

चूहालिया सूत्र

(थथ ७ वटा सूत्र र ५ जातक सहित)

नेपालभाषामा अनुवादक

मिश्र बुद्धघोष महास्थविर



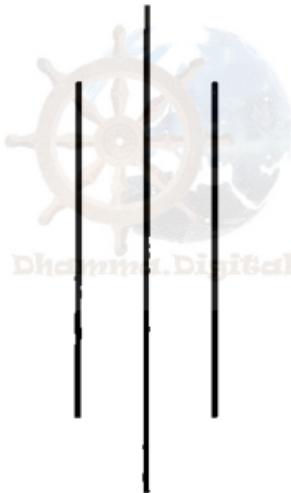
नेपालीमा अनुवादक

कृसुम गुरुमा

महासमय सूत्र

(थप ७ वटा सूत्र र ५ जातक सहित)

नेपालभाषामा अनुवादक
मिश्न बुद्धघोष महास्थविर



नेपालीमा अनुवादक
कुसुम गुरुमा

प्रकाशक
धर्मकीर्ति वसुन्धरा विहार
वसुन्धरा, धापासी, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ४३५४२५९

बुद्ध सम्बत् २५५७
नेपाल सम्बत् ११३३
विक्रम सम्बत् : २०७०
इस्वी सम्बत् : २०१३

प्रथम संस्करण : १५०० प्रति
Dhamma.Digital

कम्प्यूटर : महेश महर्जन
९८४९३३५५८४

मुद्रक : हाम्रो मैत्री प्रेस
केल, मासंगल्ली, फोन: ४२३०८४०

विषय सूची

<u>शिर्षक</u>	<u>पेज</u>
१. शुभकामना	क
२. आफ्नो भनाई	ग
३. दुई शब्द	ड
४. धर्मदान	न
५. महासमय सूत्रको निदान	१
६. फन्दन जातक	१५
७. दुहुभ जातक (पथवी उद्दिय जातक)	२०
८. लटुकिक जातक	२४
९. रुखधम्म जातक	२८
१०. सम्मोदमान जातक	३१
११. सम्मापरिव्वाजनियसुत्त र अर्थ	३४
१२. कलहविवादसुत्त र अर्थ	३८
१३. महावियूहसुत्त र अर्थ	४२
१४. चूलवियूहसुत्त र अर्थ	४८
१५. तुवटकसुत्त र अर्थ	५२
१६. पुराभेदसुत्त र अर्थ	५६
१७. अत्तदण्डसुत्त र अर्थ	६०
१८. महासमय सुत्तं (पालि)	६४
१९. महासमय सूत्रको अर्थ	७३
२०. सन्दर्भ सूची	८०



Nanamda.Digital

शुभकामना

कुसुम गुरुमांवाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको 'महासमय सूत्र' पुस्तक वि.सं. २०६८ सालमा धर्मकीर्ति प्रकाशनवाट प्रकाशित भइसकेको छ । उनीवाटै थप सूत्रहरूको अनुवादका साथै प्रसंगवस वताइएका जातकहरूसमेत समावेश गरी यो पुस्तक 'धर्मकीर्ति वसुन्धरा विहार'वाट प्रकाशित भएकोमा मलाई खुशी लागेको छ ।

भगवान बुद्धद्वारा जेष्ठ पूर्णिमाका दिन कपिलवस्तुको महावन जंगलमा १० हजार चक्रवालवाट एकत्रित भएका देवदम्भाहरूलाई देशना गर्नुभएको 'महासमयसूत्र' देवताहरूलाई अत्यन्तै प्रिय सूत्र मानिन्दू । यसबारेमा मैले अनुभव गरेको एउटा घटना उल्लेख गर्न चाहन्दू ।

२०६८ साल फागुन ५-७ सम्म पवित्र उद्यान लुम्बिनीमा पढान पाठ र महापरित्राण पाठ गर्नको लागि म सहित भन्नेज्यू गुरुमांहरू तथा थपै सख्यामा उपासक र उपासिकाहरू भेला भएका थियौं । पढान पाठ गरिसकेपछि दोस्रो दिनको साँझ म गौतमी विहार, लुम्बिनीको आफ्नो कोठामा आरामको लागि लेटिरहेकी थिएं । निद्रा लागेको थिएन । अचानक कोठाको ढोकानिर एउटा अपरिचित आकृति देखियो । त्यस आकृतिले मलाई भन्यो- "भोलि महापरित्राण नगरे पनि केही छैन । तर हामीलाई महासमय सूत्र पाठ श्रवण गर्न अत्यन्तै हतार भइरहेको छ । त्यसैले महासमय सूत्र एउटा मात्र पाठ गरिदिनु ।" यति भनेर त्यो आकृति विलायो । मलाई अनौठो लाग्यो । त्यही अनुसार भोलिपल्ट महासमय सूत्र पाठ गरी पुण्यानुमोदन गरें । त्यसैले मलाई महासमय सूत्र प्रति भन् श्रद्धा बढयो ।

'मातापितु गुण अनन्तो' भन्ने तथागत बुद्धको वचन अनुसार दिवगत चिरीमाया महर्जन र तुयुभाई महर्जनको पुण्यस्मृतिमा उहाँका छोरा वावुराजा महर्जन सपरिवारले यो पुस्तक प्रकाशन गरी धर्मदान गर्नुभएको कुशल कार्य हो । यस धर्मदानको पुण्य आनुभावले दिवगत स्वजनहरूलाई सुगति तथा निर्वाण प्राप्तगर्न हेतु बन्नसकोस् भन्ने कामनाको साथै पुस्तकको लागि

आर्थिक व्यवहार व्यहोर्तु हुने दाता उपासक बावुराजा महर्जन तथा उहाँका परिवारलाई आयुआरोग्यको कामना गर्दछु । अनुवाद कार्यमा थप मेहनत गर्नुहुने कुसुम गुरुमालाई पनि साधुवाद एवं शुभकामना दिन चाहन्छु ।

मिति: २०७०/३/२४

धर्मवती

भिक्षुणी धर्मवती
सासनधज धर्माचारिय
आगमहागन्थवाचक पटित
धर्मकीर्ति बिहार
श्रीघ: नःघल, काठमाडौं ।



आपनो भनाई

महासमय सूत्र पुस्तक यसभन्दा पहिले पूज्य बुद्धघोष भन्तेले वर्णी भाषाको पुस्तकबाट नेपालभाषामा अनुवाद गरेर वि.सं. २०४९ मा प्रकाशन गर्नु भइसकेको छ । नेपालभाषाको पुस्तकलाई मैले नेपालीमा अनुवाद गरेर ताराकेशरी दुःखना (तुलाधर) ले आफ्नो दिवंगत दिदी पद्मकेशरी सिन्दुराकारको पुण्यस्मृतिमा धर्मकीर्ति विहारबाट वि.सं. २०५८ मा प्रकाशन भइसकेको छ ।

भगवान बुद्धले आफ्नो १५ औ वर्षावास कपिलवस्तुमा विताउने समयतिरी जेष्ठ पूर्णिमाको दिन कपिलवस्तुको महावनमा महासमय सूत्र देशना गर्नुभएको थियो । यसको पृष्ठभूमि वारेमा 'निदान'को वर्णनबाट ज्ञात हुने नै छ । शाक्य र कोलिय बीच हुनलागेको युद्धलाई शान्त पार्नु हुदै भगवान बुद्धद्वारा आफ्ना आफन्तहरू बीचको वैमनश्यता हटाउन निम्न गाथा बताउनु भयो ।

सुसुखं वत जीवाम - वेरिनेसु अवेरिनो ।

वेरिनेसु मनुस्सेसु - विहराम अवेरिनो ॥^१

शत्रुहरू र वैरीहरूको माफमा शत्रुविहिन अवैरी भई बाँचिरहन पाएमा कत्तिको सुखद हुँदो हो । शत्रु र वैरी मनुष्यहरू माफमा हामी अवैरी भएर विहार गरौ ॥

साथै ५ वटा जातकहरू देशना गर्नुभएको थियो । जसमध्ये कलह र वैमनश्यता शान्त पार्न तीणि जातकानी (तीनवटा जातक)लाई प्रकाश पार्नुभयो । ती हुन-

१. फन्दन जातक :

यस जातकमा फन्दनवृक्षमा वास गर्ने वृक्षदेवता र फन्दनवृक्षमुनि आराम गरिरहेको भालुको बीचमा वैमनश्यताले गर्दा एक अकालाई मार्न लगाएर विनाश भएको कुरा आज्ञा हुनुभएको छ ।

१. सम्यक सम्बुद्ध (१. ११), भद्रन्त सम्यक सम्बोधि प्राणपुत्र, सुर्खी होतु नेपाल, २०५० (काठमाडौं)
२. धम्मपद्ध कथा, भाग-६, मिल्क अनिन्दु महास्थाविर (अनु.), २०४८ (काठमाडौं)

२. दुदूभ जातक (पथवी उद्धिय जातक)

यस जातकमा निरर्थक सारहीन कुरामा विश्वास गर्नुमा कसैको भलो नहुने र स्वयं आकैले स्वविकेक ज्ञानद्वारा निर्णय गर्नसके सबैको भलो गर्न सक्ने कुरा बताउनु भएको छ ।

३. लटुकिक जातक

यस जातकमा भगवान बुद्धले कोहीसंग पनि वैरभाव गर्नुहुँदैन, लटुकिक चरा र हाति वीचको वैरभाव र द्वेषभावले गर्दा हाति जस्तो भीमकाय जनावरको समेत ज्यान लिएको कुरा सुनाउदै कोही ठूलो होस् तर सानाहरूसंग पनि वैरभाव गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा देशना गर्नुभएको छ ।

यस्तै नै दुई देशवीच मेलमिलाप र मैत्रीभाव बढाउनका लागि भगवान बुद्धले द्वे जातकानी (दुईवटा जातक) पनि आज्ञा हुनुभयो । ती हुन्-

१. रुक्खधधम्म जातक

यस जातकमा भगवान बुद्धले आफ्ना ज्ञातिवन्धुहरू वीच एक आपसमा मेलमिलाप र एकत्रित भएमा कुनै पनि शात्रुहरूले अवसर पाउन सक्दैनन् । मनुष्यहरूलाई त के बनस्पति वृक्षहरूलाई समेत मेलमिलाप आवश्यक छ । वाक्लो घना जंगलमा एक हाँगाले अर्को हाँगा लहरा आदिले आड पाइरहेको जंगलमा हावाहुरी आदि प्राकृतिक विपत्ति आएतापनि कुनै नोक्सान पार्न सकिदैन र खुल्लाचौर वीच एउटामात्र विशाल वृक्ष भएतापनि वरिपरि कुनै वृक्ष नभएको कारणले हावाहुरीले सजिलैसंग ढाल्न सकिन्दछ । यसरी तथागत बुद्धले बनस्पतिलाई समेत एक आपसमा सहारा आवश्यक भएको उदाहरण दिनुहुँदै एकताको आज्ञा हुनुभएको छ ।

२. सम्मोदमान जातक

यस जातकमा भगवान बुद्धले तिरशिचन पशुपंक्षीहरूमा पनि एकताको आवश्यक भएको कुरा आज्ञा हुँदै बहाई पंक्षीहरू वीच जुनबेलासम्म परस्परमा मैत्रीभाव भइरत्यो त्यसबेलासम्म शात्रुले हानी नोक्सानी पार्न नसकेको र

जुनवेला आपसमा एकता टुट्यो, आपसमा कलह विवाद भयो तब सबैको महाविनाश भएको कुरा आज्ञा हुनुभएको छ ।

भगवान बुद्धले लडाई गर्न आएका आ-आफ्नै आफन्तहरूलाई झगडाको अवगुण र मेलमिलापको गुण बढाउन प्रसंग अनुसार जातकहरूको देशनापछि यिनीहरूको मनमा धर्मसंवेग उत्पन्न गराउन 'अत्तदण्ड सुत'को देशना गर्नुभयो । झगडालु र द्वेषी मानिसहरूले संसारमा कुनै सारत्व प्राप्तगर्न असमर्थ भएर जन्ममरण चक्रमा नै धुमिरहने भएकोले द्वेषभाव त्यागी छिड्दै तुष्णालाई प्रहाण गरेर निर्वाण प्राप्तगर्ने मार्गको देशनागर्नुभयो । तथागत बुद्धको अमृतमय देशना सुनेर कोलिय र शाक्य राजाहरू वीच मनमा संवेग उत्पन्न भए र कलह विवादलाई त्यागेर बुद्धको शरणमा गई दुवै तर्फवाट ५०० जवान प्रव्रजित भए ।

५०० जवान प्रव्रजित भइसकेपछि यी नवक प्रव्रजितहरूको चित्त एकाग्र गर्न आफ्नौ श्रुद्धिद्वारा कुणालदह लानुभयो र पछि कपिलवस्तु महावनमा नै फर्केर आउनुभयो । त्यसपछि भगवान बुद्धले कर्मस्थान ध्यान विपश्यना ध्यान सिकाउनुभयो । यसलाई महत्व दिई यस ध्यानलाई बृद्धि गरेर उनीहरूले प्रतिसम्भिदासहित अर्हतफल प्राप्त गरे ।

कपिलवस्तुको महावनमा तथागत बुद्धले ५०० प्रतिसम्भिदासहित अर्हत भिक्षुहरूलाई महासमय सूत्र देशना गर्नुभएको थाहापाएर १० हजार चक्रवालवाट देवद्रम्हाहरू समागम हुनआए । त्यसबेला भगवान बुद्धले महासमय सूत्रकै नामले चिनिने अरु ६ वटा सूत्रहरू पनि देशना गर्नुभएको थियो । १० हजार चक्रवालवाट आएका देवद्रम्हाहरूको चित्त कोमल बनाउन, भिक्षु परिषद वीच परस्पर सम्बन्ध जोड्न र अन्तमा दुखवाट मुक्त हुनको निमित्त चरित्र अनुसारको ६ वटा सूत्रहरू देशना गर्नुभएको थियो । यसरी ६ वटा सूत्रहरू देशना गर्नुभएको समयमा एउटा एउटा सूत्रको अन्तमा एक एक करोड देवद्रम्हाहरू अरहन्त भए । श्रोतापन्न, सकृदागामि र अनागामि हुने अनगिन्त नै भए ।

यी ६ वटा सूत्रहरू देशना मध्ये सबैभन्दा पहिले सम्मापरिव्वाजनीय सूत्र देशना गर्नुभएको थियो । मनुष्यसहित देवद्रम्हाहरूले यथासक्य छिड्दै

क्लेश प्रहाण गर्न सकुन् र धम्मउपदेश प्रष्टसंग वुभन सकुन् भन्ने करुणा चित्तले तथागत बुद्धले प्रश्नोत्तरको रूपमा धम्मदेशना गर्न अको एक निर्मित बुद्ध निर्माण गर्नुभएको कुरा यसरी उल्लेख भएको छ -

देवसङ्गो तं दिस्वा - "अञ्जोपि नु खो, भो, चन्दो उगगतो"ति आह । अथ चन्द ओहाय आसन्नतरे जाते "न चन्दो, सूरियो उगगतो"ति, पुन आसन्नतरे जाते "न सूरियो, देवविमानं एक"न्ति, पुन आसन्नतरे जाते "न देवविमानं, देवपुत्तो एको"ति, पुन आसन्नतरे जाते "न देवपुत्तो, महाव्रम्हा एको"ति, पुन आसन्नतरे जाते "न महाव्रम्हा, अपरोपि भो बुद्धो आगतो"ति आह । तत्य पुथुज्जनदेवता चिन्तयिःसु - "एकबुद्धस्स ताव अयं देवतासन्तिपातो, द्विन्नं कीव महन्तो भविस्सती" ति । अरियदेवता चिन्तयिःसु - "एकिस्सा लोकधातुया द्वे बुद्धा नाम नतिथ, अद्वा भगवता अत्तना सदिसो अञ्जो एको बुद्धो निर्मितो"ति ।

अथ तस्य देवसङ्गस्स पत्सन्तत्सेव निर्मितबुद्धो आगन्त्वा दसवलं अवन्दित्वाव समुखद्वाने समसमं कल्पा मापिते आसने निसीदि । भगवतोपि द्वितीयं सम्भापुरिसलक्षणानि, निर्मितस्सापि द्वितीयाव, भगवतोपि सरीरा छब्बण्णरस्मयो निरक्षमन्ति, निर्मितस्सापि, भगवतो सरीररस्मयो निर्मितस्स सरीरे पटिहञ्जन्ति, निर्मितस्स सरीररस्मयो भगवतो काये पटिहञ्जन्ति । ता द्वितीयं बुद्धानं सरीरतो उग्रम्म अकनिदुभवनं आहच्च ततो पटिनिवत्तिवा देवतानं मत्थकपरियन्ते ओतरित्वा चक्रवालमुखवह्यं पतिहङ्गिःसु । सकलचक्रवालगव्यं सुवर्णमयवङ्गोपानसीविनदामिव चेतियघरं विरोचित्य । दससहस्रचक्रवालदेवता एकचक्रवाले रासिभूता द्विनं बुद्धानं रस्मिगव्यन्तरं परिविसित्वा अहंसु । निर्मितबुद्धो निसीदन्तोयेव दसवलस्स वोधिपल्लडे किलेसप्हानं अभित्यवन्त्वा -

"पुच्छामि मुनिं पहूतपञ्जं,
तिण्णं पारङ्गतं परिनिव्युतं ठिततं ।
निरक्षम्म घरा पनुञ्ज कामे,
कथं भिक्खु सम्मा सो लोके परिव्यजेय्या"ति ॥ (सु.नि. ३६९)^१

१. छ शंगायन लिपिटक ४.०, वेब पेज www.vridcs14.0.vipashyananavishvopashan.vijnayat.inganpurी.bhārat

भगवान बुद्धले अप्सेक्खानं (अनार्यं देवब्रह्माहरू) महसेक्खानं (आर्यं देवब्रह्माहरू) यस्तै अभव्य (क्लेश आवरणले युक्तभएका) भव्य (क्लेश आवरणबाट मुक्त) देवब्रह्माहरूले के विचार गरिरहेका छन् भनेर 'चेतोपरिय ज्ञान' द्वारा अवलोकन गर्नुहुँदा यी देवब्रह्माहरूको मनमा "अब भगवान बुद्धले महानुभाव भएका देवब्रह्माहरूको कूलको नाममात्र सम्बोधन गर्नुहुने होला, हामीजस्ता अल्पानुभाव हुने देवब्रह्माहरूको नाम लिनुहुने छैन" भन्ने कुरा मनमा सोचिरहेका रहेछन् भनेर थाहापाउनुभयो । त्यसैले भगवान बुद्धले महानुभाव र अल्पानुभाव हुने दुवै समूहका देवब्रह्माहरूको नाम सम्बोधन गर्नु भएर मन प्रसन्न गराउनुभयो । यर्हा भगवान बुद्धले चरित्र अनुसार ६ वटा सूत्रहरूको उपदेश दिनु भएको थियो । साथै अत्तदण्ड सूत्र पनि बताउनु भएको थयो । उपदेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यहीं जम्मा भइरहेका ५०० भिक्षुहरू सहित असंख्य देवब्रह्माहरूलाई क्लेश प्रहाण हुने धर्म उपदेश गर्दा यस विषयमा बुद्धसंग प्रश्न गर्नसक्ने कोही छ कि भनी आफ्नो ध्यानद्वारा अवलोकन गर्नुभयो । ५०० भिक्षुहरू सहित अनिर्गित देवब्रह्माहरूको समागममा यसविषयमा प्रश्न गर्नसक्ने कोही पनि भेष्टाउनुभएन । त्यसपछि भगवान बुद्धले असीति महाश्रावकहरूमध्ये यस विषयमा प्रश्न गर्नसक्ने कोही छ कि भनेर ध्यानद्वारा अवलोकन गर्नुभयो । तर असीति महाश्रावकहरू मध्येमा पनि यस विषयमा प्रश्न गर्नसक्ने कोही पनि भेष्टाउनु भएन । केरि प्रत्येकबुद्धहरूले यस विषयमा भगवान बुद्धसंग प्रश्न गर्न सक्छ कि भनेर ध्यानद्वारा अवलोकन गर्नुभयो । प्रत्येकबुद्धहरू मध्येमा पनि प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता भएका कोही पनि प्रत्येकबुद्धहरू भेष्टाउनु भएन । यसरी बुद्धसंग प्रश्न गर्नसक्ने ब्रह्मा, देव, मनुष्य वीच कोहि पनि कहिं कतै भेष्टाउन नसक्दा यस अवस्थामा भगवान बुद्धले "अगो हमस्मिं लोकस्स, जेझो हमस्मिं लोकस्स" भनेर सिंहनाद गर्नुभयो ।

भगवान बुद्धले क्लेशप्रहाण हुने उपदेश प्रश्नोत्तरको तरिकाले दिएमा तिनीहरूले सहज रूपमा बुझेर मार्गफल प्राप्त गर्नसक्छन् भन्ने कुरा थाहा
 १. सम्माप्तिरिव्याजनीय सूत्र, कलहविवाद सूत्र, महाव्यूह सूत्र, चूलव्यूह सूत्र, तुवटक सूत्र २ पूर्णभेद सूत्र ।

पाउनुभयो । त्यसैले भगवान बुद्धले अर्को एउटा निर्मित बुद्ध तयार गरेर निर्मित बुद्धसंग सम्वाद गर्दै धर्म उपदेश गर्ने उपाय सोच्नुभयो । एउटा अर्को बुद्ध निर्माण गर्नको लागि भगवान बुद्ध ध्यान चित्तले आफ्लो आसनबाट उठनुभयो । ध्यान चित्तद्वारा अर्को एकजना बुद्ध निर्माण गर्न थाल्नुभयो । “देवसङ्गो त दिस्वा... “अञ्जपि नु खो, भो चन्दो उगतो”ति आह ।...

“देव समूहले सो घटना देखेर अर्को एउटा चन्द्रमा पनि उडायो भन्नथाले । पछि त्यो नजिकै आउंदा चन्द्रमा होइन रहेछ, सूर्य हो भन्नथाले । फेरि त्यो नजिकै आउंदा त्यो दिव्य विमान हो भन्नथाले । अझ फेरि नजिकै आउंदा देवपुत्र हो भन्नथाले । फेरि नजिकिदै आउंदा महाब्रह्मा भन्नथाले । फेरि नजिकिदै आउंदा महाब्रह्मा होइन रहेछ अर्को एकजना बुद्ध आउनुभयो भन्नथाले । त्यहाँ रहेका पृथक्जन देवताहरूले यसरी विचार गर्न थाले कि “एकजना बुद्धका लागि अनगिन्ति देवताहरू सन्निपात (जम्मा) भए भने दुईजना बुद्धका लागि कति मात्र देवताहरू सन्निपात जम्मा हुने होला ?” त्यहाँ रहेका आर्य देवताहरूले विचार गरे कि “एउटा लोकधातुमा एकजना बुद्ध वाहेक दुईजना हुन सकिदैन, निश्चय पनि भगवान बुद्धले आफू समान अर्को एकजना बुद्ध निर्माण गर्नुभएको होला ।”

त्यसपछि ती देवसमूहले हेर्दाहेदै निर्मित बुद्ध आउनु भएर बुद्धलाई बन्दना नगरिकन नजिकै रहेको समान आसनमा बस्नुभयो । भगवान बुद्धसंग भएको बत्तीस महापुरुष लक्षण सो निर्मित बुद्धसंग पनि थियो । भगवान बुद्धको शरीरबाट ६ वर्ण रसमी (तेज) निस्किरहेको थियो भने निर्मित बुद्धको शरीरबाट निस्केको तेज निर्मित बुद्धको शरीरमा पन्यो । भगवान बुद्धको शरीरबाट निस्किरहेको तेज माथि गएर अकनिहु भूवनसम्म पुग्न गयो । त्यसपछि त्यहाँ रहेका देवताहरूको शिरमा परेर चक्रवालको अगाडि प्रतिष्ठित भयो । सम्पूर्ण चक्रवाल नै सुवर्णमय बङ्गोपानसिवि (बाङ्गो छाना) जस्तै चेतियघर १. दीर्घनिकाये महावगाङ्कथा महासमयसुत्तवण्णना - विपश्यना विशोधन विन्ध्यास, इगतपुरी, भारत २. ३१ चटा भूवनमध्ये एक ।

जाज्वल्यमान भयो । दशहजार चक्रवालमा रहेका देवताहरू एउटै चक्रवालमा जम्मा भएर दुईजना बुद्धहरूको तेज निर्मित बुद्धले वोधि आसनमै बसेर क्लेश प्रहाणको लागि प्रश्न गर्नुभयो -

निर्मित बुद्ध - “महाप्रज ! भयलाई पारगरेर मुक्त हुनुभएका, स्थित भइरहनु भएका मुनीसंग (हामी) सोच्छौं कि विषयलाई त्याग गरेर मिक्खुले कसरी सम्यकरूपले संसारमा विचरण गर्दै ?”

