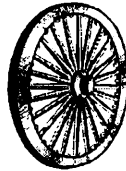
“अप्पमत्तो अयं गन्धो - यायं तगर चन्दनं ।

यो च सीलवतं गन्धो - वाति देवेसु उत्तमो ॥”

अर्थ— तगर, चन्दनको सुगन्ध भन्दा शीलवान्हरूको शील रूपी सुगन्ध निकै मात्रामा बढी हुन्छ । यी उत्तम सुगन्ध देवलोकसम्म पनि फैलिन्छ ।

तथागतको यस धर्म-देशनाको अन्तमा धेरै मानिसहरू स्रोतापत्ति मार्ग-फलमा प्रतिष्ठित भए । यस धर्म-उपदेश अरू धेरै मानिसहरूलाई सार्थक भयो ।

Dhamma.Digital

४.११. गोधिक स्थविरको परिनिर्वाणको कथा

४. (५७) “तेसं सम्पन्नसीलानं - अप्पमादविहारिनं ।

सम्मदञ्जा विमुत्तानं - मारो मगं न विन्दति ॥”

एक समय भगवान बुद्ध राजगृह नगरको बेलुवनमा विहार गरिरहनु भएको थियो । गोधिक स्थविर परिनिर्वाण भएको कारणमा तथागतले यो धर्म-देशना गर्नु भएको हो ।

एक समयमा गोधिक स्थविर राजगृह नगरको ‘इसिगिलि पर्वत’ मुनि कालशिला भन्ने ठाउँमा विहार गरिरहनु भएको थियो । उहाँ ध्यान गर्नमा साह्रै मेहनती र परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ रात दिन ध्यानमा लागि रहनु हुन्थ्यो ।

एक दिन उहाँ अप्रमादी बनी ध्यान गरी चित्तविमुक्तिको स्पर्श हुन लागेको बेलामा एउटा स्वाभाविक आकस्मिक रोगले गर्दा त्यस ध्यानबाट खुस्किनु भयो । दोस्रो, तेस्रो पटक पनि उहाँले ध्यान लाभ गर्न खूब परिश्रम गर्नु भयो । तर ध्यान लाभ हुन लागदा परिहीन हुन्थ्यो । यसरी छ पटकसम्म उहाँको ध्यान परिहीन भयो ।

सातौं पटकमा उहाँले विचार गर्नु भयो— “ध्यान प्राप्त नभएसम्म मनुष्यको मरण पछि कुन गति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन । मैले छ-छ पटकसम्म ध्यान लाभ गर्ने कोशिश गरिसकेँ तर ध्यान लाभ हुन लागदा मेरो चित्त कमजोर भई ध्यान प्राप्त गर्न नसकिने हुन्छ । अब के गर्ने ? बरु आत्म हत्या गरेर मर्नु परे पनि मैले ध्यान प्राप्त गरेर नै छाड्ने छु ।”

यसरी निश्चय गरी कपाल काट्ने छुरी हातमा लिई आफ्नो गला घोट्न ओछ्यानमा गई पल्ट्यो ।

त्यसबेला मारले उहाँको चित्तलाई जानेर विचार गर्‍यो— “यस भिक्षुले

शस्त्रले आफ्नो गला काटेर जीवन परित्याग गर्नु परेतापनि विपश्यना ध्यान गरी अरहन्त नभई छोड्दैन । यसलाई जसरी भएपनि विपश्यना ध्यान गराउनुबाट रोक्नु पयो । अवश्य पनि यसले मेरो कुरा सुन्दैन । बरु भगवान बुद्धकहाँ गई उहाँलाई प्रार्थना गरी उसलाई तथागतबाट नै यो कार्य गर्नबाट रोक लगाउनु पयो ।

