

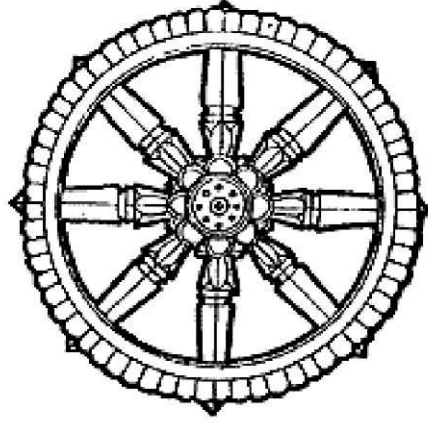
BIOGRAFÍA DE SAKYAMUNI BUDDHA

EN COLOR

El libro original de Gunapayuta y
otros se adaptó por D. Murty

Terminantemente para la distribución libre solamente

BIOGRAFÍA DE SAKYAMUNI BUDDHA

EN COLOR

El libro original de Gunapayuta y
otros se adaptó por Danuse Murty

Terminantemente para la distribución libre solamente

Advertencia

Agradezco la sociedad de la fundación educativa de Buddha por permitir que adapte su publicación.

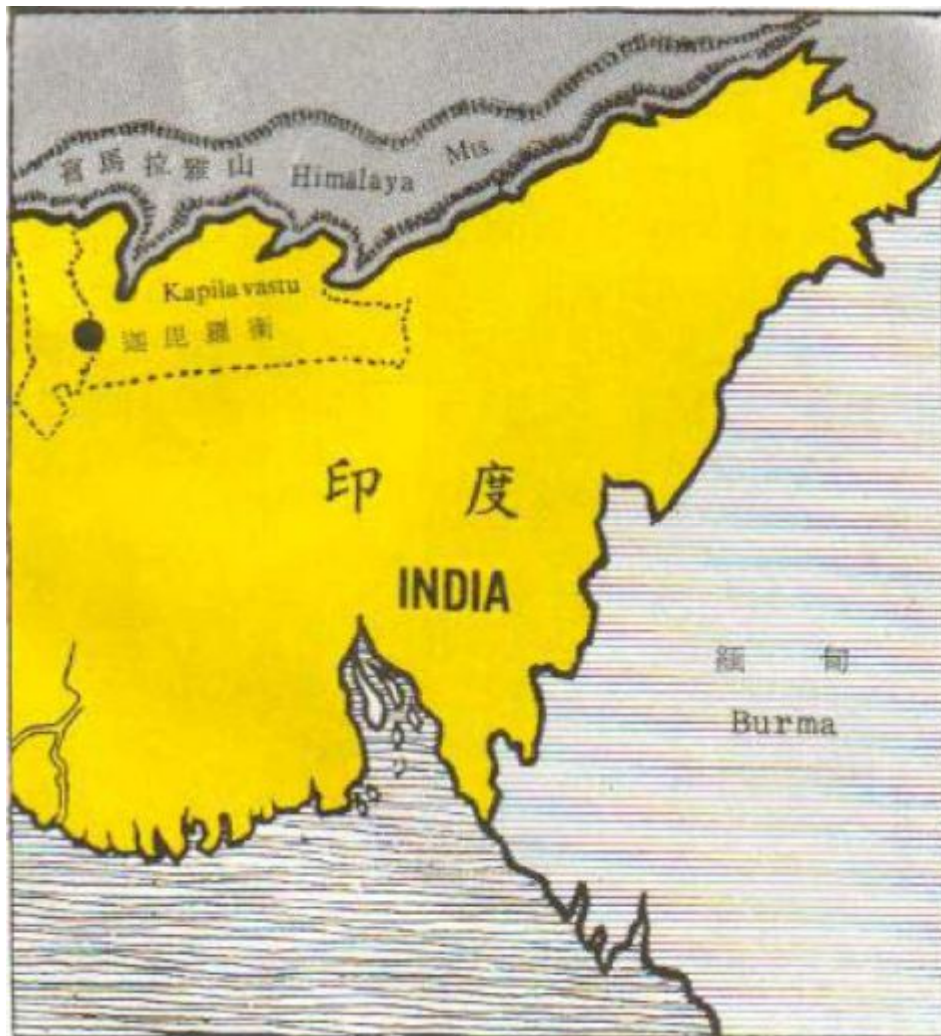
El libro original de Gunapauta y otros (1998) contiene subtítulos ingleses y chinos. Espero que otros tomen este trabajo más lejos y traduzcan este libro a otras idiomas, y también lo utilizo como base para una película, a que más gente puede beneficiar del Buddha ejemplar

vida.

Mayo esta ayuda del trabajo para traer paz a

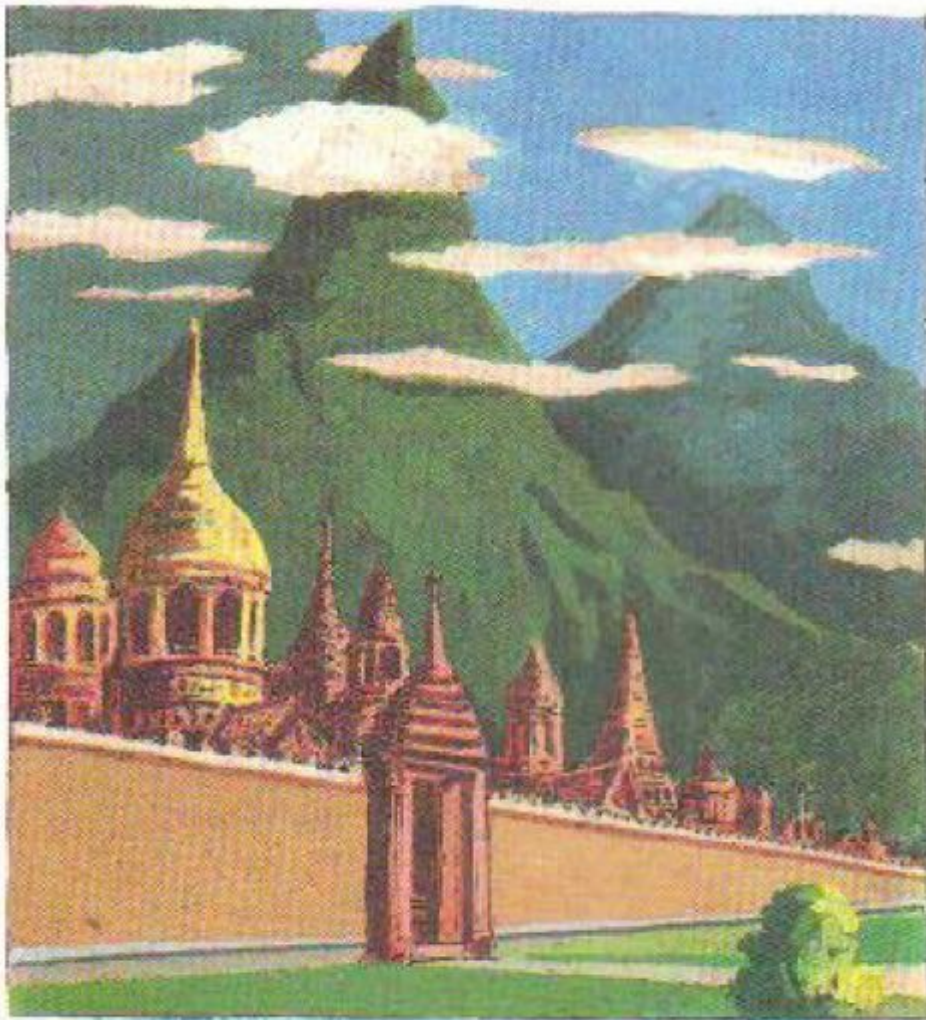
todos. *Danuse Murty, PhD, Sydney 2003*

Namo Tassa Bhagavato Arahatto Samma Sambuddhassa. (Homenaje bendecido, el consumado, supremo aclarado.)

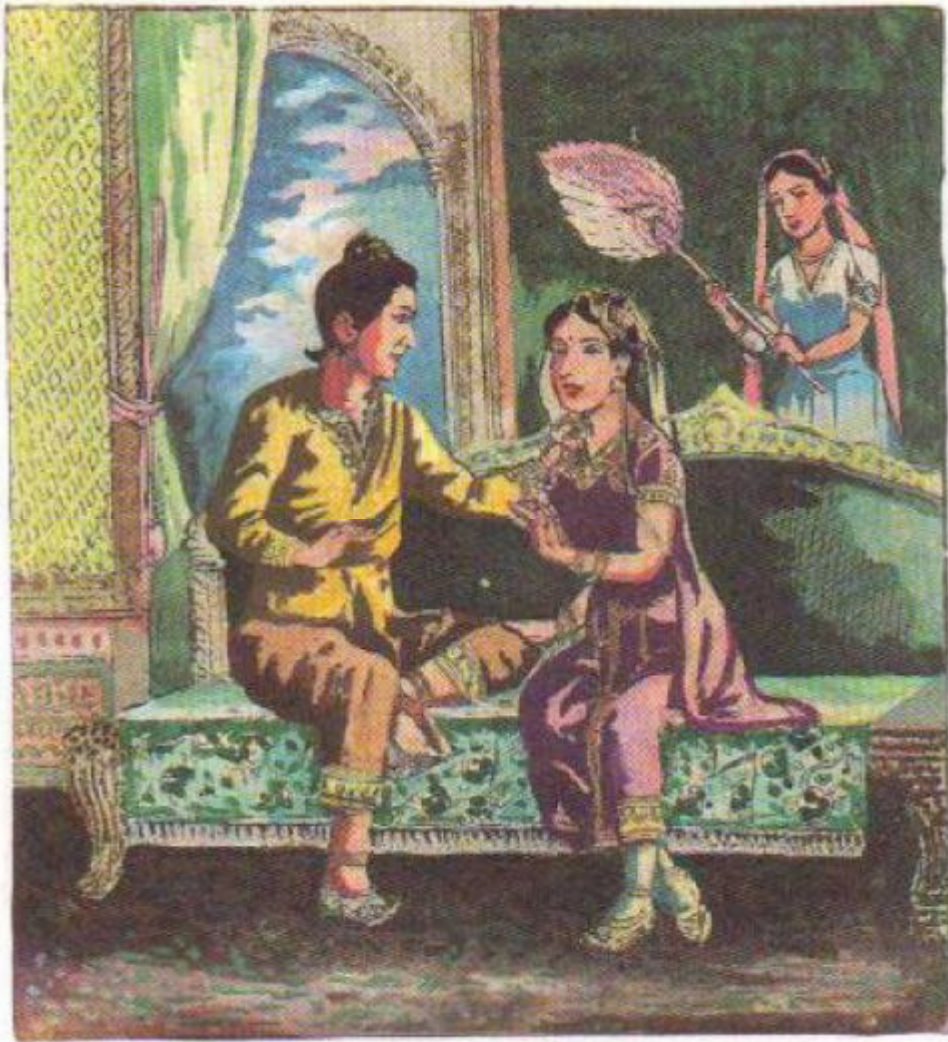

1. La India, antes de la época del Buddha, fue llamada Jambudvipa. Fue dividida en muchos reinos, grande y pequeño, algunos cuyo fueron gobernados por los reyes y algunos cuyo fueron gobernados en común por varias tribus reales.

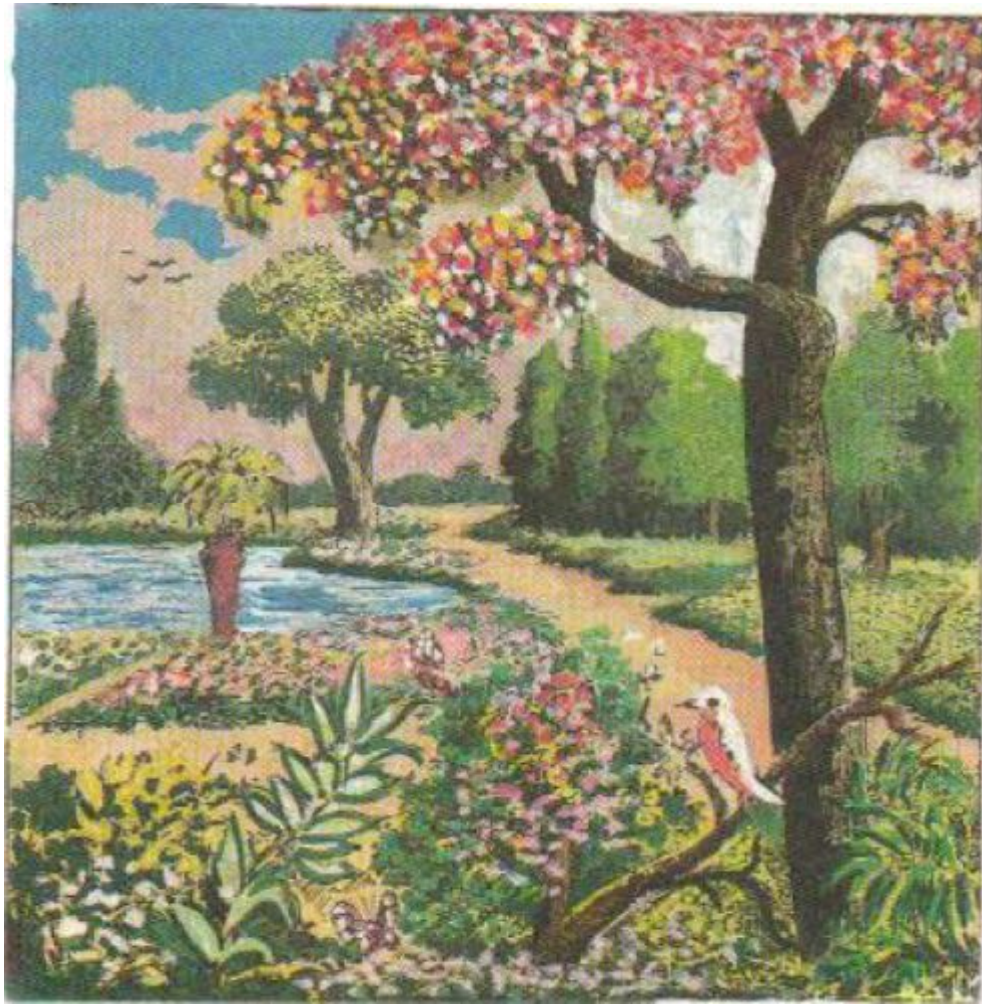

2. Uno de esos muchos pequeños reinos fue llamado Kapilavatthu. Fue situado en el banco del norte del río de Rapti, en el borde del Himalaya. El regla de este reino era rey Suddhodana del clan de Sakya. Su apellido era Gotama, y llamaron su reina Mahamaya.

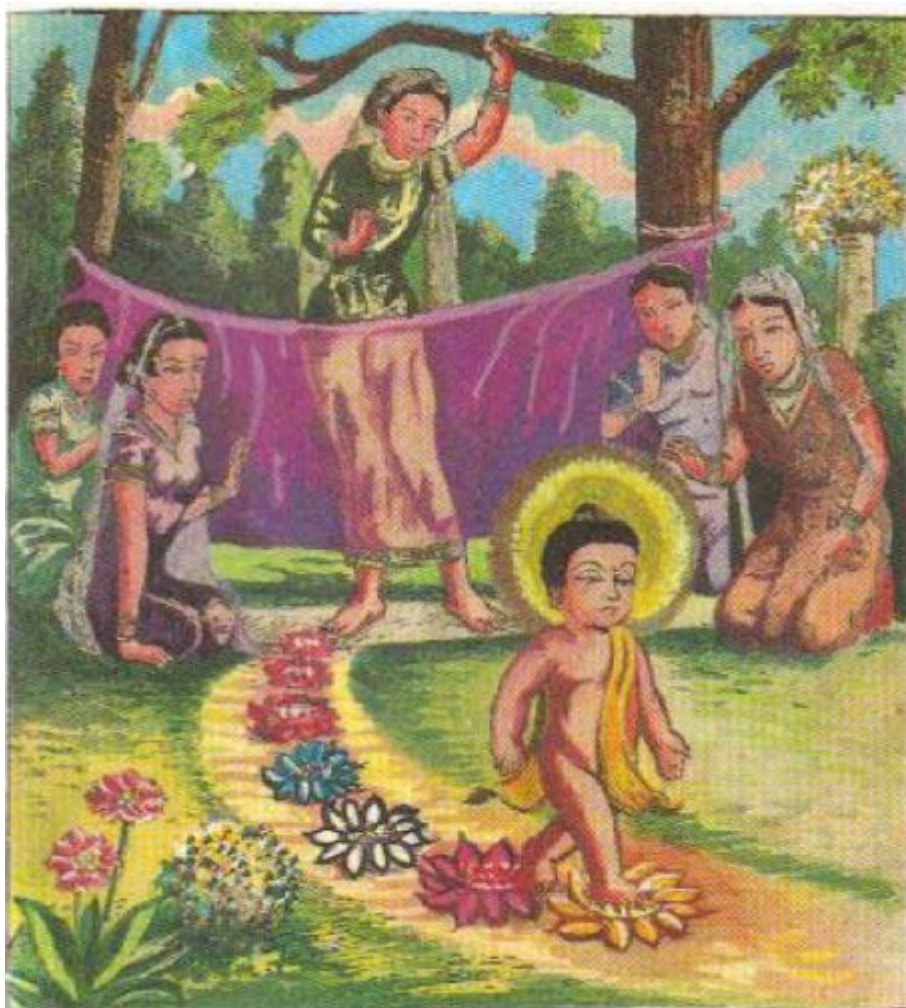

3. Después de que estuvieran casados, el rey Suddhodana y reina Mahamaya vivió muy feliz junto. Después de muchos años la reina se quedaba embarazada. Ella pidió el rey permitiera que ella vuelva a su ciudad casera de Devadaha, dar a luz a su niño. Rey Suddhodana consintió y ordenó fácilmente a tropa de asistentes reales prepararse para el viaje y limpiar y embellecer los caminos la reina viajaría encendido.

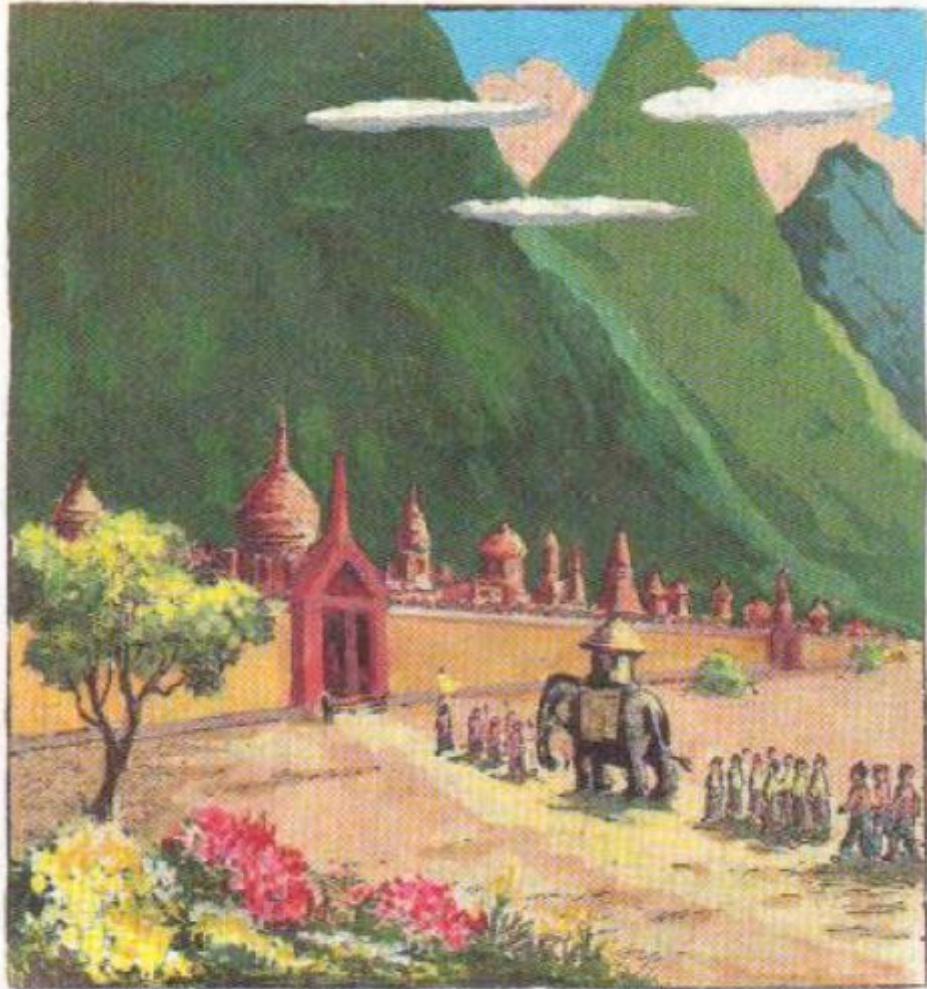

4. En la ensambladura de Kapilavatthu y la ciudad de Devadaha estaba un lugar llamado parque de Lumbini. Cada verano, gente de las dos ciudades se reunió a este parque para reclinarse o para jugar debajo de los árboles de Sala. Gozaron de las flores hermosas que florecían all over las árbol-ramas y twittering melodioso de pájaros y el tarareo de las abejas nunca-ocupadas.

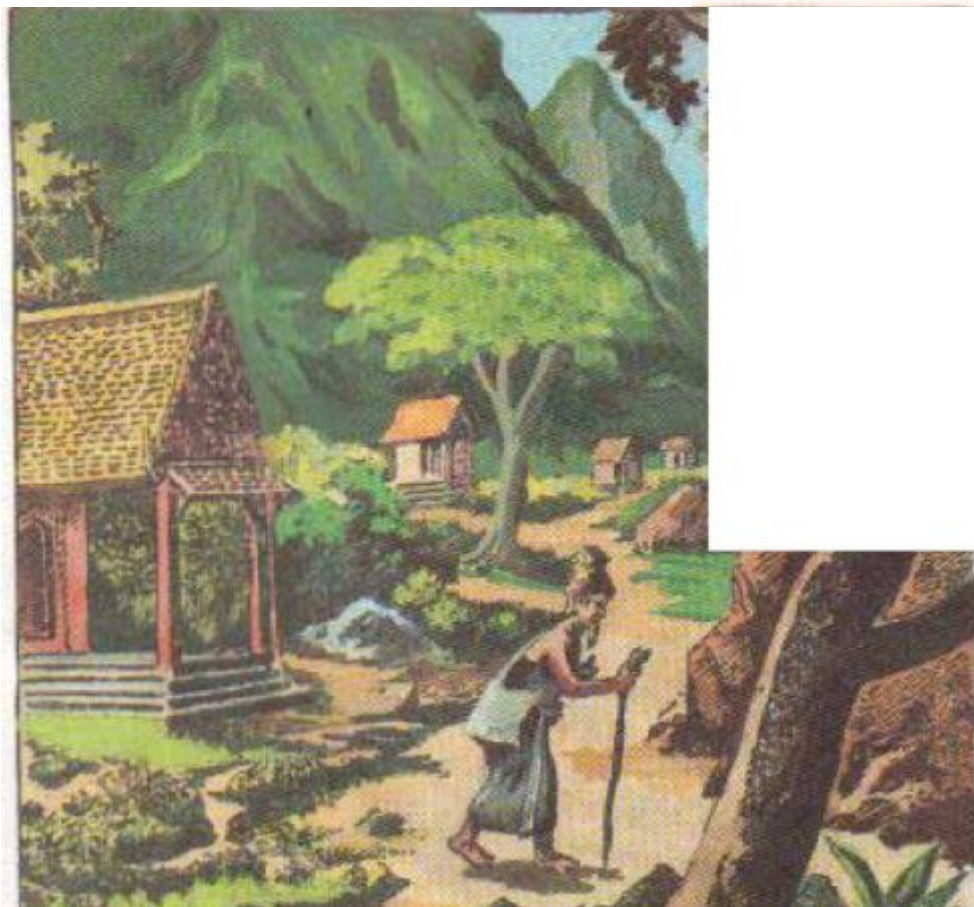

5. La reina Mahamaya del tiempo llegó el parque de Lumbini estaba décimo quinto de junio, el luna-día completo (según el cómputo de la tradición tailandesa). Este día ahora es según el calendario solar el luna-día completo de mayo de cada año. Pues el tiempo conseguía cerca de mediodía el tiempo era muy caliente, así que ella ordenó a tropas parar de modo que ella pudiera reclinarse durante algún tiempo en la cortina de los árboles. Pero después de poco tiempo, mientras que daba una vuelta debajo de los árboles del sala que disfrutaban del paisaje hermoso, ella sentía sus punzadas de nacimiento y pronto después de que diera a luz a un príncipe en medio de las canciones de pájaros y de abejas del tarareo.

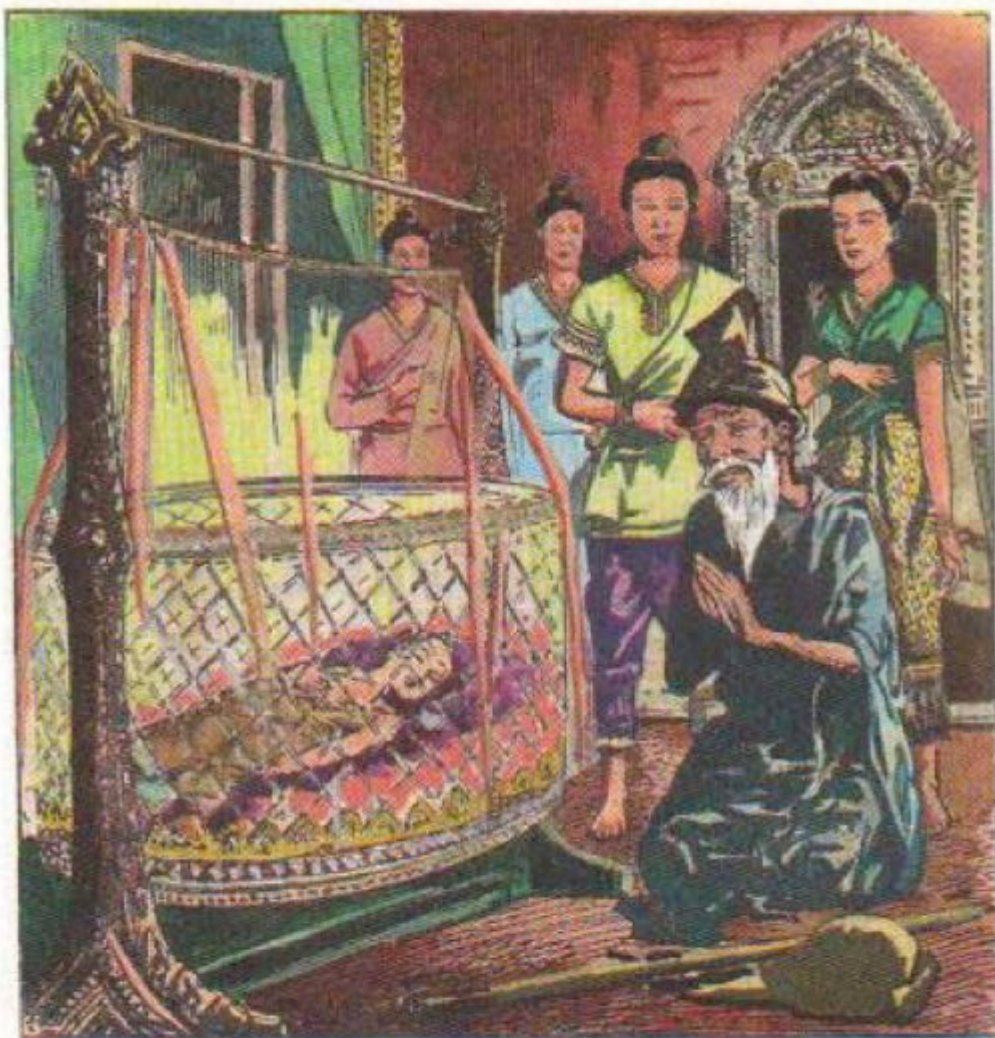

6. La reina Mahamaya dio a luz al príncipe en el parque de Lumbini, y las criadas del palacio en su atención estaban muy ocupadas en la mirada cuidadosamente después de la reina y del príncipe. Las criadas del palacio también solicitaron a la reina y a príncipe volver a Kapilavatthu. Rey Suddhodana era muy feliz en la vista del príncipe recién nacido. Él pidió el cuidado adicional para la reina y el príncipe.

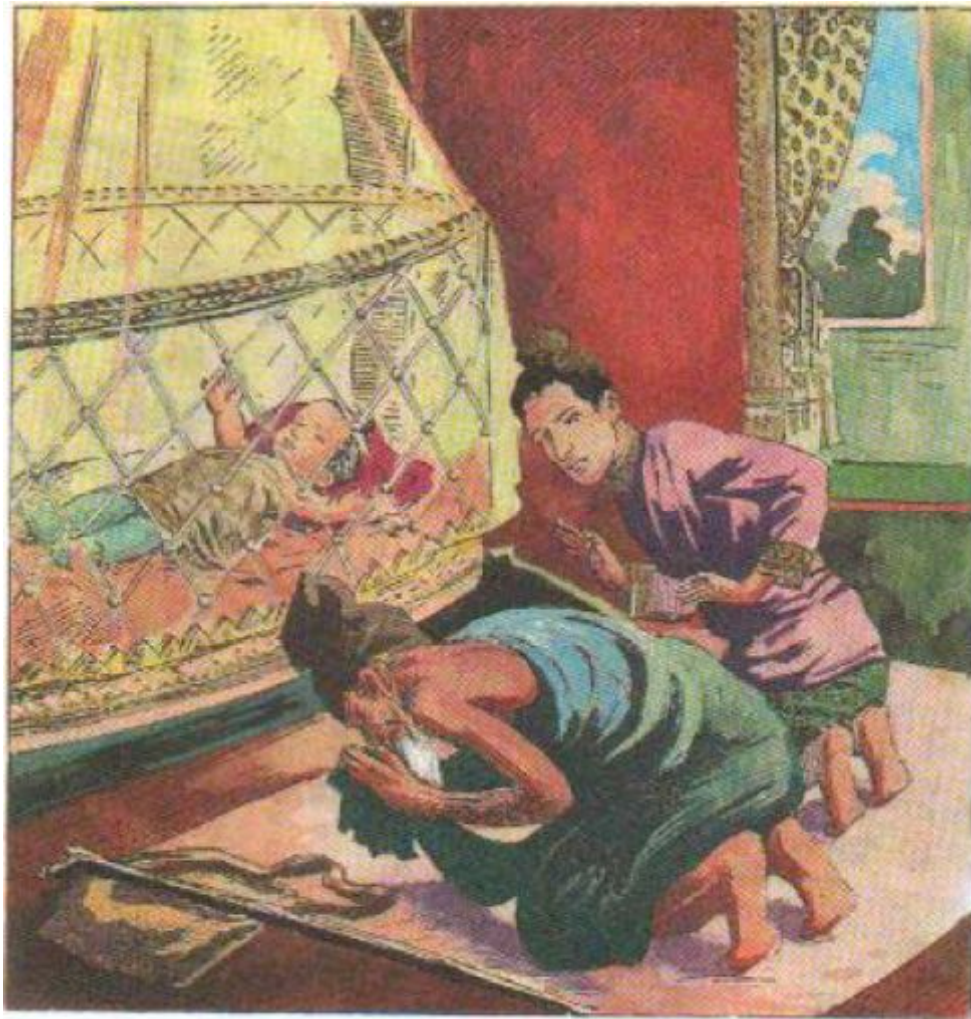

7. En las montañas fuera de Kapilavatthu, vivo muchos sabios del ermitaño. Entre ellos estaba Asita, un sabio viejo que fue respetado mucho por la gente y el rey Suddhodana. Cuando Asita encontró que el rey era el padre orgulloso de un nuevo príncipe, él acometió al palacio en Kapilavatthu para leer la fisonomía del príncipe.

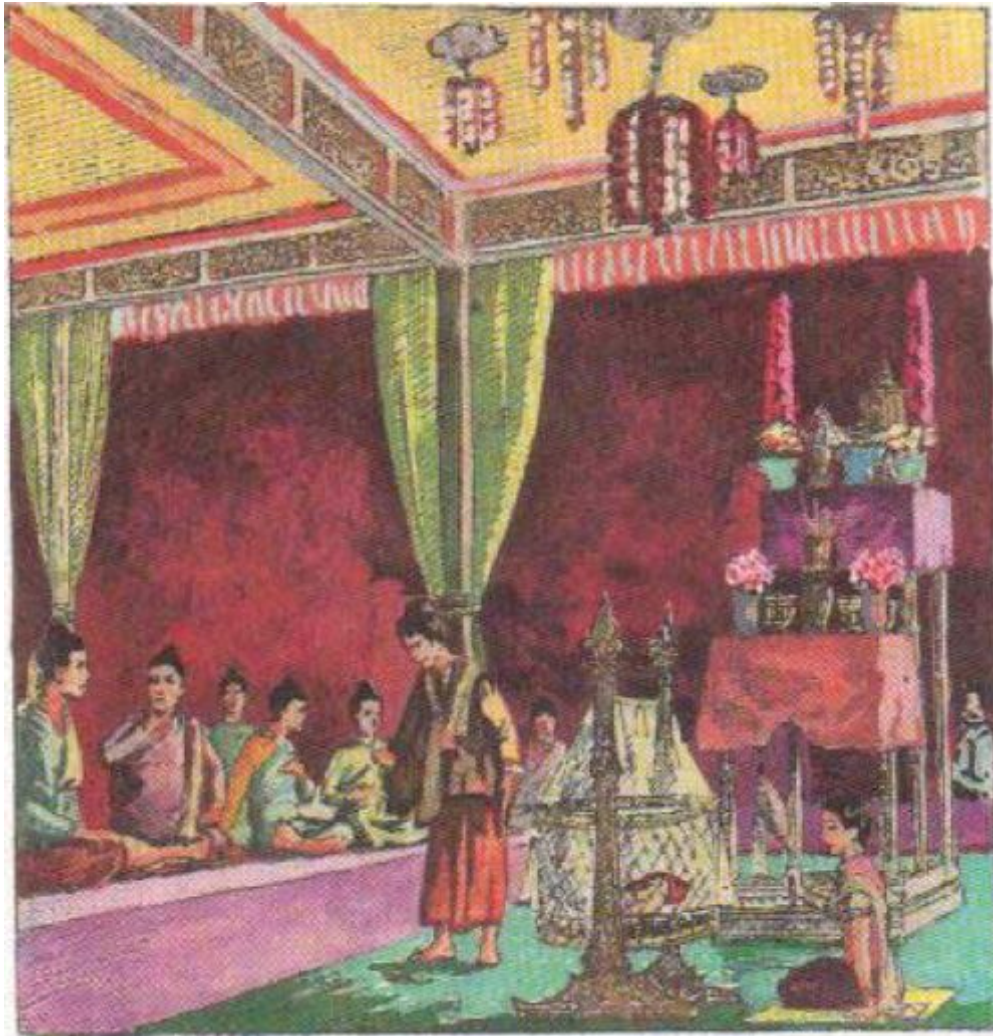

8. Cuando el sabio viejo llegó al palacio, rey Suddhodana, para demostrar reverencia a Asita y bendición de la espera de él, pedido que pongan en evidencia al príncipe. Asita miraba atento y descubrió que el príncipe, tenía de hecho una mirada de la gran virtud en su expresión facial. Él era muy emocionado, y una sonrisa de la alegría apareció en su cara; pero casi como rasgón cayó rápidamente de su ojo.

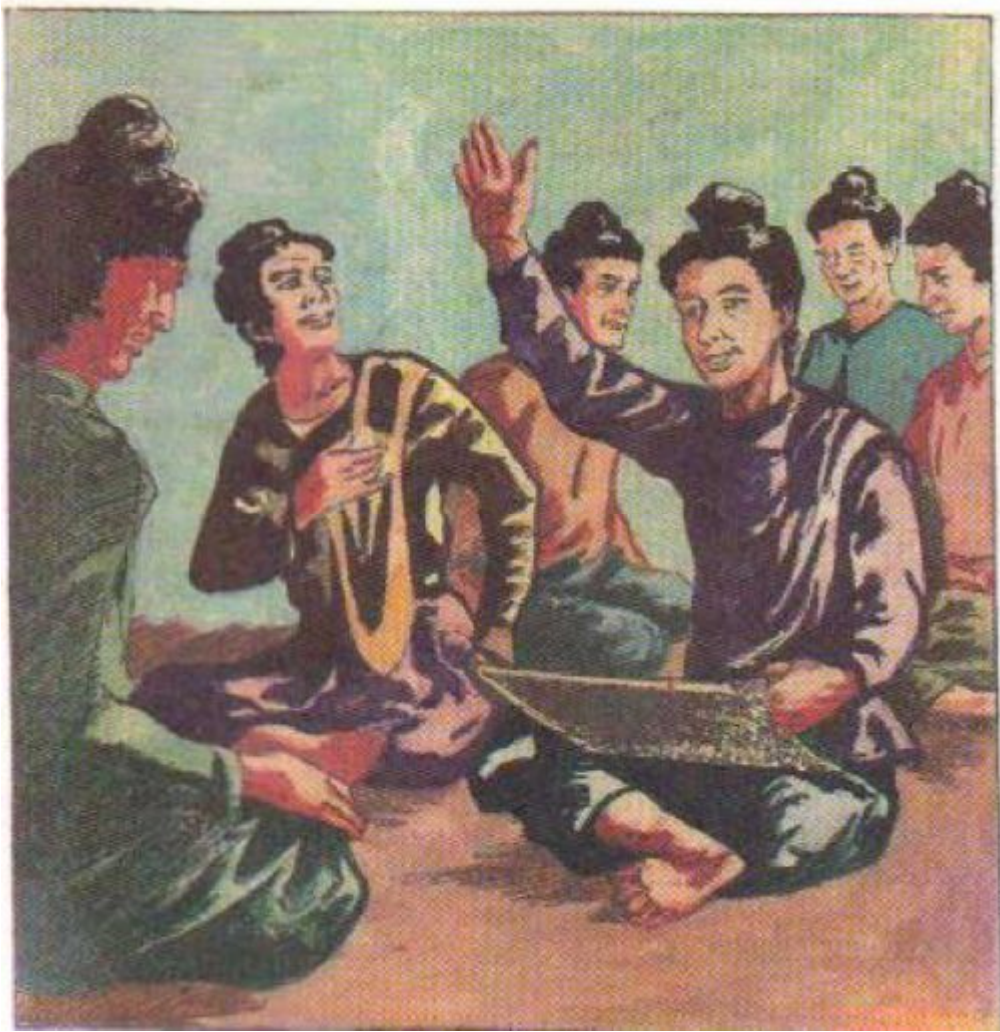

9. Desconcertaron a rey Suddhodana. Él preguntó a Asita porqué él lloró. Asita contestó: “El príncipe tiene la mirada del gran hombre. Un cierto día él logrará la aclaración, perfecta en la sabiduría y virtud, y hace el profesor y el amo de hombres y los devas. Lloré debido a mi edad. Para el momento en que el príncipe logre la aclaración y haga el salvador del mundo, no estaré alrededor.” Después de decir esto, él se arrodilló abajo para pagar respecto al príncipe. Inconsciente, rey Suddhodana lo siguió, también arrodillándose abajo al príncipe.

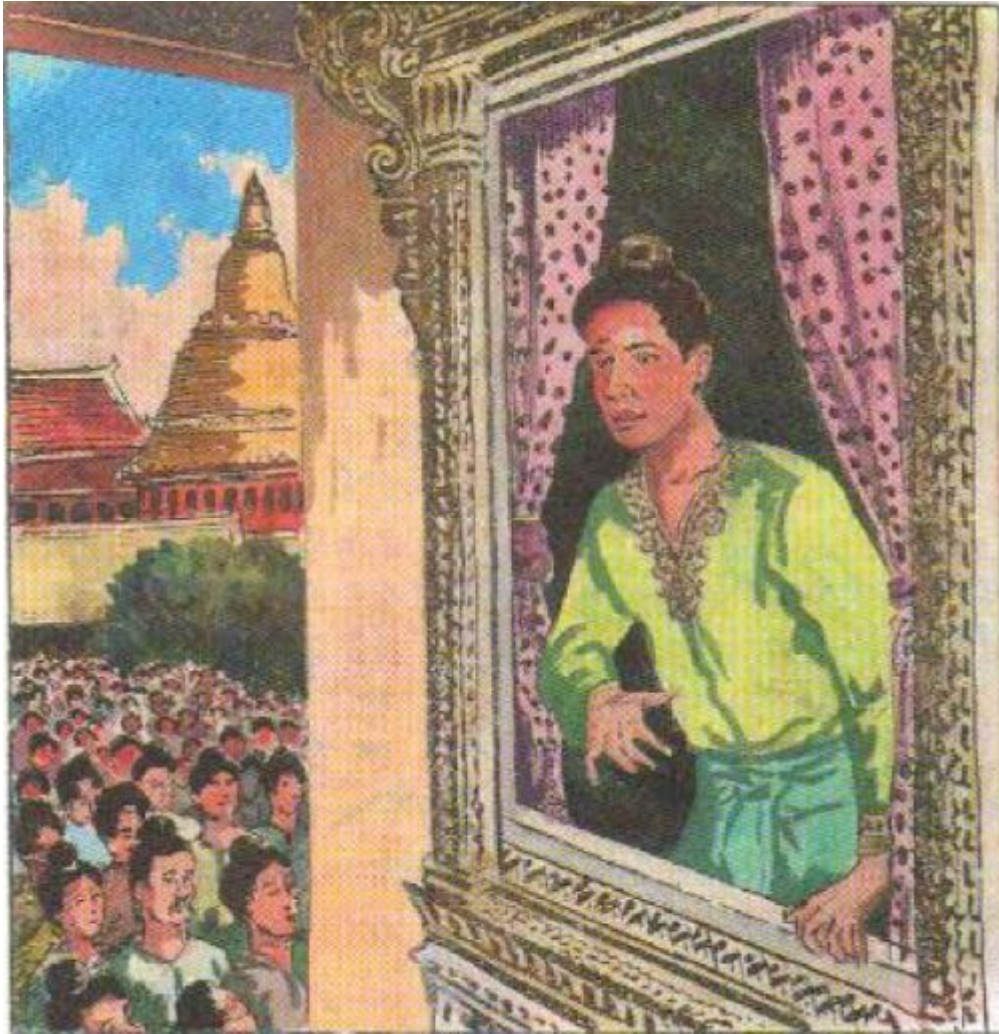

10. Cinco días después del nacimiento del príncipe, rey Suddhodana recolectó a muchos eruditos en el palacio-pasillo para decidir sobre el nombre del príncipe. Después de conferir con uno a, los eruditos seleccionaron “Siddhattha”, que significa la “realización de todas las punterías”, como el nombre del nuevo príncipe.