एवं प्रकारले सम्मापरिव्याजनीय सूत्र निर्मित बुद्धसंग सम्वादको रूपमा उपदेश गर्नुभएको थियो । यसरी यहाँ चरित्र अनुसार भगवान बुद्धले ६ वटा सूत्रहरू देशना गर्नुभएको थियो । ती सूत्रहरूको विवरण पछाडि आउनेछन् ।

महासमय सूत्र देशना भएको समयमा कपिलवस्तु महावनमा अर्को एउटा घटना पनि भएको थियो । “भूमिम विमान भेद दीपनि”मा उल्लेख भइरहे अनुसार भगवान बुद्धले कपिलवस्तु वनमा महासमय सूत्र देशना गरिरहेको समयमा महेश्वर देवता (महादेव)ले आफ्नो विमानमा हेर्दा कुनै पनि देवताहरू नदेखेर कहाँ गएछन् भनी आफ्नो दिव्यचक्षुवाट अबलोकन गर्दा मनुष्यलोकको कपिलवस्तु महावनमा देवद्रम्हाहरूले खचाखच भरिएर तथागत बुद्ध समक्ष आदरपूर्वक धर्मश्वेषण गरिरहेको देखे । महेश्वर देवताको मनमा आफूलाई कुनै सूचना नै नदिई आफ्नो विमानमा रहेका सम्पूर्ण देवताहरू विमान नै खालि हुने गरी भगवान बुद्धकहाँ गएर धर्मदेशना श्रवण गर्न गएकाले उनमा अनायासै अभिमान चढयो । अभिमान र द्वेषले गर्दा आफ्नो होश गुम्यो । अभिमानको कारणले गर्दा कपिलवस्तु वनमा धर्मदेशना श्रवण गरिरहेको स्थानमा बाधा पुन्याउने विचार गरे । त्यसैले महेश्वर देवता तथा उमादेवी (पार्वती) र अन्य वर्की रहेका आफ्ना देवतागणहरू सबै मिलेर धर्मदेशना गरिरहेको कपिलवस्तु वनमा अनेकौं नृत्य, वाजा, हाँस्य भावभंगी प्रस्तुत गरे । तर यसको कुनै असर पर्न नसकेकोले महेश्वर देवता आफै आएर बुद्धले के उपदेश दिनुभएको रहेछ भनि ध्यानपूर्वक सुन्न थाले । तथागत बुद्धको उपदेश सुन्दै गएपछि आफूमा अनायास अभिमान र द्वेषभाव

१. महासमयसूत्र - अनुवादक भिक्षु प्रजानन्द, श्री शाक्यमिह विहार, २०२८ (ललितपुर)

आएको र यसले आफैलाई हानि पुन्याउने थाहापाई बुद्धको उपदेश श्रवण गरेर महेश्वर देवताले आफूलाई सार्थक बनाए ।

स्मरणीय छ कि महेश्वर देवता पनि पृथकजन नभएर आदर गौरव गर्न योग्य आर्यपरमत्य आठजनामध्ये एक, श्रोतापन्न भइसकेका हुन् ।

एकचोटी भगवान बुद्ध हिमालयतिर जानुहुंदा महेश्वर देवतासंग भेट भयो । भगवान बुद्धलाई देखासाथ महेश्वर देवताले आदर सम्मान गरे । महेश्वर देवताले भगवान बुद्धको उपदेश कपिलवस्तुमा सुनिसकेको हुनाले उहाँसंग ऋद्धिपराक्रम छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहाथियो । तर आफूसंग पनि ऋद्धिशक्ति भएकोले अब भगवान बुद्धसंग भएको ऋद्धि अधिक छ कि आफूसंग भएको ऋद्धि अधिक छ भनेर तुलना गर्ने इच्छा जारयो । यसकारण भगवान बुद्धसमक्ष दुईजनामध्ये कसको ऋद्धि पराक्रम अधिक छ परिक्षा गर्ने इच्छा जाहेर गरे । भगवान बुद्धले थाहापाउनु भयो कि महेश्वर देवतासंग ऋद्धिमा प्रतिस्पर्धा गरेमा त्यही प्रतिस्पर्धाद्वारा नै महेश्वर देवता मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने देख्नुभयो । यसैले उहाँले महेश्वर देवतासंग हुने ऋद्धि प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्नुभयो ।

यस परिक्षाको शर्त अनुसार दुवैजनाले पालैपालो गरी आ-आफ्नो ऋद्धिशक्ति प्रयोग गरेर लुकेर वस्ने र एकले अर्कालाई खोजी पत्तालगाउने । यस शर्त अनुसार महेश्वर देवताले आफ्नो ऋद्धिशक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो सक्कली भेषलाई लोप गरेर अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु समान भएर पृथ्वीको वीच भागमा लुक्नगए । भगवान बुद्धले पनि आफ्नो ऋद्धिद्वारा दिव्यचक्षुले अत्यन्त सूक्ष्म भएर लुकेर वसिरहेको महेश्वर देवतालाई देख्नुभयो र आफ्नो दुई औलाले च्यापेर आफै हल्केलामा राख्नुभयो ।

अब भगवान बुद्धको ऋद्धि परिक्षा गर्न महेश्वर देवताले बुद्धलाई अनुरोध गरे । भगवान बुद्ध पनि आफ्नो ऋद्धिद्वारा अन्तरधान भएर आफ्नो शरीरलाई अति सूक्ष्म परमाणु जस्तो गरेर उही महेश्वर देवताको आँखीभौंको रौं दुईवटाको वीचमा वस्नुभयो ।

महेश्वर देवताले बुद्धलाई खोजी पत्तालगाउन आफ्नो सम्पूर्ण ऋद्धि शक्ति प्रयोगागरी दशैदिशा, सम्पूर्ण चक्रवालसमेत खोजे तर भेष्टाउन सकेनन् । भेष्टाउन नसकेकोले भगवान बुद्धसंग आफूले भेष्टाउन असमर्थ भएको जनाए । उही मौकामा (अवस्थामा) भगवान बुद्धले विविध प्रकारले ऋद्धि प्राप्तिहार्य प्रदर्शन गर्दै ३२ महापुरुष लक्षण र ८० व्यञ्जन सहितको रूप धारण गर्नु भएर महेश्वर देवताको आखिभौंचाट तल भर्नुभयो ।

भगवान बुद्धको ऋद्धि प्राप्तिहार्य देखेर महेश्वर देवता आश्चर्य भयो साथै बुद्धप्रति उच्च श्रद्धा र विश्वास पनि गहिरियो । यस अवस्थामा भगवान बुद्धले दिनुभएको अनित्य, दुःख र अनात्मको उपदेश एकाग्र चित्तले सुनेर महेश्वर देवता श्रोतापत्ति मार्गमा प्रतिष्ठित भए ।

यसभन्दा अधि प्रकाशित भइसकेको महासमय सूत्र पुस्तकमा जातकहरू र सूत्रहरूको व्याख्या थिएन । धेरैजसो पाठकवर्गहरूले उक्त पुस्तकको अध्ययन गरिसकेपछि भगवान बुद्धले कपिलवस्तु महावनमा महासमय सूत्र एउटा मात्र देशना गर्नुभएको नभईकन अरु ६ वटा सूत्रहरू पनि देववम्हाहरूको चरित्र अनुसार देशना गर्नुभयो भन्ने कुरा समावेश गरेको छ, तर ती सूत्रहरू के के हुन् त्यसको पालि र अर्थ समेत उल्लेख भए अभ वढी जानकारी पाउने छौं भन्ने माग राज्ञुभयो । त्यसैले पाठकवर्गकै माग र जिजासा अनुसार वाँकी सूत्रहरूको पालि र अर्थ समेत राखि सूत्रहरूको साथै जातक कथाहरू समेत समावेश गरेर यो पुस्तक तयार गरेकी छु । पाठकवर्गहरूले यस महासमय सूत्र र त्यसमा समावेश भएका अरु ७ वटा सूत्रहरू र यही प्रसंगमा आएका जातककथाहरूको भित्रीहृदयदेखि अध्ययन मनन् गर्नुभई कल्याणकारी मार्गमा डोन्याउने तथागत बुद्धको देशनाचाट लाभ उठाउन सक्नु हुनेछ । आशा छ पाठक महानुभावहरूले तथागतका यी अमूल्य सूत्रहरू दोहोन्याई तेहन्याई अर्थ वुभने गरिकन अध्ययन गरेर लाभ उठाउनु हुनेछ ।

धर्मकीर्ति विहारचाट वि.सं. २०६८ मा प्रकाशित भइसकेकै पुस्तकमा थप सूत्रहरू र जातक कथाहरू समावेश गरी यस महासमय सूत्र पुस्तक

धर्मकीर्ति वसुन्धरा विहारवाट प्रकाशित गर्नका लागि अनुमति दिनु भएकोमा
पूजनीय धम्मवती गुरुमांप्रति आभारी छु ।

प्रस्तुत पुस्तकमा उल्लेख भएका जातकहरू र सूत्रहरू साभार गरी
लिएका पुस्तकका लेखक, अनुवादकज्यूहरूमा पनि हार्दिक आभार प्रकट
गर्दछु ।

यस 'महासमय सूत्र' पुस्तकको लेखाई, व्याकरण शुद्धिगर्नेदेखि प्रुफ
हेनै, पुस्तक छपाउने आदि काममा गाहो नमानिकन आफ्नो अमृत्य समय
दिई सहयोग गर्नुहुने मदनरत्न मानन्धरलाई पनि साधुवाद व्यक्त गर्दछु ।

महासमय सूत्र पुस्तकको महत्व बुझी आफ्ना दिवंगत माता चिरीमाया
महर्जन, पिता तुपुभाई महर्जनको पुण्यसमृतिमा प्रकाशन गर्नु हुने दाता
वावुराजा महर्जन र लक्ष्मी महर्जन, गोङ्गार्दु प्रति पनि साधुवाद छ । साथै
समयमै पुस्तक छापि दिने 'हायो मैत्री प्रेस' परिवारलाई पनि साधुवाद छ ।

मिति: २०७०-३-२१

कुसुम गुरुमाँ
धर्मकीर्ति वसुन्धरा विहार
धापासी, काठमाडौं ।

दुई शब्द

प्रस्तुत पुस्तकमा रहेको "महासमय सूत्र" भगवान बुद्धले जेष्ठ पूर्णिमाको दिन कपिलवस्तु महावनमा १० हजार चक्रवालवाट आएका देवद्रम्हाहरूलाई देशना गर्नुभएको हो । त्यसबेला भगवानबुद्धले केवल महासमय सूत्र एउटा मात्र देशना गर्नुभएको थिएन, महासमयसूत्र भनेर नै नाम रहेको सम्मापरिव्वाजनीय आदि अरु ६ वटा सूत्रहरू पनि क्रमैसंग देशना गर्नुभएको थियो ।

प्रायःजसो पाठ गर्दै आइरहेको महासमयसूत्र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको "देवतान चित्तकल्लताजननत्यं" अर्थात देवताहरूको चित्त कोमल शान्त बनाउन तथा भिक्षु परिषद वीच परस्पर सम्बन्ध जोहनको निमित्त सबभन्दा पहिला देशना गर्नुभएको थियो । त्यसपछि दुखवाट मुक्त हुनको निमित्त चरित्र अनुसार धर्मदेशना गर्नु भएको थियो । जस्तो कि-

- १) राग चरित्र प्रवल भएका देवद्रम्हाहरूलाई सम्मापरिव्वाजनीय सूत्र,
- २) द्वेष चरित्र प्रवल भएका देवद्रम्हाहरूलाई कलहविवाद सूत्र
- ३) मोह चरित्र प्रवल हुने देवद्रम्हाहरूलाई महाव्यूह सूत्र
- ४) वितर्क चरित्र प्रवल हुने देवद्रम्हाहरूलाई चूलव्यूह सूत्र
- ५) श्रद्धा चरित्र प्रवल हुने देवद्रम्हाहरूलाई तुवट्क सूत्र
- ६) प्रज्ञा (वुडि) चरित्र प्रवल हुने देवद्रम्हाहरूलाई पूरा भेद सूत्र

यसरी ६ भाग गरेर धर्मदेशना गर्नुभएको बेलामा एक एक वटा सूत्रको अन्तमा एक एक करोड देवद्रम्हाहरू अरहन्त भए । श्रोतापन्न, सकृदागामी र अनागामी हुने देवद्रम्हाहरू अनगिर्न्त नै थिए ।

भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभइसकेपछि पनि यो सूत्रको महत्व उत्तिकै रहिरहेको छ । उदाहरणको लागि लंकाद्वीपको एउटा घटना उल्लेख गर्दछु-

लंकाद्वीपको कोटीपञ्चत भन्ने विहारको नजिकै "नागलेण" भन्ने एउटा गुफा थियो । त्यस गुफाको द्वारको नजिकै एकजना देवकन्या नागवृक्षको

आधार लिएर वास गरिरहेको थियो । एकजना नवयुवक भिक्षु त्यस गुफाभित्र वसेर महासमयसूत्र पाठ गरिरहेका थिए । पाठको अन्तमा देवकन्याले उच्च शब्दमा साधुकार दिएको सुनियो । साधुकारको शब्द सुनेर नवयुवक भिक्षुले सोधे-

भिक्षु- साधुकार दिने को होला ?

देवकन्या- भन्ते ! म देवकन्या हुँ ।

भिक्षु- के कारणले साधुकार दियौ ?

देवकन्या- महावन जंगलमा यही महासमयसूत्र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको समयमा मैले एकपटक सुनेकी थिएँ । त्यसपछिबाट मैले आजमात्र सुन्न पाइयो । भगवान बुद्धले देशना गर्नुभए जस्तै गरेर तपाईंले अक्षरशः शुद्धसंग पाठ गर्नुभयो । यसैले मैले साधुकार दिएकी हुँ ।

भिक्षु- भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको समयमा स्वयं तिमी आफैले सुनेकी है ?

देवकन्या- म स्वयं आफैले सुनेकी हुँ ।

भिक्षु- त्यसपछित ठूलो संख्यामा देवद्रम्हाहरूको समागम भयो भन्ते सुनें, त्यतिवेला तिमी कहाँ वसेर सुनेकी है ?

देवकन्या- भन्ते ! सबभन्दा पहिला म महावनमा वसिरहेकी थिएँ । तर प्रभावशाली देवद्रम्हाहरू आउनुभएकाले उहाँहरूलाई स्थान छोड्दा छोड्दै जम्बुद्वीपमा वस्नेस्थान नभएर तपाईंहरूको लंकाद्वीपमा आएर जम्बुकोल भन्ते घाटमा वसेर धर्मदेशना सुनिरहेकी थिएँ । त्यहाँ पनि प्रभावशाली देवताहरू आउनुभएकाले क्रमशः स्थान छोड्दा छोड्दै रोहण जनपदमा महागाम भन्ते गाउँको पछाडि रहेको समुद्रमा घाँटीसम्म पानीमा ढुबेर धर्मदेशना सुनिरहें ।

भिक्षु- हे देवी ! तिमी वसिरहेको स्थान र भगवान बुद्ध वसिरहनुभएको

स्थान धेरै नै टाढा थियो । तिमीले भगवान् बुद्धलाई त्यति टाढा देख्न सक्यौ त ?

देवकन्या- के भन्तुभएको भन्ते ? (किं कथेथ) धर्मदेशना सुनिरहेको समयमा महावन जंगलमा धर्मदेशना गरिरहनुभएका बुद्धले मलाई नै हेरिरहनु भयो कि भन्ते सम्भिरहे । मसंग हृदयदेखि विश्वास भएको (ओकप्प) श्रद्धाले पूर्ण भएर समुद्रको तरङ्गमा प्रीतिले गदगद भएर धर्मदेशना सुनिरहे ।

भिक्षु- उक्त महासमयसूत्र देशना गर्नुभएको दिनमा १ लाखकोटी देवद्रम्हाहरूले अरहत् फल प्राप्त गर्न सफल भयो भन्ते सुनें । त्यसबखत तिमी देवी पनि अहंतफल प्राप्त गर्न सफल भयौ होला नि ?

देवकन्या- अहंत फल प्राप्त गर्न सफल भइनं ।

भिक्षु- उसो भए अनागामि फलमा पुर्यौ होला ।

देवकन्या- अनागामि फल पनि प्राप्त गर्न सकिनं ।

भिक्षु- त्यसो पनि होइन भने सकृदागामि फलमा पुर्यौ होला ।

देवकन्या- सकृदागामि फल पनि प्राप्त गर्न सकिनं ।

भिक्षु- त्यसबेला सबभन्दा तल्लो श्रोतापत्र मार्गमा पुग्ने देवद्रम्हाहरू अनिगिन्ती थिए भन्ते सुनेको छु । त्यसैले तिमी पनि कमसे कम श्रोतापत्र अवस्थामा अवश्य पुर्यौ होला, होइन ?

देवकन्या- तपाईंले सोधनु नपर्ने कुराहरू सोधिरहनु भएको छ । (महासमयसूत्र देशना श्रवण गरेर श्रोतापति फलमा पुरोकी भएतापनि आफूले प्राप्त गरेको लोकान्तर धर्मलाई प्रकाशित गर्ने इच्छा नभएकीले (अधिगम अपिच्छिता) गुणको कारणले गर्दा सोधन आवश्यक नभएको भनी भनेकी थिइन्) ।

भिक्षु- हे देवी ! मलाई तिम्रो शरीर देखाउन सक्छौ ? सक्छौ भने देखाऊ ।

देवकन्या- भन्ते ! मैले सम्पूर्ण शरीर त देखाउन सकिन्दैन, एउटा औलामात्र देखाउन सक्छु ।

यति भनेर आफ्नो एउटा औला गुफाको प्वालबाट भित्र छिराइन् । त्यसबखत सहश्र सूर्य, सहश्र चन्द्रमाको तेज समान प्रकाशमान भयो । (सम्पूर्ण शरीर देखाउन सक्ने भएतापनि युवक भिक्षुलाई शासनमा अन्तराय आउने सम्भव भएकोले अन्तरायबाट बचाउने इच्छाले शरीर देखाउन असमर्थ छु भनेकी थिइन्) ।

त्यसपछि देवकन्याले "भो भन्ते ! भगवान बुद्धको शासनमा प्रमादी नभइकन स्मृतिलाई दृढ बनाउनु होस्" भन्दै युवक भिक्षुलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर अन्तरध्यान भइन् ।

यो हो महासमयसूत्र पाठ गर्नेहरूप्रति देवकन्याले राखेको अगाध श्रद्धा ।

अनुवादक विक्रम सम्वत १९९७ सालमा वर्माको मोलमिन नगरको 'वैष्णां च्याउ टाई' विहारमा अध्ययन गरिरहेको समयमा दिनहुं साँझ बुद्धवन्दना गरिन्थ्यो र एकदिन विराएर महासमयसूत्र र आटानाटीय सूत्र पाठ गरिन्थ्यो । महासमयसूत्र पाठ गरिंदा "उन्नति वृद्धि हुने, देवताहरूले मनपराउने" आदि यसको आनिशंसवारे विहारका नायक महास्थविरले हामीलाई वरोवर सुनाउनु हुन्थ्यो । उहाँ गुरु भन्तेले यो सूत्र रंगुनको बेलुवनाराममा अध्ययन गरेको बेलामा सिकेको हो भनेर पनि आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो । त्यसबेलादेखि मैले महासमयसूत्रको महत्व बुझेको हुँ । पछि नेपाल फर्किसकेपछि महापरिचाण पाठमा पनि महासमयसूत्र समावेश भएको पाएँ ।

श्री सुमंगल विहारमा बस्न आएदेखि वर्षेनि जेष्ठ पूर्णिमाको दिन महासमयसूत्र पाठ गर्दै आइरहेको छ ।

वर्मा स्वतन्त्र भएपछि जेष्ठ पूर्णिमा पावन दिनलाई "महासमय दिवस" भनेर वर्मा सरकारले समेत मान्यता दिइ आइरहेको छ । उक्त दिन उच्चपदका महास्थविरलाई रंगुन शहरको Kaba Aye (कबाए) "विश्वशान्ति" भन्ने छङ्ग

संगायन भएको महापासाण गुफामा आमन्त्रण गरेर महासमयसूत्र पाठ गराउँछन् । साथै उच्चपदका गण्यमान्य व्यक्तिहरू तथा थुप्रै संख्यामा उपासक उपासिकाहरू भेला भएर पाठ श्रवण गरिन्छ ।

बर्मा देशका संघमहानायक भद्रदन्त औसधाभिवंस महास्थविरले जेष्ठ पूर्णिमाको दिन महासमयसूत्र सम्बन्धी धर्मदेशना गर्नु हुँदा यसरी आज्ञा हुनुभयो-

१. देवताहरूको प्रिय हुन पाउँछ,
२. दीर्घायु हुनेछ,
३. भोग सम्पति तथा ऐश्वर्यले पूर्ण हुनेछ,
४. अनेक प्रकारका रोग भयवाट रहित हुनेछ,
५. इच्छा गरेको शुभकामना पूर्ण हुनेछ ।

(उहाँले देशना गर्नुभएका यी आनिशंसहरू Light of Dhamma भन्ने बर्मी पत्रिकाबाट उद्धृत गरेको हुँ)

तर्याँ घर निर्माण गरी मंगलकार्य गर्दा पनि महासमयसूत्र पाठ गराउन सकिन्छ । जसले गर्दा भय अन्तराय हटेर जान्छ र प्रचण्ड स्वभावका देवताहरूको चित्त शान्त हुने आदि आनिशंसहरू प्राप्त हुन्छ ।

महासमयसूत्र दिनहुँ पाठ गर्ने व्यक्तिले कसरी पाठ गर्नु पर्द्द भन्ने बारेमा महासमयसूत्रको भूमिकामा महासी सासन यैता (ध्यानाश्रम) का उपासक मङ्गल ऊआउँम्यैले लेखेका मध्ये केही अंश उल्लेख गर्द्दु-

१. गुरुको सन्मुख गएर शुद्धसंग पाठ गर्न सिक्नु पर्द्द ।
२. शुद्धसंग शील पालन गर्नुपर्द्द ।
३. “समन्ता चक्रवालेसु” देखि “धम्मसवणकालो अयं भद्रन्ता” सम्म पाठ गरेर देवताहरूलाई आक्षान गर्नुपर्द्द । (यसरी आक्षान सूत्र पाठ गर्दा धर्मश्रवण गर्नको निमित्त प्रतिक्षा गरिरहेका देवताहरूले सुअवसर प्राप्त गर्द्दन् । सम्मादेवताहरूले धर्मश्रवण गर्न आउँछन् जसले गर्दा

- सो सूत्र पाठ गरिरहनेहरूको घरमा भूत, प्रेत, पिशाचहरू वस्न नसकी हटेर जान्छन्, भय अन्तराय हुन पाउदैनन् । धर्मश्वरण गर्न पाएकोमा सुश्री प्रश्नल भएर पाठ गर्ने व्यक्तिलाई सधै आरक्षा गर्दैन् ॥
४. विस्तारै पाठ गर्नुपर्छ ।
 ५. सत्यकिया गर्ने जस्तै-
 - मैले महासमयसूत्र दिनहुं पाठ गरिरहेको सत्यको प्रभावले लौकिक, लोकुत्तर फल प्राप्त गर्नसक्ने हेतु होस् भनेर प्रार्थना गर्नु पर्छ ।
 ६. मैले यो महासमयसूत्र पाठ गरेको पुण्यभाग अनन्त गुणवान मातापिता, ज्ञातिवन्धु, शासनलाई आरक्षा गरिरहेका देवताहरू, मलाई आरक्षा गरिरहेका देवताहरू, धर्मश्वरण गर्न आएका देवताहरू, देवराज इन्द्र, यमराज सहित सकल देवताहरूका साथै ३१ भूवनमा विचरण गरिरहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई समानरूपमा पुण्य भाग वितरण (पुण्यदान) गर्दू । सबैलाई पुण्यभाग प्राप्त भएर सुखी होऊन् भनेर पुण्यानुमोदन गर्नु पर्छ ।

प्रस्तुत पुस्तकको निदान पखुक्कु नगरको महाविसुताराम विहारका अधिपति भद्रन्त नन्दियस्थविरले लेख्नु भएको पुस्तकवाट अनुवाद गरेको हैं । यो पुस्तक वर्माका अनागारिका सिरि इन्दावती 'भासन्तर कोविद धर्माचारिय' ले प्रदान गरेको थियो र यो पुस्तक वर्मावाट मेरो हातसम्म त्याई पुच्याईदिने आयुष्मान सुमंगल हो । त्यसैले अनागारिका मा. इन्दावती तथा आयुष्मान सुमंगलप्रति कृतज्ञ छु ।

यस पुस्तकको निदानका कुराहरूलाई आयुष्मान ज्ञाणपुण्णिक (सासनधज धर्माचारिय) ले संशोधन गरी भाषा मिलाई दिनुभयो । त्यसैले आयुष्मान ज्ञाणपुण्णिकलाई पनि निरोगी तथा दीर्घायु कामना गर्दछु ।

सुश्री चन्द्रशोभा शाक्य 'परियत्ति सद्धम्मपालक' जसले कापी राम्रोसँग सारेर महत गरेकी थिइन्, तिनलाई पनि साधुवाद छ । त्यस्तै शुक्रराज शाक्य (प. स. पा. को प्रवेश द्वितीय वर्ष) ले प्रेसमा दिनको लागि राम्रोसँग

कापी सार्ने काम पूरा गरि दिनुभयो । उहाँप्रति पनि मंगलकामना गर्दछु ।

“सच्चदानं धर्मदानं जिनाति” भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा भए अनुसार अनागारिका श्रावस्ती अथ्यावाट यस पुस्तक धर्मदानको रूपमा प्रकाशन गरिदिनुभयो । त्यसैले श्रावस्ती अनागारिकालाई धेरै साधुवाद छ ।

अन्तमा, दिक्क नमानिकन समय मै छापेर सहयोग गरिदिनु हुने वागमती छापाखानाका प्रमुख तथा सम्पूर्ण परिवारहरूप्रति कृतज्ञ छु । अस्तु ।

श्री सुंमगल विहार
ललितपुर, नेपाल

२८ कार्तिक २०४९

अनुवादक
भिक्षु बुद्धघोष महास्थविर

धर्मदान

'मातापितु गुण अनन्तो' भन्ने तथागत बुद्धको वचन शिरोपर गरेर मैले दिवंगत मातापिताको गुण स्मरण गर्दै 'महासमयसूत्र' पुस्तक छपाई धर्मदान गर्ने सुअवसर पाउंदा सन्तोषको अनुभव गर्दैछु । दिवंगत मातापिताका २ छोरा र १ छोरी छन् । म जेठो छोरो । मातापिताको सम्फना आउंदा वितिसकेका दिनहरूको सम्फनाले मन रुच्छ ।

मातापिताले हामीलाई धेरै दुःख गरेर हुक्काउनु भयो । जग्गा जमिन धेरै छ, तर पैसाको अभावले गर्दा मेरो मातापिताले हामीलाई भात पकाएर खुवाउनु हुन्थ्यो तर आफूहरूले भने दुई चारवटा उसिनेको आलुले पेट भर्नुहुन्थ्यो । पछि मैले जवान भएपछि आफूले सक्दौ कमाई गरेर मातापितालाई केही सहयोग गर्न सकें ।

मेरो बुवा विज्यापू ठिहिटीमा वाचवादन (खिंवाजा) सिकाउने गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो । यसैले चाडपर्वमा स्वयम्भूमा जानुभई खिंवाजा, दापा बाजा बजाएर पूजा गर्न जानुहुन्थ्यो । श्रावण महिना (गुंला)मा कासिसिम्बु, श्रीघल, नघलमा एक महिनासम्म विहान दापा बजाउनुहुन्थ्यो र पञ्चदान गर्न ज्यादै रुचाउनुहुन्थ्यो । बुद्धप्रति ठूलो श्रद्धा भएकोले मातापिता दुवैजना बौद्ध तीर्थयात्रामा पनि जानुभयो । त्यसबेलादेखि बुद्धप्रति भक्त श्रद्धा बढ्यो । तर विहारमा गएर भत्ते, गुरुमाहरूबाट धम्मदेशना सुन्ने, ध्यान गर्न जानेका थिएनन् ।

दिन वित्तै गयो । सबभन्दा पहिला बुवा दिवंगत हुनुभयो । त्यसको एघार महिनाको फरकमा माताको पनि दिवंगत भयो । मलाई ठूलो दुःख भयो ।

पछि मैले विहारमा गएर भत्ते, गुरुमाहरूबाट भगवान बुद्धका उपदेशहरू सुन्ने मौका पाएँ । तथागतको उपदेश अनुसार आफूले सक्दौ दानगर्ने, शीलपालन गर्ने र विपश्यना ध्यान गर्ने सुअवसर पनि पाएँ । तर मैले मेरा मातापितालाई ध्यान गराउने, बुद्धका उपदेश सुनाउने अवसर पाइन्नै ।

आफूसंग भौतिक सम्पत्ति भएर पनि सेवा गर्ने मौका पाइन्नै । तैपनि 'सब्बदानं धर्मदानं जिनाति' दानमध्ये धर्मदान उत्कृष्ट हो भन्ने तथागतको वचन अनुसार देवता र ब्रह्माहरूलाई मनपर्ने महासमय सूत्र उल्लेख भएको यो पुस्तक मेरा मातापिताको सम्फनामा धर्मदान गर्दैछु । यो पुस्तक दान गरेको र पाठ गरेको आनुभावले दिवंगत माता चिरीमाया र पिता तुयुभाई महर्जनलाई निर्वाण सम्पत्ति लाभ होस् । यस्तै सम्पूर्ण ज्ञातिवन्धु, धर्मिमत्रहरू तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मंगल होस् भन्ने कामना गर्दैछु ।

अत्यन्त मेहनतपूर्वक सरल भाषामा अनुवाद गरिएको यस पुस्तक धर्मदान गर्ने सुअवसर प्रदान गर्नुभएकोमा श्रद्धेय कुसुम गुरुमांप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।

भवतु सब्ब मंगलं ।

मिति: २०७०-३-२३



दाताहरू

बावुराजा महर्जन, लक्ष्मी महर्जन
तथा

छोरीहरू गुणकेशरी महर्जन, सुवर्णकेशरी महर्जन,
Dhamma Digital Library
सिर्जना महर्जन, समिता महर्जन
गोङ्गवुं ।



स्व. तुर्यमार्द महर्जन

जन्म: वि.सं. १९८७ मासिर कृष्णपक्ष द्वादशी

दिवंगत: वि.सं. २०६४ माघ २ ज्येष्ठ पारु



स्व. विरिनाया महर्जन

जन्म: वि.सं. १९८७ जेष्ठ ४ गते

दिवंगत: वि.सं. २०६५ पौष ४ गते

यस पुस्तकका दाता



बाबुराजा महर्जन

लक्ष्मी महर्जन

महासमय सूत्रको निदान

राजगृह नगरको नजिक अवस्थित वेभारपवतको केदमा रहेको सप्तपर्णीगुफामा राजा अजातशत्रुले निर्माण गर्न लगाएको ब्रह्मविमान समान अद्वितीय रूपले शोभायमान भएको, प्रथम संगायन हुने मंगलगुणले युक्त मण्डपको वीचमा रहेको धर्मासनमा आयुष्मान आनन्द स्थविर हस्ती दन्तको पंखा समाउनु भई पूर्वाभिमुख भएर शान्तपूर्वक वसिरहनु भएको थियो । मण्डपभित्र दक्षिण पट्टिको भित्तालाई पछाडि पारेर उत्तराभिमुख भएर संघस्थविर हुनुभएका महाकाश्यप महास्थविर धर्मासनमा शोभायमान हुने गरिकन वसिरहनु भएको थियो ।

सङ्गीतिकारक संघरू (४९८) जना थेरकम (जेष्ठता) अनुसार मण्डपभित्र राखिएको अति उत्तम योग्य आसनमा शान्त इन्द्रिय भएर वसिरहनु भएका थिए ।

त्यसबखत, संघनायक हुनुभएका आयुष्मान महाकाश्यप महास्थविरले “महासमयसूत्र” भगवान बुद्धले कहाँ देशना गर्नु भएको भनी प्रश्न गर्नुभयो । आनन्दस्थविरले “एवं मे सुतं” आदि रूपले उत्तर दिनुभयो ।

दुई राजाहरूको समस्या

तेष्ठो ओककाक राजाको वंशज साखै नातेदार कोलिय र शाक्य राजाहरूले कपिलवस्तु र कोलिय दुई राज्य वीचवाट बगिरहेको रोहिणी नदीको पानी कुलोवाट लगी दुवै राज्यहरूले सिंचाई गरी खेतमा रोपाई गर्दै आइरहेका थिए । एकपटक खडेरी लाग्यो । पानी नपरेको कारण वालीनाली सुक्न थाल्यो । नदीको पानी आ-आफ्नो खेतमा लगाउन दुवै देशका किसानहरू वीच हानथाप हुँदै पानीको विषयमा दुवै देश वीच लडाई हुने सम्भावना देखियो ।

परिस्थिति यसरी बन्धो

कुलोबाट पानी थोरैमात्र वगिरहेको थियो । तसर्थ खेतीको लागि दुवै राज्यलाई पानी पर्याप्त थिएन । त्यसैले कोलिय किसानहरूले भन्न थाले कि “दुवैतर्फ वाली सपार्न पानी थोरै भएकोले हाम्रो वाली सपार्न पुग्ने गरी पानी लिन्दैँ ।”