यसरी विचार गरिसकेपछि त्यस मारले एउटा मान्छेको भेष धारण गरी भगवान बुद्धकहाँ गई विन्ति गयो— “हे महावीर ! तथागत महान् प्रज्ञा, ऋद्धि, यश र ऐश्वर्यले प्रज्वलित हुनुहुन्छ, चक्षुमान हुनुहुन्छ । तथागतको चरण कमलमा सादर वन्दना गर्दछु ।”

मारले फेरि भयो— “हे महावीर ! तथागतको शिष्य गोधिक स्थविर अरहन्त नभइकन नै आत्म हत्या गरी मर्न तयार भइरहेछ । कृपया तथागतले उसलाई रोकी आत्म-हत्या गर्नबाट बचाउनु होला ।”

तथागतले उसलाई ‘यो मार हो’ भनेर चिन्नु भई यो गाथा आज्ञा गर्नु भयो—

“एवम्पि धीरा कुब्बन्ति - नावकङ्कति जीवितं ।
समूलं तपहं अब्बुह - गोधिको परिनिब्बुतोति ॥”

अर्थ— आफ्नो जीवनलाई पर्वाह नगरी धैर्यवान् पण्डितहरू यस्तो पनि गर्दछन् । तृष्णाको जरा समेत उखेलेर गोधिक स्थविरले परिनिर्वाण प्राप्त गरिसकेको छ ।

त्यसपछि भगवान बुद्ध दुइ, चार जना भिक्षुहरू साथमा लिनु भई गोधिक स्थविरकहाँ जानु भयो । त्यसबेला गोधिक स्थविर हातमा शस्त्र लिई ओछ्यानमा पल्टिरहेको थियो । त्यसै बेला पापी मारले ‘गोधिक स्थविर कहाँ जन्म भयो होला’ भनी खोजिरहेको थियो ।

तथागतले मारलाई भन्नु भयो— “गोधिक स्थविर धैर्य भएको हो, प्रज्ञा

भएको हो, जहिले पनि ध्यान गर्नमा लीन भइरहने हो । आफ्नो जीवनलाई पर्वह नगरी दिन रात ध्यानमा नै लागि रहने हो ।”

तथागतले फेरि मारलाई सम्बोधन गर्नु भन्नु भयो— “हे पापी मार !
गोधिक कुलपुत्र जन्मेको ठाउँ तिमीले त के देख्न सक्छौ ? तिमी जस्तो शय
जना, हजार जना मिलेर खोज्न गए पनि भेट्टाउन सक्दैनौ ।

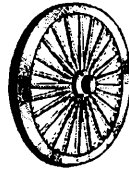
यसै सन्दर्भमा तथागतले यो गाथा आज्ञा गर्नु भयो—

“तेसं सम्पन्न सीलानं - अप्पमादविहारिनं ।

सम्मदञ्जा विमुत्तानं - मारो मगगं न विन्दति ॥”

अर्थ— शीलले सम्पन्न भई अप्रमादी भई विहार गर्ने, राम्रोसँग बोध
गरी विमुक्त भइसकेकाहरूको मार्ग मारले देख्न सक्तैन ।

तथागतको यस धर्म-देशनाबाट थुप्रै मानिसहरूले स्रोतापत्ति मार्ग-फल
प्राप्त गरे । बाँकी रहेका श्रोतावर्गलाई यो धर्म-उपदेश सार्थक सिद्ध भयो ।

४.१२. गरहदिन्नको कथा

४. (५८) “यथा संकारधानस्मिं - उज्झितस्मिं महापथे ।
पदुमं तत्थ जायेथ - सुचिगन्धं मनोरमं ॥”
४. (५९) “एवं सङ्कारभूतेसु - अन्धभूते पुथुज्जने ।
अतिरोचति पञ्चाय - सम्मासम्बुद्ध सावको ॥”

एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनाराममा विहार गरिरहनु भएको थियो । त्यसवेला तथागतले यी दुइ गाथाहरू ‘गरहदिन्न’ भन्ने उपासकको कारणमा आज्ञा गर्नु भएको हो ।