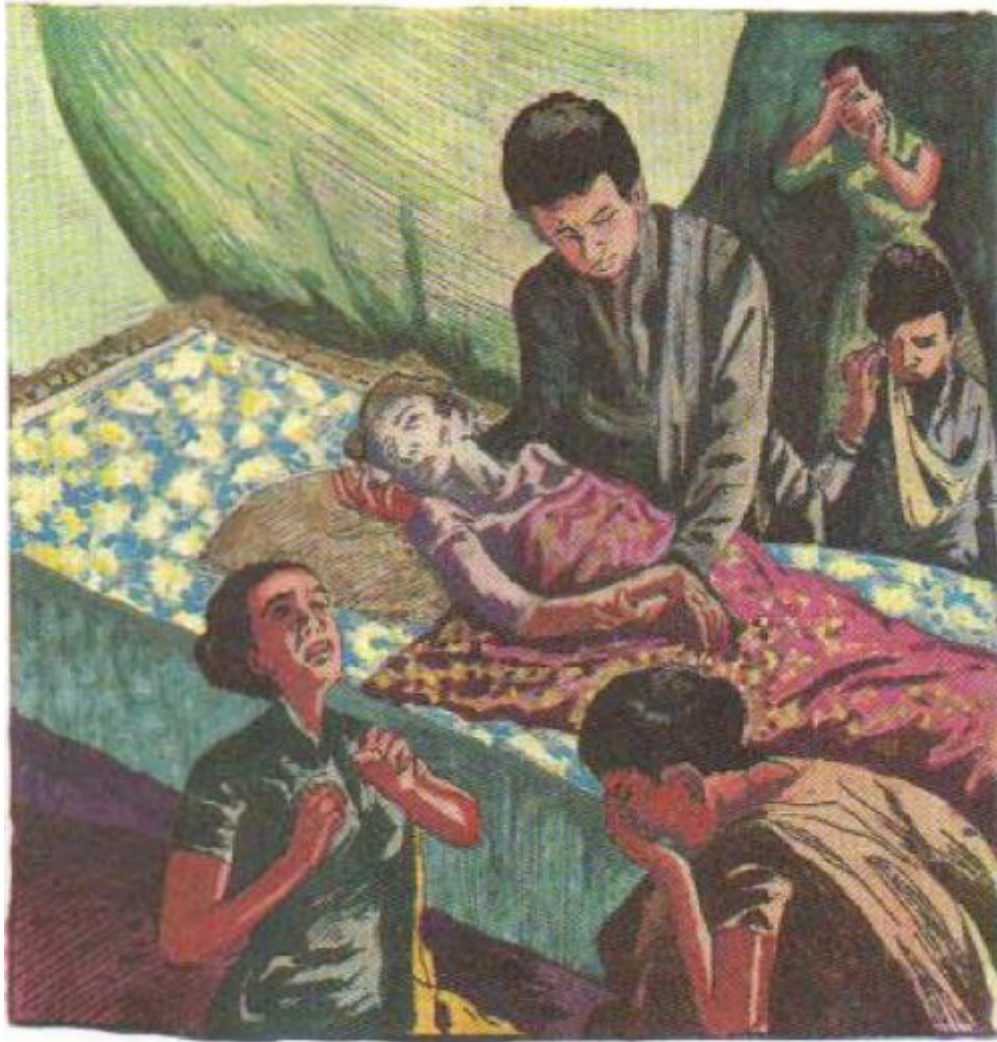

11. Durante el día de la ceremonia de nombramiento, los eruditos tenían una ocasión de ver de cerca la mirada virtuosa en la cara del príncipe. Predijeron unánime: “Si el príncipe tiene éxito a su padre y hace rey, él hará un Cakkavatti; pero si, en lugar, él se va a casa para perseguir la libertad espiritual, él hará un Buddha.” Pero un erudito joven, nombrado Kondanna, atestiguado firmemente: “Cuando príncipe Siddhattha crece, él abandonará el trono en búsqueda de la sabiduría suprema, y él logrará la aclaración perfecta y hará el primer profesor supremo del mundo.”

12. La gente y los eruditos del país deseaban todo para que el príncipe haga un monarca universal cuando él creció. Rey Suddhodana deseado para esto también. Él no quisiera ciertamente su hijo se fuera a casa e hiciera profesor, porque él esperó que el príncipe, cuando vino el tiempo, tuviera una familia como otros seres humanos, niños del aumento, y lo tiene éxito en la decisión del país.

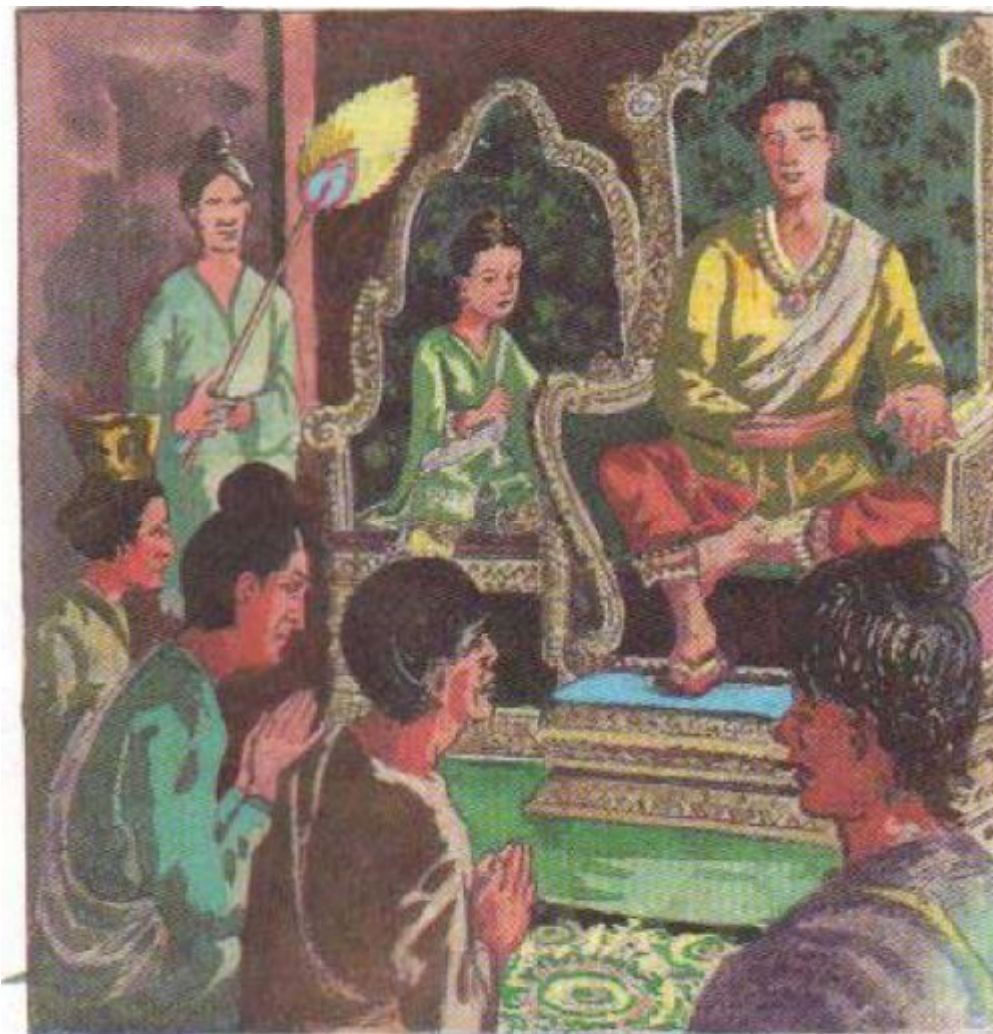

13. Dos días después de que nombraron al príncipe, la reina Mahamaya murió de una cierta enfermedad. Todos era desconsolado en esta vuelta de acontecimientos, pero la persona más triste estaba, de causa, su rey Suddhodana del marido, porque la reina Mahamaya era una mujer de la casta más alta y también del más virtuoso de las señoras de la corte.

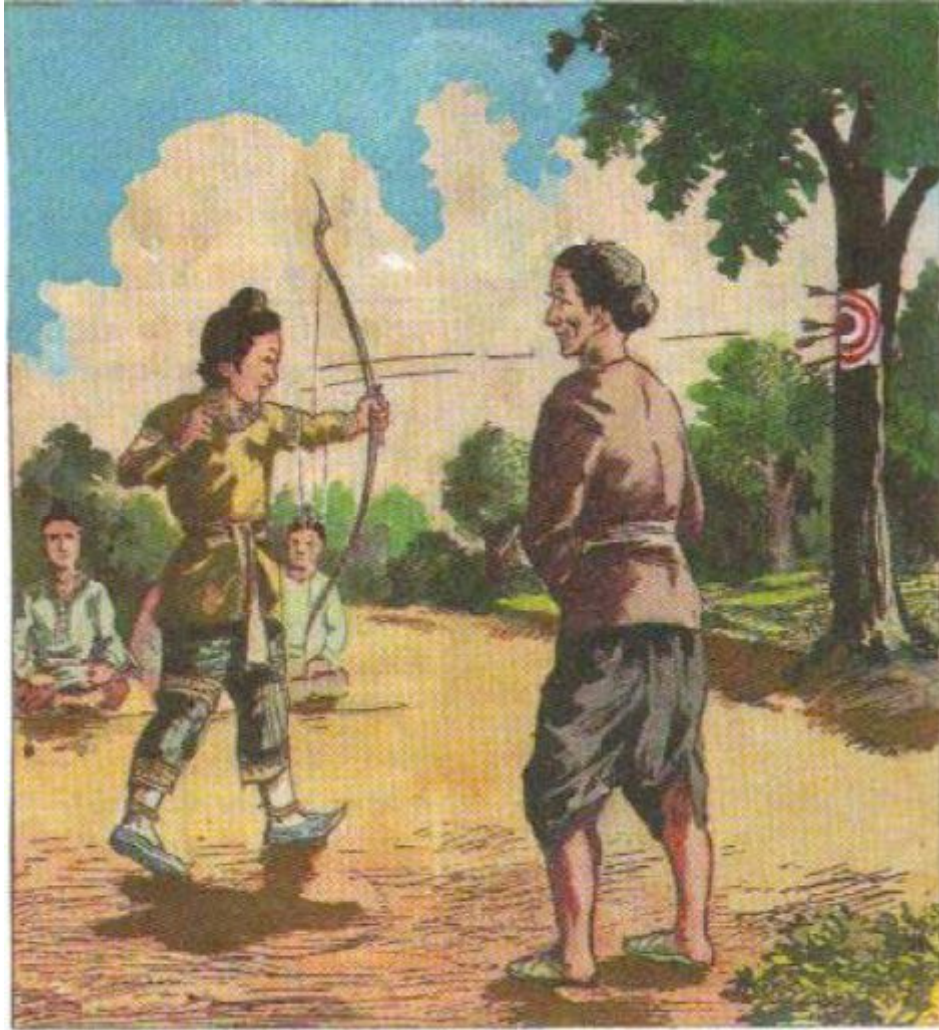
14. Después de que la reina Mahamaya desapareciera, rey Suddhodana confió a otro concubine con la tarea de tomar el cuidado del príncipe del bebé, Mahapajapati, tía de príncipe Siddhattha. Ella tomó el cuidado del príncipe y lo crió con tanta dedicación como ella habría demostrado a su propio hijo. Así pues, príncipe Siddhattha conocía nunca realmente a su propia madre.

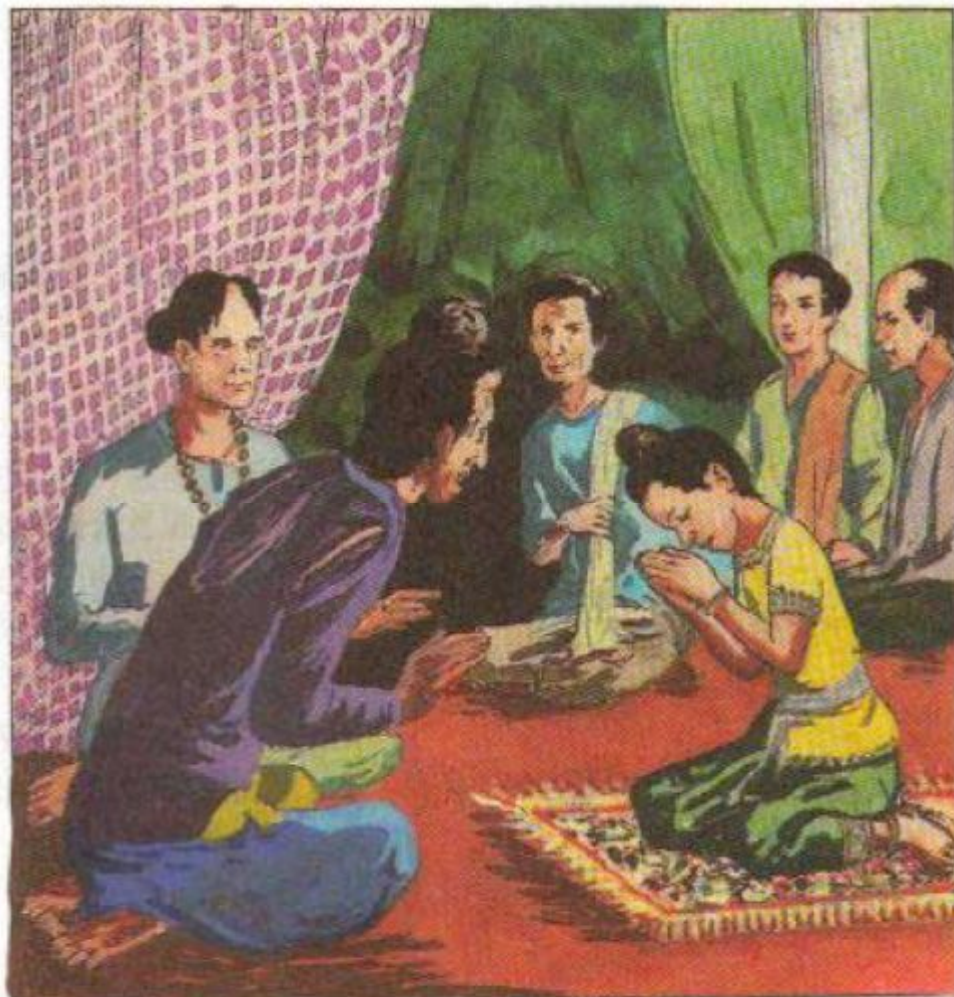

15. Debajo del ojo cuidadoso de su tía Mahapajapati, el príncipe creció gradualmente. Él era muy hermoso y sano, un querido perfecto a cada uno. Cuando él era ocho años, el rey comenzó a invitar a todas las clases de amos al palacio que lo eduquen en las habilidades de la lectura, de la composición, de las matemáticas, del tiro al arco y de otros artes.

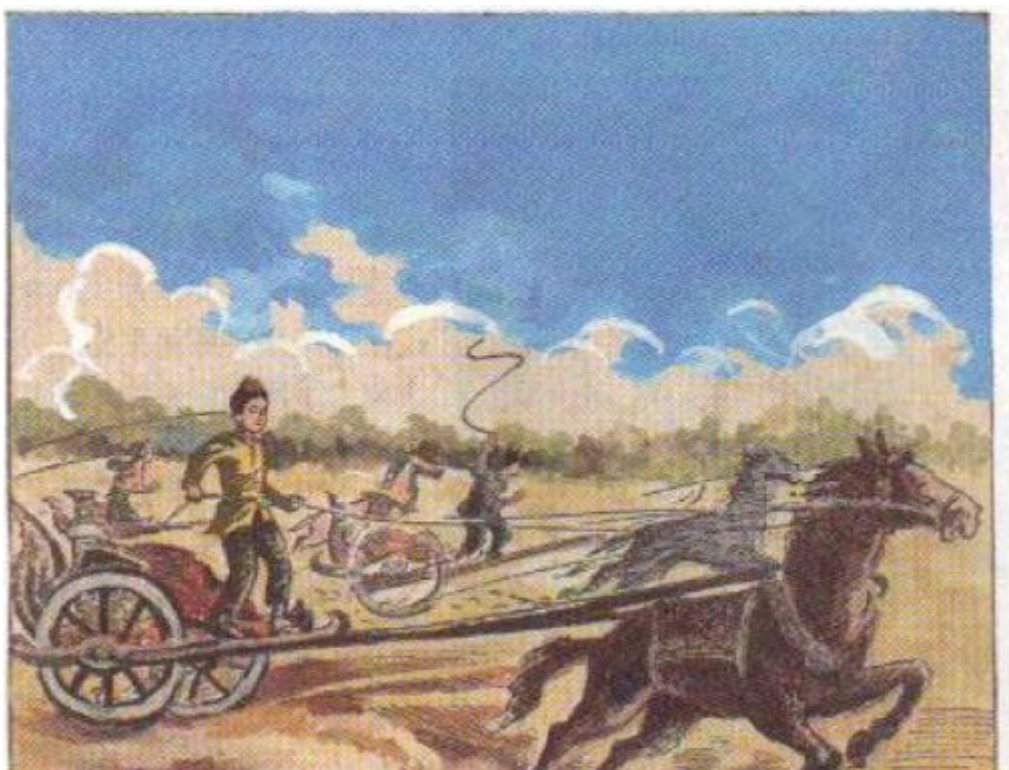

16. Puesto que todos de sus profesores era un experto en su campo, príncipe Siddhattha terminó todos sus estudios fácilmente y minuciosidad. Cuando la velocidad del progreso y el nivel de realización eran considerados, sus grandes capacidades eran evidentes. Sorprendieron a la gente, incluyendo sus profesores, padre, y tía, realmente ver que príncipe Siddhattha no tenía realmente ninguna dificultad en absoluto en el aprendizaje cualquier cosa. Una vez que cualquier habilidad o conocimiento fue demostrada o explicada, él entendía inmediatamente, recordado, y nunca lo olvidó.

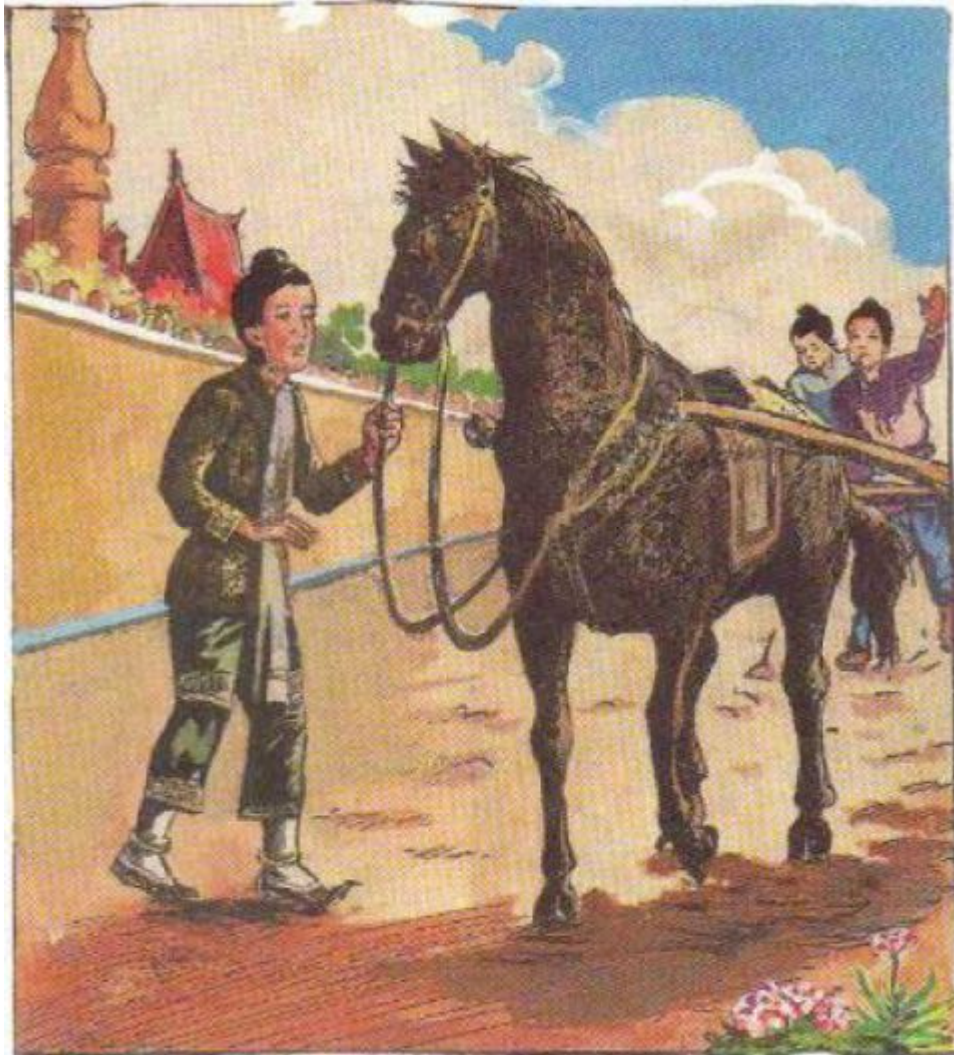

17. Aunque príncipe Siddhattha era una pupila tan lista y, al mismo tiempo el Príncipe heredero, el heredero al trono, él nunca descuidó tratar a sus profesores con buenas maneras y respecto. Para el príncipe creyó que eso solamente con la instrucción de profesores podría los hombres adquirir conocimiento del valor muy grande. Además, la naturaleza del príncipe era tal que él trató cada uno con amistad y cortesía iguales.

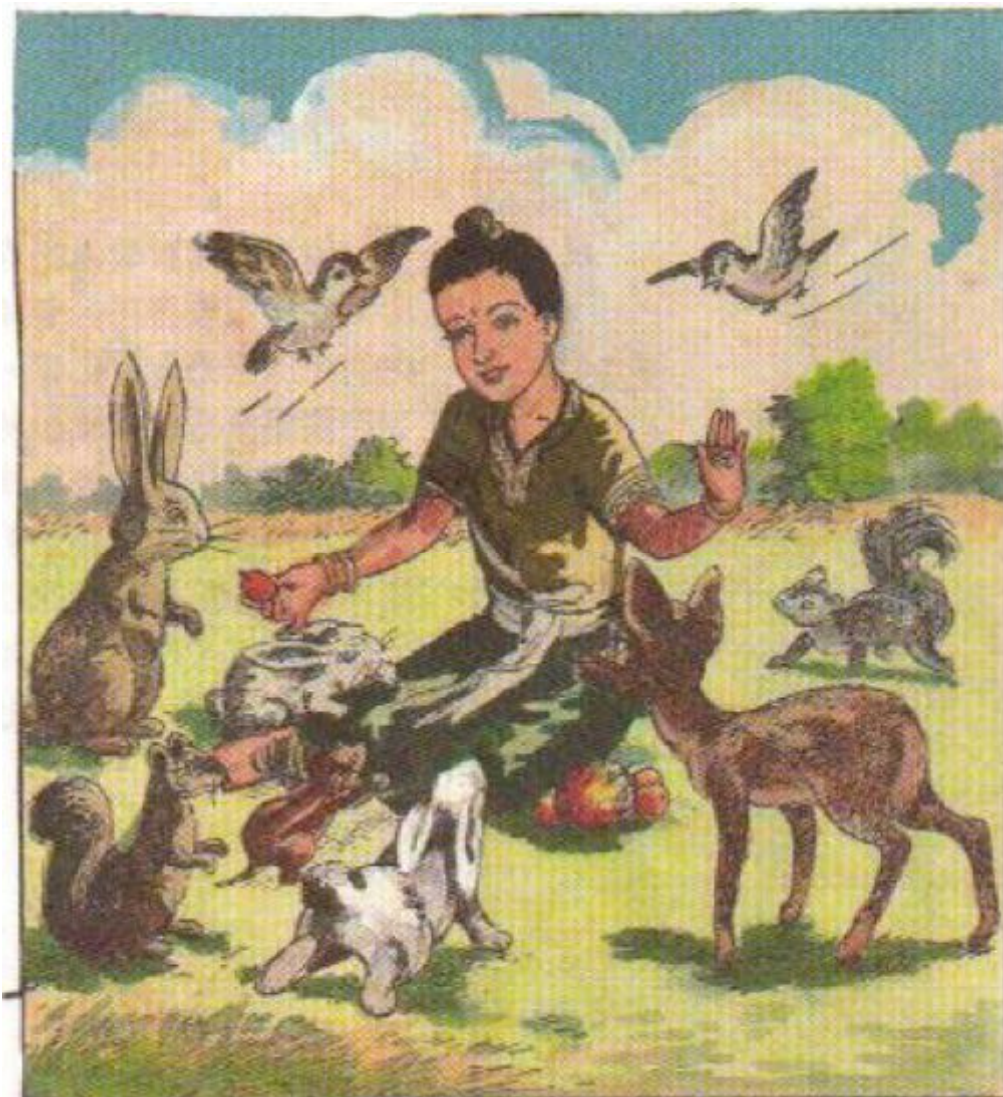

18. La realización de príncipe Siddhattha en habilidad física era ninguna menos que su conducta virtuosa. Además de ser amistoso y cortés, el príncipe era también muy valeroso. Él nunca temió o vaciló al competir con otros muchachos en varias habilidades. Durante ese tiempo, educaban a todos los varones de la tribu real para hacer caballeros galantes. Habían entrenado al príncipe, desde su juventud temprana, para ser un caballero bueno y valiente, y él podía también conducir un carro muy hábil.

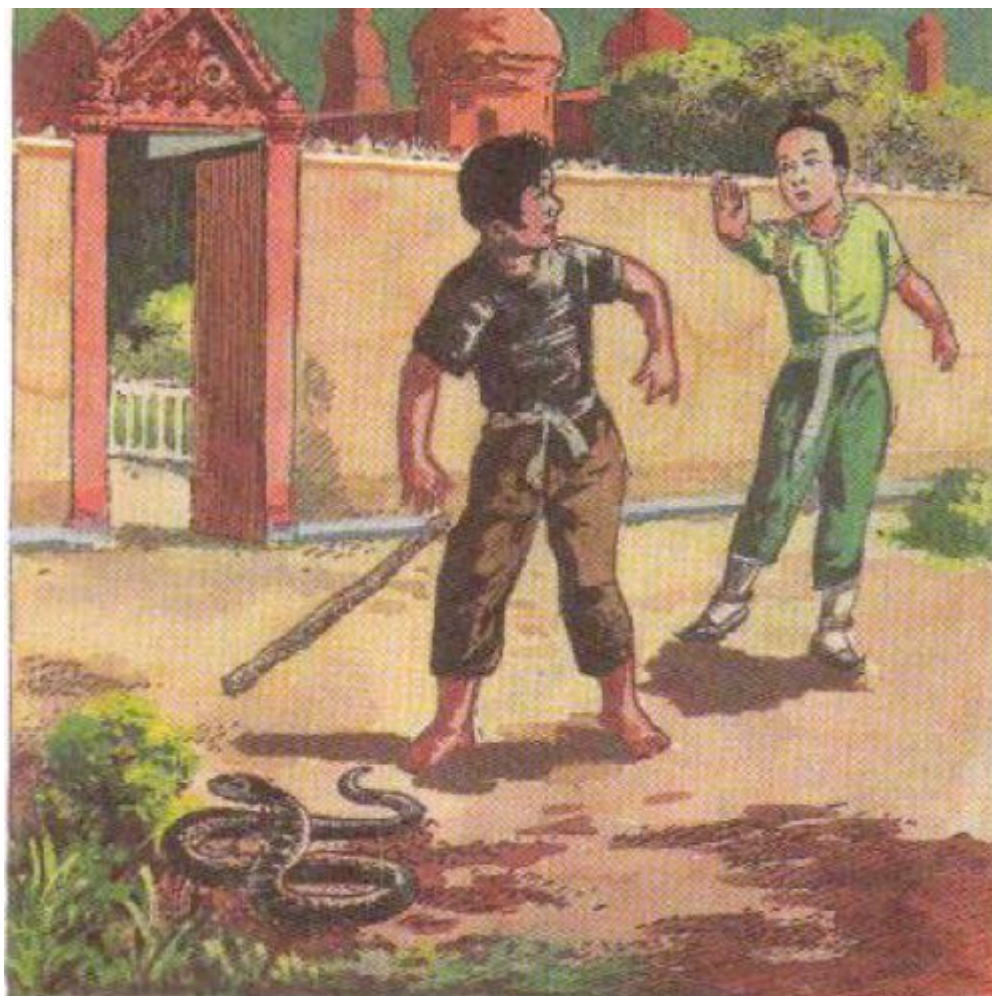

19. Había una carrera de carro, que el príncipe había ganado contra el rival más resistente del país. Aunque la competición de esta clase requiriera que los participantes lucharan muy difícilmente para la victoria, con todo el príncipe trató su caballo suavemente. El caballo, a cambio, también ejerció su fuerza completa y con toda su fuerza ayudó al príncipe a hacer el vencedor. Para el caballo, también, fíeltro que el príncipe debe ser solamente un ganador, no perdedor.

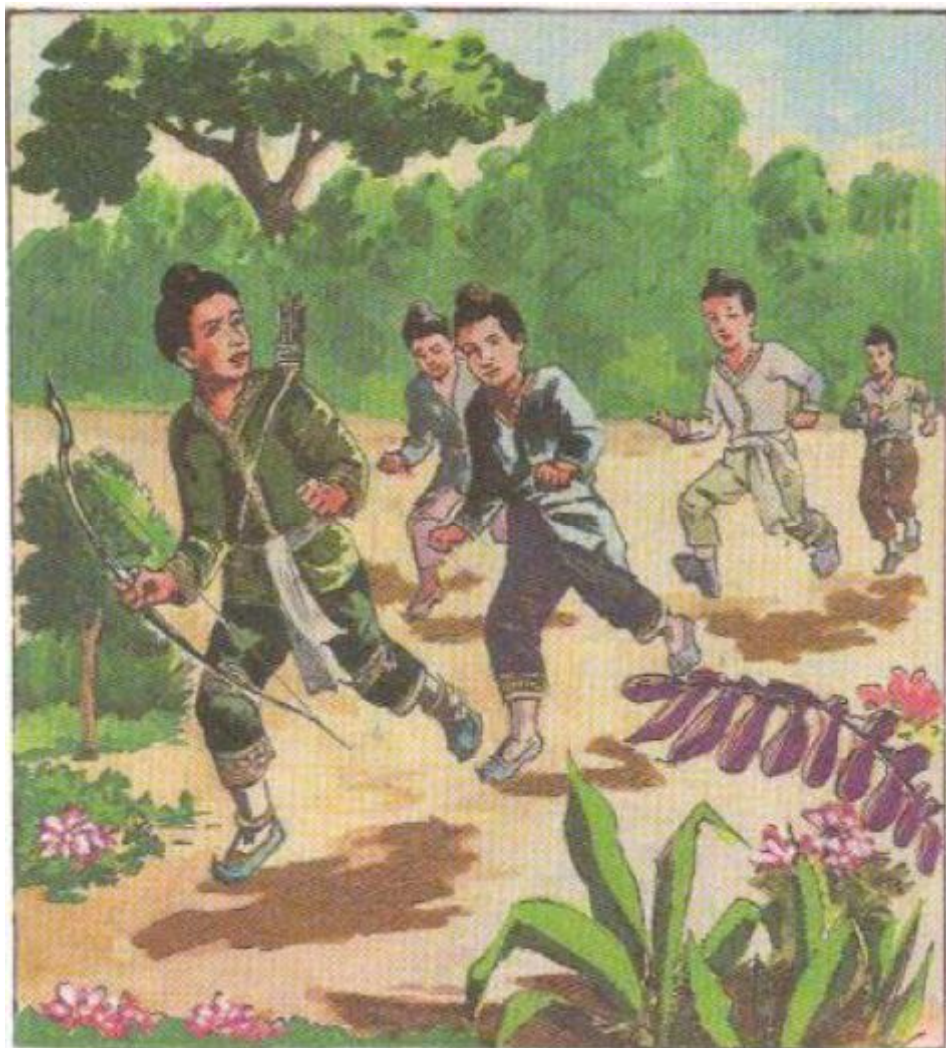

20. El príncipe era apacible no sólo a su propio caballo, pero él era bueno también con el resto de los animales. Siendo un Príncipe heredero, Siddhattha nunca había encontrado el sufrimiento y la miseria en su vida. Pero su naturaleza comprensiva lo hizo enterado que todas las criaturas, si gente o los animales, igualmente como felicidad y sufrimiento y dolor de la aversión.

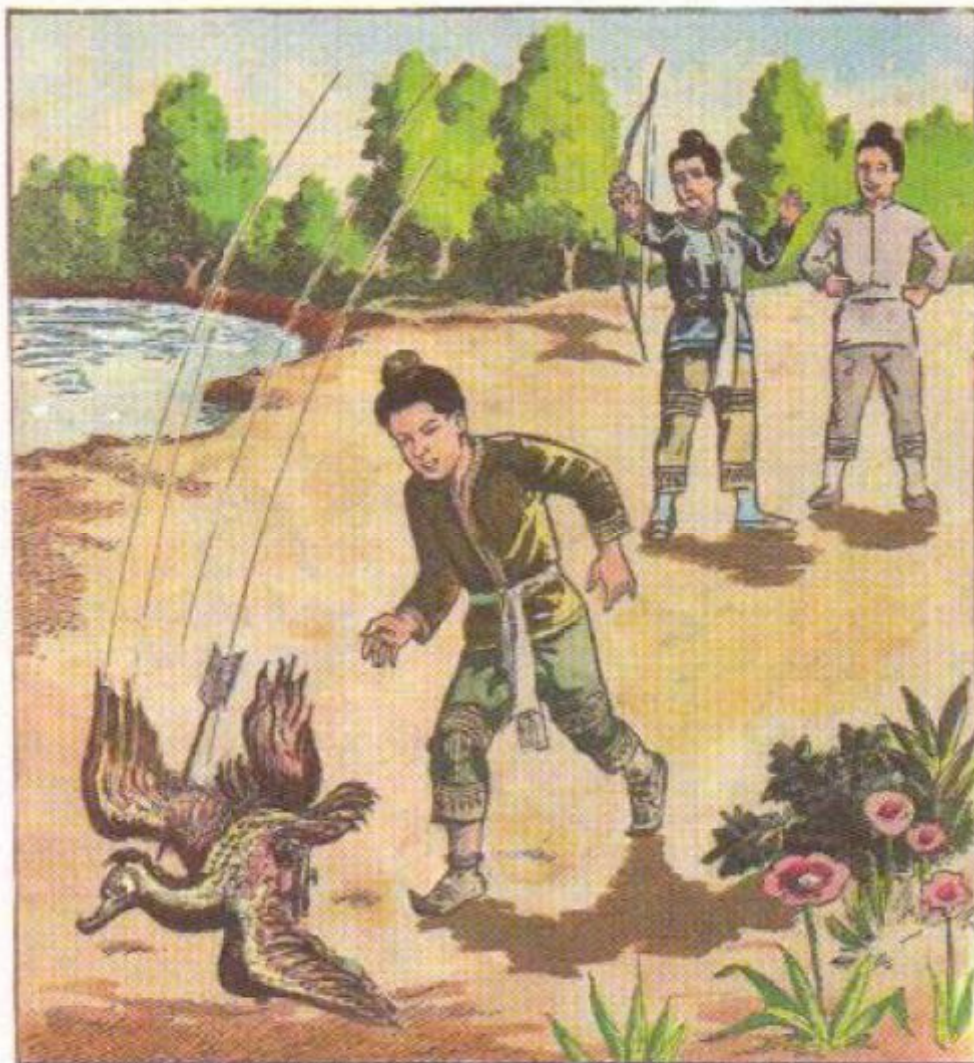
21. En la edad de ocho, el príncipe comenzó a demostrar, en su conducta, una naturaleza particularmente compasiva. En cualquier lugar y en cualquier ocasión, él dañó nunca intencionalmente cualquier criatura; en el contrario, él intentó succor a cualquier criatura sufridora. Por ejemplo, un día el príncipe vio a uno de sus asistentes que batían una serpiente con una barra. Él paró inmediatamente a asistente, diciéndole no batirla.

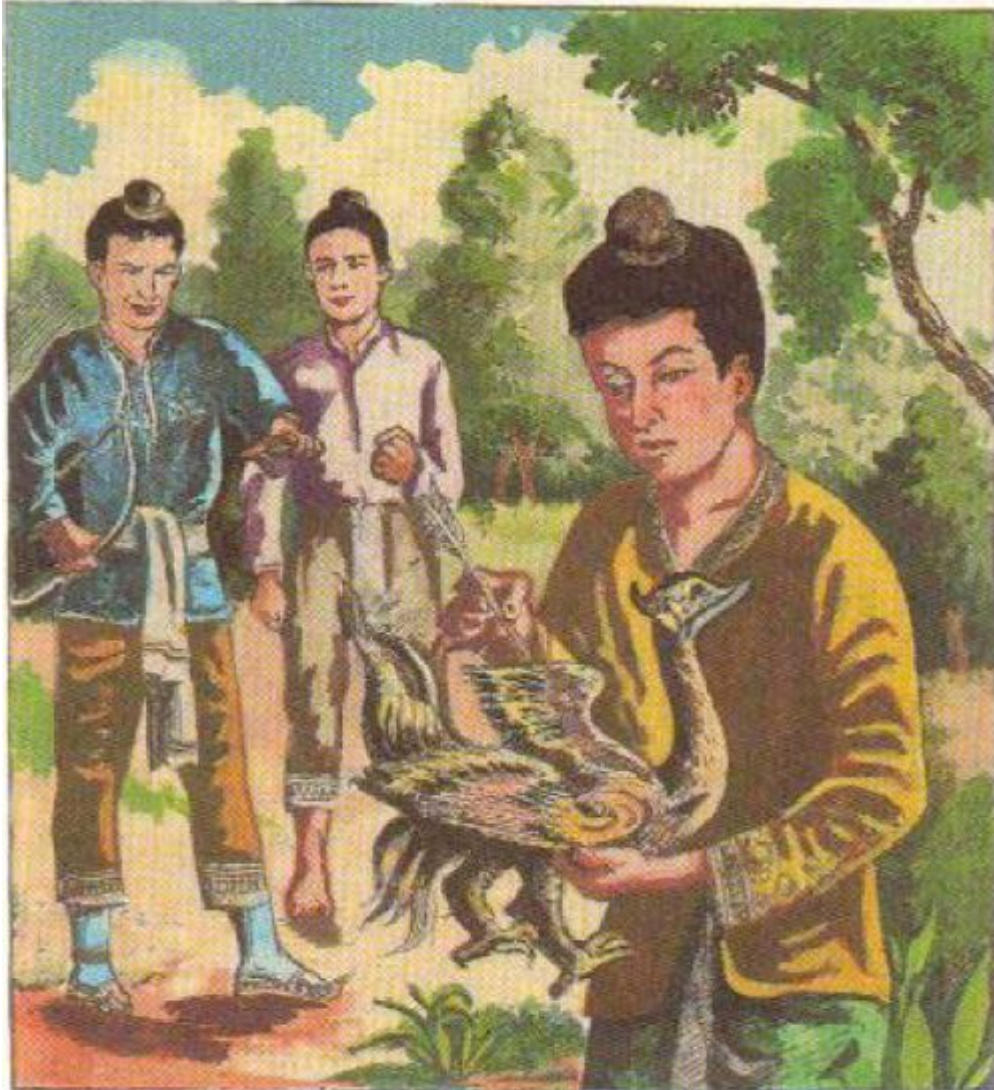

22. Un día, príncipe Siddhattha jugaba con sus compañeros en el jardín del palacio. Entre ellos estaba Devadatta, primo de príncipe Siddhattha, cuyo carácter personal era enteramente diferente del príncipe.

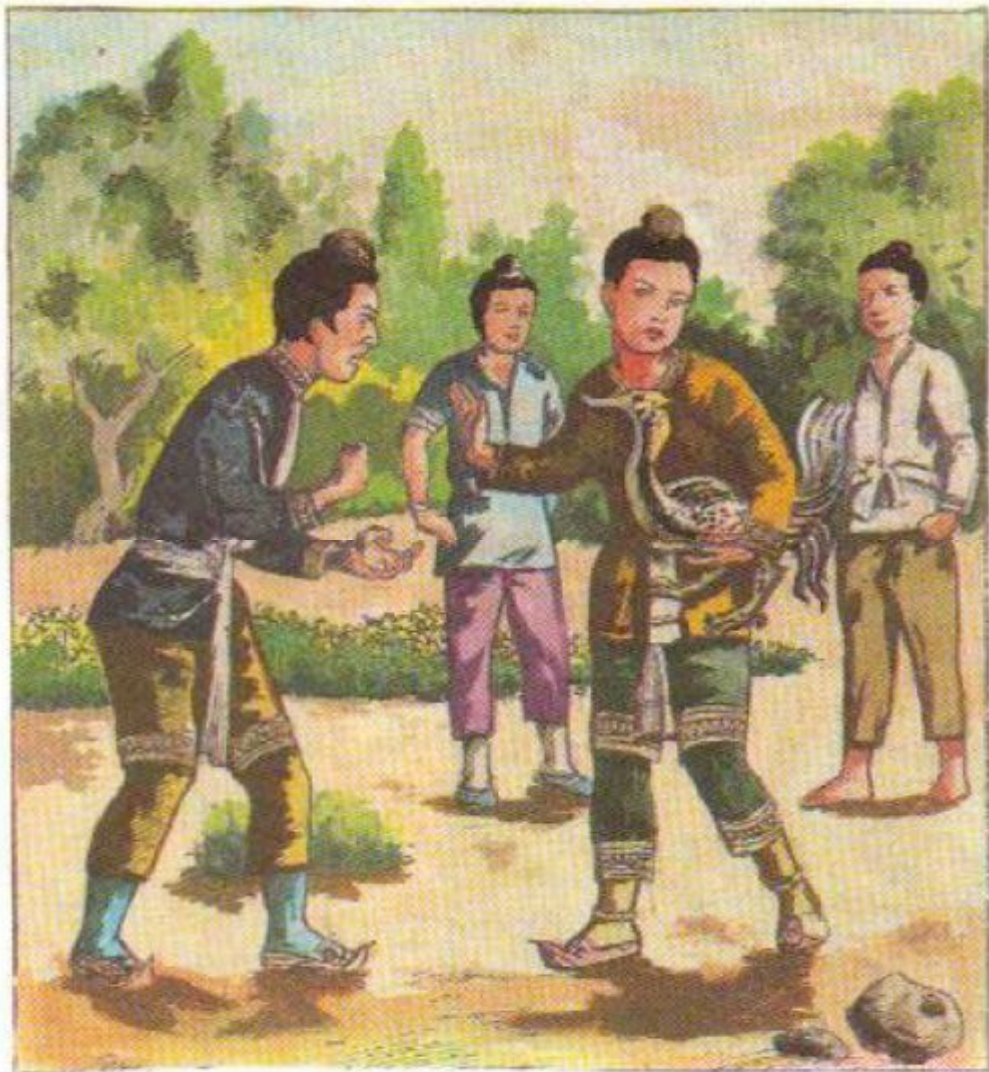

23. Príncipe Siddhattha era amistoso y cortés, y su corazón era lleno de amabilidad y de compasión. Él nunca oprimió otros, pero ayudó a menudo a oprimidos. Príncipe Devadatta estaba cruel y celoso y encariñado con la matanza. Este día Devadatta llevaba su arco y flechas, tirando los cisnes del vuelo para la diversión. Un cisne fue tirado en el ala y bajó a la tierra. Fue herido y aparecido gravemente para estar en mucho dolor.