कपिलवस्तुका किसानहरूले पनि भन्न थाले “तिमीहरूको धानको भकारी भरिंदा हामीले सुन चाँदी, सिक्काहरू लिएर, ठूला बोरा, भोलाहरू लिएर, तिमीहरूको घरदैलोसम्म पुगेर अनाज खरीद गर्न आउन सक्दैनौ । त्यसैले हामीलाई पहिले पानी देउ । हामी पहिले खेतमा कुलो लगाउँदैँ ।”

यसरी रोहिणी नदीबाट लगिएको कुलोको कारणले दुई राज्यका किसानहरू वीच भनाभन भई हातपात हुने स्थितिसम्म पुगेको मात्र नभई राजवंशलाई समेत धक्का पनै गरी शब्द प्रयोग गर्न थाले । “शाक्यवंश राजाहरूको धाक देखाएर गर्जाईमा हामी डराउन्नै । स्याल र कुकुर सरह आफै चेलीवेटी दिदीवहिनीहरूसँग विवाह गर्ने हीननीच राजाहरूका हाती, घोडा र पैदल सेना, शस्त्रअस्त्रहरूले हामीलाई के गर्न सक्छ र ? हामी डराउनेवाला छैनौ ।” कोलिय राज्यका किसानहरूले भने ।

शाक्य राज्यका किसानहरूले पनि यस प्रकारको अपशब्द सहन नसकेर यसरी आरोप लगाए- “कुप्तरोगी सन्तान तिमीहरूले यसरी धाक लगाएर के लाञ्छ ? तिमीहरू जस्तो देश निकाला गरिएका, अनाथ भएर पशु सरह रुखको तोड्कामा वसेर हुर्किएका सन्तानहरूको हाती, घोडा, रथ, पैदल सेना, अस्त्रशस्त्रले हामीलाई केही गर्न सक्नेछैनौ ।”

यसरी दुवै राज्य वीच परस्पर एकले अर्कालाई जाति, वंशमा चोट पर्ने गरिकन आरोप प्रत्यारोप लगाएको कुरा कृषि सम्बन्धी अमात्यहरूले थाहापाएर आ-आफ्ना राजाहरू समक्ष जाहेर गर्न गए । यस्तो अपशब्द प्रयोग गरी लाञ्छना लगाएको कुरा राजाको कानमा पन्यो । “आफै दिदीवहिनीहरूसँग विवाह गर्ने सन्तानहरूको शक्ति एक पटक हेर त !” भन्दै कपिलवस्तुका सेनाहरू कोलियहरूसँग लडाई गर्न तयार भए ।

“रूपको तोडकामा वस्ने सन्तानहरूको शक्ति पनि हेर ।” भन्दै कोलिय सेना पनि युद्ध गर्न निस्के ।

कलह शान्त पार्ने धर्मदेशना

यस घटनालाई महाकरुणा समापति अवलोकनद्वारा भगवान बुद्धले थाहापाउनु भयो र विचार गर्नुभयो- “यस पानीको विषयमा हुन लागेको कलह शान्त पार्न फन्दन जातक, पथवीउद्दिय जातक, लटुकिक जातकको उपदेश गर्नुपर्ला । भेलमिलापका गुणहरू प्रकाश पार्न रुक्खधम्म जातक, बट्टक जातक देशना गरिसकेपछि फेरि अत्तदण्ड सूत्र देशना गर्नुपर्ला । धर्मदेशना सुन्ने दुवै राज्यका प्रत्येक राजाहरूले २५० जनाका दरले शुद्ध राजवंशको रगत भएका राजकुमारहरू त्यति थेला मलाई प्रदान गर्ने छन् । ती ५०० राजकुमारहरूलाई मैले प्रब्रजित गर्नेछु । त्यसब्यत असंख्य देवब्रह्माहरूको पनि एउटा ठूलो समागम हुनेछ ।” भन्ने कुरा सर्वज्ञ ज्ञानद्वारा तथागत बुद्धले थाहापाउनु भयो । यसरी भगवान बुद्धले सर्वज्ञ ज्ञानद्वारा भविष्यमा हुने कुरा थाहापाइसकेपछि उहाँ एकलै पात्र चीवर धारण गर्नु भई शाक्य र कोलिय सैनिकहरूको बीच आकाशमा छवर्णतेज फैलाएर बज्ञासनमा बसिरहनु भयो ।

दुवै पक्षका राजाहरूले तथागत बुद्धलाई देखासाथ स्मृति र संवेग उत्पन्न भएर “हामीलाई शत्रुहरूले नाश गरे गरोस, कुलवशका जेष्ठ हुनुभएका भगवान बुद्धको अगाडि शस्त्र चलाउनु, हताहत गर्नु योग्य छैन भनेर विचार गर्दै आ-आफ्ना हातहतियार ढोडी बुद्ध समक्ष शिर निहुराएर बसिरहे ।

- भगवान बुद्धलाई स्वयं ज्ञान भएता पनि यसरी सोधनी भयो -
प्रश्न - के कारणले यहाँ आइरहेको ?
उत्तर - अरु कुनै कारणले होइन, युद्ध गर्नका लागि आइरहेका हैं ।
प्रश्न - के कारणले युद्ध गर्नु परेको ?
उत्तर - पानीको कारणले गर्दा युद्ध गर्नु परेको ?

प्रश्न - पानीको मूल्य कति पर्छ ?

उत्तर - अलिकति मात्र ।

प्रश्न - पृथ्वीको मूल्य कति पर्छ त ?

उत्तर - वढी मूल्य पर्छ ?

प्रश्न - पृथ्वीलाई अधिनमा राख्ने राजाहरूको मूल्य कति पलां ?

उत्तर - अनंग ।

प्रश्न - अल्प मूल्य पर्ने पानीको कारणमा अनमोल भएका राजाहरूलाई नाश गर्नु के उचित होला :

इत्यादि प्रश्न गर्नु हुदै युद्धका अवगुणहरू प्रकाश पार्न फन्दन जातक देशना गर्नुभयो ।

त्यसपछि अरुहरूको कुरामा विना प्रमाण विश्वास गर्नु हुदैन भन्ने कुरा प्रकाश पार्न पथवीउद्दिय जातक देशना गर्नुभयो ।

त्यसप९चात् मेलमिलापको गुण प्रकाश पार्न रुखधम्म जातक देशना गर्नुभयो । यसरी नै परस्पर मेलमिलाप नभएर विवाद कलह भट्रहर्दाको अवगुण सम्काउन बट्टक जातक देशना गर्नुभयो ।

संवेद उत्पन्न गराउनका लागि "अत्तदण्डा भयं जात" आदि अत्तदण्ड सूत्र देशना गर्नुभयो ।

तथागत बुद्धको देशना सुनेर शाक्य र कोलिय राजाहरू खुसी प्रशन्न भएर यसरी विचार गर्न थाले "यदि भगवान बुद्ध यहाँ नआउनु भएको भए हामी परस्पर एकले अर्कालाई प्रहार गरेर रगतको खोलो वगाइसक्यौ होला । भगवान बुद्ध आउनु भएको कारणले हामी प्राण वच्यो ।"

"भगवान बुद्ध राजदरवार त्याग गरेर प्रवजित नभएको भए राज्यसुख अनुभव गरेर चारद्वीपका अधिपति चक्रवर्ती ऐश्वर्य अनुभव गर्दै थुप्रै पुत्ररत्नहरू जन्माएर क्षेत्री जाति राजकुमारहरूका साथ यताउति विचरण गर्दैहुन्त्यो होला ।"

भिक्षु भइसकेपछि पनि ध्यान भावना गर्न असमर्थ

उहाँ भगवान बुद्धले राज ऐश्वर्य सुख परिवार सबै त्यागेर प्रब्रजित हुनुभई बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो । उहाँलाई क्षेत्रीय जातिका भिक्षुहरू संगसंगै विचरण गर्न पाउने गरिकन दुवै पक्षका राजाहरूले सरसल्लाह गरेर एक एक पक्षबाट २५०/२५० गरी जम्मा ५०० जवान राजकुमारहरू प्रदान गरे । भगवान बुद्धले यी ५०० जवान राजकुमारहरूलाई “यही भिक्षु” भन्ने वचनद्वारा प्रब्रजित गर्नुभई महावन फर्क्नुभयो ।

ती कुमारहरू भिक्षु बन्ने इच्छा नभएपनि भगवान बुद्धप्रति आदर गैरवले मात्र भिक्षु बनेका थिए । यसैले यी ५०० राजकुमारहरू घरबार त्याग गरी भिक्षु भेषमा रहेता पनि भरखरको यौवनले पूर्ण भएका आ-आफ्ना स्त्रीहरूको विछोडको पीडा सहन नसकेको समाचार बराबर सुन्नमा आझरहेकाले भिक्षु बन्न पटकै मन नलागेर उनीहरूको मन बलिरहेको थागोमा हावालागे जस्तै छटपटाइरहेका थिए ।

कुणाल दह र शासन मण्डल

भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूले शासनमा मन नलगाएको कुरा थाहापाउनु भयो । यसैले उहाँले कुणालदहको वर्णन गरेर त्यहाँ लगेमा यी नवक भिक्षुहरूको मन बदलन सकिन्छ भन्ने विचार गरेर त्यस दहको वर्णन गर्नुभयो । यसरी उहाँले गृहस्थ्यमा छोडेर आएका स्त्रीहरूप्रति आसक्ति भइरहेका उनीहरूको चित्तलाई कुणालदहतिर मोदनुभयो । त्यस समयमा बुद्धले “तिमीहरूलाई कुणालदह हेनै इच्छा छ ?” भनेर सोधनुभयो । “हेनै त इच्छा छ तर हामीमा त्यहाँ जाने शक्ति छैन । ऋषि हुनेहरूमात्र जान सकिन्छ” भनेर भगवान बुद्धसंग निवेदन गरे । “तिमीहरूलाई जाने इच्छा छ भने मेरो ऋषिद्वाट साथमा लानेच्छु ।” भिक्षुहरूले “जाने इच्छा छ” भन्नासाथ भगवान बुद्धले आफ्नो ऋषिद्वारा साथमा लग्नुभयो । त्यहाँ पुग्नासाथ भगवान बुद्धले भन्नुभयो “यो दहमा भएका माछ्याहरूको नाम थाहा नभएमा मसँग सोध ।” भगवान बुद्धले भिक्षुहरूले सोधेका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो ।

दहको निगचै ठूलो घनाजंगलमा रहेको थनौठो रुखको जात, नाम, त्यस पर्वतको फेदमा चरणगरिरहेका दुई खुटे, चारखुटे जनावरको विषयमा पनि भगवान बुद्धले जानकारी गराउनुभयो । त्यसैबेलामा दुईवटा कोइली पंक्षीले लड्डीको दुई छेउमा आ-आफ्नो चुच्चोले च्यापेर र वीचमा कोइली पंक्षीको राजालाई राखेर अगाडि पछाडि कोइली पंक्षीहरूकै बथानले धेरेर उडेर आइरहेको देखे । भिक्षुहरूले लड्डीको वीचमा बसेर आउने कोइली पंक्षीको राजा र अरु बाँकी भएका उनीहरूकै परिवार होलान् भनेर मनमा राखे । यसरी भिक्षुहरूको मनमा लागेको कुरा बुद्ध समझ विन्ति गरेको बेला “तिमीहरूले मनमा राखे जस्तै नै हो” भनेर भन्नुभयो ।

“यी कोइली पंक्षीको वंश मेरो नै वंश हो भनेर आज्ञा हुनुभयो ।” यसि आज्ञा भइसकेपछि ३०० गाथाद्वारा शोभायमान भइरहेको कुणाल जातक देशना गर्नुभयो । सो जातक देशना गर्नुभएको समयमा भिक्षु जीवनमा मन प्रसन्न हुन नसकेका भिक्षुहरूको मन प्रसन्न हुन थाल्यो । ५०० भिक्षुहरू सबै श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्न सफल भए र ध्यान अभिज्ञा सहित ऋद्धिमन्त श्रोतापन्न पुदगल भए ।

कपिलवस्तु महानगरको महावनमा नै फर्केर आउनुभयो

भगवान बुद्धले यी भिक्षुहरूलाई श्रोतापन्न भावमामात्र पुगेमा पनि उत्तम हुने बुझनुभयो । किनभने पहिलेका ती स्त्रीहरूले अब प्रलोभन देखाएर भुलाउन खोजेतापनि भिक्षुभावबाट च्यूतहुने संभव नभएकोले निश्चिन्त भएर महावनमा नै फर्केर जानुभयो ।

५०० जवान भिक्षुहरू कुणालवनबाट फर्कदा आ-आफ्नो ऋद्धिको प्रयोगद्वारा नै फर्कनु भयो ।

एक पछि अर्को गर्दै माथिल्लो तहमा पुने देशना

महावन जंगलमा फर्कनु भएपछि माथिल्लो स्तरको तीन मार्गमा जाने कर्मस्थान भावना विधि सिकाउनु भयो ।

भिक्षुहरूले पनि यसरी विचार गर्नुभयो “भगवान बुद्धले हामी शासनमा वस्न मन नलागेको भाव थाहापाउनु भएर कुणाल दहमा लग्नुभई चित्त परिवर्तन गरिदिनुभयो । उक्त कुणाल दहको समिपमा हामीलाई श्रोतापन्न भावमा पुन्याउन थेरै मेहेनत गरी धर्मदेशना गर्नुभयो । अहिले पनि यस महावनमा माथिल्लो स्तरको तीनवटा मार्गफल प्राप्त गराउनका लागि कर्मस्थान भावना सिकाउनुभयो । हामी श्रोतापन्न मार्गमा पुग्यौ, अपाय दुर्गतिवाट मुक्त भयौ भनेर यति मैं सन्तोष भएर वस्न हुँदैन । पुरुषार्थ देखाएर पहिले पहिलेका सतपुरुषहरूले परिश्रम उद्योग गरे जस्तै हामीले पनि परिश्रम गर्नुपर्छ” ।

त्यसपछि सबै भिक्षुहरू कोही एकान्त पर्वतको कन्दरामा, कोही रुखमुनि आदि नजिकको एकान्त स्थान रोजी आफूले सिकेको कर्मस्थान ध्यानमा प्रगति गर्दै, बढाउदै लगे ।

भगवान बुद्धले थाहापाउनु भयो कि “यी भिक्षुहरू श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिसकेपछि ध्यान गर्ने कार्यमा प्रमादि भएका छैनन । माथिल्लो मार्गमा पुग्नका लागि मसंग ध्यानविधि पनि सिकिसकेका छन् । यसैले माथिल्लो मार्गमा पुग्न त्यतिको कठीन हुनेछैन । विपश्यनालाई वृद्धि गर्दै लगी छिह्नै नै अरहन्त फल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि स्वयं आ-आफूले प्राप्त गरेको अरहन्तफलको गुण भेरो सामु प्रकाश पार्न आउनेछन् । त्यस समयमा १० हजार चक्रवालका देवदम्भाहरूको ठूलो समागम हुनेछ ।”

“गृहस्थहरू र भिक्षुहरूको भिडभाड जमघट नभएको, बुद्धहरूलाई अनुकूल भएको एकान्त स्थानमा म वस्नुपर्ला” भनेर विचार गरी एकान्त स्थानमा वस्न जानुभयो ।

भगवान बुद्धसंग ध्यान सिकेर अभ्यास गरी अल्पसमय मैं चार प्रतिसम्भिदा सहित ती सबै भिक्षुहरूले अहंत फल प्राप्त गर्नुभयो र उहाँहरू तलाउमा कमलको फुल शोभायमान भए जस्तै अति शोभायमान देखिनुभयो ।

सबभन्दा पहिला अर्हत् फल प्राप्त गर्ने भिक्षुले आफूले प्राप्त गरेको अर्हत् फलको गुण प्रकाश पार्ने इच्छाले भगवान् बुद्धको समक्ष उपस्थित हुनुभयो । एवं प्रकारले कमशः भिक्षुहरू बुद्धको सामु उपस्थित भए । जसरी प्रद्युजितहरू भिक्षाटन जाँदा पत्तिवढ भएर जान्छन्, त्यसरी नै पत्तिवढ भएर बुद्धको सामु आफूले प्राप्त गरेको अर्हत् फलको गुण प्रकाश पार्न उपस्थित भए । त्यस समयमा अरु थुप्रै भिक्षुहरू पनि उपस्थित भइरहेकोले उनीहरूका सामु ती गुणहरू प्रकाश पार्न अप्द्यारो मानेर त्यतिकै बसिरहे ।

५०० अरहन्त भिक्षुहरू भगवान् बुद्धको सामु पुग्दा बादल नभएको सफा आकाशमा पूर्ववाट उदाएको चन्द्रमा अति जाज्वल्यमान भए जस्तै बुद्धोत्पाद नवमध्येण सुशोभित भएको अवस्था अत्यन्तै मनमोहक देखिन्थ्यो ।

यसरी निष्कलंक चन्द्रमा उदाईरहेको समयमा क्लेशमल रहित भएका अरहन्त भिक्षुहरूको धेरामा सम्बुद्ध कपिलवस्तुको नजिकैको महावन जंगलमा अत्यन्त शोभायमान हुनेगरि रहनुभयो ।

यस घटना सबभन्दा पहिले महावन जंगलको चारैतिर रहेका देवगणहरूले थाहापाएर अरु देवताहरूलाई सम्बोधन गरेर आक्षान गरे “भो देवगणहरू ! भगवान् बुद्ध कहाँ जाओ । उहाँको दर्शन गर्नाले, धर्मश्रवण गर्नाले, संघहरूको दर्शन गर्नाले अत्यन्तै महानफल प्राप्त हुनेछ ।” यसी घोषणा गरिसकेपछि ती सबै देवगणहरू बुद्ध सहित भरखरमात्र अर्हत् फल प्राप्त गर्ने ५०० भिक्षुहरूलाई पनि वन्दना गरेर यथायोग्य स्थानमा उभिरहे ।

एवं प्रकारले देवताहरूले एकले अर्कालाई आक्षान गरेको शब्द सुनेर ३ हजार योजन लामो हिमवन्त जंगल, जम्बुदीप, पुष्पविदेहदीप, अपरगोयान दीप, उत्तरकुरु दीप सहित स-साना दीपहरू २ हजार भएको यो चक्रवालदेखि लिएर १० हजार चक्रवालभित्र रहेका सम्पूर्ण देवदम्हाहरूको समागम भयो ।

एक हजार चक्रवाललाई एउटा सहश्र लोकधातु भनिन्छ । यस सहश्र लोकधातु जम्मा १० बटालाई पालि भाषामा “दस हि लोकधातु हि च” भनिएको छ । सियो राज्ञे वृषभामा टम्म हुने गरिकन सियो भरेजस्तै यस

चक्रवालदेखि ब्रह्मलोकसम्म एउटा सियो राख्ने ठाउँ नै खाली नहुनेगरिकन देवब्रह्माहरू भरिभराउ भइरह्यो ।

सिंहल द्वीप (श्रीलंका) मा रहेको ७ वटा गजूर भएको लोहप्रसाद नामक विहार जत्रो विशाल दुङ्गा सबभन्दा तल्लो प्रथम ध्यान ब्रह्मभूवनवाट तल खसाल्दा चारमहिना पछि मात्र पृथ्वीमा पुग्छ । यसरी उंचो विशाल आकाशवाट तोरीको एक गोडा समेत भर्ने ठाउँ खाली नहुने गरिकन देवब्रह्माहरू भरिभराउ भइरहेको थियो ।

त्यसो भएतापनि चक्रवर्ती राजा वस्ने स्थान विशाल भएजस्तै भगवान बुद्ध विराजमान हुने स्थान त्यस्तै नै भव्य र विशाल थियो । अलि ढिलो आएतापनि महानुभाव भएका राजाहरूले चक्रवर्ती राजाको नजिकै स्थान ग्रहण गर्नपाए जस्तै पछि आएका महानुभाव हुने देवताहरू, ब्रह्माहरूलाई बुद्धको समीपमा स्थान प्राप्त भइरहेको थियो ।

भगवान बुद्धको समीपमा रहेको स्थानमा मृगको एउटा रौ समानको स्थानमा पनि २०/३० देवब्रह्माहरूले सुक्षम रूप धारण गरेर स्थान ओगटिरहेका थिए । सबभन्दा पछाडिको स्थानमा पनि ६० जनासम्म देवताहरूले सुक्षमरूप धारण गरी स्थान ओगटेका थिए ।

Dhamma.Digital

चारजना सुद्धावास ब्रह्माहरू सुद्धावास भूवनमा समापत्ति ध्यानमा रहेको अवस्थामा महावन जंगलमा देवब्रह्माहरूको समागम भइरहेको बारे अनभिज्ञ थिए । आफूहरूले निर्धारित गरिराखेको समय समाप्त भइसकेपछि समापत्ति ध्यानवाट उठेर हेर्दा ब्रह्मभूवन सुनसान भएको देखे । ब्रह्माहरू कहाँ गए होलान् भनेर ध्यानवाट विचार गरी हेर्दा कपिलवस्तुको महावन जंगलमा देवब्रह्माहरूको समागम भइरहेको थाहापाए । यो समागम त महान समागम हो । हामी समापत्ति ध्यानमा प्रवेश भइरहेकाले जानकारी भएन । अब ढिला भएका हामीलाई स्थान प्राप्त गर्न मुस्किल पर्ने भयो । यसैले ढिला भएका हामी खाली हातले जानु उचित हुने छैन । केहि उपहार साथमा लिएर जानुपर्ना भन्ने विचारले त्यस समागममा आफू पनि सम्मिलित

भएको जानकारी दिन र भगवान बुद्धको गुण प्रशंसा गर्न, यी दुईवटा कारण पूर्ण गर्न, प्रत्येकले एक एकवटा गाथा रचेर सुद्धावास ब्रह्मलोकवाट एकजना ब्रह्मा पूर्व चक्रवालको टुप्पोमा अवतरण गरे । कतै पनि ठाउँ खाली नरहेकोले चक्रवाल पर्वतको टुप्पोमा स्थान ग्रहण गरेका थिए । नीलकसिण प्रधान भएको चतुर्थ्यान समापत्तिमा प्रवेश भएर नीलोरङ्कको तेज फैलाएर त्यस महासमागममा उपस्थित रहेका देवब्रह्माहरूलाई मणिको कवच लगाए जस्तै गरेर आफू उपस्थित भएको जानकारी दिए ।

यस्तो जानकारी दिइसकेपछि भगवान बुद्धको नजिक गएर आदर गैरवपूर्वक बन्दना गरी योग्य स्थानमा उभेर आफूले रचेको गाथा यसरी सुनाए-

“महा समयो पबनस्मि देवकाया समागता ।

आगतम्ह इम धम्मसमयं दक्षिताये अपराजित संघन्ति ॥”

अर्थ- “भो भगवान ! यस महावनमा जंगलदेखि चक्रवालसम्म १० हजार चक्रवालवाट आएका देवब्रह्माहरूले भरिभराउ, महासमागम भइरहेको छ । यो महासमागम भइरहेको मूलकारण अभिसङ्घार मार, देवपुत्तमार, किलेसमार भन्ने शत्रुसैन्यहरूसंग युद्ध गरी विजय प्राप्त भएर विजयमाला लगाउनु भएका आर्य पुद्गलहरूलाई दर्शन गर्ने इच्छाले देवब्रह्माहरू समागम भइरहेका हुन् ।”

यसरी निवेदन गरिसकेपछि आफू अवतरण भएको पूर्व चक्रवाल पर्वतको टुप्पोमा नै बस्न गए ।

त्यसपछि दोश्रो ब्रह्मा दक्षिण चक्रवालको टुप्पोमा अवतरण भएर पीतकसिण प्रधान भइरहेको चतुर्थ ध्यानमा प्रवेश भएर पहेलो वर्णको तेज फैलाएर समागम भइरहेका देवब्रह्माहरूले पहेलै रङ्गको बहुमूल्य तासकपडा पहिरिएको जस्तै गरी देवब्रह्माहरूको सामु उपस्थित भएको जानकारी दिन पहिलेको ब्रह्माले जस्तै भगवान बुद्धको नजिक गएर आफूले रचेको गाथा सुनाए-

तत्र भिक्षुवो समदहंसु
चित्तमत्तनो उजुकं अकसुं
सारथीव नेत्तानि गहेत्वा
इन्द्रियानी रखन्ति पण्डिता' ति ॥

अर्थ - भो भगवान ! यस समागममा आइरहनु भएका पाँचसय भिक्षुहरू लोकुत्तर समाधिको आरम्भणद्वारा सुमेरु पर्वत जस्तै स्थीरचित्तको हुनुहुन्छ । सामान्य पृथकजनहरूमा “गोमुत्र वङ्ग” भन्ने वक्रचित्त, “चन्द्रलेखा” भन्ने वक्रचित्त, “नङ्गलकोटि” भन्ने वक्रचित्त गरि ३ किसिमका वक्र चित्त हुन्छन् । तर उहाँहरू यस प्रकारका वक्रचित्तहरूबाट अलग भएर वाण जस्तो सिधा चित्तका हुनुहुन्छन् ।

यस कुरालाई केही प्रष्ट पारौ, हिंडिरहेको गोरुले पिसाव केदां शुरुदेखि अन्तसम्म त्यो पिसाव बाँगिएर जान्छ । त्यसरी नै जन्मभर दुश्चरित्र कर्ममा लागिरहेको प्राणीहरूमा “गोमुत्रवङ्ग” भन्ने वक्रचित्त हुन्छ ।

चन्द्रमा पनि बीचदेखि तलसम्म बाझो आकारको हुन्छ । त्यस्तै नै द्वितीय वैश, तृतीय वैशसम्म दुश्चरित्र कर्ममा लागिरहेका प्राणीहरूमा “चन्द्रलेखा” भन्ने वक्रचित्त हुन्छ ।

हलोको फालको टुप्पो पनि बाझो भए जस्तै नै तृतीय वैशमा पुगेर दुश्चरित्र कर्म गरिरहने प्राणीहरूमा “नङ्गलकोटि” भन्ने वक्रचित्त हुन्छ ।

तर उहाँ (५०० जना भिक्षुहरू) यी तीन प्रकारका वक्रचित्तहरूबाट अलग भई जन्मभर दुश्चरित्र क्लेशबाट मुक्त भएर कुनै गाँठो (आँखलो) नभएको लक्ष्मी जस्तै सोभो चित्तका हुनुहुन्छन् ।

ठिक्कको भारी सामान बोकाइ समतल र सीधा मार्गमा समान बलशक्ति भएका दुई सिन्धव घोडाहरूलाई समानगतिले हिँडाइरहेका सारथीले कोर्दाले नहानीकै केवल लगाममात्र समाई रथ हाँके जस्तै चक्षु आदि ६ वटा इन्द्रिय रूपी मार्गमा चित्त रूपी रथ ६ वटा हाँकिरहनु भएका पाँचसय

आर्य श्रावकहरूका लागि इष्टारम्मण अनिष्टारम्मणको कारणले हर्प र विस्मातवाट अलग रहन विशेष कोशिश, वीर्य, संयम गरिरहन कुनै आवश्यकता पदैन ।

"छलङ्घपेक्ख" नामक मार्ग प्राप्तगर्न पनि विशेष कोशिश, वीर्य गरिरहनु आवश्यक रहेन । स्मृतिरूपी लगाम समात्वे कार्यमात्र गरी आफू पुग्नुपर्ने गन्तव्यस्थानमा पुगिसके । यसप्रकार गुणवान् हुनुभएका श्रावकसंघहरू दर्शन गर्न हामी यस समागममा आएका हौं" भनेर विन्ति गरे । विन्ति गरिसकेपछि आफू भरेको दक्षिण चक्रवाल पर्वतको टुप्पोमा स्थान ग्रहण गर्न गए ।

त्यसपछि तेश्रो द्रम्हा पश्चिम चक्रवालको टुप्पोमा अबतरण गरेर लोहित कसिण प्रधान भझरहेको चतुर्थध्यानमा प्रवेश गरी रातो वर्णको तेज फैलाएर समागम भझरहेका देवद्रम्हाहरू समेत रातो कम्बल ओढिराखे जस्तै गरेर आफू उपस्थित भएको जानकारी गराउन पहिलेका द्रम्हाहरूले भै गाथा वाचन गरेर सुनाए-

छेत्वाखीलं छेत्वापलिधं
इन्द्रखीलं ऊहच्च मनेजा
ते चरन्ति सुद्धा विमला
चम्बुमता सुदन्ता सुसुनागाति ।

अर्थ- भित्तामा वा जमिनमा ठोकिराखेको किला अथवा स्तम्भ उखेल्न कठीन भए जस्तै सत्त्वप्राणीहरूको स्कन्द सन्तातीमा रहेका राग, द्वेष र मोह उखेल्न गार्ने भएकोले खील, इन्द्रखील भनेर भनेको हो ।

नगरको द्वारमा आग्लो लगाई वन्दगरिराखेको समयमा नगरभित्र प्रवेश निषेध भए जस्तै राग, द्वेष र मोहले पनि निर्वाणको नगरमा प्रवेश गर्न नपाउने गरिकन निषेध गरिरहने हुनाले यसलाई 'पलिध' भनिन्छ । पाँचनेत्र हुनुभएका भगवान् बुद्ध जस्तो उपाध्याय गुरुको सन्मुख उपदेश ओवाद श्रवण गरी दमन गरिसकेको इन्द्रिय भएका आर्य अरहन्त पुदगलहरूले