बुद्धकालीन समयमा श्रावस्ती नगरमा सिरिगुत्त र गरहदिन्न भन्ने दुइ जना साथीहरू थिए । ती दुबै साथीहरू धनी अर्थात् धनले सम्पन्न थियो । ती दुइ मध्ये सिरिगुत्त भगवान बुद्धको उपासक थियो । अर्को गरहदिन्न निगण्ठ अर्थात् नाङ्गो साधुहरूको चेला थियो ।

निगण्ठ साधुहरूले आफ्ना शिष्य गरहदिन्नलाई जहिले पनि यसो भन्ने गर्दथे— “हे गरहदिन्न ! तिमीले तिम्रो साथी सिरिगुत्तलाई यसो भन— “तिमी श्रमण गौतम कहाँ किन गएको ? त्यहाँ गएर तिमीले के पाउँछौ ? हाम्रो गुरुहरू कहाँ जाऔं । हाम्रो गुरुहरूले कस्तो-कस्तो राम्रो उपदेश दिनु हुन्छ ।

गरहदिन्नले निगण्ठ साधुहरूको बारम्बार प्रशंसा गरेको सुनेर सिरिगुत्तले प्रश्न गर्‍यो— “तिम्रो गुरुहरूले के के जानेका छन् ?”

गरहदिन्नले भन्यो— “अहो साथी ! मेरो गुरुहरूको बयान गरेर साध्य छैन । उहाँहरूले अतीत, अनागत र वर्तमानका सबै कुरा जान्नु हुन्छ । शरीर, वचन र मनले गरिने सबै कर्मको अर्थ, अनर्थ हुने भविष्यवाणी गर्न सक्नु हुन्छ ।”

यो कुरा सुनेर सिरिगुत्तले पाँच शय जना निगण्ठ साधुहरूलाई आफ्नो

घरमा निमन्त्रणा गर्न लगायो । ती साधुहरू आउनु भन्दा पहिले उसले आफ्नो दुइ घरको बीचमा लामो ढल जस्तो खन्न लगायो । त्यसमा ठाउँ-ठाउँमा दुबैतिर काठहरू गाड्न लगाई डोरीले बाध्न लगायो । त्यस ढलमा चाहिने जति फोहर, असुचिले भर्न लगाई फोहर नदेखिने गरी कपडा, तन्नाहरू बिछ्याउन लगायो । ठाउँ ठाउँमा ठूल-ठूला माटाका भाँडाहरू राख्न लगाई त्यसमा सेतो कपडाले बेरी त्यसमाथि केराको बोटको पातहरू ओछ्याउन लगाई त्यसमा दाल-भात, तरकारी आदि सुगन्धित खाद्य-भोज्य चीजवस्तुहरूले सिंगार्न लगायो । अनि भोजन तयार भएको कुरो आफ्नो साथीलाई सूचना पठायो ।

पाँच शय निगण्ठ साधुहरू सिरिगुत्तको घरमा आइपुगे । सिरिगुत्तले तिनीहरूलाई सादर प्रणाम गरी यसो भन्यो— “भन्तेहरू ! यहाँको नियमानुसार तपाईंहरू सबै भित्र पसिसकेपछि आफूलाई प्राप्त भएको आसन अधिल्लिर सबै जना लाइनमा उभिरहने र ‘बस्ने’ भन्ने संकेत पाए पछि एकै पटक आसनमा बस्नु होला ।” ‘निगण्ठ साधुहरूले हुन्छ’ भनी त्यस्तै गर्दा सबै साधुहरू एकै पटक ढलमा खसेर फोहरमा लट्पटिन पुगे । लाजले भुत्कुक भई त्यहाँबाट तिनीहरू भाग्न खोज्दा सिरिगुत्तका मानिसहरूले “अतीत, अनागत, वर्तमानका कुरा जान्ने तिमीहरू नै होइन र ?” भन्दै तिनीहरूलाई फेरि चुट्टन सम्म चुटेर पठाए ।