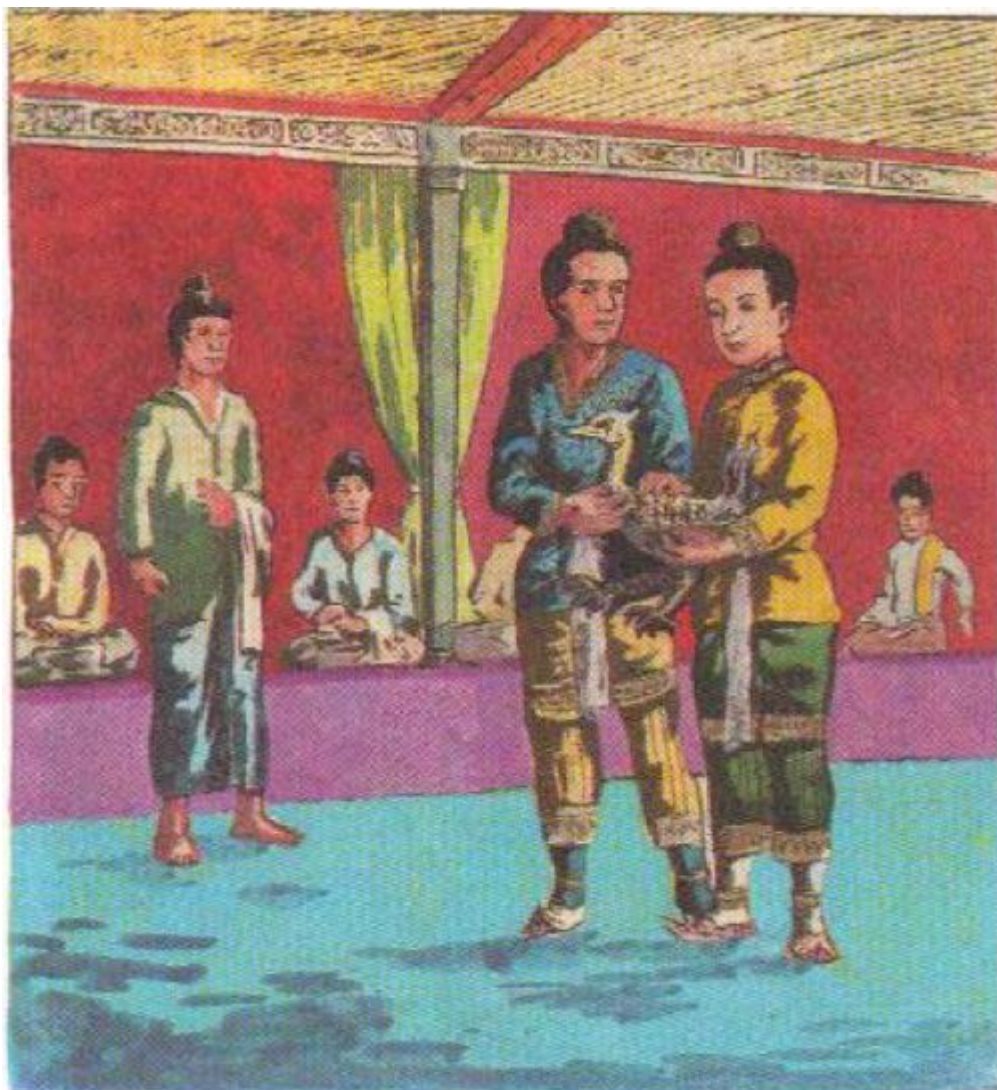

24. Siddhattha funcionó rápidamente hasta el cisne y lo cogió. Quitando la flecha de su ala, él envolvió la herida con las hojas frescas para parar la sangre y acarició suavemente a su cuerpo. Devadatta caminó airadamente encima a él, preponiéndose arrebatarse el cisne, al mismo tiempo gritando en Siddhattha, exigiendo que él le devuelve el pájaro.

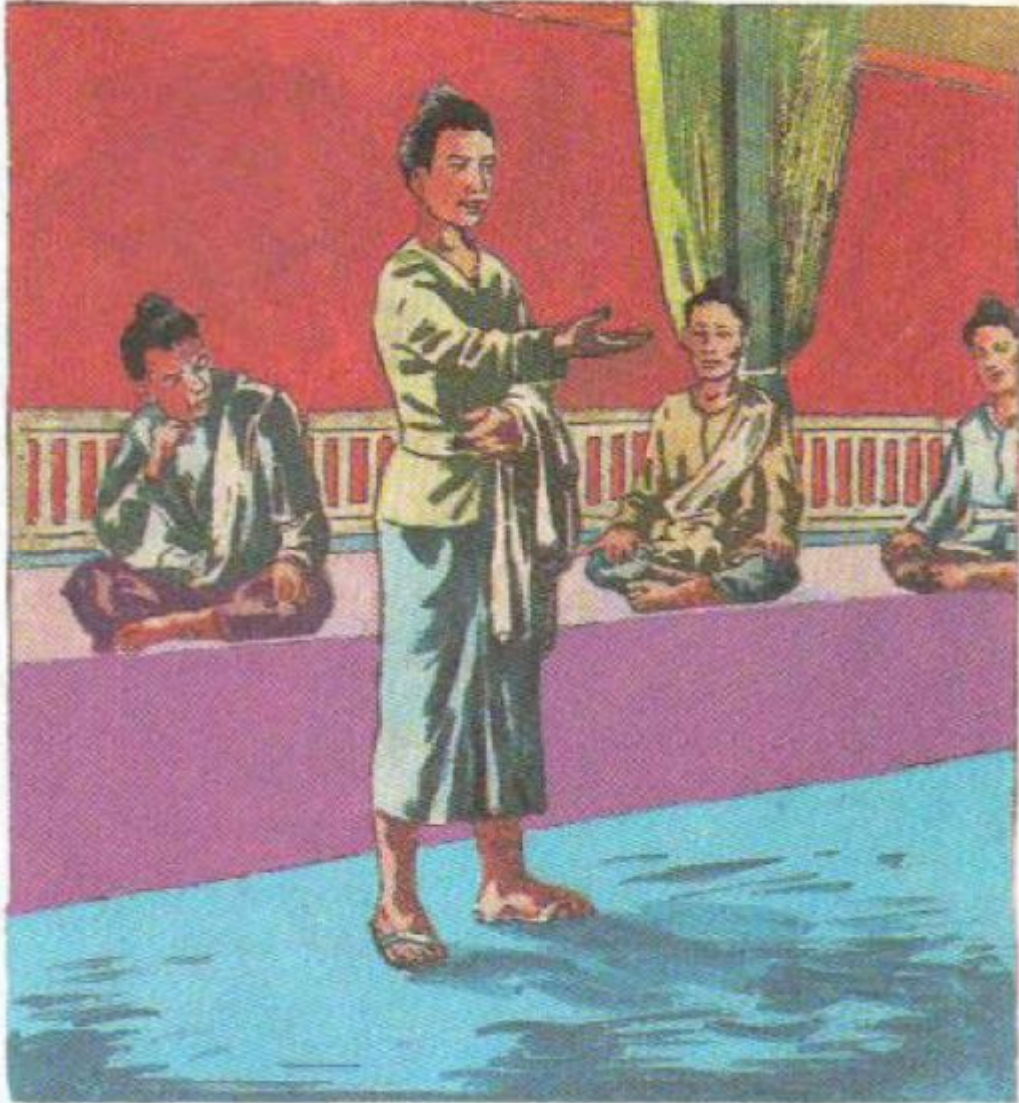

25. Bajo ninguna condición vuelta de príncipe Siddhattha el pájaro herido él. Él dijo: “Si el pájaro hubiera muerto, pertenecería probablemente al tirador; pero mientras sea todavía vivo, pertenece naturalmente al ahorrador.” Pero príncipe Devadatta insistió: “Tiré el pájaro abajo, así que pertenece a mí!” Finalmente príncipe Siddhattha sugerido: “Dejar a eruditos del país colocar esta discusión en una conferencia.” Príncipe Devadatta convenido esto.

26. En el día en que los eruditos encontrados para discutir varias materias, allí eran un montón de conflicto sobre el cisne. Ellas todas las diversas opiniones tenidas. Algunos dijeron que el pájaro debe pertenecer a príncipe Siddhattha porque él había ahorrado su vida. Algunos, en el contrario, creyeron que príncipe Devadatta debe tener el pájaro porque él lo había derribado. Cada uno parecía tener su propia razón de elegir un punto de vista u otro.

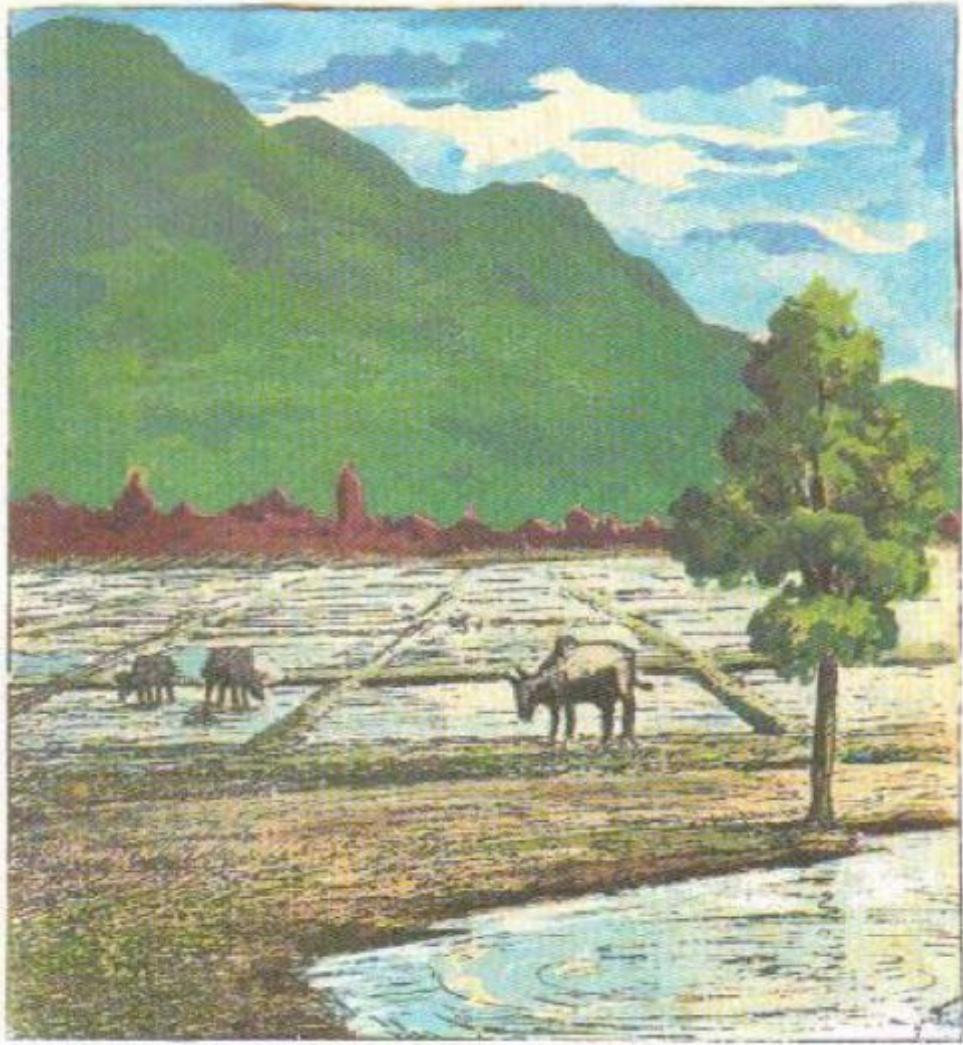

27. Finalmente, un erudito joven levantado, en alta voz proclamando, “todas las criaturas vivas pertenece a los que excepto o guardar sus vidas, no a las que dañen sus vidas. De hecho, este pájaro herido pertenecerá a su salvador, es decir, príncipe Siddhattha!”

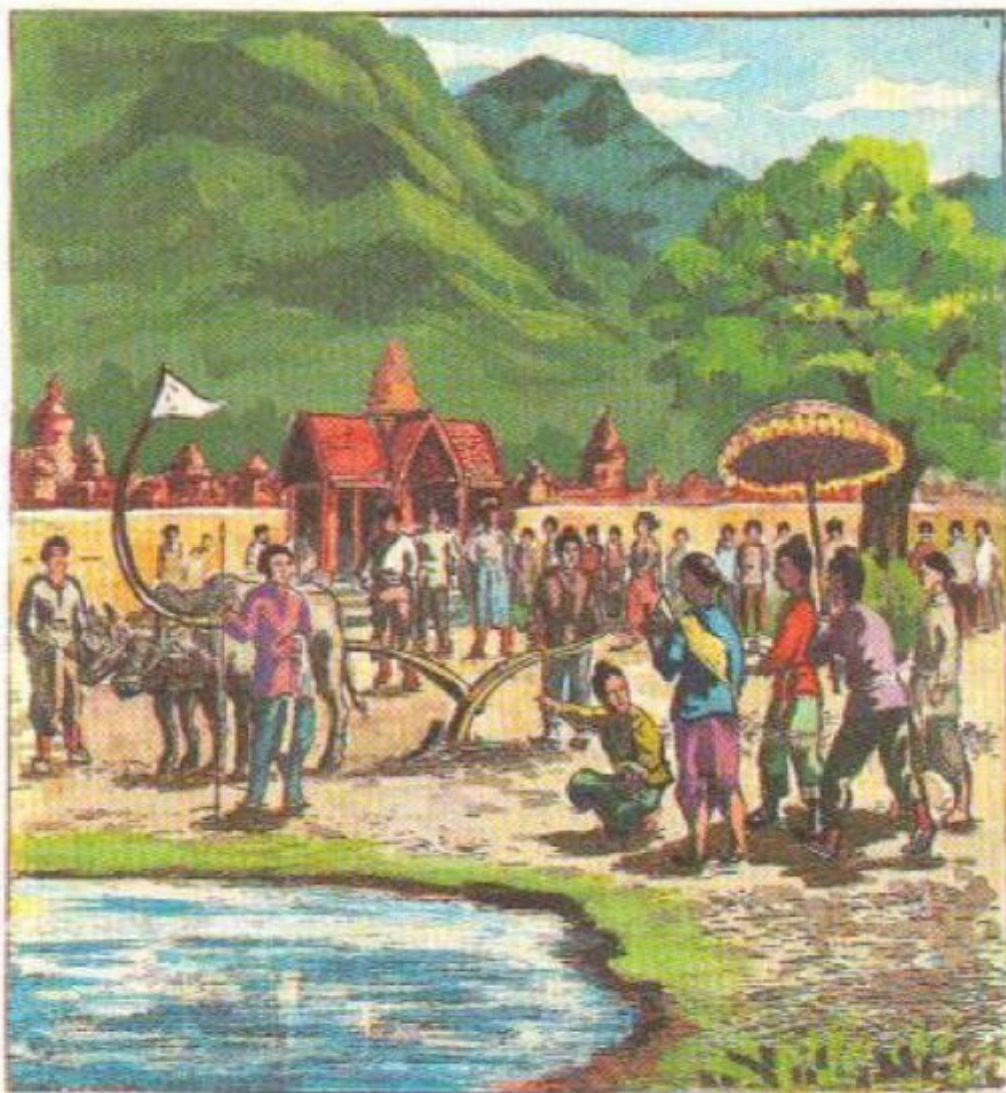
28. Los eruditos que conferían aceptaron todo la declaración hecha por su colega joven, decidiendo unánime que el pájaro perteneció a príncipe Siddhattha, porque él era la persona que había ahorrado su vida. Príncipe Siddhattha cuidó tan cuidadosamente el cisne hasta que su herida hubiera curado totalmente. Entonces él fijó el pájaro libre de volar de nuevo al bosque para vivir una vida libre y agradable entre su propia clase. A partir de ese día, príncipe Devadatta comenzó a odiar príncipe Siddhattha y a trazar secretamente contra él.

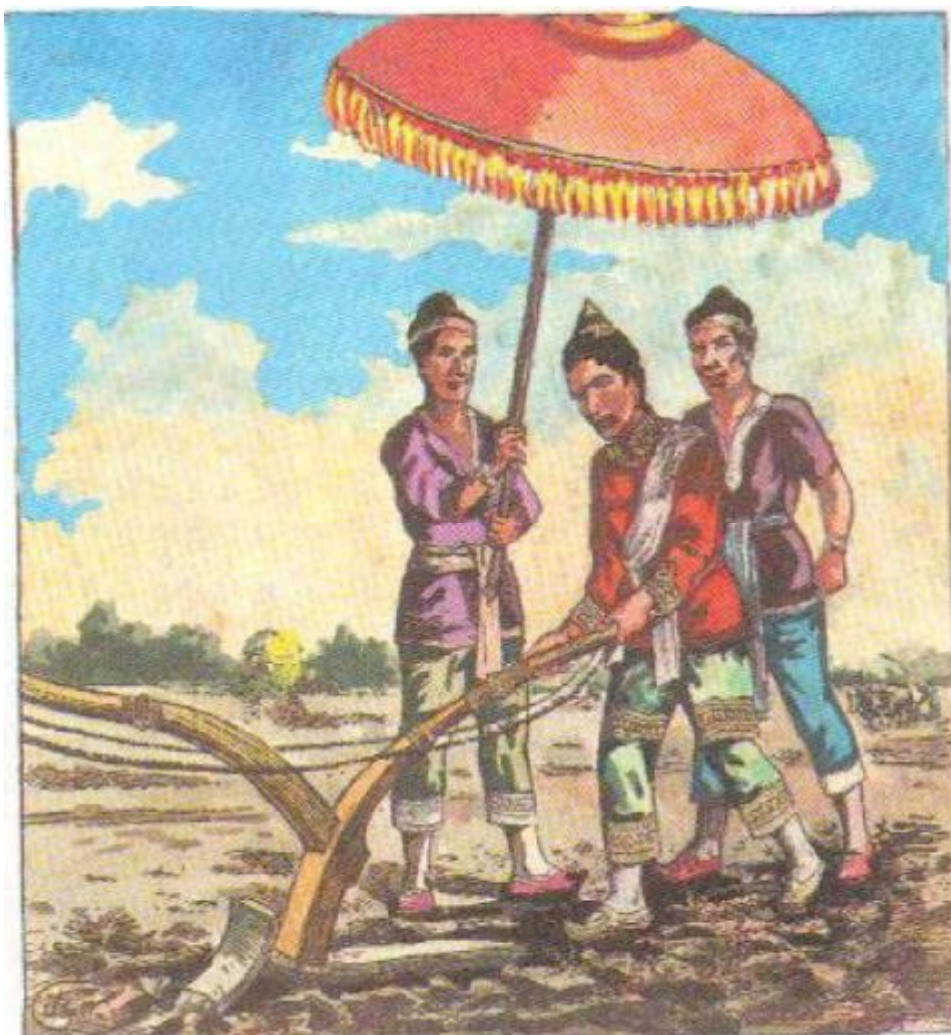

29. Todos de esta gente india sabía que todo que necesitaron dependido del suelo, y así que ella consideraba la labranza del suelo y producir del alimento como su trabajo más importante, que beneficiaría al país así como sí mismos. Por lo tanto, una práctica anual fue observada en la cual el rey y el suyo ministra a todo fueron a los campos personalmente a participar en una ceremonia de labranza y de arado en el tiempo de la siembra de la semilla. Hicieron esto para fijar un ejemplo para la gente, demostrándole que el arado del suelo y de las cosechas growing no degradaba el trabajo, pero, estaba en el contrario, un gran trabajo que uno podría hacer.

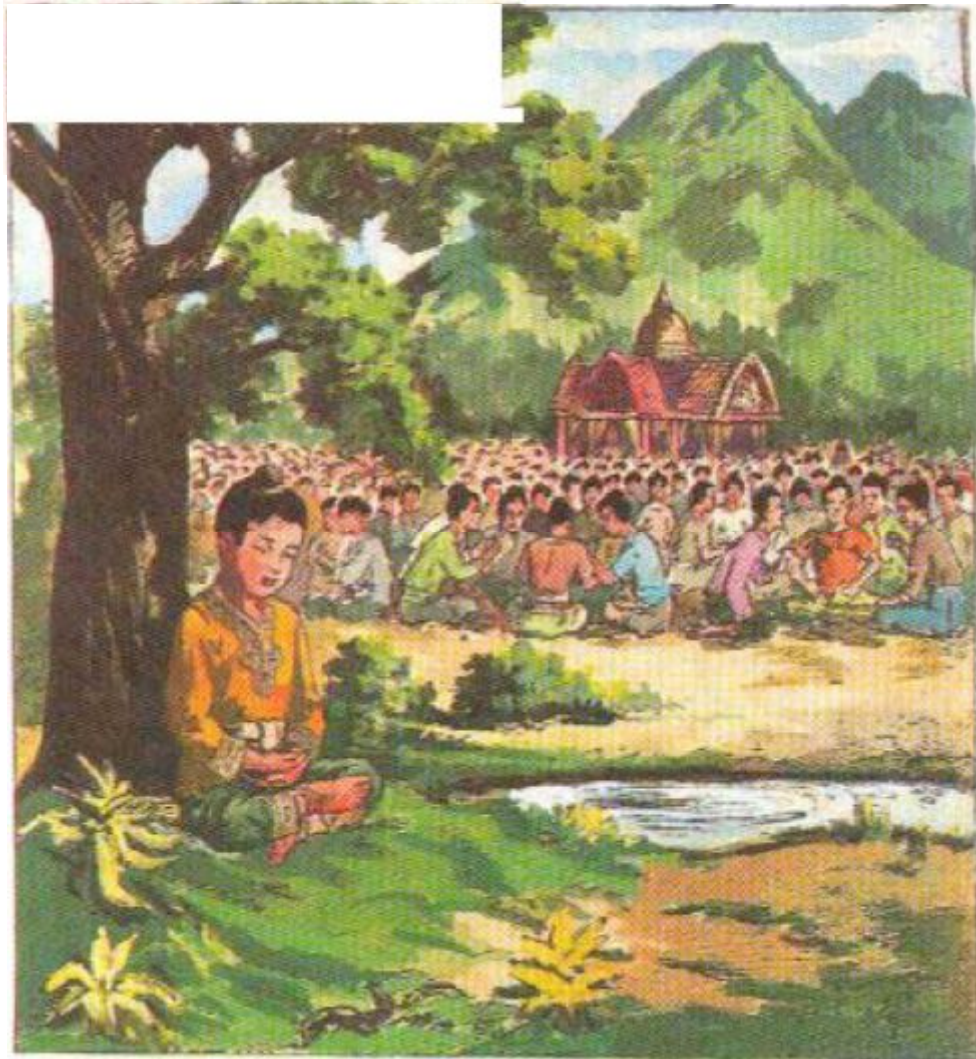

30. En Kapilavatthu, finales del verano marcó la estación para que los granjeros comiencen a labrar. El rey Suddhodana y sus funcionarios llevó acostumbradamente el festival real del agricultor fuera de la ciudad. Cada año esto era una ceremonia grande. La gente de la ciudad toda salió ver al rey el arar de la tierra y disfrutar del banquete muy colorido. En este día también, príncipe Siddhattha acompañó a rey Suddhodana a la ceremonia.

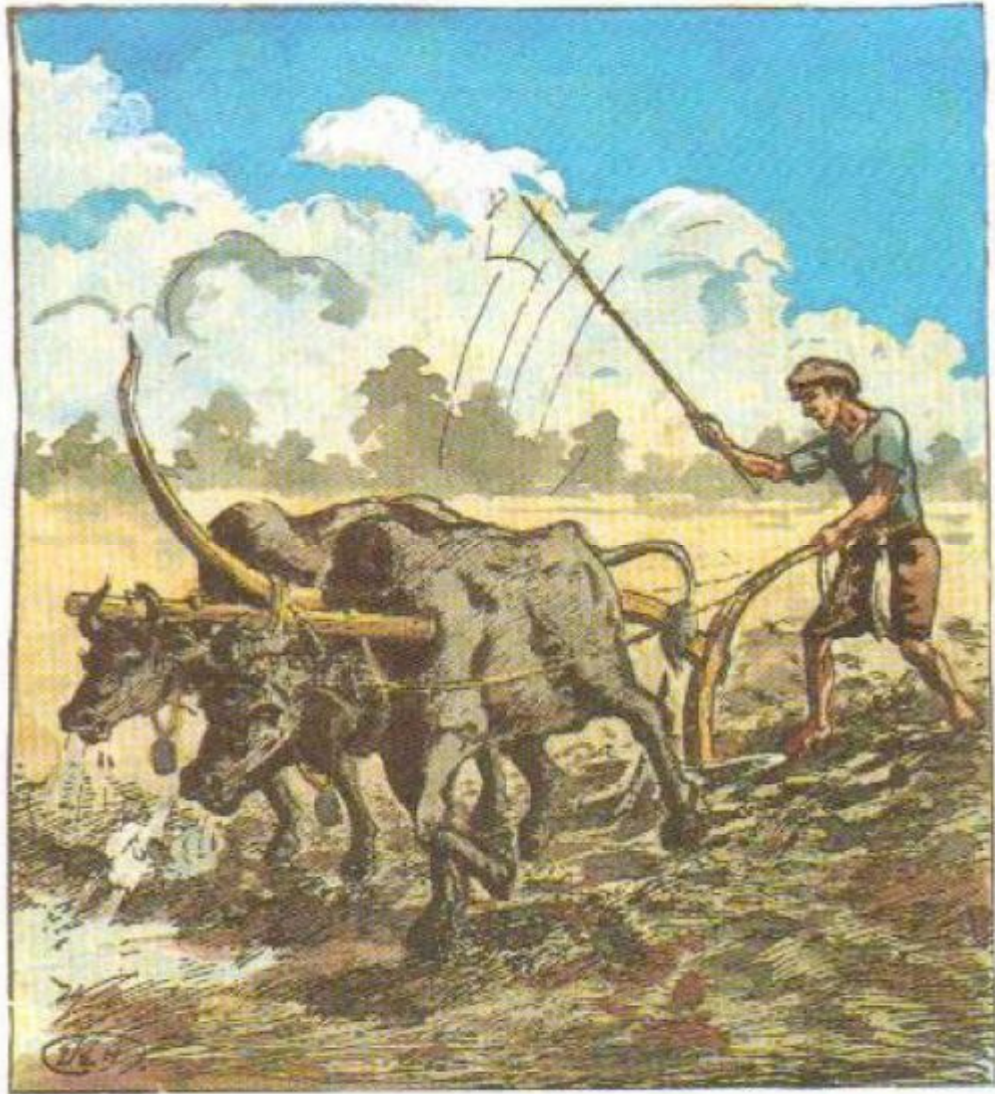
31. El rey comenzó la ceremonia en el campo. Él levantó un hermoso, oro-
lo adornó, arado y comenzó a arar la tierra. Un grupo de funcionarios lo
siguió, arando la tierra con los arados plata-adornados. El fango marrón
tieso fue aflojado y estaba entonces listo para el seeding.

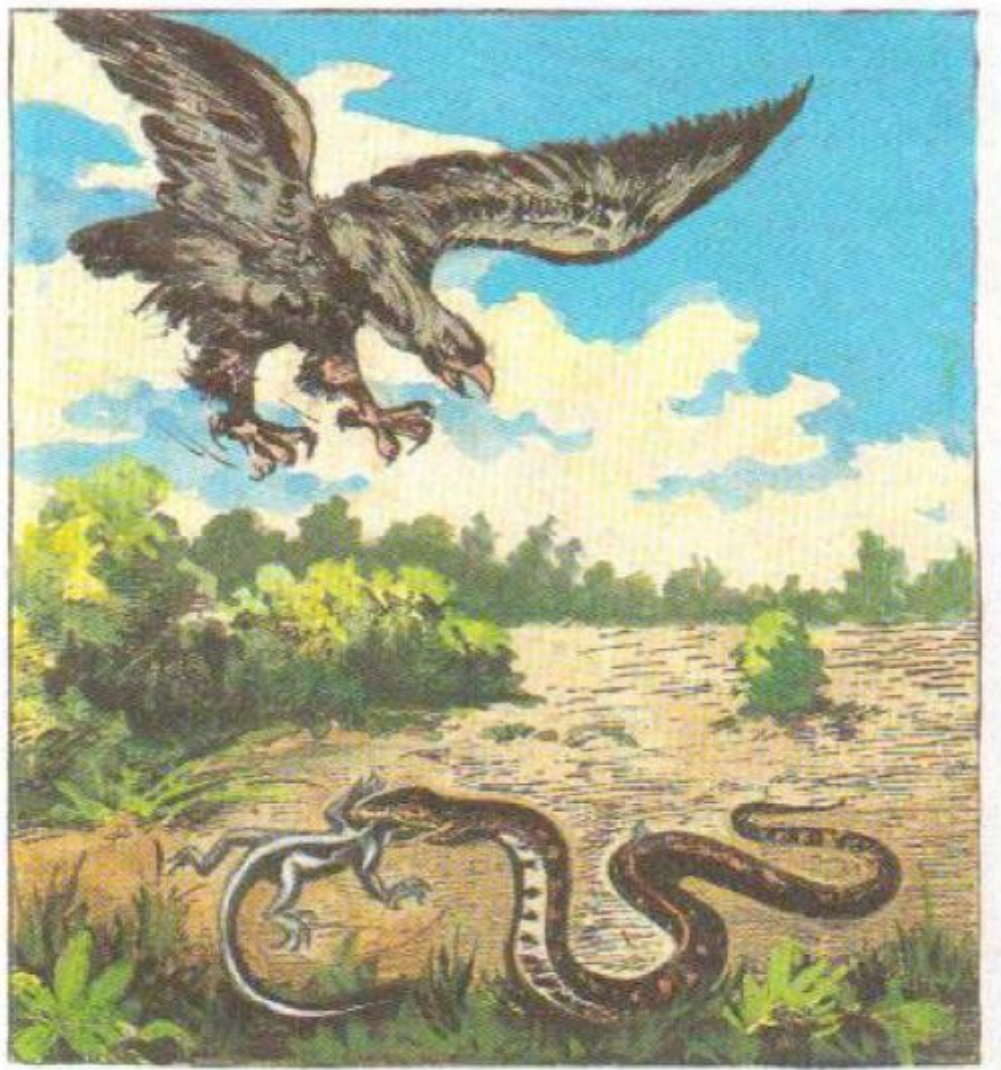

32. En la hora de comer, los asistentes de príncipe Siddhattha todo fueron a disfrutar del banquete, saliendo del príncipe solo. Príncipe Siddhattha caminó tan solo a la cortina de un árbol próspero de Jambu, se sentó, colocado su mente calmando sus pensamientos girantes, y comenzó a contemplar: “El rey, los funcionarios, y los granjeros están aquí llevar a cabo la ceremonia real de la sierpe, y ahora están banquetizando feliz.”

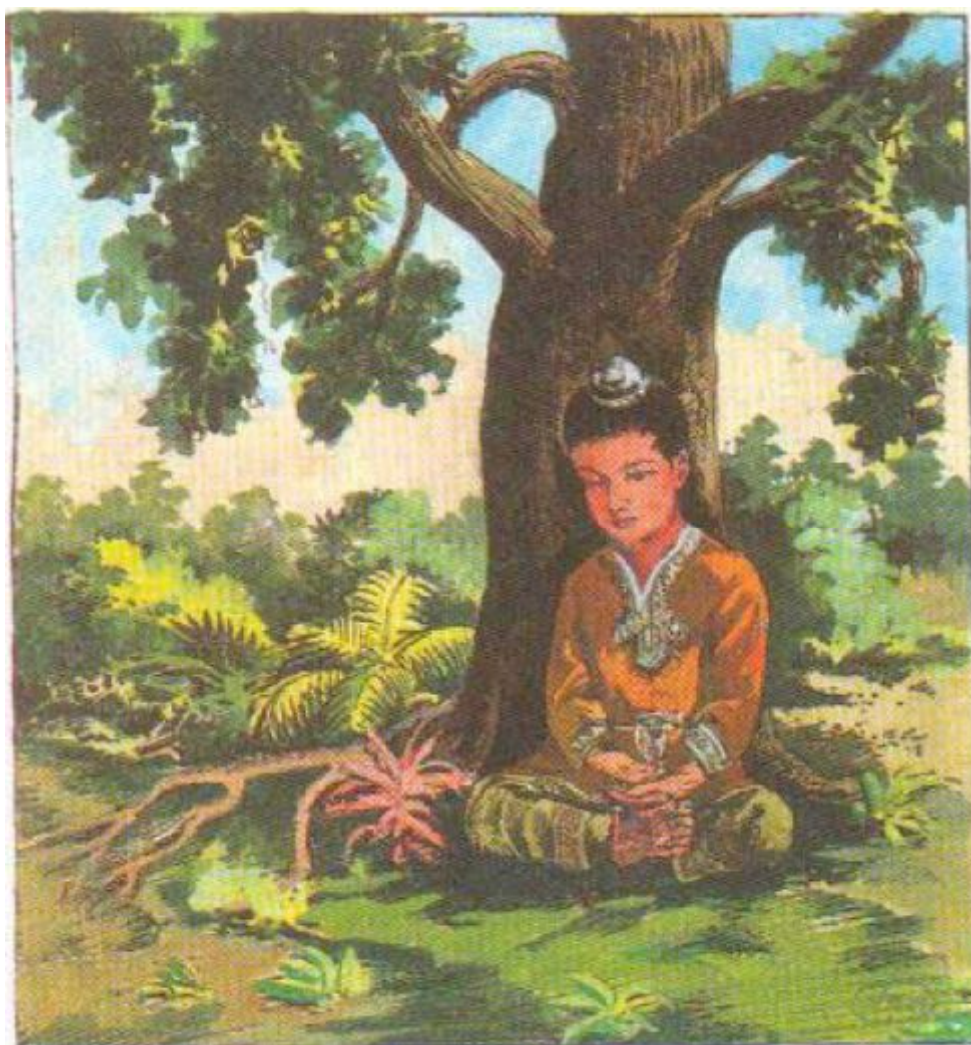

33. Pero esos bueyes no parecían ser felices en absoluto. Tuvieron que ejercer una fuerza mayor que su fuerza física, para tirar de los arados y para romper la tierra dura. Trabajaron tanto que no podrían parar el jadear. No eran obviamente felices. Mientras que la gente aquí se gozaba hoy, la todo el tenido que para hacer el trabajo duro. Y si, de vez en cuando, ella hiciera algo no absolutamente hasta las expectativas de su amo, amenazas ásperas y los azotes sin piedad caerían en ellas.

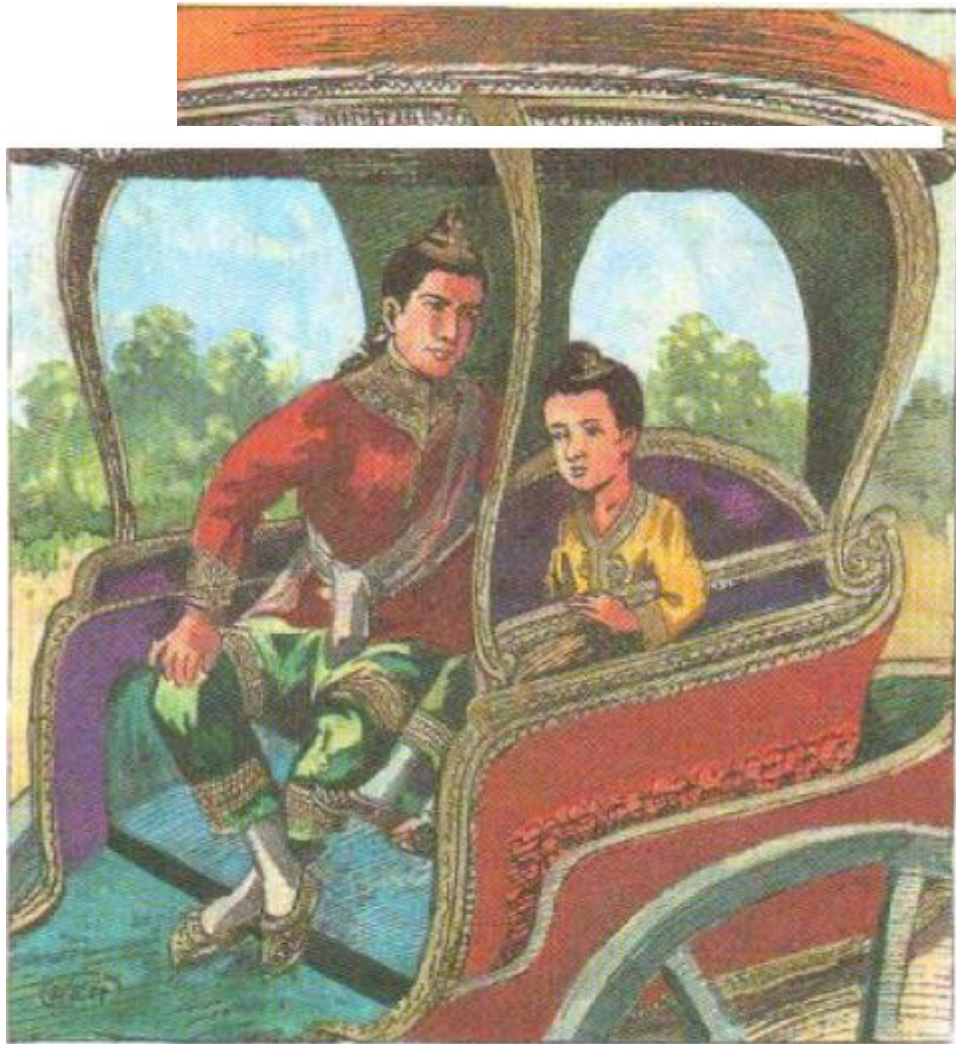
34. El príncipe también notó las actividades de otras criaturas alrededor de él. Él vio un lagarto, que se arrastraba hacia fuera de una grieta en la tierra, cogía y comía hormigas de trabajo con su lengüeta. Poco tiempo después, una serpiente acercada, mató el lagarto mordiendo a través de su cabeza, y tragándola. Apenas de ese momento, el príncipe estuvo asombrado de ver un halcón repentinamente descender del cielo, agarrar la serpiente, rasgarla aparte y comerla.

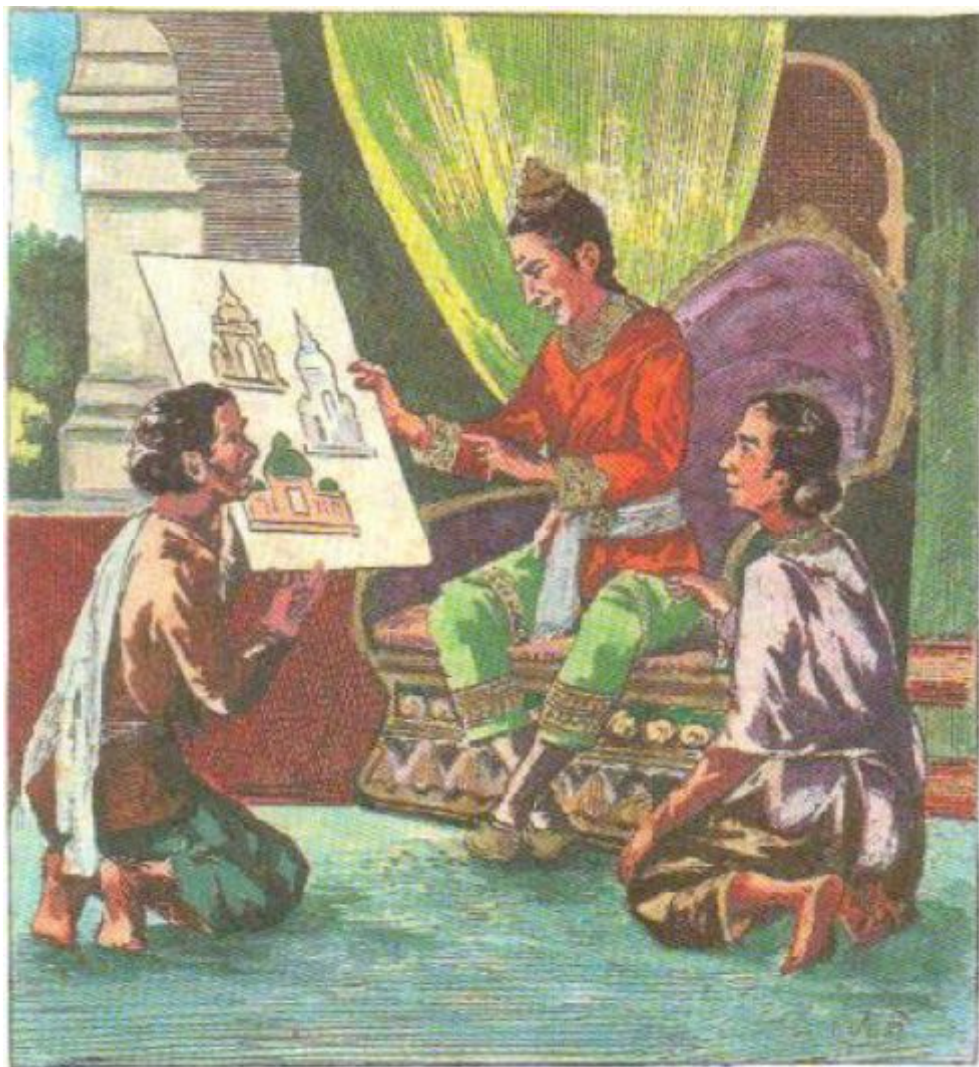

35. Siddhattha entró un pensamiento más profundo y comenzó otra vez a pedirse: “Si las cosas son como ésa, después es no verdad, de que que reputa hermoso en vida, también tendrá una parte fea?” En el último el príncipe vino realizar que aunque él fuera muy feliz ahora, había sin embargo una clase de gran sufrimiento, que estaba siempre presente para la humanidad y todos los seres. Aunque el príncipe Siddhattha siguiera siendo joven, él podía tener tales pensamientos profundos y lograrlos al estado de la separación de todas las cosas sensuales y entrar en la primera absorción de la meditación (primer jhana).