खील, इन्द्रखील र पलिघलाई जरैदेखि उखेलिसक्नु भएको छ । प्राप्त भएकोमा सन्तोष मानी परमसन्तुष्टी हनुभई खानपानमा सन्तोष भएर, चारैदिशामा जानेइच्छा भएमा विना कुनै रोकटोक स्वच्छान्द रूपमा विचरण गर्नसक्ने भएकाले उहाँहरू सधैँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।

त्यसपछि चौथो द्रम्हाले पनि उत्तर दिशाको चक्रवालको दुष्पोमा अवतरण भई ओदात कसिण प्रधान भइरहेको सेतोवर्णको तेज फैलाएर समागम भइरहेका देवब्रम्हाहरू समेत नै सेतो कुन्दपुष्प फूलवर्णको वस्त्र पहिरिए जस्तै गरेर आफू आएको जानकारी दिनका लागि निम्नगाथा सुनाए-

ये केचि बुद्धं सरणं गतासे
न ते गमिस्सन्ति अपाय भूमिं
पहाय मानुसं देहं
देवकायं परिपुरेस्सन्तीति ॥

अर्थ- लोकुतर शरणमा जानेहरू निश्चय पनि चार अपाय दुर्गतिमा पर्देनन् । यदि पुनर्जन्म हुने भएमा मुनष्य देह छोडेपछि देवकाय (देवता) हुन पाउनेछन् । यसरी दुईबटा फल प्राप्त गर्न पाउनेछन् । तर लौकिक शरणमा जानेहरू अपाय दुर्गतिमा नजाने निश्चय भएतापनि मनुष्य देह छोडेपछि देवकाय हुन पनि सम्भन्, नहुन पनि सक्छन् । यसमा कुनै निश्चितता छैन ।

(बुद्धको शरणमा जाने जस्तै धर्मको शरणमा र संघको शरणमा जानुको आनिशंस पनि समान छन् ।)

भगवान बुद्धले दिव्यचक्षु अभिज्ञाद्वारा अवलोकन गर्नुहुँदा तल पृथ्वीलोकदेखि माथि अकनिदृ ब्रह्मलोकसम्म खचाखच वसिरहेका देवब्रम्हाहरू देख्नु भयो । "यी भिक्षुहरूले आफूसँग दिव्यचक्षु अभिज्ञा भएर पनि त्यसलाई प्रयोग नगरेकाले यतिका संख्यामा देवब्रम्हाहरू समागम भएर पनि त्यसको कुनै जानकारी पाउन सकेनन् । अब मैले यी भिक्षुहरूलाई यसको जानकारी दिलाउनु पन्यो" भनेर-

येभुय्येन भिक्खवे दससु लोकधातु सु आदि आज्ञा हनुभयो ।

भगवान् बुद्धले यी देवद्रम्हाहरूले के विचार गरिरहेका छन् भनेर 'चेतोपरिय ज्ञान' द्वारा अबलोकन गर्नुहुँदा 'महानुभाव भएका देवद्रम्हाहरूको कुलको नाममात्र सम्बोधन गर्नुहुने होला, हामी जस्ता अल्पानुभाव हुने देवद्रम्हाहरूको नाम लिनु हुनेछैन होला' भन्ने कुरा मनमा सेचिरहेका रहेछन् भनेर थाहापाउनु भयो । त्यसैले उहाले महानुभाव र अल्पानुभाव हुने दुवै समूहका देवद्रम्हाहरूको नाम सम्बोधन गर्नु भएर मन प्रसन्न गराउनु भयो । त्यसपछि "सम्मापरिव्याजनीय" आदि सूत्र चरित्र अनुसार देशना गर्नु भयो ।

यस प्रकार महाकाश्यप महास्थविरले प्रथमसंगायन हुने मण्डपभित्र ओछ्याईएको धर्मासनमा विराजमान भइ सोधनुभएका प्रश्नहरूको आनन्दस्थविरले उत्तर दिनु भयो ।



फन्दन जातक

भगवान बुद्धले आफ्ना जातिहरू वीच रोहिणी नदीको पानीको विषयमा भएको कलह शान्त पार्न ५ वटा जातकहरू बताउनु भएको थियो । कलह शान्त पार्न तीणी जातकानी (तीन जातक^१) र मेलमिलाप बढाउन तथा एकताको महत्व बुझाउन द्वेजातकानी (दुई जातक^२) देशना गर्नुभएको थियो ।

पहिले पहिले वाराणसीमा ब्रह्मदत्तले राज्य गरिरहेको समयमा नगरको बाहिर सिकर्मीहरूको एउटा गाउँ थियो । त्यहाँ एकजना ब्राह्मण सिकर्मीले जंगलबाट काठ ल्याएर रथ (वाहन, गाडी) बनाएर जीविका गरिरहेको थियो । त्यससमय हिमालय प्रदेशमा महास्पन्दन भन्ने एउटा रुख थियो । एकदिन एउटा कालो भालु सिकार खोज्दै त्यस रुखको जरा भएको ठाउँमा लेटिरह्यो । त्यसबेला हावा चलेकोले एउटा सुकेको रुखको हाँगा झरेर उसको काँधमा लाएयो । काँध दुखेकोले तसेर केही पर भाय्यो, फेरि रोक्यो । उसले फक्कर हेर्दा कोहि पनि नदेखेकोले विचार गन्यो - “कोहि सिंह अथवा वाघले मलाई लखेटन आएका त हैनन् ? यस रुखमा बास गरिरहेका वृक्ष देवतालाई म यहाँ बसेको सहन नसकेको जस्तो छ । ठीक छ, त्यसो भए हेरौला नि ।” ऊ कोधित भएर त्यस वृक्षलाई एक ठप्पड हानेर तर्साउदै भन्यो - “मैले तिन्नो पात खाएको छैन, हाँगा भाँचेको छैन, अरु पशुहरू यहाँ वस्न हुने रे म चाही वस्न नहुने ? मेरो के दोष ? केहि दिन पर्ख । तिमीलाई जैदेखि हाँगा रुखसमेत काटेर टुकाटुका पार्नेछु ।”

त्यसपछि उसले एकजना मानिसको खोजी गरे । त्यससमय एकजना ब्राह्मण सिकर्मीले दुई चारजना मानिसहरूको साथमा रथ बनाउनका लागि काठ खोज्न गाडा चढेर त्यहाँ आइपुगे । उसले गाडालाई एकछेउमा राखेर

१. फन्दनजातक, पश्चीउद्दिय जातक र लटुकिक जातक

२. रुखधर्म जातक र वृक्ष जातक

करौती र वन्वरो लिएर रुखहरू हेदैं त्यही स्पन्दन वृक्ष मुनि आइपुगे । कालो भालुले विचार गन्यो - “आज मैले शत्रुको तमासा हेनुपछ्छ ।” त्यो रुख मुनि उभिरहे । सिकर्मी यताउति रुखहरू खोज्दै स्पन्दन रुखको छेउवाटै हिँडिरहे । भालु छेउवाटै हिँडिरहेकालाई केहि भन्ने इच्छा गरेर पहिलो गाथा भन्यो -

“कुठारिहत्यो पुरिसो - बनमोगयह तिङ्गुसि ।
पुट्टो मे सम्म अख्खाहि - किं दासं छेतुमिच्छुसी’ति ॥”

“हे वन्वरो बोकेरआउने मानिस ! तिमी बनमा आएर उभिरह्यौ । हे साथी ! म तिमीसंग सोदैछु, तिमीलाई किन रुख काटन मन लागिरहेको ?”

यो कुरा सुनेर उसले विचार गन्यो - “कस्तो आश्चर्य यसभन्दा पहिले मैले कुनै पशुले मनुष्यको भाषामा बोलिरहेको देखेको छैन । यस जनावरले रथ बनाउनका लागि उपयुक्त काठ चिनेको हुनुपछ्छ । ऊसंग सोधनुपर्ला ।” त्यसपछि उसले दोसो गाथा भन्यो -

“इस्सो बनानि चरसि-समानि विसमानि च ।
पुट्टो मे सम्म अख्खाहि-किं दारुं नेमिया दल्हन्ति ॥”

“हे साथी ! तिमी यस बनभूमिमा विचरण गरिरहेका छौ । हे साथी ! तिमीसंग सोदैछु, मलाई भन धुरी बनाउनका लागि कुन काठ नरम होला ?”

उसको कुरा सुनेर “अब मेरो इच्छा पूरा हुनेभयो” भन्ने मनमा सोचेर उसले तेसो गाथा भन्यो -

“नेव सालो न खदिरो-नास्सकण्णो कुतो धबो ।
रुखो च फन्दनो नाम-तं दारुं नेमिया दल्हन्ति ॥”

“साल रुख पनि हुदैन, खदिरको रुख पनि हुदैन, अशोकरण पनि हुदैन भने धब भन्ने कहाँ उपयुक्त होला ? फन्दन भन्ने रुख नै धुरीको निमित्त नरम काठ हुनेछ ।”

त्यसको कुरा सुनेर सिकर्मी धेरै खुसी भयो । “म आज शुभदिनमा नै जंगलमा आएको रहेछु । पशुले समेत मलाई रथ बनाउनको लागि उपयुक्त काठ बतायो । अहा ! कस्तो शुभ दिन !” उसले जवाफ दिन चौथो गाथा भन्यो -

“कीदिसानिस्स पत्तानि-खन्यो वा पन कीदिसो ।
पुढो मे सम्म अख्खाहि-यथा जानेमु फन्दन’न्ति ॥”

“त्यसको पात कस्तो छ ? त्यसको मुढो कस्तो छ ? हे साथी ! मलाई बताऊ फन्दनको रुखलाई कसरी चिन्ने ?” उसले जवाफ दिई दुईवटा गाथाहरू भने -

“यस्य साखा पलम्बन्ति-नमन्ति न च भञ्जरे ।
सो रुखो फन्दनो नाम-यस्समूले अहं ठितो ॥”

“अरानं चक्रनाभीन-ईसानेभिरथस्स च ।
सब्बस्स ते कम्मनियो-अयं हेस्सति फन्दनो’ति ॥”

“जसको हाँगाहरू लामा-लामा हुन्छन् भूईसम्म नुहिरहेता पनि भाँचैन ।
त्यसप्रकारको रुख नै फन्दन रुख हो । जसको मुनि म उभिरहेको छु ।”

यति भन्दै ऊ खुसी भएर एकतिर टहलिरहे । सिकर्मीहरूले पनि रुख काटन थाले । वृक्ष देवताले विचार गन्यो - “मैले उसलाई केही गरेको छैन । मेरो निवासस्थान विगार्न लगाएर यसले मसंग वैरभाव गरेर अनुचित गन्यो । अब म नष्ट हुने नै भयो, एउटा उपाय गरेर यो भालुलाई पनि किन नष्ट नगरु ?” उसले एकजना जंगलमा कामगर्ने मान्देको रूप धारण गरेर रुख काटिरहनेहरूसंग सोध्न आए - “हे मानिस ! तिमीले राम्रो असल रुख भेहायौ । यसलाई काटेर तिमीले के गर्न लागेको ?”

“रथको पाइया धुरी बनाउने ।”
“यस रुखबाट रथ बनाइन्छ भनेर तिमीलाई कसले भन्यो ?”
“एउटा कालो भालुले ।”

“रामै भयो उसले ठीकै भन्यो कि यस रुखबाट रथ राम्री बन्दू। अझ यदि कालो भालुको गर्दनको छाला काढेर चारौलाको चौडाई गरेर फलामको पाता जस्तै गरेर पाइग्रामा टालिदिन पाए पाइग्रा भन बलियो पनि हुन्दू र वढी आम्दानी पनि हुन्दू।”

“कालो भालुको छाला कहाँ पाउँछ ?”

“कस्तो मूर्ख तिमीलाई यो रुख देखाइदिनेसंग भन्न जानु - स्वामी ! तिमीले देखाइदिनु भएको रुख कहानिर काट्ने ? यसरी उसलाई मनाएर यहाँ त्याउनु । त्यसपछि उसले निशंक भएर ‘यतातिर काट’ भन्दा धारिलो बन्चरोले काटेर मारिदिनु । त्यसपछि छाला काढेर उसको फलमासु खाएर रुख काट ।” उसले आफ्नो मनको वैर दागा छर्लझयायो ।

यस कुरालाई प्रकाशित गर्नको निमित्त शास्ताले यी गाथाहरू आशा हुनुभयो -

“इति फन्दनरुखोपि-तावदे अज्ञभासथ ।
मयहीम्प वचनं अत्थि-भारद्वाज सुणोहि मे ॥

“इस्सस्य उपवस्थन्धम्हा-उक्तच्च चतुरझलं ।
तेन नेमि पसारेसि-एवं दलहतरं सिया ॥

इति फन्दनरुखोपि-वेरं अप्पेसि तावदे ।
जातानन्ध्य अजातानं-इस्सानं दुखमावही'ति ॥”

यसरी फन्दनरुखले पनि त्यही समयमा भन्यो - “हे भारद्वाज ! मैले पनि केहि भन्नु छ, मेरो कुरा सुन ।”

“यस भालुको छालालाई चार औलाको चौडाई गरेर काढेर पाइग्रामा तालिदिए भन बलियो हुन्दू ।”

“यसप्रकार फन्दनरुखले पनि त्यही समयमा शत्रुभाव देखाइदियो । उत्पन्न भएका र नभएका भालुहरूको निमित्त दुखको कारण भयो ।”

सिकर्मीले वृक्षदेवताको कुरा सुनेर विचार गयो - आज मेरो मंगल दिन हो । त्यसले कालो भालुलाई मारिदियो त्यसपछि रुख काटेर लग्यो । यस अर्थलाई प्रकाशित गर्नको निमित्त शास्ताले आज्ञा हुनुभयो -

“इच्छेवं फन्दनो द्रस्सं-द्रस्सो च पन फन्दनं ।

अञ्जमञ्जं विवादेन-अञ्जमञ्जमधातयु ॥

“एवमेव मनुस्सानं-विवादो तत्थ जायति ।

मयूरनच्चं नच्चन्ति-यथा ते इस्सफन्दना ॥

“तं वं वदामि भद्रं वो-यावन्तेत्य समागता ।

सम्मोदथ मा विवादथ-मा होथ इस्सफन्दना ॥

“सामगिगमेव सिक्खेथ-बुद्धेहेतं पससितं ।

सामगिगरतो धम्महो-योगक्षेमा न धंसती'ति ।”

यसरी फन्दनरुखले भालुलाई र भालुले फन्दनरुखलाई मार्न लगायो ।

“त्यसरी नै मानिसहरूको समूहको वीचमा पनि जहाँ कलह हुन्छ त्यहाँ भालु र फन्दनरुखले मयूर नाचे जस्तै नाच्छ ।”

“मैले तिमीहरूलाई भनिरहें, तिमीहरूको भलो हुनेछ, जति पनि तिमीहरू यहाँ आङ्गरहेका छौं सबै मिलीजुली रहनु । कलह नगर्नु । भालु र फन्दनरुख जस्तै नहोऊ ।”

“मेलमिलाप भएर रहने शिक्षा सिक, बुद्धहरूले यसलाई प्रशंसा गर्नु भएका छन् । मिलीजुली बस्नुमा रमाउनेहरू, धर्ममा प्रतिष्ठित भएर रहने मानिसहरू योगक्षेमबाट टाढा हुँदैनन् ।”

राजाहरूले धर्मकथा सुनेर मेलमिलाप गरे । शास्ताले यो धर्मदेशना अगाडि सार्नु भएर जातको सम्बन्ध यसरी देखाउनु भयो । त्यसबेला त्यस वन खण्डमा यी घटनाहरू देख्ने देवता स्वयं म नै हुँ ।

दुद्धभ जातक (पथवी उद्दिय जातक)

यसै प्रसंगमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको अर्को जातक ।

तैर्थिकहरू जेतवनको नजिकै यताउति काँडा भएको ठाउँमा सुतिरहे, पञ्चागिन आगो तापिरहे, त्यस्तै विभिन्न प्रकारका मिथ्यातप गरिरहे । धेरै भिक्षुहरू श्रावस्तीमा भिक्षाटनबाट फर्किरहेदा बाटोमा यिनीहरूलाई देखे । उनीहर शास्ता कहाँ गएर सोधे- “भन्ते ! यी अन्य सम्प्रदायका श्रमण ब्राह्मणहरूको ब्रतमा सार वा विशेषता छ ?” शास्ताले जवाफमा भन्तुभयो- “उनीहरुको ब्रतमा सार वा विशेषता छैन । त्यसलाई कसीमा घोटेर जाचेर हेदा गोवरको पर्वत जस्तै अथवा खरायो चिच्याएर कराए जस्तै मात्र हो ।” “भन्ते ! हामीले यिनीहरू चिच्याएर कराएको थाहा छैन, हामीलाई यसबारे आज्ञा हुनुहोस् ।” उनीहरूले प्रार्थना गर्दा शास्ताले पूर्व जन्मको कुरा आज्ञा हुनुभयो -

अतीत कथा

पहिले पहिले वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयमा बोधिसत्त्वको जन्म सिहको योनीमा भयो । वयस्क भएपछि त्यो सिंह जंगलमा बस्न गयो । पश्चिम समुद्रको नजिकै वेल र ताडको रुखको बनमा एउटा खरायो ताडको रुखमुनि बसिरहेका थिए ।

एकदिन खरायोले आफूले शिकार गरेको ल्याएर त्यो ताडको रुखमुनि लेटिरहे । ऊ लेटदै विचार गरे - “यदि यो महान पृथ्वी पल्टियो भने म कहाँ जाने ?” त्यही समयमा एउटा पाकेको वेल ताडको रुखको पातमा दंग्रङ भन्यो । दंग्रङ गरी भरेको त्यो शब्द सुनेर ऊ पृथ्वी पल्टियो भन्ठानेर त्यहाँवाट भाग्यो । मरण भयदेखि डराएर वेस्करी दौडिरहेको त्यो खरायोलाई देखेर अरु खरायोहरूले सोधे - “भो ! किन यसरी डराएर भागिरहेको ?” “भो ! नसोध ! भयंकर डरलाई घटना घट्यो” भनेको सुन्नेजति सबै उसकै पछि दौडियो । अरुहरूले पनि रोक्दै नरोकि एकचोटीसम्म पनि पछाडि

नफर्कि भन्यो - "पृथ्वी पल्टिरहेछ ।" उनीहरू पनि यिनीहरूकै पछि भागे ।
यसरी उनीहरू एकले अर्कालाई देखे, फेरि अरुलाई देखे एवं प्रकारले हजारौ खरायोहरू जम्मा भएर भागिरहे ।

मृगले देखो त्यो पनि पछि लाग्यो । सुंगुर, नीलगाई, राँगा, साँढे,
वाघ, हाति आदि 'पृथ्वी पल्टिरहेछ' भन्ने कुरा सुन्ने वित्तिकै उनीहरू सबै
पछि लाग्येर भाग्न थाले । एवंप्रकारले योजनभर नै पशुहरूको वयान भयो ।

त्यसबेला बोधिसत्त्व सिंहले पशुहरूको वयान भागिरहेको देखेर सोधे
- "यो के हो ?" "पृथ्वी पल्टिरहेको छ" भन्ने कुरा सुनेर विचार गयो कि
"पृथ्वी भनेको कहिल्यै पल्टिन्दू भन्ने छैन । अबश्य पनि यिनीहरूले केहि
देखेको हुनुपर्छ ।" यदि मैले केहि प्रयत्न गरिनं भने यिनीहरू सबैले ज्यान
गुमाउने छन् । मैले यिनीहरूलाई जीवन दान दिनुपर्छ ।" सिंह बेगले नजिक
पुगेर पर्वतको टुप्पामा उभिएर तीनपटकसम्म सिंहनाद गरे । ती अन्य
जनावरहरू सिंहको भयले डराएर अगाडि नगर्इकन त्वारी जम्माभए । सिंहले
नजिक गएर उनीहरूसंग सोध्यो - "किन भागिरहेको ?"

"पृथ्वी पल्टिरहेछ ।"

"पृथ्वी पल्टेको कसैले देखेको छ ?"

हातिहरूसंग सोधे - उनीहरूले जवाफ दिए - "हामीलाई थाहा छैन,
वाघलाई थाहा छ ।" वाघले भने - "हामीलाई थाहा छैन, गैङ्गालाई थाहा
छ ।" गैङ्गाहरूले भने - "हामीलाई थाहा छैन, साँढेहरूलाई थाहा छ ।"
साँढेहरूले भने - "हामीलाई थाहा छैन, नीलगाईहरूलाई थाहा छ ।"
नीलगाईहरूले भने - "हामीलाई थाहा छैन, सुंगुरहरूलाई थाहा छ ।"
सुंगुरहरूले भने - "हामीलाई थाहा छैन, मृगहरूलाई थाहा छ ।" मृगहरूले
भने - "हामीलाई थाहा छैन, खरायोहरूलाई थाहा छ ।" खरायोहरूसंग
सोध्नासाथ त्यसमध्ये एउटा खरायोलाई देखाएर भन्यो - "यसले भनेको ।"

त्योसंग सोध्यो - "साथी ! के तिमीले पृथ्वी पल्टेको देखेको हो ?" "हो
स्वामी ! मैले देखेको छु ।"

"कहाँ बसिरहेको बेलामा देखेको ?"

“पश्चिम समुद्रको नजिकै बेल र ताड्को रुखको वनमा बसिरहेको थिएँ। बेलरुखको जरामा ताडवृक्षको ताडपत्रको छायाँमा लेटिरहेको बेलामा विचार गरे - पृथ्वी पल्टिएमा म कहाँ जाने ? त्यही समयमा पृथ्वी पल्टेको स्वर सुनियो र म डराएर भागेको हुँ।”

सिंहले विचार गन्यो - “निश्चय पनि ताडपत्रमा पाकेको बेल भर्नासाथ स्वर निस्क्यो होला। त्यही स्वर सुनेर यसले पृथ्वी पल्टियो भन्ने सम्फेर भागेको हुनुपर्दछ। मैले यथार्थ कुरा बुझ्नु।” उसले त्यस खरायोलाई आफ्नो साथमा लगि जनताहरूलाई आश्वासन दियो - म खरायोको साथमा गएर जहाँ उसले देखेको हो त्यहाँ पृथ्वी पल्टिएको हो वा होइन यथार्थ रूपले बुझेर आउँछु। म नआएसम्म तिमीहरू यहीं पर्खिराख ।”

सिंहले खरायोलाई आफ्नो पीठमा चढाएर बेगले उफेर ताडको वनमा पुन्यायो र भन्यो - “तिमीले देखेको स्थान देखाऊ ।”

“स्वामी ! मलाई डर लाग्द्ध ।”

“आऊ डराउनु पर्दैन ।”

ऊ बेलवृक्ष नजिक जान डराएर अलि पर बसेर देखायो - “स्वामी ! ऊ त्यो ठाउँमा दंगड्ह स्वर निस्केको हो ।” भन्दै गाथा भन्यो -

दुदुभायति भदन्ते, यस्मि देसे वसामहं ।

अहम्पेतं न जानामि, किमेतं दुदुभायतीति ॥

“तिमो भलो होस् । म बसिरहेको ठाउँमा आएको दंगड्ह आवाज के को हो ? मलाई पनि याहा छैन ।”

यस्तो कुरा सुनेर सिंह बेलको रुखमुनि गएर ताडको रुखमुनि खरायो लेटिरहेको ठाउँमा ताडको पातमा भरिरहेको बेल देखेर पृथ्वी पल्टिएको होइन भन्ने यथार्थ कुरा बुझ्यो। उसले खरायोलाई कौधमा बोकेर दगुरेर फेरि पहिलैकै ठाउँमा आइपुर्ययो। त्यसपछिं पशु बथानलाई डराउनु नपर्ने आश्वासन दिए र सबै पशुहरूलाई विदाई गन्यो। यदि बौद्धिसत्त्व त्यहाँ

नपुगेको भए सबै जन्तुहरू समुद्रमा डुवेर नष्ट हुने थियो । बोधिसत्त्वको कारणले सबैको प्राण बच्यो ।

“वैलुवं पतितं सुत्वा, दुदुभन्ति ससो जवि ।
ससस्स वचनं सुत्वा, सन्तता मिगवाहिनी ।”

“अप्पत्वा पदविच्छाणं, परघोसानुसारिनो ।
पनादपरमा बाला, ते होन्ति परपत्तिया ।”

“ये च सीलेन सम्पन्ना, पञ्चायूपसमे रता ।
आरका विरता धीरा, न होन्ति परपत्तियाति ।”

“बैल भरेको दंग्रङ्ग आवाज सुनेर खरायो भाग्यो । खरायोको कुरा सुनेर पशुहरूको सबै बथान तरिंयो ।”

“अरुहरूको कुरा सुनेर त्यस्तै गर्नेहरू, स्वयं आफै स्वविवेक ज्ञानद्वारा काम नगरिकन अरुको कुरामा मात्र विश्वास गर्नेहरू प्रमादी मूर्ख हुन् ।”

“जो सदाचारी हुन्छ, जो प्रज्ञाद्वारा (चित्ताग्निलाइ) शान्त पार्न लागिरहन्छ,
जो पापकर्मबाट टाढा रहन्छ, विरत रहन्छ यी धीर व्यक्तिहरू अरुको कुरामा विश्वास नगर्ने हुन्छन् ।

त्यसैले भनिएको छ -

अस्सद्वो अकतञ्जू च, सन्धिच्छेदो चयो नरो ।
हतावकासो वन्तासो, स वे उत्तमपोरिसोति ।”

“जसले अरुले भनेको भरमा मात्र विश्वास गर्दैन, आफैले निर्वाणलाई जानिसक्छ, जन्म लिनुपर्ने सांसारिक वन्धन क्षीण गरिसके, गर्नुपर्ने कार्यहरू पूर्ण गरी सके त्यसपछि सम्पूर्ण तृष्णा ओकलेर विनाश गरी सक्यो त्यसलाई नै साँच्चैको उत्तम पुरुष भनिन्छ ।”

शास्ताले यस धर्मदेशना गर्नुभई जातको सम्बन्ध देखाउनु भयो ।
त्यसबेला सिंह स्वयं आफू नै भएको बताउनु भयो ।

लटुकिक जातक

अकों पनि जातक कथा भन्नुभयो :-

एकदिन भिक्षुहरूले धर्मसभामा कुरा उठाए - "आयुष्मानहरू ! देवदत्त कठोर छ, दुस्साहसी छ । ऊर्सग प्राणीहरूप्रति करुणा भनेको रति पनि छैन ।"

शास्ता आउनुभयो र सोधनुभयो - "भिक्षुहरू ! यहाँ वसेर के कुरा गरिरहेको ?" "यस्तै यस्तै कुराहरू ।" "भिक्षुहरू ऊ अहिले मात्र यस्तो थिएन, पहिले पनि ऊभित्र करुणा थिएन भन्ने आज्ञा हुँदै पूर्वजन्मको कुरा आज्ञा भयो -

अतीत कथा

पहिले पहिले वाराणसीमा ब्रह्मदत्तले राज्य गरिरहेको समयमा बोधिसत्त्व हाति भएर जन्म्यो । वयस्क भएपछि राप्तो, जिउलाग्दो भएर ८० हजार हातिहरूको नाइके भएर हिमालमा बास गरिरहे ।

त्यस समयमा एउटा लटुकिका चराले हातिहरू हिंडडुल गर्ने ठाउंमा फुल पान्यो । फुल खोपेको केही दिनपछि माउले फुलबाट बच्चाहरू काढ्यो । बच्चाहरूको जिउमा पखेटाहरू नउम्बेकोले उड्न नसक्ने अवस्थामा नै थिए । त्यही समयमा ती ८० हजार हातिहरू आहाराको खोजीमा त्यही बाटो गरी आइरहे । त्यसलाई देखासाथ लटुकिका चराले - "यो हस्तिराजले मेरो बच्चाहरूलाई कुल्लेर मारिदेलान् ।" "हन्त ! मैले मेरो बच्चाहरूका निमित्त धार्मिक याचना गर्नुपच्यो" भनेर विचार गच्यो । उसले दुईवटै पखेटा जोडेर अगाडि अगाडि उभेर पहिलो गाथा भने -

"वन्दामि तं कुञ्जरा सद्ब्रह्मायनं-आरञ्जकं यूथपतिं यस्सासि ।
पक्खेहि तं पञ्जलिकं करोमि-मा मे वधी पुतके दुब्बलायन्ति ।"

हे जंगलबासी ! हे समूहका नायक ! हे यशस्वी ! हे ६० हातको हस्ति ! तपाईंलाई नमस्कार छ . मैले तपाईंलाई दुईवटै पखेटा जोडेर विन्ति गर्दैछु । म निर्धोका बच्चाहरूलाई कुल्चेर नमारिदिनुहोस् ।"

बौद्धिसत्त्वले भन्यो - "लटुकिका ! मैले तिम्रो बच्चालाई रक्षा गर्दूँ । तिमीले चिन्ता नगर्नु ।" बौद्धिसत्त्व हातिले बच्चाहरू माथि उभिदिए । त्यसपछि ६० हजार हातिहरू गइसकेपछि त्यो चरालाई बोलाएर भन्यो - "हामीहरु गइसकेपछि एउटा एक्लो हाति आउनेछ । उसले हाम्रो कुरा मान्दैन । ऊ आउनासाथ ऊसंग पनि प्रार्थना गरेर आफ्ना बच्चाहरूलाई रक्षा गर" यति भनि हाति गयो ।

एक्लो हाति आउनासाथ उसलाई पनि स्वागत गरेर दुईवटै पखेटा जोडेर विन्ति गर्दै दोस्रो गाथा भन्यो -

"वन्दामि तं कुञ्जरा एकचरिं-आरञ्चकं पव्यतसानुगोचरं ।

पक्खेहि तं पञ्जलिकं करोमि-मामे वधी पुत्तके दुब्बलायाति ॥"

"हे जंगलबासी ! हे पर्वतबासी ! हे एकचरी कुञ्जर ! तपाईंलाई नमस्कार छ . मैले दुईवटै पखेटा जोडेर नमस्कार गरिरहेको छु । म निर्धोका बच्चाहरूलाई नमानुहोस् ।"

लटुकिकाको कुरा सुनेर त्यो हातिले गाथाद्वारा भन्यो -

"वधिस्सामि ते लटुकिके पुत्तकानि-कि मे तुवं कहसि दुब्बलासि ।

सतं सहस्रानिपि तादिसीनं-वामेन पादेन पपोथयेय्यन्ति ।"

"हे लटुकिका चरा ! तिमी दुब्बल छौ । तिमीले मलाई के गर्न सक्छौ र ? मैले तिम्रो बच्चाहरूलाई मार्नेछु । तिमीहरू जस्ता लाखौलाई मैले वायाँ खुट्टाले कुल्चेर मार्नेछु ।"

यति भनेर उसले लटुकिका चराको बच्चालाई दुका दुका हुने गरिकन खुट्टाले कुल्चेर त्यसमा पिसाव फेरेर पानीमा बगाई दियो ।

लटुकिका चराले रुख्को हाङ्गामा वसेर - “हाति ! अहिने त तिमीले पिसाव फेरेर बगाइदियौ । केहि दिनपछि तिमीले मेरो काम हेरौला । तिमीलाई शरीरको बलभन्दा ज्ञानको बल ठूलो छ भन्ने कुरा थाहा छैन । अब तिमीले सिक भनेर अर्को गाथा भन्यो -

“न हेव सब्बत्थ बलेन किच्चं-बलम्हि बालस्स वधाय होति ।
करिस्सामि ते नागराजा अनन्तं-यो मे वधी पुतके दुव्वलायाति ।”

“जहाँसुकै पनि बलले मात्र काम गर्दैन । बल मूर्खहरूको हत्याको कारण हुन्छ । हे नागराज ! तिमीले म निर्धोको बच्चाहरू मारिदियौ । म पनि तिमीलाई अनर्थ पार्नेछु । ”

उसले यति भनिसकेपछि एउटा कागको सेवा गन्यो । काग खुसी भएर भन्यो - “मैले तिमीलाई के गर्नु पन्यो ?”

