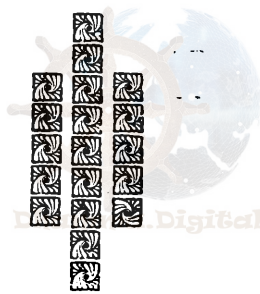

बुद्धको जीवनी र दर्शन

अनुवादीका
अज्ञागारीका शर्नसीला

बुद्धको जीवनी र दर्शन

अनुवादीका
अनागारीका शर्न सिला
वसुन्धरा विहार

प्रकाशकः—

धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन मण्डल

धर्मकीर्ति बिहार, श्रीषः, नधल टोल
काठमाण्डौ ।

बुद्ध सम्बत — २५३३

नेपाल सम्बत — १११०

ईशवी सम्बत — १६६०

विक्रम सम्बत — २०४६

Dhamma.Digital

प्रथमावृत्ति — १०००

मुद्रकः—

श्रीनगर छापाखाना

भिमसेन टोल, तानसेन, पाल्पा

फोन नं. २०,२२४

श्री भिम प्रसाद श्रेष्ठ, भीमती मिथीला श्रेष्ठ

दुई शब्द

यो बुद्ध जीवनी र दर्शन नामक पुस्तिका धर्मकीर्ति विहार को १३६ सौ पुस्तिकाको उपमा पाठकहरूको समुदाय राख्न पाउँदा साह्रै खुशी र हर्षित छ । प्रस्तुत पुस्तक अंग्रेजी 'The Life of Buddha' को नामले लण्डनका प्रसिद्ध प्रकाशक जार्ज एलन एण्ड अनविन द्वारा प्रकाशित गरिएको बियो । यसै अंग्रेजी पुस्तकलाई हिन्दीमा डा० सदातिस्स मोदीज्यूले अनुवाद गर्नु भएको बियो !

बुद्ध जीवनी र दर्शन अस्तो गहन विषयमा अध्ययन गर्ने इच्छा धेरै जसो पाठकहरूलाई भएता पनि हिन्दी भाषा नबुझ्ने कतिपय नेपालीहरूको लागि यसबाट अनभिक्षता रहेको महसुस गरी नेपाली भाषामा पढ्न अध्ययन गर्न पावस गर्ने हेतुले अनागारिका शनसिलाले यो पुस्तिका नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु भएको र सुश्री शोभा शाक्य तानसेनले सशोधन गर्नु भएको छ ।

प्रस्तुत पुस्तिका प्रकाशित गर्नको लागि श्री भिम प्रसाद श्रेष्ठ र उहाँकी धर्मपत्नी भीमती मिथीला श्रेष्ठज्यूबाट सम्पूर्ण आर्थिक

भार बहन गर्नु भएको छ । उहाँहरूको बौद्ध धर्म प्रतिको श्रद्धा
भक्तिको प्रतिकको स्वरूपमा नै यो पुस्तिका पाठकहरूको सामु
आउन सफल भएकोले उहाँहरू धन्यवादका पात्र छन् ।

यो पुस्तिका प्रकाशनको लागि प्रेस सम्बन्धी सम्पूर्ण
कार्यभार सम्हाली दिनु भएकोमा तानसेन निवासी सुश्री शोभा
शाक्य ज्यू लाई धन्यवादका साथ साथै यायु आरोग्य कामना
गर्दछु ।

२०४६/६/२७

Dhamma.Digital

धम्ममाबली

अध्यक्ष धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठी

धर्मकीर्ति बिहार

जन्म र बाल्य अवस्था

आज मन्दा २५०० सब वर्ष पहिले भारत र नेपालको सिमानामा शाक्य वंशका राजा शुद्धोधनले राज्य गर्दथे ।

त्यस देशको राजधानी कपिलवस्तु थियो । यस राज्यको दक्षिणमा कोशल राज्य थियो । त्यसको दक्षिण-पूर्वमा मगध राज्य थियो जो वर्तमान भारतको बिहार प्रान्तको राज गृहको चारैतिर फैलिएको छ । कपिलवस्तु राज्यको पूर्व दिशातर्फ कोलियाहरूको राज्य थियो । महाराज शुद्धोधनको रानी महारानी महामायादेवी त्यस कोलिया राज्यको राजकुमारी थिइन् ।

ईसा मन्दा ५६० वर्ष पहिले रानी महामाया गर्भवती थिइन्, जसले गर्दा राज्यको सम्पूर्ण जनता ज्यादै खुसी थियो । त्यस बखतको चलनअनुसार पहिलो सन्तान आफ्नो लोम्बेका घरमा जन्माउनु हुँदैनथ्यो माइतीघरमा जन्माउनु पर्ने प्रचलन थियो । अतः प्रसवको समय धेरै नजिक भएपछि रानी महामाया देवी आफ्नो माइतको लागि प्रस्थान भइन् राजा शुद्धोधनले रानीको प्रस्थानको लागि सुब्यवस्था गरेका थिए । कोलिया राज्य सम्मको सम्पूर्ण बाटो घाटो बढो राज्रो र सुविधाजनक बनाइएको थियो । बीचबीचमा पानीको कुवाहरू बनाइएका थिए । यही बाटो रानी आफ्नो परिचारिका र अंगरक्षकहरू साथमालिई माइत गइरहेकी थिइन् । बाटामा लुम्बिनी उद्यान आईपुग्यो । त्यहाँ बढो रमणीय स्थल भएकोले रानीलेकेही समय त्यहाँ आराम गर्ने इच्छा व्यक्त गरीन् । रानीलाई आराम गर्नका लागि एक अत्यन्त राज्रो सुगन्धित साल बृक्ष मुनि शय्या लगाइ दिए । त्यहाँ जब रानी महामाया

देवी केही समय विश्राम लिएकी थिइन त्यसै बखत उनीलाई प्रसव-पीडा सुरुभयो र एक पुत्र-रत्नको जन्म भयो ।

अब रानीलाई माइत जानुपर्ने कुनै कारण भएन र त्यही बाट उनी सबैको साथ कपिलबस्तु फर्किन् । कपिलबस्तुमा राजकुमारको मध्य स्वागत ममो ! राजा शुद्धोधनले बालकको नाउ सिद्धार्थ राखे ।

बुद्धको जन्म वैशाख पूर्णिमाको दिन भएको थियो त्यही दिन उनले बोधिज्ञान प्राप्त गरे र सोही दिन महापरिनिर्माण पनि भएका थिए ।

भगवान् बुद्धको जन्मकाल र बाल्य अवस्थामा अनेक चमत्कारपूर्ण कार्यहरू भएका थिए । तर बुद्धले चमत्कारी कार्यलाई विश्वास नगर्ने भएकाले त्यसबारे ब्याख्या गर्नु उचित छैन । आठ भन्दा २५०० वर्ष पहिले जब बुद्ध जन्मेथे त्यस बखत नेपालको धार्मिक इतिहास र छिमेकीराष्ट्र भारतको इतिहास जान्नु आवश्यक छ । त्यस बखत आर्य वंशीहरूले जता ततै फैलिएर आफ्नो प्रभुत्व जमाएका थिए । उनीहरू ज्यादै सभ्य थिए । हुनत त्यस बखत "हिन्दु" शब्द चलनमा आइसकेको थिएन तैपनि उनीहरूले जाती प्रथा कायम गरे, जो कर्ममा विश्वासगर्दथे ! ब्राह्मण त्यसलाई भनिन्थ्यो जो पढीलेखी विधदान् हुन्थ्यो र पुरोहितको काम पनि गर्ने गर्थे र क्षेत्रिय त्यसलाई भनिन्थ्यो जो युद्ध गर्नेसक्थ्यो क्षेत्रिय वैश्वार्थ राजा बन्दथे, जसले राज्यको रक्षा गर्ने, राज्य संचालन र कामकाज चलाउँथे । क्षेत्रिय तल वंश्य थिए जसले व्यापार गरी अर्थतन्त्र संचालन

गर्दथे त्यस मन्दा मुनी शूद्र थिए । राज्यको सम्पूर्ण कठिन कार्य विनीहृल्ले गर्नु पर्दथ्यो जस्तै मजदुरी चाकरी, कारीगरी आदि ।

ब्राह्मणहृल्ले सम्पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान त गर्दथे नै यसको साथै राजालाई राज्य संचालन गर्ने परामर्श पनि र पथ प्रदर्शक भइरहन्थे । त्यसैले राजा शुद्धोधनले आफ्नो छोराको भविष्य कस्तो रहेछ भनी जान्नको लागि ब्राह्मणहृल्लाई निमन्त्रणा गरे ।

बुद्धको जीवनमा भविष्यवाणी गर्न आउने पहिलो ब्राह्मण कालदेवल थिए । जमलाई अनेक सिद्धि प्राप्त थियो र दिव्य दृष्टि पनि, ब्राह्मणको दिव्य दृष्टिले बच्चा भविष्यमा बुद्ध हुने देख्यो ! उनि बालकलाई देखेर पहिला हाँसे पछि रुन थाले राजाले ब्राह्मण रोएको देखी भयभीत भई तपाईं रोइरहुनु भएको छ किन ? मेरो पुत्रमा केही अप सकुन त देखिएन ? भने ।

“ब्राह्मणले भने होइन महाराज । बालको भविष्य कुनै नराम्रो छैन । म पहिला हाँसे किनभने मैले यो बालकको दर्शन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो, जो बालक भविष्यमा गई बोधिज्ञान प्राप्त गर्ने छ र बुद्ध हुने छ । म पछि त्यस दुर्भाग्यको कारणले रोएँ जब बुद्ध भएर आफ्नो ज्ञान प्रचार गर्दछ त्यस वखत मैले त्यो ज्ञान सुन्न म जीवित हुँदिन । अतः राजन तपाईं हर्षित हुनुहोस तपाईंको छोरो संसारको महान् व्यक्ति हुनेछ” ।

यहाँ के भन्न उचित हुन्छ भने त्यस वखतका धार्मिक-व्यक्ति-हृल्लाई बोधिज्ञान प्राप्त गर्न सम्पूर्ण आफ्नो घरबार सुख ऐश्वर्य त्यागी संन्यासी हुनु पर्दछ भन्ने कुरा थाहा थियो । “बुद्ध” को

अर्थ नै हो बुद्धि प्राप्त गर्नु, बोधिज्ञान प्राप्त गर्नु। जुन व्यक्तिले आध्यात्मवादको चरमसीमासम्म पुग्न सक्छ त्यही नै बुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा त्यस बखतका धार्मिक-व्यक्तिहरूलाई थाहा थियो ।

• महाराजा शुद्धोधन आफ्नो छोरा आध्यात्मिक मार्गमा लाग्ने कुरा थाहा भई दुःखी हुन पुगे ।

कालदेवलले बुद्धको शरीरमा केही विशेष चिन्ह देखेर आफ्नो भविष्यवाणी गरेका थिए । राजा शुद्धोधनले यो भविष्यवाणीको परीक्षा गर्न आफ्नो देशका भाठ ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरे जो कालदेवल जस्तै शरीर-चिन्ह बिज्ञानमा प्रवीण थिए ।

यो ब्राह्मणहरूमध्ये सातजनाले बुद्धको शरीरलाई देखेर के घोषणा गरे भने यदि यो बालक राजाभएर राज्य संचालन गरे भने यो चक्रवर्ती सम्राट् सम्म हुन्छ । यदि यो गृहत्याग गरी संन्यासी भएर ज्ञान प्राप्तिको लागि गएमा यो “बुद्ध” हुन्छ । तर भाठ नं.को ब्राह्मण कोण्डन्य कुनै दुबिबाधा थिएनन् उनले भने “हे राजन, तलाईका पुत्रले भविष्यमा गएर चार विशेष चिन्हहरू देख्दछन् र ती चिन्हहरू देखेर संसारलाई त्यागी बोधिज्ञान प्राप्त गर्न को लागि गृहत्याग गर्नेछन् । उनले बोधिज्ञान प्राप्त गरि बुद्ध बन्नेछन्” ।

कोण्डन्य आफ्नो विचारमा दृढ थियो त्यसकारण त्यसै दिनदेखि आफु समानका अथा ४ जना साथीहरू समेतले गृहस्थी धर्म त्यागी संन्यास धर्म ग्रहण गरी ध्यान गर्न निस्केर आफूलाई बुद्धको ज्ञान सुध्न योग्य बनाउन तर्फ लागे । कोण्डन्यले बालक

सिद्धार्थ ठूलो भई बोधिज्ञान प्राप्त गर्ने समयको धैर्यता पूर्वक प्रतीक्षा गरेर सिद्धार्थ कुमारले बोधिज्ञान प्राप्त गरी बुद्धत्व प्राप्त गरे पछि कोण्डन्य र अन्य चार ब्राह्मणहरूले बुद्धको सर्वप्रथम ज्ञान उपदेश सुने ! यिनै ५ ब्राह्मणपुत्रहरू भगवान् बुद्धका पहिला शिष्य भएर यिनीहरूले बुद्ध धर्म प्रचार गर्ने ठूलो मद्दत गरे ।

यता कोण्डन्यको यस्तो दृढ भविष्यवाणी सुनेर राजा शुद्धोधन अत्यन्त चिन्तित भए । सिद्धार्थ कुमार दिन प्रतिदिन बढ्दै गए ! उनको शारीरिक बनावट, भग प्रत्यङ्ग आदिमा अचौकिक सुन्दरता र अलौकिक प्रतिभा देखिन्थ्यो ।

सिद्धार्थ कुमार जन्मेको सात दिनपछि आफ्नी आमा महामार्या देवीको मृत्यु भएको थियो तर कुमारले माहस्नेहबाट बंचित हुन परेन किनकि उनकी काष्ठीआमा प्रजापति गौतमीबाट सिद्धार्थ कुमारको उचित लाइन पालन हुँदै गयो ! यद्यपि जुन दिन माहामार्या देवीले सिद्धार्थ कुमारलाई जन्म दिइन त्यही दिन गौतमीले पनि एक बालक जन्माएकी थिइन् तर उक्त बालकलाई हेरविचार गर्ने काम एकजना धाईलाई जिम्मा दिई आफुले सिद्धार्थ कुमारको देखभाल गर्न लागिन् !

केही वर्षपछि सिद्धार्थ कुमार विद्यालय जान थाले ! उनले आफु समानका राजकुमारहरूसँग पठन पाठन सुरु गरे ! सिद्धार्थको पढाइ देखी स्कूलका गुरुवर्ग छक्क पर्न लागे किनकि उनी अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि भएकाले अनेक विषयमा अध्ययन गरी हिसाब र भाषा ज्ञानमा निपुण भए ! खेलकूड, बाण त्रिचा

आदिमा पनि कुशलता प्राप्त गरे । उनका साथीहरूले उनलाई कुनै कुरामा जित्न सक्दैनथे । शिक्षकहरूले जति कुरा सिकाउँदै जान्थे त्यस भन्दा गम्भीर ज्ञान उनले हासिल गर्दै जान्थे । अग्लो, पुष्ट शरीर, शान्त स्वभाव मधुर वाणी आदिको कारणले सबै उनको मित्र हुन्थे र उनलाई माया गर्दथे ।

प्राचीन परम्परानुसार शाक्यहरूको राज्यमा हलो जोत्ने व्यक्तिहरूको प्रत्येक वर्ष मेला लाग्दथ्यो जुन मेलामा राजा स्वयमले भागलिने गर्दथे । राजाले जोत्ने गोरुको सीङ सुनले मोरेर हलो पनि सुनको राखी जमिन जोत्दथे । राजाको मुनिका व्यक्तिहरूले चादीको हलोले जोत्दथे । जब सिद्धार्थ कुमार ७ वर्षको थिए राजा शुद्धोधनले उक्त मेलामा सिद्धार्थ कुमारलाई पनि लगे । सिद्धार्थ कुमारले उक्त मेलामा भागलिने इच्छा नगरेपछि उनको सेवकले एक वृक्ष मुनी कुमारलाई आसन लगाई बसाले । सिद्धार्थ जब त्यहाँ बसे उनी ध्यान मग्न भए । उनी धेरै ध्यान बसी-सकेका पोहत ध्यानी योगी झैं देखिन्थे । धेरै बेरपछि उनको सेवकले सिद्धार्थ कुमार के गरिरहेको छन् भनी हेर्दात ध्यान मग्न देखी तुरुन्त राजा शुद्धोधनलाई खबर गर्न गए । राजा शुद्धोधन ले आफ्नो पुत्रको यम प्रकारका अनीठो व्यवहारको एक प्रमाण देखे ।

सिद्धार्थ कुमार दयालु थिए भन्ने कथाहरू धेरै पाइन्छन् जस्तै उनी एक दिन आफ्ना काकाका छोरा देवदत्त संग जंगलमा घुम्न गएका थिए । देवदत्तको हाथमा एउटा धनुष थियो । माथि एउटा बकुला उडिरहेको देखी बाणले निशाना लगाई हानिदिए ।

घायल पंक्षीलाई समात्न दुबै भाई दौडेर गए । पहिला सिद्धार्थ कुमार पुगे । पंक्षी मरेको थिएन तर घाइते भएको थियो । सिद्धार्थ कुमारले त्यस पंक्षीलाई लागेको वाण निकाली जडीबुटी खोजी घाइते पंक्षीको घाउमा लगाई शान्त बनाई । देवदत्त पछि पुगेर त्यस चरालाई खोसेर लिन खोजे परन्तु सिद्धार्थ कुमारले दिएनन् । सिद्धार्थ कुमारले भने यदि यो चरा मरेको भए तिम्रो हुने थियो तर मैले यसलाई स्याहार सुसार गरी भौषधि मलो गरी बचाए पछि यो मेरो हक लाग्छ यो मेरो हो । यसरी दुई भाईबीच झगडा मई इन्साफको लागि न्यायधीसबहाँ पुगे । न्यायधीसले दुबैको सम्पूर्ण कुरा सुनी फैसला गरे । “ जीवन त्यस व्यक्तिको हुन्छ जसले त्यसलाई बचाउने प्रयत्न गर्दछ । जीवन त्यसको हुँदैन जसले मानेँ कोशिस गर्दछ । त्यसकारण चरा सिद्धार्थको हक लाग्छ ” ।

राजा शुद्धोधन भने कहिले ब्राह्मणहरूको भविष्य बोणीलाई सम्झी सोचिरहन्ये र कहिले आफ्नो पुत्रको भविष्यलाई सोचेर चिन्तित रहन्ये । चिन्ताबाट मुक्त हुनको लागि पुनः राजाले उनै सात जना ब्राह्मणह लाई निमन्त्रणा गरे । त्यस मध्ये कोण्डन्यत बेपत्ता भइसकेका थिए । ब्राह्मणहरू आइसकेपछि राजाले प्रश्न गरे कोण्डन्यको ४ चिह्नहरूको बारेमा भनेको खास अर्थ के हो ? ब्राह्मणहरूले जवाफ दिए । सिद्धार्थ कुमारले एकदिन वृष, विराभी, मृतक र सन्यासी लाई क्रमशः देख्ने छन् र उनले यो देखी संसार त्याग गरी वोिज्ञान प्राप्त गर्ने तर्फ प्रयत्नशील रहनेछन् ।

राजाले विचार गरेकी भी दृष्यहरू कुमारलाई कुनै हालतले पनि देखाउनु हुन्न । त्यस कारण राजाले तुरुन्त आफ्नो भारदारहरूलाई आज्ञा दिए बूढा विरामी, मृतक आदि सिद्धार्थ कुमारले कुनै हालतमा बेध्न नरुक्ने प्रबन्ध होस र कुनै पनि सन्यासीलाई पनि कुमारले देख्न नपाउनु । यी कार्य सम्पन्न गर्न विशेष प्रकारको रक्षकहरू नियुक्ति गरिए । सिद्धार्थको सेवा मृश्रणमा सम्पूर्ण नीश्वानहरू खटिए । कुमारको अगाडि बूढा विरामी, मृतक का कुरासम्म पनि गर्न नपाउने र बाग अंगुचाका फूल झार पात समेत मुझाएको नदेखाउने बन्दोबस्त मिलाए । सन्यासीत सिद्धार्थ संग कुनै हालतमा भेट नहुने गरियो । उसले गर्दा सिद्धार्थ कुमारले मृश्रु हुन्छ भन्ने ज्ञान नै नपाऊन् ।

यसरी सिद्धार्थ कुमारलाई अधिकधिक सुविधा उपलब्ध गराई चारैतिरबाट रसरङ्ग मनोरञ्जन गर्ने प्रबन्ध भयो । उनलाई बस्त, गर्मी, जाडो र वर्षा समयमा बस्न अलग अलग महल तयार भए । मनमोहक उद्यान बने र पोखरी बनाई राजा-राज्ञा माछा पालिए र अत्यन्त सुन्दर कमल फुलाइए ।

यी वातावरणमा सिद्धार्थ कुमार युवावस्थामा पुगे । उनी अत्यन्त सुन्दर र सशक्त देखिन्थे र उनको स्मरण शक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण थियो । विद्या, बुद्धिमा ठूल ठूला पंडितहरूलाई समेत हराउँथे ।

राजा शुद्धोधनले सिद्धार्थ कुमारको विवाह गर्ने निश्चित गरी कुमारलाई सारा देशका विवाह योग्य राजकुमारीहरू देखाउन

दरवारमा निमन्त्रणा गरे । राजकुमारीहरूमध्ये यशोधरा नामकी
 एक सुन्दरी र आकर्षक युवति पनि थिए । यशोधरालाई सिद्धार्थ
 कुमारले मनपराए पछि राजा शुद्धोधनले कुमारको विवाह धुमधाम
 साथ गरिदिए । जब सिद्धार्थ कुमार १६ वर्षको पुगेका थिए
 यशोधरा गर्भवती भइन । उता राजा शुद्धोधनले सिद्धार्थको लागि
 आफ्नो इच्छा अनुसार सबै काम भइरहेछ भनी ढुक्क थिए ।
 सिद्धार्थलाई संसारको सबै प्रकारको सुख प्राप्त थियो र उनलाई
 अनित्य शरीरको कुनै बोध गराएको थिएन । तर उनी कुनै
 कुरामा विचार मग्न भई रहन्थे । एक दिन बरीहरूको कहानी
 जस्तै राजा शुद्धोधन द्वारा सिद्धार्थ कुमारको आँखामा बाँधेको
 पत्ति खोलियो । सिद्धार्थ कुमारले सम्पूर्ण अनित्यता लाई थाहा पायो ।
 जीवन दुःखमय छ भन्ने उनलाई कुरामा दृष्ट निश्चय भयो ।

Dhamma.Digital

मनुष्यको चार अवस्थाहरू

सिद्धार्थ कुमारलाई सम्पूर्ण सुख सुविधा युक्त भएको थियो । तापनि उनी ब्याकुल रहन्थे । एक दिन आफ्नो सारथि छन्दकलाई बोलाई आफ्नो रथ तयार गर्न आज्ञा दिए । छन्दकले चार सेतो घोडाहरूमा एउटा रथ तयारगरी उपस्थित भए । सिद्धार्थ कुमार रथमा चढी दरवारबाट बाहिर घुम्न निस्के रथ सिद्धार्थ कुमारले चलाई शहर भ्रमण गरिरहँदा माच्चं देवतानै हो की मन्ने मान पर्दथ्यो । किनकि कुमार अत्यन्त सुन्दर देखिन्थे ।

सिद्धार्थ कुमार त्यति टाढा पुगिसकेको थिएनन् बाटामा एक जना कुप्रो परी हिडिरहेको वृद्ध ब्यक्तिलाई देखे । उनलाई देखी कुमार छक्क परेर रथ रोकी छन्दकलाई सोधे ' छन्दक त्यो मानिस जस्तो देखिन्छ तर उसको कपाल सेतो फुलेको छ किन ? उसको दाँत झरेकोछ, मुख च्चाउरी परेको छ, उसको शरीर कुप्रो परेको छ, आँखा मित्र पसेको छ, शरीर एकदम दुबलो पातलो देखिन्छ, लठ्ठीको सहाराले हिडिरहेछ यो कस्तो मानिस हो । ”

सिद्धार्थले प्रेम पूर्वक प्रश्न सोध्दा छन्दकले राजाको सम्पूर्ण कुरा बिर्सी कुमारलाई उत्तर दिए । “ त्यो मानिस बुढो हो । त्यो मानिस सत्तरौं अस्सी वर्षको भया होला । त्यस कारण उनको शरीर क्षीण भई कमजोर हुँदै गइरहेछ । राजा कुमार त्यसलाई देखी अचम्म मान्नु पर्ने के कुरा छ र ? एक दिन

सबै त्यस्तै हुन्छन् हामी सबै त्यस्तै बुढा हुन्छौ । ” हामी सबै बुढा हुन्छौं भबेको के यशोधरा, तिमी मेरो सबै युवक साथीहरू र न पनि यस्तै बुढो भएर जान्छौं ?