आफ्ना गुरुहरूको यस्तो दुर्दशा देखी गरहदिन्नलाई सिरिगुत्त देखेर सान्ने रिस उठ्यो । अनि उसले यस्तो अत्याचार गरे वापत सिरिगुत्तलाई एक हजार रुपैया जरिवाना गर्न राजालाई बिन्ति चढायो । यो सूचना सिरिगुत्त कहाँ पठाइयो । ठीक-बेठीक राम्रोसँग परीक्षा गरेर मात्र जरिवाना गर्न मिल्ने कुरा उल्लेख गरी सिरिगुत्तले राजालाई बिन्ति चढायो । राजाले दुबैलाई अगाडि राखेर सबै भए गरेका कुराहरू सुनी सकेपछि भूल गरहदिन्न कै ठहरियो र जरिवाना पनि उसैलाई तिर्न लगाइयो । यस घटनाले गर्दा दुइ साथीहरूको बीचमा बोलचाल समेत बन्द भयो ।

केही दिनपछि गरहदिन्नले सिरिगुत्तको गुरु भगवान बुद्धसँग बदला लिने विचार गरी आफ्नो साथीलाई भेट्न गयो र विस्तारै तिनीहरू दुबै पहिले जस्तै मिल्न थाल्यो ।

एक दिन गरहदिन्नले भगवान बुद्ध सहित पाँच शय भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने इच्छा आफ्नो साथीलाई व्यक्त गर्‍यो । सिरिगुत्त तथागत कहाँ गई आफूले पहिले निगण्ठ साधुहरूलाई गरेको सबै घटनाको बयान गरिसकेपछि 'यो निमन्त्रणा बदला लिनको लागि पनि हुन सक्ने' भन्ने आशय व्यक्त गर्दै 'परिणामलाई विचार गरेर मात्रै निमन्त्रणा स्वीकार गर्ने हो कि' भनी तथागतलाई बिन्ति गर्‍यो ।

भगवान बुद्धले दिव्य दृष्टिले हेर्नु हुँदा उसले दुइ घरको बीचमा लामो खाडल खन्न लगाएर त्यसमा दाउरा भर्न लगाई आगो बालेर सबैलाई भष्म गर्ने विचार गरेको कुरो जान्नु भयो । 'यस निमन्त्रणा स्वीकार गर्दा के कति लाभ हुन्छ' भनी तथागतले फेरि विचार गर्नु भयो- "त्यस आगोमा तथागतले पाइला हाल्न लाग्दा आगो निभेर त्यसमा रातो कमलको फूल उत्पन्न भई त्यसमा बसेर उपदेश गर्दा सिरिगुत्त र गरहदिन्न दुबै साथीले स्रोतापत्ति फल प्राप्त गर्ने र महान जन समूहलाई धर्म लाभ हुने कुरो देख्नु भयो ।" त्यस कारण तथागतले त्यस निमन्त्रणा स्वीकार गर्नु भयो ।

तथागतले भोजन स्वीकार गर्नु भएको कुरो सिरिगुत्तले साथीलाई सूचना दियो ।

"भ्रमण गौतमलाई अब के गर्छु, मलाई थाहा छ" भन्दै गरहदिन्नले दुइ घरको बीचमा लामो खाडल खन्न लगायो र त्यसमा दाउरा भर्न लगाई त्यसमा आगो लगाई दियो । त्यस खाल्डो माथि लहरै फल्याक ओछ्याउन लगाई गोवर-माटोले लिप्न लगायो । ती फल्याकहरू पाइला हाल्ने वित्तिकै आगोमा पर्ने हिसाबले व्यवस्था मिलाइएको थियो । अनि सिरिगुत्तले जस्तै ठाउँ ठाउँमा खालि माटाका भाँडाहरू माथि भोजनका परिकारहरू सजाएर राखेको थियो ।