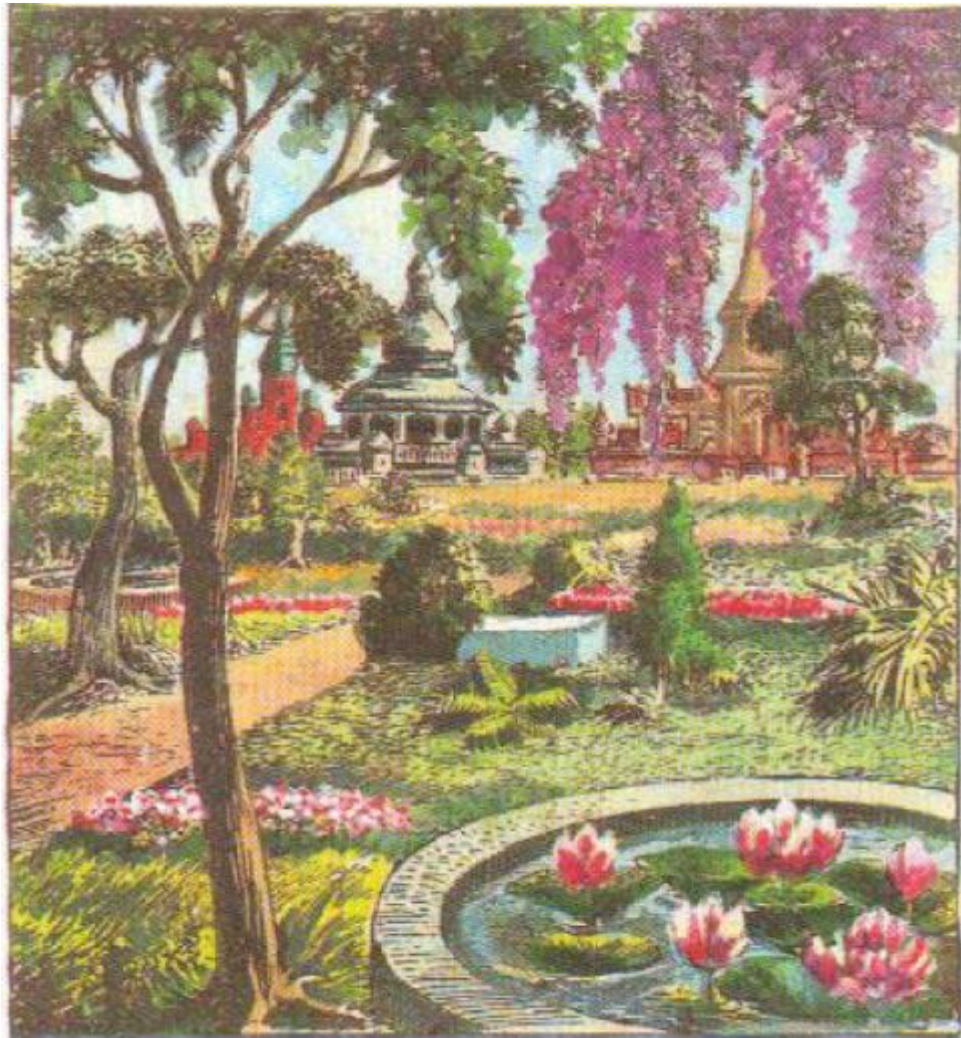

36. Cuando la ceremonia real de la sierpe y el banquete habían terminado, los asistentes comenzaron a pensar en el príncipe. Acometieron de nuevo a él y encontraron sentarse del príncipe inmóvil debajo del árbol de Jambu como una estatua de piedra. Lo despertaron y le dijeron que que el rey lo buscaba para ella era la hora de ir a casa. En la manera, príncipe Siddhattha sentía la compasión para todas las criaturas, porque cada sola criatura, mientras que se mantiene vivo, tiene que luchar constantemente contra dolor y el sufrimiento.

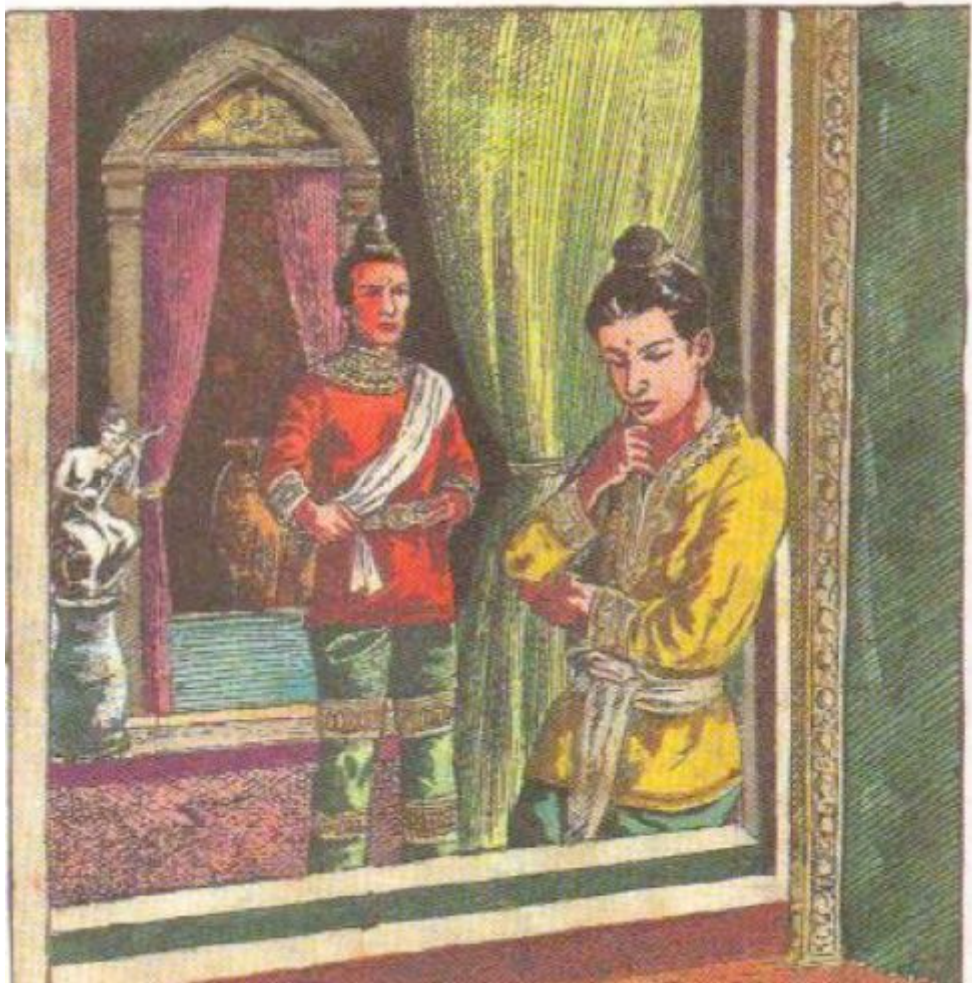
37. Saber que el príncipe tenía pensamiento sobre la última verdad preocupó a rey Suddhodana. Él temió que si tales pensamientos no fueran eliminados, el príncipe pronto lo dejara probablemente y abandonara el país, y entonces habría nadie para heredar el trono. Él sentía que la única manera de cambiar la mente del príncipe era doblar la felicidad y el placer disponibles para él en el palacio real. Para alcanzar este extremo, su primer plan era construir tres nuevos palacios espléndidos.

38. El primer palacio fue construido de la madera fragante. Dentro de, el aire era caliente, y todo fue diseñada para la comodidad máxima. Éste era el palacio del invierno del príncipe. El segundo era el palacio de verano del príncipe, que fue construido del mármol polished. El tercer palacio, construido de ladrillo, tenía una azotea verde-embaldosada. Ésta era la casa de campo del príncipe en la estación de la monzón. Rey Suddhodana también pidió que un jardín hermoso esté construido alrededor de los tres palacios, que era tener muchas charcas, conteniendo las plantas de loto de varios colores. El príncipe podría tomar tan una caminata o un paseo del lomo de caballo o hacer lo que él gozó la mayoría.

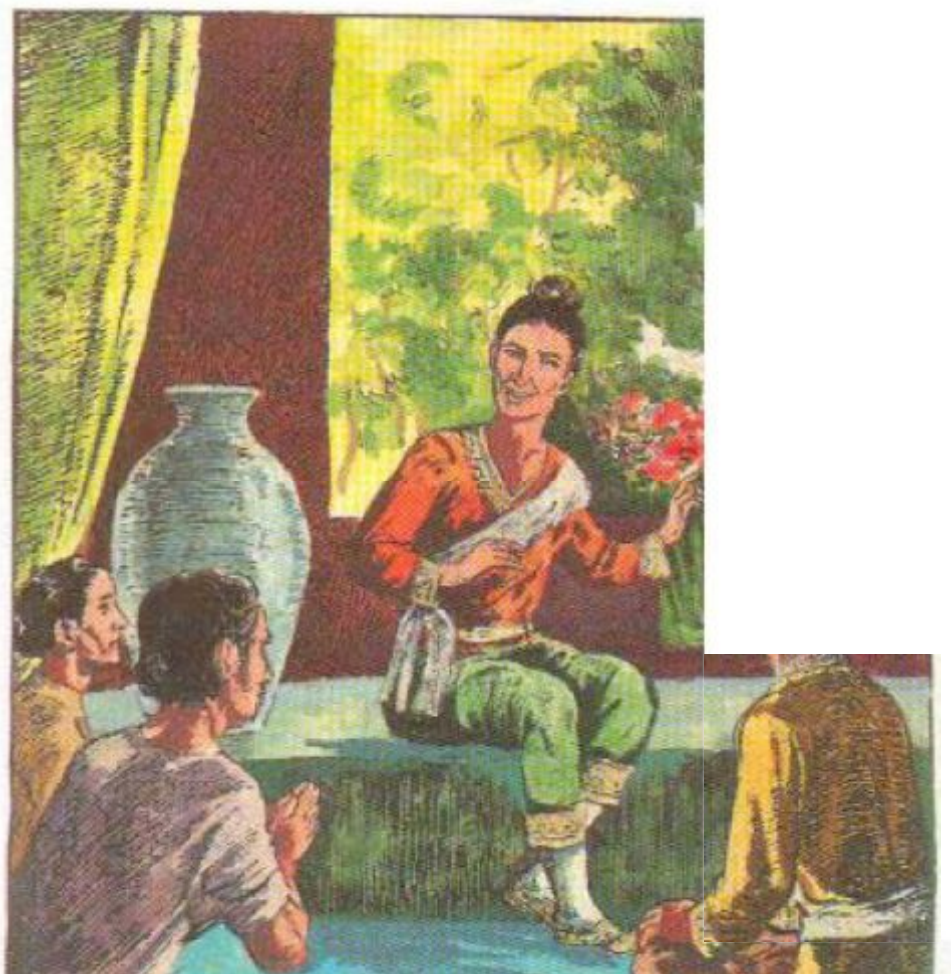

39. Los años fueron por muy rápidamente, y príncipe Siddhattha ahora había hecho un hombre joven. Todas las cosas materiales que el rey había concedido en él resultaron ser sin valor al príncipe contemplativo. El rey había pensado que sus acciones harían a príncipe feliz, pero todo demostró ser in vain.

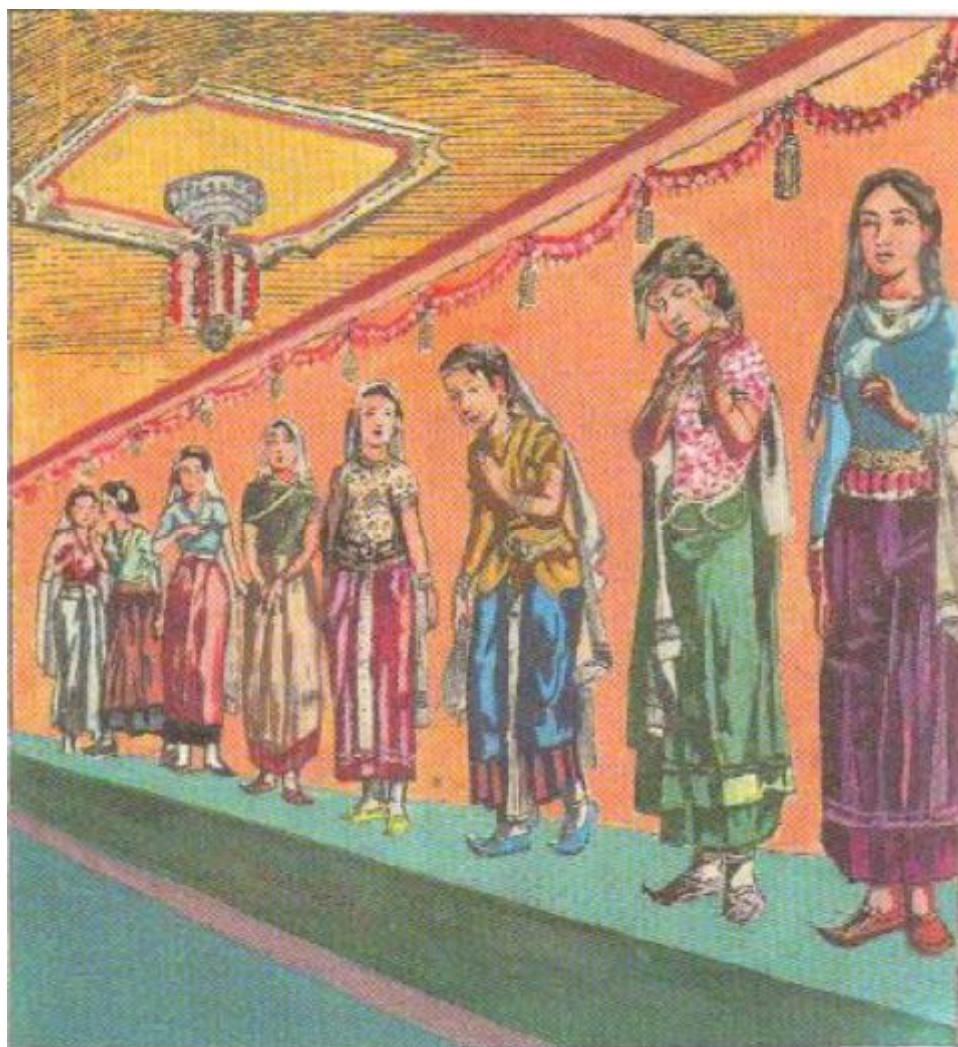
40. Él entonces convocó a sus ministros a una reunión, preguntándoles si había algunos otros medios de evitar que el príncipe abandone su posición pues líder potencial del país, para sentir bien a un profesor religioso, pues el Asita viejo había predicho. Los funcionarios ofrecieron esta opinión: “La mejor manera de detener al príncipe es buscar a la muchacha más hermosa de la tierra y tener el príncipe conseguir la casó. Una vez que el príncipe ha experimentado el dulzor de la vida casada, él no elegirá nada. Después él seguirá su intención y asumirá el control el trono en el futuro.”

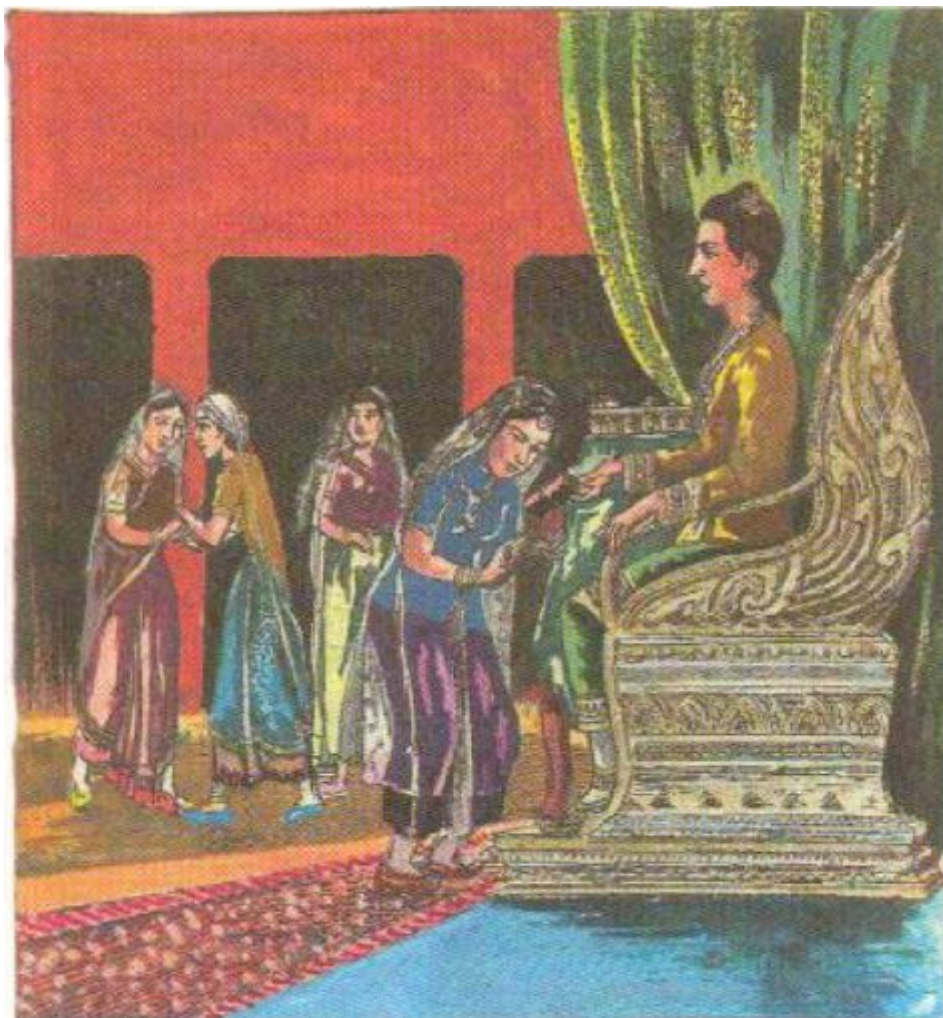

41. El rey consideraba la sugerencia ofrecida por los ministros como bien. Él pidió tan que la selección de la muchacha más hermosa del país era ocurrir. En el día del detalle fijado para la selección, todos los candidatos tuvieron que venir a la ciudad de Kapilavatthu. Cada uno de ellos fue requerida caminar delante del príncipe y recibiría un presente de él. El rey también ordenó a grupo de funcionarios alto inteligentes ser colocado en el lugar donde estaban pasar las muchachas hermosas ante el príncipe. Su deber era observar cuidadosamente que la muchacha el príncipe tuvo gusto de mejor.

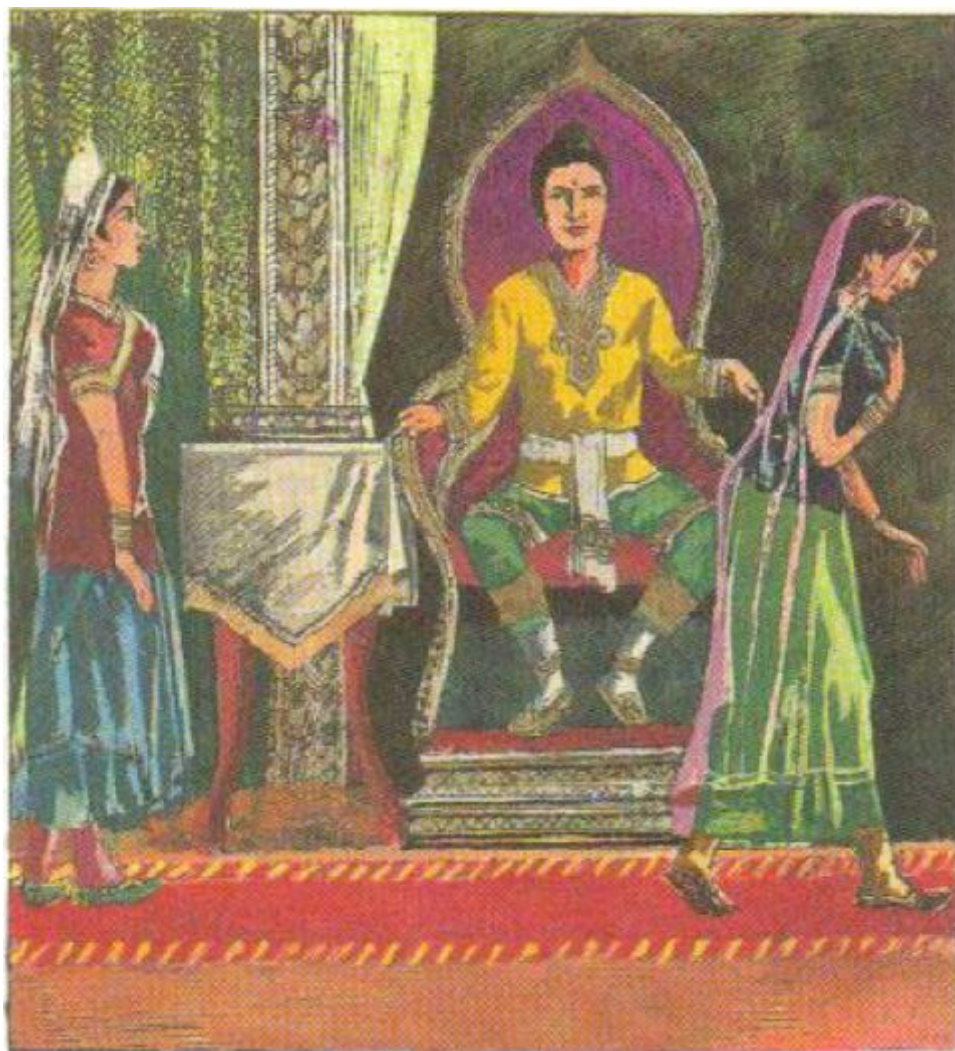

42. En el día de la competencia de belleza, los candidatos all over del país pasaron, uno después del otro, delante del príncipe. Eran toda muy hermosa. Cada uno de ellos recibió un presente directo de la mano del príncipe. Las muchachas eran todo el muy felices y fieltro honradas para aceptar un presente del príncipe. Sin embargo, cuando volvieron a sus grupos, todos comenzaron a temer que puede ser que no sean bastante bonitos.

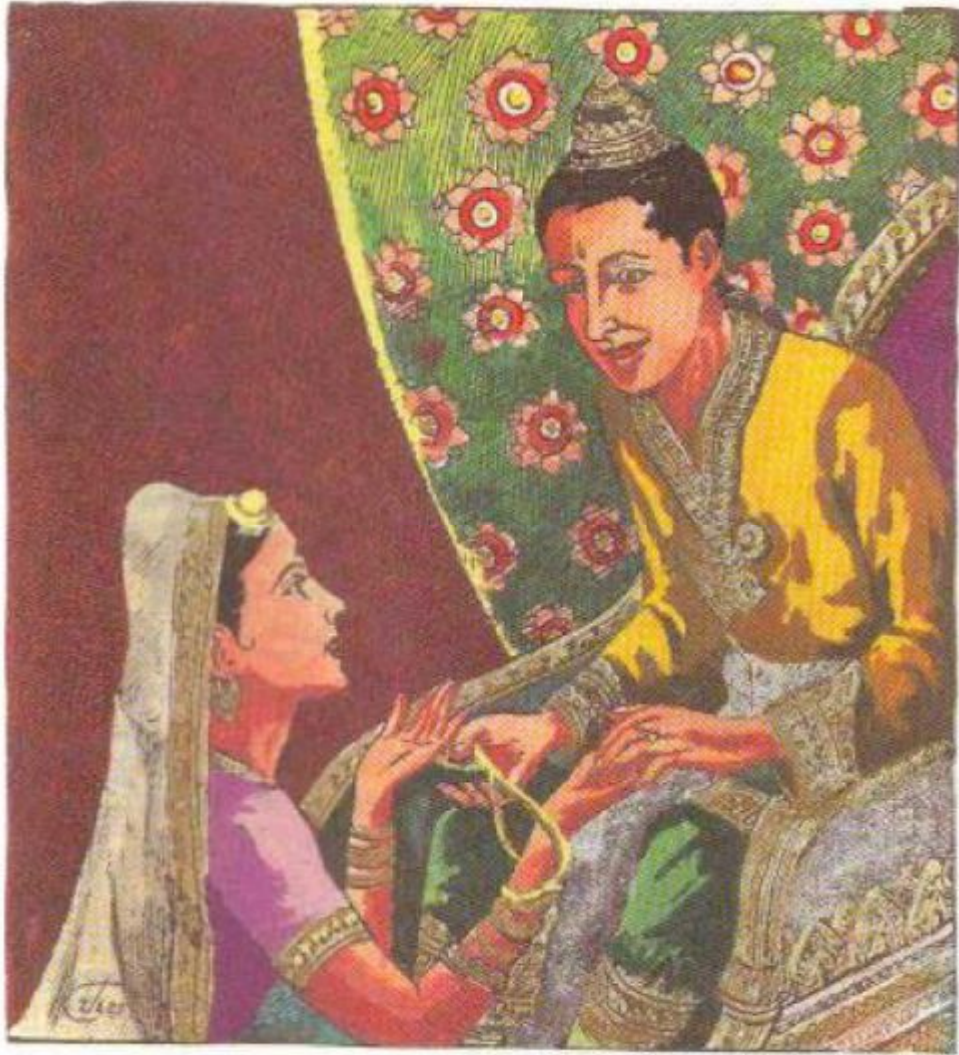
43. Para ellos sentían que, príncipe Siddhattha estaba desemejante de otros hombres jóvenes, él no habían prestado la atención a su belleza en absoluto. De hecho, el príncipe había dado un presente a cada uno de las muchachas, pero su mente, todo el tiempo, aparecía ser centrada en una cierta otra cosa, que era mucho más importante que los aspectos sonrientes y los movimientos corporales hermosos y sensuales de las muchachas. Y ése era porqué algunas de las muchachas dijeron que cuando el príncipe les había dado presentes, sentían que él no era un ser humano ordinario en absoluto, pero, en el contrario, que él era el ser celestial.

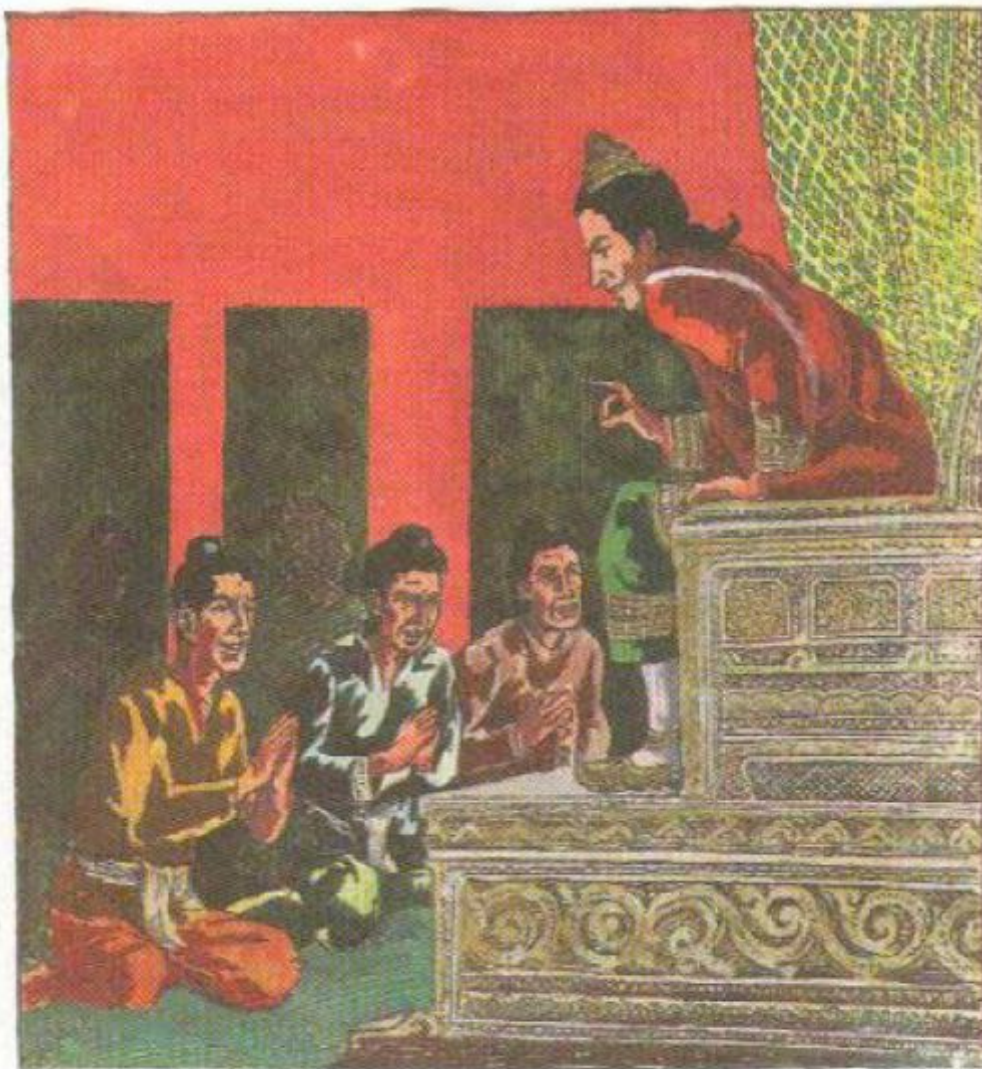

44. La línea de muchachas había acabado, y los presentes todos fueron dados lejos. El príncipe todavía se sentó tranquilamente, pensando de otras cosas. Cada uno pensó que había venido el contendiente pasado antes de que el príncipe y recibido su presente, pero una muchacha hermosa entrara repentinamente precipitado, porque ella había llegado tarde.

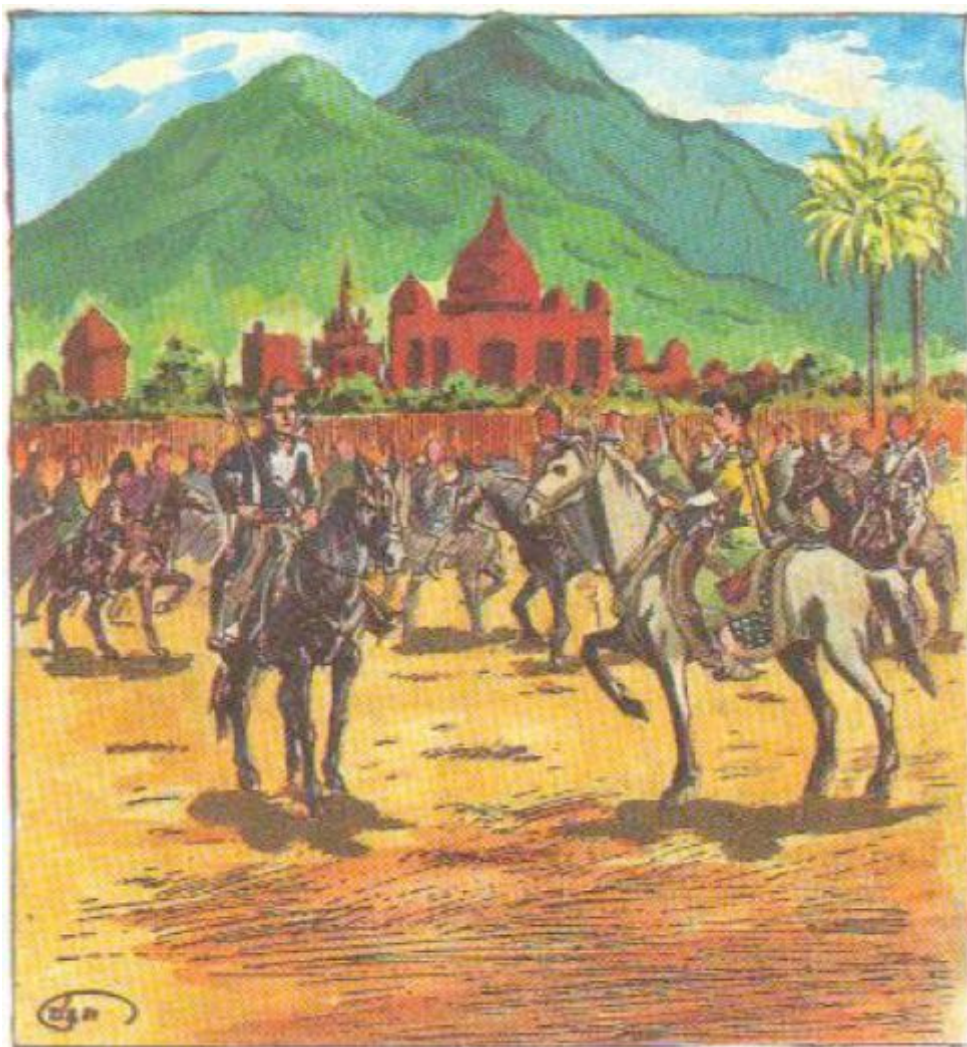

45. Cuando esta muchacha entró, los observadores notaron que el príncipe estuvo asombrado algo. Como las otras muchachas había hecho, ella también caminó ante el príncipe, tímido con la cabeza arqueada. Pero después de que ella hubiera pasado cerca, ella miraba detrás risueñamente y pidió: “Cualquier presente para mí?” El príncipe contestó: “Lo siento realmente, pero se van todos los presentes. Sin embargo usted puede tener esto!” Y él tomó de su cuello una cadena de oro hermosa y la hiere sobre el brazo de la muchacha.

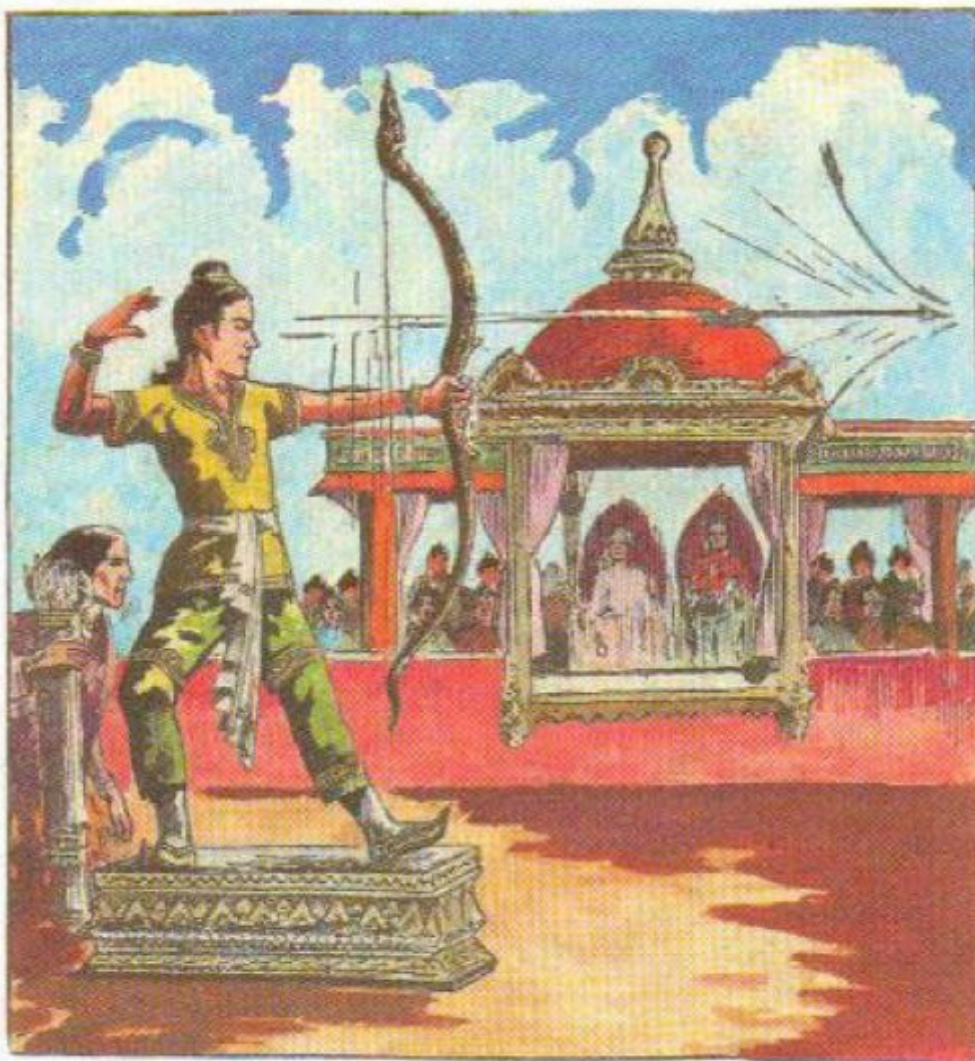

46. Los funcionarios que fueron ordenados por el rey observar, eran muy felices de ver esto. Descubrieron que la muchacha que había entrado por último era Yasodhara, la hija de rey Suppabuddha. Divulgaron esto a rey Suddhodana, que envió a su ministro a rey Suppabuddha de la visita, proponiendo que princesa Yasodhara casa a príncipe Siddhattha.

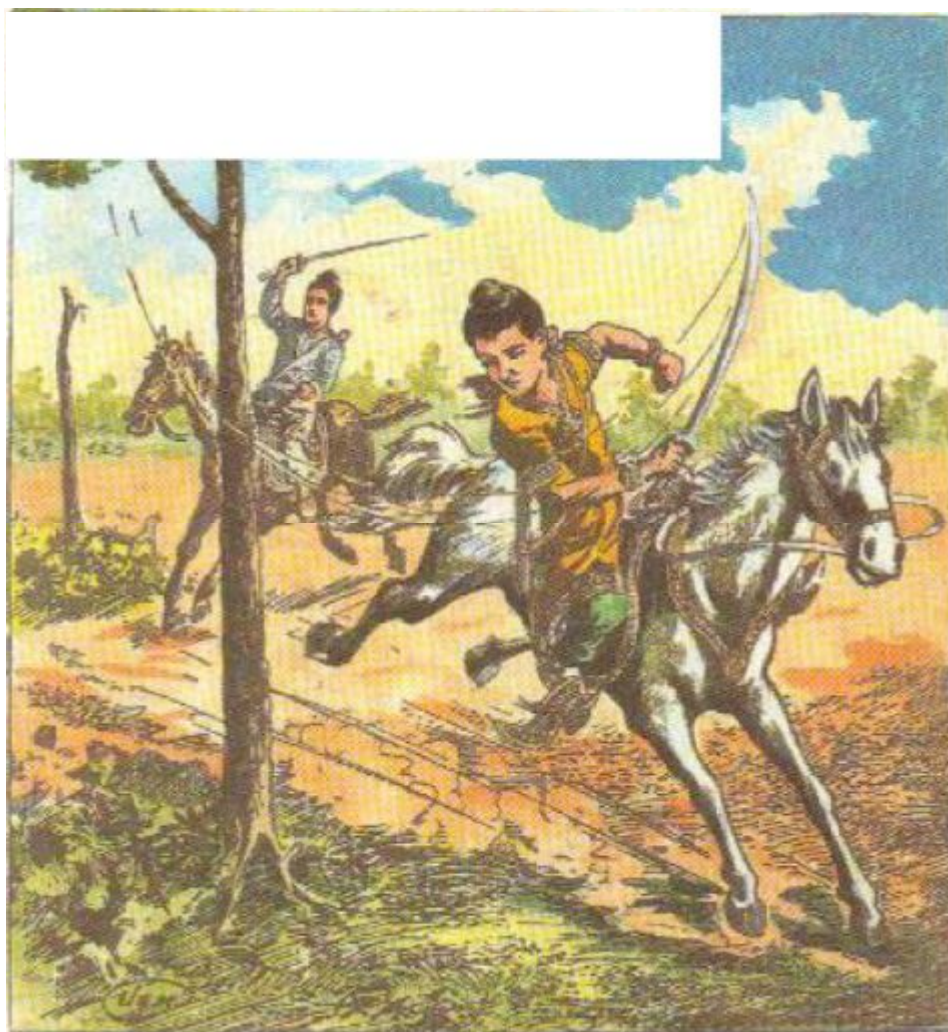

47. La gente en el pie del Himalaya era fuerte y valiente. Así pues, según la aduana del clan de Sakya, cuando un príncipe joven estaba a punto de casarse, él tuvo que demostrar al público que él era un hombre listo, y tan experto en el montar a caballo de lomo de caballo, el tiro al arco, y el cercado como eran los hombres jóvenes valientes. Respetando esta aduana, príncipe Siddhattha invitó abiertamente a toda la juventud lista y valiente del país a una competencia de la habilidad en Kapilavatthu.

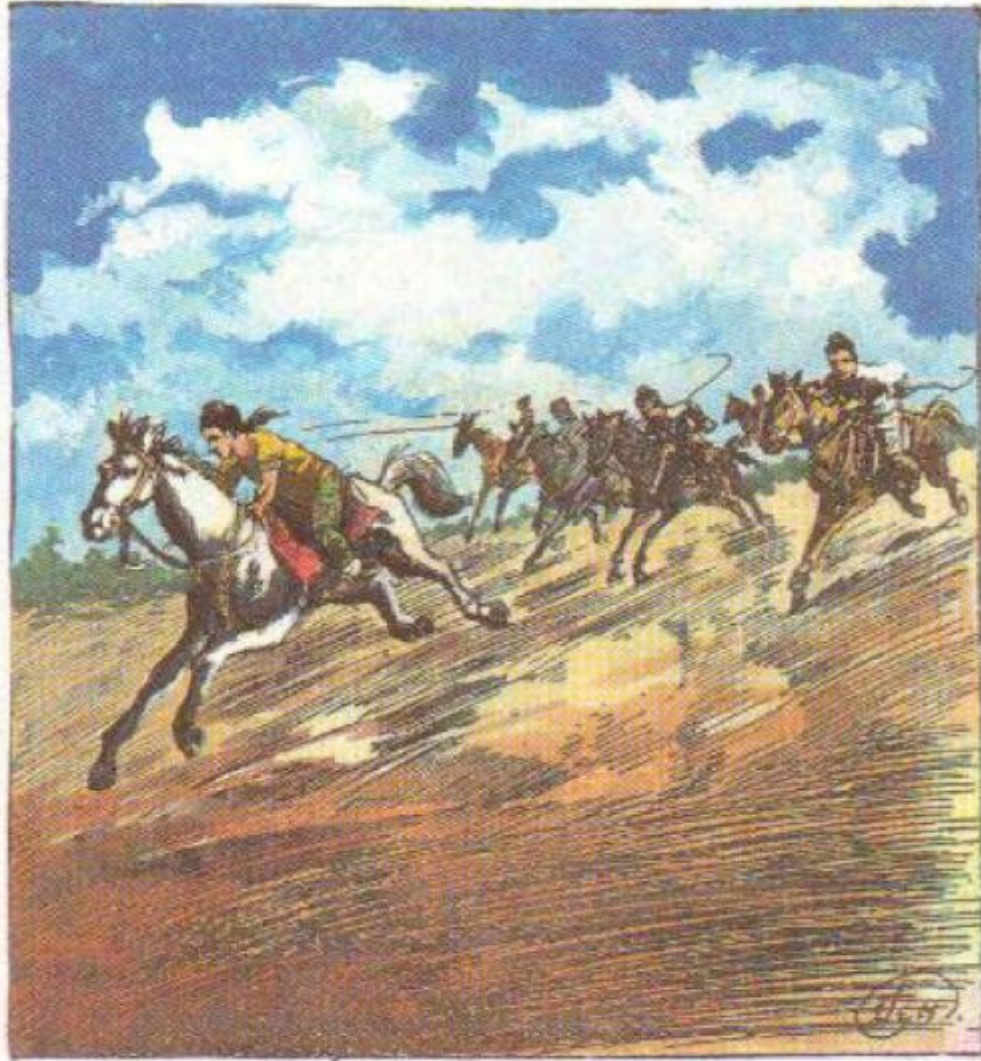

48. Todos de estas juventudes era jinete, archer, y cercador expertos. Cada hombre joven, alternadamente, demostró a sus habilidades delante del rey, a sus funcionarios y a gente. Príncipe Siddhattha también participó en la competencia, montando su caballo blanco Kanthaka, y él resultó ser el más experto de todas las juventudes. En tiro al arco, príncipe Siddhattha tiró más lejos que su príncipe Devadatta del primo, que fue mirado por todos como el mejor archer del país.