“स्वामी मलाई अरु केही चाहिदैन । मैले तिमीबाट यति आशा गर्दू कि एकलै घुमफिर गरिरहने हातिको आँखा फुटालि दिनु ।”

कागले “हुन्छ” भनेर स्वीकार गरिसकेपछि त्यो चरोले फेरि एउटा हरियो फिङ्गाको सेवा गन्यो । फिङ्गाले पनि - “मैले तिमीलाई के सेवा गर्नु पन्यो ?” भनेर सोधानासाथ “यो कागले एकलै घुमफिर गरिरहने हातिको आँखा फुटालिसकेपछि मैले तिमीबाट यति आशा गर्दू कि तिमीले उसको आँखामा फुल पारि दिनु ।” उसले पनि हुन्छ भनेर स्वीकार गरे । त्यसपछि चराले फेरि एउटा भ्यागुतोको सेवा गरे । उसले सोध्यो - “मैले तिमीलाई के गर्नु पन्यो ?” एकलै घुमफिर गरिरहने हाति अन्धो भएर प्यास बुझाउन पानीको खोजी गरिरहाँदा तिमीले पर्वतको टुप्पामा वसेर शब्द निकालेर कराउनु । त्यसपछि त्यो अन्धो हाति पर्वत चढेर टुप्पामा पुगिसकेपछि तिमी पर्वतबाट तल भरेर एउटा कुनामा वसेर फेरि शब्द निकालेर कराउनु । मलाई यति गरिदिनु ।”

भ्यागुतोले पनि “हुन्छ” भनेर स्वीकारे ।

एकदिन कागले हातिको दुईवटै आँखा आफ्नो चुच्चोले थुगेर फुटाई दियो । हरियो फिङ्गाले पनि फुटेको आँखामा फुल पारि दियो । अन्धो हाति किराहरूले टोकेको बेदनाले व्याकुल हुँदै पानीको स्रोजमा घुन्दैरहे । त्यही समयमा भ्यागुतोले पर्वतको भीरमा बसेर शब्द निकाल्यो । अन्धो हातिले पानी छ भन्ठानेर पर्वतको भीरमा पाइला टेक्का चिप्लिएर भीरवाट खसेर मन्यो ।

“भिक्षुहरू कोहिसंग पनि वैरभाव गर्नु हुँदैन । यस्तो बलवान हातिलाई पनि यी चारजना मिलेर ज्यान लियो । यति आज्ञा भएर निम्नानुसार अभिसम्बुद्धको गाया आज्ञा भएर जातकको सम्बन्ध देखाउनु भयो -

“काकब्य पस्स लटुकिक-मण्डूकं नीलमविखुकं ।
एते नां अधातेसु-पस्स वेरस्स वेरिनं ।
तस्मा हि वेरं न कथिराथ-अपियेनपि केनचीति ।”

“वैरीहरूलाई वैरगर्नु दुर्गति हो । काग, लटुकिक चरा, भ्यागुतो र हरियो फिङ्गा मिलेर हातिको ज्यान लियो । त्यसैले कोहि पनि अप्रियहरूसंग वैरभाव नगर्नु ।”

त्यस समयमा एकलै चहार्ने हाति देवदत्त थियो । हातिहरूको समूहको नायक म (बुद्ध) नै हुँ ।

रुक्खधम्म जातक

यसै सन्दर्भमा शास्ताले आफ्ना आफन्तहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो - महाराजहरू ! तिमीहरू स्वयं आ-आफै नातेदारहरू हैं । आ-आफै नातेदारहरू आपसमा प्रसन्नपूर्वक मिलीजुली वस्नुपरद्ध । आफन्तहरूबीच परस्पर एकता भएमा शब्दहरूले मौका पाउँदैनन् । मानिसहरूको कुरा छोडौं, अचेतन वनस्पति वृक्षहरूको समेत आपसमा मेल हुन आवश्यक छ ।

पहिले पहिले हिमवत प्रदेशको शालवनमा महावायु (आधिवेहरी) ले आक्रमण गन्यो । तर त्यस शालवनमा रुखहरू एकले अर्को रुखको हाँगाहरू, डाँठहरू, पातहरू, लहराहरू आदिले समाति राखेकोले आधिवेहरीले एउटै रुख पनि ढाल सकेन । माथि माथि मात्रै आधि चलिरह्यो । तर त्यही चौरमा अलग्ग रहेको कुनै रुखले नछोएको कारणले अगलो ठूलो धेरै हाँगा भएको रुखलाई समेत जैरदेखि ढालिदियो । यसकारण तिमीहरू सबै मिलीजुली, प्रसन्नपूर्वक वस्नु" भनेर आज्ञा भयो । त्यसपछि उनीहरूले प्रार्थना गरेकोले पूर्वजन्मको कुरा आज्ञा हुनुभयो ।

पहिले पहिले वाराणसीमा द्रम्हदत राजाले राज्य गरिरहेका थिए । त्यस समय साधिक कुवेर राजाको मृत्यु भयो । देवराज इन्द्रले अर्को कुवेर स्थापना गरे । पहिलेको कुवेरको स्थानमा अर्को आउने नयाँ कुवेरले सम्पूर्ण रुख, भाडी, विरुद्धा, लता आदिलाई सन्देश दियो कि, "जहाँ जहाँ आफूलाई सुविस्ता हुन्छ, त्यस त्यस स्थानमा आ-आफ्ना निवास स्थान बनाएर वस्नु ।"

त्यस समय बोधिसत्त्व हिमवन्त प्रदेशको शालवनमा एउटा वृक्ष देवता भएर जन्मेका थिए । उनले आफ्नो आफन्त नातेदारहरूलाई भन्यो - "तिमीहरूले विमान (निवास स्थान) बनाउँदा खुल्ला चौरको एकलो रुखमा नबनाऊ । त्यस शालवनमा जहाँ भैले विमान बनाउँदू त्यसको आसपासमा

तिमीहरूले पनि विमान बनाऊ ।” त्यसपछि वोधिसत्त्वको कुरा सुन्ने पण्डित देवताहरूले वोधिसत्त्वको विमानको बरिपरि आ-आफ्नो विमान बनाएर बसे । तर मूर्ख देवताहरूले विचार गरे - “हामीहरूले जंगलमा विमान बनाएर के फाइदा ? मानिसहरूको वस्ती भएको स्थानमा, गाउँ, निगम, राजधानीको द्वार नजिक विमान बनाउन जान्छौं । गाउँ आदि नजिकमा रहने देवताहरूलाई लाभ र यश प्राप्त हुन्छ ।” यस्तो मनमा राखी उनीहरूले वस्ती भएको ठाउँमा खुल्ला चौर भएको अग्लो रुखमा विमान बनाए ।

एकदिन ढूलो आधिवेही चल्यो । आधिवेहीको कारण धेरै वर्ष पुरानो जमिन भित्रसम्म बलियो गरी जरा फैलिरहेको रुख पनि हाँगाहरू सबै भाँचिएर सजिलैसंग जरैदेखि जमिनमा ढल्यो । तर एक रुखको हाँगाहरूले अको रुखको हाँगाहरूलाई समातिरहेको, एकलाई अर्काको आधार भएका रुखहरू यताउति हुरीले प्रहार गरेता पनि एउटा रुख पनि ढल्न पाएनन् । जो देवताहरूको विमान आधिले क्षति भयो, ती देवताहरू आश्रय विहीन भएर आफ्ना बाल-बच्चाहरूलाई लिएर हिमवतमा आएर शालवनमा देवताहरूसँग दुखको कुरा पोळ्ण आए । ती देवताहरू आइपुगेको कुरा उनीहरूले वोधिसत्त्वलाई सुनाए । वोधिसत्त्वले पण्डितहरूको कुरा नसुन्ने अविश्वस्त स्थानमा जानेहरूको अवस्था यस्तै हुन्छ भनेर धर्मदेशना गरै यो गाथा भन्यो -

साधू सम्बुहला जाती-अपि रुक्खा अरञ्जना ।

वातो वहति एकझुं-ब्रह्मन्तम्य वनपति'नि ।”

आफन्तहरू धेरै हुने, असल र रामो-जंगलमा उम्रने रुखहरू पनि धेरै भएको असल हो, फराकिलो चौरमा एउटा मात्र भयाम्म परेको रुख भएता पनि आधिहुरीले ढाल्न सक्छ ।

बोधिसत्त्वले यी कुरा शालवनका देवताहरूलाई बताए । आयु समाप्त भएपछि कर्म अनुसार परलोक भए । शास्ताले “महाराजहरू ! यसरी आफन्तहरू मिलीजुली बस्नुपर्दै । यसकारण तिमीहरू मिलीजुली प्रसन्न चित्त भएर खुसी भएर बस । यस धर्मदेशना अधिसार्नु भई जातको सम्बन्ध देखाउनु भयो । त्यस समयका देवताहरू अहिलेका बुद्धपरिषद् हुन् । पण्डित देवता स्वयं म नै हुँ ।



सम्मोदमान जातक

एकता र मेलमिलाप भएमा कसैले पनि हानी पुच्चाउन सक्दैनन् भन्ने
कुरा सम्भाउन सम्मोदमान जातकै (कुनै कुनैमा वट्टक जातक पनि उल्लेख
गरिएको पाइन्छ) प्रस्तुत छ ।

(यो प्रसंग कुणाल जातक (जा.नं. ५३६) मा पनि उल्लेख छ ।)

त्यस समय शास्ताले आफ्ना नातेदारहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभयो -
“महाराजहरू ! आ-आफ्ना नातेदारहरू बीच एक आपसमा भगडा गर्नु
उचित छैन । पूर्वसमयमा तिरश्चिन (पशुपक्षी) को योनीमा जन्मेर पनि
तिनीहरू बीच एकै विचार हुन्जेल शत्रुहरूलाई पराजित गर्न समर्थ भए, तर
जब एक आपसमा भगडा भयो तब महाविनाश भयो” यसरी आज्ञा भएपछि
राजाहरूले प्रार्थना गरे अनुसार पूर्व जन्मको कुरा आज्ञा हुनुभयो -

अतीत कथा

परापूर्वकालमा वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेका थिए ।
त्यसवेला वोधिसत्त्व बट्टाई भएर जन्मे । उसले सहश्र बट्टाईहरू जम्मा गरेर
जंगलमा वास गरिरहे । त्यससमय एकजना व्याधा त्यस वनमा आइपुगे ।
उसले बट्टाईले जस्तै आवाज निकाले । त्यो आवाज सुनी बट्टाईहरू एकत्रित
हुनासाथ उसले जाल हालेर छोपे । त्यसपछि तिनीहरूको टाउको समातेर
एक एक गरेर पिंजडामा हाले र त्यसपछि बेचेर आएको पैसावाट आफ्नो
जीविका चलाइरहे ।

एकदिन वोधिसत्त्व बट्टाईले अरु बट्टाईहरूलाई जम्मा गरेर भने -
“व्याधाले हाम्मा आफन्तहरूलाई नाश गरिरह्यो । उसले हामीलाई समात्त
नसक्ने एउटा उपाय मलाई थाहा छ । आइन्दा तिमीहरूलाई जाल हाल्दा

१. बजाचार्य दुष्टबहादुर-जातक वोधिसत्त्वा बाख-भाग-१-पृष्ठ-१९०

तिमीहरू सबैले जालीको प्रत्येक गाँठोमा टाउको राखेर जाल समेत उडाएर लगि फराकिलो ठाउँमा रहेको काँढाका भारमा अड्काइदेउ । त्यसो गर्दा हामीहरू तलबाट अथवा जहांबाट पनि भाग्न सकिन्छ ।” उनीहरू सबै यसमा सहमत भए । भोलिपल्ट उनीहरूमाथि पास (जाल) फैलाउनासाथ बोधिसत्त्वले भने जस्तै पासलाई उडाएर लगि काँढा भएको भारमा अड्काएर सबै चराहरू यताउतिबाट निस्केर भागे ।

व्याधालाई भारमा अड्किरहेको जाल निकाल्दैमा हैरान भयो । ऊ खालि हात घर फक्यो ।

भोलिपल्ट पनि बट्टाईहरूले त्यस्तै गरे । त्यो व्याधा सूर्य अस्ताई सकेपछिसम्म पनि अहुकेको जाल निकाल्दै खालि हातले नै घर फक्यो । उनकी श्रीमतीले रिसाउदै भनिन् - “तिमी दिनहुं खालि हातले फक्िरहेका छौ । तिमीले बाहिर कसैलाई पाल्नु छ कि कसो ?” व्याधाले भन्यो - “भद्रे ! मैले बाहिर कसैलाई पाल्नु परेको छैन । बट्टाईहरू जम्मा भएर आहारा खान आउँछन् । मेरो जाललाई समेत उडाएर लगि काँढाका भाङ्गमा अड्काएर भाग्ने गर्दैन् । यिनीहरू सधै यसरी मिलेर वस्न सबैनन् । तिमीले धन्दा मान्नु पर्दैन । जुनबेला यिनीहरू बीच भगडा हुन्छ, त्यसबेला उनीहरू सबैलाई समातेर हाँसिलो मुहार गरेर घर फक्केर आउनेछु ।” यति भनेर आफ्नी श्रीमतीलाई यो गाथा भने -

सम्मोदमाना गच्छन्ति-जालमादाय पक्खिनो ।

यदा ते विवदिससन्ति-तदा एहिन्ति मे वसन्ति ॥

“अहिले चराहरू एकै मत भएर भिलिरहेको कारणले जालसमेत उडाएर लगिरहेका छन् । जुनबेला उनीहरूको एक आपसमा भगडा हुन्छ त्यसबेला यिनीहरू मेरो वशमा आउँछन् ।”

केहि दिनपछि आहारा खोज्न जमिनतिर भरिरहेको बेलामा एउटा बट्टाईले भुक्केर अर्को बट्टाईको टाउको नाघ्न पुर्यो । ऊ रिसाएर भन्यो - “मेरो टाउको नाघेर जाने को हो ?” “मेरो गल्त भएर नाघ्न पुर्णे ।

नरिसाउनु है।” यसोभन्दा पनि रिसाई नै रह्यो। बारम्बार सम्फाउँदा पनि एकले अर्कोलाई भन्दै गए “हेरुला नि ! तिम्रो तमासा - तिमीले मात्र जाल उडाएको होला नि ?” भनेर भगडा गरे।

यिनीहरूको विवाद देखेर वोधिसत्त्वले विचार गन्यो - “विवाद गर्नेहरूको कल्याण हुँदैन, अब यिनीहरूले जाल उठाउँदैनन्। महाविनाश भएर जानेछन्। व्याधालाई मौका आउने भयो। अब म यहाँ वस्तिनं।” यति मनमा राखेर आफूले भनेको मान्नेहरू मात्र लिएर अर्कै ठाउंमा गए।

व्याधा केहि दिनपछि आएर वट्टाईको स्वर निकालेर कराए। तिनीहरू जम्मा हुनासाथ जाल प्याँके। एउटा वट्टाईले अर्कोलाई भन्यो - “जाल उठाएर लगदालदै मेरो टाउकोको केश भरिसक्यो, त उठाऊ, ल उठाएर लैजाऊ।” अर्काले भन्यो - “जाली उठाउँदा उठाउँदै एकातिर पखेटाको प्वाँख भरिसक्यो। लैजा अब उडाएर।” यसरी उनीहरू तं तं र म म गर्दै भगडा गरिरहेको बेलामा व्याधा आइपुग्यो र जाली उठाउँदै एक एक गरी समातेर पिंजडामा हालेर श्रीमतीलाई खुर्सी पार्न घर फर्के।

शास्ताले - “महाराजहरू ! जाति सम्बन्धी (नातेदार) हरू बीच कलह राम्रो छैन। कलह विनाशको कारण हो।” यो धम्मदेशना गर्नुभई जातकको सम्बन्ध देखाउनु भयो। त्यसबेला मूर्ख वट्टाई देवदत्त थिए। अनि पण्डित वट्टाई म नै थिएँ।

सम्मापरिब्लाजनियसुत (२.१३)

“पुच्छाम मुनिं पहूत पञ्चं, तिणं परिनिव्वतं ठिततं ।
निक्खम्म घरा पनुज्ज कामे, कथं (भिक्खु) सम्मा सो लोके
परिब्लजेत्य” ॥१॥

“यस्स मङ्गला सम्हता (इति भगवा), उप्पादा सुपिना च लक्खणा च ।
सो मङ्गलदोसविष्पहीनो, सम्मा सो लोके परिब्लजेत्य” ॥२॥

रागं विनयेथ मानुसेसु, दिव्वेसु कामेसु चापि भिक्खु ।
अतिक्खम्म भवं समेच्च धर्मं, सम्मा सो लोके परिब्लजेत्य ॥३॥

विपिट्टि कत्वा पेसुनानि, कोधं कदरिय जहेत्य भिक्खु ।
अनुरोध विरोध विष्पहीनो, सम्मा सो लोके परिब्लजेत्य ॥४॥

हित्वा पियं च अण्पियं च, अनुपादाय अनिस्तितो कुहित्ति ।
संयोजनियेहि विष्पमुत्तो, सम्मा सो लोके परिब्लजेत्य ॥५॥

न सो उपधीसु सारमेति, आदनेसु विनेत्य छन्दरागं ।
सो अनिस्तितो अनञ्जनेत्यो, सम्मा सो लोके परिब्लजेत्य ॥६॥

वचसा मनसा च कम्मना च, अविरुद्धो सम्मा विदित्वा धर्मं ।
निब्लाण पदाभिपत्थयानो, सम्मा सो लोके परिब्लजेत्य ॥७॥

यो वदन्ति मन्ति न उण्णमेत्य, अकुटठोपि न सन्धियेथ भिक्खु ।
लद्धा पराभोजनं मञ्जे, सम्मा सो लोके परिब्लजेत्य ॥८॥

सम्मापरिब्बाजनीय सूत्रको अर्थ (२.१३)

(यस सूत्रमा भगवान वुद्धिरामा भिक्षुहरूले कुन कुन मार्गको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने देखाउनु भएको छ ।)

निर्मित वुद्ध - महाप्रज्ञ ! भयलाई पार गरेर मुक्त हुनु भएका स्थित भइरहनु भएका मुनिसंग (हामी) सोध्यौ कि विषयलाई त्याग गरेर भिक्षुले कसरी सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ? ॥१॥

वुद्ध - जोसंग मंगल, उत्पात, स्वप्न र लक्षणमा विश्वास हुईन, जो सुलक्षण र कुलक्षणवाट मुक्त हुन्छ, त्यस भिक्षु सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥२॥

जो भिक्षुले मनुष्यलोकको काम र दिव्य कामप्रतिको अनुरागलाई त्याग गर्दछ, धर्मलाई सहीढांगले बुझेर, भवलाई पार गर्दछ, त्यसले सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥३॥

जो भिक्षु चुकिल तथा क्रोधलाई त्याग गरी, कन्जुस भाववाट पृथक रही अनुरोध र विरोधवाट मुक्त हुन्छ, त्यसले सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥४॥

जसले मनपर्ने र मननपर्ने दुवैलाई छोडेर कहिं पनि अनुराग र तृष्णा नराखि वन्धनवाट मुक्त भइन्छ, त्यसले सम्यक् रूपले विचरण गर्दछ ॥५॥

जसले संग्रह गर्नुमा सार देखैन त्यसले विषयप्रति अनुराग त्याग गरेर, तृष्णारहित भएर, अरूहरूको अनुसरण नगरिकन सम्यक् रूपमा संसारमा विचरण गर्दछ ॥६॥

जसले मन, वचन र शरीरले विरोध नगरिकन, धर्मलाई राम्ररी बुझेर, निर्वाणपदको आकांक्षा राख्दछ उसले सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥७॥

“अरूले मलाई वन्दना गरोस्” भनि मनमा राखेर जो भिक्षुले अभिमान गर्दैन, गालि गरेता पनि वैमनस्य गर्दैन, अरूवाट भोजन प्राप्त भएर पनि प्रमत्त हुईन उसले सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥८॥

लोभं च भवं च विष्पहाय, विरतो छेदनबन्धना च भिक्खु ।
सो तिणणकथंकथो विसल्लो, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥१॥

सारुप्यमत्तनो विदित्वा, न च भिक्खु हिंसेय कञ्च लोके ।
यथातथियं विदित्वा धम्मं, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥१०॥

यस्तानुसया न सन्ति केचि, मूला अकुसला समूहतासे ।
सो निराससो अनासयानो, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥११॥

आवसखीणो पहीनमानो, सद्यं रागपथं उपातिवत्तो ।
दन्तो परिनिव्वतो ठित्तो, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥१२॥

सद्गु सुतवा नियामदस्सी, वगगतेसु न वगसारी धीरो ।
लोभं दोस विनेय पटिघं, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥१३॥

संसुद्धजिनो विवत्तच्छदो धम्मेसु वसी पारग् अनेजो ।
सद्गुहार निरोधज्ञाणकुसलो, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥१४॥

अतीतेसु अनागतेसु चापि, कप्यातीतो अतिच्च सुद्धिपञ्जो ।
सब्बायतनेहि विष्पमुत्तो, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥१५॥

अञ्जाय पदंसमेत्त धम्मं, विवटं दिस्वान पहानमासवानं ।
सब्बपधीनं परिक्खयानो, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥१६॥

“अद्वाहि भगवा तथेव एवं, यो सो एवं विहरी दन्तो भिक्खु ।
सब्बसंयोजनिये च वीतिवत्तो, सम्मा सो लोके परिब्बजेय्या” ति ॥१७॥

सम्मापरिब्बाजनियसुतं निटिठत्तं ।

जो भिक्षु लोभ तृष्णावाट अलग्गा भएर, वध बन्धनवाट मुक्त र शंका रहित भएर, निष्काम हुन्दै त्यो भिक्षु सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥९॥

भिक्षुले आफ्नो अनुरूपतालाई जानेर कसैलाई हिसा नगरी यथार्थ रूपले धर्मलाई जानेर सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥१०॥

जोसंग रति पनि वासना छैन, फेरि जसले अकुशललाई जरादेखि नै नष्ट गन्यो, तृष्णा तथा वासनावाट रहित भएको व्यक्ति सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥११॥

वासनालाई क्षीण गरेर, अभिमानलाई छिनालेर, सम्पूर्ण कामको वाटो पार गर्ने, दान्त, उपशान्त, स्थित भइसकेको व्यक्ति सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥१२॥

श्रद्धालु, श्रुतिमान, निर्वाणपथदर्शी, दलबन्दी कसैको पक्षमा नजाने धीरव्यक्ति लोभ, द्वेष तथा क्रोधलाई दूर गरेर सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥१३॥

विशुद्ध आत्मजीत, अविद्यारूपि पर्दा नभएको धर्ममा पोख्त, तृष्णावाट मुक्त, संस्कार नाशगर्नमा कुशल (दक्ष) व्यक्ति सम्यकरूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥१४॥

शुद्ध, प्रज्ञावान, भूत भविष्यको कुराहरूवाट टाढा भएका सम्पूर्ण विषयवाट मुक्त व्यक्ति सम्यकरूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥१५॥

आर्यसत्यलाई जानेर, धर्मलाई बुझेर, वासनालाई छिनालेर, निर्वाणलाई यथार्थ जानेर, सम्पूर्ण आसक्तिवाट अलग्गा हुने व्यक्ति सम्यकरूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥१६॥

सत्य हो भगवान ! यो यथार्थ हो । एवं प्रकारले विहार गर्ने दान्त भिक्षुहरू सम्पूर्ण बन्धनवाट मुक्त भएर सम्यक् रूपले संसारमा विचरण गर्दछ ॥१७॥

सम्मापरिव्वाजनीय सूत्रको अर्थ समाप्त ।

कलहविवादसूत्र (४.११)

कुतो पहृता कलहा विवादा, परिदेवसोका सह मच्छरा च ।
मानातिमाना सह पेसुणा च, कुतो पहृता ते तदिद्घ ब्रहि ॥१॥

पिया पहृता कलहा विवादा, परिदेवसोका सह मच्छरा च ।
मानातिमाना सहपेसुणा च, मच्छरिययुत्ता कलहा विवादा ।
विवाद जातेसु च पेसुणानि ॥२॥

पिया नु लोकस्मिं कुतो निदाना, ये वापि लोभा विचरन्ति लोके ।
आसा च निट्ठा च कुतो निदाना, ये सम्परायाय नरस्स होन्ति ॥३॥

छन्दानिदानाति पियानि लोके, ये वापि लोभा विचरन्ति लोके ।
आसा च निट्ठा च इतो निदाना, ये सम्परायाय नरस्स होन्ति ॥४॥

छन्दो नु लोकस्मिं कुतो निदानो, विनिच्छया वापि कुतो पहृता ।
कोधो मोसवज्जञ्च कथंकथा च, ये वापि धम्मा समणेन बुत्ता ॥५॥

सातं असातन्ति यमाहु लोके, तमूपनिस्साय पहोति छन्दो ।
रूपेसु दिस्वा विभवं भवञ्च, विनिच्छयं कुरुते जन्तु लोके ॥६॥

कोधो मोसवज्जञ्च कथंकथा च, एतेषि धम्मा द्वयमेव सन्ते ।
कथंकथी ज्ञाणपथाय सिक्खे, जत्वा पवुत्ता समणेन धम्मा ॥७॥

सातं असातञ्च कुतो निदाना, किस्मिं असन्ते न भवन्ति हेते ।
विभवं भवञ्चापि यमेतमत्यं, एतं मे पब्रहि यतो निदानं ॥८॥

कलह विवाद सूत्रको अर्थ (४.११)

(यस सूत्रमा कलह तथा विवादको कारण देखाउनु भएको छ)

कृपया यो देशना गर्नुहोस् कि कलह, विवाद, विलाप, शोक, मात्सर्य, मान, अभिमान तथा चुक्ली कहाँवाट उत्पन्न हुन्छन् ? ॥१॥

कलह, विवाद, विलाप, शोक, मात्सर्य, मान, अभिमान तथा चुक्ली अतिप्रेरणले उत्पन्न हुन्छ । मात्सर्यले युक्त हुनासाथ विवाद, कलह उत्पन्न हुन्छ । अनि विवादमा चुक्ली उत्पन्न हुन्छ ॥२॥

संसारमा प्रियवस्तु हुनाको मूलकारण के हो ? के को कारणले मानिसहरू संसारमा विचरण गरिरहन्छन् ? आशा र अनुरागको मूल कारण के हो ? जसले गर्दा मानिसहरूलाई पुनर्जन्म गराई दिन्छ ॥३॥