“ हो महाराज । यही मनुष्यको गति हो ”

छन्दकको उत्तर सुनेपछि सिद्धार्थ कुमार चिन्तित भए उनी अगाडी जान चाहेनन् । उनको मष्टिक हलचल मच्चियो । उनीले सारथि लाई रथ दरवार फर्काउन आदेश दिए । सिद्धार्थ कुमारको अघ्यारो उजाड मुख देखी शुद्धोधन महाराजले छन्दक के मनो मनी सोधे ।

छन्दकले सबै हाल सुनाए ! राजा आत्तिए ! उनले कुमार को मष्टिकमा बुढो हुनु पर्छ भन्ने कल्पना भएको कुरालाई बिसाउन मुलाउन एउटा बिशेष प्रकारको उत्सवको प्रबन्ध गरे युवतीहरूलाई बोमाई नाच, गान गराए । पाले पहरा पहिलाको भन्दा बढाई पहिला राजाले दिएको आज्ञानुसार कडा पहरा गर्न हुकुम दिए ।

एक दिन पुनः सिद्धार्थ घुम्न निकले र उनले त्यस पटक एक विरामी ब्यक्तिलाई देखे । उनी अत्यन्त अशक्त थिए जसले गर्दा उभिन सम्म सक्दैन थिए । पीडाले ओछ्यानमा सुतिरहेका थिए ! उनको मुख रातो थियो, मुखमा फिज आइरहेको थियो ! पहिले जस्तै सिद्धार्थले छन्दकलाई प्रश्न गरे र छन्दकले त्यस हृदयको वृतान्त अर्थ बताए । सिद्धार्थ फेरिचिन्तित भए ।

सिद्धार्थले छन्दक सग सोधे “ के यस्तो अवस्था सबैको हुन्छ ? ”

‘ हो कुमार जुनसुकै व्यक्ति पनि विरामी हुन सक्छ । तर मनियले आफ्नो खानपान, बाहारमा ख्याल गरे, सफा, सुगन्ध गरी बस्न सके, सधैं व्यायाम नियमित गर्न सके स्वस्थ रहन सक्ने संभावना हुन्छ । यसो गर्दा विरामी हुने चिन्ता रहँदैन ” मनी कुरा बनाउँदै उत्तर दिए ।

“ चिन्ताको विषय होइन । यो मन्दा पहिले मैले वृद्धा अवस्थाको भ्रमनः अष्टिपञ्जर शरीरलाई देखे र अब यो विरामी बसहाय स्थितिको व्यक्ति देखिरहेको छु । ”

पहिले जस्तै यसपालि पनि सिद्धार्थ टाढासम्म घुम्न जान चाहेनन् । आकुल ब्याकुल मन लिएर त्यहीबाट दरवार फर्के ।

तेश्रो पटक जब सिद्धार्थ छन्दकसंग घुम्न बाहिर निस्कैका थिए त्यस बेला उनले एक मुर्दा देखे । त्यस सबलाई मानिसहरूले काँधमा बोकी लगिरहेका थिए । मृतक व्यक्ति निश्चल-रूपमा थियो । मुर्दाको पछिपछि मानिसहरू छाती पिटी चिच्याई चिच्याई रोएर गइरहेका थिए । यस मुर्दाको विषयमा प्रश्न गर्दा छन्दकले जवाफ दिए । “ यो मरेको मानिस हो ; मनुष्यको अन्त यही हो । वृद्धावस्थामा पुगी मानिस जब कमजोर भएर जान्छ तब त्यो मर्छ र विरामी भएर पनि मर्न सक्छ । शास रोकिन्छ मुटुको चाल रोकिन्छ ! यो कुनै आश्चर्य मान्नु पर्ने कुरा छैन । किनकि जो मानिस जन्मन्छ त्यो मर्दछ, यो सामान्य कुरा हो ! जो जिउँछ, त्यो मर्छ ! कसैले मृत्युलाई रोक्न सक्दैन, किनकि प्रत्येक जीवित प्राणी मर्नु पर्छ ! यो प्रकृतिको नियम हो ! अतः चिन्ता लिनु बेकार छ ! दीर्घ जीवनको आशा लिएर बस्नु पर्छ ! ”

सिद्धार्थले यो दृश्य र पहिले जो दृश्यहरू देखे ती कुरा हकमा विचार गर्न लागे - “ वृद्धावस्थाको दुःख विरामी अवस्थाको कष्ट, फेरि मृत्युको दुःख यही मनुष्यको नित्य गति हो ? जीवन दुःख दुःखले भरिएको छ ? के यो दुःख बाट बच्ने कुनै उपाए छ ? के म र तिनीहरू सबैलाई जीवनसंग प्रेम छ ? यो वृद्धावस्थामा, त्यो विरामी अवस्था र मृत्युको कष्ट भोग्नु नै पर्ला ? ” यी अनेक प्रकारका प्रश्नहरू मनमा लिदै सिद्धार्थ फर्के ।

पुनः अन्तिम पटक सिद्धार्थ छन्दकको साथमा घुम्न निस्के । यस पटक पहिला जस्तै तर बिलकुल विपरीत किसिमको दृश्य ले उनलाई पखिरहेको थियो । उनले एकजना शित्यकोरी काटेको बिहानीपखको घामले पहेंलो कपडामा अत्यन्त सुन्दर देखिएको र हातमा शिक्षापात्र लिएको एकजना ब्यक्ति उभिएको देखे । उनको मुखमा शान्ती छाएको थियो, विचार पूर्ण मुद्रामा थियो, र उनको आँखाले शान्त रूपमा मुई तिर हेरिरहेको थियो । सिद्धार्थ ले उनलाई देखी विचार गरे यो मानिसको मनमा शान्ती छ साथै आनन्दले विचार मग्न रहेको छ । ”

सिद्धार्थले त्यही आफ्नो रथलाई रोकी छन्दकलाई सोधे “ छन्दक यो मानिस को हो ? के यो मानिस हो ? मलाईत यो देवताजस्तो लाग्छ । हेर कति शान्त र निर्द्वन्द्व छ । लाग्दछ यो संसारको दुःख सुखले उनलाई छुन सकेको छैन ।

युवराज यो सन्यासी हो । यसले बुढेसकाल विरामी अवस्था र मृत्यु जस्तो दुःखदायी अवस्था देखी यो संसारको प्रवृत्तलाई

छाडी दुःखबाट मुक्त हुने बाटो खोजी हिडेको छ । यसको घर द्वार छैन, यो एक मुनी वा कन्दरामा बस्थ भिक्षाबाट प्राप्त भोजन दिनको एक पटक खान्छ साध्या जीवन वित्ताउँछ मन बचनले पवित्र रहेको साध्यास गर्दछ र तपस्या, ध्यान गरेर संसारको दुःखबाट मुक्ति पाउने प्रयत्न गर्दछ । यो हिडिरहेको हुन्छ र मानिसहरू सत् मार्गको बाटो देखाउँदै गर्दछ ।

यी चार दृश्यहरू थिए जो ब्राह्मणहरूले सिद्धार्थको ४ चिह्नहरूको भविष्यवाणी गरेका थिए । यो दृश्य देखेर सिद्धार्थ अत्यन्त प्रभावित भए । यस पटक उनी दरवार फर्केनन् । उनी आनन्द उद्यानमा पुगे स्वादिस्त भोजन गरे । नर्तकीहरू, वाद्यक कवि, गायक र विद्वानहरू उनको मनोरञ्जनको लागि पखिरहेको थिए तर यी कुनै पनि कुराले कुमारलाई आकर्षित गर्न सकेन आफ्नो विचारमा मग्न भई प्रतिज्ञा गरेकि भ पनि सन्यासी बन्छ, संसार त्याग्छु र दुःखबाट मुक्त हुने बाटोको खोजीमा लाग्छु ।

राजा शुद्धोधनलाई सिद्धार्थको अवस्था देखी थाहा भयो की ब्राह्मणहरूले गरेको भविष्यवाणी पूर्ण हुदैछ । तर सिद्धार्थलाई आफ्नो इच्छानुसार संसारमा शरनको लागि अन्तिम प्रयासको रूपमा सिद्धार्थको पुत्र प्राप्ति भएको उपलक्ष्यमा धुमधामसाथ उत्सव मनाइयो । यो उत्सवमा राज्यको सर्व श्रेष्ठ मानिने गायक, वाद्यक सुन्दरीहरू तथा नर्तकीहरूलाई निमन्त्रणा गरियो । स्वादिस्त भोजन परिवारहरू बनाएर आफ्नो पिताको रुमानको लागि त्यो उत्सवमा सिद्धार्थ कुमारले भाग लिथो तर उनलाई यी सबै कुरामा कुनै

आनन्द थिएन । उनी आफ्नो विचारमा मग्न थिए र उनी घेरै रात बितेकाले निदाउन थाले मर्तकीहरूले जसलाई देखाउन मनोरञ्जन गर्ने यी सबै भइरहेको छ उहाँ नै निदाउनु भएको छ भने हामीले पनि आराम गरे पनि राजकुमार फेरी जागा भएपछि नाच गान गर्दै भनी आराम गरे । जब सिद्धार्थ कुमार विउँझे त वरिपरि केश भतामुङ्ग भई सुतिरहेका कर्मको नांक ध्वार ध्वार बजिरहेको आवाज कसैले पशुले झै दाँत किंति रहेका कसैको मुखबाट न्याल चुहिरहेको, कोही त्यति रात्री सुन्दरीहरू भयानक रूपमा जमिनमा सुतिरहेको दृश्य देखी अत्रम्म माने र विस्तारै चुपचाप उठेर छन्दकलाई बोलाई आफ्नो प्यारो अश्व कथक लामो सफर गर्नको लागि तयार गर्ने आज्ञा दिए ।

संसार त्याग गर्नु भन्दा पहिला सिद्धार्थलाई आफ्नो कर्तव्यको ख्याल आयो । उनको पुत्र जन्म हुनु र संसारलाई त्याग गर्ने प्रतिज्ञा गरेको दिन एक दिन भएको थियो अतः पुत्रको मुख एक पटक हेर्नु जरूरी थियो । त्यस कारण राज महल छोड्नु भन्द पहिला आफ्नी पत्नी र पुत्र सुतेको कोठाको ढोकामा एक छिन रोकिए यशोधराले आफ्नो छोरालाई छातीमा राखी सुतेकी थिइन् । र हातले बच्चाका मुख छोपेको थियो । सिद्धार्थलाई डर लाग्यो । पुत्रको मुख हेर्ने पत्नीको हाथ पन्छाए भने उनी जाग्लिन । यदि हाथ नपन्छाउने हो भने पुत्रको मुख नहेरी जानुपर्छ । उनले निश्चय गरेक पुत्रको नशान नगरी जानु पर्छ म जुन ज्ञानको खोजमा हिंडिरहेछु त्यो ज्ञान पाएर म पुत्र र पत्नीको दर्शन गर्न म फेरि यस ठाउँमा आउनेछु ।

आधारात बितेका थियो त्यस बखत सिद्धार्थ छन्दकको

साथमा कपिलवस्तुबाट विदा लिदै निस्के । बाहिर निस्की दरवारको ढोकाबाट निस्कदा एकपटक पछि फर्केर दरवारलाई हेरे आफू हुर्को र आफनाहरू सत्र आनन्दले सुतेको महल संग उनको माया हुनु स्वभाविक थियो ।

घोडामा चढी कुमार अनुपानदीको किनारमा पुगे । अनुमानदी को बगरी शाक्यहरूको राज्य थियो । पारि मगध राज्य थियो । अनुमानदीको पारि पुगी घोडाबाट ओर्ली आफ्नो बहुमूल्य वस्त्र र आभूषणहरू निकाली छन्दकलाई दिए र कुमारले गेरु वस्त्र धारण गरी तरवारले आफ्नो केश काटी इतिज्ञा गरे “ यदि म बुद्ध हुने मा यो केश आकाश मार्गमा जावोस । ” केश आकाशमा विलीन भयो । हातमा भिक्षपात्र लिई छन्दकलाई कन्धक घोडा-लिई फर्केर जान आदेश दिए । छन्दक फर्केर आउन मान्नेनु उले सिद्धार्थ संगै जने इन्टा व्यक्त गरे । सिद्धार्थले अत्यन्त प्रेम पूर्वक छन्दकलाई सम्झाई “ सम्पूर्ण आभूषणहरू लिएर राजमहल गई पिताज्यूलाई दिनु र माता पिता तथा पत्नीलाई मनिदिनु भेरो विषयमा कुनै चिन्ता नभ्निनु म बुद्धदावस्था, विरामी, मृत्यु जस्तो दुःखबाट मुक्ति पाउने उबाए खोज्न गइरहेको छु । जब मैले त्यो बाटो पत्ता लगाउदछु तत्र म त्यो कुरा भन्न फकिन्छु जुन कुरा सुनी उनीहरूलाई वास्तविक खुसी लाग्ने छ । भने

छन्दक त खबर लिएर फर्कन मन्जुर गरे तर उनको घोडा कन्धक त्यहाँवाट फर्कन पटक मानेन । त्यसलाई पनि सिद्धार्थले सम्झाउनु पर्यो । बल्ल तल्ल त्यो घोडा दरवारतिरको बाटो फर्कीन केही पाइला पछि सिद्धार्थलाई फर्केर हेर्यो , आँखाबाट आँसु झराली रोयो । राजकुमार सिद्धार्थलाई देखिदा सम्म हेरी-रह्यो । देखिन छोडेपछि विछोदको बेदनालाई सहन नसकी कन्धकले त्यही बाटोमा प्राण त्यागे ।

बोधिज्ञान प्राप्ति

सिद्धार्थले संसारको सम्बन्ध छोडेर भ्रमणशील सन्यासीको जीवन ब्यतीत गर्न शुरू गरे । अनुमानदी सिद्धार्थको मार्ग परिवर्तन को साक्षीको रूपमा छोडी गए । सन्यासी जीवन विताउने ब्यक्तिहरूको त्यसबेला कमी थिएन । सिद्धार्थ भोजनको लागि भिक्षाहरूमा जाँदा जाँहा रात पछं त्यही सुविधा युक्त ठाउँमा रात विताउथे । कसैले उनलाई साधु भन्छन्, कसैले सयासी, र कसैले गौतम पनि भन्न थाले, तर उनी सिद्धार्थ राजकुमार हुन मन्ने कुग कसैलाई थाहा थिएन् ।

जब सिद्धार्थ मगधको राजगृह नगरीमा पुगे त्यहाको ब्यक्तिहरूले उनलाई चिने । त्यहाको मानिसहरू सिद्धार्थको ब्यक्तित्व देखेर चकित भएर बिम्बिसार कहाँ गए भने “ महाराज राजगृहमा गौतम नामको एक सन्यासी आएको छन् । उनी अत्यन्त मधुर, विनम्र र सुसंस्कृत स्वभावको देखिन्छ ।

“ गौतम ” नाम सुनेपछि बिम्बिसार झस्के गौतम अरु कोही होइनन्, छिमेकी राज्यका मित्रराजा शुद्धोधनका पुत्र सिद्धार्थ हुन । सिद्धार्थको गृहत्यागको समाचार बिम्बिसारलाई पहिले पुगे को हुनु पछं । बिम्बिसार उनलाई भेट्न तुरुन्त बाहिर निस्के र भेट्ने वित्तिकै उनलाई भने “ सिद्धार्थ यो तिमिले के गरेको ? यता उति किन घुमिरहेको ? के माता पिता संग झगडा भयो ? तिमि उनीहरूसंग बस्न चाहदैनौं भने ठीक छ, तिमि म संग

बस तिमिले यो वेश त्यागिदेऊ । मैले तिमिललाई आधा राज्य दिन्छु ।”

सिद्धार्थले राजा बिम्बिसारको प्रस्ताव आदरका साथ अस्वीकार गरे र भने म यस्तो खुसीको बाटो खोज्न हिडिरहेछु जसको भौतिक सुख शान्ति संग कुन सम्बन्ध छैन ।

सिद्धार्थले गृहत्याग गरी अध्यात्ममार्गतिर हिडे भने खबर कोण्डन्यको कानमा पुग्यो जसले सिद्धार्थको नयाँ जीवनको भविष्य-बाणी गरेका थिए । कोण्डन्य सिद्धार्थको साथ दिन आफ्नो मित्रहरू मच्छिय, बप्पा, महानाम र अस्सजि लिएर आफ्नो टाउँ छोडी हिडे । यी पाँचै जना व्यक्तिहरू सत्यको खोजमा लागेका थिए । सिद्धार्थलाई भेटाए । अब यी ६ जना व्यक्तिहरू एक साथ भ्रमण गर्न लागे ।

वर्तमान अवस्थामा जस्तै त्यस बेलापनि ज्ञान प्राप्तिको लागि कसैलाई गुरु मान्दथ्यो अर्थात् गुरु थाप्ना गर्दथ्यो । गुरु तबसलाई बनाउने भन्ने कुनै नीती नियम थिएन । जसले आफ्नो ज्ञान बुद्धि अनुभव द्वारा प्राप्त गरी जन्मदथे त्यसलाई गुरु मान्दथे त्यस बखत उत्तर भारतमा आलार कलाम भन्ने गुरु खुब प्रसिद्ध थिए । उनी ध्यानमा अत्यन्त बलिया थिए' ध्यान गर्दा गर्दा अनन्त सूर्यको अवस्थामा पुगि सकेका थिए । अलार कलाम ध्यानमा मग्न भएको सातौ दिनमा सिद्धार्थ सहित उनको शरणमा पुगे र उनको शिष्य बन्न तयार भई उनको निर्देशनमा हिड्न लागे । सिद्धार्थले गुरुले सिकाएको ज्ञान प्राप्ति गर्न अत्यन्त मेहनत कठोर परिश्रम गर्दथे ! एक दिन आलारले सिद्धार्थलाई यो भन्नु

पयो कि । अब मैले सिकाउनु पर्ने जान छैन । उनले गौतम सिद्धार्थलाई भने “ तिमि मेरो साथमा बसी अरु शिष्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन मलाई सहयोग गर । ” ‘ तपाईं खालि यति ज्ञान मात्र जान्नु हुन्छ ? के तपाले मलाई बुढो हुनुबाट, विरामी हुनुबाट, मर्नु पर्ने दुःखबाट मुक्त हुने बाटो देखाइ दिनु हुन्न ’ भनी सिद्धार्थले सोधे ।

“ जुन कुरा मैले जानेको थिए त्यो मिखाई दिए । जो तिमि चाहान्छो त्यो सिकाउने ब्यक्ति यो संसारमा कोही छैन । ”

यति कुरा सुनेर सिद्धार्थ उनीसंग विदा भई आफ्नो साथीहरूसहित भ्रमण गर्न निस्के । जुन ब्यक्तिहरूलाई भेट्यो उनीहरूले आफुले जानेको कुरा सिकाउथे । जति आफुले जानेको छ त्यो मन्दा बढी जान्ने गुरु खोज्दथे । गुरु खोजी हिंडेको बखत उनीहरूले उद्धक राम पुत्रसंग भेटे । संवेदनशीलता र असंवेदनशीलताको बारेमा कुनै ज्ञान नै नहुने । उनका स्वर्गीय गुरु रामले प्राप्य गरेका थिए । यसलाई त्यस समयमा आठौं ध्यान भनिन्थ्यो त्यसको प्राप्तिको लागि उनी प्रयासशील थिए । उद्धक राम पुत्रको शिक्षाअनुसार सिद्धार्थले त्यो ज्ञान प्राप्त गरे । यो देखी उद्धक राम पुत्रले नम्रता पूर्वक सिद्धार्थलाई आफ्नो शिष्यहरूको गुरुपद संभालेर बस्न प्रार्थना गरे, तर सिद्धार्थले स्वीकार गरेन उद्धकलाई छोडी उनीहरू अरुबेला पुगे र साथीहरूसहित केही दिन त्यहा बस्ने निर्णय गरे ! त्यहा नजिकमा शान्तिदायक जंगल थियो स्वच्छ नदीको पानी थियो र नजिकैमा गाउँ पनि थियो, जहा गएर

उनीहरूले शिक्षा पाउन सक्दथे । उनीहरूले त्यहा बसेर गुरुको सहायता विना ज्ञान प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्ने निश्चय गरे ।

सिद्धि प्राप्तको लागि त्यस बखत कायाकष्ट गर्ने विधि प्रचलनमा थियो । त्यस विधिको अनुशरण गर्दै सिद्धार्थ सहित उनका साथिहरूले साधना गर्न थाले । उनीहरूले दिनको एकछाक खान थाले त्यसपछि दुईदिनको एक छाक, फेरी तीन दिनको एक छाक मात्र खान थाले । पछि भिक्षा माग्न जान छोडे र जंगलको कण्डमूल झार पात खाई जीवन निर्वाह गर्न थाले । शरीरलाई आवश्यक आहारा नपाएपछि तिनीहरू एकदम दुब्लाउन थाले । शरीरमा मासु रहेन, हाड र छाला मात्र भयो, आंखा गड्यो, शरीरमा बेदना शुरु भयो, भोकले अत्याउन लाग्यो । उनीहरू एक गहिरो पोखरीमा दुब्ला बसेझै भए । शरीरलाई उनीहरूले त्यति मात्र कष्ट दिएनन् परन्तु उनीहरूले स्वास प्रश्वामात्राई हेर्दै धेरैबेर सम्म श्वास रोक्न प्रक्रिया गरे जसले गर्दा उनीहरूको टाउको दुख्ने आदी हुन्थे । दिन भरको चर्केको घाममा बस्दथे । राती अघ्यारो कोठा जहाँ हवा पुग्दथ्यो । जाडोमा बरफ जस्तो चिसो पानीले नुहाउने, शरीरको मांहु पटकै नगरी फोहर मैला भएको ठाउँमा बस्ने, मुर्दालाई दिएको कात्रो र च्याटिएर फ्याँकिएको कपडा बटुली बोड्ने विछ्याउने गर्थे । आफ्नो मानसिक शक्तिको परीक्षा गर्न उनीहरू एकलै एकलै श्मशानघाटमा रात बिताए । त्यस्तो एकान्त जंगलमा जगली पशुहरूको डर सम्म तिनीहरूलाई थिएन ।

यस्तो कष्ट पूर्णं ध्यान गरिसक्दा पनि सिद्धार्थले आफुलाई
 ज्ञान प्राप्त भएको ठानेनन् । एक दिन सिद्धार्थ बेहोस भए ।
 त्यस बखत जंगलमा भेडा चढाउने ब्यक्तिले देखी आफ्नो घरमा
 लगे, स्याहार सम्हार गरे, दुध ढुबाए । जब सम्म सिद्धार्थ
 पहिले जस्तो स्वस्थ भएन तब सम्म त्यही बसे । स्वास्थ्य राम्रो
 भए पछि आफ्नो ५ जना साथीहरूलाई भेट्न निस्के । साथीहरू
 अझ सम्म शरीरलाई कष्ट दिएर ध्याननै गरिरहेको देखे । सिद्धार्थ
 लाई जब उमका साथीहरूले उनी स्वस्थ र मोटोघाते देखे
 साथीहरू अत्यन्त रिसाए । सिद्धार्थले आफ्नो नियम तोडे भनी
 अत्यन्त क्षुब्ध भए र उनीहरू सिद्धार्थलाई एकलै छोडी त्यहा
 बाट हिडे ।

सिद्धार्थ एकलै भए पछि सबभन्दा पहिला उनले आफ्नो
 शरीर बनाउनपट्टि लागे । उनको मुखमा स्वर्णीय लालाँ छाएझै
 भएर आयो ! त्यस बखत उनको शरीरमा भएको बत्तिस लक्षणहरू
 सबै देखिन थाले जसलाई देखी ब्राह्मणहरूले यिनको बुद्धत्व
 प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनी भविष्यवाणी गरेका थिए । स्वास्थ्य
 ठाँक भएपछि सिद्धार्थ नजिकको बरको बोटको मुनि ध्यान गर्न
 थाले । त्यहा गाउँमा एकजना धनि परिवारकी पुत्रीले आफ्नो
 पुत्रलाभको कामना गरी त्यस बरको बोटमा देवता हुन्छ भन्ने
 विश्वास लिइ आदि चढाउने प्रक्रियामा त्यस दिन पनि बरको
 बोटमा खीर चढाउने दिन भएकोले आफ्नो दासिहरू त्यस ठाउँ
 सर सफाई गर्न गएको बखत सिद्धार्थ कुमारलाई देखी दासिहरूले