कोही मिथ्यादृष्टि भएका मानिसहरू 'आज श्रमण गौतमको विपत्तिको तामास हेर्ने' भनी त्यहाँ जम्मा हुन आइरहेका थिए । कोही सम्यक् दृष्टि भएका मानिसहरू 'आज बुद्ध लीलाको दर्शन गर्ने र तथागतको महान धर्म-देशना सुन्ने' भनी त्यहाँ जम्मा भइरहेका थिए ।

समय भएपछि तथागत पाँच शय भिक्षुहरूका साथ गरहदिन्नको घरमा आइपुग्नु भयो । गरहदिन्नले तथागतलाई सादर वन्दना गरी उहाँको हातबाट भिक्षा पात्र लिई तथागतलाई अगुवाई गर्दै लग्यो— "शास्ता ! यहाँको नियम अनुसार एक जना भित्र गएर आसन ग्रहण गरिसकेपछि मात्र अर्को भिक्षुलाई भित्र पठाइन्छ ।"

तथागतले उसको कुरो स्वीकार्नु भयो र एकलै भित्र जानु भई बिछ्याइएको आसनमा पाइला राख्न लाग्नु हुँदा बिछ्याइएको आसन अन्तर्धान भई आगो माथि ठूलो रातो कमलको फूल उत्पन्न भयो । त्यसैमा पाइला राखी तथागत बुद्धासनमा बस्नु भयो । त्यस्तै गरी अरू भिक्षुहरू पनि आ-आफ्नो आसनमा बसे ।

यो दृश्य देखी गरहदिन्नलाई शरीर भरी आगोले पोलेको जस्तो डाह भयो । उसले तुरन्तै आफ्नो साथीलाई बोलाउन पठाई त्यहाँ भएको सम्पूर्ण घटनाको जानकारी दियो र भोजनका परिकारहरू पनि अलि अलि मात्रै तयार गरेको कुरा उसलाई अवगत गरायो । सिरिगुत्तको सल्लाह अनुसार फेरि गएर हेर्दा ती माटाका खालि भाँडाहरूमा सबै खाद्य-भोज्य परिकारहरू टन्न भरिएको देखेर गरहदिन्न आश्चर्य चकित भई उसको शरीर प्रीति प्रमोदले भरियो । प्रसन्न चित्तले सत्कारपूर्वक तथागतसहित सबै भिक्षुसंघलाई भोजन दान गरिसकेपछि गरहदिन्नले तथागतलाई भुक्तानुमोदनाको लागि प्रार्थना गर्‍यो ।

भगवान बुद्धले धर्मोपदेश गर्नु भई भन्नु भयो— "सबै प्राणीहरूले प्रज्ञा

चक्षु नभएको कारणले बुद्ध शासन र श्रावकसंघको गुणलाई जान्न नसकेको हो । प्रज्ञा चक्षु नभएका प्राणीहरू अन्धा समान हुन् । प्रज्ञा चक्षु भएकाहरू नै साँच्चिकै आँखा भएका हुन् ।

यसै सन्दर्भमा तथागतले यी दुइ गाथा प्रकाशमा ल्याउनु भयो—

“यथा संकारधानस्मिं - उज्झितस्मिं महापथे ।

पदुमं तत्थ जायेथ - सुचिगन्धं मनोरमं ॥”

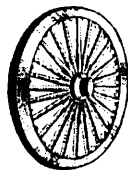
“एवं सङ्कारभूतेसु - अन्धभूते पुथुज्जने ।

अतिरोचति पञ्जाय - सम्मासम्बुद्ध सावको ॥”

अर्थ— ठूलो फराकिलो बाटोमा फ्याँकिएका फोहरबाट राम्रो कमलको फूल फुले जस्तै क्लेशयुक्त भएका पृथगजनहरूको बीचमा सम्यक्सम्बुद्धका श्रावक शिष्यहरू प्रज्ञा ज्ञानले प्रकाशमय हुन्छन् ।