प्रियवस्तुको निदान इच्छा हो । यसको कारणले मानिसहरू लोभको वशमा परेर विचरण गरिरहन्छन् । तथा र अनुरागको हेतु पनि यही नै हो र मानिसहरूको पुनर्जन्मको कारण हुन् ॥४॥

संसारमा इच्छाको निदान के हो ? श्रमण (बुद्धले) देशना गर्नु भएको विनिश्चय, कोध, भुठवचन बोल्ने तथा शंका कहाँवाट उत्पन्न हुन्छ ? ॥५॥

संसारमा जुन मनपर्ने र मननपर्ने वस्तु हो त्यसको कारणले इच्छा उत्पन्न हुन्छ । रूपको विनाश र उत्पत्तिलाई देखेर मानिसहरू यहाँ (जीवन सम्बन्धी) विनिश्चयमा पुग्न जान्छन् ॥६॥

कोध, भुठवचन र शंका - यो धर्म पनि (मनपर्ने र मननपर्ने) दुईटैबाट उत्पन्न हुन्छन् । संशययुक्त व्यक्तिले जानले युक्त भएको मार्ग अपनाएर शिक्षा लिनुपर्दछ, किनभने श्रमण (बुद्धले) आफू वोध भएर नै यो कुरा देशना गर्नुभएको हो ॥७॥

मनपर्ने र मननपर्ने भाव कहाँवाट उत्पन्न हुन्छन् ? के अन्त भएमा यी सबै हुदैनन् ? जुन नाश र उत्पत्ति भनिएको हो, मलाई त्यसको निदान पनि यथारूपले देशना गर्नुहोस् ॥८॥

फस्सनिदानं सातं असातं, फस्से असन्ते न भवन्ति हेते ।
विभवं भवञ्चापि यमेतमत्थं, एतं मे पद्ममि इतो निदानं ॥१॥

फस्सो नु लोकस्मिं कुतो निदानो, परिगगहा चापि कुतो पहता ।
किस्मिं असन्ते न ममत्तमत्थि, किस्मिं विभूते न फुसन्ति फस्सा ॥१०॥

नामञ्च रूपञ्च पटिच्च फस्सा इच्छानिदानानि परिगगहानि ।
इच्छा च सन्त्या न ममत्तमत्थि, रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा ॥११॥

कथं समेतस्स विभोति रूपं, सुखं दुखं वापि कथं विभोति ।
एतं ये पद्महि यथा विभोति, तं जानियाम इति मे मनो अहु ॥१२॥

न सञ्जसञ्जी न विसञ्जसञ्जी, नोपि असञ्जी न विभूत सञ्जी ।
एवं समेतस्स विभोति रूपं, सञ्जानिदाना हि पपञ्चसद्खा ॥१३॥

यं तं अपुच्छिम्ह अकिञ्चयी नो, अञ्जं तं पुञ्चाम तदिङ्घ द्रौहि ।
एत्तावतगां नो वदन्ति हेके, यक्खस्स सुद्धिं इधं पण्डितासे ।
उदाहु अञ्जम्पि वदन्ति एत्तो ॥१४॥
एत्तावतगगम्पि वदन्ति हेके, यक्खस्स सुद्धिं इधं पण्डितासे ।
तेसं पुनेके समयं वदन्ति, अनुपादिसेसे कुसला वदाना ॥१५॥

एते च जत्वा उपनिस्तानि, जत्वा मुनी निस्सये सो विमंसी ।
जत्वा विमुत्तो न विवादमेति, भवाभवाय न समेति धीरोति ॥१६॥

कलहविवादसुत्तं निट्ठतं ।

प्रियभाव र अप्रिय भावको निदान स्पर्श हो । स्पर्श अन्त हुनासाथ यी सबै अन्त हुन्छन् । जुन नाश र उत्पत्ति भनिएको छ यसको निदान पनि यहि नै भन्छु ॥९॥

संसारमा स्पर्श कहाँवाट उत्पन्न हुन्छ ? परिगृह कहाँवाट उत्पन्न हुन्छ ? के नहुनासाथ ममता हुँदैन ? अनि के नहुनासाथ स्पर्श हुँदैन ? ॥१०॥

स्पर्श नाम र रूपको कारणले हुने हो । इच्छा नै परिग्रहको निदान हो । इच्छा नहुनासाथ ममता हुँदैन, रूप नहुनासाथ स्पर्श हुँदैन ॥११॥

कुन अवस्थामा रूपको निरोध हुन्छ ? सुख दुःख निरोध कसरी हुन्छ ? त्यसको निरोध यथार्थ रूपले मलाई देशना गर्नुहोस, मलाई त्यो जान्न इच्छा भयो ॥१२॥

प्रकृत चित्त, विकृत चित्त, विलिन चित्त र व्यापक चित्तको अवस्थावाट जो रहित हुन्छ, त्यसमा रूपको निरोध हुन्छ । सम्पूर्ण प्रपञ्च चित्तवाट उत्पन्न हुन्छ ॥१३॥

तपाईंले देशना गर्नुभएको कुरा मैले सुनें । तपाईंसंग अर्को कुरा सोध्ने इच्छा छ । कृपया देशना गर्नुहोस । कुनै कुनै पण्डितहरूले प्राणीहरूको अन्तिम शुद्धि यहि नै (अरुप समाधि) भनिरहेका छन् । के यसभन्दा माथिको शुद्धि देशना गर्ने पनि कोही छन् ? ॥१४॥

कोहि पण्डितहरूले यहि नै प्राणीहरूको अन्तिम शुद्धि भन्दछन् । त्यसमध्ये कोहि (प्राणीहरूको) उच्छेदको कुराहरू भन्ने पनि छन् । परन्तु उत्तम पुरुषहरूले निवारणलाई नै अन्तिम शुद्धि भन्दछन् ॥१५॥

जो मुनि विवेकपूर्वक यी कुरालाई दृष्टि आश्रित भनि जानेर मुक्त हुन्छ, त्यो फेरि विवादमा पर्ने छैन, फेरि न उसको पुनर्जन्म नै हुन्छ ॥१६॥

कलहविवाद सूत्रको अर्थ समाप्त

महावियूहसूत (४.१३)

ये केचि मे दिट्ठपरिब्रह्माना, इदमेव सच्चन्ति विवादियन्ति ।
सब्बे व ते निन्दमन्वानयन्ति, अथो परसंसप्ति लभन्ति तत्थ ॥१॥

अप्पं हि एतं न अलं समाय, दुवे विवादस्स फालानि द्रूमि ।
एवम्पि दित्वा न विवादियेत्, खेमाभिप्रसं अविवादभूमिं ॥२॥

या काचि मा सम्मुतियो पुथुज्जा, सब्बा व एता न उपेति विद्वा ।
अनूपयो सो उपयं किमेत्य, दिट्ठे सुते खन्तिमकुब्बमानो ॥३॥

सीलुत्तमा संयमनाहु सुद्धिं, वतं समादाय उपटिठतासे ।
इधेव सिक्खेम अथस्स सुद्धिं, भवूपतीता कुसलावदाना ॥४॥

स चे चुतो सीलवततो होति, स वेधति कम्मं विराधयित्वा ।
स जप्पति पत्थयतीधि सुद्धिं, सत्था व हीनो पवसं घरम्हा ॥५॥

Dhamma.Digital
सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं, कम्मं च सावज्ज नवज्जमेतं ।
सुद्धि असुद्धिति अपत्थयानो, विरतो चरे सन्तिमनुगगहाय ॥६॥

तपूपनिस्साय जिगुञ्जितं वा, अथ वापि दिट्ठंव सुतं मुतं वा ।
उद्धसरा सुद्धमनुत्युनन्ति, अवीततण्हासे भवाभवेसु ॥७॥

पत्थयमानस्स हि जप्पितानि, सवेदित चापि पक्ष्यितेसु ।
चूतूपपातो इधि यस्स नत्थि स, केन वेधेय्य कुहि चि जप्ये ॥८॥

महावियूह सूत्रको अर्थ (४.१३)

(जो दृष्टिवादमा पर्दछ उसले शुद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । सत्यदर्शीले दृष्टिवादलाई त्याग गरेर शान्ति प्राप्त गर्दछ ॥)

जो यी दृष्टिमा स्थित भएर विवाद गर्दछ कि यहि नै सत्य हो, यसबाट उनीहरू सबैले निन्दा प्राप्त गर्दछ, फेरि प्रशंसा पनि प्राप्त गर्दछ ॥१॥

यो अल्प मात्र हो र शान्तिको निमित पर्याप्त छैन । मैले विवादका दुईवटा कल सुनाएँ । निर्वाणलाई निर्विवाद भूमि भनेर बुझेहरूले यो बुझेर पनि विवाद नगर्नु ॥२॥

साधारण मानिसहरूसंग जुन दृष्टिहरू हुन्छन्, पण्डितहरू यस्तो कुनैमा पनि फस्दैनन् । दृष्टि र श्रुति ग्रहण नगर्ने, आशक्ति रहित भद्रसकेका व्यक्तिले के ग्रहण गर्लान् र ? ॥३॥

शीललाई उत्तम ठान्ने व्यक्ति संयमबाट शुद्ध हुन्छ भन्छन् । उसले ब्रत ग्रहण गरेर भन्छ कि यसको शुद्धि यहि नै सिक्खपर्दछ । भवमा परेका मानिसहरूले आफूलाई कुशल भन्छन् ॥४॥

यदि ऊ शीलब्रतबाट च्यूत भएमा उसले आफ्नो कर्म विग्रिएको ठानेर कम्पित हुन्छ । समूहबाट छुट्टिएको जस्तै अथवा घरबाट निकालिएको जस्तै शोक गर्दछ, त्यसपछि शुद्धिको कामना गर्दछ ॥५॥

सम्पूर्ण शीलब्रत तथा सदोष, निर्दोष कर्म त्याग गरेर, शुद्धि अशुद्धिको कामना नगरिकन शान्तिको निमित्त विरति सहित भइ विचरण गर्नु ॥६॥

कुनै कुनै मानिसहरूले तप वा धूणित कर्मद्वारा अथवा दृष्टि, श्रुति वा धारणाद्वारा पूर्वजन्मको तृष्णा अन्त नगरिकन नै शुद्ध हुन्छ भनी उच्च स्वरले भन्छन् ॥७॥

आकांक्षा हुनेसंग नै तृष्णा हुन्छ, जसले उपाय गर्दछ त्यो नै डराइरहन्छ । जोसंग मृत्यु र जन्म हुदैन त्यो किन डराउँछ, किन तृष्णा गर्दछ ? ॥८॥

धम्माहु धम्मंपरमं ति एके, तमेव हीनं ति पनाहु अञ्जे ।
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं, सब्बेव हीमे कुसला वदाना ॥९॥

सकं हि धम्मं परिपुण्णमाहु, अञ्जस्स धम्मं पन हीनमाहु ।
एवम्पि विगग्ध विवादियन्ति, सकं सकं सम्मुतिमाहु सच्चं ॥१०॥

परस्स चे वंभयितेन हीनो, नकोचि धम्मेसु विसंसि अस्स ।
पुथू हि अञ्जस्स वदन्तिधम्मं, निहीनतो सम्हि दल्हं वदाना ॥११॥

सद्धम्मपूजापि नेसं तथेव, यथा पसंसन्ति सकायनानि ।
सब्बे पबादा तथिवा भवेय्युं, सुद्धी हि तेसं पच्चत्तमेव ॥१२॥

न ब्राह्मणस्स परनेष्यमतिथ, धम्मेसु निच्छेष्य समुगहीतं ।
तस्मा विवादानि उपातिवत्तो, न हि सेट्ठठतो पस्सति धम्मपञ्जं ॥१३॥

जानामि पस्सामि तथेव एतं, दिट्ठिया एके पच्चेन्ति सुद्धिं ।
अहकिद्व चे किं हि तुपस्स तेन, अतिसित्त्वा अञ्जे न वदन्ति सुद्धिं ॥१४॥

Dhamma.Digital
पस्सं नरो दक्षिति नामरूपं, दिस्वान वा जस्सति तानिमेव ।
कामं बहुं पस्सतु अप्पकं वा, न हि तेन सुद्धिं कुसला वदन्ति ॥१५॥

निविस्सवादी न हि सुद्धिनायो, पकपितं दिट्ठं पुरेक्खरानो ।
यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो, सुद्धिं वदो तत्थ तथदृसा सो ॥१६॥

न ब्राह्मणो कप्पमुपेति संखं, न हि दिट्ठसारी नपि जाणबन्धु ।
जत्वा च सो सम्मुतियो पुथुज्जा, उपेक्खति उगगहणात्तमञ्जे ॥१७॥

जसलाई कसैले उत्तम धर्म मानिने हो, त्यसलाई नै अरुले हीन भनिरहन्छ। यी दुई समूहमध्ये कुन चाहिं वाद सत्य हो ? यी दुवैले (आफूलाई) कुशल भन्छन् ॥९॥

मानिसहरूले आफ्नो धर्मलाई परिपूर्ण भन्छन्, अनि अरुको धर्मलाई हीन भन्छन्। यसरी भिन्न मत भएर भगडा विवाद गरिरहन्छन्, फेरि आफ्नो धारणालाई सत्य भनिरहन्छन् ॥१०॥

यदि अरुले हेला गर्दैमा हीन हुने हो भने धर्ममा केहि श्रेष्ठता रहदैन। सबैले अरुको धर्म हीन भनिरहन्छ अनि आफ्नो ढूलो भनिरहन्छ ॥११॥

मानिसहरूले जसरी आफ्नो धर्ममार्गको प्रशंसा गरिरहन्छन्, त्यसरी नै पूजा पनि गरिरहन्छन्। (यदि यसलाई सत्यको प्रमाण मान्ने हो भने) सबै वादहरू सत्य ठहर्छन् र शुद्धि पनि भिन्न भिन्न हुन्छन् ॥१२॥

द्वाम्हण (सत्यको निमित्त) अरुसंग निर्भर हुदैन। विचार गरिसकेपछि धर्ममा कसैलाई पनि ग्रहण गर्दैन। त्यसैले ज विवादवाट अलग हुन्छ, (सत्य वाहेक) अर्को कुनै पनि धर्म श्रेष्ठ ठान्दैन ॥१३॥

दृष्टि शुद्धिवाट (मैले) यसलाई यसरी नै जानिरहेको छु र देखिरहेको छु भनी कसैले भन्छन्। यदि उसले त्यसलाई देखेको हो भने के देखे ? (उनीहरूले) यथार्थ वाटो छोडेर अन्य कमले शुद्धि भनिरहन्छन् ॥१४॥

हेर्न मानिसहरूले नामरुपलाई देख्छन्, देखेर त्यसलाई नै स्वीकार गर्दछन्। उसले अलि थोरै वा वढी किन नवुकोस, असल मानिसले यसवाट नै शुद्ध हुन्छ भनेर वताउदैन ॥१५॥

जो कुनै वादमा आसक्त हुन्छ, उसले शुद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन किनभने उसले कुनै एक दृष्टि मानिरहेको हुन्छ। मानिसहरूले जसमा आसक्ति हुन्छ त्यसलाई नै (शुभ) असल भन्छन्। फेरि जसलाई असल भनिन्छ, त्यसलाई नै सत्य मानिरहन्छन् ॥१६॥

द्वाम्हण विवेक युक्त भएर प्रतिकूल धारणा (तृष्णा-दृष्टिमा) अल्फिदैन। उमले दृष्टि (मान्यता)को अनुकरण गर्दैन न जानवन्द्यु नै हुन्छ। उसले पृथकजन मानिसहरूको धारणा (जुन मानिसहरूले ग्रहण गर्दैन) त्यसलाई जानेर उपेक्षा गर्दै ॥१७॥

विसज्ज गन्थानि मुनीध लोके, विवादजातेसु न वग्गसारी ।
सन्तो असन्तेसु उपेक्खको सो, अनुग्रहो उग्रहणन्तिमञ्जे ॥१८॥

पुब्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं, न छन्दग् नोपि निविस्सवादी ।
स विष्पमुत्तो दिट्ठिगतेहि धीरो, न लिप्पति लोके अनत्तगरही ॥१९॥

स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो, यं किञ्चिद दिट्ठं व सुतं मुतं वा ।
स पन्नभारो मुनि विष्पमुत्तो ।
न कपियो नूपरतो नपरतो न पत्थियो ति (भगवा) ॥२०॥

महाविष्पहमुतं निटिठतं ।



मुनिले यस संसारको सम्पूर्ण वन्धनलाई छोडेर विवादीहरू मध्ये पक्षपाती हुँदैन । अशान्तमा शान्तरहने उसले जसलाई अरु मानिसहरूले ग्रहण गर्ने हो, त्यसलाई उपेक्षा गर्दै ॥१८॥

जसले पूर्व वासनालाई त्यागी नयाँ वासनालाई उत्पन्न हुन दिईन, इच्छा रहित, बादमा अनासक्त, दृष्टि मिथ्याधारणाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त त्यो धीर व्यक्ति संसारमा लिप्त हुँदैन र उसले आफ्नो निन्दा पनि गर्दैन ॥१९॥

जति पनि दृष्टि, श्रुति वा विचार छन् ती सबैमा उनी विजयी हुन्छ । पूर्ण रूपले मुक्त भार त्याग गर्ने ऊ संस्कार, उपरति तथा तृष्णा रहित हुन्छ ।

महावियूह सूत्रको अर्थ समाप्त ।



चूलवियूहसूत (४.७२)

सकं सकं दिट्ठि परिब्बसाना, विगग्ह्य नाना कुसला वदन्ति ।
यो एवं जानाति स वेदि धम्मं, इदं पटिक्कोसमकेवली सो ॥१॥

एवम्मिय विगग्ह्य विवादियन्ति, बालो परो अकुसलोति चाहु ।
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं, सब्बेव हि मे कुसला वदाना ॥२॥

परस्स वे धम्ममनानुजानं, बालो मगो होति निहीनपञ्जो ।
सब्बेव बाला सुनिहीनपञ्जा, सब्बेविमे दिट्ठिपरिब्बसाना ॥३॥

सन्दिट्ठिष्या चे पन वीवदाता, संसुद्धपञ्जा कुसला मुतीमा ।
न तेसं कोचि परिहीनपञ्जो, टिट्ठि हि तेसम्मिय तथा समता ॥४॥

न चाहमेतं तथियन्ति भूमि, यमाहु बाला मिथु अञ्जमञ्जं ।
सकं सकं दिट्ठिमकंसु सच्चं, तस्मा हि बालोति परं दहन्ति ॥५॥

यमाहु सच्चं तथियन्ति एके, तमाहु अञ्जे तुच्छं मुसाति ।
एवम्मिय विगग्ह्य विवादियन्ति, कस्मा न एकं समणा वदन्ति ॥६॥

एक हि सच्चं न दुतियमत्थि, यस्मिं पजानो विवदे पजानं ।
नाना ते सच्चानि सयं थुनन्ति, तस्मा न एकं समणा वदन्ति ॥७॥

चूलवियूह सूत्रको अर्थ (४.१२)

(मानिसहरू मतको कारणले विवाद गरिरहन्छन्, अनि अनेकौं सत्यहरू पनि भनिरहन्छन्। सत्य भनेको एउटै हुन्छ। जसले दृष्टिहरूलाई छोड्छ, त्यो विवादमा फस्दैन ॥)

मानिसहरू आ-आफ्नो दृष्टिमा स्थीर भएर, विवादमा लागेर अनेकौं प्रकारले आफूलाई कुशल भनिरहन्छन् (फेरि भन्छन्) जसले यसलाई बुझ्छ, त्यसले धर्मलाई बुझेको हुन्छ, जसले यसलाई निन्दा गर्द्ध त्यो केवली (ज्ञानी) होइन ॥१॥

विग्रहमा परेर उसले यसरी विवाद गर्द्ध र भन्छ, कि जो विरोधी हुन्छ त्यो मूर्ख हो र अकुशल हो। यी मध्ये कुन वाद सत्य हो? सबैले आफूलाई असल भनिरहन्छन् ॥२॥

जसले अरुको धर्मलाई स्थान दिईन, त्यो मूर्ख, पशु अनि प्रजाहीन व्यक्ति हुन्, सबै मूर्ख हुन्, प्रजाहीन हुन्। यी सबै दृष्टिमै अडिरहेका हुन् ॥३॥

यदि मानिसहरू आफ्नो दृष्टि पवित्र भएमा उनीहरू शुद्ध, प्रज्ञ, कुशल हुन्छन् र मतिमान हुन्छन्। यिनीहरू मध्ये कोही पनि प्रजाहीन हुदैनन्। किनभने उनीहरूमा दृष्टि परिपूर्ण छन् ॥४॥

मैले यसरी भनेको छैन कि यो नै सत्य हो, जुन कुरालाई लिएर मानिसहरूले एकले अर्कालाई मूर्ख भनिरहेका छन् (उनीहरूले) आ-आफ्नो दृष्टिहरूलाई सत्यसिद्ध गर्द्धन् फेरि एकले अर्कालाई मूर्ख भन्दछन् ॥५॥

कोहि मानिसहरूले जसलाई सत्य भन्दैन् अरुहरूले त्यसलाई नै प्रलाप र असत्य भन्दैन्। यसरी पनि यिनीहरू विग्रहमा परेर विवाद गर्द्धन्। श्रमणहरूले एउटै मात्र कुरा किन नभनेका हुन्? ॥६॥

सत्य भनेको एउटै मात्र हो दोस्रो छैन। जसको निमित्त मानिसहरू एक आपसमा विवाद गरिरहन्छन्, उनीहरूले नाना प्रकारका सत्यहरूको प्रशंसा गर्द्धन्। त्यसकारण श्रमणहरूले एउटै मात्र भन्दैनन् ॥७॥

कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना, पवादियासे कुसला वदाना ।
सच्चानि सुतानि बहूनि नाना, उदाहु ते तक्कमनुस्सरन्ति ॥८॥

न हेव सच्चानि बहूनि नाना, अञ्जन सञ्जाय निच्चानि लोके ।
तक्कञ्च दिट्ठीसु पक्ष्ययित्वा, सच्च मुसाति द्वयध ममाहु ॥९॥

दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा, एते च निस्साय विमानदस्सी ।
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानो, बालो परो अहुसलोति चाह ॥१०॥

येनेव बालोति परं दहाति, तेनानु मानं कुसलोहि चाह ।
सयमत्तना सो कुसलो वदानो, अञ्जं विमानेति तयेव पावा ॥११॥

अतिसारदिट्ठया सो समत्तो, मानेन सत्तो परिपुण्ण मानी ।
सयमेव सामं मनसाभिसित्तो, दिट्ठि हि सा तस्स तथा समत्ता ॥१२॥

परस्स चे हि वचसा निहीनो, तुमो सहा होति निहीन पञ्जो ।
अथ चे सयं वेदग् होति धीरो, न कोचि बालो समणेसु अत्य ॥१३॥

अञ्जं इतो या भिवदन्ति धम्मं, अपरद्वा सुद्धिवकेतीनो ।
एवं हि तिथ्या पुथुसो वदन्ति, सन्दिट्ठिरागेन हि तेभिरत्ता ॥१४॥

इधेव सुद्धिमिति वादियन्ति, नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहु ।
एवम्पि तिथ्या पुथुसो निविट्ठा, सकायने तत्य दल्हं वदाना ॥१५॥

सकायते चापि दल्हं वदानो, कमेत्य बालोति परं दहेय्य ।
सयमेव सो मेधकं आवहेय्य, परं वदं बालमसुद्धम्मं ॥१६॥

विनिच्छये ठत्वा सयं पमाय, उंड सो लोकस्मि विवाद थेति ।
हित्वा सब्बानि विनिच्छयानि, न मेधकं कुरुते जन्तु लोकेति ॥१७॥

चूलविष्यहसुतं निट्ठतं ।

मानिसहरूले नाना प्रकारका सत्यहरू किन बताउँछन् ? उनीहरूले (आफूलाई) कुशल भनेर किन विवाद गढ़न् ? के सुनेका सत्यहरू नाना प्रकार र थरीथरीका छन् ? अथवा उनीहरूले तर्कको अनुकरण गरिने हो ? ॥८॥

धारणाको अतिरिक्त संसारमा नित्य, नाना प्रकारका र थरीथरिका सत्यहरू छैदैछैन । दृष्टिको विषयमा तर्क गरेर उनीहरूले सत्य र असत्य दुईधर्महरू बताउँछन् ॥९॥

दृष्टि, श्रुति, शील-द्रवत, धारणाका कारणले अरुहरू प्रति अवज्ञायुक्त भएर, हर्षित भएर जुन धारणामा स्थित भएर (मानिसहरू) अरुलाई मूर्ख अकुशल गरिरहन्छन् ॥१०॥

(मानिसहरूले) जसको कारणले अरुलाई मूर्ख बताउँछन्, त्यही कारणले आफूलाई कुशल भनिरहन्छन् । आफूलाई कुशल भन्नेले त्यही कारणले अरुलाई अनादर गर्दछन् ॥११॥

ती सम्पूर्ण अतिरेक दृष्टिपूर्ण मानमत्त, पूर्ण अभिमानी हुन् । त्यो स्वयं आफ्नो मनले अभिषित्त हो, किनभने त्यसको दृष्टि पूर्ण छ ॥१२॥

यदि अरुले भन्दैमा कोही हीन हुनसक्छन् भने ऊ स्वयं प्रज्ञा हीन व्यक्ति हुनसक्छ । यदि आफूले भनेर कोहि ज्ञान पारङ्गत बुद्धिमान हुनसकेमा श्रमणहरू मध्ये कोहि पनि मूर्ख हुने छैनन् ॥१३॥

जसले यस धर्मलाई बाहिरबाट शुद्ध भनी बताउँछन्, उनी अकेवली (अज्ञानी) हुन् । यसरी तैर्थिकहरूले प्रायः भन्दछन्, किनभने उनीहरू दृष्टिरागमा रत भइरहेका हुन्छन् ॥१४॥

शुद्ध यही हो, अरु धर्ममा शुद्धि छैन - यसरी आफ्नो दृष्टिमा अति निविष्ट, दृढग्राही तैर्थिकहरूले भन्दछन् ॥१५॥

जसले आफ्नो दृष्टिमा दृढग्राही भएर अरुलाई मूर्ख भन्दै, अरु धर्मलाई मूर्ख र अशुद्ध भन्ने स्वयं त्यसले कलहलाई आह्वान गर्दछ ॥१६॥

कोही कसैले कुनै धारणामा स्थित भएर त्यसको तुलना गरेर संसारमा विवाद गरिरहन्छन् । जसले सम्पूर्ण धारणालाई त्यागीदिन्छ, उसले संसारमा कलह गरिरहैदैन ॥१७॥

चूलवियूह सूत्रको अर्थ समाप्त ।

तुवटकसुत (४.१८)

पुच्छामि तं आदिच्चबन्धु, विवेकं सन्तिपदं च महेसि ।
कथं दिस्वा निब्बाति भिक्खु, अनुपादियानो लोकस्मिं किञ्चिच ॥१॥

मूलं पपञ्चसंखाय (इति भगवा), मन्ता अस्मीति सब्बमुपर्ण्ये ।
या काचि तण्हा अज्भक्तं, तासं विनया सदा सदा सतो सिक्खे ॥२॥

यं किञ्चिच धम्ममभिजञ्जा, अज्भक्तं अथ वापि बहिद्वा ।
न तेन मान कुब्बेथ, न हि सा निब्बुति सतं बुता ॥३॥

सेष्यो न तेन मञ्चेष्य, नीचेष्यो अथ वापि सरिक्खो ।
फुट्ठो अनेकरूपेहि, नातुमानं विकप्पयं तिट्ठे ॥४॥

अज्भक्तमेव उपसमे, नाञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेष्य ।
अज्भक्तं उपसन्तस्स, नतिथ अतं कुतो निरतं वा ॥५॥

मञ्जके यथा समुद्रस्स, ऊमि नो जायति ठितो होति ।
एवं ठितो अनेजस्स, उस्सदं भिक्खु न करेय्य कुहिं चि ॥६॥

अकिञ्चिपि विवटचक्खु, सक्खिधम्मं परिस्सयविनयं ।
पटिपदं वदेहि भद्रं ते, पातिमोक्खं अथ वापि समाधिं ॥७॥

चक्खूहि नेव लोलस्स, गामकथाय आवरये सोतं ।
रसे च नानगुणिज्ञेष्य, न च ममायेथ किञ्चिच लोकस्मिं ॥८॥

फस्सेन यदा फुट्ठस्स, परिदेवं भिक्खु न करेय्य कुहिं चि ।
भवं च नाभिजप्पेष्य, भेरवेसु च न संपवेधेष्य ॥९॥

तुवटक सूत्रको अर्थ (४.१४)

(शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त भिक्षुले के गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा यस सूत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।)

प्रश्न - आदित्य वन्धु ! महर्षि ! मैले तपाईंसंग विवेक तथा शान्ति पदको विषयमा सोधैछु । त्यसको दर्शन संसारमा कुनैमा पनि आशक्ति नभएर, भिक्षु कसरी शान्त हुन्छ ? ॥१॥

बुद्ध - प्रपञ्चको मूल कारण अहंभाव भनि जानेर, ज्ञानी, जुनसुकै उपायले पनि त्यसको अन्त गर । भित्र जति पनि तृष्णाहरू हुन्छन्, स्मृतिमान भएर सधै त्यसबाट उपसम (शान्त) हुन अभ्यास गर ॥२॥