हतपक्ष सुजातालाई देवी प्रकट भएको छ भनी भन्न गरे । त्यो सुन्ने बित्तिकै सुजाताले सफा सुनको एउटा कचौरामा आफूले तयार गरेको खीर राखी त्यसलाई रेशम सफा कपडाले छोपी दौडेर त्यस ठाउँ आइपुगिन् । सिद्धार्थलाई देखासाथ उनी साच्चै चकित भइन् सिद्धार्थ ध्यानमा मग्न थियो । अनौठो प्रकारको स्वर्णिम आमा उनको शरीरमा छाएको थियो । उनले यी सबै कुरा देखी भने “ भगवान तपाईं मनुष्य हुनुहुन्छ कि देवता, यो खीरे ग्रहण गरी दिनुहोस जुन सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि यो तपस्या गर्नु भएको छ त्यो कामना पूर्णहोस् । ”

सुजाताले खीरले भरिएको पात्र सिद्धार्थको हातमा आदर पूर्वक राखी त्यहाबाट हिस्नि । सुनको पात्र समेत गौतम सिद्धार्थलाई नै छोडेर गएको कुरा सुजातालाई क्याल नै भएन ।

सुजाताले दिएको खीर दान लाई स्वीकार गरी उक्त खीर लिएर नजिकको नदी तिरंजरामा गई खीरको पात्र नदीको किनारमा राखी स्नान गरी पात्र लिएर बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भन्दा पहिलाको अन्तिम भोजनको रूपमा खीर ग्रहण गरे खीर भोजन गर्नु भए पछि हाथ छोई मुख कुत्था गरी पात्रलाई पानीमा उनन्त बदाउंढे भने यदि मलाई आज बोधिज्ञान प्राप्त हुन्छ भने यो पात्र नदी बगेको बिपरीत दिशामा बहेर जानोस् । पिण्डपात्र बिपरीत दिशातिर नै बग्थो । तब गौतमले नदीको किनाराको जंगलमा गई विश्राम गरे । सन्ध्याकालको समय भएर पछि सिद्धार्थ एउटा बोधि वृक्षको खोज्न गए । बाटोमा एकजना स्वास्तिक नामको घसिचा

संग भेट भयो । उनले सिद्धार्थलाई बस्न कुश आठमुठा दिए । बरवृक्ष मुनि कुशासनमा बसी पूर्व मोह्डा गरी ध्यान बसे जुन ध्यान गदाँ गर्दै बैषाख पूर्णिमाको दिन सिद्धार्थ गौतमले बोधि-ज्ञान प्राप्त गरी बुद्धत्व प्राप्त गरे ।

ध्यान शुरू गरेपछि ध्यानमा सबै प्रथम प्रेतहरू आए जसले उनलाई डराउनदिन निककै प्रयास गरे, तैपनि अनेक प्रकारको मानसिक संवेदनाहरू पार गर्दै गए । उनलाई आफ्नो सम्पूर्ण पूर्वजन्मको स्मरण घटना भयो । कुन जन्ममा उनी के भएका थिए त्यो उनले ध्यानमा देखे । कसरी बस्तुहरूले रूप लिन्छ र त्यो नष्ट हुन्छ, बसमा गहिरीएर विचार गरे । उनको मष्टिक पवित्र हुँदै गयो र वेदनाको प्रकृतिबारे विचार गर्न थाल्यो । वेदना कसरी उत्पन्न हुन्छ र कसरी नष्ट हुँदै जान्छ भन्ने कुराको ज्ञान भयो । उनले काम इच्छा वेदना अमरत्वको इच्छा अन्न आदि सम्पूर्ण वेदनालाई काट्दै अन्तमा मुक्ति प्राप्त गरे । त्यस पछि लोकलाई उनले आफ्नो अनुभव बताए म भावागमनबाट मुक्त भए, यो संसार मेरो लागि अर्थहीन छ ।

सिद्धार्थ गौतम यसरी सातदिन सम्म ध्यान बसे । बैषाख पूर्णिमाको सायंकालतिर सूर्य अस्ताउन आँटिको समय उनको ध्यान मुद्रा जाग्यो । ध्यानबाट जागेर केही समय बोधिवृक्षको वरपर चुम्न लागे र त्यस वृक्षलाई मनमनै कृतज्ञता प्रकट गरे जसले उनको ध्यानबस्थामा शीतल छाहारी दिएर सहयोग गरेको थियो ।

बोधिज्ञान प्राप्त गरे पछि बोधिवृक्ष मुनि बसेका बखत तपस्स र भल्लुक नामक दुई ब्यापारीले बुद्धलाई चामल...
 .... को भोजन गरायो भोजन गरे पछि बुद्धले आफ्नो अनुभव बताए । उनको अनुभव सुनेपछि दुबै ब्यापारीले बुद्धको शिष्य बनी बस्ने प्रतिज्ञा गरे । तीनीहरू नै सर्व प्रथम गृहस्थीको रूपमा बौद्ध धर्मको अनुयायी बने । त्यस बखत बुद्ध ३५ वर्षका थिए ।

मध्यम मार्ग

बुद्धले आफ्नो विचार, जन जनमा पुन्याउने निश्चय गरे । एकजना यस्तो व्यक्तिको खोजी गरे जसले बुद्धका कुराहरूलाई तुरुन्त बुझ्न सकोस् । यो विचार गर्दा गर्दै बुद्धले आफ्नो प्रथम गुरु आलार कलामलाई सम्झे , जुन व्यक्ति अध्यात्मकवादतिर तीव्र गति ले अगाडि बढि सकेका थिए । उनको खोजी भयो । तर उनी मरिसकेका रहेछन् । त्यस पछि उद्धक राम पुत्रलाई खोजे उनको पनि मृत्यु भइसकेको थाहा भयो । अन्तमा बुद्धलाई आफ्नो पहिलेका ५ जना मित्रहरूको याद आयो जो व्यक्तिहरू संगै बसी बुद्धले तपस्या गरेका थिए र उनीहरू बुद्धसग रिसाएर साभ छोडेका थिए । त्यस बखत ती तपस्सीहरू वाराणसीको नजिक इसिपत्तन्नाको मृगदाय उद्यानमा बस्दथे । त्यहाको लागि बुद्ध पंदल प्रस्थान गरे । एकशव मील टाढा भएकोले साँझ पख बुद्ध अपना साथीहरू भएको ठाउँमा पुगे । बुद्धलाई देखेनै वित्तिकै उनीहरू आश्चर्यचकित भए र उनको साथबाट अलग भएर आउँदा खेरिको घटना पनि सम्झे । जब बुद्ध तिनीहरूको नजिक पुगे तिनीहरू आपसमा कानेखुसी गर्दै भने “ हेर हेर आफुलाई सन्यासी भन्ने गौतम आएको छ । चाहन्छ सुख, बन्छ सन्यासी । हामीलाई उ प्रति श्रद्धा छैन, हामी कुनै प्रकार को आगन्तुक सेवा गर्न पनि चाहदैन । मन लाग्छ भने जाउँछ वस्छ ।

बुद्ध तिनीहरूको एकदम समयमा पुगे पछि तिनीहरूले उनीमा केही परिवर्तन भएको पाए । उनी शान्त प्रतिभाशाली गरीमामय देखिन्थे । यस्तो पहिल्ला तिनीहरूले देखेका थिएन । बुद्धलाई त्यस्तो प्रकारको प्रतिभाशाली व्यक्तित्व देखेर उनीहरू खुप लागेर बस्न सकेनन् पंचवर्गीयहरूमा क्रोध हराएर गयो । तिनीहरूले बुद्धलाई आदर पूर्वक सेवा गर्न लागे । एक जनाले बुद्धको हातको पिण्डपात्र लिइ, एक जनाले चीवरको पांका लिए, आसन राखिदिए, एक जनाले पानी लिन दौडे ।

भाषाढ पूर्णिमाको दिन सन्ध्याकालमा बुद्धले आफ्नो ज्ञानको पहिलो प्रवचन दिए । त्यस प्रवचनलाई “ धर्मचक्रप्रवर्तन ” भन्ने नाम दिए । यो बुद्धको सर्व प्रथम दिएको विभिष्ट धर्मदेशना मानिन्छ । बुद्धको प्रवचनको मर्म सर्व प्रथम कोण्डन्यले बुझी उनी अरहन्त भए । कोण्डन्य त्यही ब्राह्मण हो जसले सिद्धार्थलाई बुद्ध हुन्छ भनी भविष्यवाणी गरी बुद्ध सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरे पछि उनीबाट ज्ञान हाँसिल गर्न घर छोरी ज्ञानको खोजामा हिडेका थिए । बुद्धको सम्पूर्ण प्रवचन त्यस दिनमा समाप्त भएको थिएन । दोस्रो दिनको धर्म देशनामा महानाम तेश्रो दिनमा वप्प, चौथो दिनमा भाइय र पाँचौँ दिनमा असजितले बुद्धको ज्ञान हासिल गरी उनीहरू अरहन्त भए ।

बुद्धधर्मको प्रमुख विशेषताबारे यहाँ उल्लेख गर्नु समचित होला । बुद्ध धर्म अत्यन्त शुद्ध तरीकाले गणितको आधारमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । त्यस बखत लेखने प्रचलन त्यति थिएन ।

त्यस कारण गुरुले सिकाएको ज्ञान सिष्यहरूले कंठस्य पानुपदेय्यो ।
 बसरी नै बुद्धले आफ्नो सम्पूर्ण सिधदान्तहरू र नियमको बर्णन
 विशेष प्रकारबाट आर्य अष्टांगिक मार्ग, चतुर आर्य सत्य र
 पञ्चस खण्डको रूपमा विभाजित गरी, जटिल शैली, दुबोझ
 विचारहरूको रूपमा श्रृंखलाबद्ध तरीकाले राखी त्यसलाई कंठस्य
 पारी एकले अकौलाई कंठ भन्न सजिलो पारे ।

“ चतुरआर्य सत्य ” बुद्ध दर्शनको प्रमुख आधार शिला हो ।

१. जीवन दुःखमय छ किनकि विरामी, वृद्धावस्था, असन्तोष र
 मृत्युको भयले यसलाई घेरेको छ ।
२. दुःखको कारण तृष्णा हो. तृष्णाले गर्दा संसारमा संघर्ष गर्नु
 पर्दछ जस्तै इन्द्रिय-जन्य आनन्दको इच्छा चिन्ताबाट मुक्तहुने
 इच्छा सबै बाँचिरहने इच्छा आदि हुन्छ ।
३. यस प्रकार दुःखको नाश गर्ने उपाय तृष्णा निरोध गर्नु हो ।
४. चौथो आर्य सत्य इच्छालाई नष्ट गर्ने बाटो बनाउनु हो ।
 यही बुद्धको उपदेशको मूल अंग हो । यसलाई नै आर्य अष्टांगिक
 मार्ग वा मध्यम मार्ग भन्दछन् । यस धर्मलाई सम्झाउनको लागि
 बुद्धले पञ्च बर्गीय भिक्षुहरूलाई भन्नु भयो । “ जसले संसार
 त्याग गर्छ, उसले दुई कुराबाट बच्नु पर्दछ । प्रथमतः अनुरागहरू
 विशेषतः कायानुरागबाट अलग रहनु पर्छ । यो घृषित, असंस्कृत
 अयोग्य र अलाभकर भनी विचार गर्नु पर्दछ ! ” अस्तो प्रकारको
 भावना संसारिक ब्यक्तिहरूलाई मात्र सुहाउँछ । दोस्रो कार्य हो
 कायाकष्ट, जो दुःख छ, कुरूप छ र अलाभ कर छ । बुद्धले

स्वयं यस्ता दुर्वै कुराहृत्को अनुभव गृहसकैका धिए । रागात्मक जीवन त्यो हो जो बुद्धदले आफ्नो जवानी अवस्था महङ्गमा व्ययित्त गरे र कायाकष्टको विधि सम्झी उनले जानेको धिएन । बुद्धदले रागात्मक जीवनलाई छोडे भनी जुन व्यक्तिले सुदधे ती व्यक्तिहरू रूष्ट हुन्थे । बुद्धदले रागात्मक जीवन त्यस कारण बहिष्कार गरे । त्यस प्रकारको जीवन आध्यात्मिक उन्नतिको लागि बाधक हुन्छ र कायाकष्ट गर्न त्यस कारण छोडे जसले मण्डिक-लाई कमजोर गराउँछ ।

यी दुर्वै प्रकारको कष्टपूर्ण कार्यहरूका विकल्पको मार्ग मध्यम मार्ग हो अथवा आर्य अष्टांगिक मार्ग हो । यो मार्ग रागात्मक मार्ग र कायाकष्टको मार्गबाट बन्चित भएको छ । यस मार्गका आठवटा मार्गहरू छन्, सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मात्, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति र सम्यक् समाधि ।

सम्यक् दृष्टिको अर्थ हो, जो चीज जस्तो छ त्यो त्यस्तै चीज हो भनी जान्नु । चतुरार्य सत्य अनुरूप जीवनलाई बुझ्नु जो चतुरार्य सत्य भनिएको छ त्यस अनुरूप जीवन के हा विचार गर्नु पर्दछ । सम्यक् दृष्टिलाई पनि मौक्तिकवाद तिर उन्मुख गराइएको पाइन्छ !

सम्यक् संकल्पको अर्थ हो पवित्र चिन्तन, नाम, क्रोध, ईर्ष्या आदि कर्मबाट मुक्त रहनु । यस प्रकारको कार्य गर्न अनेक बाधा जड्ज्वन आइ पुग्दछ । सम्यक् संकल्पको सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मात्, सम्यक् स्मृति र सम्यक् समाधिसग घनिष्ट सम्बन्ध रहन्छ !

सम्यक् वचनको अर्थ हो, प्रत्येक विचारलाई विशुद्ध गराउने
 लैजानु । जस्तै असत्य, चुगली, अनावश्यक कुराकानी आदि गर्ने
 बाट बच्न पर्दछ । कुराकानी सहृदयतापूर्ण गर्नु, कठोर वचन
 नगर्नु । सम्यक् वचन नत उत्तेजनापूर्व हुन्छ, नत दुराग्रहपूर्ण
 हुन्छ, नत कसैलाई त्यस वचनले उत्तेजित गर्दछ । सम्यक् वचन
 भनेको राग, द्वेष, मोहबाट अलगिएको पवित्र वचन हो ।

सम्यक् कर्मान्त ५ भागमा विभाजित छ । प्रथम त हिसा
 नगर्नु, सबै जीवित प्राणिप्रति दया कृपा राख्नु । चोरी नगर्नु
 परस्त्री संग मन नगर्नु, नशालु पदार्थ सेवन नगर्नु, काम राग र
 क्रियाबाट बच्न यसले बढी जोड दिएको छ । यस प्रकार सम्यक्
 कर्मान्त, सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प र सम्यक् व्यग्राम संग
 सम्यक् कर्मान्तको सम्बन्ध छ ।

सम्यक् आजीव अत्यन्त स्पष्ट छ । जीवीकाको लागि
 कुनै त्वस्तो व्यापार नगर्नु, जसले बुद्धको नीति विपरीत कार्य
 गरोस । आजीवीकाको लागि कसैलाई धोखा दिनु हुँदैन नत
 शोषण गर्नु हुन्छ, अन्याय अत्याचार र कुनै पनि ब्यक्तिलाई
 नोक्सान पुग्ने आदि काम गर्नु हुन्न । बुद्धका अनुयायीहरूले
 मानिसलाई सुक्की बिक्री गर्ने काम, प्राणी हत्यागरी मासु बेच्ने
 काम, विषालु पदार्थ वा नशालु पदार्थ आदि बेच्नबाट बन्चित
 गराएको छ । कुनै पनि बौद्धधर्मावलम्बीहरू सैनिक बन्नु, सिकारी
 बन्नु, माछा मार्ने आदि कार्य पनि अनुचित कार्य ठहरिन्छ ।
 त्यसरी नै बढी व्याजले ऋण दिनु, बेश्यावृत्ति गर्नु र कुरा खेलाई

मानिसलाई बहकाउने कार्य गर्नु पनि पाप हो । बुद्ध जीवनको आदर्श हो गृह त्याग गरी संसारिक भोगबाट मुक्ति पाउनु । अतः जीवनलाई अत्यन्त सादा रूपमा ढाल्न पर्दछ । जसको ब्यबहार परिवार छ त्यसले पनि आफ्नो जीवन सक्दो रूपमा साधारण रूपले विताउनु, उच्च महान विचार राखी सम्यक् आजीवको बाटोमा सम्यक् दृष्टि, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति संग सम्बन्धित रहिरहनु पर्दछ ।

दुर्गुणबाट मुक्तलाई सदगुणहरूको गृहण गर्नु सम्यक् व्यायाम हो । सम्यक् व्यायाम पनि चार भागमा विभाजित छ । त्यसको नीति पालन गरेपछि मात्र आर्य अष्टांगिक मार्गको सःपूर्ण आवश्यकता पूरा हुन जान्छ । सम्यक् व्यायामद्वारा नै दश पारमिता पूर्ण गर्न सक्दछ । त्यो दश पारमिताहरू हुन दान, शील, निष्कामता प्रज्ञा, वीर्य (पुरुषार्थ) शांति, (सहनशीलता) सत्य, अधिष्ठान, दृढ-संकल्प, मंत्री र उपेक्षा (ममता)

सम्यक् स्मृतिले आध्यात्मिक उन्नति गर्नको लागि सतर्क गराउँछ यस अनुरूप ब्यक्तिको मष्टिकलाई प्रशिक्षित गराई उनीहरू कल्पनामा होइन ब्यथार्थमा गहिरिन्छ । एकाग्रतामा लीन भई (१) शारीरिक बेदनाहरू (२) मष्टिक (३) अनुभूति (४) मष्टिकलाई जागरुक गराउने विचारमा लीन हुन्छ । यी चार कुराहरूलाई जागरुक गराएर बोधिको सात अगहरू सतत जागरुकता, धर्म विना तर्क ग्रहण गर्नु, पुरुषार्थ प्रीति (आनन्द) प्रश्रब्धि (प्रशांति) ममाधि र चित्तलाई समता मावमा राख्न सक्दछ ।

सम्यक् समाधि आर्य अष्टांगिक मार्गलाई सहयोग पुऱ्याउने अन्तिम विन्दु हो । त्यस्तो प्रकारको ध्यानमा सबै वस्तुहरूको अनित्य बोध हुन्छ र निर्वाण प्राप्त हुन्छ । ध्यानको लागि पनि अन्य कार्यहरूको लागि जस्तै प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्दछ । ध्यानमा सांस एकनासले विस्तार विस्तार लिने छोड्ने गर्नु पर्दछ । चित्तलाई समता भावमा राख्न सक्नु पर्दछ, जब चित्त चञ्चल भएर यताउती डुल्छ त्यस बखत विस्तार विस्तार ध्यान पूर्वक त्यसलाई हटाउदै जानु पर्दछ । ध्यानका बाटोमा ५ प्रकारका काँडा छन् तिनलाई हटाएर या कमजोर बनाएर लग्न सके मात्र ध्यान शुरू गर्न सकिन्छ । यो हो कामुकता, अनिष्ट काम गर्ने इच्छा, आलस्य, दिक्क मान्नु र संशय ।

बुद्धले आफ्ना ५ जना साथीहरूलाई यसको अतिरिक्त अन्य धेरै उपदेशहरू दिए । आत्मा छैन भन्ने सिद्धान्तत्रारे मा पनि बिस्वृत व्याख्या गरे । आत्मालाई नमान्नुन अन्य धर्महरूको विचारको विपरीत विचार हो । र आत्मालाई नमानेर के बौद्ध धर्मलाई धर्म मान्न सकिन्छ ? बौद्ध धर्म हो, जो आर्य अष्टांगिक मार्गलाई बुझे पछि सिद्ध हुन्छ ? बुद्धले दार्शनिक तर्क र तर्कमा सम्मिलित हुन मन पराउँदैनथे ।

“ संघ ”

जुन व्यक्तिले प्रब्रज्या ग्रहण गर्दछ, त्यो संघको सदस्य हुन्छ र संघको प्रत्येक सदस्य बुद्ध द्वारा प्रणीत नियम-हरूको परिधिभित्र रहन्छ । वंच वर्गीयहरूले प्रब्रज्या ग्रहण गरे पछि संघहरू तीव्ररूपमा बढे ! गौतमका यी पाँचजना पुराना साथी जसको लागि बुद्धले आफ्नो पहिलो उपदेश मृगदाय वनमा दिएका थिए, पहिले देखि सत्यको खोजमा थिए र प्रब्रजित हुने बाटाको खोजीमा थिए । तर तिनीहरू पछि जसले दीक्षा लिए तिनीहरूको कुनै पूर्व आधारनै थिएन, नन तिनीईकसाई धर्म प्रति रुचि थियो न कुनै ज्ञाननै थियो । तिनीहरू सीधा सादा गृहस्थीहरू थिए । अकस्मात बुद्धको सम्पर्कमा आएका थिए । त्यस समय घर छोडी सन्यासी बन्नु आश्चर्य कुरा थियो, तर जब बुद्धको संघ र उपदेश तीव्र गतिले बढ्यो तब भनिन्छकि बुद्धका उपदेश गत्यात्मक रूपबाट सशक्त र आकर्षक थिए होलान् । आकर्षक हुनुको विशेष कारण के होला भने बुद्धका प्रवचन स्पष्ट र छिटो बुझ्न सकिने सरल भाषामा हुन्थे र आफ्नो उपदेश सम्झाउनमा बुद्धले दृष्टान्तहरू बढी मात्रामा उपदेश गर्दथे । बुद्धको उपदेशको तीव्रता त्यो उपदेशबाट जान्न सकिन्छ । जुन उपदेश उनले मृगदाय वनमा दिएका थिए त्यो उपदेश लिखित रूपमा उपलब्ध छ । एकदिन जब मृगदाय वनमा बुद्धले बसेर आफ्नो उपदेश दिईरहेका थिए एकजना अत्यन्त धनी भ्यक्तिका

छोराके पनि उक्त उपदेश सुनेका थिए ती व्यक्ति धन र संसार देखि दिक्क थिए र आफ्नो जीवनलाई फिका मानेका थिए । बुद्धको उपदेश सुनेपछि उनले संसार असार र वर्तमान जीवन व्यर्थ रहेछ मनी तुरुन्त बुद्ध संग ज्ञान लिए ।

उनी यसरी बुद्ध शासनमा गएपछि उनका माता, पिता चिन्तित भए । पिता चाहि उनलाई खोज्न निस्के । साक्ष उनको भेट बुद्ध संग भयो । बुद्धले ती ब्यक्तिलाई मनि तिम्नो छोरा मेरो शरणमा आएको मनिदिए छ र उनलाई पनि बुद्धले उपदेश दिए । उनी अत्यन्त प्रभावित भए । बुद्धको उपदेश सुनेर उनी बुद्धका उपासक बने । गृहस्थीमा नै रहेर बुद्ध धर्म प्रचारको लागि मद्दत गर्न लागे उनले भिक्षु संघलाई जुन वखत ६ जना पुगेका थिए घरमा भोजनको लागि निमन्त्रणा गरे ।

बौद्ध भिक्षुहरू कुनै गृहस्थीको घरमा भोजन गर्न गए पछि भोजन ग्रहण गरि सके पछि उपदेश दिने प्रचलन छ । उपदेश दिने चलन भगवान बुद्धले जब यशका पिताका घरमा भोजन गरि सकेपछि जुन उपदेश दिएका थिए, त्यही दिन देखि यो नियम रहन गयो । जुन समयमा यशको घरमा बुद्धले उपदेश दिएका थिए त्यहा यसका पिता, माता, पत्नी र उनका चउन्न जना मित्रहरू उपस्थित थिए । चउन्नै व्यक्तिहरूले जब बुद्धको उपदेश सुने सबै अत्यन्त प्रभावित भई बुद्ध संग दीक्षा पाउन का लागि प्रार्थना गरे र दीक्षित भएर संघमा सामिल भए । यसरी संघ अब साठीजनाको समूह भयो ।

केही समयपछि जब तिनीहरूले बुद्धको सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गरे तब बुद्धले भने “ भिक्षुहो जन-हितार्थ त्यो सत्यको प्रचार गर जो सुखमा मध्यममा र अन्तमा समेत कल्याणकारी हुन्छ । तिमीहरूलाई त्यस्तो व्यक्तिहरू अवश्य भेट हुनेछ जसको आँखामा धूलो छापिएको हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपदेश दिनु तिनीहरूले त्यो उपदेश सुन्छन् ।

त्यस बेला अन्य धर्मगुरुहरू जस्तै बुद्ध पनि अमणशील थिए । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमी घुमी उपदेश दिन्थे । पैतालीस वर्ष सम्म बुद्धले उत्तरी भारत पूर्वी भारतका टाढा टाढा सम्म अमण गरी धर्म प्रचारको काम गरे । मात्र वर्षा ऋतुमा आफ्ना शिष्यहरूको साथ एक विशेष स्थानमा वर्षावास गर्दथे ।

भगवान बुद्ध सर्वप्रथम मृगदोय वनबाट उरुबेलको लागि प्रस्थान गरे । यात्राको समयमा घेरै ठाउँहरूमा विश्राम गर्दै गए । बाटोमा एक ठाउँ जंगलनीर एउटा वृक्षको छाहारीमा बसेका थिए । त्यहाँ केही व्यक्तिहरू वन विहार गर्न आएका थिए । तिनीहरू ३० बना थिए साथमा तिनका पत्नीहरू समेत थिए । तिनीहरू मध्ये एक जनाको आफ्नो पत्नी साथमा थिइन । उसले एउटा बेश्यालाई लिएर आएको थियो । उनीहरू खानपिन गरी आनन्दले आराम गरेको बखत बेश्याले आफ्नो साथीका सबै सामानहरू चोरेर भागे । बेश्या भागेको थाहा भए पछि सबै जनाले उनीलाई खोजी गर्न थाले । बेश्यालाई खोज्दै गएको बखत

एक वृद्ध मुनि बुद्ध बसेको देखेपछि बेश्याले आफ्नो सामानहरू चोरेर गएको कुरा बताई सोच्ने के त्यस्तो महिला एछटा यहाँ बाट गएको देख्यो ?