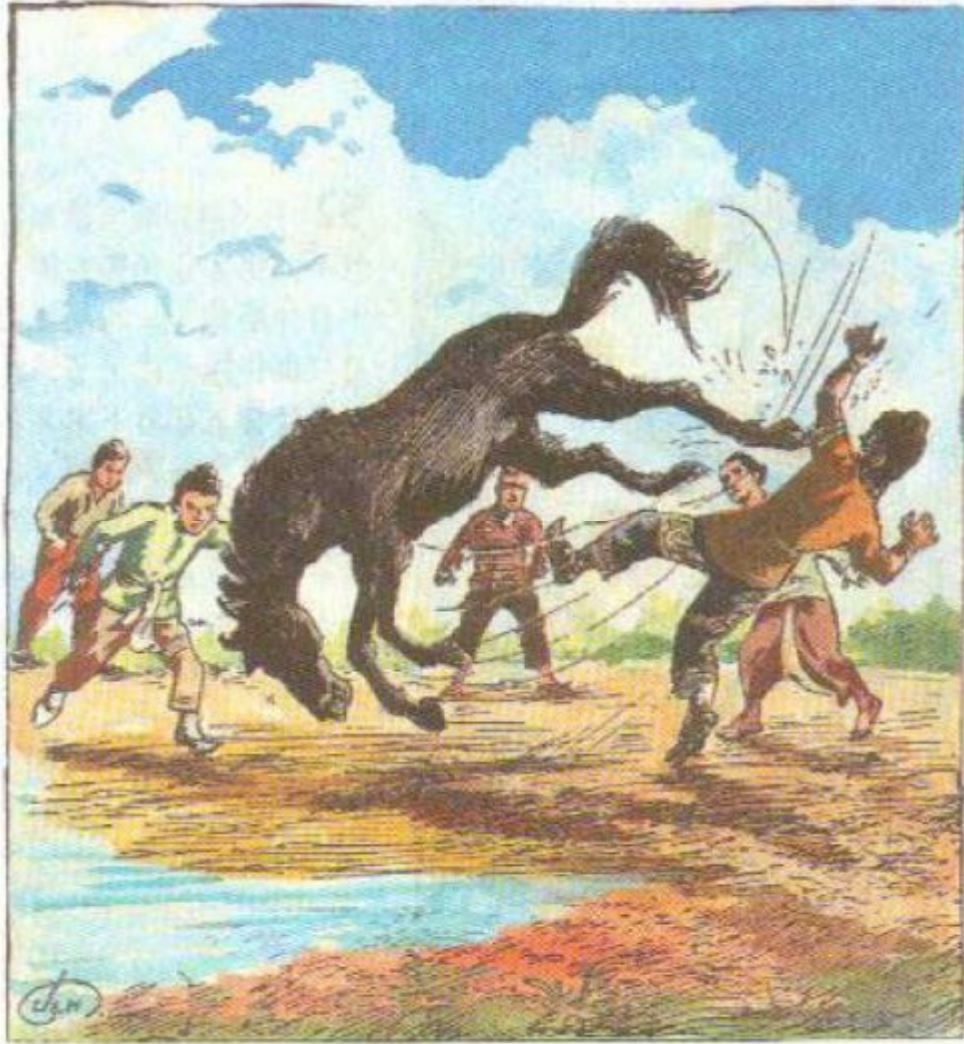

49. Como espadachín, príncipe Siddhattha podía reducir un árbol con un movimiento. Después de que él pegara el árbol, el árbol seguía siendo permanente, así que los testigos pensaron que el príncipe había faltado. Pero cuando el viento comenzó a soplar, el árbol derribado lentamente abajo, porque el príncipe habían rebanado a través del árbol sin rastro; la lámina de la espada había pasado a través del árbol como si hubiera cortado a través la crema. En la competencia de cercado, el príncipe era también el vencedor con honor. Antes eso, su hermanastro, príncipe Nanda, fue reconocida generalmente como el espadachín superior.

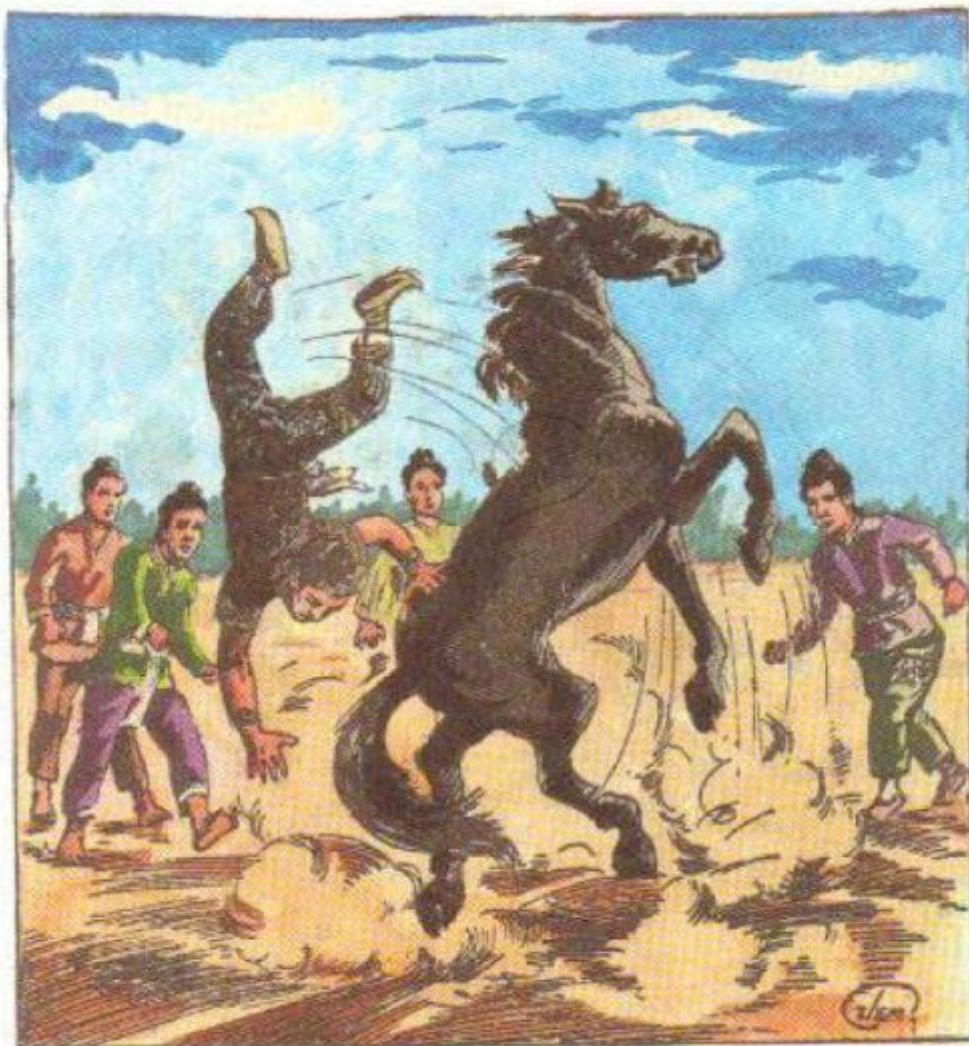

50. Vino después la competencia el horseracing. El caballo blanco Kanthaka de príncipe Siddhattha funcionó tan rápidamente que dejaron los otros corredores detrás lejano. Los otros contendientes se quejaron tan: “El príncipe gana tan fácilmente apenas porque él tiene el caballo más rápido. Cualquiera persona montar a caballo Kanthaka ganaría el primer lugar. Pero si alguien compitiera con ese caballo negro extraño raramente montado, después quienquiera que el jinete pudo ser seguramente el perdedor.”

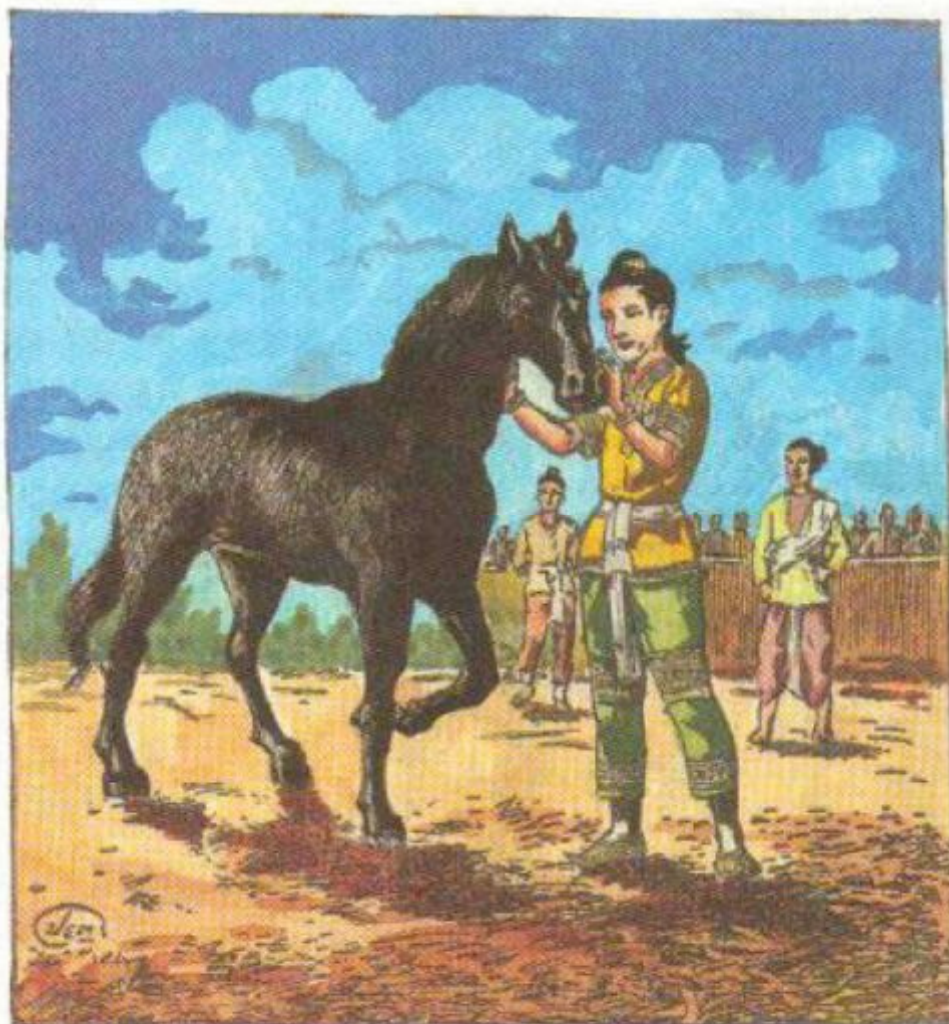

51. Intercambiaron tan sus caballos, cada uno que intentaba, alternadamente, montar ese caballo negro orgulloso feroz, pero lanzó cada uno a la tierra. Ahora era vuelta de príncipe Aniruddha a intentar, y siendo el mejor jinete del país, él montó el caballo negro con solamente un esfuerzo más leve, y entonces él lo azotó difícilmente para forzarlo para funcionar alrededor de la yarda.

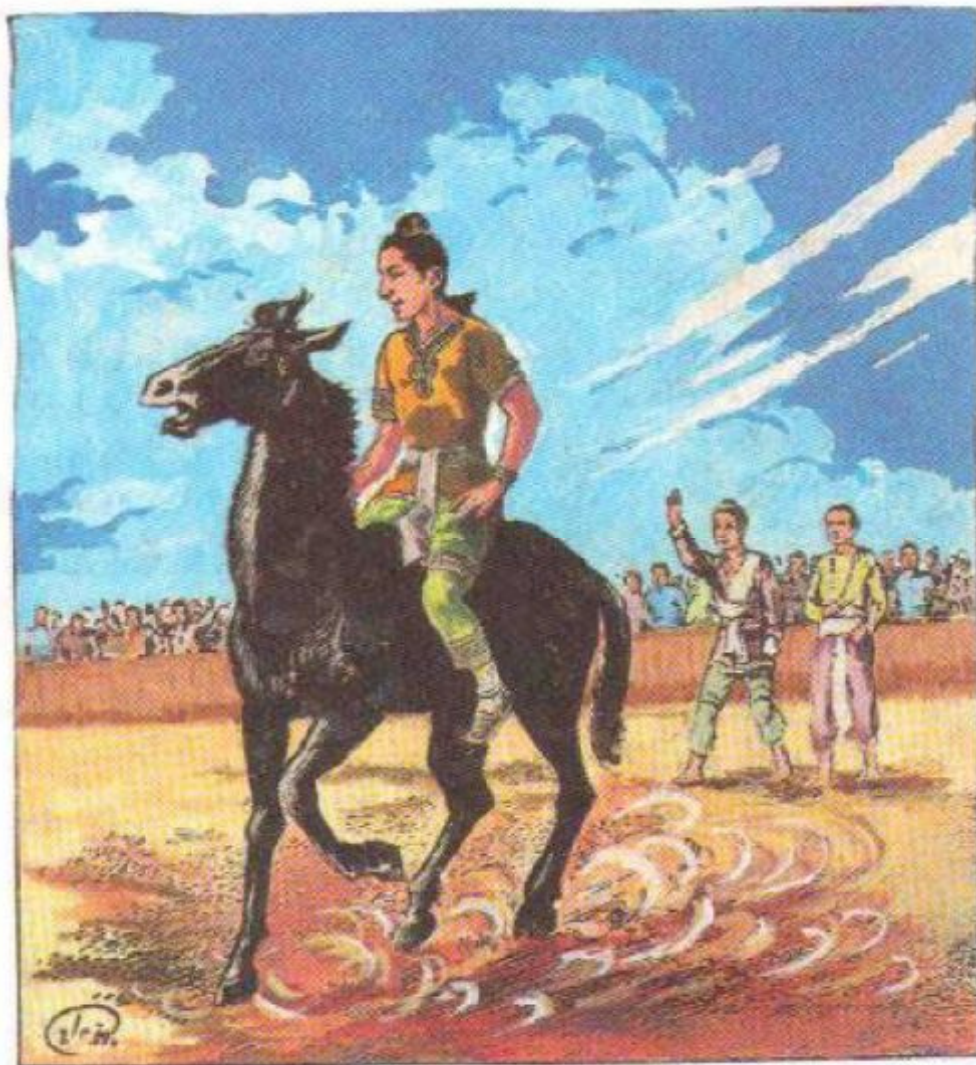

52. Sin embargo, príncipe Aniruddha permanecido en el lugar por solamente un momento, para inesperado este feroz, caballo untamed alzado, dado vuelta su cabeza, y cogido la pierna del príncipe en su boca y lo lanzó de su de nuevo a la tierra. Si hubieran seguido habiendo los protectores de la yarda hubieran vacilado en ir a ayudarle o detrás del caballo sin la derrota de él, el animal salvaje habría matado lo más probablemente posible a príncipe Aniruddha.

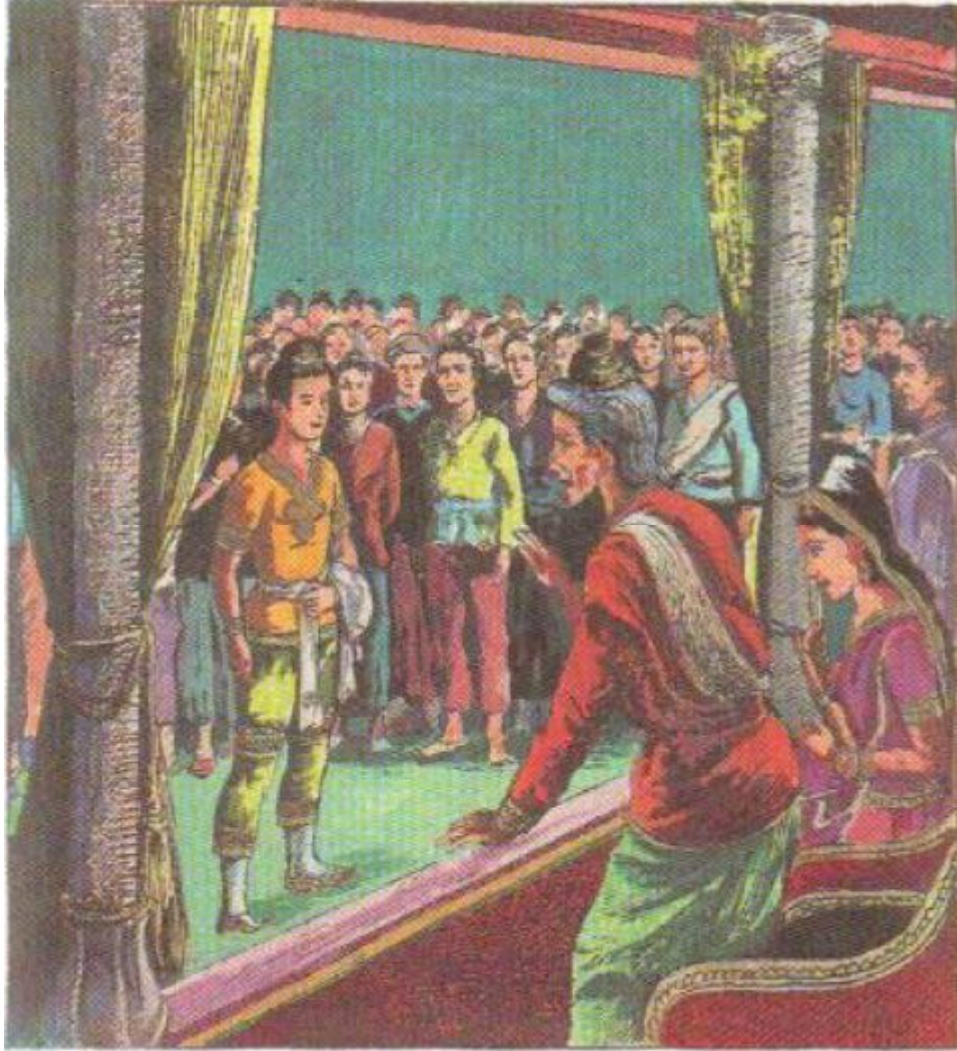

53. Ahora era vuelta de príncipe Siddhattha a montar. Todos sentía que si incluso habían lanzado y casi habían sido matado a príncipe Aniruddha, el mejor jinete del país, príncipe Siddhattha podría hacer probablemente no mejor. Pero príncipe Siddhattha se acercó al caballo ligeramente y puso una mano en su cuello, mientras que frotaba su nariz con su otra mano y al mismo tiempo suavemente susurra algunas palabras, y después golpeando ligeramente el caballo en los lados de su cuerpo.

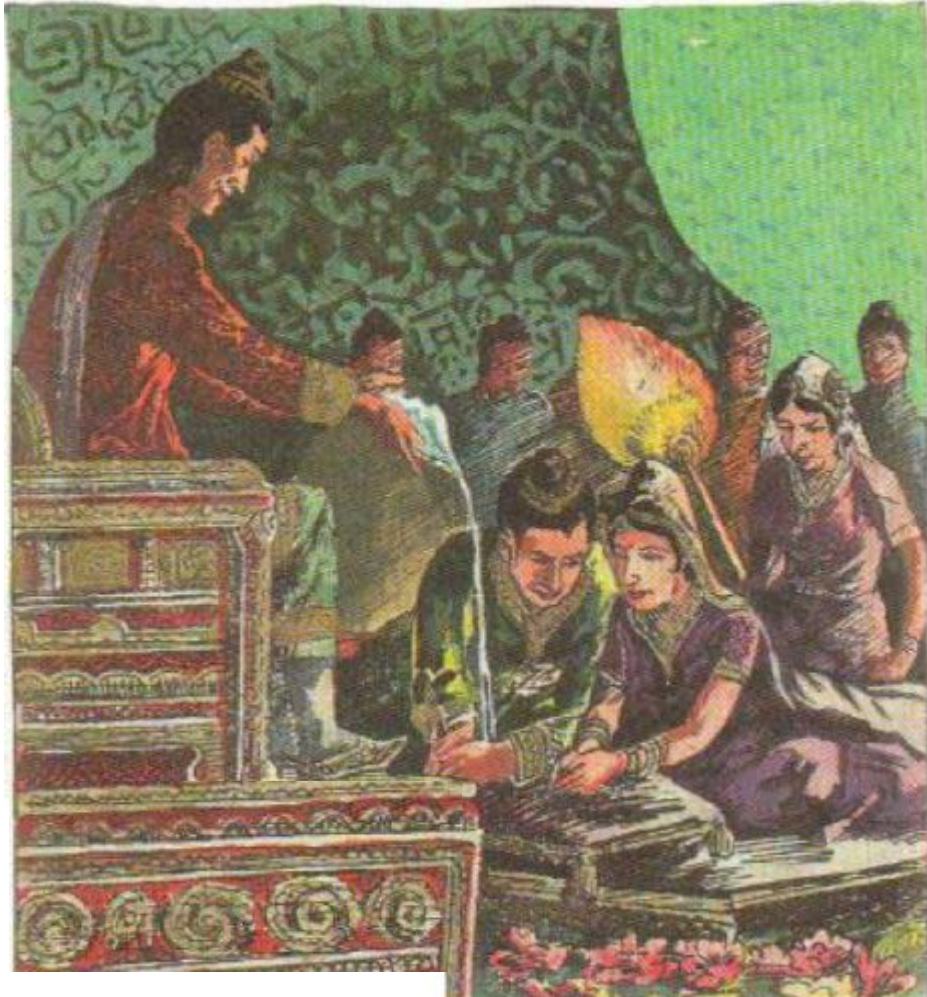

54. Sorprendieron todos absolutamente que el caballo negro feroz había calmado realmente abajo, dejando al príncipe montarlo y obediente moviéndose adelante o al revés como el príncipe dirigió. La gente que fue recolectada allí vio claramente que el caballo actuaba totalmente según la voluntad del príncipe. Era la primera vez que cualquier persona se había atrevido nunca a venir cerca de este caballo orgulloso y a domesticarlo sin un azote.

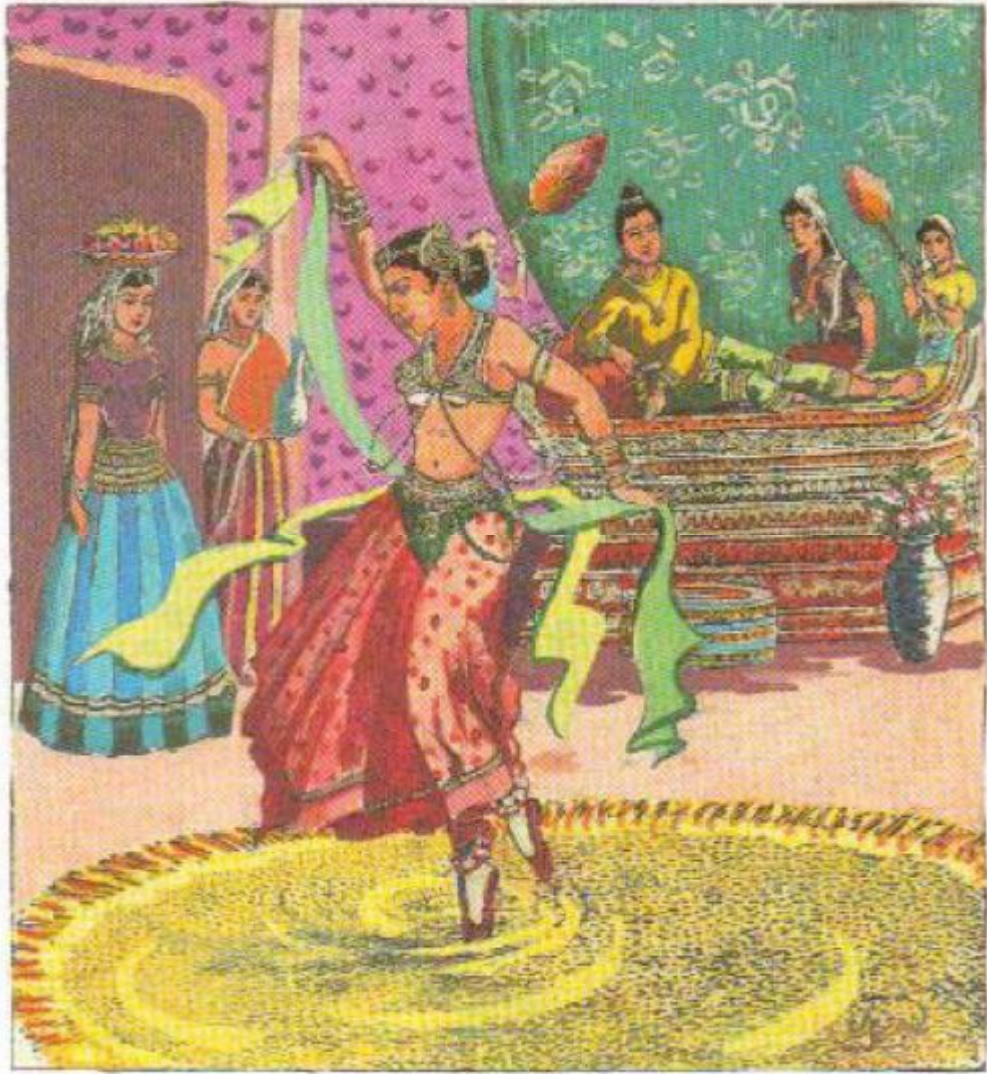

55. Finalmente cada uno convino que príncipe Siddhattha era el mejor jinete del país y calificado para ser marido de princesa Yasodhara. Y rey Suppabuddha estaba también muy contento dar la mano de su hija querida al príncipe joven, valeroso Siddhattha en la unión.

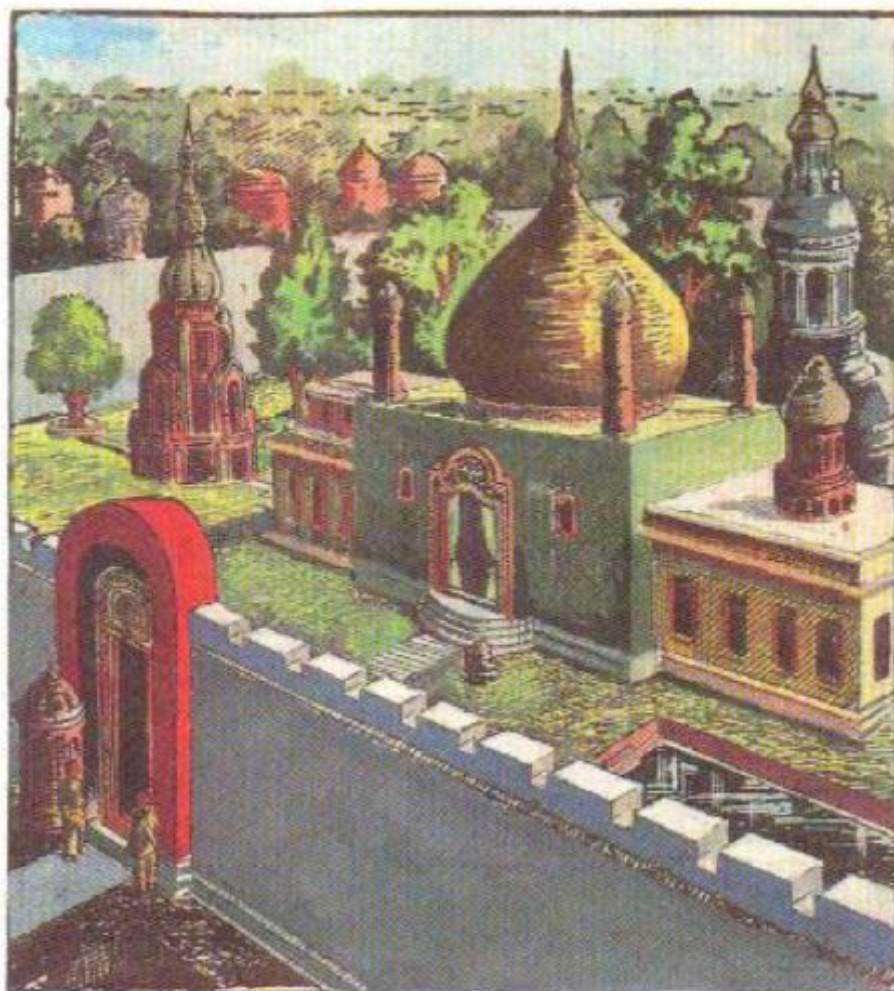

56. La boda de princesa Yasodhara a príncipe Siddhattha era un acontecimiento en el cual el país entero disfrutó. Los pares jóvenes vivieron en un palacio que rey Suddhodana había construido especialmente para ellos, uno que contuvo todas las clases de comodidades espléndidas diseñadas para el único propósito de darles comodidad, la satisfacción y el placer. Ahora rey Suddhodana comenzó a sentir relaxed, confiando en que el príncipe pensaría no más de salir del hogar.

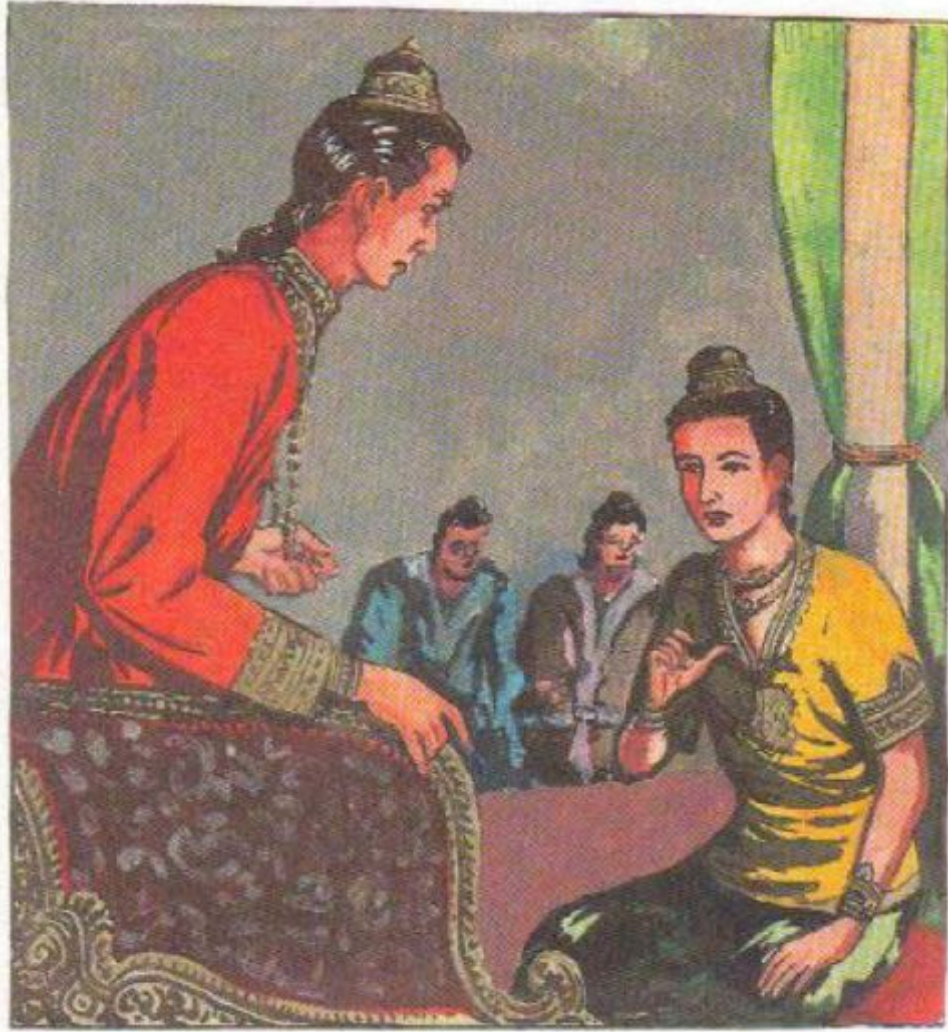

57. Para evitar que el príncipe piense en salir del hogar o en otras cosas, rey Suddhodana pidió que nadie debe mencionar nunca delante del príncipe cualquier cosa hacer con miseria o infelicidad, tal como edad avanzada, enfermedad, muerte, etc. Ordenaron los asistentes del príncipe proporcionar constantemente canciones, danzas, y música y nunca aparecer cansados antes de él.

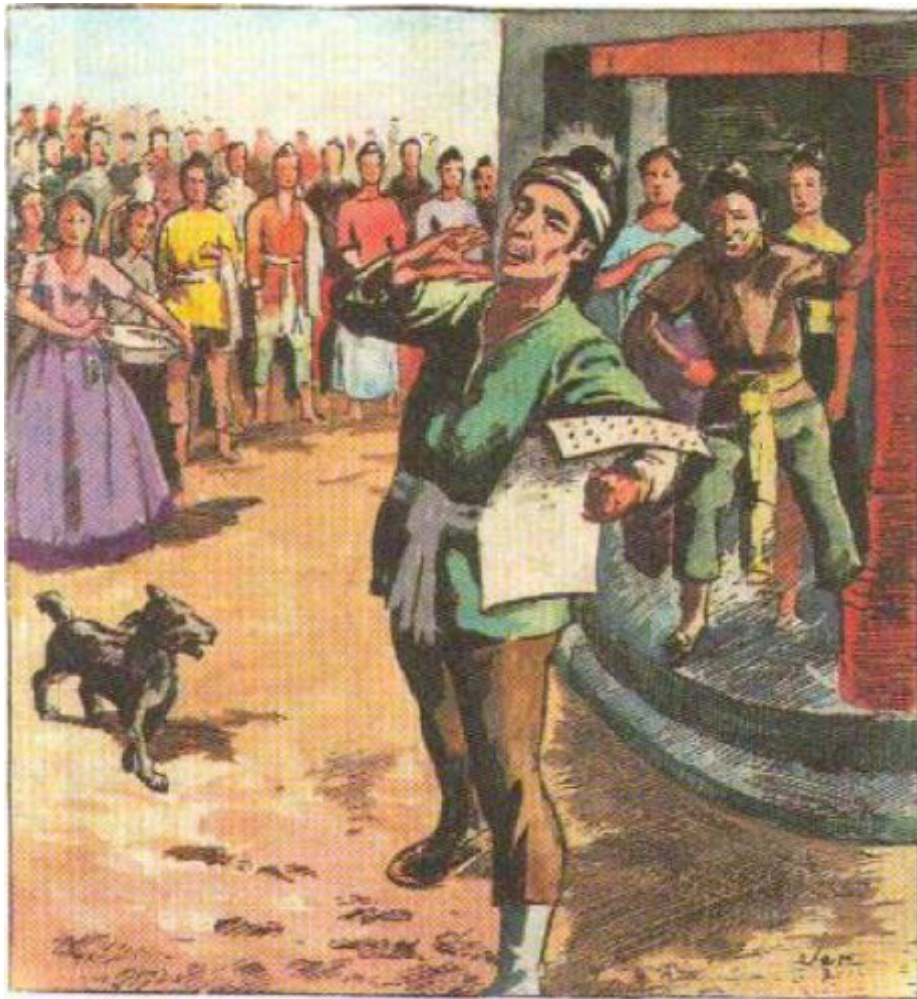

58. Además de esto, el rey pidió la construcción de altas paredes todo alrededor del palacio y de los jardines en donde vivió el príncipe. Se permitió a la solamente gente sana y joven entrar en los jardines y el palacio más allá de las paredes. Si alguien dentro de las paredes se cae y se daña accidentalmente, la persona tuvo que ser sacada inmediatamente y no podría volver antes de la recuperación completa. Las puertas del jardín fueron guardadas de cerca para evitar que el príncipe vaya afuera por cualquier razón, excepto con el permiso del rey.

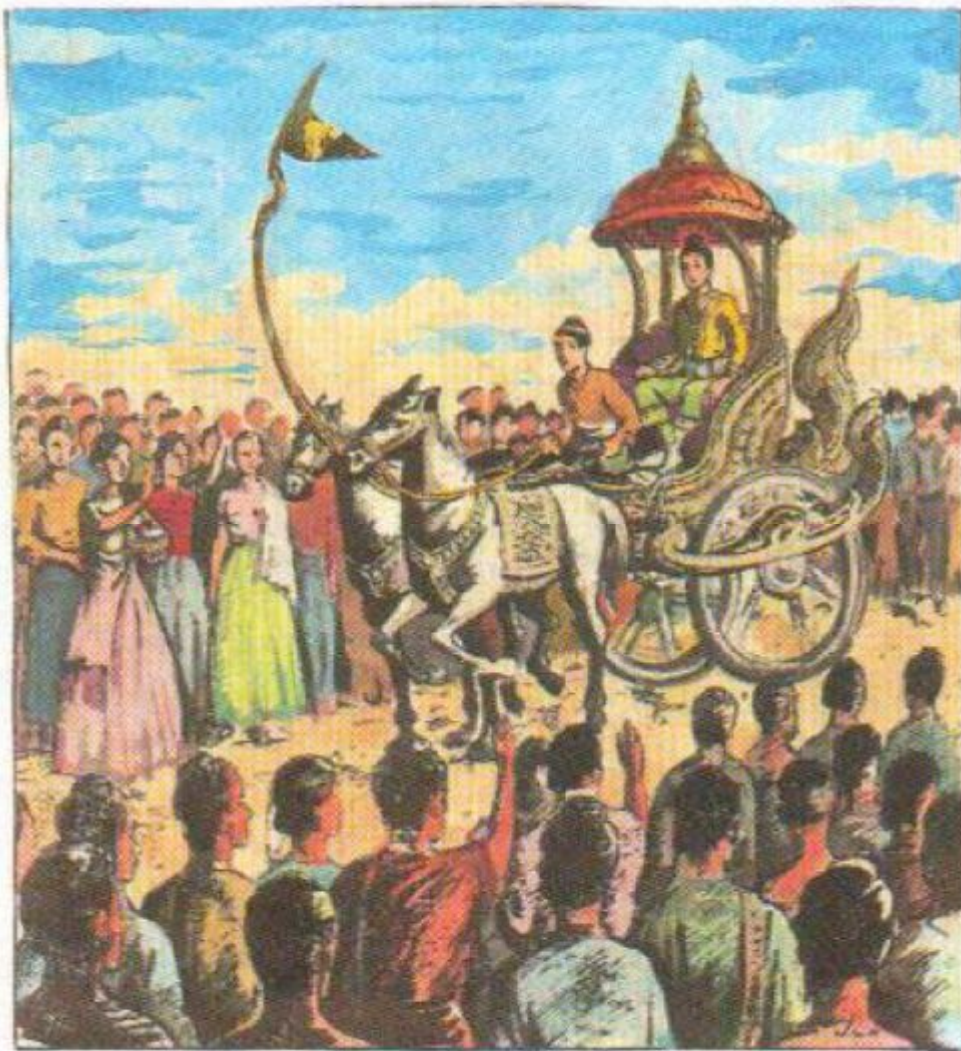

59. Aunque rey Suddhodana tuviera un grupo seleccionado de asistentes para el príncipe e intentara en cada manera de mantener a su hijo de experimentar cualquier cosa desagradable su vida, el príncipe no era tan feliz como su padre había esperado. El príncipe deseó con impaciencia de ver otras cosas alegres del mundo, las cosas que estaban más allá de las paredes del palacio. El príncipe también quiso saber como cuáles eran las vidas de la gente, con excepción de las de los hijos de reyes y de sus funcionarios. El príncipe abogó por repetidamente con su padre, informándole que él nunca sería feliz a menos que él podría ver el mundo exterior.

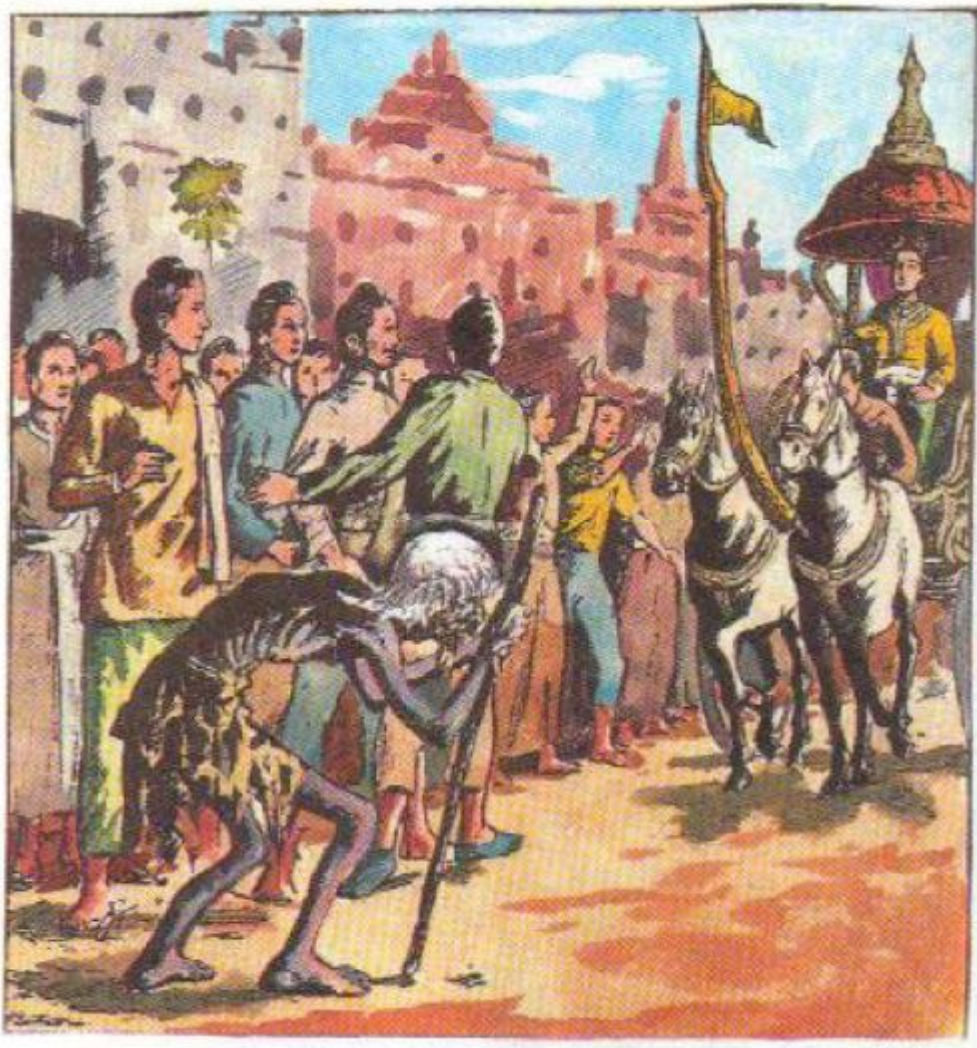

60. Incapaz de rechazar la demanda persistente del príncipe para viajar fuera del palacio, rey Suddhodana finalmente consintió. Él pidió que, en el día de la excursión del príncipe, cada casa se debe limpiar, pintar y adornar con las banderas y las flores. A lo largo de la manera nadie fue permitido ser funcionamiento visto, y la gente de las persianas, del enfermo, vieja y leprosa tuvo que permanecer el hogar hasta que el carro del príncipe hubiera pasado.