(आफूसंग) भित्र र बाहिर जति पनि गुण छन्, त्यसलाई जानेर त्यसको अभिमान नगर्नु किनभने सत्पुरुषहरूले यसलाई शान्ति भन्दैनन् ॥३॥

त्यसको कारणले आफूलाई अरुभन्दा न ढूलो सम्भनु, न सानो, न समान । अनेक प्रकारका स्पर्श पाए पनि आफूलाई विकल्पमा नपार ॥४॥

जसरी समुद्रको दीचमा लहर उढैन वरु स्थिरता भइरहन्छ, त्यस्तै नै स्थिर, चञ्चलता रहित भिक्षुले कुनैमा पनि इच्छा (तृष्णा) नगर ॥५॥

देवता - उन्मीलित चक्षु (उघेको आंखा) ! तपाईंले वाधालाई दूर गर्नको निमित्त साक्षात् धर्म वताउनु भएकोछ । आफ्नो उत्तम प्रतिपाद वताउनुहोस, जो कि प्रातिमोक्ष अथवा समाधि हो ॥६॥

बुद्ध - जो चक्षुको विषय हो त्यसमा लोलुपता नगर, व्यर्थ कुराहरूमा कान बन्द गर । स्वादमा लोलुपता नगर, अनि संसारमा कुनै पनि आफ्नो नठान ॥८॥

(दुखद) स्पर्श प्राप्त गरी भिक्षुले कहिल्यै विलाप नगर, भवको तृष्णा (इच्छा) नगर र भयद्वारा कम्मित नहोऊ ॥९॥

अन्नानमयो पानानं, खादनीयानमयोपि वत्यानं ।
लद्धा न सन्निधिं कथिरा, न च परित्तसे तानि अलभमानो ॥१०॥

झापी न पादलोलस्स, विरमे कुबकुच्चा नप्पमज्जयेय ।
अथ आसनेसु सयनेसु, अप्पसद्देसु भिक्खु विहरेय ॥११॥

निंदं न बहुलीकरेय, जागरियं भजेय आतापी ।
तन्दि मायं हस्सं खिडङ्गं, मेथुनं विष्पजहे सविभूसं ॥१२॥

आयब्बणं सुपिनं लक्खणं, नो विदहे अथो पि नक्खतं ।
विस्त च गव्बभकरणं, तिकिच्छं मामको न सेवय ॥१३॥

निन्दाय नप्पवेधेय, न उण्णमेय पसंसितो भिक्खु ।
लाभ सह मच्छरियेन, कोधं पेसुनियं च पनुदेय ॥१४॥

कथविककये न तिट्ठेय, उपवादं भिक्खु न करेय कुहि चि ।
गामे च नाभिसज्जेय, लाभकम्या जनं न लापयेय ॥१५॥

न च कत्तिथा सिया भिक्खु, न च वाचं पयुतं भासेय ।
पागढिभयं न सिक्खेय, कथं विगाहिकं न कथयेय ॥१६॥

मोसवज्जे न नियेथ, संपज्जानो सठानि न कथिरा ।
अथ जीवितेन पञ्जाय, सीलब्बतेन नाञ्जमतिमञ्जे ॥१७॥

सुत्वा रुसितो बहुं वाचं, समणानं पुशुवचनानं ।
फर्सेन ते न पतिवज्जा, न हि सन्तो पतिसेनिकरोन्ति ॥१८॥

एतं च धम्ममञ्जाय, विचिनं भिक्खु सदा सतो सिक्खे ।
सन्तीति निब्बुति ग्रत्वा, सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय ॥१९॥

अभिभू हि सो अनभिभूतो, सकिखधम्मं अनीतिहमदस्ती ।
तस्मा हि तस्स भगवतो सासने,
अप्पसत्तो सदा नमस्समनुसिक्खोति (भगवा) ॥२०॥

तुवटकसुत्त निट्ठितं ।

प्राप्त भएका अन्न अथवा पान, खाद्य अथवा वस्त्र संग्रह नगर । प्राप्त नभए पनि चिन्ता नगर ॥१०॥

ध्यानी होऊ, घुमक्कड (डुलुवा) नहोऊ, व्याकुलतावाट विरत होऊ, प्रमादी नहोऊ, भिक्षु एकान्त स्थानमा विहार गर ॥११॥

ऐरे सुतुवा नहोऊ, प्रयत्नशील भएर जागरणको अभ्यास गर । तन्द्रा, छल, हैरिस-मजाक, किडा, मैथुन, शृंगारलाई त्याग गर ॥१२॥

मेरो शिष्य ! तन्व-मन्त्र, स्वप्न-विचार लक्षण हेर्ने र ग्रह ज्योतिषको अभ्यास नगर । पशुपंक्षीहरूको बोली सुनेर बताउने, गर्भकरण तथा चिकित्सा अभ्यास पनि नगर ॥१३॥

भिक्षु ! निन्दावाट विचलित नहोऊ, प्रशंसावाट पनि फुरुङ्ग नहोऊ र लोभ, कंजुसी, कोध तथा चुगलीलाई दूर गर ॥१४॥

भिक्षुले कथ विक्रयमा नलाग, कहिल्यै कसैलाई दोष नदेऊ, गाउँमा कसैलाई गालि नगर र लाभको इच्छा गरेर कसैसंग कुरा नगर ॥१५॥

भिक्षु आत्मप्रशंसी नहोऊ, स्वार्थपूर्ण कुरा नगर, प्रगल्भता (गुड्डी हँकाई) नसिक, अनि लडाई भगडाको कुरा नगर ॥१६॥

फूठ कुरामा नलाग, जानि जानिकन पनि कपट नगर र जीविका, प्रज्ञा, शीलद्रतको विषयमा अरुलाई अवज्ञा (अनादर) नगर ॥१७॥

बोलक्कड श्रमणको दोषयुक्त धेरै कुरा सुनेर त्यसलाई कठोर जवाफ नदेऊ, सत्पुरुषहरू प्रतिहिंसक हुँदैनन् ॥१८॥

यी धर्महरूलाई जानेर विवेकी भिक्षु सधै स्मृतिमान हुन सिक । निर्वाणलाई शान्ति हो भनि बुझेर गौतमको शिक्षामा प्रमादी नहोऊ ॥१९॥

यस विजयीले अजेय भएर धर्मलाई साक्षात् रूपमा दुक्फिलियो । त्यसैले अप्रमत्त भएर उहाँ भगवानको शिक्षालाई सम्मानपूर्वक अभ्यास गर ॥२०॥

तुवटक सूत्रको अर्थ समाप्त ।

पुराभेदसूत्र (४.१०)

कथंदस्सी कथं सीलो, उपसन्तो ति बुच्चति ।
तं मे गोतम प्रब्रह्मि, पुच्छितो उत्तमं नरं ॥१॥

वीततण्हो पुरा भेदा (ति भगवा) पुब्बमन्तमनिस्सितो ।
वेमज्ज्ञे नूपसद्व्युष्यो, तस्स नत्थि पुरेक्खतं ॥२॥

अव्कोधभो असन्तासी, अविकल्थी अकुक्कुचो ।
मन्त्वाणी अनुद्वृतो, सवे वाचयतो मुनि ॥३॥

निरासति अनागते, अतीतं नानुसोचति ।
विवेकदस्सी फस्सेसु, विट्ठिसु च न निष्यति ॥४॥

पतिलीनो अकुहको, अपिहालु अमच्छरी ।
अप्पगढभो अजेगुच्छो पेसुणोष्ये, च नो युतो ॥५॥

सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो ।
सण्हो च पटिभावना, न सद्गो न विरज्जति ॥६॥

लाभकम्या न सिक्खति, अलाभे न च कुप्पति ।
अविरुद्धो च तण्हाय, रसे च नानुगिज्जक्ति ॥७॥

उपेक्खको सदा सतो, न लोके मञ्जते समं ।
न विसेसी न नीचेष्यो, तस्स न सन्ति उस्सदा ॥८॥

यस्स निस्सयता नत्थि जत्वा धर्मं अनिस्सितो ।
भवाय विभवाय वा, तण्हा यस्स न विज्जति ॥९॥

तं ब्रूमि उपसन्तोति, कामेसु अनुपेक्खिनं ।
गन्था तस्स न विज्जन्ति, अतारि सो विसत्तिकं ॥१०॥

पूरामेद सूत्रको अर्थ (४.१०)

(यस सूत्रमा शान्त पुरुषको परिचय दिइएको छ ।।)

देवता - कुन दर्शनको र कस्तो प्रभाव भएकालाई उपशान्त भएको भनिन्छ ? गौतम ? प्रश्न गर्दैछु मलाई उत्तम पुरुषको विषयमा बताउनुहोस ॥१॥

बुद्ध - शरीर त्याग गर्नुभन्दा अगाडि नै जो तृष्णारहित हुन्छ, जो भूत र भविष्यमा आश्रित हुदैन र वर्तमानमा मात्रै आश्रित हुन्छ, त्यसको निमित्त कहिं पनि आशक्ति हुदैन ॥२॥

जो क्रोध, त्रास, आत्म प्रशंसा र चञ्चलतावाट रहित हुन्छ, जसले विचारपूर्वक कुरा गर्दैछ, जो गर्वरहित हुन्छ र वचनमा संयमी हुन्छ, त्यो मुनि हो ॥३॥

जसले भविष्यको विषयमा आशक्ति गर्दैन न भूतको विषयमा पछुताउँछ, फेरि जो स्पर्शमा पनि रत हुदैन त्यो दृष्टिको चक्रमा फर्दैन ॥४॥

जो आशक्ति, ठगी, स्पृहा र मात्सर्य रहित हुन्छ, जो प्रगल्भी हुदैन, घृणा रहित हुन्छ र छुल्याहा हुदैन ॥५॥

जो मनपर्ने वस्तुसंग रत हुदैन, अभिमान रहित हुन्छ, जो शान्त र क्षिप्रप्रज्ञ (प्रत्युत्पन्नमति) हुन्छ उन अति श्रद्धालु हुन्छ र कोहि देखेर उदास नै हुन्छ ॥६॥

उसले लाभको इच्छाले शिक्षा प्राप्त गर्दैन र नभएको कारणले पनि रिसाउदैन । विरोधभाव रहित भएको त्यसले तृष्णाको वशमा परेर स्वादमा पनि भुल्दैन ॥७॥

जो उपेक्षावान हुन्छ, सधैं जागरुक भइरहन्छ र संसारमा कसैलाई पनि श्रेष्ठ र नीच ठान्दैन त्योसंग “मै हु” भन्ने भाव हुदैन ॥८॥

जसले अनाशक्तिको भाव वुभेर आशक्ति रहित हुन्छ, जोसंग भव वा विभव प्रति तृष्णा हुदैन, विषय प्रति उपेक्षावान हुन्छ, त्यसलाई मैले उपशान्त भन्छु । त्यसको निमित्त गाँठोहरू छैनन् किनभने त्यो तृष्णावाट टाढा भइसकेको छ ॥९-१०॥

न तस्स पुत्ता पसवो वा, खेतं वत्थुं न विज्जति ।
अतं वापि निरतं वा, न तस्मि उपलब्धति ॥११॥

येन न वज्जु पुथुज्जना, अयो समणद्राम्हणा ।
तं तस्स अपुरेक्खतं तस्मा वादेसु नेजति ॥१२॥

वीतगोधो अमच्छरी, न उस्सेसु वदते मुनि ।
न समेसु न ओमेसु, कप्य नेति अकप्यियो ॥१३॥

यस्स लोके सकं नत्य, असता च न सोचति ।
धम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्तोति वुच्चतीति ॥१४॥



उसको छोरा, पशु, खेत अथवा धन हुदैन । न उसको निर्मित आफ्नो
र पराइ भन्ने नै हुन्दै ॥११॥

जुन कुरामा साधारण मनुष्य, श्रमण र ब्राह्मणले दोषी प्रमाणित गरिने
हो त्यो दोषवाट ऊ दोषी ठहरिदैन । त्यसकारण त्यो व्यक्ति अपवादवाट
विचलित हुदैन ॥१२॥

तृष्णा र मात्सर्य रहित भएको मुनि श्रेष्ठ, समान वा निम्न व्यक्तिमा
गर्नेन्दैन । ऊ पुनर्जन्ममा फस्तैन किनकि ऊ जन्मवाट पर भइसक्यो ॥१३॥

जसको संसारमा आफ्नो भन्ने केही हुदैन, जो नभएको कुरामा पछुताउदैन
र जो कुनै धर्ममा पनि रागादिको चक्रमा फस्तैन त्यसलाई उपशान्त
भानन्दै ॥१४॥

पूरामेद सूत्रको अर्थ समाप्त ।



अत्तदण्डसूत (४.१५)

अत्तदण्डा भयं जातं, जनं पस्तथ मेधकं ।
संवेगं कित्तयिस्सामि, यथा संविजितं मया ॥१॥

फन्दमानं पञ्च दिवा, मच्छे अप्पोदये यथा ।
अञ्जमञ्जेहि व्यारुद्धे, दिसवा मं भयमाविसि ॥२॥

समन्तमसरो लोको, दिसा सब्बा समेरिता ।
इच्छं भवनमत्तनो, नाट्सासिं अनोस्तितं ॥३॥

ओसाने त्वेव व्यारुद्धे, दिस्वा मे अरती अहु ।
अथेत्थ सल्लमहकिखं, दुद्दसं हृदयनिस्सितं ॥४॥

येन सल्लेन ओतिष्णो, दिसा सब्बा विधावति ।
तमेव सल्लं अब्दुष्टह, न धावति न सीदति ॥५॥

तत्य सिक्खानुगीयन्ति, यानि लोके गथिनानि न तेसु पसुतो सिया
निब्बिज्ञभ सब्बसो कामे, सिक्खे निब्बाणमत्तनो ॥६॥

सच्चो सिया अप्पगढभो अमायो रित्येसुणो ।
अक्कोधनो लोभपापं, वेविच्छं विचरे मुनि ॥७॥

निदं तन्दं सहे थीनं, पमादेन न संवसे ।
अतिमाने न तिट्ठेय्य, निब्बाणमनसो नरो ॥८॥

मोसवज्जे न निष्येथ, रूपे स्नेहं न कुब्बये ।
मानं च पिरिजानेय्य, सहसा विरतो चरे ॥९॥

अतदण्ड सूत्रको अर्थ (४.१५)

(यहाँ बुद्धले आफ्नो वैराग्यको कारण बताउनु भएको छ र तृष्णारहित भएर निर्वाण प्राप्त गर्ने मार्ग देखाउनु भएको छ ।)

आत्मदोषले भय उत्पन्न हुन्छ । भगवालु मानिसहरूलाई हेर । जसरी मैले संवेग (विरक्ति) बारे जानेको छु त्यसरी नै वर्णन गर्नेछ ॥१॥

थोरै पानीमा रहेको माछो भै व्याकुल भएर परस्पर विरोधी मानिसहरू देखेर ममा भय उत्पन्न भयो ॥२॥

सारा संसार सार होइन, सबै दिशाहरू विचलित छन् । आफ्नो लागि सुरक्षित स्थानको इच्छा गर्दाहाँ मैले कहि पनि आपत्ति नभएको स्थान भेटाउन सकिन ॥३॥

अन्तमा सर्वत्र विरोध (विपरीत) भाव देखेर मलाई वैराग्य उत्पन्न भयो । त्यसपछि मैले मुट्टमा विफिरहेको अदृष्य वाणलाई देखें ॥४॥

(तृष्णा रूपी) वाणले विफिरहेको व्यक्ति सम्पूर्ण दिशाहरूमा भागदौड गर्दै, त्यस वाणलाई निकाल्नासाथ न त्यो दौडन्छ, न वस्त्र ॥५॥

यस संसारमा आशक्ति पैदा गर्ने थुप्रै शिक्षाहरू दिइन्छन्, त्यसमा नलाग्नु । पूर्णरूपले कामवासनावाट विरक्तिएर आफ्नो मुक्तिको लागि अभ्यास गर ॥६॥

मुनि सत्यवादी होऊ, उहण्ड (प्रगल्भी) नहोऊ, मायावी (कपट) नहोऊ, चुगली गर्ने नहोऊ, क्रोध, लोभ, पाप तथा मात्सर्य रहित भएर विचरण गर ॥७॥

निर्वाणापेक्षी मानिसले निद्रा, तन्द्रा तथा आलस्यतालाई जिल्पुपर्दै, प्रमादी नहोऊ, अभिमानमा नपर्नु ॥८॥

फुठो वचन नवोल्नु, रूपमा लालच नगर्नु, अभिमानलाई त्यागेर, हिंसाबाट विरत भएर विचरण गर ॥९॥

पुराणं नाभिनन्देय्य, न वे खन्ति न कुब्जये ।
हीयमाने न सोचेय्य, आकासं न सितो सिया ॥१०॥

गेधं ब्रूमि महोधोति, आजवं ब्रूमि जप्पनं ।
आरम्मणं पकम्पन, कामपको दुरच्चयो ॥११॥

सच्चा अवोककम्म मुनि, थले तिटुठति ग्राम्हणो ।
सब्ब सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्तो ति बुच्चति ॥१२॥

स वे विद्वा स वेदग्, जत्वा धम्मं अनिस्सितो ।
सम्मा सो लोके इरियाने, न पिहेतीध कस्सचि ॥१३॥

यो ध कामे अच्चतरि, संगं लोके दुरच्चयं ।
न सो सोचति नाजभैति, छिन्सोतो अबन्धनो ॥१४॥

यं पुब्बे त विसोसेहि, पुच्छा ते माहू किञ्चनं ।
मज्जके वे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ॥१५॥

सब्बसो नामरूपस्मिं, यस्स नत्यं ममायितं ।
असता च न सोचति, स वे लोके न जीयति ॥१६॥

यस्स नत्यं इदं मेति, परेसं वा पि किञ्चनं ।
ममतं सो असंविन्दं, नत्यं मेति न सोचति ॥१७॥

अनिटुठरी अननुगिद्धो, अनेजो सब्बधीसमो ।
तमानिसंसं पब्रूमि, पुच्छितो अविकम्पिनं ॥१८॥

अनेजस्स विजानतो, नत्यं काचि निसंखति ।
विरतो सो वियारम्भा, खेमं पस्सति सब्बधी ॥१९॥

न समेसु न ओमेसु, न उत्सेसु वदते मुनि ।
सन्तो स वीतमच्छरो, नादेति न निरस्सतीति (भगवा) ॥२०॥

अत्तदण्डसुतं निटिठतं ।

पुरानोलाई अभिनन्दन नगर, नयाँको आशा नगर, हराइसकेकोमा
चिन्ता नगर, अनि अनन्त इच्छा (तृष्णा) मा लिप्त नहोऊ ॥१०॥

लोभलाई मैले भयानक वाढी भने, आशक्तिलाई धावक भने, आलम्बन
कम्पन हो, कामरुपी हिलो पार गर्न गाहो हो ॥११॥

श्रेष्ठ मुनि सत्यबाट नहटिकन निर्वाण रूपी स्थानमा स्थित हुन्छ । सर्व
त्यागी उनी अवश्य पनि शान्त कहलाउँछ ॥१२॥

त्यो नै विद्वान हो, त्यो नै जानी हो जसले धर्मलाई जानेर अनासक्त
भद्रहन्छ । सम्यक रूपले संसारमा विचरण गर्दै र कसैसंग प्रेम गर्दैन ॥१३॥

संसारमा जसले आशक्तिरूपी दुस्तर काम (भोग) लाई पार गर्दछ,
उसले धारलाई भेदन गरी बन्धन रहित भई शोक गर्दैन र चिन्ता पनि
गर्दैन ॥१४॥

पहिलेको आशक्तिलाई हटाऊ, पछिको कुनैमा पनि आशा नगर्नुं
बीचको कुनै ग्रहण नगरिकन उपशान्त भएर विचरण गर ॥१५॥

जोसँग नाम र रूपमा आशक्ति हुदैन, जसले अभावमा पनि शोक
गर्दैन, उसले संसारमा जन्म ग्रहण गर्दैन ॥१६॥

जो व्यक्तिसँग कुनै वस्तुको विषयमा “यो मेरो हो, यो अरुको हो”
भन्ने भाव हुदैन, ममता रहित त्यस व्यक्तिले अभावमा पनि शोक गर्दैन ॥१७॥

अनिष्टुरता, निर्लोभिता, वितृष्णा, सर्वत्र समता यसलाई सोध्ने वित्तिकै
मैले निर्भयताको सुपरिणाम भन्दछु ॥१८॥

लोभ रहित विज्ञसंग कुनै पनि संस्कार रह्दैन । प्रयत्नबाट विरत त्यस
व्यक्ति जहाँ पनि कुशलपूर्वक रहन्छ ॥१९॥

मुनिले समान वा निम्न वा श्रेष्ठ समूहमध्ये आफूलाई यही हो भनेर
बताउदैन । शान्त, मात्सर्य रहित उसले न त कुनै ग्रहण गर्दै न त त्याग्छ
नै ॥२०॥

अत्तदण्ड सूत्रको अर्थ समाप्त ।

महासमय सुत्तं

एवं मे सुतं एकं समयं भगवा, सक्केसु विहरति कपिलवत्युस्मि महावने महता भिक्खुसंघेन सदिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सव्येहेव अरहन्तेहि । दसहि च लोकधातूहि देवता येभुय्येन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्खुसंघञ्च । अथ खो चतुर्नं सुद्धावासकायिकानं देवानै एतदहोसि । अयं खो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्युस्मि महावने महता भिक्खुसंघेन सदिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सव्येहेव अरहन्तेहि । दसहि च लोकधातूहि देवता येभुय्येन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्खुसंघञ्च । यन्नून मयम्पि येन । भगवा तेनुपसंकेमेष्याम उपसंकर्मित्वा भगवतो सन्तिके पच्चेकगायं भासेय्यामाति ।

अथ खो ता देवता सेष्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मज्जितं^१ वा वाहं पसरेय पसारितं वा वाहं सम्मञ्जेयाः^२ एवमेव^३ सुद्धावासेसु देवेसु अन्तरहिता भगवतो पुरतो पातुरहंसु^४ । अथ खो ता देवता भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्वृम्य । एकमन्तं ठिता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि-

महासमयो पवतस्मि, देवकाया समागता ।

आगतम्ह इमं धम्मसमयं, दक्खिताये अपराजितसंघन्ति ॥ १ ॥

अथ खो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि -

तत्र भिक्खुवो समादहंसु, चित्तं अत्तनो उजुकमकंसु ।

सारथी व नेतानि गहेत्वा, इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डिताति ॥ २ ॥

अथ खो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि -

छेत्वा खिलं^५ छेत्वा पलिधं, इन्द्रियालं ऊहच्यमनेजा ।

ते चरन्ति सुद्धा विमला, चक्खुमता सुदन्ता सुसुनागाति ॥ ३ ॥

^१ देवता व ^२ गर्माज्जित व ^३ रम्मञ्जेय व ^४ एवमेव व ^५ पातुरहंसु व ^६ सील व.

अथ खो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं आभासि -
ये केचि वुद्धं सरणं गतासे, न ते गमिस्मन्ति अपायै ।
पहाय मानुसं देहं देवकाय परिपूरेस्मन्तीति ॥ ४ ॥

अथ खो भगवा भिक्खु आमन्तेसि । येभुव्येन भिक्खवे दससु लोकधातूसु
देवता सन्निपतिता^१ तथागतं दस्सनाय भिक्खुसंघञ्च । ये पि ते भिक्खवे अहेसुं
अतीतमद्वानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा तेसम्मि भगवन्तानं एतपरमायेव^२ देवता
सन्निपतिता अहेसुं सेष्यथापि मह्यं एतरहि ।

ये पि ते भिक्खवे भविस्सन्ति अनागतमद्वानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा
तेसम्मि भगवन्तानं एतपरमायेव देवता सन्निपतिता भविस्सन्ति सेष्यथापि
मह्यं एतरहि । आचिकिखस्सामि भिक्खवे देवकायानं नामानि, कित्तियस्सामि
भिक्खवे देवकायानं नामानि, देसिस्सामि भिक्खवे देवकायानं नामानि । तं
सुणाथ साधुकं मनसिकरोथ भासिस्सामीति । एवं भन्तेति खो ते भिक्खु भगवतो
पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच -

मिलोकमनुकस्सामि, यत्य भुम्मा तदस्सिता ।
ये सिता गिरिगव्यारं, पहितत्ता समाहिता ॥ ५ ॥

पुथुसीहाव सल्लीणा^३, लोमहंसाभिसम्भुनो ।
ओदात-मनसा सुदा, विष्पसन्नमनाविला ॥ ६ ॥

भिष्यो पञ्चसते ज्रत्वा, वने कापिलवत्थवे ।
ततो आमन्तयी सत्था, सावके सासने रते ॥ ७ ॥

देवकाया अभिकर्णा, ते विजानाथ भिक्खवो ।
ते च आतप्यमकर्ण, सुन्त्वा वृद्धस्म सासनं ॥ ८ ॥

तेसं पातुरहु त्राणं, अमनुस्सागदस्सनं ।
अप्पेके सतमदक्खुं सहसं अथ संततिः^४ ॥ ९ ॥

१ अपायभूमि व २ भन्तिपतिता होईन्त व. ३ एन परमायेव व ४ सल्लीणा व. ५ रात्तरि व.

सतं एके सहस्सानं, अमनुस्सानमद्दृशुं ।
अप्पेकेनन्तमद्विषुं, दिसा सव्वा फुटा अहुै ॥ १० ॥

तञ्च सव्वं अभिज्ञाय, वविखित्वान चक्षुमा ।
ततो आमन्तयी सत्था, सावके सासने रते ॥ ११ ॥

देवकाया अभिकक्न्ता, ते विजानाथ भिक्षवो ।
ये वोङ कित्तयिस्सामि, गिराहि अनुपुव्वसो ॥ १२ ॥

सतं सहस्सा तेऽयक्षा, भुम्मा कापिलवत्थवा ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्षुनं समितिं वनं ॥ १३ ॥

छ सहस्सा हेमवता, यक्षा नानत्तवण्णिनो ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्षुनं समितिं वनं ॥ १४ ॥

सातागिरा तिसहस्सा, यक्षा नानत्तवण्णिनो ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ॥
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्षुनं समितिं वनं ॥ १५ ॥

इच्छेते सोलससहस्सा, यक्षा नानत्तवण्णिनो ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्षुनं समितिं वनं ॥ १६ ॥

वेस्सामिता पञ्चसता, यक्षा नानत्तवण्णिनो ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ॥
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्षुनं समितिं वनं ॥ १७ ॥

१. फुटा अहु व. २ व व.

कुम्भीरो राजगहिको, वेपुल्लस्स निवेसनं ।
भियो नं, सतसहस्रं, यक्खानं पयिरुपासति ।
कुम्भीरो राजगहिको, सोपाग^१ समितिं वनं ॥ १८ ॥

पुरिमञ्च दिसं राजा, धतरट्टो तं पसासति ।
गन्धब्बानं आधिपति^२, महाराजा यसस्सि सो ॥ १९ ॥

पुत्तापि तस्स वहवो, इन्दनामा महब्बला ।
इद्धिमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ २० ॥

दक्खिणं च दिसं राजा, विरूल्हो तं पसासति ।
कुम्भण्डानं आधिपति, महाराजा यसस्सि सो ॥ २१ ॥

पुत्तापि तस्स वहवो, इन्दनामा महब्बला ।
इद्धिमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ २२ ॥

पच्छिमञ्च दिसं राजा, विरूपक्खो तं पसासति ।
नागान^३ आधिपति, महाराजा यसस्सि सो ॥ २३ ॥

Dhamma.Digital

पुत्तापि तस्स वहवो, इन्दनामा महब्बला ।
इद्धिमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ २४ ॥

उत्तरञ्च दिसं राजा, कुवेरो त पसासति ।
यक्खान^४ आधिपति, महाराजा यसस्सि सो ॥ २५ ॥

पुत्तापि तस्स वहवो, इन्दनामा महब्बला ।
इद्धिमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समितिं वनं ॥ २६ ॥

१. सोपागा व. २. अधिपति व. ३. नागानञ्च व. ४. यक्खानञ्च

पुरिमं दिसं धतरदठो, दक्षिणेन विरुल्कको ।
 पञ्चमेन विरूपक्खो, कुवेरो उत्तरं दिसं ॥ २७ ॥

चत्तरो ते महाराजा, समन्ता चतुरो दिसा ।
 ददल्लमाना^१ अहुंसु, वने कपिलवत्थवे ॥ २८ ॥

तेसं मायाविनो दासा, आगु^२ बञ्चनिका सठा ।
 माया कुटेण्डु वेटेण्डु^३, विटुच्च विटुडो^४ सह ॥ २९ ॥

चन्दनो कामसेष्टो च, किन्नुधण्डु^५ निघण्डु च ।
 पणादो ओपमब्जो च, देवसूतो च मातली^६ ॥ ३० ॥

चित्तसेनो च गन्धव्यो, नलो राजा जनेसभो ।
 आगु^७ पञ्चसिंखो चेव, तिम्बरु सुरियवच्छसा^८ ॥ ३१ ॥

एते चञ्चे च राजानो, गन्धव्या सहरागुभिः ।
 मोदनामा अभिक्कामु, भिक्खुनं समितिं वनं ॥ ३२ ॥

अथागु नाभसा^९ नागा, वेसाला सहतच्छका ।
 कम्बलस्सतरा आगु, पायागा सह न्रातिभि ॥ ३३ ॥

यामुना धतरदठा च, आगु नागा यसस्सिनो ।
 एरावण्णो महानागो, सोपाग समितिं वनं ॥ ३४ ॥

ये नागराजे सहसा हरन्ति, दिव्या दिजा पक्षिविसुद्ध चक्षु ।
 वेहासया^{१०} ते वनमज्जपता, चित्रा सुपण्णा इति तेसं नामामिः ॥ ३५ ॥

अभयं तदा नागराजानसासि, सुपण्णतो खेममकासि वुद्दो ।
 सण्हाहि वाचाहि उपव्ययन्ता, नागा सुपण्णा सरणमगंसु^{११} वुद्दं ॥ ३६ ॥

जिता वजिरहत्थेन, समुद्रं असुरासिता ।
 भातरो वासवस्सेते, इद्विमन्तो यसस्सिनो ॥ ३७ ॥

१. ददल्लमाना व. २ आगु व. ३ विटेण्डु व. ४ विटुटो व. ५. किन्नुधण्डु व. ६ मातलि व. ७ आगा व.
 ८ वच्छसा व. ९. सहरागुभि व. १० नागामा व. ११ वेहासया व. १२ नेस नाम व. १३ सरणमगंसु व.