बुद्धले जवाफमा भने “ यो भन कि एक स्त्रीलाई खोज्न जाने कि आफूले आफूलाई खोज्ने ” ? बुद्धको कुरा सुने पछि तिनीहरू छक्क परेर विना विचार जवाफ दिए “ आफूलाई खोज्नु ठीक हो ” । त्यस स्त्रीलाई खोज्न छोडी तिनीहरू बुद्धको उपदेश सुन्न बसे । उपदेश सुनिसके पछि तिनीहरूको आँखा खुल्यो र तिनीहरू सबै प्रब्रजित भई संघको शरणमा सामिल भए ।

उरुबेलमा बुद्धले ३ जना जराघारी जोगिहरूलाई भेटे, जसलाई कस्सप भन्दथे । उरुबेल कस्सपको ५०० जना चेलाहरू थिए । नदी कस्सपका ३०० चेलाहरू थिए । तेश्वाक्रा २०० चेलाहरू थिए जसलाई गमाको कस्सप भन्दथे ! यी तिनै व्यक्तिहरूले आफ्ना शिष्यहरू सहित बुद्धको उपदेश सुने र भिक्षु भए यसरी बुद्धको प्रारम्भिक कालमा नै भिक्षु संघको विस्तार हुँदै गयो र ती ३ साधुहरू ख्याति प्राप्त भएका कारणले गर्दा भिक्षु संघको पनि महत्त्व बढ्यो । यसरी भिक्षु संघको प्रभाव बढे पछि त्यहाका राजा बिम्बिसारले पनि बौद्ध धर्म ग्रहण गरी आफ्नो सम्पूर्ण राज्यमा बौद्ध धर्मको प्रचार गरे !

राजा बिम्बिसारले बुद्ध शासनमा आफ्नो आधा राज्य दिएर सन्यास जीवन विताउने प्रयास गरेका थिए । अमण गर्दै गएको बखत बुद्ध भिक्षु संघको साथ मगध राज्यको राजधानी

राजगृह पुगे । राजा बिम्बिसारले बुद्धको आगमन भएको समाचार सुने पछि राज्यको अन्य कर्मचारीहरूका साथमा भेट्न पुगे । राजा बिम्बिसार उरुवेलका कस्सपहरू बुद्धको शरणमा गई भिक्षु भएको देखेर आश्चर्य चकित भए । बिम्बिसार संग आएका ब्राह्मणहरू त भयभीत भए किनकि बौद्ध धर्मले चार वर्गमा विभाजित उनीहरूको धर्मलाई नाश गरी दिन्छ । बुद्धले कुनै प्रकारको खुसी ब्यक्त नगरी आफ्नो उपदेश शान्ति पूर्वक यी शब्दहरूमा दिए , तपाईं दुखी हुनुहुन्छ किनकि तपाईंमा अनेक कामना इच्छाहरू छन् । तपाईंका कामनाले तपाईंलाई ब्याकुल बनाएको छन् । तपाईंको इच्छा पूर्ण भएर पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न अतः विचार गर्नु पर्छ सुखको बाटो कुन हो ? यसरी आगामा दाउरा नराखे आगो निभेर जान्छ त्यसरी नै इच्छा नगरेमा दुःख रुपी आगो त्यसै निभेर जान्छ ! तपाईंले स्वार्थ पूर्ण आशाहरू र इच्छाहरूमा विजय प्राप्त गर्न सक्नु भएमा साँचो सुख प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ ।

जब बुद्धको प्रवचन समाप्त भयो तब बिम्बिसारले आफ्नो सम्पूर्ण सेवकहरू सहित आफुलाई बुद्धको उपाशकको रूपमा ग्रहण गर्न बुद्ध संग प्रार्थना गरे । उनले बुद्ध समेत सबै भिक्षु संघ हूलाई राजमहलमा निमन्त्रणा गरी आफ्नो हातबाट भोजन दान गरी आनन्द वन र वेणु वन संघको लागि दान दिए ।

बुद्धले वर्षाकालमा आफुलाई मन परेको ठाउँमा गई एकान्त वर्षावास गरी ध्यान बस्दथे ! यसरी सर्वप्रथम बुद्धले

वर्षावास पंच वर्गीयहरूको साथमा सर्वप्रथम उपदेश दिएको ठाउँ मृगदाय वनमा बसेका थिए । सातौ वर्षावास बुद्धले बिम्बिसारको राज्यमा बसेका थिए । त्यस वर्षावासमा बुद्धले दुई नयाँ शिष्यहरूलाई उपदेश दिए जो पछि गएर बुद्धको प्रधान शिष्यहरू हुन पुगे ।

राजगृहको नजिक उपतिष्य र कोलित नामको दुई गाउँहरू थिए ! दुबै गाउँको मुख्य ब्यक्तिको नाउँ पनि त्यही थियो ! दुबै गाउँका माउंलेहरू आपसमा अत्यन्त मेल मिलाप र प्रेम भाव राख्थे । उपतिष्यको रानी रूपसारिले एक पुत्र जन्माइन् उता कोलितको पत्नी मोग्गलीले पनि एक पुत्र जन्माइन् । उपतिष्यको पुत्रको नाउँ सारिपुत्र राखे र कोलितको पुत्रको नाउँ मौद्गल्यायन ।

बालककालदेखि नै दुबैमा मित्रता भयो र जब दुबै ठूलो भए तिनीहरूलाई नाटक हेर्नमा ठूलो सौख भयो । तिनीहरू नाटक हेर्ने र सोच्दै थिएकि तिनीहरूनै मानो मंचमा देखिएको छ, जीवनको अर्थ नाटकमन्दा अझ बढी छ । एक रातमा जब तिनीहरू शैल उत्सव नामको नाटक हेरिरहेका थिए त्यसबेला जिवनको सत्री अर्थ नुझी गृह त्याग गरिदिए । तिनीहरू सर्वप्रथम सेचय नामका गुरुकहाँ पुगे । उनी राजगृहको समीपमा रहन्थे । तर ती दुबै युवकहरू उनीबाट सन्तुष्ट भएन तब तिनीहरूले स्वयं सत्यको खोजीमा चिन्तन र ध्यान गर्ने प्रतिज्ञा गरे र के पनि निष्ठो गरे भनि दुईमध्ये एकले जसले सत्यको दर्शन पहिला प्राप्त गर्दछ त्यसले अर्कोलाई आफ्नो अनुभव बताउनु पर्छ ।

एक दिन सारिपुत्र उपतिष्य राजगृहको सडकमा घुमिरहेको

बखत एक जना भिक्षुले पिण्डपात्रलिई घर घरमा भिक्षा मागि-
रहेको देखे ! उनीलाई के लाग्यो भने त्यो साधारण सम्बासी
पक्कै होइन । जब उनको नजिकमा भिक्षु आइपुगे तब उनको
मुख मण्डलसा निर्मल जटाअस्तो अलौकिक शान्ति छाइरहेको
पायो । उनलाई के लाग्यो भने जुन प्रश्नको उनी खोजमा
हिडेका थिए त्यसको जवाफ यसले अथवा यसको गुरुद्वारा पाउन
सकिन्छ । भिक्षुले भिक्षाटन गरि सकेपछि सारिपुत्र उनको
नजिकमा पुगी भने “ म तपाईंको शान्ति र सौम्यतासग मुग्ध
छु , कृपया मलाई तपाईंका गुरुको नाम बताइदिनुहोस् ! ”

भिक्षु अरु कुनै थिएनन् बुद्धको पाँच शिष्य मध्ये एक
अस्सजित भिक्षु थिए । ती भिक्षुले आफ्नो गुरुको नाउँ बताई
दिए र सारिपुत्रलाई उपदेश पनि दिए उपदेश सुनेर उनी
अत्यन्त प्रभावित भए र कोलितलाई साथमा लिएर बुद्धको दर्श-
नार्थ गए र उपदेश पाए पछि उनीपनि संघमा सामिल भए ।
भविष्यमा यी दुबै बुद्धका प्रधान शिष्यहरूमा गनिए ।

बिम्बिसारको अनुसरण गरी धेरै धनी व्यक्तिहरूले आफ्नो
वन- उद्यान संघलाई दान दिए । तुरुन्त एकजना धनी व्यापारीले
बुद्धको आज्ञा लिएर राजा बिम्बिसारले दान दिएको वेणु-वनमा
भिक्षुहरूलाई वर्षावास गर्नको लागि विहार निर्माण गरी भगवान
बुद्ध सहित भिक्षुसंघलाई आफ्नो घरमा भोजनको लागि निमन्त्रणा
गरे र आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति संघलाई दान दिए ।

जुन दिन भिक्षुसंघलाई व्यापारीको घरमा भोजनको लागि

निमन्त्रणा गरेको थियो त्यसको एकदिन अगाडि ब्यापारीहरूका मालिक अनाथपिडक सेठ ब्यापारीहरूलाई भेट्न आएका थिए । सेठले ब्यापारीको घरमा निकै चहल पहल देखे । सामा भोजन बनाउनमा केही व्यक्ति तल्लीन थिए नोकरहरू यताउता सामान ओसार पसार गरिरहेका थिए सेउतिर कसैले ध्यानदिन सकेका थिएन । सेठले सोचे पहिला पहिला त यिनीहरू सबै काम छोडी मेरो तर्फ ध्यान दिन्थे । आब त्यो खै ? के बो घरमा कसैको विवाह हुँदछ वा राजा बिम्बिसारलाई निमन्त्रणा गरेको छ ।

ब्यापारीले आफ्नो काम छोडी सेठ अनाथपिडकलाई भेटे। त्यहाँको चहल पहल बारे सबै कुरा बताए । यी सबै कुरा सुनी अनाथपिडकले बुद्ध संग भेट्ने दर्शन गर्ने इच्छा गरे । दोस्रो दिन बिहानै वेणु-वनमा गए र बुद्धको उपदेश सुने पछि उनी बुद्धको उपासक बने ।

अनाथपिडक श्रावस्तीका निवास थिए । उनले अर्को वर्षावास को लागि श्रावस्तीमा निमन्त्रणा गरे । बुद्धले उनको प्रार्थना स्वीकार गरे । घर फर्के पछि अनाथपिडकले वर्षावास गर्न भिक्षु सघलाई अनुकूल ठाउँ बनाउन उपयुक्त होला भनी उनलाई राजकुमार जेतको वन राम्रो लाग्यो । त्यो ठाउँ किन मूल्य सोच्दा जेतले अत्यन्त महँगो भने ; उनले भने ' वनको सम्पूर्ण जमिनमा रुपियाँ बिछ्याई दिनु त्यो रुपियाँ मैले लिन्छु । जमिन तपाईंलाई । अनाथपिडकले गाडामरी रुपियाँ झिकाई वनको

जमिनमा विछ्याउन लागे । थोरै जमिन मात्र खाली भयो । जेतले थाहा पायो कि यो साधारण खरिदारी होइन । जेतले भने बाँकी जमीनमा रुपियाँ विछ्याउनु पर्दैन यो बाँकी जमिन म आफैले संघलाई दाम दिन्छु ।” त्यस ठाउँमा उनले विहारको मूलढोका बनाई दियो बाँकी जमिनमा अनाथशालाको भिक्षु संघको लागि विहार बनाईदिए र आवश्यक सामग्रीहरू जुटाइदिए । यो विहारको नाम जेतवम विहारको नामले प्रसिद्ध भयो । यहाँ बसेर बुद्धले आफ्नो खास विशेष काम गरे ।

हरेक वर्ष हरेक परिस्थितिबाट बुद्धको शरणमा आएका व्यक्तिहरूलाई उपदेश दिए । तिनीहरू मध्ये उपाली नामक ब्यक्तिले बुद्धको उपदेश पाएर बोध हुनु विशेष महत्त्वको कुरा थियो । किनकि उपाली भगवान महावीरका विशेष शिष्य थिए । असले त्यस समय उत्तर भारतको भ्रमण गरी जैन धर्मको प्रचारमा लागेका थिए ।

बुद्धले जब नालन्दाको नजिकै उपदेश दिइरहेका थिए, उपालीले उनको उपदेश सुनी बौद्धधर्मबाट प्रभावित भई बुद्धको शरणमा जान प्रार्थना गरे । बुद्धले भने “उपाली आफ्ना निर्णयमा पुनः विचार गर । तिम्रो जस्तो विशिष्ट ब्यक्तिले तुरुन्त निर्णय लिनु उचित छैन ।”

उपालीलाई बुद्धको वचनले आश्चर्यचकित गरायो कि तिम्रो जस्तो ब्यक्तिलाई बुद्धले शरण लिन मञ्जुर गरेका छैनन् । बुद्धको त्यो वचनले उपाली अझ प्रभावित हुँदै भने यदि म

कुनै अर्को संप्रदायमा शिक्षित हुन चाहेको भए उनीहरू उपाली
 जस्तो विशिष्ट व्यक्ति यस धर्म संप्रदायमा आयो भनी खुसियाली
 मनाउथे । तर भगवान मलाई शरण लिनमा पुनर्विचार गर्न
 समय दिई हुनुहुन्छ । उनको बुद्धको स्पष्ट विचारहरूको लागि
 धन्यवाद दिए र शिक्षित भएर संघको शरणमा प्रवेश गर्यो ।

पुनः दीक्षित हुनुको पनि अत्यन्त महत्त्व छ । पुनः
 सनापरंत प्रवेशका मानिस थिए । यो प्रदेश भारतको उत्तर
 महाराष्ट्र र दक्षिण गुजरातमा पर्दछ । बम्बईको उत्तर पट्टि
 "सुण्परक पत्तन" भन्ने ठाउँ त्यो प्रदेशको प्रमुख बन्दरगाह थियो,
 जसको अवशेष "नाला सुचारा" नामक गाउँको नजिक पाइएको
 थियो । पुनः यही सुण्परक बन्दरगाहमा बस्ने व्यक्ति थिए ।
 बुद्ध जेतबम बिहारमा बसेको वखत उनी व्यापारको सिलसिलामा
 आवस्ती आएका थिए । व्यापार सकेपछि संघको समयमा
 जब उनीलाई फुसंद भयो उनलाई थाहा थियो बुद्धको उपदेश
 सुन्न मानिसहरू गइरहेको थिए ! तब उनीपनि ती मानिस
 हरूको साथमा गए ! प्रथम पटक बुद्धको उपदेश सुन्नासाथनै
 पुनः अत्यन्त प्रभावित भई आफ्नो व्यापारमा साम्रोदार रहेका
 व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण धन सुम्पिदिएर बुद्धको शरणमा
 गई संघ हुन गए उनी बुद्धधर्मको प्रचारमा लागे !

केही समयपछि ध्यान घावना गरे पछि पुनःले के विचार
 गरे भने अब आफ्नो देशमा फर्कन पर्दछ र त्यहाँ बुद्धधर्मको
 व्यापक प्रचार गर्नु पर्दछ ती काम गर्नको लागि उनले बुद्धसंग

आज्ञा मागे ! बुद्धले तुरन्त आज्ञा दिएनन पुत्रको परीक्षाको लागि बुद्धले अनेक प्रकारको प्रश्नहरू उनीसग सोधे !

बुद्धले भने, “पुत्र” “सुनापरंतमा” त अनेक प्रकारका जंगली जातिका डरलाग्दा व्यक्तिहरू बस्दछन् ! त्यहीँको मानिसहरू निर्दयी र कठोर स्वभावका हुन्छन । उनीहरूले मानिसहरूलाई अनेक प्रकारले सताउछ र गाली गलौज गर्दछन । यदि उनीहरूले तिमीलाई गाली गर्दछन भने त्यस बखत तिमीले कस्तो अनुभव गर्दछौ ?

पुत्रले भने “मैले त्यस बखत सुनापरंतका व्यक्तिहरू अत्यन्त राम्रो र दयालु रहेछ भन्ने अनुभव गर्दछु किनकि मलाई न त तिनीहरूले मान्न नै आएन मलाई हुँदा मूदाले नै हाँस आए

बुद्धले भने “ यदि तिनीहरूले तिमीलाई हुँदा हाने मारे तिमीले के अनुभव गर्दछौ ? ”

पुत्रले भने “ मैले यो अनुभव गर्दछु कि ती व्यक्तिहरू बडो भलादमी रहेछन किनकि मलाई मान्न अश्व शस्त्रत प्रयोग गरेन ? ”

बुद्धले भने “ यदि तिनीहरूले तिमीलाई अश्व वा डड प्रहार गरे भने ? ”

पुत्रले उत्तर दियो, “ मैले त्यो अनुभव गरुला यिनी दयालु रहेछन मलाई मान्नै छोजेको छैन । ”

बुद्धले भने, “ यदि तिमीलाई उनीहरूले प्राण नै लियो भने

पुत्रले भने, “ तब पनि म तिनीहरूलाई भलो चिन्त

व्यक्तिने मन्दछु । किनकि मैले घस्तो अनुभव गरुला मेरो यो सडेको शरीरबाट मुक्त गरिहेछन भनी, मैले ति सेवा गरे बापत उनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु ।

पुत्रको सम्पूर्ण जवाफ सुनेपछी बुद्धले पुत्रलाई स्नेहपूर्वक बिदा दिए “पुत्र तिम्रो अत्यन्त विनीत छौ, तिम्रो सहनशक्ति अपार छ । जाऊ र सूनापरंतका मानिसहरूलाई दुःख मुक्तिको बाटो देखाइदेऊ, जुन ज्ञान तिमिले पाएकाछौ” ।

पुत्र कृतज्ञतापूर्वक बुद्धमंग बिदालिई सूनापरतको लागि प्रस्थान गरे । त्यहाँ पृथ्वीको उपदेश सुनेर बर्षावास भन्दा पहिले तिनको शिष्यहरू ५०० जना पुगे ।

यी सानातिना घटना बाहेक यस्तै धेरै व्यक्तिहरू बुद्धका शरणमा आए, जो गरीब र तल्लो जातिका थिए कोही अछूत जातिहरू पनि बुद्धको शरणमा आए । धेरै जसो गरीब र पीडित व्यक्तिहरू थिए जसले पोढे च्यामे आदिका काम गर्दथे जसलाई कुनै धर्मावलम्बीहरूले स्वीकार गर्दैनथे । यस प्रकार हिन्दू धर्मले यिनीहरूलाई घृणाको दृष्टीले हेर्दथे र भन्थे कि मानिसहरू आफ्नो पूर्वजन्मको कर्मको फल अनुसार तल्लो जातिमा जन्मन्छन । प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो जातको अनुशासनमा बसी काम गर्नु पर्दछ, तसर्थ अछूत जातिलाई कुनै पनि जाति अन्तर्गत मानिदैनथ्यो । ती अछूतहरूको काम सडक, गल्ली, नालीहरू सफा गर्नु मरेको पशुहरूको लाश फ्याँक्नु र फोहरो मैलो फ्याँक्नु आदि ! आज पनि त्यस्तै ब्राह्मणहरू छन् जसले अछूत जातिहरूले छोप्पछि

आफूलाई अपवित्र मान्द छन ।

तर बौद्ध धर्ममा जातीयताको कुनै अर्थ छैन । शुरु देखि यो धर्म साबन्धीम थियो । बुद्ध धर्मले पनि ब्राह्मणहरूले जस्तै कर्म र पुनरजन्मलाई मान्दछ तर त्यसलाई जातीयतामा विभाजित गर्दैन र जाति पाति संग सम्बन्ध राख्दैन । त्यस प्रकारको बुद्धको नीतिलाई ब्राह्मणहरूले मनपराएनन्, उनीहरूले बुद्ध हिन्दू धर्मको विध्वंसक हुन् भन्दथे । यसबारे तलको कुराबाट अझ बढी प्रष्ट हुन सक्छ !

जब बुद्ध आवस्तीमा बसिरहेथे, उनको एक विशिष्ट शिष्य भिक्षु आन्नद, जसले बुद्धको सम्पूर्ण सेवा गर्दथे, सधैं गाउँमा भिक्षाटन गर्न जान्थे । एक दिन भिक्षाटन गरेर बिहारमा फर्किरहेका थिए, एकजना केटीले बाटोमा कुवाबाट पानी भरिरहेकी देखी पानी खाना मागे । केटी अछूत कन्या थिइन अछूतहरूले कसैलाई पानी खान दिन हुदैनथ्यो । अतः आफ्नो जात बताई पानी पिउन दिन नामन्जूर गरि । यो सुनी आनन्दले भने, 'बहिनी मैले तिमी जाति तिमी परिवार आदिको बारे सोच्नु छैन । यदि तिमिसंग पानी छ भने मलाई अलिकति खान देऊ । आन्नदको कुरा सुने पछि कन्याले जसको नाउ प्रकृति थियो आनन्दलाई पानी खान दिई । आन्नदको ब्यवहार देखि उनि अत्यन्त प्रभावित भई आन्नदसंग विवाह गर्न प्रयत्न गरिन । प्रकृति त्यो रागबाट मुक्त हुन नसकेपछि बुद्धले उनलाई बोलाई उषदेश दिन लाये जब सम्म उनको दिमागबाट आनन्दसंग विवाह

गने इच्छा हटन सकेन । पछि उनले स्वयं बुद्धसंग आफुलाई प्रब्रज्या गराइदिन अनुरोध गरिन । बुद्धले अनागारिका संघको नियमानुसार प्रव्रज्यागरि दिए भनिन्छ । उनले बुद्धको उपदेशलाई अन्तर आत्माले बुझेर बुद्धको विशिष्ट अनुगामिनी हुन पुगिन ।

बुद्धद्वारा प्रकृति दीक्षित भए पछि ब्राह्मण र उच्च वर्गका व्यक्तिहरू भयभीत भए र उनीहरूले राजा प्रसेनजितसंग त्यसको शिकायत गरे । राजा प्रसेनजितले ब्राह्मण, क्षत्रिय र अन्य विद्वानहरू साथमा लिई बुद्ध भएको ठानेमा गएर बुद्धको कार्यको बारेमा ज्ञान खोजे ।

बुद्धले तिनीहरू सबैलाई त्रिशंकुको कथा सुनाए त्रिशंकु एक अछूत जातिको मुखिया थियो । उसको पुत्रको नार्ड शार्दूलकरण थियो त्यो विद्वान र प्रशिक्षित थियो । उसलाई आफ्नो आमा बुबाप्रति अभिमान थियो र ऊ महत्त्वकांक्षी अर्थात् उच्च अभिलाषी थियो उसको बाबुले उसको विवाह एकजना पुष्करासरी नामक एक विशिष्ट ब्राह्मण कन्यासंग गराउने प्रयास गर्नुको ब्राह्मणले उसको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए पछि त्रिशंकुले उनीसंग शास्त्रार्थ गर्नुको । उसले भन्यो 'मनुष्य सबै मनुष्य हुने हो । उनीहरूमा घोडा, गधा, गाई, हिरण, को जस्तै अन्तर कहाँ छ ? अतः यो जाति अथवा किन ? उनले यो पनि सावित गरि दियो कि पूर्वकर्म अनुसार कुनै जातिमा जन्म लिन्छ भन्ने सिद्धान्त गलत हो । पुष्करासरी उसको तर्फबाट यति प्रभावित भएकि उनले आफ्नी कन्याको विवाह त्रिशंकुको पुत्र शार्दूलकसंग गरिदिए ।

यो कथा सुनेपछि श्वावस्तीका साझेदार ब्राह्मणहरूले सबै कुरा बुझे र तिनीहरूले बुद्धको विरोध गर्ने बन्द गरे ।

सुनित नामको एक अछूतको कथा पनि प्रकृतिको कहानी जस्तै छ । सुनितको काम सडक बढाउनु थियो । त्यो कामबाट जीवननिर्वाह सम्म गर्न सक्ने मात्र तलब पाउँथ्यो । उसको घरवार धिएन सडकमै सुत्थे अतः कुनै प्रकारको मारको भयले सबणौंलाई आफ्नो छायाँबाट पनि बचाउथे ।

एक दिन जब बुद्ध आफ्ना घेरै शिष्यहरूका साथमा सडकबाट गइरहेको थियो सुनित त्यही सडक बढारी रहेको थियो । बुद्ध आइरहेको देखेर नजिकमा लुक्ने ठाउँ नदेखेर एकतिर भित्तामा टाँसिएर लुकी हाथ जोड्यो । सुनितको त्यस्तो हीन भावना देखी बुद्ध आश्चर्यचकित भए र सुनितको नजिक गएर मधुर वाणीमा सोधे “ तिमीले आफ्नो काम छोडेर मेरो साथमा रहन्छौं ” ?