यस धर्म-देशनाको अन्तमा सिरिगुत्त र गरहदिन्न दुबैले स्रोतापत्ति फल प्राप्त गरे र त्यहाँ रहेका श्रोतागणहरूले महान धर्म लाभ प्राप्त गरे ।

सिरिगुत्त र गरहदिन्नले आ-आफ्नो सम्पत्ति बुद्ध शासनमा अर्पण गरे ।

शब्दार्थ

- अग्रस्थान - प्रथम स्थान, श्रेष्ठ स्थान, विशेष स्थान ।
- अनागामी - संसारमा फेरि फर्केर नआउने; यस्तो व्यक्तिले चौथो र पाँचौ संयोजन (काम राग र व्यापाद) लाई नष्ट गरी सम्बोधि प्राप्त गर्नको लागि तेस्रो अवस्था प्राप्त गरी सकेको हुन्छ । अनागामी पुद्गलले यसै जीवनमा अथवा अर्को जन्ममा रूप ब्रह्मलोक (सुद्धावास) मा उत्पन्न भई अरहन्त अवस्था प्राप्त गर्दछ ।
- अनुपूर्व - क्रमशः ।
- अपाय दुर्गति - नर्क, प्रेत, तिर्यक, असूर- यी चारलाई अपाय दुर्गति भनिन्छ ।
- अभिधर्म - धर्म सम्बन्धी गम्भीर विषयको विवेचना अर्थात् धर्मको व्यवस्थित प्रकारले तात्त्विक व्याख्या ।
- अभिध्या - गहिरो लोभ ।
- आचार्य - शिक्षक ।
- आजीवक - नाङ्गा साधुहरूको एक सम्प्रदाय ।
- आयुध - शस्त्र ।
- आलम्बन - इन्द्रियको विषय जस्तै- आँखाको रूप, कानको शब्द आदि ।
- इरियापथ - शरीरको चार अवस्था- उठ्नु, हिँड्नु, बस्नु, लेट्नु ।
- उत्कण्ठित - तर्सने, डराउने ।
- उदय-व्यय - उत्पन्न-विनाश; अनित्य, यस सत्यलाई अनुभूतिको स्तरमा शरीर भित्र हुने संवेदनाको निरन्तर परिवर्तन भइरहने स्वभाव ।
- उदान वाक्य - प्रीति वाक्य ।
- उत्सर्ग - त्याग ।
- उपनिस्सय सम्पत्ति - आर्य सत्य-धर्मको अवबोध ।
- उपस्थान - सेवा-टहल ।

उपस्थानसाला -	सभा भवन ।
उपाध्याय -	अनुशासक ।
उपासना -	सेवा; धनुर्विद्या ।
कर्मस्थान ध्यान -	ध्यानको विषय, जसमा ध्यान एकाग्र गरिन्छ ।
क्लेश -	विकार, मल ।
कुटुम्बिक -	परिवारको मुखिया ।
गन्धकुटी -	भगवान बुद्ध वस्नु हुने कोठा ।
बत्तीसकोट्टास -	केसा, लोमा, नक्खा, दन्ता, तचो आदि बत्तीस प्रकारका अशुभको ध्यान ।
बुद्ध -	वोधि प्राप्त व्यक्ति, जसले विमुक्तिको मार्गको खोजी गर्दछ, यसमा अभ्यास गर्दछ र आफ्नै परिश्रमद्वारा अन्तिम लक्ष प्राप्त गर्दछ । बुद्ध दुइ प्रकारका छन्- १) पच्चेक बुद्ध (प्रत्येक बुद्ध) एकांकी अथवा मौन बुद्ध जसले आफूले खोजी गरेको विधिबाट अरूलाई शिक्षा दिनमा असमर्थ हुन्छ । २) सम्मासम्बुद्ध- परिपूर्ण अथवा सम्यक् बुद्ध जो अरूलाई शिक्षा दिनमा समर्थ हुन्छ ।
चतुप्रत्यय -	भिक्षुहरूको चार आवश्यक वस्तु- चीवर, पिण्डपात्र, विहार र औषधी ।
चीवर -	भिक्षुहरूले लगाउने पीत वस्त्र ।
छ वण्ण रश्मि -	भगवान बुद्धको छ प्रकारका रश्मि ।
दिट्ठधम्म -	यही लोकमा सत्यको साक्षात्कार गर्नु ।
द्वेष -	राग, दोस, मोह- यी तीन मुख्य चित्त-मलहरूमा एक ।
निर्वाण -	(अग्नि) निम्नु, दुःख विमुक्ति, परमार्थ सत्य, असंस्कृत ।
परिहीन -	कमजोर ।