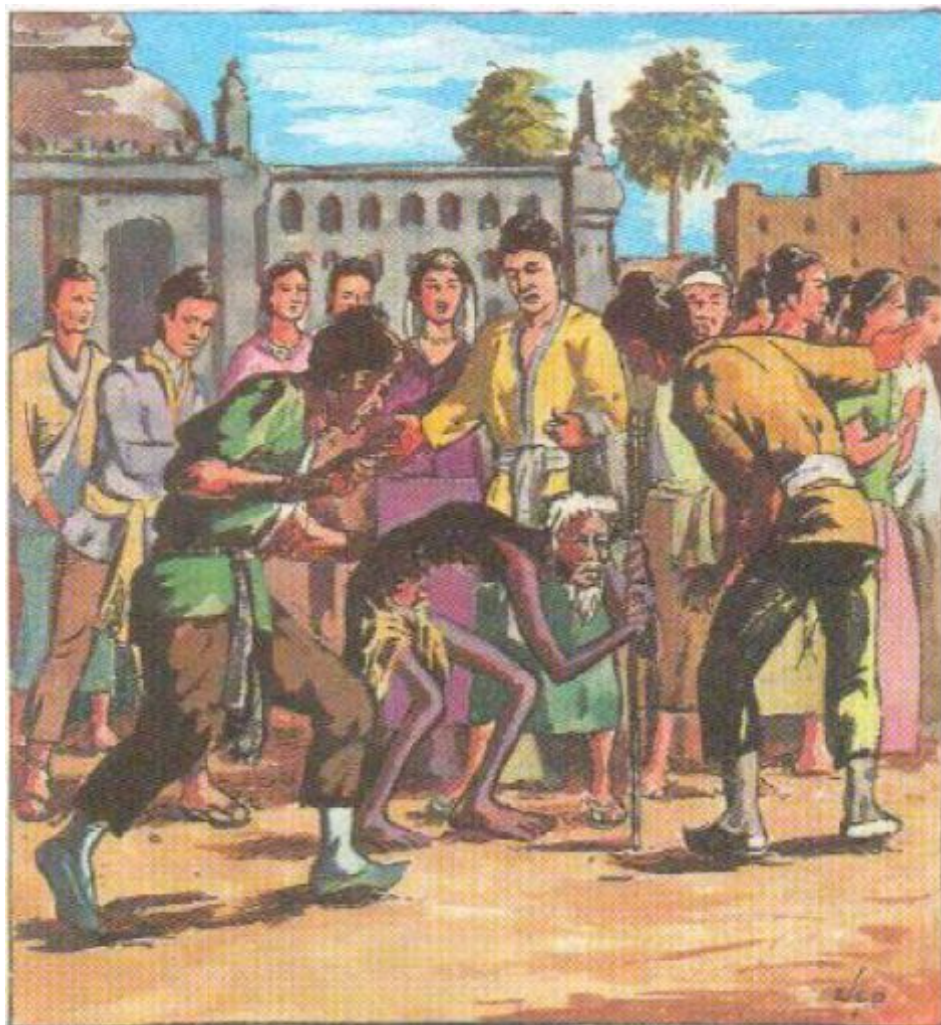

61. Todo estaba listo. Príncipe Siddhattha en un carro espléndido, salió del palacio y viajó alrededor de la ciudad. Por todas partes él vio a muchedumbres de gente con las caras sonrientes que le daba la bienvenida entusiástico. En ver al príncipe, alguna gente gritó: ¡“Vive de largo el príncipe! ”, mientras que otros se acercaron a su al carro y flores de la extensión en el camino. El carro continuó así moviéndose encendido a lo largo de la trayectoria flor-cubierta.

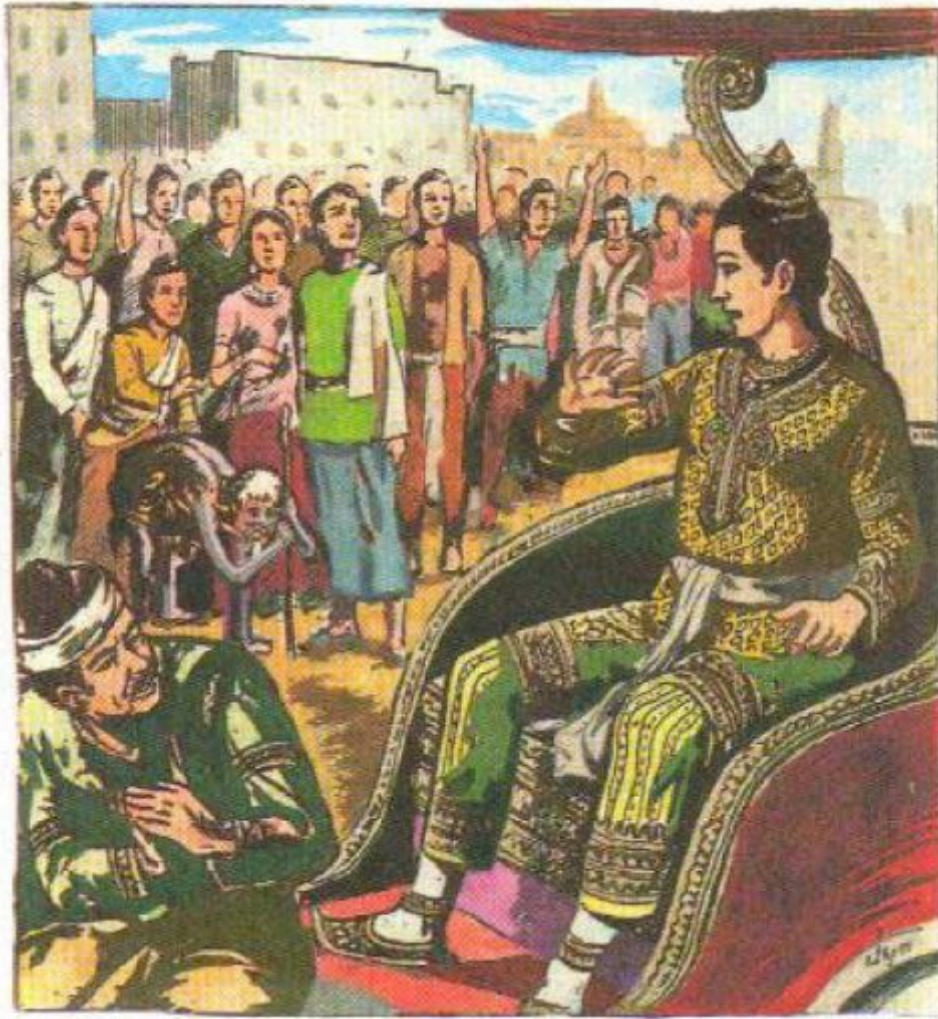

62. Entonces, de una vez, un viejo hombre white-haired, vestido en trapos sucios, cojeado fuera de su casa y alcanzado el camino antes de cualquier persona podría pararlo. Su cara ojerosa era llena de arrugas y de pecas, la suya eyes embotado y amortigua, y solamente un diente permanecía en su boca seca y marchitada. El suyo detrás hunched seriamente y él tuvo que confiar en un bastón para mover su cuerpo. Lamentándose y pidiendo a lo largo del camino, él habría muerto de hambre ciertamente a la muerte si él no había podido conseguir el alimento para incluso un día.

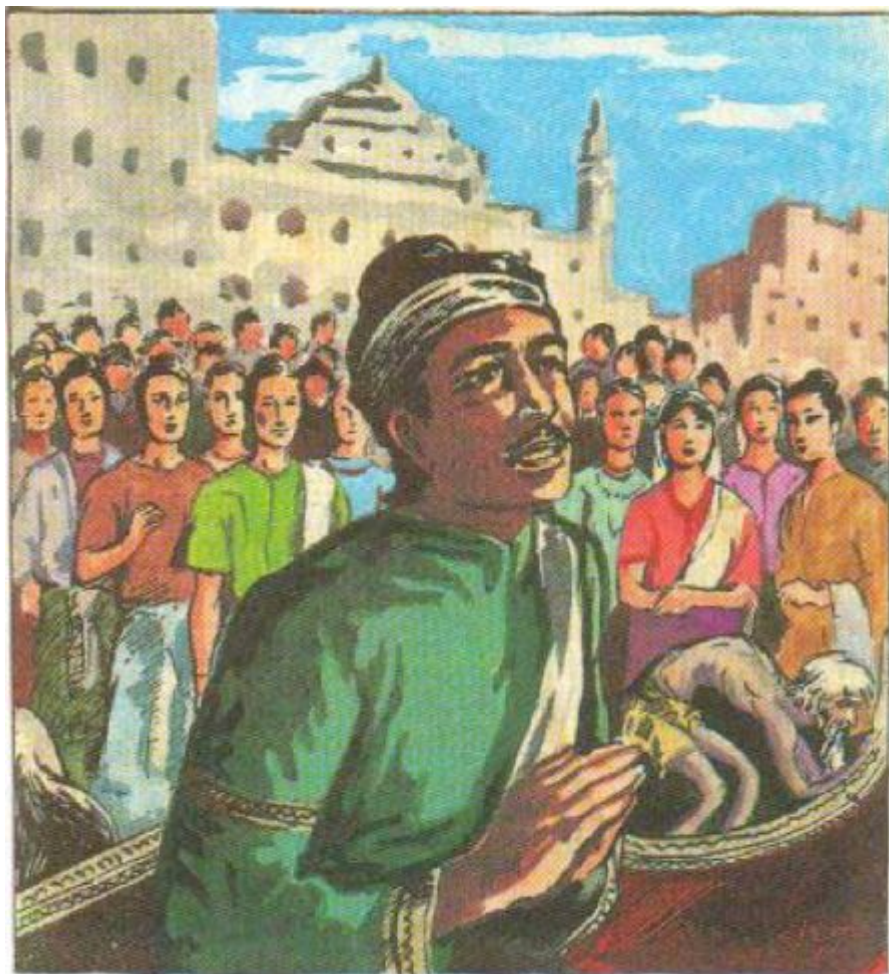

63. La gente mucho fue trastornada por el aspecto atrevido de este viejo hombre puesto que ésta era la primera excursión del príncipe, y el rey había publicado una orden que prohibía la presencia de toda la vieja y enferma gente. Ella acometió para parar a este viejo hombre del avance más lejos, queriendo conducirlo a casa, pero era ya demasiado atrasado. ¡El príncipe lo había visto ya!

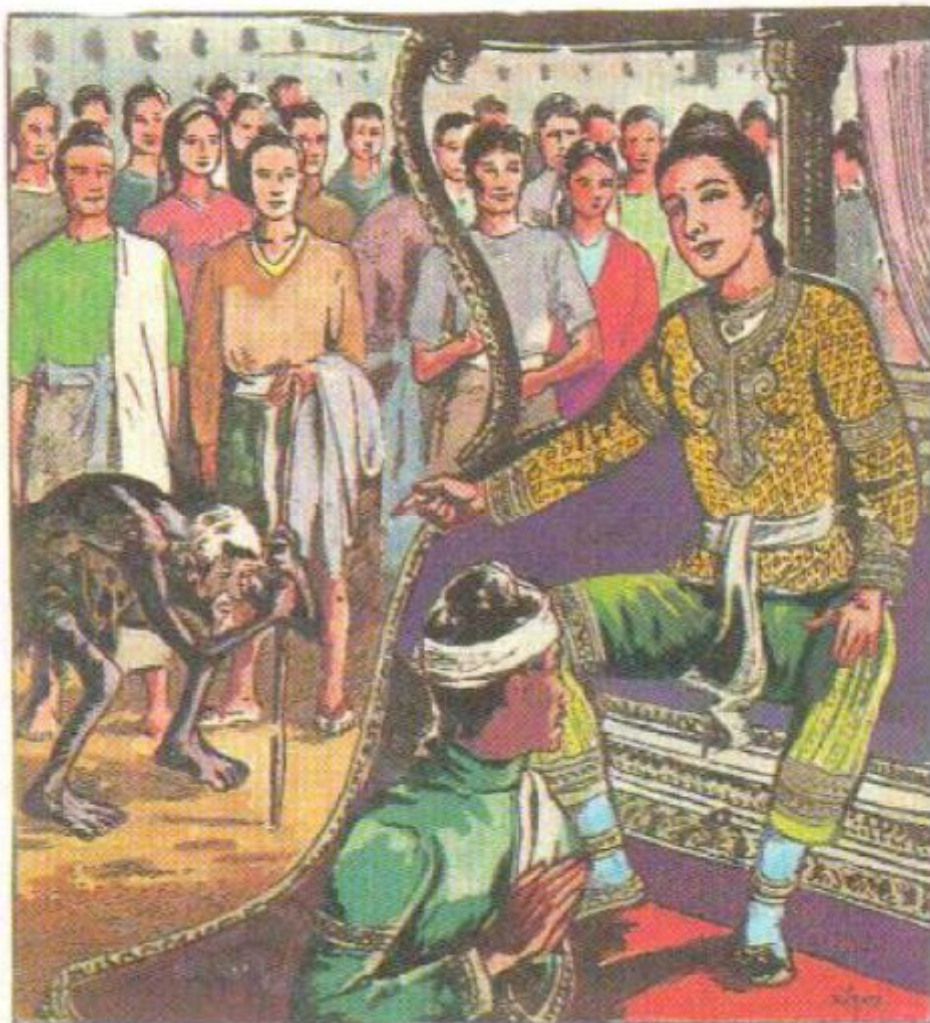
64. Sorprendieron a príncipe Siddhattha absolutamente en la vista del viejo hombre. Él no sabía cuáles era esa criatura. Él pidió tan su conductor Channa: ¡“Channa! ¿Cuál es éste? ¿Una persona? ¿Si él es una persona, por qué está el suyo parte posterior así que curvado y tan derecho como la otra gente? ¿Por qué él sacude? ¿Y el pelo, por qué es blanca? ¿Qué sucedió a sus ojos? ¿Dónde están sus dientes? ¿Es alguna gente nacida esta manera? ¿Channa! Decirme lo que todo el significa esto!”

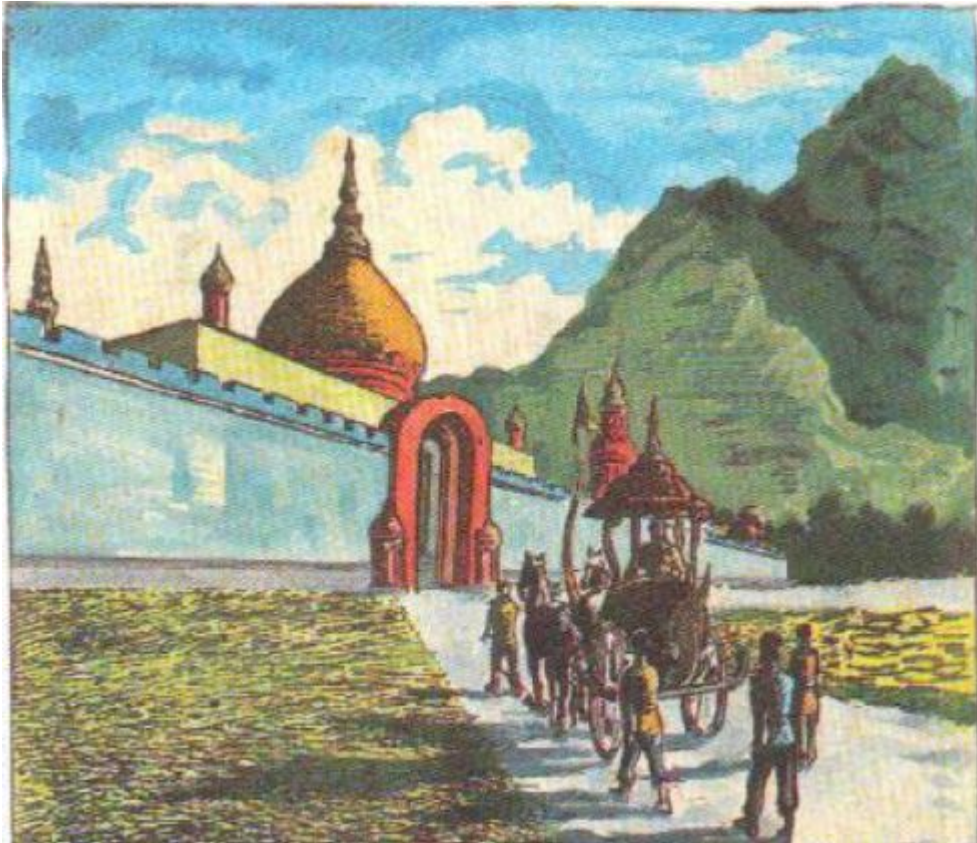
65. Channa contestó: “Esto es un viejo hombre. Él no nació esta manera. Cuando él entró en el mundo, él era como todos. Al principio, él era también una juventud fuerte y distinguida, teniendo pelo negro denso y ojos brillantes. Después viviendo durante mucho tiempo, él ha cambiado en esta forma. No dejarla incomodarle, príncipe, para ella es solamente el negocio de esta vieja persona.”

“¿Qué él significa, Channa?” El príncipe continuó: ¿“Usted significa que es muy ordinario? ¿Usted dice que cada uno mirada tendrá gusto de esto que vive después durante mucho tiempo, o no está necesario tan? No he visto esta condición antes!” Channa contestó: “Cuando ha vivido uno un rato largo, él será como esto. No puede ser evitado.”

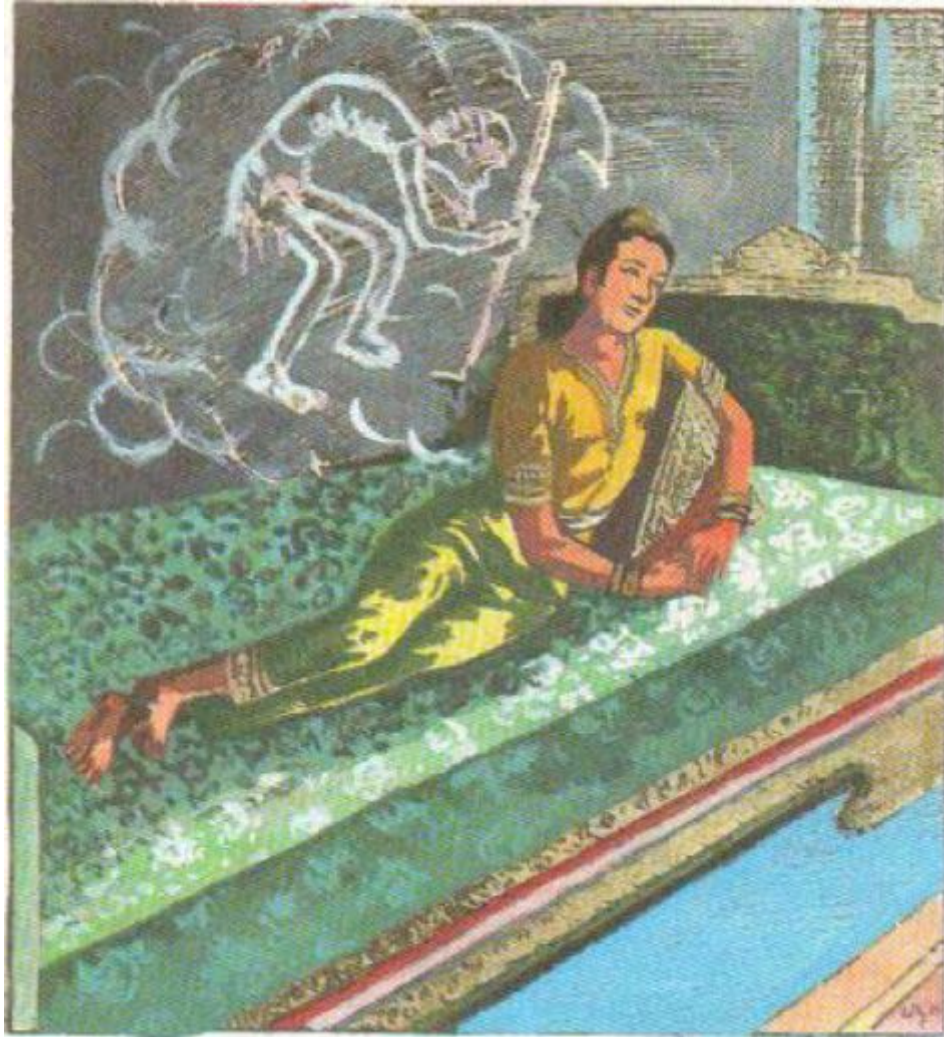

66. ¡“Channa! ¿Usted significa realmente que todos deberán tuvieron gusto de esto un cierto día, incluso usted e I? ¿Mi padre? ¿Mi esposa? Es posible que todos nosotros un cierto día no tendrá ningùn n diente, tiene pelo blanco y sea jorobado, moviéndose alrededor con los bastones y sacudiendo como este viejo hombre?” “De hecho tan!” Channa contestado. “Cuando vive uno bastante tiempo, él será como este hombre, porque nadie puede evitar conseguir viejo!”

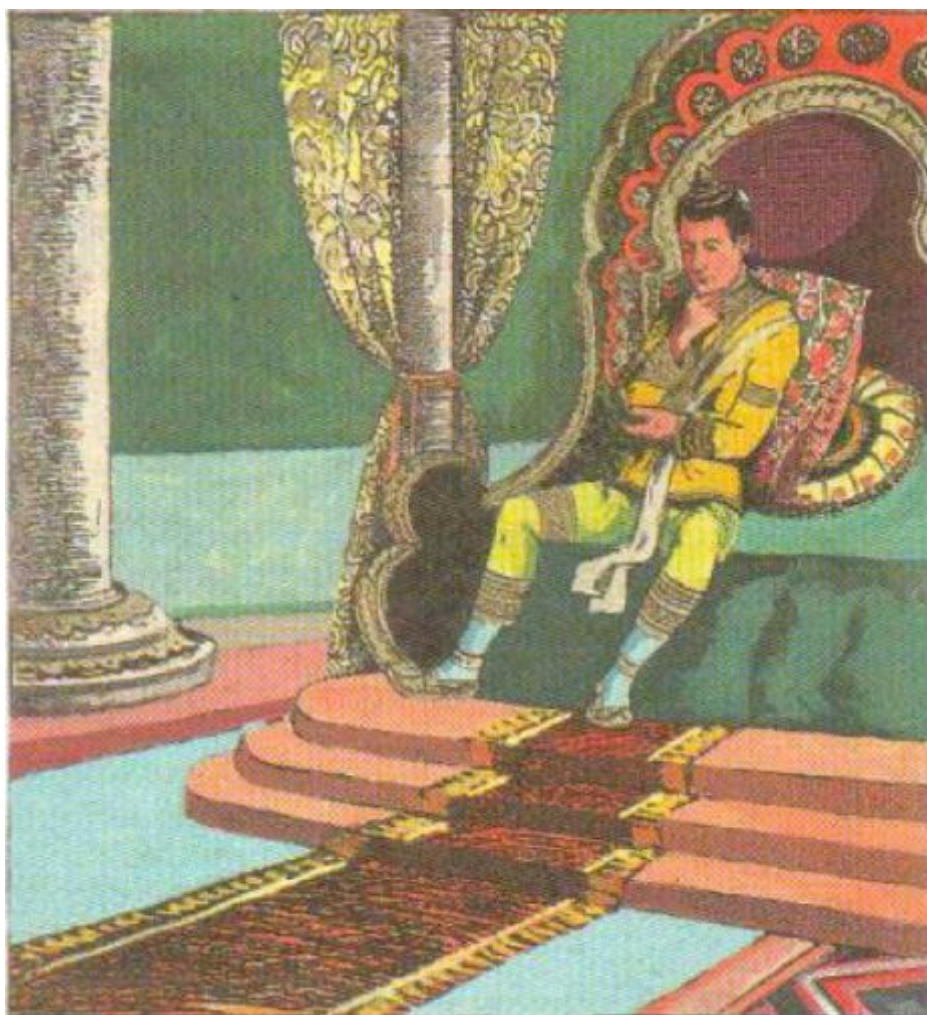

67. Príncipe Siddhattha dijo inmediatamente Channa conducirlo de nuevo al palacio, porque él estaba no más en el humor para continuar su viaje alrededor de la ciudad. Él quiso solamente ser solo de modo que él pudiera contemplar profundamente el problema terrible que él acababa de encontrar. Pronto él era enterado que aunque él fuera el príncipe, el sucesor al trono, él y la gente estimada a se, sin embargo, perdería todo un cierto día en el futuro. Todas sus alegrías y placeres darían vuelta en nada, porque no habría manera de evitar conseguir viejo, y, en esta materia, nadie es una excepción, lo que su condición puede ser - rico, pobre, de gran alcance, u ordinario.

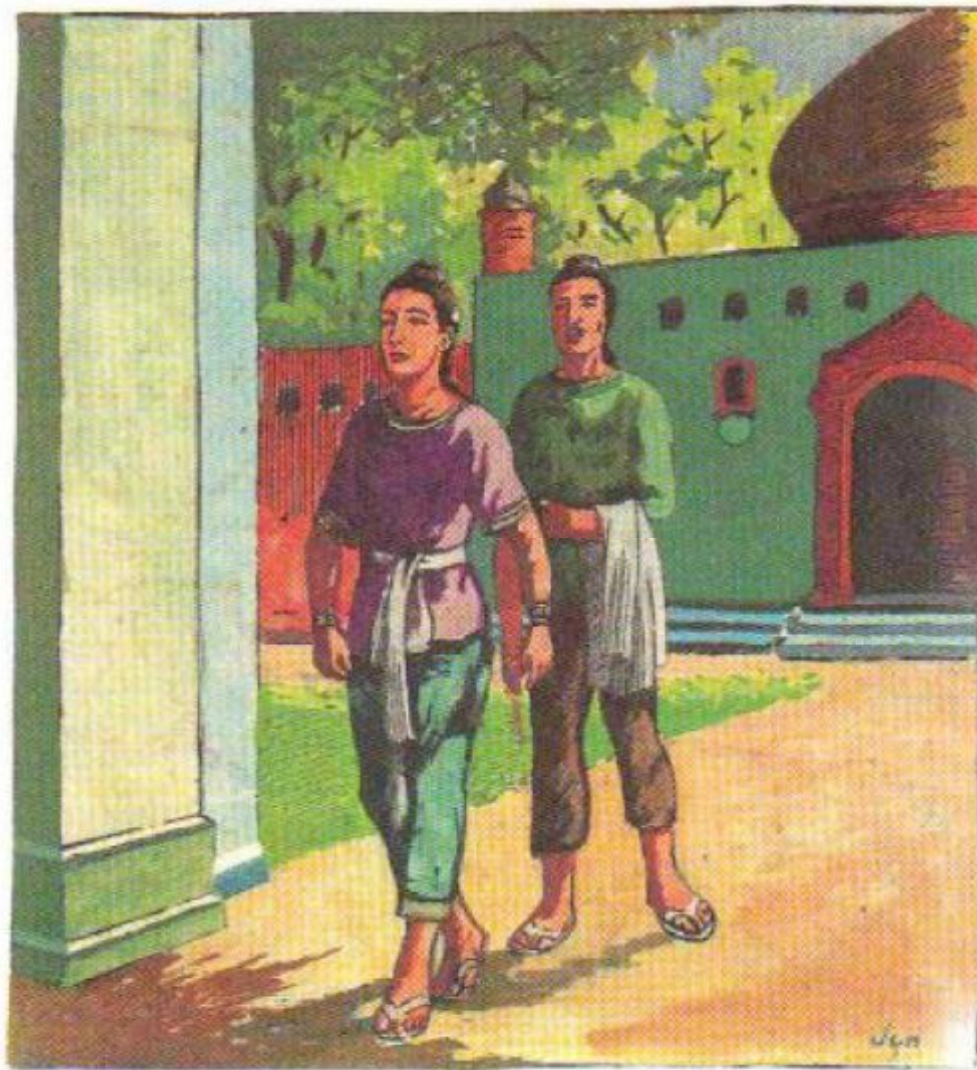

68. Esa noche, príncipe Siddhattha no podía dormir. Muy lo molestaron cuando él pensó que un cierto día él y su esposa hicieron viejos como ese viejo hombre que él había visto durante el día. Él entonces comenzó a tener dudas graves, pensando: ¿“Ha habido nunca cualquier persona en el mundo que ha intentado encontrar una manera de evitar o de superar el proceso cruel del envejecimiento? Si I, poniendo aparte todo, concentra solamente en este problema, puede I no encontrar una manera de beneficiarse y a el resto de la gente?”

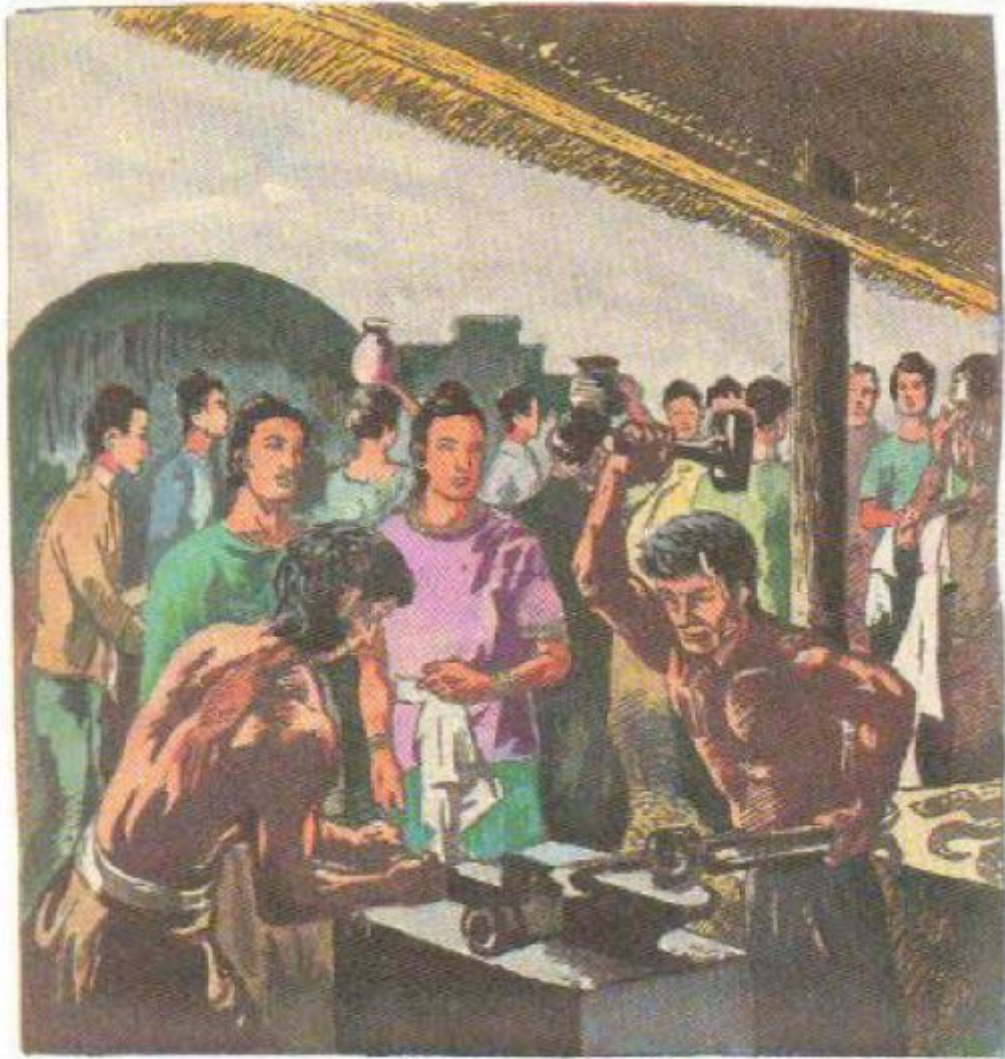

69. Alguien relacionó el incidente que había sucedido durante la excursión al rey. El rey estaba muy triste, y pidió otra vez que una búsqueda esté emprendida para que las cosas interesantes distraigan y diviertan a príncipe. Pero, pues tenido sucedido antes, todo era in vain. El príncipe joven era no sólo indiferente a estas cosas, pero también pidió de nuevo el permiso de su padre para salir, este vez solo e imprevisto, para ver todas las cosas de la vida cotidiana.

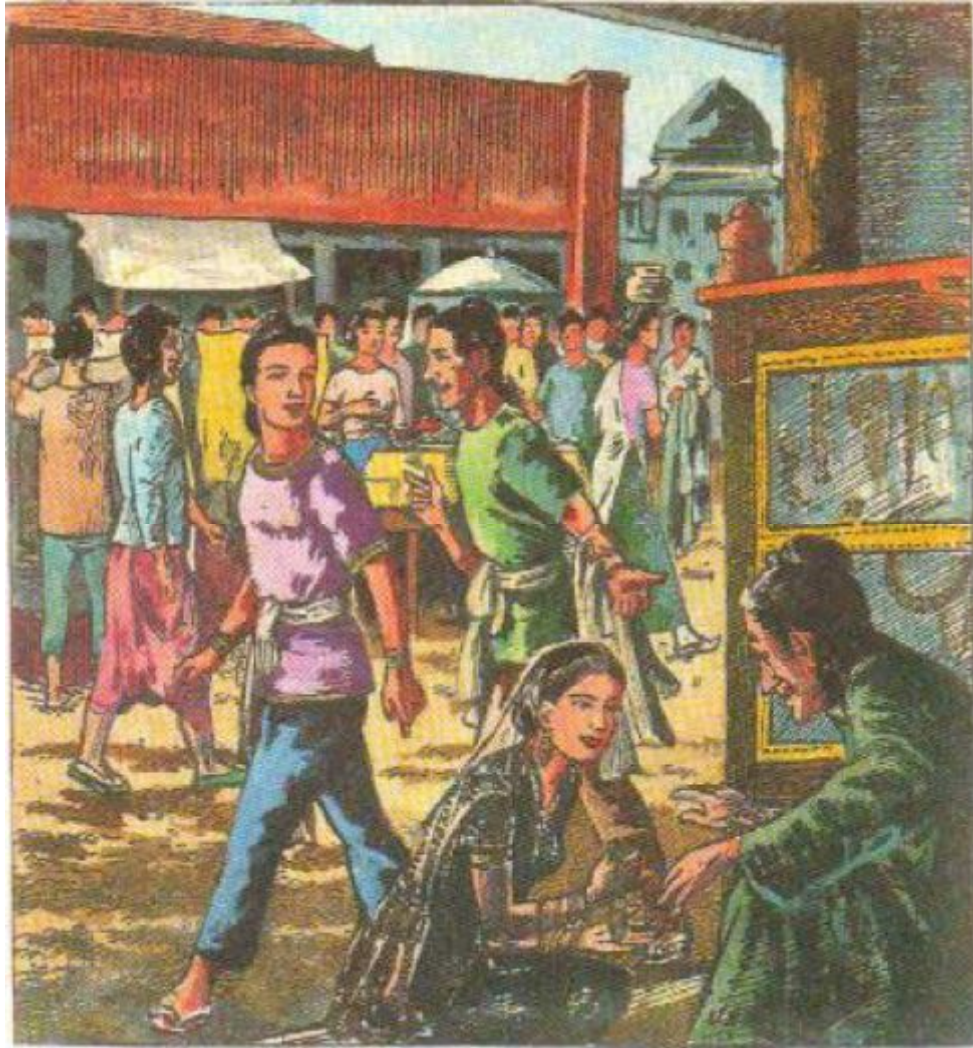

70. El rey no quiso naturalmente dar su permiso, porque él tenía miedo que este vez el príncipe vería a muchas gentes normales, que tienen que sudar y trabajar todos sus días, no los hijos de reyes y los hombres ricos. Él también temió que qué el sabio viejo había predicho pudo, vienen de hecho verdad. Pero el amor y la compasión para su hijo finalmente lo forzaron a permitir que el príncipe vaya como él había pedido. Pero él todavía esperaba que esas cosas desagradables no se pudieran considerar por el príncipe.

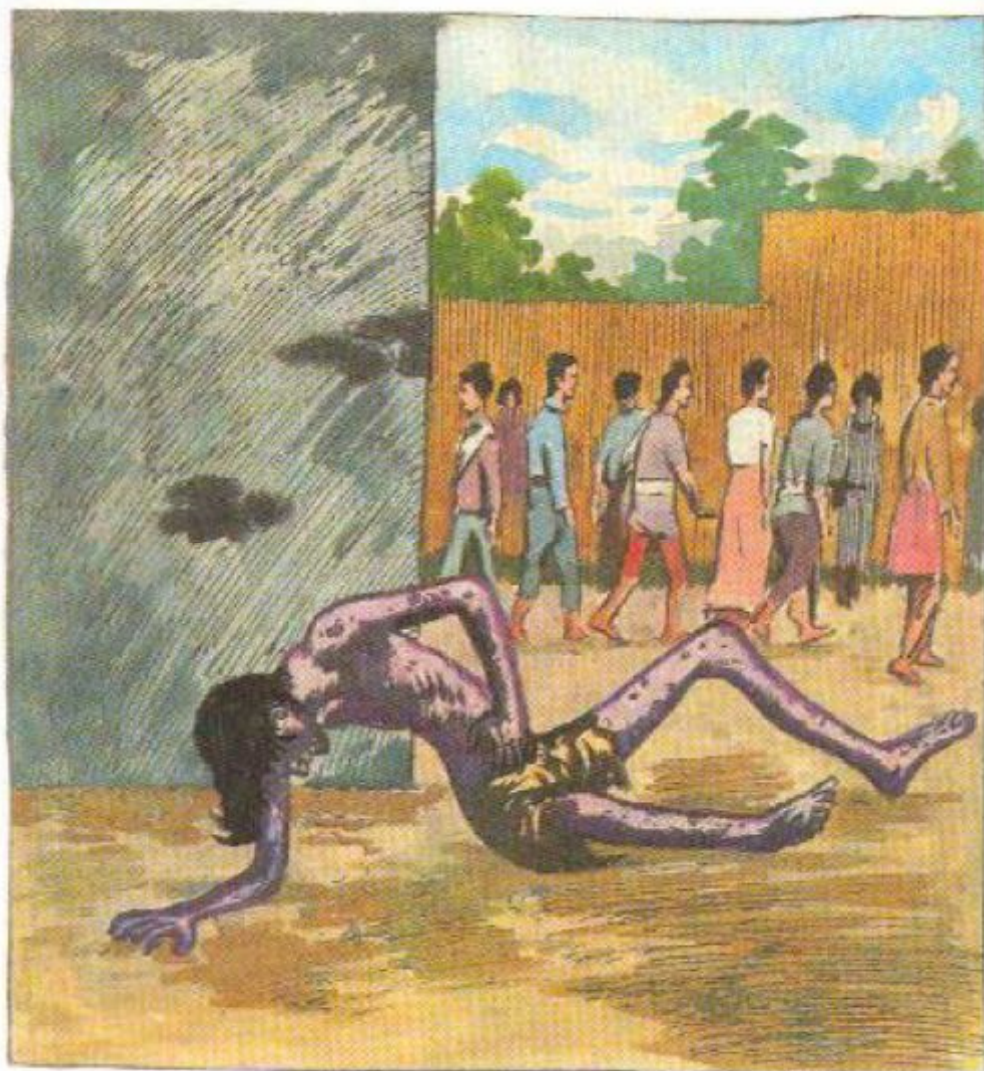

71. Este príncipe Siddhattha del tiempo salió a pie. Lo disfrazaron como juventud de una familia noble y fueron seguido solamente por Channa, que también se vistió diferentemente para no para ser reconocido. El príncipe, vio tan por primera vez las actividades de un día ordinario en el capital. Mucha gente hacía todas las diversas clases de trabajo. Los herreros golpearon pedazos del hierro con los martillos de acero para hacer que los arados, las hoces, y los bueyes cart las ruedas, el etc.