“महाराज, आज सम्म मलाई कसैले यस्तो मधुर वचनले कुरा गरेको थिएन । बसले पनि हुकुम चलाउँथ्यो ! म बस्तो फोहरी नीच भंगीको काम गर्ने ब्यक्तिलाई तपाईं शरण लिनु हुन्छ भने म आज तयार छु ।

बुद्धले त्यसै समय त्यही उनीलाई दीक्षा दिएर संघमा प्रवेश गराए । सुनित निरक्षर थियो तर संघमा प्रवेश गरेर आफुलाई प्रशिक्षित बनाई संघको ठूला वृद्ध सदस्यहरूबाट सम्मानित पनि भयो ।

बुद्धको ख्याति उनका पिता शुद्धोधनले पनि सुने । त्यस

बेला बुद्ध राजगृहमा बसेका थिए । शुद्धोधनले बुद्धलाई कपिल-
 वस्तु आएर त्यहाँको जनतालाई उपदेश दिनको लागि एकजना
 व्यक्ति द्वारा निमन्त्रणा पठाए ! त्यो व्यक्ति बुद्धकहाँ गएर केही
 कुरा गरे, बुद्धले त्यसलाई आफ्नो उपदेश दिन शुरू गरे ।
 त्यो व्यक्तिले उ के काममा आएको हो भन्ने कुरा नै बिसँ, उनले
 बुद्धसंग प्रब्रजयाको लागि प्रार्थना गरी संघको शरणमा गए !
 त्यो व्यक्ति नफकैपछि शुद्धोधनले अर्को व्यक्तिलाई पठाए त्यो
 व्यक्तिपनि त्यसरीनै संघको शरणमा गए । तेश्रो व्यक्ति पठाए
 एवं रीसले नौ जना सम्म व्यक्तिलाई खबर पठाउँदा उनीहरू
 नफकै पछि बुद्धको केटाकेटीको साथी कालुदाइलाई पठाए । उनको कुरा
 बुद्धले सुने र कपिलवस्तुमा बुद्ध आएर आफ्नो लागि बनाए को वटवृक्ष
 को बिहारमा बसे । कपिलवस्तु बुद्ध सातवर्ष पछि फर्केका थिए । तर
 बुद्धले के देखे भने कौ आफ्नो सम्मान जसरी गर्नु पर्ने हो त्यो कम थियो
 र कपिलवस्तुको नागरिकको हिसाबबाट पाएको सम्मान चाहिँ बढि थियो ।

एकदिन अब बुद्ध भिक्षाटनको लागि बिहारबाट निस्के
 तब पिता शुद्धोधन स्वयं बुद्धसंग गएर भने “ के तिमीले
 राजमहलमा भोजन पाउम सक्दौ ? के जहाँबाट तिमी सज्जजका
 साथ निस्केकाथियो, त्यहाँ तिमीले भिक्षा मागेर हिँड्नु उचित
 छ ? यसरी मलाई किन अपमानित गर्दछौ । ”

बुद्ध बोले “ मलाई तपाईंलाई अपमान गर्ने ईच्छा छैन ।
 भिक्षाटन त हाम्रो परम्परा हो !

शुद्धोधनले भने हाम्रो परम्परा कसरी ? हाम्रो कुटुम्बमा

आश्चर्यम कसले भिख मागेर हिडेन ” ।

बुद्धले उत्तर दियो “महाराज निश्चय पनि तपाईंको राज परिवारको कुनै सदस्यले कहिले भिक्षाटन गरेन । यो परम्परा त सन्ध्यासीको हो ! उनीहरू भिक्षाटन द्वारा मै देह-धर्मको कर्तव्य पालन गर्दछन् ।

बुद्ध अत्यन्त विनम्र प्रकृतिका व्यक्ति थिए । बार बार आग्रह गरे पछि आफ्नो पिताको बचन पालन गरी महलमा भोजन गर्न निश्चय गरे र यो विचार गरे भने यही महलमा आफ्नो पितालाई धर्म देशना गर्नु पर्छ । यो काममा बुद्ध सफल पनि भए । बुद्धको उपदेश सुने पछि शुद्धोधन बुद्धको अर्थात् आफ्नो पुत्रको उपासक बने ।

कपिलवस्तुका जनताले बुद्धलाई कपिलवस्तुकै मात्र होइन उनी सबैजस हुन भन्ने कुरा सम्झाउन बुद्धलाई केही समय लाग्यो । तर कपिलवस्तुकै कारणबाट भिक्षुसभ सुदृढ भयो । राजदरवारका धेरै व्यक्तिहरू र बुद्धका नातेदार सम्बन्धी व्यक्तिहरू पनि बुद्धका उपदेशबाट प्रभावित भए ।

सिद्धार्थ फर्केर आउने आशामा राजा शुद्धोधनले आफ्नो कान्छी महारानी प्रजापतिका छोरा नन्द ३५ वर्ष पुगिसकेर पनि राज्यव्यवस्थाधिकारी घोषित गरेका थिएनन् । नन्दको लागि महल बनाइदिएका थिए र जनकल्याणी नामको एक युवतीसंग विवाह गर्ने समेत निश्चित गरेका थिए । तर सिद्धार्थ फर्कने कुरा असम्भव देखे पछि नन्दको विवाह तुरुन्त गर्ने निश्चित गरे किनकि बुद्धको

आशीर्वाद पाउने इच्छा थियो । बुद्ध कपिलवस्तु आएको तीन दिनपछि नै नन्दको विवाह गरिदिए । विवाहमा बुद्धपनि सम्मिलित भए । विवाह पछि जब बुद्ध ज्ञान लागे तब भिक्षापात्र र चीवर नन्दलाई दिए । बुद्धलाई गएको देखेर चीवर र भिक्षा-पात्र बिहार सम्म पुऱ्याउन पछि पछि गए । जनकल्याणीले नन्द बुद्धलाई पुऱ्याउन गएको देखी चाडै फर्कने आग्रह गरिन् ।

बिहारमा पुग्ने बित्तिकै नन्दले बुद्धको चीवर र भिक्षा-पात्र बुझाइदिएपछि धन्यवाद दिनको सट्टा बुद्धले प्रश्न गरे “के तिमी भिक्षु बन्ने ? नन्दलाई बुद्धप्रति यति श्रद्धा थियो कि उनले इन्कार गर्न सकेनन् । बुद्धले त्यो समय गुमाउन चाहेन उप-
तिष्य भिक्षुलाई बोलाई नन्दलाई तुरुन्त दीक्षित गर्न आज्ञा दिए ।

नन्दले विवाहको दिनमा नै गृहत्याग गरे, तर उनले सन्यासीको रूपमा सजिलो गरी दिन बिताउन सकेन । नन्दको दिमागमा आफ्नी सुन्दरी पत्नीको रूप घुमिरहन्थ्यो । उनले आफ्नो साथी हरुलाई नन्दथे “ बिहारमा बस्ने मन छैन घर फर्कने इच्छा छ घरको सम्झना आउँछ ”

बुद्धलाई नन्दको अप्रसन्नता बारे जानकारी भयो तब बुद्ध स्वयंले उसको हेरचार गर्न लागे । बुद्धले नन्दलाई कसरी बोध गराए भने नन्दले आफ्नी पत्नी प्रतिको आशक्ति छोडि दिए । उनी अन्य भिक्षुहरु जस्तै बिस्तार बिस्तार श्रद्धा हरण योग्य भए ।

बुद्ध कपिलवस्तु बस्दा बस्दै उनको परिवारमा दोश्रो

प्रख्यात व्यक्ति भिक्षु बने जो बुद्ध स्वयंको छोरा राहुल थिए जो सिद्धार्थ ज्ञानको खोजीमा गृहत्याग गरेर गएको दिनमा जन्मेको थियो । उसको पालन पोषण उनको आमा यशोधरा र राजा शुद्धोधनले गरेका थिए । बुद्धले घर छोडेपछि त्यस बालकलाई पालन यशोधरा तथा शुद्धोधनलाई जस्तो दुःख भोग्नु परेको थियो । बुद्ध कपिलवस्तु आए पछि राहुलको माध्यमबाट यशोधराले बुद्धसग भेट्ने कोशिश गरिन् । उनले राहुललाई राम्रो पोशाक लगाई श्रृंगार गरी बुद्धले भोजन गरेको ठाउँमा लिएर गइन् र इशारा गरी देखाएर भनिन्, “ छोरा के तिमिले उनलाई चिन्दछौ ” ? बुद्ध कपिलवस्तु आएका सात दिन मात्र भएको थियो । राहुलले उत्तर दिए “ आमा उनी बुद्ध हुन्, ” ।

यो सुनेर यशोधरा गहगरी आंसु भयो । उनले भनिन्, “ त्यो माधु पुरुष जसको शरीरबाट सणित रंजको तेज निस्की रहेको छ , जसलाई धेरै भिक्षुहरूले घेरिरहेका छन् , उनी नै तिम्रा पिता हुन पहिला यो राज्यको उत्तराधिकारी उनीनै थिए । उनीसग जाऊ र मन पिताजी म राजकुमार हुँ । जब म राजा बन्दछु तब राजाहरूका पनि राजा बन्दछु । मलाई मेरो राज्य दिनुहोस् किनकि जुन श्री सम्पत्ति पिताको हुन्छ त्यही सम्पत्ति पुत्रको हुन्छ । ”

राहुल आफ्नी आमाको आज्ञानुसार बुद्धको नजिक गई भने “ महाश्रवण तपाईंको छायाँ अत्यन्त सुखद छ ” ।

त्यस बेला सम्म बुद्धले भोजन गरिसकेका थिए । उनी

उठेर जान लागेका थिए । राहुल बुद्धका पछि पछि गए र आमाले सिकाए अनुमार मन्दै गए ! बुद्धले न कुनै उत्तर दिए न त बच्चालाई आफ्नो पछि पछि आउनमा नै रोके । जब उनी हिडिरहेको थियो र विचार गर्दै थिए “ राहुललाई आफ्नो गिता को धन चाहियो, तर धन त दुःखको कारण हो । मैले उनलाई सर्वोत्तम धन दिन्छु जो मलाई बोधिबृक्ष मुनि प्राप्त भएको थियो । यसरी उनलाई एउटा असल उत्तराधिकारी बन उँछु ” ।

जब तिनीहरू बिहारमा पुगे तब बुद्धले उपतिष्यसग भने ‘ तिमीले राहुललाई तुफन्त प्रब्रज्जित गरिदेऊ

शुद्धोधनले राहुल प्रब्रज्जित भएको समाचार पाए पछि अत्यन्त दुःखी भए । उनी बुद्धको नजिकमा गई आदरपूर्वक दृढताका साथ भने कि अब उप्रान्त आमा बाबुको आज्ञाबिना कुनै बच्चा हसलाई प्रब्रज्जित नगर्नु भनी बुद्धलाई भने ‘ जब तिमीले गृहत्याग गर्नु तब म अत्यन्त दुःखी भएँ जब नन्दले घर छोड्यो त्यो दुःखले मेरो छातो फुट्न लाग्यो त्यस बेला मैले मेरो सम्पूर्ण माया राहुल प्रति केन्द्रित गराएँ, तर तिमीले राहुललाई पनि लिएर आयौ र भिक्षु बनायो ।

शुद्धोधनको कुरा सुनेर बुद्धले उनी प्रति सहानुभूति प्रकट गरे र आमा बाबुको स्वीकृत बिना भिक्षु बनाउन नपाउने नियम बताए । यति मात्र होइन यो नियमलाई अझ व्यापक बनाई भिक्षु सधना जान चाहने कुनै पनि विवाहित पुरुषले आफ्नी पत्नीको स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था गरे !

राहुललाई भिक्षु बनाएर राखे । जब उनी ११ वर्षका भए उनलाई सत्य बोल्न यसरी सिकाउन लागे कि एउटा कचौरा लिएर त्यसमा अलिकति पानी राखेर राहुलसंग सोधे “ तिमिले यो कचौरामा पानीको बूद देख्दाछौ ” ? राहुलले आदर-पूर्वक निवेदन गरे “ देखेको छु ”

बुद्धले भने “ तब यो चीज थाह पाऊ कि जो झूठ बोल्दछ उसमा पनि सज्जनता हुन्छ, तर बुढ जति ” फेरि बुद्धले कचौरा उल्टा गरेर भने “ जब त्यो झूठ बोल्दछ तब उनी यो खालो कचौरा जस्तै हुन जान्छ ” । बुद्धले राहुललाई अर्बौं दृष्टान्त द्वारा पनि सत्यको प्रतीक गराए ।

बुद्धले भने “ राहुल, एउटा बढिया हात्तीको कल्पना गर । त्यो हात्ती जवान छ उसको दाँत ठूलो ठूलो होला । उसलाई युद्धको अनुभव पनि छ युद्धमा ऊ आफ्नो खुट्टा, शरीर, टाउको, दाँय मात्र होइन कान र पुच्छरको पनि ठीक सग प्रयोग गर्दछ, तर उसले सूँड पछाडि राखेको हुन्छ । महावतले विचार गर्दछ हात्तीले आफ्नो सबै अगहङ्गले ठीक ठीक व्यवहार गर्दछ तर सूँड पछाडि राखेको छ । यसरी राजसेवामा आफुलाई पूरा समर्पित भइ रहेको छैन । तर जब हात्तीले आफ्नो शरीरको साथ युद्धमा आफ्नो सूँडको पनि प्रयोग गरिदिन्छ तब महावत (माउते) ले सोच्दछ कि बल्ल यो पूरा तबरले युद्धमा लागि रहेको छ । अब यसलाई बढी प्रशिक्षण दिन आवश्यक छैन । जसले पूर्णतया सत्यको अनुसरण गर्दैन, त्यो व्यक्तिको दशा

हात्तीको युद्धको पहिलाको जुन दशा हुन्छ त्यस्तै हो- ' सत्यको पूर्णतया अनुसरण गर्नु पर्दछ । अतः राहुल, आफुलाई प्रशिक्षित बनाऊ, मधैं सत्य बोल, ख्याल ख्यालमा पनि झुठो बोलन प्रयास नगर " । बुद्धले राहुललाई सत्य प्रति पूर्णतया विश्वास दिला- उनको लागि आफ्नो भनाइ अगाडि बढाउँदै सोधे " राहुल, ऐनाको उपयोगिता के हो ?

उनले जवाफ दिए, " त्यसमा हाभीले आफुलाई देख्छौ " बुद्धले भने ' तिमीले ठीक भन्यौ, यसरी नै तिमीले सधैं आफ्नो शरीर, आफ्नो बोली र विचारहरूलाई देख्नु पर्दछ " ।

बुद्धको एकजना अर्को सम्बन्धी नातेदार काकाको छोरा आनन्द पनि संघको शरणमा आए । आनन्द सधैं बुद्धको सेवामा समर्पित भए । बौद्ध इतिहासमा उनी आफ्नो मधुर स्वभाव र कामको लागि अत्यन्त प्रशसनीय छन् ।

बीस वर्षको भ्रमणकालमा बुद्धको कुनै पनि निजी सहायक थिएन । कुनै पनि भिक्षु बुद्धको सेवामा लाग्न सक्दथे । उनको सेवाको अनेक काम, जस्तै पिण्ड-पात्र लिनु, चीवर लिनु आदि थिए । तर केही यस्ता घटना घटे जसबाट बुद्धको लागि एक जना सेवक राख्नु अत्यन्त आवश्यक भयो । एक दिन बुद्ध नागसमाल नामको भिक्षुसंग भ्रमण गरिरहेका थिए जब उनीहरू एक दोबाटोमा पुगे तब त्यहाँ कुन बाटो जानु पर्ने हो छुट्याउन सकेनन् । त्यस बखत नागसमाल भिक्षु जसले बुद्धको भिक्षा-पात्र र चीवर लिएर गइरहेका थिए, उनले त्यो सामानहरू मुईमा

राखेर आफुले चाहेको बाटो लिई गए । त्यस बखत बुद्ध एकलै भए दुर्भाग्यवंश नागसमालले बाटोमा डाकूहरू भेटे, जमले उनको भिक्षा-पात्र र चीवर खोसेर लिए र टाउकोमा लठ्ठीले हानेर गए । भिक्षु नागसमालको टाउकाको घाउको वेदमा र बुद्धको वचनलाई अवहेलना गरेकोमा पश्चाताप गर्दै बुद्धकहाँ फेरि फर्केर आए ।

दोस्रो पटक बुद्ध भिक्षु मगहीयालाई साथमा लिई भ्रमण गरिरहेका थिए । जब तिनीहरू एउटा आँपको बगैचामा पुगे तब त्यो मगहीया भिक्षुले बुद्धको पिण्ड-पात्र र चीवर बुद्धलाई फर्काई दिए र भने “ मैले यहाँ केही समय ध्यान गर्छु ” । बुद्धले सम्झाए कि यो समय ध्यानको लागि अनुकूल छैन उनले बुद्धको कुरा सुनेर ध्यानको आसनमा बसे । केही समय पछि उनी बुद्ध भएको ठाउँमा फर्केर आए र भने उनलाई ध्यान आएन र बुद्धलाई छोडेर गएकोमा पश्चाताप प्रकट गरे । यस प्रकारको घटनको अवसरमा बुद्धले ध्यान सम्बन्धी केही कुरा मन्त्र उपयुक्त मानेर भने कि ध्यानको लागि शान्ति र एकाग्रताको आवश्यकता छुदछ, साथ साथै ध्यानको लागि निम्नलिखित कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ:-

- (१) आध्यात्मिक मार्गमा पोख्त व्यक्ति ।
- (२) ज्ञानेन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नु सक्ने ।
- (३) काभवासनादेखि टाढा रही सम्यक् वाचा अनुरूप व्यवहार ।
- (४) सम्यक् व्यायाम अनुरूप व्यवहार ।
- (५) प्रथम आय सम्यक्, अर्थात् जीवन दुःखमय छ मझे विश्वास ।

यो दुई घटनाहरूको अनुभववाट बुद्धले सोचे कि उनले आफ्नो सेवा गर्ने अभिभारा वसैलाई दिनुपर्छ । त्यस बखत बुद्धको

उमेर ५५ वर्ष पुगिसकेको थियो । अतः उनले जेतवन बिहार गएर आफ्नो सेवा गर्ने व्यक्ति निर्धारण गर्ने इच्छा प्रकट गरे । उनका दुवै प्रधान शिष्यहरू उपतिष्य र कोलितले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सेवा गर्ने इच्छा व्यक्त गरे, तर बुद्धले भने जो काम तिमीहरूले गरिरहेका छौ त्यहीनै उत्तम छ । यसरी उनीहरूको प्रार्थना स्वीकार गरेनन् अह पनि धेरै प्रमुख भिक्षुहरूले बुद्धको सेवा गर्ने तत्परता देखाए, परन्तु बुद्धले कसैलाई पनि स्वीकार गरेनन् । उनले आनन्दलाई आफ्नो सेवा गर्ने भार सुम्पे । त्यस बेलादेखि आनन्द बुद्धको जीवन परन्त बुद्धको सेवामा लिन भए ! उनले बुद्ध बस्ने कोठा सफा गर्ने बुद्धको शरीर मालिस गर्ने, मिक्षा-पात्र -चीवर सफा गर्ने गर्थे चौबिस घण्टा बुद्धको नजिक रहन्थे । कुनै पनि समय बुद्धले उनको सेवा उपलब्ध गर्न सकुन् भन्ने धारणा राख्दथे । बुद्धले आनन्दलाई उपयुक्त तालिम दिए, बुद्धिमान, सुसंस्कृत, दृढनिश्चयी आदि विशेषताले पूर्ण हुने व्यवहार गरे ; आनन्दले महिलाहरूलाई संघमा सम्मिलित गराउन र उनीहरूको लागि बेग्लै संघको व्यवस्था गर्नु पर्ने विचार वारे बुद्धलाई प्रभावित बनाएका थिए !