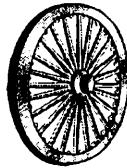
- पारमी - पूर्णता; गुण; संसार चक्रबाट पार लगाई दिने; अहंकारलाई पगालेर विमुक्तितिर लैजाने कुशल चेतसिक स्वभाव ।
- दस पारमिता - १) दान (त्याग), (२) सील (शील, सदाचार), (३) नेक्खम्म (नैष्कर्म्य, घर छोड्ने), (४) पञ्जा (प्रज्ञा), (५) वीरिय (वीर्य, उद्योग), (६) खन्ति (क्षान्ति, सहिष्णुता), (७) सच्च (सत्य), (८) अधिट्ठान (अधिष्ठान, दृढ संकल्प), (९) मेत्ता (निःस्वार्थ मैत्रीभाव) र (१०) उपेक्खा (उपेक्षा, समता-भाव)
- पृथग्जन - साधारण व्यक्ति, आर्य मार्ग-फल प्राप्त नभएको व्यक्ति ।
- योजन - नापि विशेष, चार कोस ।
- लौकिक अभिञ्जा - पञ्च अभिञ्जालाई लौकिक ध्यानमा लिइन्छ ।
- वर्षावासिक दान - वर्षावास तीन महिना दिने दान ।
- विनय - भिक्षु-भिक्षुणीको लागि बनाइएको नियम ।
- विपस्सना भावना - शरीर भित्रको संवेदना अनुभव गर्दै आफ्नो विषयमा सत्य दर्शाउने साधना-विधिको माध्यमबाट अन्तर्दृष्टिको व्यवस्थित रूपले विकास गर्ने ।
- श्रद्धा - चित्त प्रसन्न हुनु, हर्षित हुनु ।
- समापत्ति - प्राप्ति, आठ ध्यानहरूको प्राप्तिलाई अष्ट समापत्ति भनिन्छ ।
- निरोध समापत्ति - निरोध अवस्थाको प्राप्ति (जसलाई नवौं) ध्यान पनि भनिन्छ ।
- सासन - शासन, बुद्धको शिक्षा, विधान, भगवान बुद्धको शिक्षाको समयावधि ।

- सिंहसय्या - दाहिने कुहिनाले टेकेर लेट्नु, भगवान बुद्ध सिंहसय्यामा लेटेर आराम लिनु हुन्थ्यो ।
- सोतापन्न - सोतापन्न, यस्तो व्यक्ति जसले पहिलो तीन संयोजन (सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा र शीलव्रत परामार्श) लाई उच्छेद गरी सम्बोधिको प्रथम अवस्था प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । अब त्यो व्यक्ति अपाय दुर्गतिमा पतन हुँदैन । ऊ बढीमा सात जन्ममा पूर्ण विमुक्ति प्राप्त गर्नमा सुनिश्चित भएको हुन्छ ।
- सम्मोदनीय - यथायोग्य ।
- शैक्ष पुद्गल - उन्नतिको पथमा आरूढ, अरहन्त नभएको पुद्गल ।
- संघ - समूह, अरियो अर्थात् जसले निब्बान (निर्वाण) को अनुभूति गरेको हुन्छ- तिनीहरूको समुदाय; बौद्ध भिक्षुहरू अथवा भिक्षुणीहरूको समुदाय; भिक्षु संघ अथवा भिक्षुणी संघ; अरिय-संघको सदस्य ।
- हेतु सम्पन्न - धर्म अवबोध गरी लिन सक्ने सत्त्व ।
- सैतिस बोधिपक्षिय धर्म - परम ज्ञान, निर्वाण, आर्य मार्ग-फल प्राप्त गर्न सैतीस बोधिपक्षिय धर्मको आवश्यकता पर्दछ ।
- ती हुन् :-
- १) चार सतिपट्टान,
  - २) चार सम्मप्पधान,
  - ३) चार इद्धिपाद,
  - ४) पाँच इन्द्रिय,
  - ५) पाँच बल,
  - ६) सात बोज्झङ्ग र
  - ७) आठ मग्गङ्ग ।