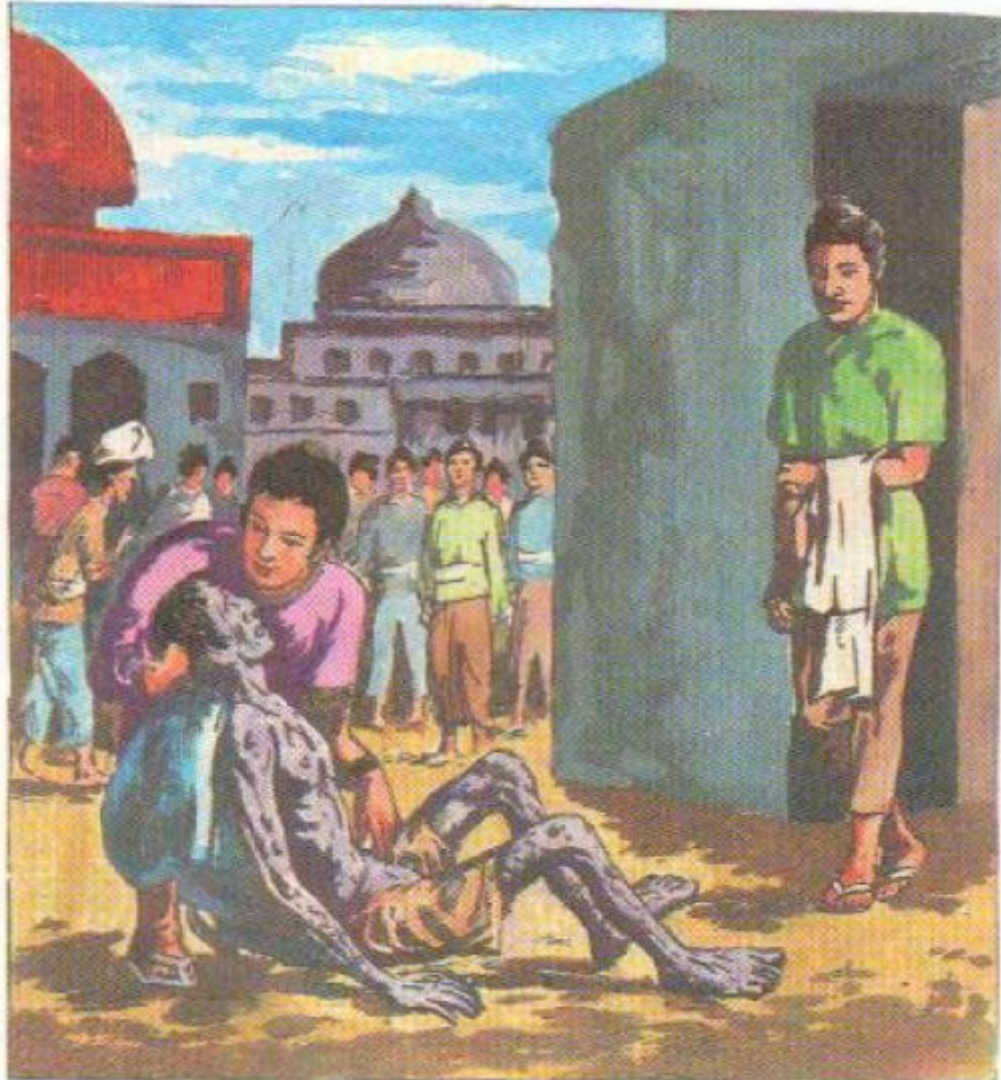

72. A lo largo de las calles había tiendas de comerciantes ricos; los artesanos hacían todas las clases de los adornos para las mujeres; las tiendas del tinte eran llenas de paño de varios colores; las panaderías vendieron las tortas a la gente que esperaba para comprarla. En aquel momento príncipe Siddhattha sentía feliz y estaba muy alegre ver las condiciones de estos industrioso trabajadores.

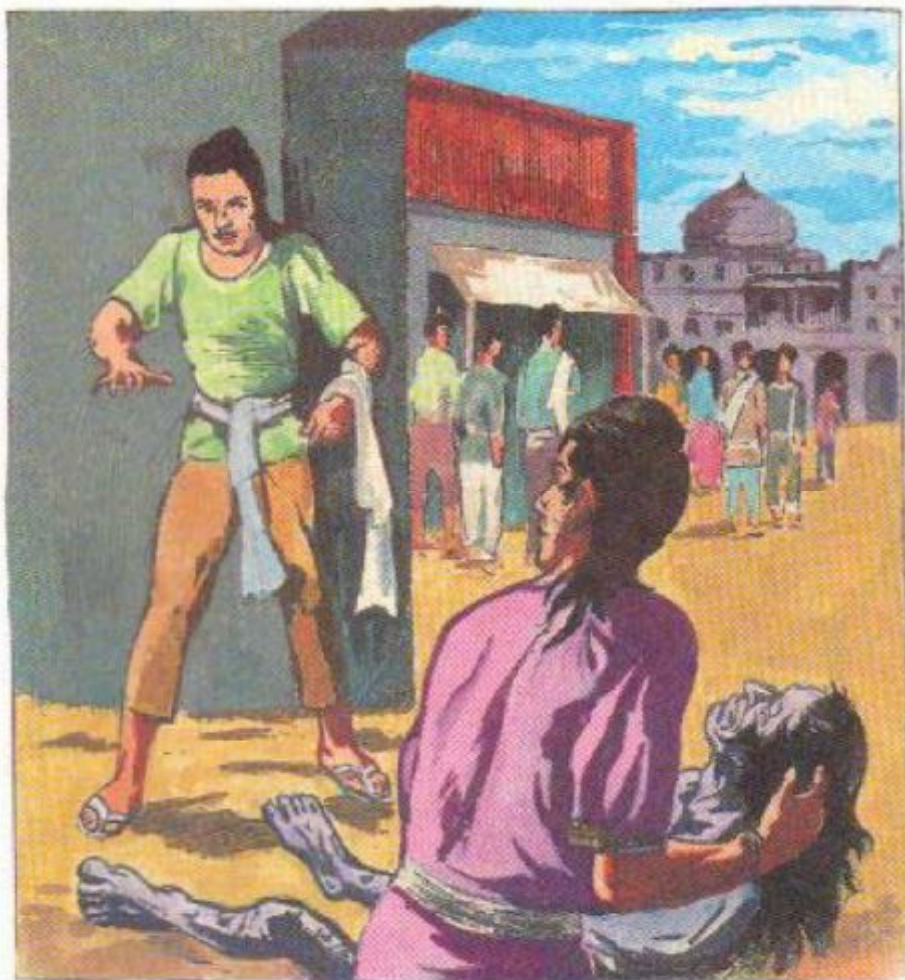

73. Pero las cosas pronto malas y feas comenzaron a suceder otra vez. Mientras que el príncipe daba un paseo adelante, él oyó repentinamente un quejido en el borde de la carretera, que sonaba como si alguien pidiera ayuda. El príncipe se acercó al área, miraba el lugar de donde el quejido venía, y encontró a hombre el mentir en la tierra. Su cuerpo torcía incesantemente, su cara y el cuerpo fue descolorado con una tonalidad púrpura nauseabunda, sus ojos rodados hacia adelante y hacia atrás en su cabeza, y cada vez que él luchó para levantarse él se cayó pesadamente a la tierra otra vez, nunca haciéndola a sus pies.

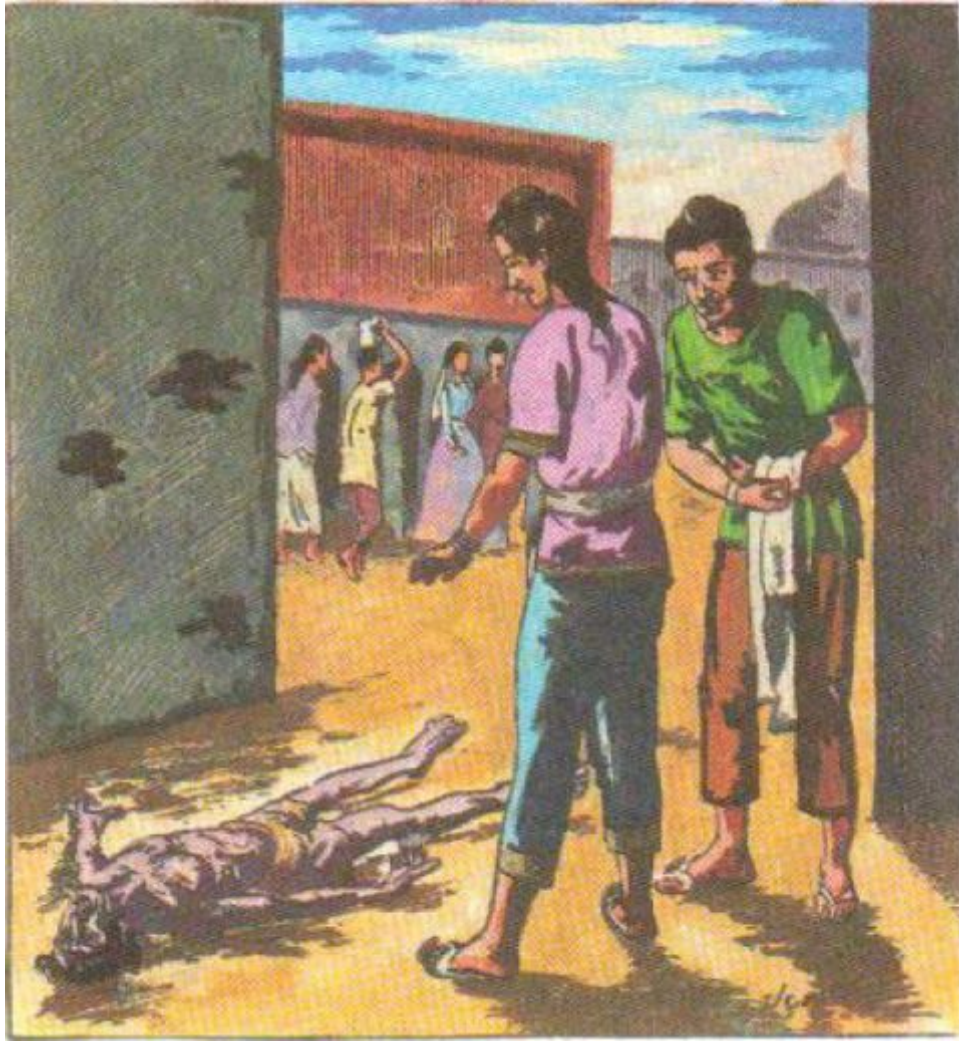
74. Puesto que príncipe Siddhattha era tan muy compasivo, él se acercó rápidamente al hombre y lo detuvo, poniendo su cabeza sobre su propia rodilla, y así que haciendo le la sensación más cómoda, y después preguntó qué causaron el dolor y porqué él no podría levantarse. El hombre intentó decir algo, pero él incluso no tenía la fuerza a hablar. Channa se acercó precipitado, y el príncipe pidió: ¡“Channa, me dice porqué este hombre está en estas condiciones extrañas! ¡Mirar cómo él está respirando! Porqué él no me contesta?”

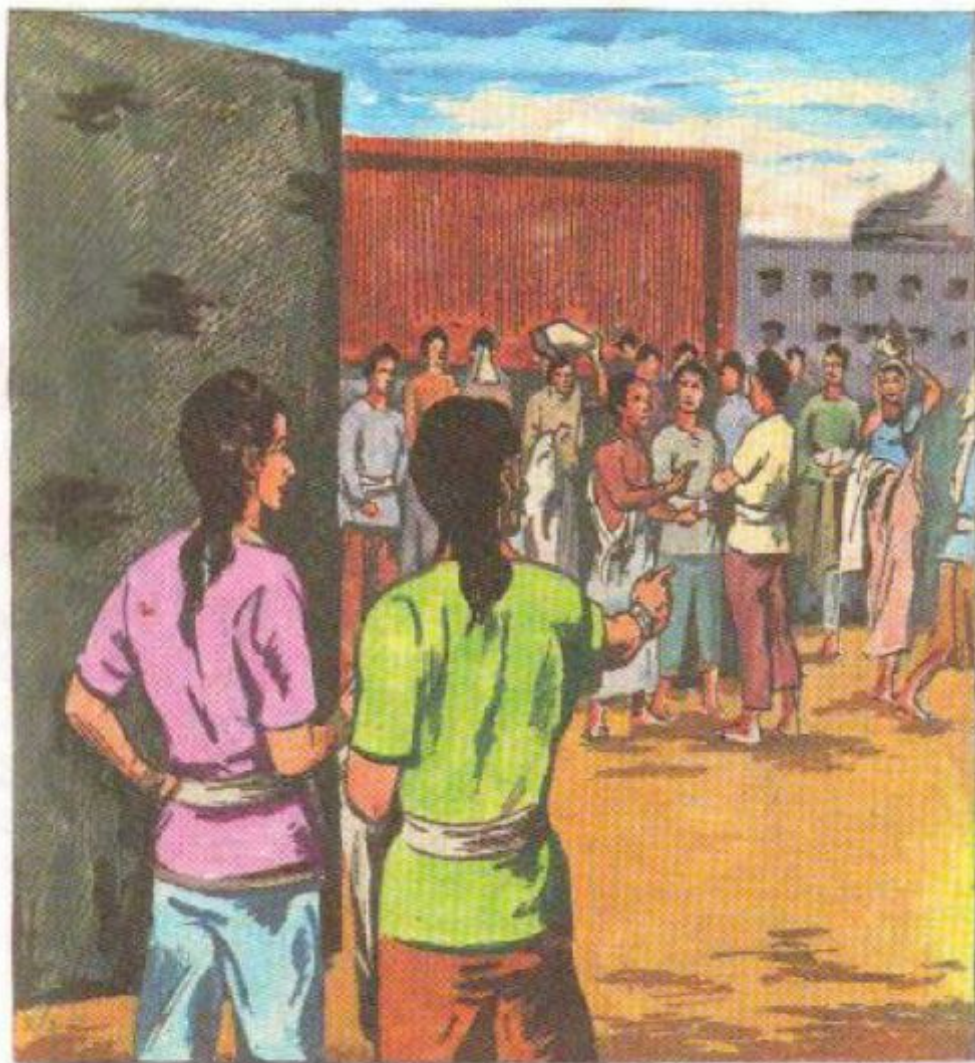
75. Channa gritó en horror: ¡“No tocar a este hombre! ¡Él es una persona enferma! Los venenos fluyen en sus venas, y los venenos tóxicos están quemando dentro de él, haciéndolo difícil para que él respire de modo que pronto él pare el respirar.” El príncipe preguntado: ¿“La otra gente será como esto? Podría I, se convierte también como esto?”

Channa contestó: “Si uno entra en cerca el contacto con él, uno puede convertirse muy posiblemente como él. Mi príncipe, por favor endecha él abajo y no lo toca, porque el veneno de la enfermedad en su cuerpo se puede pasarle encendido, y entonces usted bien puede hacer enfermo como él!”

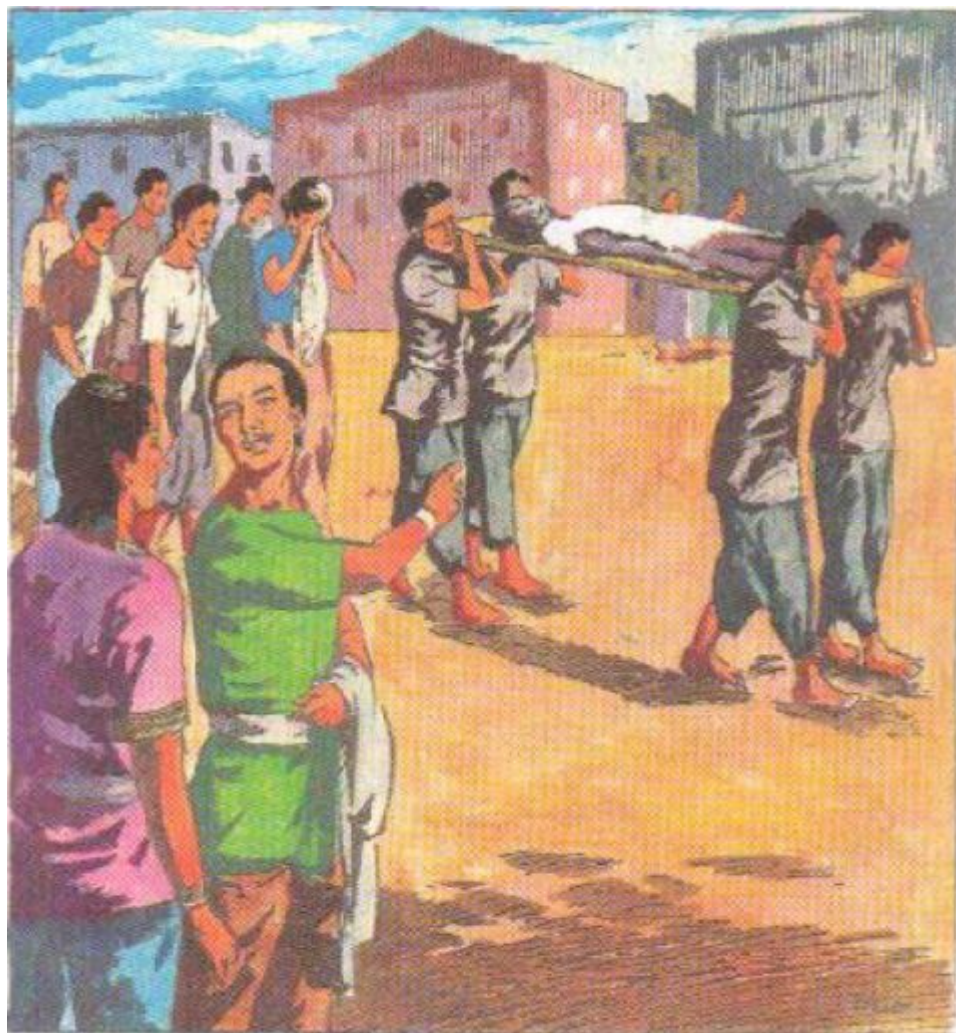

76. ¡“Channa! Aparte de esta enfermedad hay otras enfermedades serias?”
“Sí, hay muchos, y son todas de la misma manera dolorosas.” ¿“Hay ninguna gente que pueda ayudar? ¿No puede la humanidad conquistar la enfermedad cuando ataca? Eso es demasiado espantoso!” “Es muy común, y nadie sabe en qué día él conseguirá enfermo, porque uno puede conseguir enfermo en cualquier momento y cualquier lugar.” ¿“Es verdad, Channa? Cualquiera puede conseguir enfermo, incluyendo mi clan e incluso mí enteros?” “Sí, incluso usted puede conseguir enfermo también.”

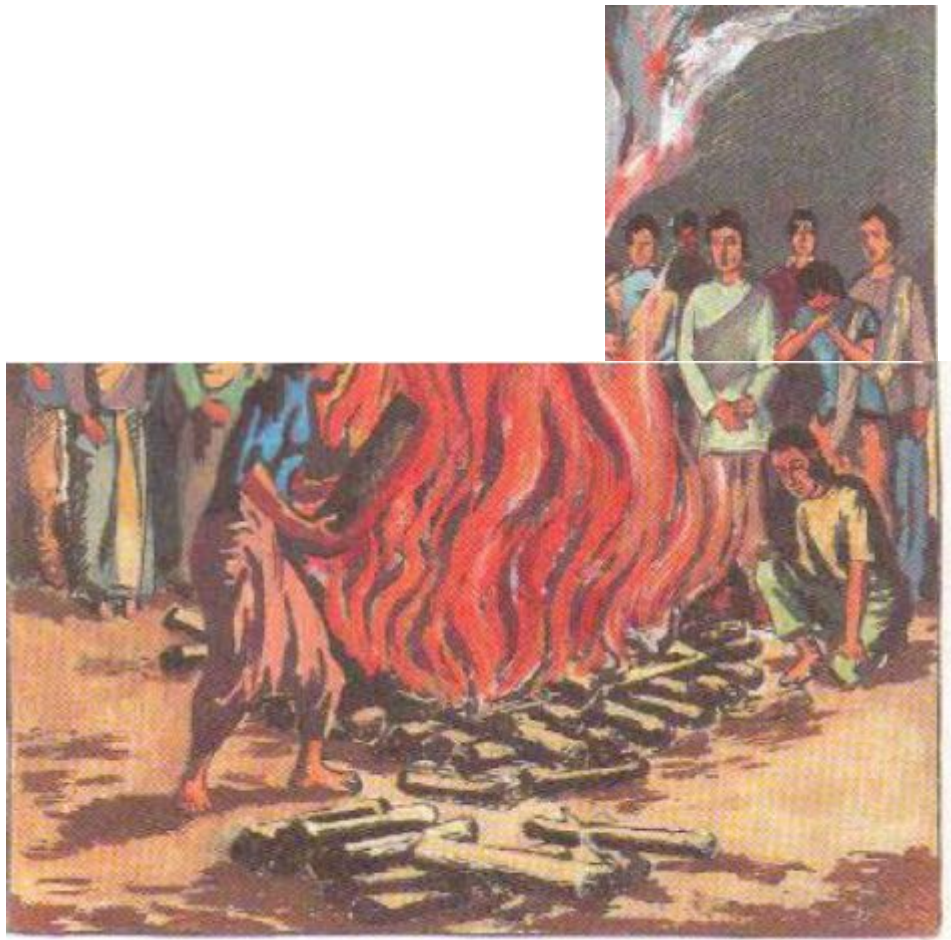

77. “Si es como esto, después la existencia del hombre en este mundo debe ser temida solamente puesto que nadie sabe si él no pudo, cuando él va esta tarde a dormir, esté transformado en la mañana siguiente en un hombre enfermo como aquél. Channa, es ése tan?” “Sí, está tan. Nadie en el mundo sabe cuándo él puede hacer enfermo, para sufrir, y extremo muriendo.” ¿“Muerte? ¿Qué significa? Es muy extraña, Channa. Cuál es muerte?” “Por favor, el príncipe, apenas mira allá!”

78. El príncipe miraba donde Channa lo dirigió, y él vio a grupo de personas el marchar a lo largo de la lamentación. Cuatro hombres en frente llevaron una persona tesa, inmóvil en un tablero, una persona con las mejillas encogidas y la boca enorme, sin habla y feo. Aunque los cuatro hombres oscilaran a tablero absolutamente agudamente y torpe, la persona que mentía en tapa no dijo una palabra. El príncipe miró a grupo el moverse adelante y comenzó a preguntarse porqué él lloró todo y porqué la persona en el tablero no advirtió a portadores proceder más cuidadosamente.

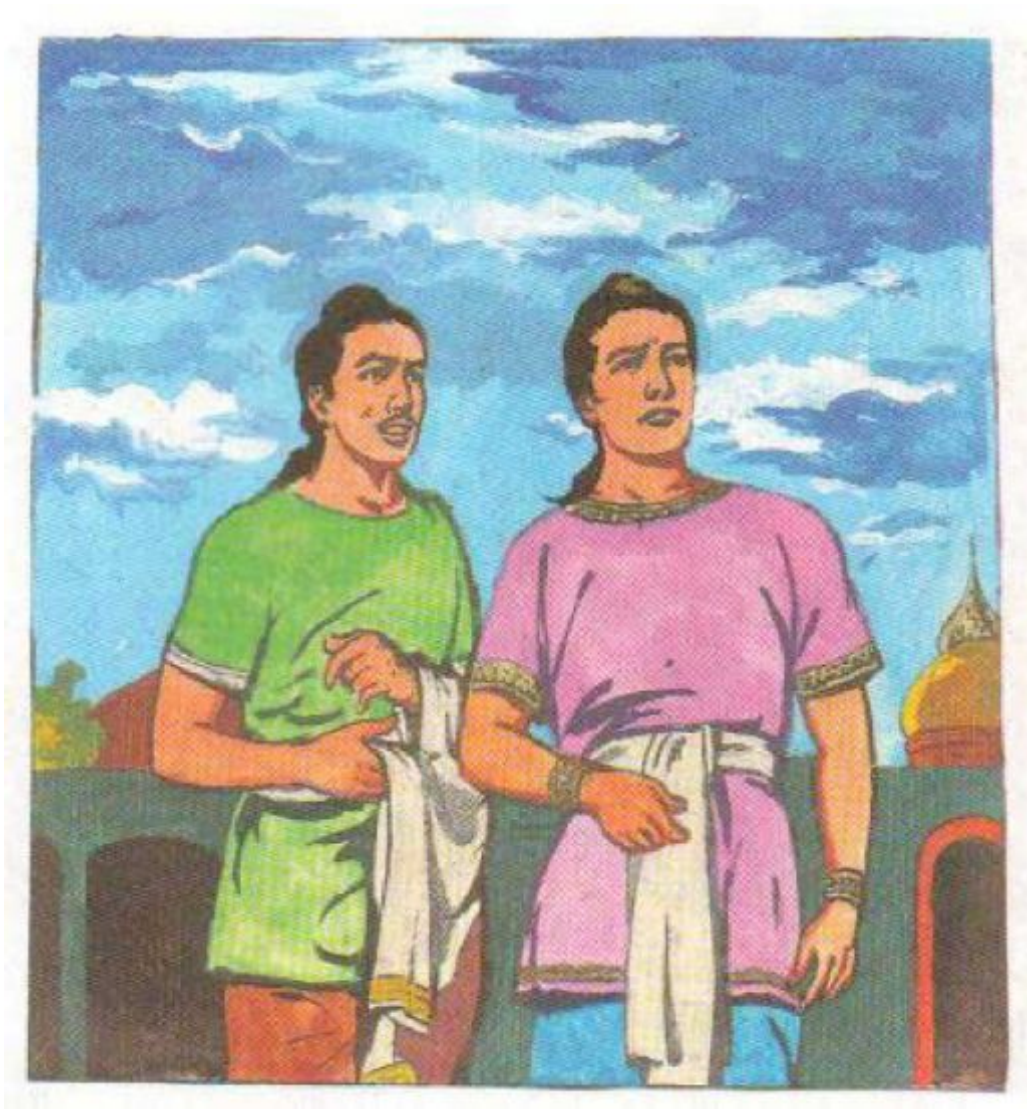

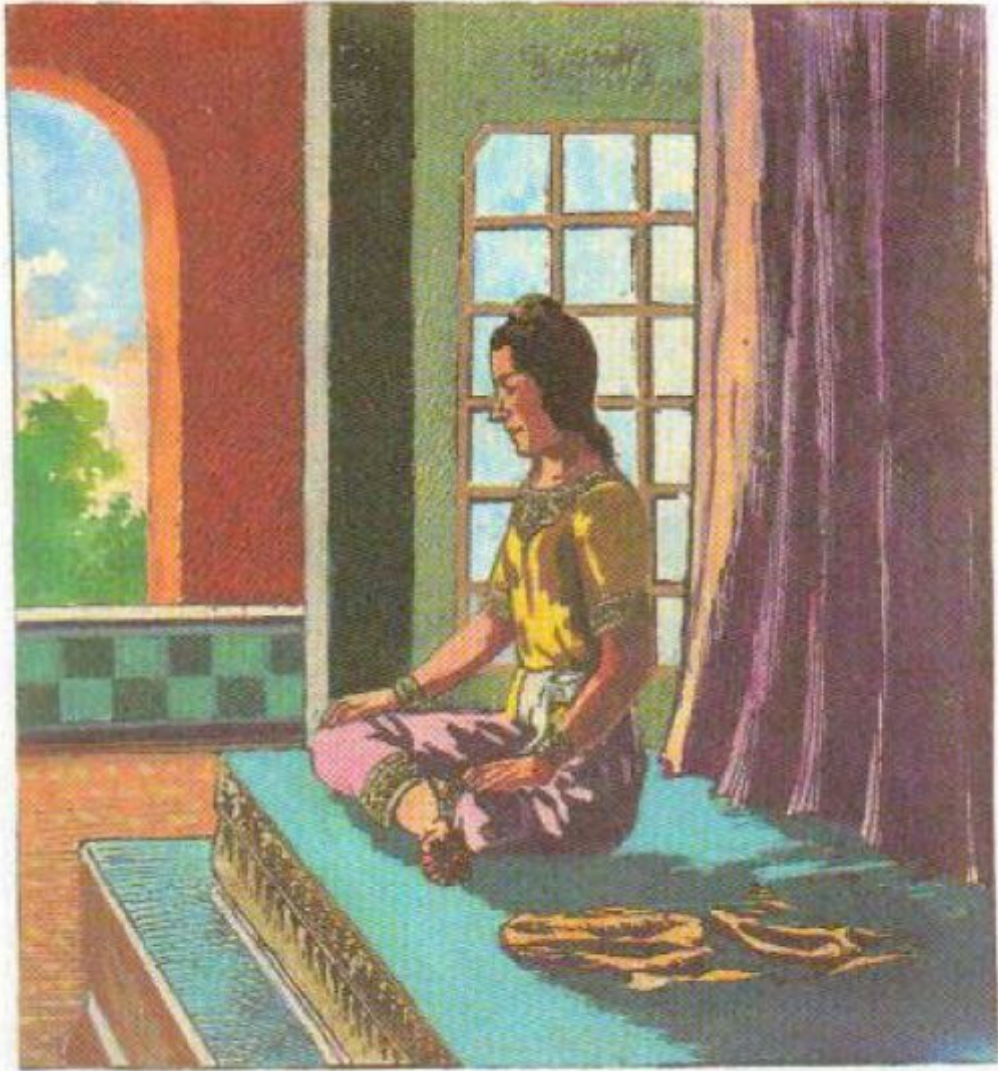
79. Después de mover encendido un poco más futuro, el grupo paró. Colocaron a persona que continuaban la tapa de una pila de madera y comenzaron un fuego. Dieron una sacudida eléctrica al príncipe, y su pelo se colocaba en extremo. Con todo la persona continuó durmiendo reservado incluso durante el fuego comenzó a lamerse cabeza y los pies. El príncipe pidió en decir temblante de la voz: “Channa, porqué hace que la estancia del hombre dormida y los dejó lo quema?” “Ese hombre es muerto. Él tiene pies, pero puede caminar no más; él tiene oídos, pero puede oír no más; él

no es consciente cualquier cosa. Él no tiene absolutamente ninguna sensación para el calor, el frío, el fuego, o la nieve. Él es ya muerto!”

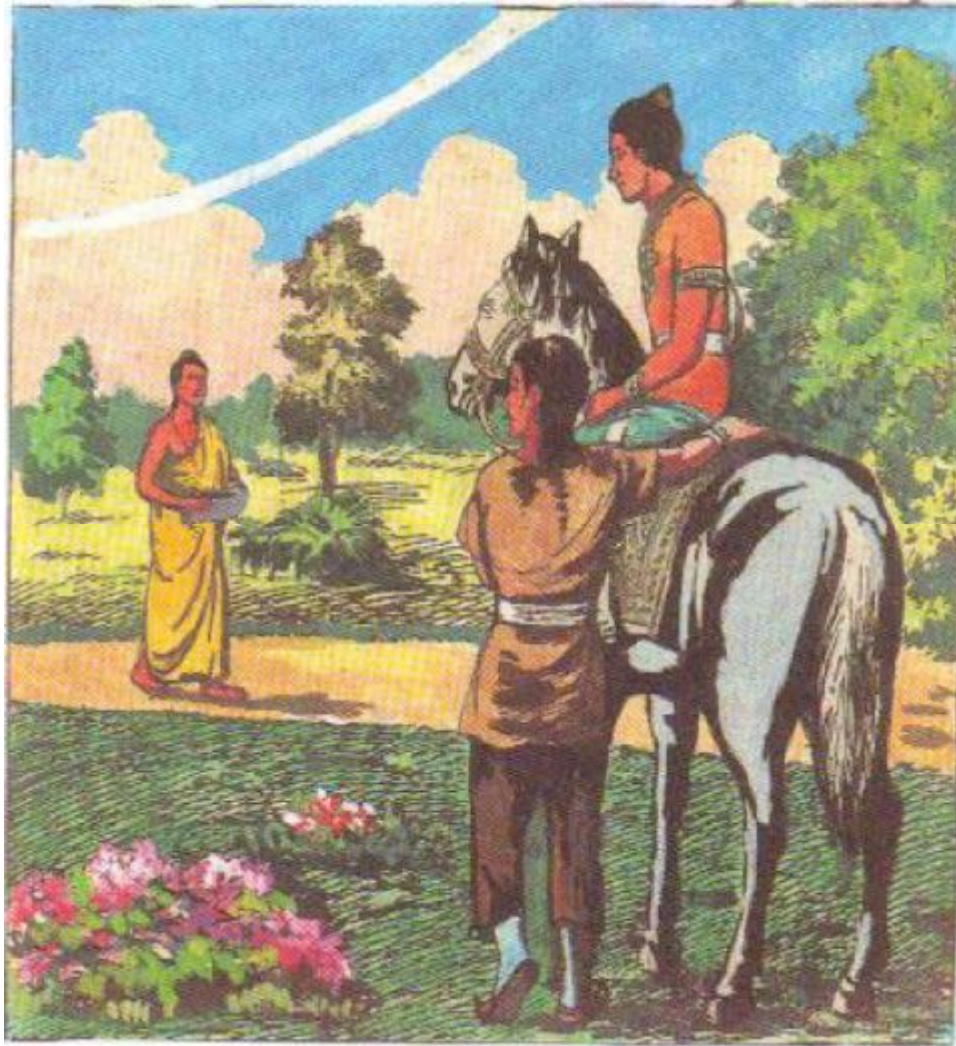

80. ¿“Muerto? ¡Channa! ¿Ésta es muerte? ¿I, el hijo del rey, también morir como ese hombre? Mi padre, Yasodhara y toda la gente que conozco, también un cierto día serán como ese hombre en la pila de madera?” “Cualquiera que es voluntad viva algún día morir. No hay manera de evitarla. Nadie pueden vivir por siempre. Los hombres no pueden parar venir de la muerte.” El príncipe seguía siendo silencioso y dicho no más, él sentía el fearfulness de la muerte el encarcelar todos, sin allí ser una manera de escapar muerte.

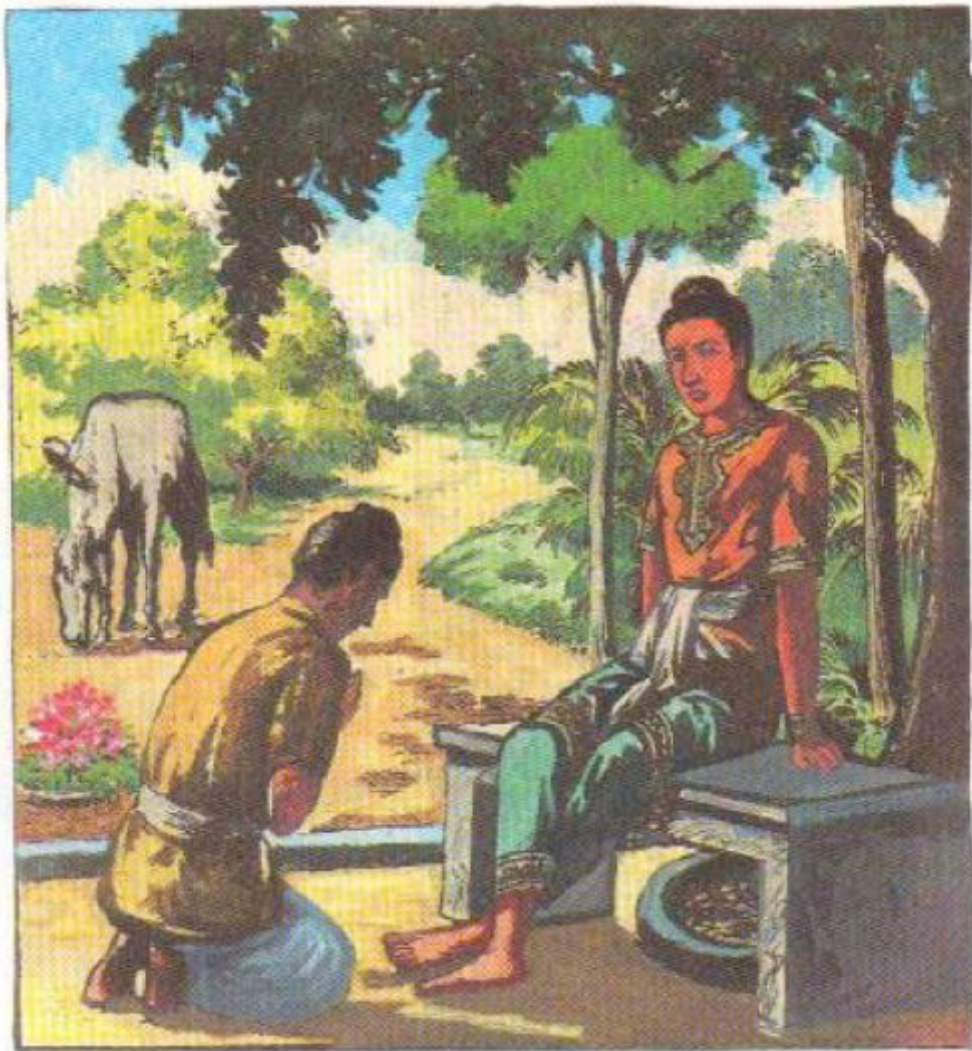

81. Príncipe Siddhattha vuelto reservado al palacio, fue a su sitio, sentado solamente, y pensado profundamente de lo que él había visto. Finalmente él dijo a se: “Es demasiado espantoso que todos en el mundo debe morir un cierto día y que nadie puede prevenir esto. ¡Ah! Debe haber una cierta manera de evitarla. Haré todos lo que puedo descubrir la manera por la cual la energía de la edad avanzada, de la enfermedad y de la muerte controlarán a mi padre, Yasodhara, mismo y a el resto de la gente no más. Debo hacer mi mejor para encontrar la manera!”

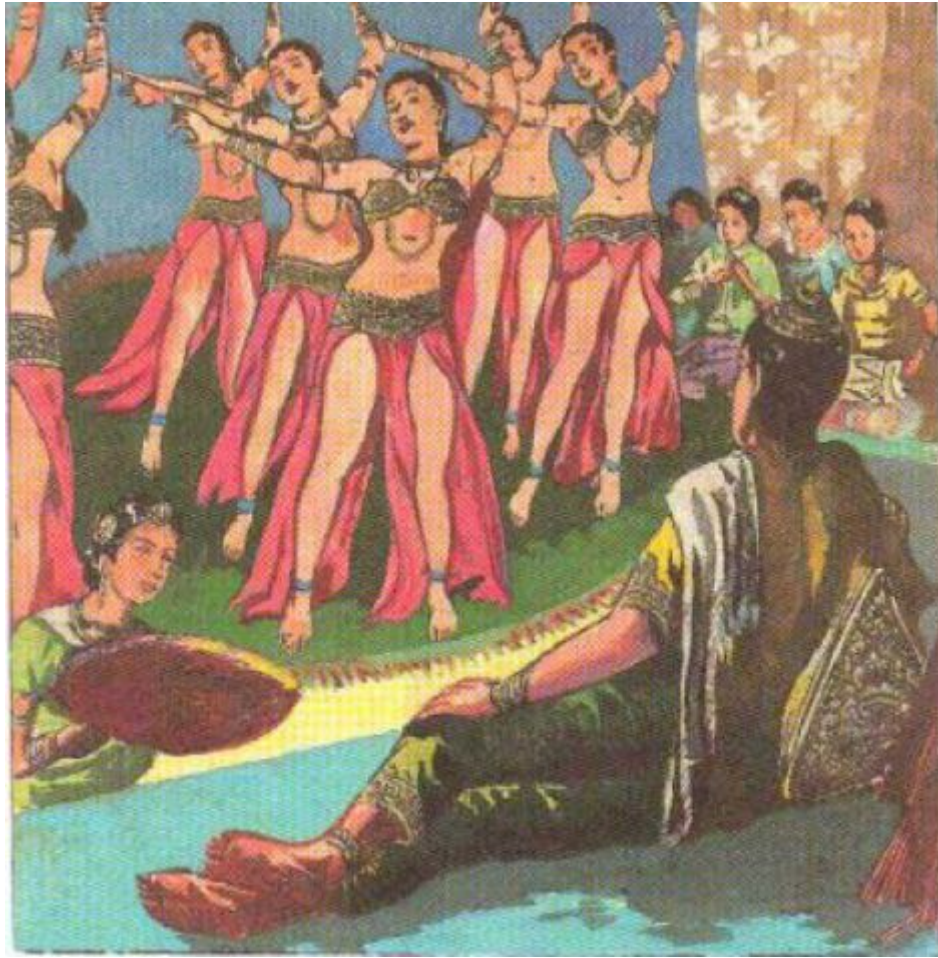

82. Alguna vez más adelante, mientras que el príncipe montaba en el jardín, él vio a monje en un traje amarillo. El príncipe miró a monje atento, percibiendo que su mente era llena de paz y de felicidad. El príncipe pidió tan Channa: Como “cuál es la vida de esta clase de persona?” Channa contestó: “Ésta es una persona que cultiva la manera, persona que ha dejado a su familia y ha dado para arriba su deseo para los placeres del sentido, para buscar la manera de liberación del sufrimiento mundano.” El príncipe estaba muy contento oír al “monje conocido” hablado.

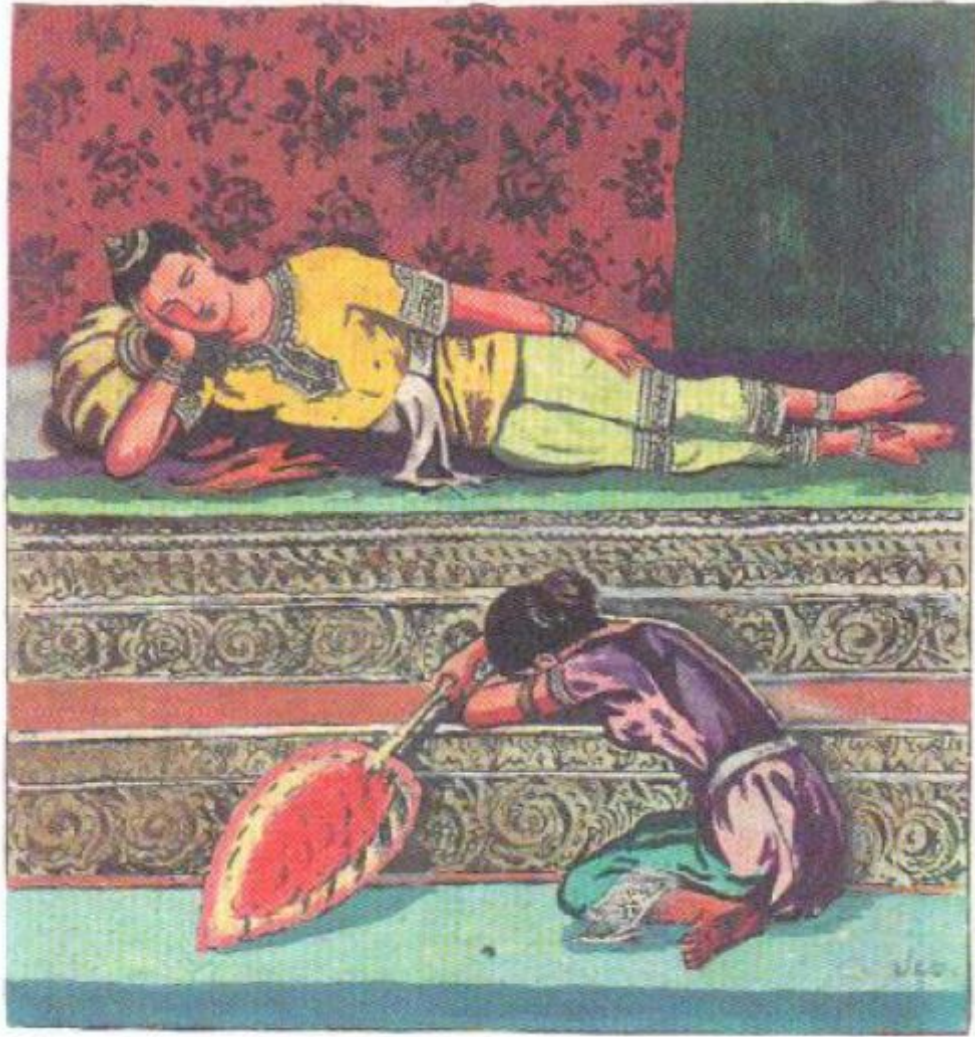

83. Durante esa jornada completa, el príncipe se sentó reservado pero feliz en el jardín, su mente capturó por la idea de sentir bien a un monje. Apenas entonces alguien dijo a príncipe que su esposa había dado a luz a un muchacho encantador. Pero en vez de expresar su alegría, el príncipe era un pedacito agitado y dicho distraído: ¡“Un enlace ha nacido! Un enlace ha nacido!” Era porque el príncipe habló de este modo apenas en este tiempo, eso que nombraron al bebé recién nacido Rahula, que significa un enlace o un grillete.