आनन्दलाई बुद्धप्रति सेवा गर्ने भावना अनन्त थियो । हरबखत सेवामा लीन रहन्थे । उनलाई ध्यान गर्न अत्यन्त थोरै समय पाउँथे । बुद्धको पालामा आनन्दले संबोधि प्राप्त गर्न सकेन । बुद्धको निर्वाण पछि मात्र नै उनी ध्यानमा लागेर र संबोधि प्राप्त गरे । बुद्धको निर्वाण भएपछि उनको उपदेशहरू भविष्यका पिढीहरूको लागि संग्रह गरी कठस्थ बनाउनको लागि पाँच सय भिक्षु हरन्तहरूको समा बोलाई त्यो सभामा सामिल भई उनले महत्वपूर्ण भूमिका अहन गरे ।

करुणा

बुधदले के कुराको अनुभव गरे भने जीवन र दुःख एक साथ चलिरहने रहेछ । जीवन छ भने दुःख पनि छ दुःखबाट मुक्त हुन सकिँदैन तर त्यसलाई माथि उठाउन निष्चय सकिन्छ । यस अनुभवले नै शुद्धमा उनलाई निर्वाण प्राप्त गर्न सकिने बाटाको खोजी गर्न प्रेरित गराएको थियो । दुःखबाट माथि कसरी उठ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनले बताएका थिए ! उनले गी कुराहरू अनेक कथाहरबाट प्रमाणित गरेका छन्, यस सम्बन्धमा किसान गौतमी र तोरीको दाना सम्बन्धी कथा अत्यन्त प्रसिद्ध छ ।

किसा गौतमी भन्ने एकजना युवतीको श्रावस्तीका एक जना धनी व्यापारीसँग विवाह भएको थियो उनका माइती पनि अत्यन्त धनी थिए । किसान गौतमीको एक वर्षको एक बच्चा थियो । त्यो बच्चा बिरामी भयो । औषधि उपचार गर्नुभन्दा पहिले नै त्यस बच्चाको मृत्यु भयो । यो दुःखद घटनाले किसान गौतमी बोलाही जस्ता भइन् । मरेको बच्चालाई काखमा प्याँनी श्रावस्तीका गल्ली गल्लीमा घुम्न थालिन । बाटामा जो भेटीन्थ्यो त्यसलाई मेरो बच्चालाई जीवित गराईदेऊ भनी प्रार्थना गर्दथिन कसले उनको कुरा सुन्दैनथे ! कोही हाँसेर जान्थे उनको सहायता कसले गर्न सक्दथ्यो ? अन्तमा एकजना बुद्धीमान व्यक्तिसँग भेट भयो । उनले भने ' किसान गौतमी तिमी बच्चालाई एउटै व्यक्तिले मात्र बचाउन सक्छन्, ती हुन बुद्ध । यस वखत उनी

बेतबन बिहारमा बसेका छन् ” किसान गौतमी बुद्धको शरणमा गइन् र मृत बच्चालाई उनको चरणमा राखी आफ्नो दुर्भाग्यको कुरा सुनाइन् ।

बुद्धले किसान गौतमीको कुरा अत्यन्त ध्यान दिएर दया पूर्वक सुनेर भने “ बहिनी, मैले तिम्रो दुःखको उपचार गर्छु । तिम्रो श्रावस्तीमा जाऊ र कुनै पनि व्यक्ति नमरेको घरबाट एक दाना तोरी मागेर ल्याऊ किसान गौतमीलाई दुक्क भयो र बच्चा छोडी तोरीको गेडा लिन गइन् उनले पहिलो घर भेटाउने बित्तिकै चिच्याइन् बुद्धले मलाई एक व्यक्ति पनि नमरेको घरबाट तोरीको दाना मागेर ल्याऊ भएका छन् मलाई अलिकति तोरी दिने कष्ट गर्नुहोस् ”

घरको एकजना व्यक्ति आएर भने “ तोरी त धेरै छ ! तिमिले लिएर जान सक्छौं तर यस घरमा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भइ सकेको छ । ”

उनी प्रत्येक घर घरमा गइन् जहाँ गए पनि उनले त्यस्तै उत्तर पाइन् । त्यस पछि उनलाई प्रत्येक प्राणी मर्दछ भन्ने होस आयो । बुद्धले मलाई यही सिकाउन खोजेका हुन भनी उनीले मरेको बच्चालाई शमसान-घाटमा लगी जलाइ बिहारमा फर्केर आइन् ।

बुद्धले सोधे “ तोरीको दाना ल्यायो ? गौतमीले भनिन् “ ल्याइने’ अब मैले त्यस्तो चीजको कहिल्यै खोजी गर्ने छैन । जुन ज्ञान तपाईंले मलाई दिनु चाहनु भएको थियो त्यो ज्ञान मैले प्राप्त गरे । मेरो दुःखले मलाई अन्धा बनाइ दिएको थियो ।

मैले बच्चा मेरो घरमा मात्र मरेको छ भन्ने सम्झेकी थिएँ ।

बुद्धले फेरि सोधे “ त्यसो भए तिम्रो यहाँ फर्केर आउनुको कारण केहो ? ” गीतमीले भनिन् “ तयाईले मलाई भन्ने बताइ-दिनुहोस्, सत्य केहो बुद्धले भने “ गीतमी, मनुष्यको संसार होइन वा देवताहरूको यो सबै अनित्य छ ।

बुद्धको वचन सुनेर उनले ज्ञान प्राप्त गरिन् र त्यही उनको मृत्यु भई निर्वाण प्राप्त भयो ! ।

किसा गीतमीको मन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कथा त पटाचारी को छ । पटाचारी धनी व्यक्तिकी पुत्री थिइन् । उनलाई बाहिरी संसारको प्रभाव नपरोस् भनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलामा एउटा कोठामा राखेका थिए । कसैसंग उनको भेट हुँदैनथ्यो । अतः उसको सगत अरु संग नहुँदा उनको नोकरसंग नै उनले प्रेम गरिन्, उनी १६ वर्षकी हुँदा उनका माता पिताले उनको विवाह एउटा धनी व्यापारीको छोरा संग गरिदिने निश्चय गरे । यो कुरा थाहा पाए पछि पटाचारी र उनको प्रेमीले घरबाट भाग्ने योजना बनाए । उनको विवाहकै दिनमा पानी भर्ने नोकरीको भेषमा उनी घरबाट भागिन्, शहरको बाहिर उनका प्रेमीले उनलाई पखिरहेको थिए । दुबै जनाको भेट भए पछि टाढा गाउँमा गई उनीहरूले विवाह गरे । केही समय पछि पटाचारी गर्भवती भइन् र उनले बच्चा पाउन माइती घर जाने जिद्दी गर्न लागिन् । उनको पतिले उनको मामा बाबुको डरले गर्दा माइत पठाउन मनाही गर्दै थिए । तर पटाचारीले मानिन् र माइत जानको लागि घरबाट निस्कन्

उनका पतिले उनको पछि पछि लाग्दै घर फर्कने प्रार्थना गरे तर पटाचारी हिड्दा हिड्दा बाटोमा नै बेथा लागी सुत्केरी भइन् । अब माइत जाने कुनै प्रयोजन भएन । अतः बच्चा र आफ्नो लोग्नेको साथ घर फर्किन् ।

दोस्रो पटक गर्भवती भए पछि पुनः आफ्नो लोग्नेको भनाइ नमानी घरबाट निस्कने साथ उनको लोग्ने पनि आफूलाई माया मारी आफ्नी पत्नी को साथमा हिंडे । बाटोमा भयानक आँधी आयो । त्यसै बखत पटाचारीलाई प्रसव बेथा लाग्यो उनी बाटोमा नै बसिन । उनको लोग्नेले उसको आँधी बेरीबाट संरक्षण गर्नको लागि दाउरा पात पतिङ्गर लिन जंगलतिर लागे । अदुर्भाग्यवश उनलाई जंगलमा सर्पले टोकी त्यही उनको मृत्यु भयो यता पटाचारीले बच्चा अन्माइन् । प्रायःकालमा आँधी पानी कम भए पछि उनले आफ्ना पतिको लाश भेटाइन् ! उनी अत्यन्त दुखी भई लाचार भएर आफ्नो नवजात शिशुलाई काखमा राखी अर्कोलाई हात समाती आफ्नो बाटो लागिन् । बाँदा बाँदा बाटोमा एउटा नदी आईपुग्यो, जसमा भेल आएको थियो । दुबै बच्चालाई एकै साथ लिएर जाने आँट गरिनन् । अतः ठूलो बच्चालाई नदीको किनारामा राखी सानो बच्चालाई नदी पार गरी अर्को किनारामा बच्चा लाई सुताएको मात्र चिड्न् एउटा गिद्ध आई क्षम्ट्यो । पटाचारीले गिद्ध घपाउन चिच्याइन् । वारी किनारामा बसेको बच्चाले मलाइ आमाले बोलाइन् भनी आमाको चिच्याहट सुनी पानीमा दौडेर आयो । पानीमा बच्चा आएको देखि पटाचारी

उसलाई बचाउन झम्टन लागिन तर बचाउन सकिनन् । बच्चालाई पानीले बगायो । यता मर्खर जन्मेको बच्चा एकलो देखे पछि गिद्धले समाती उढायो यसरी पटाचारी दुःखित भई आबस्ती तिर लागिन, आबस्ती पुगेपछि बडो उत्सुकतापूर्वक कोही बटुवासंग उनले आफ्नो आमा बाबुको कुशल समाचार सुन्न खोजिन ती बटुवाले भने, हिजोको आँधी बेहरीले तिम्रा आमा बाबु बसेको घर भत्कियो र घरले थिची दुबैको मृत्यु भयो हेर, ती दुबैको लाश त्यहाँ जलाइदैं छ भनी देखाए ।

पटाचारी आफ्नो लोग्ने र दुबै बच्चाको शोकमा थिइन्, त फेरि यस्तो हृदयविदारक समाचार सुनी उनको कुनै ठाउँमा आश्रय लिने ठाउँ भएन । उनी बोलाहा जस्ती भइ भ्रमिनना पल्टी पल्टीकन चिच्याउँदै रुन थालिन् । यस्तो दुःखद दशा देखी कुनै व्यक्तिले पटाचारीलाई उठाई जेतवन बिहार तिर लगे' जहाँ बुद्ध बसेका थिए । बुद्धले पटाचारीको यस्तो अवस्था देखी केही भिक्षुणीहरूलाई पटाचारीलाई नुहाईदिन, कपडा लगाईदिन, भोजन गराउन आज्ञा दिनुभयो । त्यस पछि बुद्धले पटाचारीसंग उनको दुर्भाग्य र दुःखका बारेमा कुरा गर्न थाल्नु भयो । यसरी बुद्ध को उपदेशबाट उनले मनमा शान्ति प्राप्त गरिन्, उनी भिक्षुणी बनिन् र अन्तमा उनी अरहन्त भइन् ।

देवदत्तले मान्ने खोजेको चरालाई सिद्धार्थ गौतमले रक्षा गरेका थिए । उनी सानै देखि पशु पक्षी लगायत सम्पूर्ण प्राणी प्रति दयावान् थिए । यो दयालुपन त हरबखत बुद्धसंग थियो

नै । तघं संसार दुःखमय छ भन्ने कुरा बुद्धले जनिने रहन्थे । बुद्धका जीवन कालमा उनको कर्षणा सम्बन्धी अनेक प्रसंगहरु पाइन्छन् ।

एक पटक भिक्षु सघ मध्ये आनन्द भिक्षुसंग हिडिरहेको बखत भिक्षुहरु बसेको कोठामा एकजना भिक्षु बिरामी भएको देखे उनलाई पखाला लागेको थियो । उनलाई कष्ट त थियो नै उनी फोहरमा लडि रहेका थिए । उनलाई कसैले हेर्न चाहेको थिएन । बुद्धले उनलाई सोधे “ तिमी सेवा अरु भिक्षुहरुले किन गरेका छैनन् ? ” बिरामी भिक्षुले उत्तर दिए “ मैले कसैको सेवा गरिन त्यसैले ”

बुद्धले आनन्दलाई साथी लिएर पानी तताई नुहाई दिए र स्वच्छ कपडा लगाइदिए र बोझमानमा सुताइ दिए । यति बरेर बुद्धले त्यहाँ उपस्थित सबै भिक्षुहरुलाई बोलाएर भने “ कुनै पनि भिक्षु अस्वस्थ बिरामी छ भने उसको सेवा गर्नु पर्छ । ” बुद्धले भने “ जसले बिरामीको सेवा गर्छ त्यसले मेरो सेवा गरेको हुन्छ । ”

एक दिनको कुरा हो । बुद्धले एक जना भिक्षुलाई भेटे उसको शरीरमा फोका फोका उठेका थियो र दुर्गन्ध आई रहेको थियो । उसलाई भिक्षुसंघले बाहिर मैदानमा एकल सुताई दिएका थिए । बुद्धले त्यो भिक्षुको सेवा गर्न थाले । यो देखेर अरु भिक्षुहरुले तातो पानी ल्याए, उसलाई सफा सुघर गर्न थाले र अन्य सेवा गर्न थाले ।

बुद्धले बच्चाहरूले दुःख दिए पनि दिक्क नमान भन्ने शिक्षा दिन्थे । एक दिन अलि अलि पानी भएको पोखरीमा बालकहरूले माछालाई दुःख दिइरहेका बुद्धले देखेका थिए । त्यसबेला बुद्धले ती बालकहरूलाई उक्त काम गर्न विमुख गराए । बुद्धले प्रश्न गरेर बालकहरूको सद्विचार उत्पन्न गराउँथे । उनले बालकहरूलाई पहिलो प्रश्न के गरेका थिए भने जसरी तिमीहरूले माछाहरूलाई सताइ रहेछौं त्यसरीनै तिमीहरूलाई कसैले सताएमा तिमीहरू के गर्छौं ? एक पटक एउटा बालकले एउटा साँपलाई लठ्ठीले पीटि रहेको देखी त्यस बालकलाई त्यसो नगर्नु भनी राके । उनले यी सवुकाम माता पिता अथवा गुरुहरूले जस्तै शुभचिन्तकको दृष्टिले काम गर्दथे !

बुद्धको उपदेशको मूल आधार नै व्यावहारिक बुद्धि अवृद्धि हो । अन्य धर्ममा र बुद्ध धर्ममा यही अन्तर छ । उनले संसारलाई त्यागी शरीरलाई कष्ट दिएर ज्ञान प्राप्त गर्ने विश्वास मा जाने यही बाटो स्वयं बुद्धले सर्व प्रथम समातेका थिए । फेरि शरीरलाई कष्ट दिनु उनको आदर्श भयो । उनले संसारलाई छोडेर शरीरलाई कष्ट दिने संसारमा लिप्त भए । त्यस कारण बुद्धले मध्यम मार्गको शिक्षा दिए । बुद्धको सहजबुद्धीका बारेमा धेरै उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

एक एटक बुद्धसहित भिक्षुमंघडूलाई आलवीं नामक गाउँ का व्यक्तिहरूले निमन्त्रणा गरे । बुद्धको उपदेश सुन्न एउटा किसान लाई इच्छा भयो, तर जुन दिन बुद्धको उपदेश दिने दिन

थियो त्यो दिन बिहान उसको गोरू हरायो । बुद्धको उपदेश उसले सुन्न चाहेको थियो, तर उसको गोरू खोज्नु पनि जरूरी थियो । ऊ गोरू खोज्न निस्के दिनभर खोज्यो आखिरमा गोरू संध्याकालमा फेला पऱ्यो । उसले गोरू घर पुऱ्याएर बुद्धको उपदेश सुन्न दौडे । दिनभरी गोरू खोज्न गएकाले उसले केही खाएको थिएन तर बुद्धको उपदेश सुन्न उनी अत्यन्त उत्कृष्टित भएका ले बुद्धको अगाडि पुग्यो ।

बुद्ध सहित सबै भिक्षुसंघहरुले भोजन गरीसकेका थिए र उपदेश दिने समय भएको थियो । अगाडि एकजना किसान लाई देखेर बुद्ध टक्क रोक्निए । बुद्धले उसलाई मोकिएको तिर्खाएको देखी एकजना शिष्यलाई आराम साथ बसाएर ख्वाउने व्यवस्था गर्नु भनी आज्ञा दिए । त्यस किसानले भोजन गरी सकेपछि मात्र उपदेश शुरु भयो ! किसानले बुद्धको उपदेश अत्यन्त ध्यान दिएर सुन्यो ।

बुद्धको शिष्यहरुले बुद्धले एक गरीब किसानको लागि उपदेश रोकिराखेको आफुहरुलाई चित्तनबुझी बुद्धको निन्दा गरी रहेका थिए । बुद्धले आफ्नो निन्दा गरेको सुनी उनीहरुलाई बोलाएर भने मैले मेरो उपदेश त्यो भोको किसानलाई सुनाएको भए त्यसले केही बुझदैनथ्यो, किनकि भोकको क्लेश मन्दा ठुलो अरु क्लेश कुनै पनि हुदैन ।

बुद्धले के पनि स्पष्ट गरेभने मध्यम मार्गको अर्थ भोक लिप्सा होइन यसको विपरीत मध्यम मार्गको अर्थ सबै प्रकारको

भोह र शरीरलाई कष्ट दिने मोहबाट पनि अलग रहनु हो ।

कौशलका राजा प्रसेनजित भोजनको लागि अत्यन्त सौखिन थिए । एक पटक उनी बिहानको सबेरै सल्पाहार खाँदा खाँदै उधन लागे । तर बिहान सबेरै उनी सुत्न चाहेनन् । उनी निद्रा भगाउनको लागि बाहिर घुम्न निस्के, घुम्दा घुम्दै उनी भगवान बुद्ध भएको ठाउँ जेतवन बिहार पुगे । उनी बुद्धको समीपमा गई थक्क बसे । नीदले त्यसबेला सम्म उनलाई सताई रहेको थियो तर येन केन आखा खोलेर बसेका थिए ।

बुद्धले उनको (राजाको) दशा देखेर सोधे “ राजन तपाईंको यो आलस्यको कारण केही ? के तपाईंलाई राती निद्रा लागेन ?

राजाले विनम्रतापूर्वक उत्तर दिए, “भग्ते ! राती म सुतेको त थिएँ तर जब मैले केही खान्छु मेरो यस्तो दशा हुन्छ । ”

बुद्धले भने, ‘ राजन्, तपाईं भोजनाधिक्यको रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ । घेरै भोजन गरेर सधैं सुति रहनु र घेरै अन्न खाएर लम्पसार परेर बस्ने सुंगूर जस्तै पस्तीरहुनु मूर्खता हो किनभने घेरै खानु नै रोग निम्त्याउनु र शरीरलाई कष्ट दिनु हो । ”

बुद्धले त्यसपछि मञ्जुभयो, “ राजन्, संयम राखेर परिमित भोजन गर्नु नै बुद्धिमानी हो । त्यस्तो भोजन तृप्तीकारक पनि हुन्छ अल्पाहारी व्यक्ति बिस्तारै बूढा हुन्छन र अनेक शारीरिक रोगबाट बाँच्दछन् ।

राजा प्रसेनजितले बुद्धको उपदेश शिक्षानुसार व्यवहार

गर्न कोशिश गर्न थाले, तर सफल हुन सकेनन् त्यसपछि बुद्धले भतिजा राजकुमार सुदर्शनलाई बोलाए र राजाको सहयोग गर्न परामर्श दिए । बुद्धले भने राजाले उचित मात्रामा भोजन गर्दछन भने उनलाई यति भोजन गर्ने मनी तोकि दिनु , घेरै खान नदिनु ! परिमित मात्रामा उनलाई भोजन पस्किदिनु , भोजन फेरि थप्न नपरोस् ।

राजाले यस प्रकारको परीक्षणमा सहयोग गरे । उनले सुदर्शनले भोजनका मात्रा तोकनुभन्दा पहिले नै भोजनले तृप्त हुन्थे । अब सम्म सुदर्शनलाई उनको भोजनकोलागि सत्कर्म रहनु पयो, तब सम्म राजाले आफुले गल्ती गरेको मनी जरिवाना स्वरूप एक हजार असर्फी सुदर्शललाई दान दिए । बिस्तार बिस्तारै उनको भोजन एकदम कम हुदै गयो । यसबाट उनको मोटो शरीर एकदम पतलो हुदै गयो स्फूर्ति आउन थाल्यो र उनी बुद्ध कहाँ गएर यस प्रकारले धन्यवाद दियो “ मलाई मेरो प्रसन्नता फेरि प्राप्त भयो । अब म फेरि शिकार खेल्न जान्छु, जंगली जनावर र षोडाहरू पक्रन सक्छु पहिला त म भतिजासंग एकदम दुःखी थिए तर अब म उनी देखि यति प्रसन्न छु कि मैले मेरो छोरी उनलाई विवाह गरी दिए ” ।

सतुलित भोजनबाट विजय पाएका खेलाडी राजा प्रसेन-जितले सतुलित न्याय कलाई भन्दछन्, मन्ने कुर पनि बुद्धसंग बाट सिके ।

एक दिन प्रसेनजित बुद्धसंग भेट्न गएको बखत बाटामा

केही भिक्षुहरू हिंडिएका देखे ! उनी भिक्षुहरूको सम्मानार्थ उभिएर बसे र विनम्रतापूर्वक प्रणाम गरे । जब उनीहरू गए तब उनले बुद्धसंग सोधे “ जुन भिक्षु अहिले आएका थिए, उनीहरूमा के यस्तो पनि छ , जसलाई साँचो अर्थमा साधु भन्न मिल्छ ? बुद्धले भने “ कामनःहरूबाट घेरिएको घनको मोहमा लिप्सिएको संसारी व्यक्तिको लागि यस प्रकारको निर्णय दिनु कठिन छ । कुनै व्यक्तिसंग साथमा घेरै समय बिताए पछि मात्र उसको इमान्दारीको मन्वन्धमा केही कुरा भन्न सकिन्छ । कठिनाइमा व्यक्तिको आन्तरिक विचार बुझ्न सकिन्छ । कुनै व्यक्ति संग घेरै समय सम्म व्यवहार गरेर र बगबन कुराकानी गरेर मात्र त्यो व्यक्ति कतिको बुद्धिमानी रहेछ भन्ने कुरा जान्न सकिन्छ !

बुद्धले आफुमा मानिस चिन्न सक्ने अलौकिक शक्ति छ भनेर कहिल्यै पनि भनेनन्, उनको पाको निर्णय अनुभव अन्य ज्ञान र आत्मज्ञानमा आधारित रहेको छ । जब उनले कसैको प्रशंसा वा आलोचना गर्छन्, त्यस बेला यो सन्तुलन स्पष्ट देखा पर्दछ ।

बुद्धले एक पटक केही भिक्षुहरूको साथमा यात्रा गरि रहेका थिए , उनीहरूको पछि पछि सुप्रिय र ब्रह्मदत्त नामका दुई अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि आइरहेका थिए । उनीहरूले बुद्ध, उनको बिहार र भिक्षुसंघको बारेमा कुरा गर्दै आएका थिए । सुप्रियको दृष्टिकोण खालि आलोचनाहरू थियो भन्ने ब्रह्मदत्तले बुद्ध र अन्य धर्महरूको प्रशंसा मात्र गर्दथे ! राति उनीहरूपनि

त्यही ठाउँमा बास बसे जहाँ बुद्ध बसेका थिए रातभरी पनि उनीहरूको आलोचना प्रत्यालोचना भइने रहेको थियो । जुनकुरा बुद्धका सहभागी भिक्षुहरूले पनि सुने । बिहान सन्यासीहरूको कुरा कानीवाट केही भिक्षुहरू रिसाएका थिए । उनीहरू रिसाएको कुरा बुद्धले सुने र उनीहरूलाई बुद्धले बोलाएर भने, भिक्षु हो, म र मेरो सिद्धान्त तथा सघहरूको आलोचना सुनेर तिमीहरू किन दुःखी हुन्छौ ? यो क्रोध र दुःख आफ्नो आत्मा विजय गर्ने वाटामा राखेको अवरोध साबित हुन जान्छ । अनेक व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर यदि तिमीहरू क्रोधित हुन्छौ भने उनीहरूको भनाइको प्रामाणिकताको परीक्षा कसरी गर्न सक्छौ ? जब कसैले हाम्रो आलोचना गर्दछ भने उनीहरूको भनाइका जाँच लेऊ र उनीहरूको भनाइ अप्रामाणिक छ भने उनीहरूलाई सकारण भनिदेऊ तर कसैले मेरो सिद्धान्त र मलाई अथवा सघको प्रशंसा गर्दछ भने; त्यस समय प्रसन्न हुनु पर्ने आवश्यकता छैन । जसले सत्य कुरा गर्दछ त्यसलाई मात्र स्वीकार गर उसले कति कुरा सही गर्‍यो भन्ने कारणसहित बताई देऊ । धेरै जसो जो मेरो प्रशंसा गर्दछ, त्यो प्रशंसा कुनै गम्भीर हेतुको विषयमा लिएर गरिएको हुँदैन, त्यो त खालि माथि माथिको सानो तिनो कुरालाई मात्र गरिएको हुन्छ ।

बुद्धको यो उद्देश सम्झानका लागि एउटा कथा छ ।
 अतुल नामक एक जना युवक थिए । उनी श्रावस्तीमा बस्दथे । उनका धेरै साथीहरू थिए ! उनले बिहारमा गई उपदेश

सुन्ने निश्चय गरे । उनी विहारमा पुगे र रेवत लाई भेटे । उनलाई प्रणाम गरी उनीसंग बसे र उत्सुकतापूर्वक उनको उपदेशको प्रतिक्षा गरिरहे । रेवत आफूमा मग्न भएर बस्दथे । उनले ती युवकप्रति कुनै ध्यान नै ध्यान दिएनन्, न त कुनै उपदेश नै दिए ।

निराश भएर उनी सारिपुत्रकहाँ गए । सारिपुत्रले उनी आएको देखी प्रसन्न भएर उनलाई विस्तारपूर्वक बुद्धधर्मको सार मर्म सम्झाए, तर अतुललाई उनको कुरा सुनेर कुनै मन्तोष भएन ! उनका धेरै जस्तो मित्रहरूलाई सारिपुत्रको लामो उपदेशले निद्रा नै लाग्यो !

अतः उनी आनन्द छेउ गए आफु रेवत कहाँ जाँदा उनी त बोल्दै नबोलेको र सारिपुत्र धेरै बोलेर आफुहरूलाई पटेर लागेको कुरा सुनाए । आनन्दले उनीहरूको कठिनाई बुझेर बुद्धका विचार सरल भाषामा र सक्षेपमा सुनाए, आनन्दसंग पनि उनी सन्तुष्ट भएनन् र आफ्नो असन्तुष्ट बुद्धछेउ गएर सुनाए बुद्धले उनलाई भने “ सधैँ मानिसले मानिसको आलोचना गर्दै आइरहेको छ, जो बोल्दैन, उसको आलोचना हुन्छ, जो ठिक्क उसको पनि आलोचना हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले दुइटा काम गर्छ त्यसले आलोचना गर्छ अथवा प्रशंसा । यो पृथ्वी; यो सूर्य, यस चन्द्रमाको र मेरो पनि, यो समय सधज्याँ जो उपदेश दिइरहेकोछु, यसबारे कसैले प्रशंसा गर्छ र कसैले आलोचना, तर साधारणतया प्रशंसा या आलोचनाको कुनै अर्थ नै छैन ! हो

जो आफु असंबुक्त भएर आफ्नो आलोचना वा प्रशंसा गर्दछ, त्यसको
बर्च अवश्य छ ।

बुद्ध स्वयं पनि आलोचनाबाट अलग रहन सकेनन् ।
बराबर के प्रश्नहरू उठेरहनेछ भने आत्माका सम्बन्धमा बुद्धको
विचार के छ ? हिन्दू धर्मले के मानेको छ भने आत्मा
परमात्माको अंश हो र आत्मा परमात्मासंग मिल्न ब्याकुल
रहेको हुन्छ । के बुद्धले आफु मन्दा अरु कुनै ईश्वरलाई मान्दछन् ?