कालकञ्जा महाभिसाँ, असुरा दानवेघसा ।
वेपचिति सुचिती च, पहाणदो नमुची सह ॥ ३८ ॥

सतं च बलिपुत्तानं, सब्वे वेरोचनामका ।
सन्नप्रित्वा बलिं सेनै, राहुभद्रमुपागमुं ।
समयोदानि भद्रन्ते, भिक्खूनं समितिं वन ॥ ३९ ॥

आपो च देवा पठवीं चै, तेजो वायो तदागमुं ।
वरुणा वारुणा देवा, सोमो च यससा सह ।
मेत्ता करुणा कायिका, आगुं^५ देवा यसस्सिनो ॥ ४० ॥

दसेते दसधा काया, सब्वे नानत्तवण्णिनो ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समितिं वन ॥ ४१ ॥

वेण्हू च देवा^६ सहली^७ च, असमा च दुवे यमा ।
चन्दस्सू पनिसा देवा, चन्दमागु पुरक्खत्वा ॥ ४२ ॥

सुरियस्सु पनिसा देवा, सुरियमागु पुरक्खत्वा ।
नक्खत्तानि पुरक्खत्वा, आगु मन्दवलैहका ।
वसूनं वासवो सेट्टो, सक्कोपाग^८ पुरिन्ददो ॥ ४३ ॥

दसेते दसधा काया, सब्वे नानत्तवण्णिनो ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समितिं वन ॥ ४४ ॥

अथागु सहभू देवा, जलमग्गिसिखारिव ।
अरिदुका च रोजा च, उम्मापुष्कनिभासिनो ॥ ४५ ॥

१. महाभिस्त्वा व. २. वर्त्तमेन व. ३. पथवी. व. ४. आगु व. ५. वेण्डुदेवा व. ६. सहलि व. ७. सक्कोपागा व

वरुणा सह धम्मा च, अच्युता च अनेजका ।
सूलेष्यरुचिरा आगुं आगुं वासवनेसिनो ॥ ४६ ॥

दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं भिक्खूनं समिति वनं ॥ ४७ ॥

समाना महासमाना, मानुसा मानुसुतमा ।
खिङ्गा पदौसिकाँ आगुं आगुं मनोपदौसिकाँ ॥ ४८ ॥

अथागुं हरयो देवा, ये च लोहितवासिनो ।
पारगा महापारगा, आगुं देवा यसस्सिनो ॥ ४९ ॥

दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं भिक्खूनं समिति वनं ॥ ५० ॥

सुक्का करुम्हा^१ अरुणा, आगुं वेघनसा सह ।
ओदाढ़ गह्या पामोक्खा, आगुं देवा विचक्खणा ॥ ५१ ॥

सदा मत्ता हारगजा, प्रस्सिका च यसस्सिनो ।
थनयं आग पञ्जुन्नो, यो दिसा अभिवस्सति ॥ ५२ ॥

दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो ।
इद्विमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं भिक्खूनं समिति वनं ॥ ५३ ॥

खेमिया तुसिंता यामा, कट्टका च यसस्सिनो ।
लम्बीतका लामसेङ्गा, जेठिनामा^२ च आसवा ।
निम्मानरतिनो^३ अथागुं परनिम्मिता ॥ ५४ ॥

१. खिङ्गा पदौसिका च २. मनोपदौसिका च ३. करम्भा च ४. जातिनामा च

दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवणिणनो ।
इद्धिमन्तो जुतिमन्तो, वण्णवन्तो यससिसनो ।
मोदमाना अभिककामुं, भिक्खूत समिति वनं ॥ ५५ ॥

सहेते देवनिकाया, सब्बे नानत्तवणिणनो ।
नामन्वयेन आगच्छु^१ ये चञ्चे सदिसा सह ॥ ५६ ॥

पवुत्थ जाति अखिलं, ओघतिणमनासवं ।
दक्षे मोघतरं नागं, चन्द्रं असितातिगं ॥ ५७ ॥

सुब्रह्मा परमतो च, पुता इद्धिमतो सह ।
सनइकुमारो तिस्सो च, सोपाग समिति वनं ॥ ५८ ॥

सहस्रं ब्रह्मलोकानं, महा ब्रह्माभितिद्विति ।
उपपन्नो जुतिमन्तो, भिस्सा कायो यससिस सो ॥ ५९ ॥

दसेत्य इस्सरा आगुं, पच्चेकवसवत्तिनो ।
तेसञ्च मज्जको आग, हारितो परिवारितो ॥ ६० ॥

ते च सब्बे अभिकक्ते, सङ्गन्दे देवे ब्रह्मके^२ ।
मारसेना अभिककामुं^३, पस्स कण्हस्स मन्दियं ॥ ६१ ॥

एथ गण्ठथ बन्धथ, रागेन वुद्धमत्थुवे ।
समन्ता परिवारेथ, मा वो मुञ्चत्य कोचि नं^४ ॥ ६२ ॥

इति तत्य महासेनो, कण्हसेनं अपेसयी^५ ।
पाणिना तलमाहच्च, सरं कत्वान भेरवं ॥ ६३ ॥

यथा पावुस्सको मेघो, थनयन्तो सविज्जुको ।
तदा सो पच्चुदावति, संकुद्धो असयं वसी^६ ॥ ६४ ॥

१. आगच्छु च. २. सब्रह्मके च. ३. अभिककामि च. ४. मा वो मुञ्चत्य कोचि न च.
५. कण्हो सेन अपेसयी च. ६. सङ्गद्धो असयवसे च

तन्य सबं अभिज्ञाय, ववक्षित्वान चक्षुमा ।
ततो आमन्तरी सत्था, सावके सासने रते ॥ ६५ ॥

मारसेना अभिकन्ता, ते विजानाथ भिक्षुवो ।
ते च आतप्पमकरुं, सुत्वा वुद्धस्स सासनं ॥ ६६ ॥

कीतरगेही^१ पक्कामुं, तेसं लोमं पिः इञ्जयु ।
सब्दे विजितसंगामा, भयातीता यसस्सनो ।
मोदन्ति सह भूतेहि, सावका ते जनेसुताति ॥ ६७ ॥



१. कीतरगेह ए. २. लोमापि ए.

महासमय सूत्रको अर्थ

यसरी मैले सुनें । एकसमय भगवान बुद्ध पाँचसय अर्हत् भिक्षुहरूको विशाल भिक्षुसंघका साथ शाक्यहरूको कपिलवस्तु स्थित महावनमा विहार गरिरहनुभएको थियो । त्यसब्यत भगवान बुद्ध र भिक्षुसंघको दर्शनको निमित्त दश लोकधातुवाट ठूलो संख्यामा देवताहरूको जमघट भइरहेको थियो । त्यसबेला चारजना शुद्धावास देवपुत्रहरूको मनमा यस्तो लाग्यो, भगवान बुद्ध पाँचसय अर्हत् भिक्षुहरूको ठूलो भिक्षुसंघका साथ शाक्यहरूको कपिलवस्तु स्थित महावनमा विहार गरिरहनु भएको छ । त्यससमय भगवान बुद्ध र भिक्षुसंघको दर्शनको निमित्त दश लोकधातुवाट ठूलो संख्यामा देवताहरू जम्मा भइरहेका छन् । किन हामीले पनि जहां भगवान बुद्ध रहनुभएकोछ त्यहाँ गई आ-आफ्ना कुरा विन्ति नगरौँ !

त्यसपछि ती देवताहरू जसरी बलवान मानिसले खुम्चिएको पाखुरा सिधा पारे जस्तै अथवा सिधा भइरहेको पाखुरा खुम्च्याए जस्तै शुद्धावास देवलोकवाट अन्तरध्यान भएर भगवान बुद्धको समक्ष प्रकट भए । त्यसपछि यी देवताहरूले भगवान बुद्धलाई अभिवादन गरेर एक छेउमा उभिरहे ।

(एक छेउमा उभिरहेका) यी देवताहरू मध्ये एकजना देवताले भगवान बुद्धलाई यी गाथाद्वारा विन्ति गरे-

यस बनमा देवताहरूको महासमूह भएर एकत्रित भइरहेकाछन् । हामीपनि उहाँ अजेय संघहरूको दर्शन गर्न यस धर्म समागममा आइरहेका छौं ॥१॥

त्यसपछि अर्को देवताले भगवान बुद्धको समक्ष गाथाद्वारा यसरी विन्ति गरे-

भिक्षुहरू आफ्नो चित्त सिधा पारेर (ध्यानमा) समाहित भइरहनुभएको छ । बलियो र सिधा गरेर लगाम समाउने सारथीले जस्तै पण्डितहरूले आफ्नो सम्पूर्ण इन्द्रियलाई बशमा राख्छन ॥२॥

फेरि अर्कों देवताले भगवान बुद्ध समक्ष गाथाद्वारा विन्ति गरे-
जानी (चक्रवानहरू) रागरूपी कण्टक, परिघ र इन्द्रखील (वाधा) नाश
गरेर शुद्ध, विमल, दान्त र श्रेष्ठभई विचरण गरिरहनुभयो ॥३॥

त्यसपछि अर्कों देवताले भगवान बुद्धको समक्ष गाथाद्वारा यसरी विन्ति
गरे-

जुन व्यक्तिहरू बुद्धको शरणमा जान्छन, उनीहरू नरकमा पतन
हुँदैनन् । मनुष्य शरीर त्याग गरिसकेपछि उनीहरूले देवकाय लाभ गर्छन् ॥४॥

त्यसपछि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरी आज्ञा हुनुभयो,
“भिक्षुहरू ! तथागत र भिक्षुसंघको दर्शन गर्न दश लोकधातुबाट असंख्य
देवताहरू जम्मा भईरहेका छन् । भिक्षुहरू ! अतीतकालमा जति पनि अहंत्
सम्यकसम्बुद्ध हुनु भएका थिए, उहाहरूको (दर्शन गर्नका) लागि पनि यति
नै देवताहरू समागम भएका थिए, जति अहिले मलाई हेर्न समागम भझरहेका
छन् ।

भिक्षुहरू ! अनागत (भविष्य) मा पनि जति पनि अहंत् सम्यकसम्बुद्धहरू
उत्पन्न हुन्छन्, उहाहरूको दर्शनको लागि पनि यति नै देवताहरू समागम
हुनेछन् जति अहिले मलाई हेर्न समागम भझरहेका छन् । भिक्षुहरू ! देव
शरीर धारण गरिरहेकाहरूको नाम म भन्न्यु । भिक्षुहरू ! देवशरीर धारण
गरिरहनेहरूको वर्णन गर्द्दु । भिक्षुहरू ! देवशरीर धारण गरिरहनेहरूको नाम
देशना गर्द्दु । त्यसलाई सुन, राम्री मनमा राख, भन्नै जान्नु ।” “हुन्छ हवस्
भन्ते !” भनेर ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई विन्ति गरे । भगवान बुद्धले
यसरी आज्ञा हुनुभयो, पृथ्वीको विभिन्न भागमा पहाडको कुना काच्चामा
बास गरिरहेका संयमी र समाहित (चित्त भएका) देवताहरूको वारेमा म
वर्णन गर्द्दु ॥५॥

सिंह जस्तै दृढ, भयरहित, रोमांचरहित स्वच्छ (पवित्र) चित्त भएका
शुद्ध, प्रसन्न, निर्दोषी पांचसय श्रावकहरूलाई कपिलवस्तु बनमा शास्ताले
सम्बोधन गर्नुभयो ॥६-७॥

भिक्षुहरू ! जो देवशरीर धारण गरेर आइरहेका छन्, उनीहरूलाई चिन । ती भिक्षुहरूले भगवान् बुद्धको आज्ञा सुनेर उत्साहित भए ॥८॥

देवताहरूलाई देख्न सक्ने ज्ञान ती भिक्षुहरूले प्राप्त गरे । त्यसपछि उनीहरूले सयौं, हजारौं, देवताहरूलाई देखे ॥९॥

सयौं हजारौं देवताहरूलाई देखे र कतिपय भिक्षुहरूले सम्पूर्ण दिशामा अनन्त देवताहरूले भरिएको देखे ॥१०॥

त्यसपछि सबै देख्नु हुने समन्तचक्षु बुद्धले यी सबै घटनाहरू देख्नु भई र थाहापाउनु भई शासन (धर्म) मा अभिरत भडरहेका श्रावकहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो ॥११॥

भिक्षुहरू ! जति पनि देवशरीर धारण गरिरहेका (देवताहरू) यहाँ आइरहेका छन्, उनीहरूलाई चिन । मैले क्रमैसंग उनीहरूको विषयमा वर्णन गाई जान्नु ॥१२॥

कपिलवस्तुमा भूमिवास गर्ने ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी सातहजार देवताहरू प्रसन्नपूर्वक यस वनमा भिक्षुहरूको समागम हेर्न आइरहेका छन् ॥१३॥

हिमालयमा वास गर्ने ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी छहजार रङ्ग विरङ्गका यक्षहरू प्रसन्नपूर्वक यस वनमा भिक्षुहरूको समागम हेर्न आइरहेका छन् ॥१४॥

सातागिरीमा वास गर्ने ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी तीनहजार रङ्ग विरङ्गका यक्षहरू प्रसन्नपूर्वक यस वनमा भिक्षुहरूको समागम हुन आइरहेका छन् ॥१५॥

फेरि सोन्हहजार ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी रङ्ग विरङ्गका यक्षहरू प्रसन्नपूर्वक यस वनमा भिक्षुहरूको समागम हेर्न आइरहेका छन् ॥१६॥

वैस्समिति पर्वतमा वास गर्ने पाँचसय ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी रङ्ग विरङ्गका यक्षहरू प्रसन्नपूर्वक यस वनमा भिक्षुहरूको समागम हेर्ने आइरहेका छन् ॥१७॥

राजगृहको वेपुल पर्वतमा वास गर्ने एकलाख भन्दा बढी यक्षहरूद्वारा सेवा गराईराखेका राजगृहको कुम्भीर भन्ने यक्ष पनि यस वनमा यो समागम हेन आइरहेको छ ॥१८॥

पूर्व दिशामा वास गर्ने गन्धर्वका अधिपति यशस्वी धृतराष्ट्र महाराजा हुन् । उनका इन्द्र भन्ने महावलीहरू ऋद्धिमान, चृतिमान, सुन्दर र यशस्वी पुत्रहरू पनि प्रसन्नपूर्वक यस वनमा भिक्षुहरूको समागम हेन आइरहेका छन् ॥१९-२०॥

दक्षिण दिशामा वास गर्ने कुभण्डहरूका अधिपति यशस्वी विरुद्धक महाराजा हुन् । उनका इन्द्र भन्ने महावलीहरू ऋद्धिमान, चृतिमान, सुन्दर र यशस्वी पुत्रहरू पनि प्रसन्नपूर्वक यस वनमा भिक्षुहरूको समागम हेन आइरहेका छन् ॥२१-२२॥

पश्चिम दिशामा वास गर्ने नागहरूका अधिपति यशस्वी विरुपाक्ष महाराजा हुन् । उनका इन्द्र भन्ने महावलीहरू ऋद्धिमान, चृतिमान, सुन्दर र यशस्वी पुत्रहरू पनि प्रसन्नपूर्वक यस वनमा भिक्षुहरूको समागम हेन आइरहेका छन् ॥२३-२४॥

उत्तर दिशामा वास गर्ने यक्षहरूका अधिपति यशस्वी कुवेर महाराजा हुन् । उनका इन्द्र भन्ने महावलीहरू ऋद्धिमान, चृतिमान, सुन्दर र यशस्वी पुत्रहरू पनि प्रसन्नपूर्वक यस वनमा भिक्षुहरूको समागम हेन आइरहेका छन् ॥२५-२६॥

पूर्व दिशामा धृतराष्ट्र, दक्षिण दिशामा विरुद्धक, पश्चिम दिशामा विरुपाक्ष र उत्तर दिशामा कुवेर महाराजा यशस्वी छन् । यी चार महाराजाहरू पनि कपिलवस्तु वनको चारै दिशामा जाज्वल्यमान भट्रहेका छन् ॥२७-२८॥

उनीहरूका मायावी, वज्रक र शठ दास भृत्यहरू पनि आइरहेका छन् । यिनीहरूको नाम माया, कुटेण्ड, वेण्टेण्ड, विङ्गच्च र विठ्ठो हुन् । चन्दन, कामसेणु, किन्नुघण्टु, निघण्टु, पणाद, ओपमञ्च, देवपुत्र, मातालि, चित्तसेन, जननायक गन्धर्व नलराजा, पञ्चशिख, तिम्बर, सूर्यवर्चस त्यस्तै अरु गन्धर्व नलराजाहरू पनि प्रसन्नपूर्वक भिक्षुहरूको सन्मुखमा दर्शनको

निमित्त वनमा आइरहेका छन् ॥२९-३०॥

आकाशमा बास गर्ने दैशाली निवासी नागहरू पनि आ-आफ्ना सभासंगै आइरहेका छन् । प्रयागवासी कम्बलस्सतर पनि आफ्ना जातिवन्धुसंगै आइरहेका छन् ॥३३॥

यमुनावासी धृतराष्ट्र भन्ने यशस्वी नाग पनि आइरहेका छन् । महानाग ऐरावण पनि वनमा समागम हेन आइरहेका छन् ॥३४॥

यी विशुद्ध दिव्यचक्षु हुने नागराजाका बाहन चित्र र सुपर्ण भन्ने पक्षीहरू पनि आकाशमार्गद्वारा वनमा आइरहेका छन् ॥३५॥

त्यहाँ नागराजाहरू भयरहित छन् । भगवान बुद्धले यिनीहरूलाई गरुडहरूव्याट रक्षा गरिदिनुभयो । रमाइलो वातावरणमा परस्पर भलाकुसारी गर्दै नाग र गरुड बुद्धको शरणमा गए । इन्द्रद्वारा पराजित, समुद्रमा आश्रित असुर पनि चृद्धिमान र यशस्वी भएर इन्द्रका भाइ बने ॥३६॥

कालक भन्ने असुर अत्यन्तै भयंकर रूप धारण गरी आए । वेपचिति, सुचित, प्रल्हाद (पहराद) र नमुची भन्ने असुरहरूका साथमा धनुष धारण गरी आए ॥३७॥

राह भन्ने बलिका सयजना पुत्रहरूको पनि आ-आफ्ना सेनासंगै भव्यरूपमा गहुभद्र कहा पुगे । त्यहाँ उनीहरूले निवेदन गरे- “भदन्त ! वनमा भिक्षुहरूको समागम भइरहेको छ ॥३८॥

जल, पृथ्वी, तेज र वायु देवताहरू यहाँ आइरहेका छन् । वरुण, वारुण, सोम र यश यशस्वी मैत्री र करुणा शरीरका देवताहरू यी दशजना दशै प्रकारका रङ्गी विरङ्गी शरीर भएका चृद्धिमान, चुतिमान, सुन्दर र यशस्वी देवताहरू प्रसन्नपूर्वक भिक्षुहरूको समागम हेन आइरहेका छन् ॥३९-४१॥

वेण्डदेव, सहली, असम र दुई यम देवताहरू त्यसपछि चन्द्रमाका देवता, चन्द्रमालाई अगाडि राखेर आइरहेका छन् । सूर्यका देवता सूर्यलाई अगाडि राखेर आइरहेका छन् । मन्दबालाहक देवता नक्षत्रहरूलाई अगाडि

राखेर आइरहेका छन् । वसु देवताहरू मध्ये श्रेष्ठ-वासव, शक, इन्द्र पनि आइरहेका छन् । यी दशजना दशै प्रकार रङ्गी विरङ्गीका शरीर भएका ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी देवताहरू प्रसन्नपूर्वक भिक्षुहरूको समागम हेर्न आइरहेका छन् ॥४२-४५॥

आगोको मुस्लो समान चम्किरहेका सहभू देव आइरहेका छन् । “उम्भ” भन्ने फूल जस्तै वर्ण भएका अरिट्टक र रोजा आइरहेका छन् । वरुण, सहधर्म, अच्युत र अनेजक, सुल्लेय, रुचिर बसबन निवासी देवताहरू आइरहेका छन् । यी दशजना दशै प्रकारका रङ्गी विरङ्गी शरीर भएका ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी देवताहरू प्रसन्नपूर्वक भिक्षुहरूको समागम हेर्न आइरहेका छन् ॥४६-४८॥

समान, महासमान, मानुस, मानुषोत्तम, कीडादूषिक, मनोपदौसिक देवताहरू आइरहेका छन् । लोहित नगरमा रहने हरि देवता आइरहेको छ । पारगू र महापारग भन्ने यशस्वी देवताहरू आइरहेका छन् । यी दशजना दशै प्रकारका रंगी विरंगी शरीर भएका ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी देवताहरू प्रसन्नपूर्वक भिक्षुहरूको समागम हेर्न आइरहेका छन् ॥४९-५१॥

सुकक, करुम्ह, अरण देव वेद्यनस संगै आइरहेका छन् । अवदान गृह भन्ने मुख्य विचक्षण देवता आइरहेका छन् । सदामत्त, हारगज र यशस्वी भिस्सक देवताहरू आइरहेका छन् । आफू रहेको दिशामा गर्जेर पञ्जुन देवताहरू आइरहेका छन् । यी दशजना दशै प्रकारका रंगी विरंगी शरीर भएका ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी देवताहरू प्रसन्नपूर्वक भिक्षुहरूको समागम हेर्न आइरहेका छन् ॥५२-५४॥

खेमिय, तुषित, याम र यशस्वी कटुक देवताहरू आइरहेका छन् । लम्बितक, लोमसेहु, जोति, आवस भन्ने निर्माणरति (निर्माणरति) र परिनिर्मित (परिनिर्मित) देवताहरू आइरहेका छन् । यी दशजना दशै प्रकारका रंगी विरंगी शरीर भएका ऋद्धिमान, द्युतिमान, सुन्दर र यशस्वी देवताहरू प्रसन्नपूर्वक भिक्षुहरूको समागम हेर्न आइरहेका छन् ॥५५-५७॥

फेरि यस्तै नै विभिन्न वर्णका, विभिन्न नामका र विभिन्न जातिका

तीस समूह देवसमुदायहरू आइरहेका छन् ॥५८॥

जन्मरहित, रागादि रहित, चार ओघ (वाढि) पार गरी भवपार भएका
आश्रव र कालिमा रहित चन्द्रमा जस्तै नाग (बुद्ध)लाई हेर्न भनेर आइरहेका
छन् ॥५९॥

सुद्रम्भन, परमत्थ र ऋद्धिमान पुत्र सनत्कुमार र तिम्स पनि समारोह
हेर्न आइरहेका छन् ॥६०॥

हजारौ ब्रह्मलोकबासीहरू भन्दा उच्च तहका ब्रह्मलोकमा उत्पन्न
चुतिमान, भीमकायधारी र यशस्वी महाब्रह्मा, प्रत्येक वशवती लोकका
दशजना स्वामीहरू आइरहेका छन् । यिनीहरूका साथमा हारित पनि आइरहेका
छन् ॥६१-६२॥

इन्द्र र ब्रह्मासँगै सबै देवताहरू आइ पुगे पश्चात मार सेना पनि
आइपुगे । मारको यो मूर्खता हेर त । ॥६३॥

आऊ, सभाऊ, बाँध, रागद्वारा सबैलाई वशमा लेऊ, चारैतिरवाट
घेरा हाल कसैले कसैलाई नछोड ॥६४॥

हात जमीनमा बजाएर विशब्द (भैरव स्वर) निकाल्दै, जसरी वर्षाकालमा
विजुली चम्केर मेघ गर्जिन्छ, त्यस्तै गर्जेर मारले आफ्नो ठूलो सेना पठाए ।
त्यसपछि कोधले चूर भएका मार आए ॥६५-६६॥

यी सबै जानुभई चक्षुमान भगवान बुद्धले सुगतले शासनमा रहेका
श्रावकहरूलाई सम्बोधन गर्नु हुदै आजा हुनुभयो ॥६७॥

मारसेना आइरहेका छन् । मिक्षुहरू ! यसलाई जान । भगवान बुद्धको वचन
सुनेर यी (मिक्षुहरू) वीर्यपूर्वक सचेत भए । (त्यसपछि) वीतराग (मिक्षुहरू)
देखेर डराएर (पराजित भएर) (मारहरू) भागे । मारहरूले मिक्षुहरूको एउटा
केशसम्म पनि हल्लाउन सकेनन् । यिनीहरू सबै प्रसिद्ध, संग्राम-विजयी,
निर्भयी र यशस्वी श्रावकहरू वीतराग आर्यहरू संगसँगै मुदित भएर
रहनुभयो ॥६८-६९॥

समाप्त

- ७९ -

सन्दर्भ सूची

१. दीघनिकाये महावग्गअटुकथा महासमय सुतवण्णना, छहसंगायन तिपिटक, वेव पेज www.vri/csi4.0 विपश्यना विशेषज्ञन विन्यास, इगतपुरी, भारत ।
२. दुण्डबहादुर वज्राचार्य (अनुवादक), दीघ निकाय वीरपूर्ण स्मृति ग्रन्थ माला-३, २०४६ लिलितपुर ।
३. दुण्डबहादुर वज्राचार्य (अनुवादक), जातक भाग १, ३, ४ वीर पूर्ण पवित्र हेरा स्मृति ग्रन्थमाला-१५, २०६८ लिलितपुर ।
४. धर्मरत्न शाक्य 'त्रिशुली' (अनुवादक सम्मादक), सुतनिपात, कुलनरसिंह शाक्य लिलितपुर, नेपाल सम्वत् १९९३ ।
५. भद्रन्त सम्यक सम्बोधि प्राणपुत्र, सम्यक सम्बुद्ध, सुखी होतु नेपाल-२०६०, काठमाडौं ।
६. भिक्षु अनिरुद्ध महास्थविर (अनुवादक), धर्मपदटुकथा भाग ६ प्रकाशक भिक्षु अनिरुद्ध महास्थविर आनन्दकुटी विहार, स्वयम्भू काठमाडौं, वि.सं. २०४८ ।
७. भिक्षु प्रज्ञानन्द (अनुवादक), महासमयसूत्र, तीर्थराज वेखाराज उपासक, प १ नं. रानीपौदा, वि.सं. २०२८ ।
८. डा. भिक्षु धर्मरक्षित (अनु. सं.), सुतनिपात, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९८३ ।



बुद्ध विचार

सुसुखं वत् जीवाम्, वैरिनेसु अवैरिनो ।
वैरिनेसु मनुस्सेसु, विहराम् अवैरिनो ॥

शत्रुं र वैरीहरूको माफमा शत्रुविहीन अवैरी भई बाँचिरहन पाएमा
कतिको सुखद हुंदो हो ! शत्रुं र वैरी मनुष्यहरूको माफमा हामी शत्रु
विहीन अवैरी भई विहार गरौ ।

सुसुखं वत् जीवाम्, आतुरेसु अनातुरा ।
आतुरेसु मनुस्सेसु, विहराम् अनातुरा ॥

भोग विलास र विषय वासनाका रोगले छटपटाई रहेकाहरूको माफमा
कामातुर नभई निरोगी भएर बाँचिरहन पाएमा कतिको सुखद हुंदो
हो ! कामातुर रोगी मनुष्यहरूको माफमा हामी कामातुर नभई
निरोगी भएर विहार गरौ ।

सुसुखं वत् जीवाम्, उत्सुकेसु अनुस्सुका ।
उत्सुकेगु मनुस्सेसु, विहराम् अनुस्सुका ॥

कामासक्त कामपिपासुहरूको माफमा कामासक्त कामपिपासु नभई
बाँचिरहन पाएमा कतिको सुखद हुंदो हो ! कामासक्त कामपिपासु
मनुष्यहरूको माफमा हामी कामासक्त कामपिपासु नभई विहार
गरौ ।

-घठनपद (सुखवज्ज १२७, १२८, १२९)