सहायक ग्रन्थहरू

- १) धम्मपद-अट्टकथा – विपश्यना विशोधन विन्यास धम्मगिरि, इगतपुरी ।
- २) THE DHAMMAPADA Verses and Stories.
— Translated by DAW MYA TIN, M.A.
- ३) बुद्धकालीन ग्रन्थहरू – लेखक— भिक्षु अमृतानन्द महास्थविर
- ४) धम्मपद – नेपाली अनुवाद सहित – भिक्षु अमृतानन्द ।
- ५) पालि-हिन्दी कोश – डा. भदन्त आनन्द कौसल्यायन ।
- ६) धम्मपद – अनुवादक एवं सम्पादक— डा. त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित
एम. ए. डी. लिट्.
- ७) नेपाली भाषा र व्याकरण – विष्णु गोपाल रिसाल, शिव गोपाल रिसाल ।
- ८) बोधिपक्खय दीपनी – अनु. सुश्री नानीमैयाँ मानन्धर ।
- ९) पालि शब्द-संग्रह – इगतपुरी ।

लेखिकाका प्रकाशित पुस्तकहरू

पुस्तकको नाम	प्रकाशन वर्ष	
	वि. सं.	ई. सं.
१) बुद्ध वचन	२०२९	१९७२
२) नारी प्रति बुद्धका देन	२०३१	१९७४
३) विधुर जातक (नेपाली)	२०३३	१९७६
४) मग्गङ्ग-दीपनि (प्रथम, दुतीय, तृतीय, चतुर्थ संस्करण)	२०३३	१९७६
५) महाचीन यात्रा	२०३४	१९७७
६) विपश्यना अभ्यास पद्धति	२०३४	१९७७
७) बुद्धका प्रथम सन्देश	२०३६	१९७९
८) बोधिपक्खिय दीपनी (प्रथम, दुतीय संस्करण)	२०३८	१९८०
९) नियाम-दीपनी	२०४०	१९८२
१०) नियाम दीपनी (बर्मीज अनुवाद)	२०४२	१९८५
११) जिगु पौ	२०४२	१९८६
१२) धर्म : जीवन जिउने कला	२०४३	१९८६
१३) चतुसच्च-दीपनी	२०४५	१९८८
१४) त्रिरत्न बन्दना	२०४६	१९८८
१५) प्रवचन प्रवाह	२०४६	१९८८
१६) धर्म ज्योति	२०४६	१९८९
१७) बुद्ध वचन (पालि सहित)	२०४९	१९९२
१८) विपश्यना : एक जीवनोपयोगी साधना	२०५६	२०००
१९) धम्मपद-अट्ठकथा [भाग-१]	२०५८	२००१
२०) धम्मपद-अट्ठकथा [भाग-२]	२०५९	२००२

प्रकाशन प्रतीक्षामा :

- १) धम्मपद-अट्ठकथा [भाग-३, भाग-४]
- २) निर्मल धारा धर्मको
- ३) विधुर जातक (नेपाल भाषा)
- ४) उपयोगी विचार धारा
- ५) बुद्ध-धर्म-संघ (तथागत)