बुद्धले यस प्रकारको विचार गर्नु समयको अपव्यय ठान्दथे ।
उनको भनाइ के छ भने संसार दुःखमय छ र सही ढाटो समाती
त्यस दुःखबाट मुक्त भएर सबोधि प्राप्त गर्न सकिन्छ । जब
उनले सत्यको ज्ञानको बारेमा कुरा गर्दछन्, तब उनले त्यही
बोधिज्ञानको बारेमा कुरा गर्दछन् ।

बुद्धको समयमा पनि त्यस्ता ब्यक्तिहरू थिए, जो उनको
त्यस दृष्टिकोणबाट सन्तुष्ट थिएनन् ।

बुद्धका शिष्य मालुङ्क्यपुत्र अशान्त प्रकृतिका व्यक्ति थिए ।
किसिम किसिमका प्रश्नहरू उनका दिमागमा घुमिरहन्थे र ध्यानमा
उनले पूरा समय दिन सक्दैनथे बुद्धले आफ्नो प्रश्नको जवाफ
दिनु नै पर्दछ भन्ने उनको विचार थियो । तर जुन बेला
उनले बुद्धसंग प्रश्न गर्दथे, त्यसलाई उनले त्यसै टाढो दिन्थे ।
आफ्नो प्रश्नको निश्चित जवाफ नपाउँदा उनी दुःखी भए र उनीले
के सोचे भने बुद्धले उनका जवाफ दिनु पर्छ अभ्यथा उनले
संघ छोडी गृहस्थी हुनु पर्छ ! उनले बुद्धसंग गएर आफ्नो त्यो

प्रश्न राखे जसले उनलाई सताइरहेको थियो ! के विश्व नित्य छ ? के यो अनन्त छ ? आत्मा र शरीर हउटं हुन् वा मिश्र हुन् ? र यो पनि भने “ यदि आज मैले आफ्नो प्रश्नहरूको जवाफ पाइने भने मैले संघलाई त्यागी दिन्छु यदि तपाईंले विश्व नित्य छ भन्ने जान्नु हुन्छ भने तपाईंले किन भन्नु हुन्न विश्व नित्य छ । यदि तपाईंले जान्नु हुन्न भने भनि दिनुस् कि मलाई यसबारे ज्ञान छैन ” ।

बुद्धले भने “ मालुक्यपुत्र, के मैले तिमीलाई बोलाएको थिएँ ? के मैले मालुक्यपुत्र, तिमी मेरो साथ आऊ मैले जे भन्छु त्यही गरी पवित्र जीवन व्यतीत गर र मैले तिमी प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिन्छु भनेको थिएँ ? यस प्रकारका शब्दहरूले बुद्धले पहिला त मालुक्यपुत्रलाई केही तसाँए र अगाडि फेरि भने मालुक्यपुत्र, एउटा यस्तो व्यक्तिको कल्पनागर, जसलाई विषबाण लागेको छ । उसका मित्र र सम्बन्धितहरूले तत्काल उसलाई चिकित्सककहाँ लिएर जान्छन् तर उसले भन्छ कि यस भन्दा पहिला मैले बाण निकालिदिऊँ, मैले के जान्नु चाहन्छु भने जसले मलाई बाण हानेको छ त्यो को थियो ? त्यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, या क्षुद्रमध्य कुन थियो ? उसको नाउँ र गोत्र के थियो ? त्यो अग्लो थियो कि होंचो ? उसको शरीरको वर्ण गोरो, कालो, वा पहेँलो कस्तो थियो ? त्यो कुन गाउँ वा शहरमा बस्दथ्यो ? मैले यो पनि जान्नु चाहन्छु बाण चलाउनको लागि कुन प्रकारको घनुष व्यवहारमा ल्याएको थियो ? घनुषको प्रत्यचा

कस्तो थियो ? बाणमा कुन पक्षीको प्वाख राखेको थियो र बाण कुन विषमा डुबाएको थियो ?

“ मालुङ्क्यपुत्र ती प्रश्नहरूको उत्तर जुटाएर उसलाई बताउनुभन्दा पहिले त्यो मानिस मरि सकदछ ! यही दशा त्या व्यक्तिको थियो, जसले यो ज्ञान चाहन्थ्यो कि विश्व नित्य र असीम छ कि छैन ? यस प्रश्नको जवाफ नपाइकनै ऊ पवित्र जीवनको बाटो ग्रहण नै गर्दैन ।

‘ मैले के तिमीलाई भन्दछु भने निर्माण-प्राप्तिको लागि यी प्रश्नहरू कुनै महत्त्व नै छैन । यी प्रश्नहरूको जवाफ जस्तो सुकै होस् जन्म, जरा, ह्रास, मृत्यु, र यसबाट उत्पन्न हुने कष्ट, दुःख र शोकमा त्यसको कुनै असर पर्दैन न त मेरो यस कामबाट नै यही जन्ममा नै मुक्ति पाउन सम्भव छ ।

“ अतः मालुङ्क्यपुत्र, जो मैले स्पष्ट गरिदिएँ, त्यसलाई स्वीकार गर र जसको व्याख्या मैले गरिनै त्यसका सम्बन्धमा विचार नगर । आन्दछौं, जुन प्रश्नहरू तिमीले गर्थ्यो, त्यसको जवाफ दिन मैले किन कोशिश गरिन ? किनकि त्यसको उत्तर बाट अध्यात्ममय जीवन प्रमाणित हुदैन, नत त्यसको एक अर्को-संग कुनै सम्बन्ध नै छ । यसले तिमीलाई असपृक्तता, शांति, गहिरो अनुभूति र अन्तमा निर्माण प्राप्त गर्नमा कुनै मदत हुन सकदैन । मैले के भने ? यही त दुःख हो, मैले यही विधि बताएँ जसद्वारा यो अवस्थाको अन्त भएर जान सकछ । मैले तिमीलाई यी सब यसकारण बताएँ किनकि आध्यात्मिक जीवनको

यही सब सारभूत सिद्धान्त हो । ”

यही कुरा उनले एउटा रूखमुनि बसी केही भिक्षु-
हरसंग कुरागरि रहदा भनेका थिए । बुढले अगाडिको केही
पातहरू लिएर भने “ भिक्षुहरू मेरा हातमा धेरै पातहरूछन्, कि
रूखमा ? ”

भिक्षुहरूले उत्तर दिए, “बृक्षमा अत्यन्त धेरै पातहरू
छन् ।

बुढले भिक्षुहरूलाई आफ्नो कुरा सम्झाउँदै भने, “ यसरी
जुन सत्यको स्पष्ट अनुभव गरी तिमिहरूलाई बताएँ, यो मेरो
हातको पातहरू हो । जुन कुरा मैले बताइन ती रूखको पात
हरू हुन् । जुन कुरा बताएको छैन, पवित्र जीवनको लागि
त्यसको जानकारी लिनु कुनै आवश्यकता छैन न त्यो कुनै प्रकारको
आध्यात्मिक जीवनको लागि सहायक बन्न सक्छ ! मैले तिमि-
हरू लाई दुःखको प्रकृति र त्यसबाट मुक्तिहुने उपाय बताएको
हुँ । यही ज्ञानबाट निर्वाण प्राप्त हुन सक्छ ।

बुद्ध हठवादिताका विरोधी थिए । दार्शनिक विषयमा
विचार गर्नु उनी व्यर्थ सम्झन्थे र ईश्वर सम्बन्धि निश्चित
विचारसंग कुराकानी गर्नु बिल्कुल गलत मान्दथे । एक दिनको
कुरा खाबस्तीमा धेरै विद्वान् सन्यासी दार्शनिक विषयमा वाद-
विवाद गर्न थाले । त्यहाँ बुद्ध पनि उपस्थित थिए । बहसको
अन्तमा उनीहरू तिनै प्रश्नमा आइ पुगे जसले मालुबयपुत्रलाई
सताइ रहेको थियो । जस्तै के, विश्व नित्य छ ? के त्यो अनन्त

छ ? के शरीर र आत्मा दुई भिन्न वस्तुहरू हुन् ? के जो संसारमा पूर्णताको प्राप्ति हुन सक्छ ? बहस कति घेरै र चर्कोचर्को भइ रहेको थियो भने ज्ञानान्वेषणबाट अलगिएर व्यक्तिगत आक्षेपको घरातलमा आइपुग्यो । उनीहरू एक अर्कोलाई गाली गर्न थाले । उनीहरू मध्ये कुनैले बुद्धलाई सम्झाउन आयह गरे ; बुद्धले सबैलाई शान्त गरे र यो कथा सुनाए ।

एक पटक एक राजाले घेरै अन्धाहरूलाई बोलाए र उनीहरूको बीच एउटा हात्ती ल्याएर उभ्याइदिए । राजाले अन्धाहरूलाई भने तिमीहरू अगाडी गएर हात्तीलाई छोएर भन हात्ती कस्तो छ ? कसैले छोएर हेर्दा हात्तीको टाउको पन्यो, कसैले कान कसैले दाँत, कसैले पकरा सूँड पन्यो, कसैले खुट्टा र पुच्छर छोए । कसैले हात्तीको पुच्छरको रौं छोयो । राजाले प्रत्येक अन्धासंग सोधे हात्तीको रूप कस्तो छ ? जसले हात्तीको टाउको छोएको थियो त्यसले हात्ती त अण्डा जस्तो गोलो लामो हुन्छ । जसले कान छोएको थियो त्यसले हात्ती नाङ्गनो जस्तो छ भन्यो । दाँत छोएकात्रे हात्ती त हलोको फाल जस्तो हुन्छ भने । जसले सूँड छोएको थियो त्यसले हलको मूठ जस्तो, खुट्टा छुनेले खम्बा पुच्छरलाई मुसल र जसले हात्तीको पुच्छरको अन्तिम भाग समात्यो त्यसले हात्ती कुचो जस्तो हुन्छ भन्यो ।

उत्तर सुनेर राजा हाँस लागे र अन्धहरू एउटाको कुरा अर्कोले सुनी आपसमा झूठो कुरा गर्नु भनी जगडा गर्न

लागे । झगडा गर्दागर्दा तिनीहरू हात हालाहाल गरे ।

बुद्धले भने यी बहस गर्नेहरू सबै हात्तीको स्वरूप निश्चित गर्ने अन्धाहरू जस्तै हो । तिनीहरूले यथार्थको केवल एक पक्षमात्र देखेका छन्, तर कुरा कस्तो गरि रहेका छन्, भने सम्पूर्ण यथार्थ नै तिनीहरूले जानेका छन् !

हात्तीको तुलना बारे बुद्धले अर्को एक ठाउँमा प्रयोग गरेका छन्, जसले गर्दा सरयको खोजी गर्दै हिंडेका व्यक्तिको लागि धैर्य र विनम्रताको उपदेश दिए । एक साधारण व्यक्ति जंगलमा जान्छ, उसले त्यहाँ हात्तीको पद-चिन्ह देख्छ । उसले सोच्दछ यो त गजको सबैभन्दा ठूलो हात्तीको पाइला हो । अर्को खोजी गर्ने व्यक्ति बुद्धिमान थियो । उसले विचार गर्दछ यो छोटो मोटो पोथी हात्तीको पनि हुन सक्छ । आफ्नो विचारलाई पुष्टि गर्न उसले अरु संकेतहरूको पनि खोजी गर्दछ । उसले के देख्दछ । जुनबाटो हात्ती गएको छ त्यस बाटा का रुखका एक गज अग्ला हाँगाहरू झुचिएको छ । तब सम्म पनि उसले राजाको हात्ती नै यस बाटो बाट गएको छ भनि भनेन । उसले अरु प्रमाणहरू खोज्न थाल्यो र अन्तमा उसले आफुलाई निश्चय भइ सकेपछि मात्र यो राजाको हात्तीको पद-चिन्ह हो मन्यो ।

बुद्धले भने यस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति पनि विस्तार विस्तार हुँदै जान्छ । कहिल्यै पनि कसैले के सोच्नु हुँदैन भने त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छ, किनकि अपूर्णता रहदा सम्म

अगण्डि बढने उपाय सधै रहन्छ !

बौद्ध धर्म तिनीहरूको लागि होइन, जसलाई कुनै गुरुले धर्मग्रन्थ सधै भनि रहनु परोस्, बुद्धको सारा उपदेशमा कुनै कुरा हुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिले समतामा रहेर सोच्नु पर्दछ । सदाचार सम्बन्धी नियम सधै पालन गर्नु पर्दछ । तर सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई विचार गर्ने सोच्ने एउटा परिधि त चाहिन्छ नै । त्यसको लागि बुद्धले आर्य अष्टांगिक मार्गको व्याख्या गरेका छ । उनको कर्म सम्बन्धी सार के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले निर्माण प्राप्त गर्न आफै लाग्नु पर्दछ ।

एक दिन बुद्ध केशपुत्र गए त्यहाँ धार्मिक गुरु र सन्यासी सधै आइरहन्थे जो मुकै आवम अर्काको सिद्धान्तको घञ्जि उडाउँछ, र आफ्नो नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दछ । यो देखेर केशपुत्रका व्यक्तिहरू अत्यन्त दुःखी थिए । बुद्ध त्यहाँ पुग्दा उनी संग हामिहरूले कुन चाहि गुरुले सत्य भनेका छन् ? कसरी जान्ने भन्ने कुरा सोध्न मानिसहरू आए ।

बुद्धले भने, “ तपाईंहरू अनिश्चित एवं शंकालु हुनु स्वाभाविक हो ! तपाईंहरूले कुनै सिद्धान्त सही भएको प्रमाण सुनेको भए, धर्मग्रन्थ र गुरुको बुद्धिमत्तापूर्ण विचारलाई महत्व दिन हुने थिएन । तपाईंहरू आफूले आफैलाई सोधनुस् के सत्य हो के असत्य ? के गरेर बुद्धिमानहरूले गलत भन्दछन्, र के गरेर अनिष्ट र अशुभ हुन्छ ?

यसमा पनि कुनै व्यक्तिहरूले जवाफ टाह्नको लागि

(७५)

भन्दछन्, कलामको जस्तै निर्णय गर्नको लागि एउटा निश्चित मापदण्डलाई काधार मान्नु पर्दछ भन्ने माग गर्दछन् । बुद्धले कलामलाई जबाफ दिएका थिए जो पच्चीससय वर्ष भइसकेको छ । तर आज सम्म पनि मानिसको साम्प्रदायिकता, असहिष्णतामा कमी आएको छैन यस्तो प्रश्नको उत्तरमा बुद्धले भन्थे; “सर्व-प्रथम आफ्नो अन्तर आत्मालाई त हेर, जो आकांक्षा, क्रोध र भ्रमले भरिएको छ । यस्तो आत्माबाट सही उत्तर कसरी पाउन सकिन्छ ? ” यही कुरा बुद्धले कलामलाई सम्झाएका थिए । कलाम यस कुराबाट सन्तुष्ट भएका थिए ।

व्यक्ति-पूजामा मानिस नलाग्नु भनेर बुद्धले हरवखत सतर्क गराएका छन् । बुद्धले उपदेशलाई महत्त्व दिएका छन्, उपदेश दिने व्यक्तिलाई होइन् ।

आफ्नो प्रारम्भिक यात्राको समय एक दिन बुद्ध एक कुमालको पिडीमा बास बसेका थिए । त्यही एकजना युवक संन्यासी पनि बास बसेका रहेछन्, बुद्धले उनीसंग कुरा गर्न थाले । त्यस बखत का संन्यासीहरूका कुनै न कुनै एक गुरु हुन्थ्यो । अतः तिम्रो गुरु कुन हुन्, भनी सोध् !

युवकको नाम पुष्कुसाति थियो । उनले जवाफ दिए, “शाक्यवशको सिद्धार्थ गौतमले घरबार त्यागी भिक्षु भएका छन्, उनको प्रशंसा धेरै सुनेको छु । मानिस भन्छन्, उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेका छन्, मैले मेरो पथप्रदर्शक उनैलाई मानेको छु । उनको उपदेश अनुशरण गर्न चाहन्छु । उनैको हातबाट

म प्रव्रज्जित हुन चाहन्छु । ”

बुद्धले सोधे, “ के तिम्रो गुरुलाई कहिल्यै देखेका छौ ? ”
के उनलाई देखेमा चिन्दछौ ? ”

पुष्कुसातिले भने, ‘ न मैले उनलाई कहिले देखेको छु, न देखे भने चिन्दछु ।

बुद्धले पुष्कुसातिलाई आफू को हो भन्ने कुरा केही भनेनन् । उनले बुद्धको उपदेश सुनाउँछु भन्ने इच्छा प्रकट गरे । पुष्कुसाति उपदेश सुन्न तयार भयो । बुद्धले उपदेश सुनाए उपदेश सुने पछि पुष्कुसातिलाई निश्चित भयो बुद्धको उपदेश अरुले होइन स्वयं बुद्धले नै सुनाएका छन् उनले बुद्धलाई चिन्न नसकेकोमा क्षमा मागे र प्रव्रज्जित गराउन प्रार्थना गरे ।

भिक्षु बन्नको लागि चीवर र भिक्षा-पात्रको आवश्यकता प-यो पुष्कुसाति ती सामानहरू लिन गइरहेको बखत बाटोमा उनलाई एउटा गोरूले हान्यो, र उनको त्यही परलोक भयो । बुद्धले पुष्कुसातिको मृत्यु भएको समाचार सुने पछि उनी बुद्धिमान व्यक्ति भनी प्रशंसा गरे । बुद्धले भने पुष्कुसातिले सत्यलाई चिनेका भिए उनी गुरुसंग होइन सिद्धान्तसंग सम्बन्धित व्यक्ति भिए ।

भावस्तीको एक जना युवक बक्कलि बुद्धसंग मुग्ध भए जहिले पनि बुद्ध आउने जाने गरेको देख्थे तब उनी अभिभूत भई उठ्दथे उनले के विचार गरे भने घरमा बसेर त मैले चाहेको बखत बुद्धलाई देख्न पाउँदिन, त्यसैले म भिक्षु भई

संघमा सामिल भए भने बुद्धलाई हेर्ने पाउने इच्छा वृप्त हुन्छ । उनले भिक्षु संघमा गई दीक्षा लिएर भिक्षु बने । भिक्षु संघमा बसी उनले जहिले पनि बुद्धको अनुसरण गरी रहूँ गरे । बुद्धलाई एकटकले हेरीरहूँ, र प्रशंसा गर्दछे बुद्धले बक्कलिको मोहलाई बुझोका थिए । तर बुद्धले आफ्नो उमेर अलिक पाको हुन्जेल पछि रहे ! जब आफ्नो उमेर बुढेसकारूमा पुग्यो तब बुद्धले भने, “ मेरो शरीर त माशबान छ अनित्य छ, यदि तिमीले मलाई साँच्चै हेर्ने हो भने मेरो उपदेशलाई हेर ” । तर बुद्धको भनाइले बक्कलिलाई कुनै असर परेन, त्यस कारण बुद्धले अर्को कडा उपाय सोचे ! स्वसै बखत राजगृहबाट वर्षावासको लागि निमन्त्रणा प्राप्त भयो । बक्कलि पनि बुद्धको साथमा जान तरख-लिए, बुद्धले भने “ बक्कलि तिमी म संग जान सक्दैनौ । यो मात्रा म एकलैको हुनेछ । ”

बक्कलि अत्यन्त निराश भए, र आफ्नो कोठाभा गई बुद्धको दर्शन बिना ३ महीना कसरी काटने ? भन्ने सोचन थाले रनी निराश भएर एक पहाडको टुप्पामा चढेर आत्म-हत्या गर्ने विचार गर्न थाले । त्यस बखत बुद्ध उनको अगाडि प्रकट भएर सम्झाए । आफ्नो उपदेशबाट मात्र उनलाई कल्याण हुन सक्छ भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा सम्झाए । बक्कलिले आफ्नो बलती महसूस गरे ।

बुद्धका उपदेशमा शास्त्रहरूमा अस्ता कुनै कुरा दुईनन् उनका उपदेश मनुष्यमात्रको प्रकृतिमा आधारित भएका हु-छन् ।

भिक्षु पनि प्रकृत्या मनुष्य नै हो, अतः उनीहरूमा
 पनि संघको विषयमा लिएर ईश्या, द्वेष भगवना
 भएको हुन्छ । उनीहरू आपसमा झगडा गर्छन्, जुन झगडा
 मिलाउन बुद्ध नै चाहिन्छ । एक पटक त भिक्षुहरूको झगडामा
 बुद्ध मध्यस्थ भएर बस्दा छक्क परेका थिए कोशांबीका संघहरू
 स्वच्छताको एउटा सानो कुरालाई लिएर दुई जना अग्रणी भिक्षु-
 हरूको बीचमा ठूलो वाद-विवाद चल्यो । उनीहरू दुबैका अनुयायी
 भिक्षुहरूका बीचमा पनि विवाद शुरू भयो र उनीहरू आपसमा
 झगडा गरे । विवाद बढेँ दुबै पक्षका भिक्षुणीहरू उपासक र
 उपासिका सम्म पुग्यो । दुबै पक्षका भिक्षुहरूका बीचमा बोल-
 चाल बन्द भयो । यो कुरा सुनेर बुद्धले कोशांबीका भिक्षुहरूले
 आपसी झगडा बन्द गरुन भनी खबर पठाए । तर त्यस खबरलाई
 कुनै वास्ता नगरिएकाले बुद्ध स्वयं कोशांबी गए । यशबाट पनि
 उनीहरू शान्त भएनन् र बुद्ध मिराश भएर एकलै त्यहाँबाट निस्के
 र परिलय नामक वनमा गई वर्षावास गर्न थाले । वनमा एउटा
 हात्ती भेटियो, जसले बुद्धको सेवा गर्न लाग्यो । बुद्धले भिक्षु
 संघलाई त्याग गर्ने कुराको हल्ला सुनेपछि उपासकहरूले भिक्षु
 संघलाई कुनै पनि सहयोग गरेनन् र ब्रह्म सम्म भिक्षुसभाले बुद्धसंग
 गएर क्षमा माग्ने तब सम्म सहयोग गर्दैनन् भन्ने । संघले
 यो कुरा स्वीकार गरे तर वर्षाकालमा बुद्धलाई खोज्न जान
 सम्भव थिएन । अतः वर्षावासको अन्तिम सप्ताहमा उपासकहरूको
 सहायता नहुँदा संघले कष्ट भोगे ।

जंगलमा हात्ती र जंगली जानवरहरूबाट बुद्धको रक्षा भएकै थियो । उनीहरूले बुद्धको चीवर र भिक्षा-पात्र समेत बोकेर बुद्धसंग भिक्षाटनमा समेत जान्थे । जंगलमा एउटा बादरले पनि बुद्धको सेवा गरिरहेको थियो । उसले बुद्धलाई जंगली मह खान दियो । प्रकृतिको काखमा समय बिताइरहेका बुद्धलाई त्यो समय अत्यन्त आनन्दमय अनुभव भयो ।

बुद्ध हात्तीको साथमा जंगलमा बसी रहेको कुरा श्रावस्ती वासीहरूले थाहा पाए ! उनीहरू अनाथपिण्डकलाई लिएर आनन्द-कहाँ गएर सघको झगडा मिलाई बुद्धलाई बिहारमा फर्काएर त्याउन प्रार्थना गरे । उनीहरूको कुरा सुनेर धेरै भिक्षुहरूलाई लिएर आनन्द जंगलमा बुद्धको सेवामा पुगे । बुद्धले उनीहरू आएको देखेर यसरी सम्बोधन गरे : " साथी बुद्धिमान हुन्छ भने तिनले शान्ति-पूर्वक जीवन व्यतीत गर्दछन् । तिनीहरूको साथ सहयोग-पूर्वक बस्नु र तिनीहरूसंग कुराकानी गर्न पनि राम्रो लाग्छ । अन्यथा जसले राजपाट त्याग गरेको छ, त्यस्तै राजाको रूपमा जंगलमा हात्ती जस्तै एकलै बस्नु श्रेयस्कर हुन्छ । मूखसंग बस्नु व्यर्थ छ । "

बुद्ध सबैसंग श्रावस्तीमा फर्केर आए । हात्तीसंग बिदा भएर आएको दृश्य एकदम हृदय-विदारक थियो । हात्तीले बुद्ध गएको देखेर दुःखी भइ रोइ रन्यो । बुद्ध जेतवन पुगेरछि कोशांबीका भिक्षुहरूले क्षमा माग्नु आए । भिक्षुहरूमा कोशलका राजा र अनाथपिण्डक अत्यन्त दुःखी थिए । उनीहरूलाई सम्झाउँदै

बुद्धले भने “यी सबैजना ज्ञानी छन् । आपसी झगडाको कारणले मेरो कुरा नसुनेको हो ।” भिक्षुहरू आफ्नो व्यवहारबाट अत्यन्त लज्जित भई शान्त बसेका थिए । तिनीहरू बुद्धको पाउमा परेर क्षमा मागे । बुद्धले क्षमा दिए र भने “ कुनै कुनै व्यक्तिको ज्ञान छैन, झगडा आफै समाप्त भएर जान्छ, यदि यो जानेको भए तिमीहरूको मनमा घृणाले स्थान पाउने थिएन ” ।

एक पटक बुद्ध युद्धलाई रोक्ने मूख बने । रोहिणी नदीको दायाँ बायाँ शाक्य र कोलिया नामका दुई राजवंशहरू थिए । रोहिणी नदी ती दुईको सिमाना थियो ! दुबै पक्षले मिलेर नदीमा बाँध बाँधेर आ-आफ्नो खेतमा पानी सिचाई गरी खेती गर्दथे । गर्मीको समयमा पानी एकदम कम हुँदै गयो र खेत सुखा पर्न थाल्यो । कोलियाहरूले नदीको सबै पानी आफ्नो खेतमा लैजाने योजना बनाए, जो शाक्यहरूले चित्त बुझाएनन्, उनीहरू रिसाए । यसमा शाक्यहरू र कोलियाहरूको बीचमा झगडा भइ मारपिट भयो त्यस अवस्थामा दुबै पक्षका सेनहरू पनि आईपुगे !

परिस्थिति थाहा पाएर बुद्ध उनीहरूको झगडा भिलाउन आइपुगे । उनी दुबैको नाता सम्बन्धित थिए अतः उनको परिस्थिति नाजुक थियो । प्राय मानिसहरू युद्ध गर्दा युद्ध गरिहन्छन् तर युद्धको कारण नै मुलिक सक्दछन् । बुद्ध युद्ध स्थलमा पुगे र युद्धको कारण सोधे कसैले पनि स्पष्ट जवाफ दित सकेन । अन्तमा एउटा साधारण मजदुरसंग आफ्नो प्रश्न राखे उसले जवाफ दियो, “ पानी ” तब बुद्ध राजाको

नजिक गएर सोधे, “ राजन् पानीको मूल्य के छ ? ”

राजाले जवाफ दिए , “ अत्यन्त कम ”

बुद्धले फेरि सोधे, “ तपाईको सैनिकको मूल्य कति छ ? ”

राजाले भने, “ त्यो अमूल्य छ । ”

त्यसपछि बुद्धले सोधे, “ के पानीको लागि जसको मूल्य कम छ, अमूल्य सैनिक जवानहरूको ज्यान दिनु उचित छ ? फेरि बुद्धले दुबै राजाहरू र तिनीहरूका पक्षका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गरे, “ तपाईंहरू यसरी किन उत्तेजित हुनुहुन्छ ? यदि आज न यहाँ नभएको भए रगतको खोलो बग्दथ्यो । तपाईंहरूले शत्रुता र घृणालाई आफ्नो मनमा स्थान दिनुभएको छ । म घृणाबाट मुक्त छु । तपाईंहरू उग्रक्रोधबाट पीडित हुनुहुन्छ म यो व्याधीबाट मुक्त छु । तपाईंहरू इन्द्रिय जनित सुखको पछाडी भौतारिइरहनु भएको छ, म यसबाट टाढा छु ! यदि तपाईंहरू सुख-पूर्वक बस्न चाहनु हुन्छ भने मेरो सदा साथ हुन्छ जसले सधैं घृणा गर्दछ, त्यसले घृणारहित भई बस्नु पर्दछ । चिन्ताबाट पीडित व्यक्तिहरूको बीच हामी चिन्तामुक्त रहनु पर्दछ । ”

एक समय बुद्ध कपिलवस्तु आएर वर्षावासको लागि बसे त्यस बखत उनको पिताको मृत्यु भएको थियो । जब उनी कपिलवस्तुको नजिक निग्राघ वनमा बसेका थिए, राजा शुद्धोधन की पत्नी उनकी सानीआमा, जसले उनको पालन पोषण गरेकी थिइन्, विधवा रानी प्रजापति गौतमीं उनीकहाँ आइन् र आफु भ्रज्जित हुनका लागि प्रार्थना गरिन् बुद्धले उनको प्रार्थना अस्वीकार गरिदिए । दोस्रो तेस्रो पटक उनले आफ्नो प्रार्थना

दोह-याइ रहदा पनि बुद्धको उत्तर नकारात्मक नै थियो । प्रजापति दुःखी भएर फर्केर गइन् । बुद्ध वैशाली गए त्यहाँ जंगलमा भिक्षुसंघको बिहार थियो ।

प्रजापतिले दृढनिश्चित गरेकी थिइन् । उनी त्यहाँ पनि आफ्नी दासीहरू र महिला नातेदारहरू साथमा लिई प्रार्थना गर्न बुद्धको शरणमा गइन् । यसगटक उनले कपालको रौं काटी पहेंलो वस्त्र धारण गरी संघप्रस्तै भई संघको ढोकामा उभिरहेकी थिइन् । घुस्सा मैली थिइन्, पेंदल आएकोले उनको खुट्टा फोहरा र सुनिइरहेका थिए । उनी रोइरहेकी थिइन् । यस दशामा आनन्दले उनीलाई देखी आश्चर्य-चकित भई सोधे, “ गीतमी तिमी यहाँ के गरिरहेकी छौ ? ”

गीतमीले उत्तर दिइन्, “ म यहाँ यसकारण उभिएकी छु, किनकि बुद्धले स्त्रीहरूलाई भिक्षुणी बनाउन चाहेका छैनन् ।

आनन्दलाई गीतमी प्रति दया उत्पन्न भयो र उनी तुरुन्त बुद्धकहाँ गएर स्त्रीहरूलाई पनि (दीक्षा) दिनु भिक्षुणी बनाउनु पर्छ भनी प्रार्थना गरे । बुद्धले उनको कुरा सुनेनन् र आनन्दले बुद्धको तर्क प्रणालीलाई व्यवहारमा ल्याई सोधे, “ स्त्रीलाई संघमा सामेल गराए तिनीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छन् । ”

सकदेनन् भन्ने हो भने आध्यात्मिक रूपमा स्त्रीहरू निम्न स्तरमा पुगेको देखिन्छ भन्ने सोचेर बुद्धले उवाफ दिए : “ उनीहरूले निश्चित रूपमा बोधीज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ । ”

आनन्दले भने, त्यसो भएत स्त्रीहरूलाई भिक्षुणी गराउनु नै पछि र प्रजापति गौतमीलाई त झन् गराउनु पछि । उनले तपाईंको सलन पालन गरेकी थिइन् ! ”

जब बुद्धले अस्वीकार गर्न सकेनन् । उनले भिक्षुणीहरूको जीवनचर्याको लागि अनेक कठोर नियमहरू प्रतिपाद गरी प्रजापतिलाई सबभन्दा पहिलो भिक्षुणी बनाए । फेरि सिद्धार्थकी पत्नी यशोधरा र उनका परिवारको अरु महिलाहरू पनि भिक्षुणीहरू बने ।

जब कुनै व्यक्ति संघको एक स्थानबाट माथिल्लो तहमा पुग्दछ, उनीहरूले राजनीति गर्न शुरु गर्दछ । यहाँ देवदत्तले राजनीति खेलेका छन् ! ती देवदत्त जसले पक्षीलाई घाइते बनाएको कारणबाट केटाकेटिमा सिद्धार्थसंग झगडा गरेका थिए । देवदत्त पनि अरु शाक्यहरूको साथमा भिक्षुमई संघमा गामिल भएका थिए । एक पटक जब बुद्ध भिक्षुसंघमा साथमा कोशांबी पुग्दै थिए त्यस बखत देवदत्तले भने संघको शासन मलाई सुम्पि दिनु पर्दछ । बुद्धले उनका कुरा मानेनन् र उनलाई सघबाट निष्कासित गरी देवदत्तको कुनै पनि क्रिग-कलापमा संघ जिम्मेवारी हुने छैन भन्ने घोषणा गरे । त्यस पछि देवदत्त अजात शत्रुलाई भेट्न गए । अजातशत्रु आफ्ना पिता बिम्बीसारदेखि रिसाएका थिए भने देवदत्त बुद्धसंग । दुवैले आ-आफ्नो शत्रुलाई मार्नै योजना बनाए । अजातशत्रुले त बिम्बीसारलाई मारि दिए । देवदत्तले बुद्धलाई मार्न अनेक प्रयत्न गरे । सर्वप्रथम उनले भाडाका व्यक्तिहरूलाई बुद्धलाई मार्न पठाए । उनीहरूले बुद्धलाई देखे

बित्तिकै मोहित भई धानं आएको मन्ने कुराने भूलेर उनीहरू भिक्षु बने । दोश्रो पटक देवदत्तले, बुद्ध बाटोमा हिंडिरहेका देखी पहाडबाट बुझा गुल्ट्याइ दिए, त्यसले बुद्धलाई थोरै सानो घाउ सम्म मात्र भयो । अन्तमा निराश भएर उनी एउटा मत्ता हात्ती बुद्धकहाँ पठाए ! बुद्धको अगाडि पुग्नासाथ हात्ती शान्त भएर उनी माथि आक्रमण गर्न नै बिसियो ।

देवदत्तले बुद्धका पाँचसय शिष्यहरूलाई फुटाएर आफ्नो संघ बनाए, तर ती भिक्षुहरूले तुरुन्तै देवदत्तको साथ छोडेर बुद्धको शरणमा फर्केर आए ।

देवदत्तको अन्तिम जीवन कठोर रोगबाट ग्रस्त भएर बित्यो त्यस बखत उनले पश्चाताप गरे र बिरामी भएको बखत बुद्धसंघ गएर क्षमा माग्नु गरे । बुद्धले उनलाई क्षमा मात्र दिएनन्, उनले के भविष्यवाणी नै गरे भने उनीलाई अवश्य निर्वाण प्राप्त हुनेछ ।

संघका अन्य नेताहरू पनि बुद्धसंग रिसाएका थिए । अछूत व्यक्तिहरूलाई पनि बुद्धले शरणमा लिएका थिए । उनीहरूको सक्रिय बर्द्धे भएको थियो त्यसबाट पनि असन्तुष्ट थिए । पहिले त उनीहरूले जनताहरूलाई नै बुद्धको विरुद्धमा खडा गर्न खोजे तर मानिसहरूले तिनीहरूको कुरा नसुनेगिछि ती बिरोधी भिक्षुहरूले बुद्धको बदनाम गर्न एउटा चाल रचे । उनीहरूले चिन्म-मानक नामकी एउटी आइमाईलाई सिंगारेर पठाउने निर्णय गरे । राती जब बुद्धको उपदेश सुन्न उपासक उपासिकाहरू जेतबन बिहारमा जाँदा उनी पनि साथमा हुन्थिन्, र राती भिक्षुमण्डको

नजिकको घरमा बास बस्छिन् र बिहान पंख जब मानिसहरू जेतवन बिहारमा आउँथे त्यसै बखत उनी फर्केर आउँछिन् । एव प्रकारले बिहान फर्केर आएको कयौं मानिसहरूले देखे र मानिसहरूले उनलाई राति कहाँ बसेको भनी सोध्दा उनी मुस्कुकक हौंस्थिन् मात्र । केही दिनपछि उनले भने बुधदसंग सुतेकी थिएँ भनेर जवाफ दिन लागिन् यसरी नौ महिना वितिसकेपछि एक दिन आफ्नो पेटमा काठको टुक्रो बाँधेर (बुधदले उपदेश दिइरहेका बेला) उनी बीचमा आएर उभिइन र चिच्याउँदै भन्न थालिन्, “ बुधद तिम्रो उपदेश त एकदम राम्रो छ, तर यो पापको भारी तिमीले मेरो पेटमा बाँधि दिएका छौ, त्यसलाई के गर्नु ? मेरो पेटमा भएको तिम्रो बच्चाको लागि कुनै व्यवस्था गर्दैनौ ? ”

बुधदले आफ्नो उपदेश बीचमै रोके र यत्ति मात्र भने, “ बहिनी तिमीले जुन कुरा भनिरहेकी छौ त्यो सत्य हो कि असत्य, यो तिमी र म बाहेक अरु कसैले जान्दैनन् । ” त्यसै बखत ठूलो हुरी आयो चिन्यामानको पेटमा बाँधेर राखेका कपडाहरू उडाएर लगे पछि बाँधेर राखेको काठको टुक्रो नराम्रो संग मुईमा खस्दा उसको खुट्टाको औला काटियो ।

त्यहाँ यो घटना देखने मानिसहरूले चिन्यामानलाई भन्नु नभन्नु गाली गरे र त्यहाँबाट निकाले । षडयन्त्रकारीहरूले बुधको प्रतिभा समाप्त गर्न आट्टि सकेका थिएँ तर उनीहरूको नै पील खुली बदनाम भए ।

विरोधीहरू क्रूर भए । एक पटक आफ्नो षडयन्त्र असफल भए पनि उनीहरू निराश भएनन् । उनीहरूले के बुझको

थिए भने बुद्धलाई बदनाम गर्ने सशक्त उपाय स्त्री भन्दा अरु कुनै थिएन उनीहरूले फेरि सुन्दरी नामकी एक केटीलाई भाडामा लिए र उनी पनि बुद्धको उपदेश सुन्न जान थालिन् । मानिस हरु उनलाई चिन्न थाले । विरोधीहरूले उक्त केटीलाई मान्न लगाएर उसको लाश संघको नजिकै पर्याप्त पठाए त्यो केटी बेपत्ता भई भनी खोजी गर्न राजासंग प्रार्थना गर्न विरोधीहरू गए । प्रार्थना साधारण थियो । राजाले सुन्दरीलाई खोज्ने आज्ञा दिए । सुन्दरीको लाश बिहारको नजिक फेला परेपछि बुद्धका विरोधीहरूले त्यो युवती बुद्धसग सम्बन्धित थिई, ऊ गर्भ बती भएपछि बुद्धले उसको हत्या गराइदिए भने ! स्थिति केही गम्भीर हुन गयो । तर भयो के भने, रक्सी खाएका हत्याराहरू जो तीन जना थिए रक्सीले मातेर आपसमा लड्न थाले । अगफुले गरेको दुष्कर्मबाट कमाएका घन वाईफाईडमा झगडा भयो । एक जनाले के भनी रहेको थियो भने उसले मारेको हो उस लाई बढी हिस्सा चाहिन्छ । दोस्रोले भन्दै थियो ठिकै छ मैले त समातेको थिए तर हिस्सा बराबर नै हुनु पर्छ उनीहरूका यी कुरा बाहिर मानिसहरूले सुने र तिनीहरूलाई पक्रेर राजाकहाँ ल्याए । अभियुक्तहरूले हत्या गरेको स्वीकार गरे र षडयन्त्रको सम्पूर्ण भेद खोली दिए । यति भएपछि राजाले षडयन्त्रकारी हरुलाई सारा बजारमा झुमाएर बुद्धको बदनाम गर्न सुन्दरीलाई मान्न पठाएनो हां भनी भन्न पठाए यति गरेपछि राजाले तिनी-हरूलाई दण्ड सजाए दिए ।

निर्वाण

पैंतालीस वर्षसम्म आफ्नो विचारधारको प्रचार प्रसार गरेपछि बुद्ध वर्षावासको लागि बेलुवा गाउँतिर जादै थिए । उनले अब धेरै दिन सम्म आफुले प्रचारको काम गर्न सम्भव छैन भन्ने विचार गरे ! त्यस गाउँमा पुग्नासाथ बुद्ध बिरामी भए । बिरामीको कारणले उनी अत्यन्त पीडित भए । आफ्नो बेदनाबारे कसैलाई केही भनेनन् । तर बुद्धले चुपचाप शरीर त्याग्नु उचित होइन भन्ने विचार गरे उनले आज म मर्नु भन्दा पहिला आफ्नो परिचारिकाहरूलाई सूचना दिनु पर्दछ साथै भिक्षुसंघसंग बिदालिनु उचित हुन्छ भन्ने ठाने । अतः इच्छाशक्ति बाट रोगलाई मित्र मित्रै च्यापेर हिडिरहे ।

बेलुवा गाउँ पुग्नासाथ बुद्धले आनन्दलाई बोलाएर भने, “ अब मंघलाई मेरो आवश्यकता के छ ? जुन सिद्धान्त मैले सिकाए त्यो स्पष्ट नै छ । जुन अर्थहरू मैले मेरो सिद्धान्त बारे बताएको छु त्यसमा अन्य कुनै अर्थ लुकेको छैन, मैले कुनै पनि कुरा लुकाएको छैन । सबै तिम्रीहरूलाई भनि सकेको छु । आनन्द, म बूढो भएँ । मेरो उमेर अस्सी वर्षभन्दा बढी भइ सक्यो । आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर’ आफ्नो द्वीपमा बस, त्यो द्वीप अरु केही होइन, त्यो सिद्धान्त हो जो मैले तिम्रीलाई सिखाएको छु ।

वर्षावास समाप्त भएपछि संघ त्यहीँबाट प्रस्थान गरी

उनीहरू बुन्दको बाधवनमा पुगे । बुन्दके को सुखर समाचार सुनेर बुन्दको दर्शन गर्न गए । बुन्दको उपदेश सुनेपछि जहाँ बिरको भोजनका निम्ति त्रिशुसंघसहित जाई आमन्त्रण गरे । आफ्नो समयमा बुन्द आफ्ना अनुयायीहरूको साथमा बुन्दको घरमा भोजनकोसाथि प्रस्थान गरे । बुन्दके सम्पूर्ण त्रिशुसंघलाई राजो भोजन कराए । भोजनमा एक प्रकारको प्याउ पनि थियो । जो प्याउ खाएपछि बुन्दको रोग छहर्दै गयो । रोच बढ्दै गए । रोचि बुन्दको आफ्नो बाबा रोकिएन । उनी हिँडि नै रहे र शीतगर नथि ठाउँमा पुगे । त्यहाँ बुन्द हिरण्यवती नदीको किनारामा बाल बनमा बसे । मानन्दके दुईटा भाइको बुन्दको भोजनमा शय्या बनाइदिए । बुन्द त्यहाँ आराम करी पस्दै । यहाँ बुन्दके फेरि आफ्नो अन्तिम पुराहरू बोह-याए, जुन बीज हत्वपुनं छ त्यो उपदेश मात्र हो उपदेश क्रिने व्यक्ति होइन नके नथे, " धाम्ब, बेरो मृत्यु पछि सम्भवता छहै करीको नया रूप हासो कोही पङ्कदसंक छैन उपदेश कतले देखा गदि विचार उत्पन्न हुन सक्छ । धाम्ब, यो दृष्टिकोष ठीक सही होइन । बुन्द विद्वान्द मेके भने र स्पष्ट प्रति बखीको न भरेपछि त्रिशुसंघ नै आफ्नो गुण मान्नु-परीछ । "

बुन्दके त्रिशुसंघलाई पनि सम्बोधन गरेर बसै हुने पनि भए, जुन कथमा प्राप्त भएतापनि त्यो एकविक्र मासवान् नै

हुन्छ । पूर्णताको लागि अघि बढ ।

यति भन्नेपछि बुद्ध ध्यान गगन माएर उनले देह त्यागे ।
उनको दाह संस्कार राजकीय विधिअनुसार गरियो !

अनिष्ठाको ज्ञान हुँदा हुँदै पनि बुद्ध निष्ठा भएपछि
मिश्रहरू रुन थाले । तर सुभद्रलाई बुद्धको निर्वाण भएकोमा
प्रसन्नता थियो । सुभद्र बुद्ध भएपछि मात्र संक्रामा प्रवेश गरेका
थिए । उनले सबैलाई सुनाएर भने, “मिश्रहरू धेरै रोइसक्यो,
यो शोक समाप्त गर । यो नगर, त्यो नगर, यो गर, त्यो
गर, मन्ने व्यक्ति गर्यो । बुद्धको आज्ञापालन गर्नु पर्ने बाध्यता
बाट मुक्त भइयो । अब हामी आफू खुशी गर्न पाउँछौ, जो
गर्न चाहँदौ, त्यो गर्दौ ।”

यो सुनेर भगवान् बुद्धको एक जना प्रमुख शिष्य, महा-
कश्यपले विचार र अनुभव गरे कि अब पहिलो जस्तो सध
अनुशासित भएर बस्न सक्दैन । न त नियमहरू कठोरतापूर्वक
पालन गर्ने सक्ला । थाहा छैन सन्ने साथै बस्छन् या आफू खुसी
बस्छन् । उनले सोचे यो कुरा हुनु भन्दा पहिले नै बुद्ध
वचनहरूलाई प्रमाणित रूपमा स्वीकार्ने छिन्थे, अन्तर्गत छिटो गर्
उचित हुन्छ आफ्नो विचारलाई कार्यरूपमा परिणत गर्न उनले
शाजगृहका राजा अजातशत्रुको सहयोगबाट एउटा सभा बोलाउ
निश्चय गरे, र सभामा पाँचसय जना अरहन्तहरूलाई तिमन्त्रण

गरे । त्यस सभाको समापतित्व कश्यपले नै गरे । सभामा बुद्धको उपदेश, सम्झेर दोह-भाए र त्यसलाई क्रमबद्ध गराए । उपाजी र आनन्दले उपदेशलाई सूत्रहरूमा परिणत गर्न विशेष योगदान दिए । कश्यपको प्रश्नहरूबाट संघको सबै नियम र उपदेशहरू एकत्रित भएर त्यसलाई कण्ठस्थ पनि पारे । त्यो शासन-सभा सोत महिनासम्म चल्यो ।

बुद्धका उपदेशलाई कण्ठस्थ गर्ने परम्परा चल्दै गियो र ईशा जन्मनु मन्दा आठ वर्ष पहिला पूर्व लंकामा भएको चौथो संघापनले बुद्धको उपदेशलाई लिपिबद्ध गरायो ।

बुद्धवाणीलाई तीन भागमा विभक्त गराएको छ । जसलाई त्रिपिटक भन्दछन् । यी तीन भागका तीनै नामहरू छन् । पहिलो बिनय- संघको आचरण सम्बन्धी नियम । दोश्रो सूत्र बुद्धद्वारा समय-समयमा दिएको उपदेशको संग्रह, तेस्रो अष्टधम्म उपदेशहरूको दार्शनिक र सम्भवेज्ञानिक आधारहरू । यी कार्य (शासन-सभा) तेस्रो संघायनमा पूर्ण गरेका थिए जो ईशाको जन्म हुनुमन्दा २४६ वर्ष पहिला भएको थियो ।

बुद्धको उपदेश, सूत्रको रूपमा, जो हामीले पाएका छौ र हाम्रो सामु आएको छ, त्यस सम्बन्धमा केही स्पष्ट जानकारी गर्न आवश्यक छ । बुद्धको कठिन मन्दा कठिन उपदेश तथा उनका प्रमुख शिष्यहरूको उपदेशहरू पनि सरलतरिकाबाट कण्ठस्थ

गर्ने सकिने किसिमले बनाइएका थिए । यी उपदेशहरूलाई लिखित
 रूपमा नराखी कंठस्थ गर्ने प्रक्रिया सम्पन्नः त्यसकारणले निश्चित
 गरियो त्यस वखत उपयुक्त समय, यही उपदेश दिएन होला ।
 उपदेशहरूलाई सूत्रको रूपमा दिनु भन्दा कठस्थ गर्ने-सन्धि गर्ने पत्र
 भयो । कंठस्थ गर्ने प्रयत्न बुझ्ने समयका अनेक भारतीय
 उपदेशहरूले पनि अपनाएका थिए । चीन र श्रीसका गुरुहरूले
 पनि आफ्नो उपदेश सुरक्षित राख्नको लागि कंठस्थ गर्ने
 प्रक्रिया नै अंगालिएका थिए ।

यो पुस्तक त्रिपिटकको आधार लिएर लेखिएको छ ।