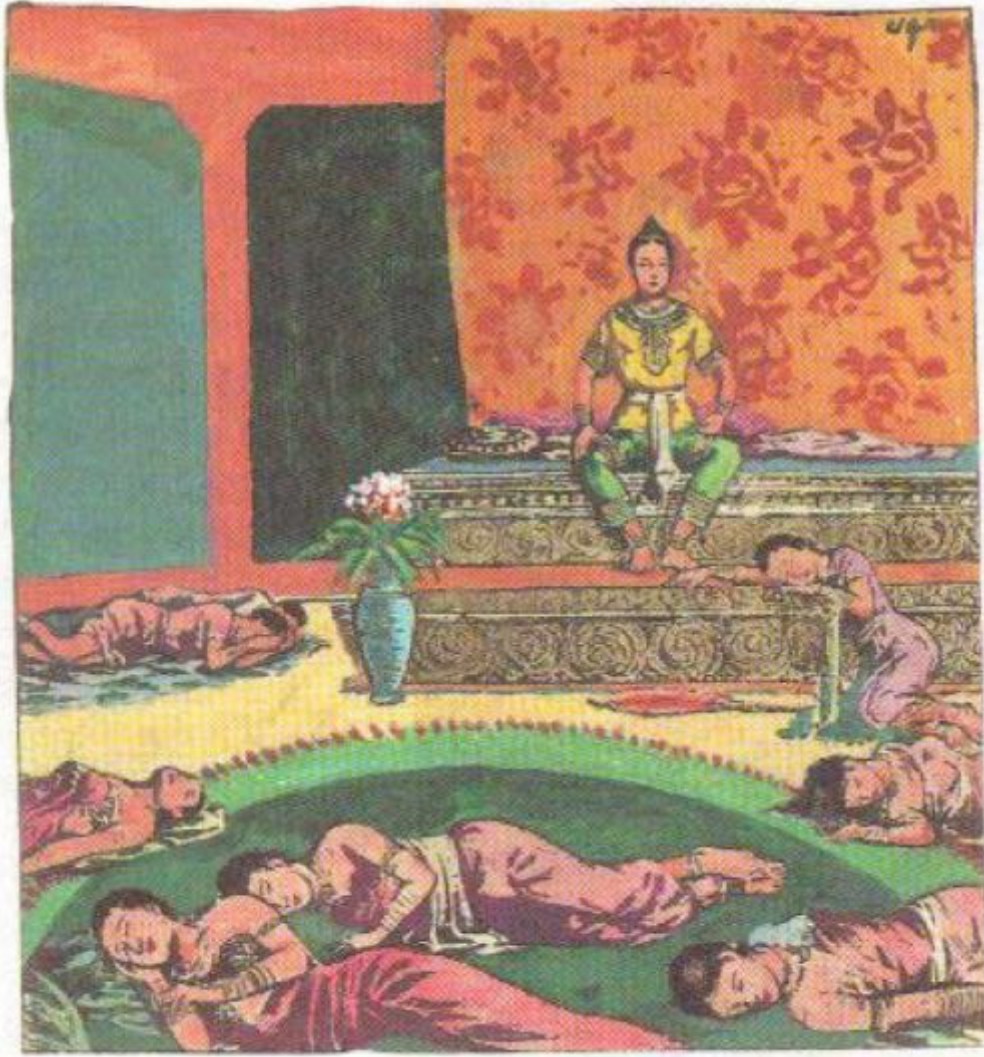

84. Desde el día del nacimiento de Rahula, los que vivieron con príncipe Siddhattha todo notaron claramente que el príncipe ha cambiado enteramente. Él era más serio que antes y más contemplativo. Rey Suddhodana era muy preocupante, de hecho, sobre la condición de su hijo; y él intentó tan con su esfuerzo pasado para reanimar el interés de Siddhattha en cosas mundanas, buscando el país entero para las muchachas de baile más inteligentes y más hermosas. Él los alojó permanentemente en el palacio del príncipe, ordenándolos cantar canciones hermosas y realizar las danzas satisfechas, que, él esperaban, traerían el placer y el interés del príncipe en las cosas de este mundo.

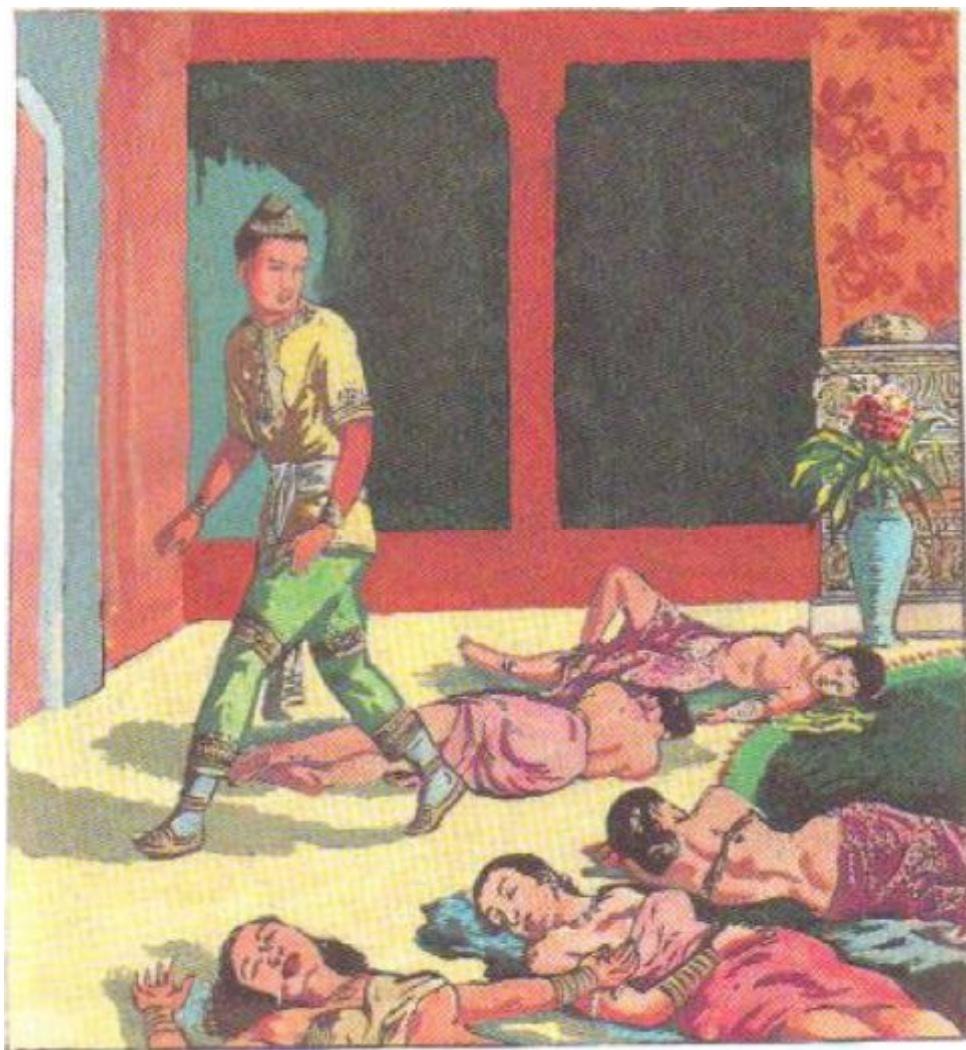

85. Al principio el príncipe mirado y escuchado las danzas y las canciones previo él para no decepcionar a su padre. Pero, en realidad, estas canciones y danzas encantadoras atrajeron solamente algunos vistazos desatentos del príncipe, porque su mente fue concentrada en otras cosas. El príncipe pensaba en un problema solamente - es decir, cómo liberarse y a la el resto de la gente totalmente del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte temerosos. Finalmente el príncipe hizo cansado y se cayó dormido, y así que las muchachas de baile tenían una ocasión de reclinarsse hasta que el príncipe hubiera despertado, y entonces se realizaron otra vez.

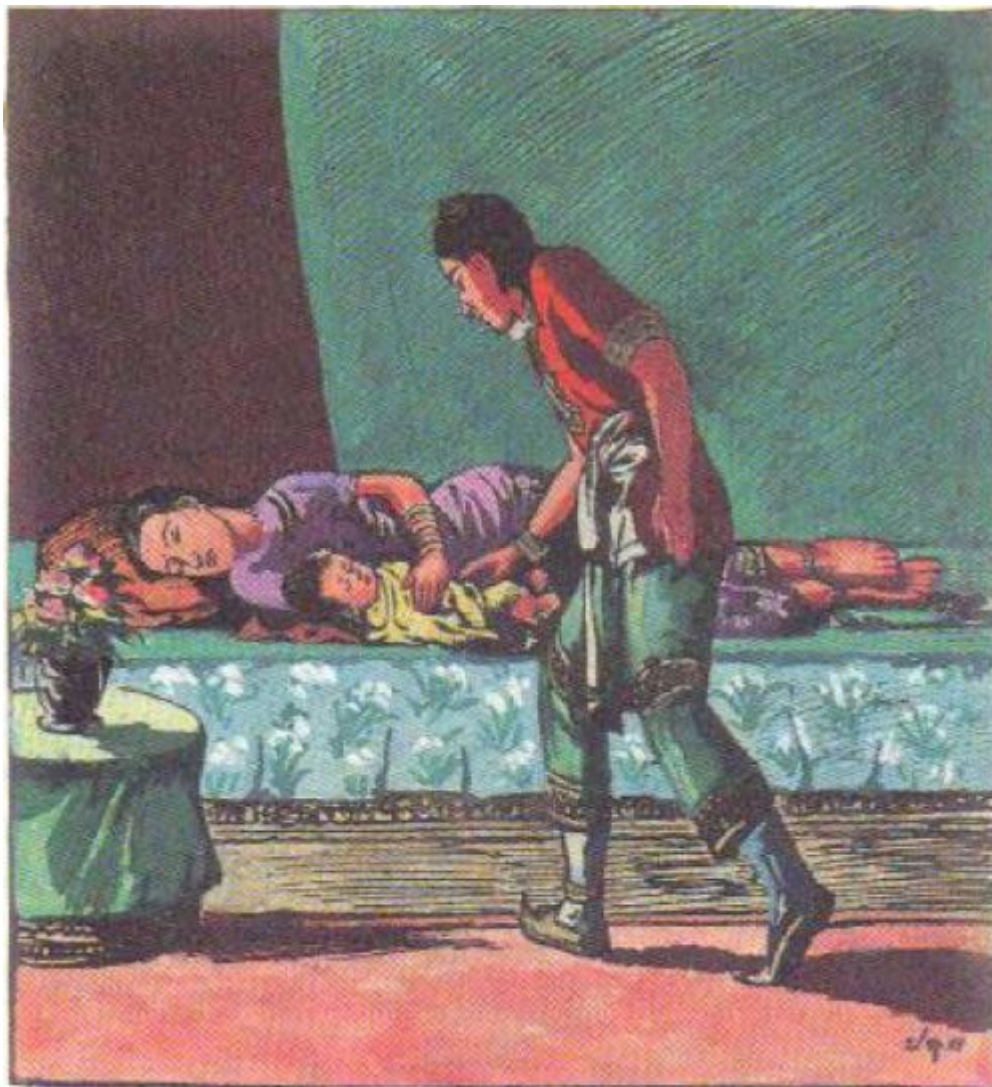

86. El príncipe despertó después de un poco mientras que, encontrando que las muchachas de baile tenían todas dormido caído debido a fatiga. Mientras que dormían, exhibieron todas las clases de cualidades feas, siendo enteramente inconsciente de la impresión que hacían. Algunos durmieron como cerdos; algunos abrieron sus bocas, la saliva de goteo, que dañó el maquillaje en sus caras; algunos molieron sus dientes en alta voz como fantasmas enojados. Aparecían todo ser absolutamente feos y repugnantes. Sorprendieron al príncipe muy ver cómo las muchachas que él tuvo gusto tanto podrían ser transformadas de este modo.

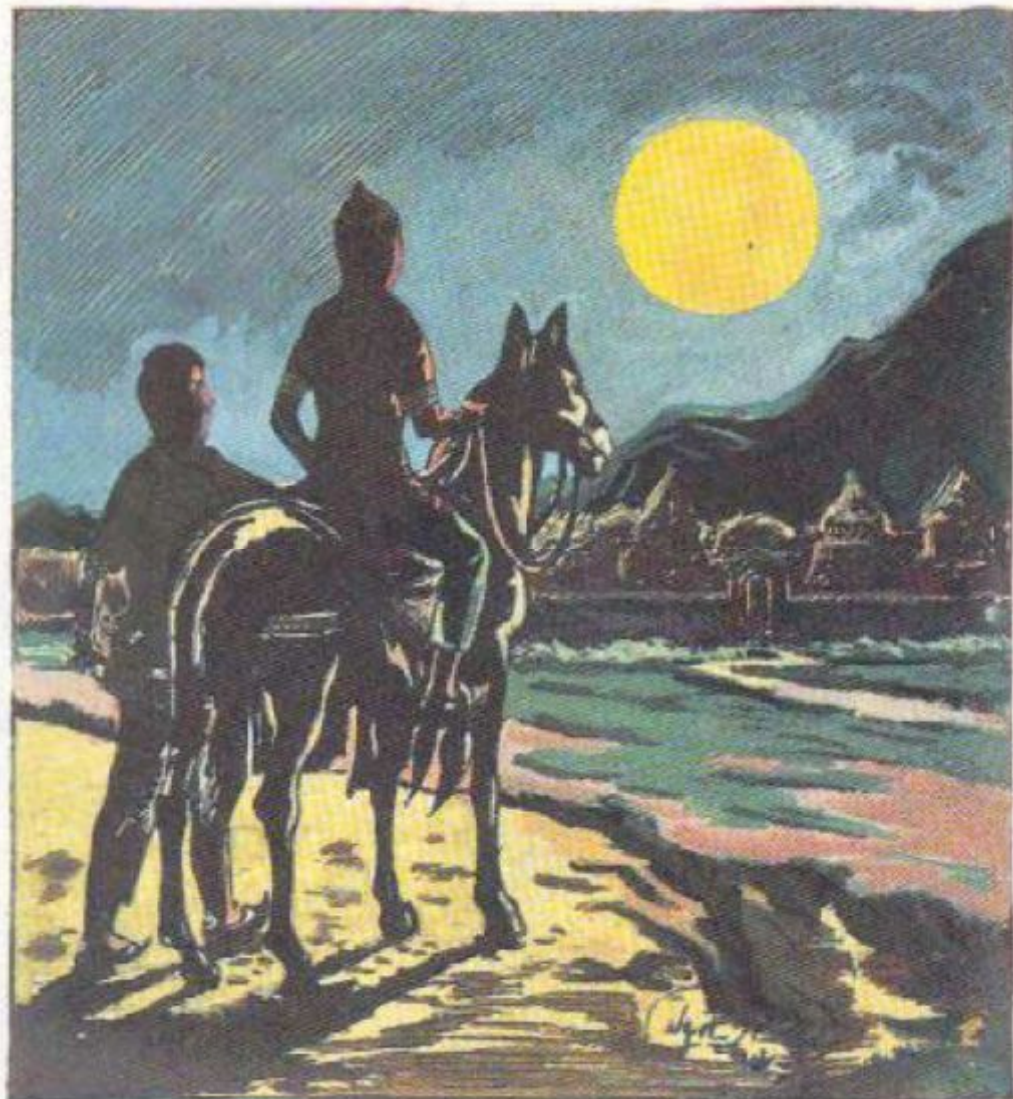

87. Este cuadro de las muchachas durmientes, mirado una vez como bonito y encantador por el príncipe, ahora aparecido para ser terrible feo. Era, de hecho, la cosa más nauseabunda que había sucedido nunca al príncipe. Por lo tanto, el príncipe llegó a ser resuelto para sacudir apagado todos que disturbaban su mente, y para salir buscar para la felicidad verdadera y llegar a ser libre de todo el dolor y sufrimiento. Príncipe Siddhattha se levantó silenciosamente, cuidadoso evitar despertar a las muchachas, dejó reservado el cuarto, y Channa pedido de conseguir su caballo Kanthaka listo.

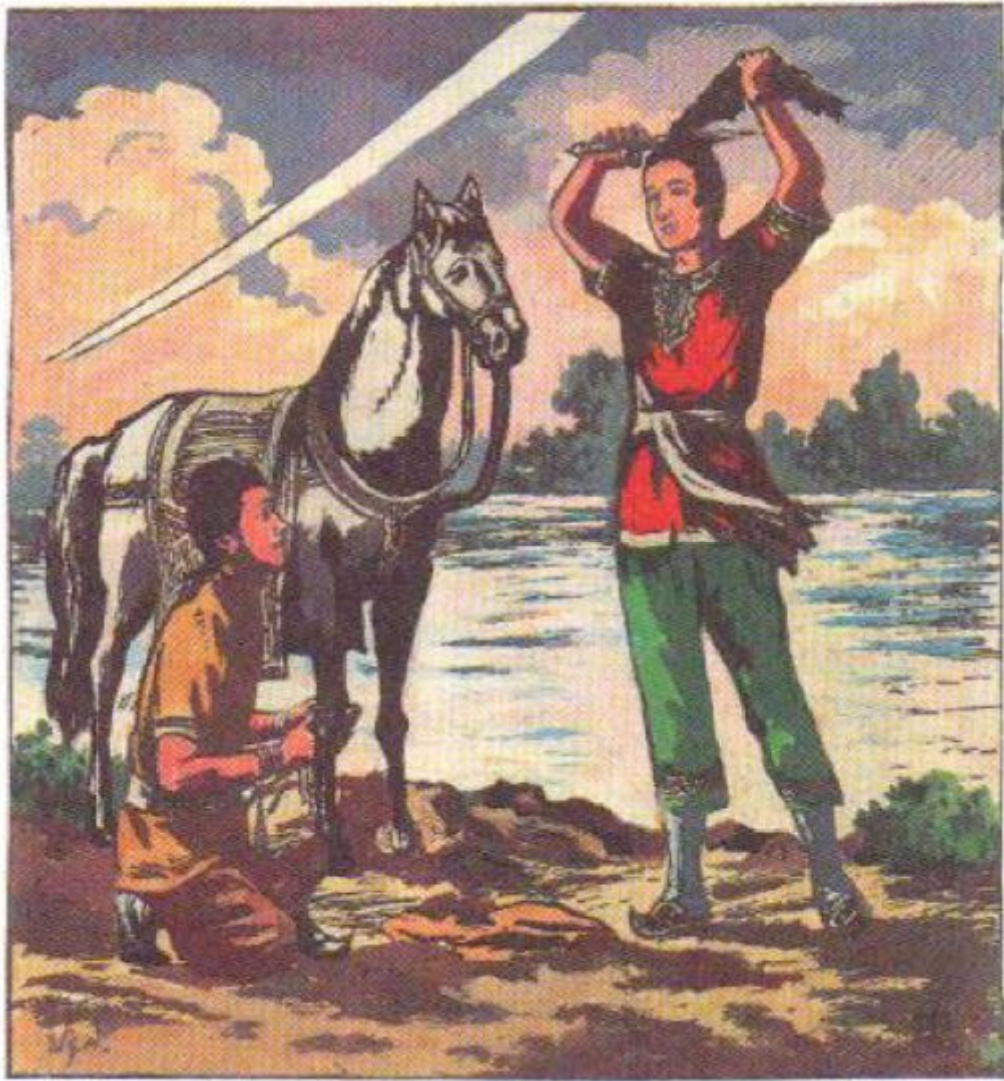

88. Mientras que Channa conseguía el caballo, príncipe Siddhattha sentía que él debe ver a su hijo recién nacido antes de que él se fuera. Él fue tan al cuarto de princesa Yasodhara, en donde él encontró a princesa, deteniendo al bebé en sus brazos, sonido dormido. El príncipe pensó: “Si me muevo la mano, ella despertará ciertamente; si ella despierta, ella me parará de ir. Pero debo ir inmediatamente, y volveré ver a mi hijo y a su madre después de que encuentre la última verdad.”

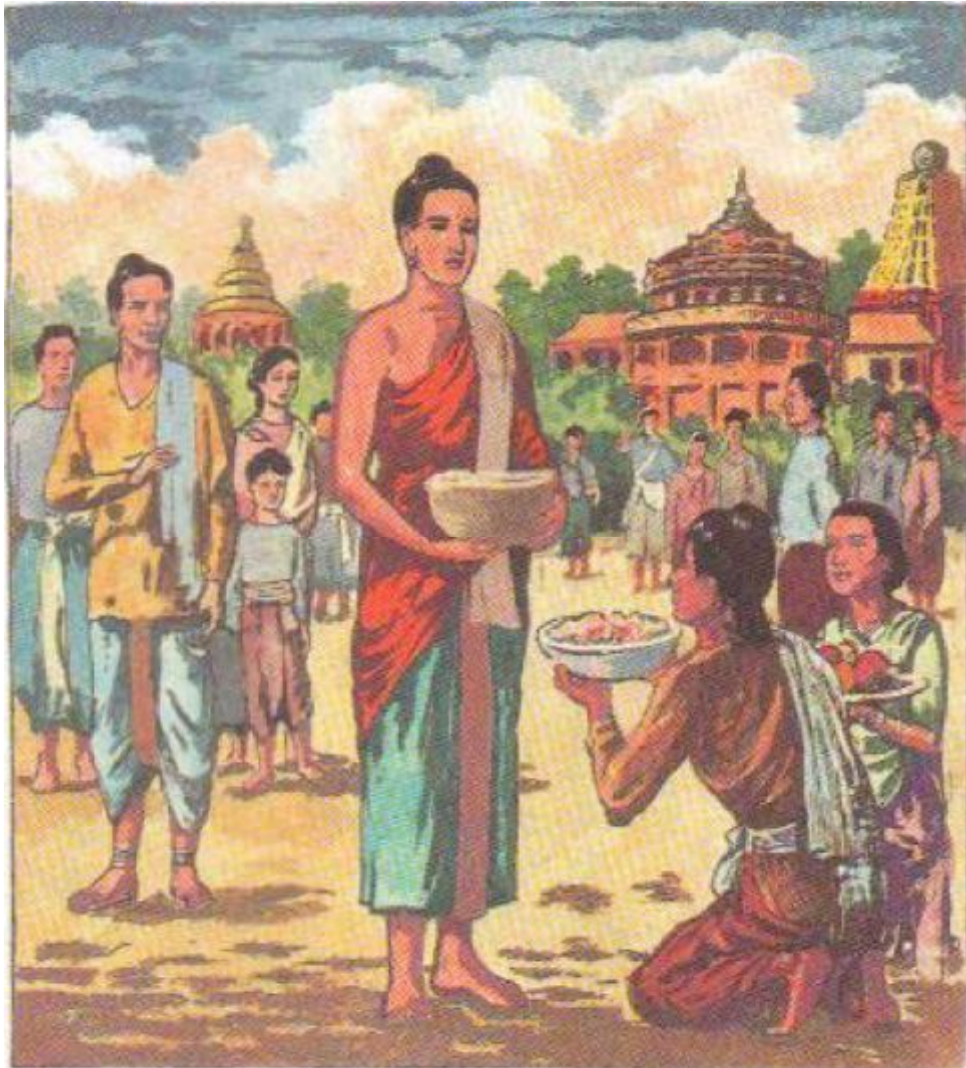

89. En el silencio de la noche, príncipe Siddhattha salió del palacio sin despertar cualquier persona. Él salió de la ciudad que montaba su caballo muy de comprensión Kanthaka. Solamente Channa lo siguió, y nadie los obstaculizó. Después de montar para un poco mientras que, el príncipe paró su caballo y dio vuelta alrededor, hechando una ojeada final la ciudad de Kapilavatthu en el claro de luna puro, brillante; ¡pero el suyo se encenderá era unshaken!

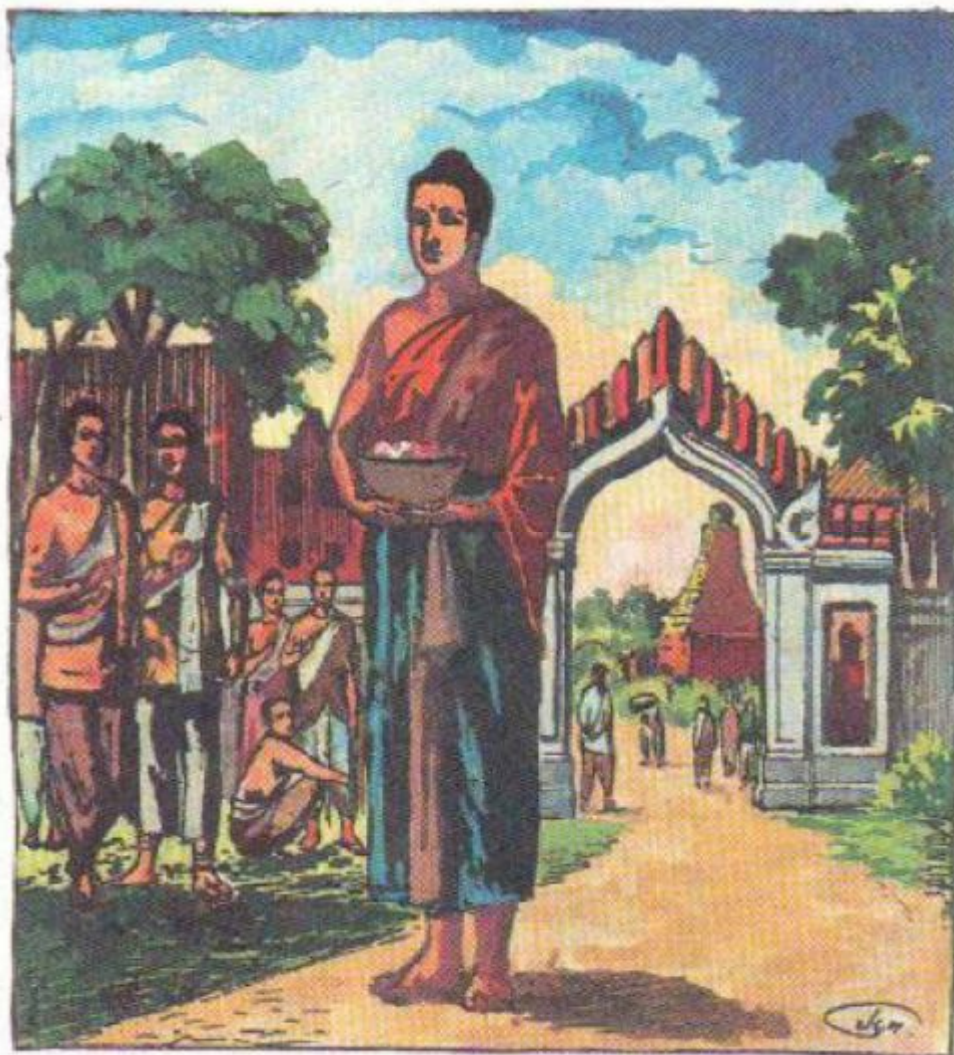

90. Príncipe Siddhattha, montando su caballo Kanthaka, llegó los bancos del río de Anoma por amanecer. El príncipe desmontó, se colocaba en la orilla y sacó el vestido precioso que él usaba. Entonces él lo dio a Channa, resuelto ordenándolo tomar lo y Kanthaka de nuevo a Kapilavatthu y decir al rey qué había sucedido. En este tiempo, príncipe Siddhattha Gotama del clan de Sakya era veintinueve años. Él dejó a su país y familia para hacer un sramana para conquistar todo el dolor y sufrimiento de la humanidad.

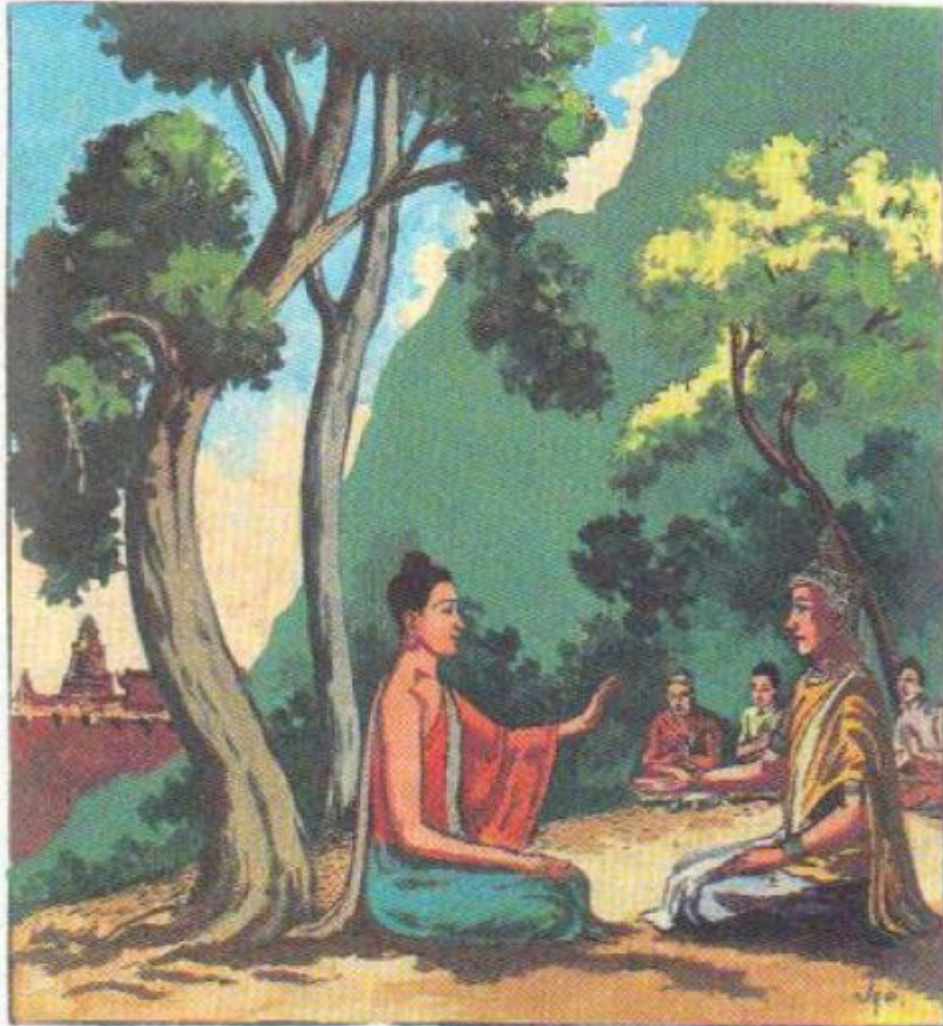

91. Después de que Channa lo dejara para volver a Kapilavatthu, Siddhattha permanecía por siete días en la arboleda del mango de Anupiya, cerca del banco del río de Anoma. Después él viajó en dirección Sur y vino a Rajagaha, el capital del país de Magadha, el rey cuyo fue nombrado Bimbisara. En la mañana, él se bañó en una corriente cerca de la ciudad; entonces, como todos los monjes, él entró en la ciudad para pedir el alimento. La gente de Rajagaha que nota el aspecto distinguido de Siddhattha, ofrecido le su mejor alimento.

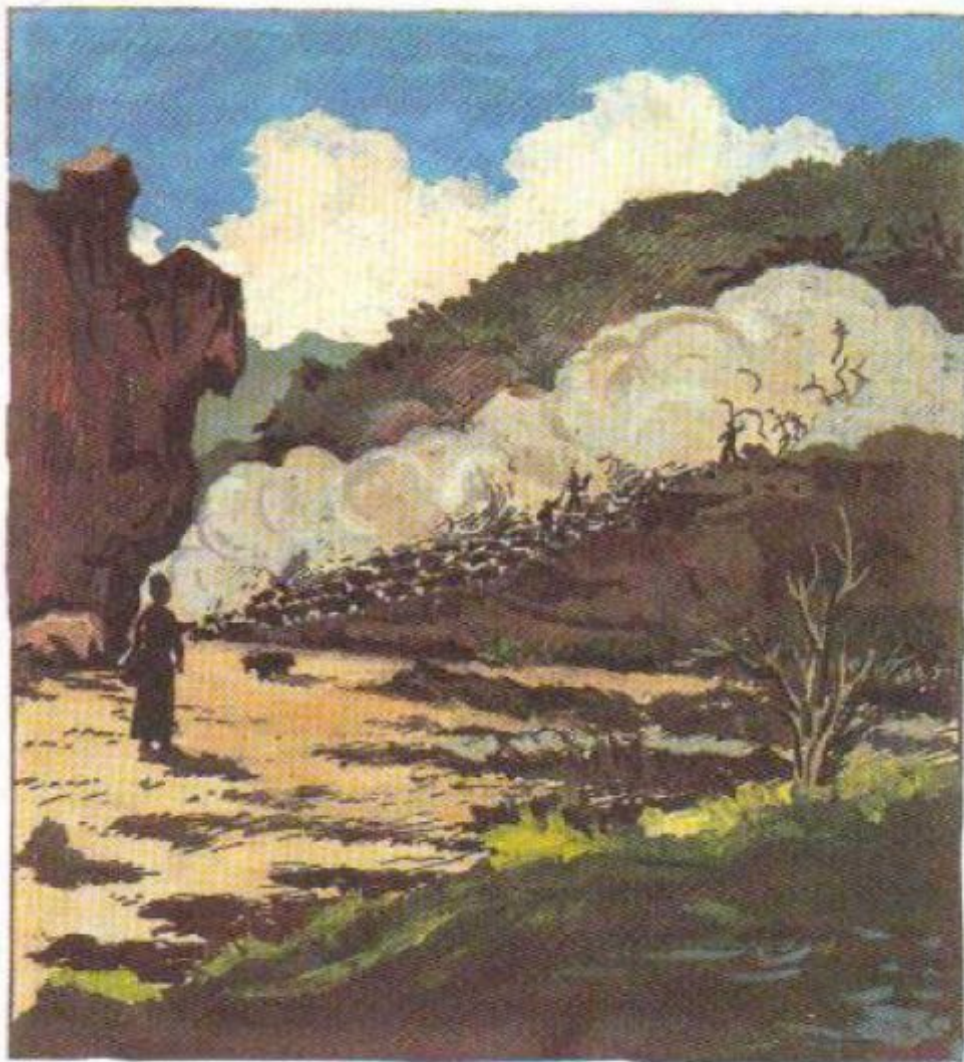

92. La obtención de su comida para el día, Siddhattha dejó Rajagaha, dirigiendo hacia la colina de Pandava, donde él comió su alimento. Desde el día que Siddhattha primero había pedido el alimento en la ciudad, las noticias se habían separado que había llegado un monje de un aspecto distinguido y del comportamiento serio y noble. Estas noticias también alcanzaron el palacio. Rey Bimbisara, el saber de la presencia de tal monje, envió a su hijo para comprobar hacia fuera la situación. Él descubrió que este monje era el príncipe de Kapilavatthu, el sucesor al trono, que había dado para arriba todo y había sentido bien a un monje en busca de los medios de liberar a toda la humanidad del encarcelamiento de la edad avanzada, de la enfermedad y de la muerte.

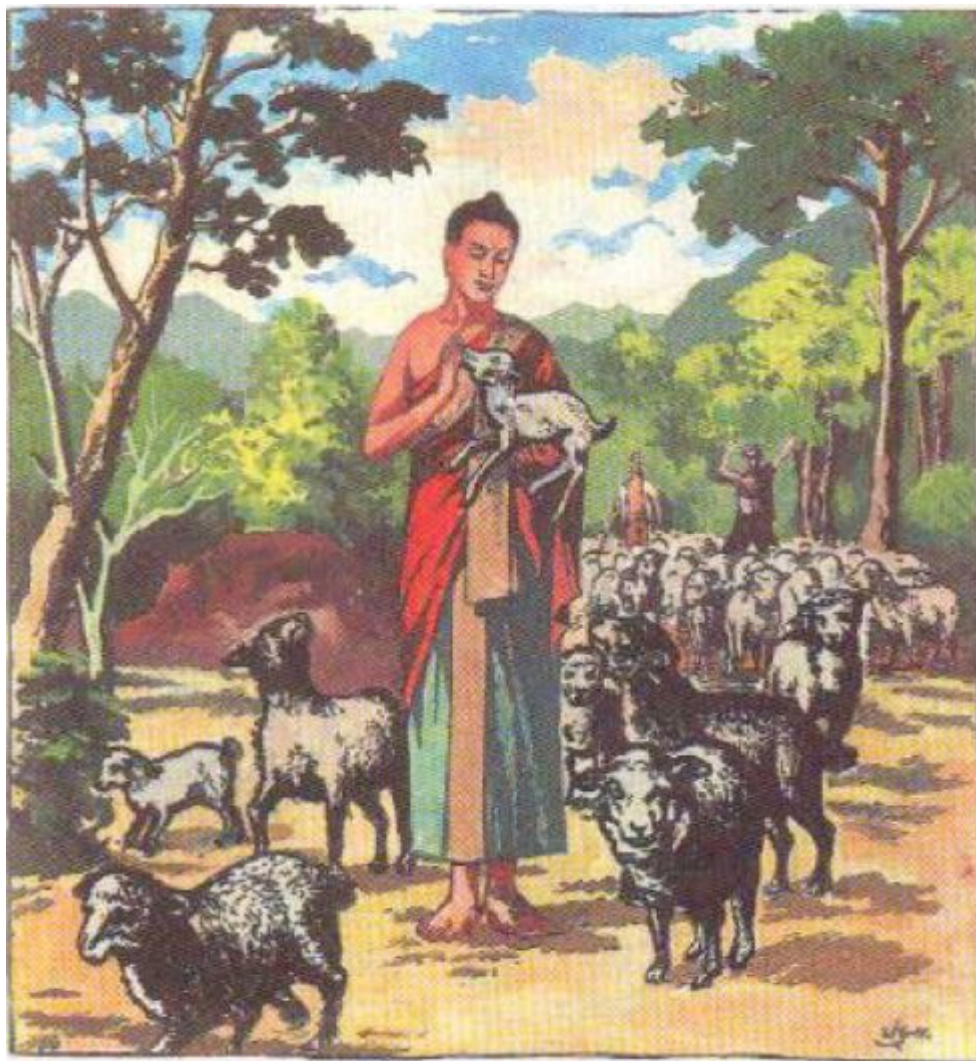

93. Tener este conocimiento, rey Bimbisara fue a la colina de Pandava e invitó a Siddhattha que permaneciera en su capital, donde estaría muy conveniente que el rey le ofrezca el alimento y todas las necesidades de la vida. Pero Siddhattha disminuyó gracioso la invitación, decir: “No puedo permanecer en un lugar antes de realizar mi meta y aspiración.” Rey Bimbisara hizo tan un acuerdo con Siddhattha que, cuando su aspiración de la aclaración perfecta fue observada, él vendría primero a la ciudad de Rajagaha dar instrucciones y aclarar a rey Bimbisara y su gente.

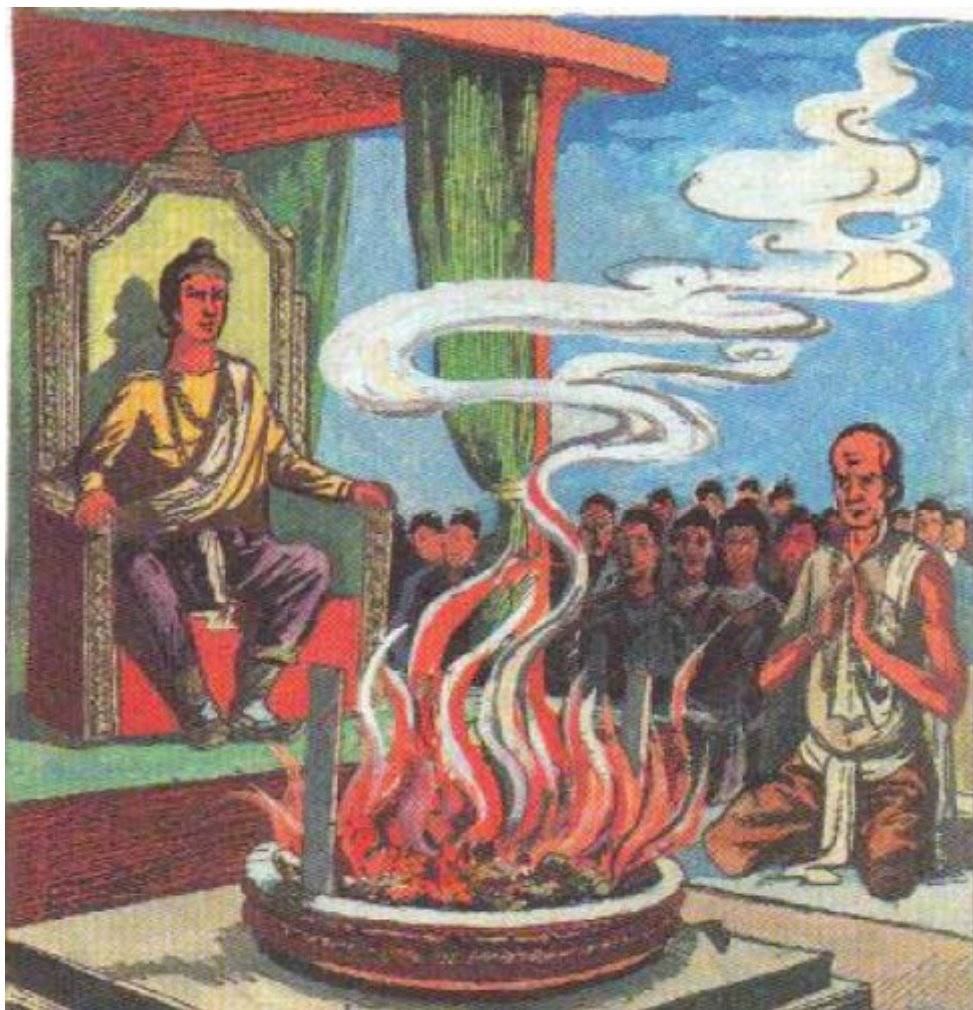

94. Un día Siddhattha dejó Rajagaha para ir al pie de la montaña donde vivieron muchos ermitaños y sabios. En la manera, él vio el polvo el caer abajo de la montaña en medio del sonido de la palpitación de los hoofs animales. Yendo más cerca, él encontró una multitud grande de las ovejas y de las cabras que se movían adelante como una masa de nubes. Eran conducidas desamparadamente hacia la ciudad. En la parte posterior de la multitud, un pequeño cordero era el rezagarse, cojeando adelante doloroso, su pierna herida y el sangrar. Siddhattha notó al pequeño cordero y a su madre que caminaban delante de él que miraba constantemente detrás en la gran preocupación para su descendiente. Su corazón fue llenado de la compasión.

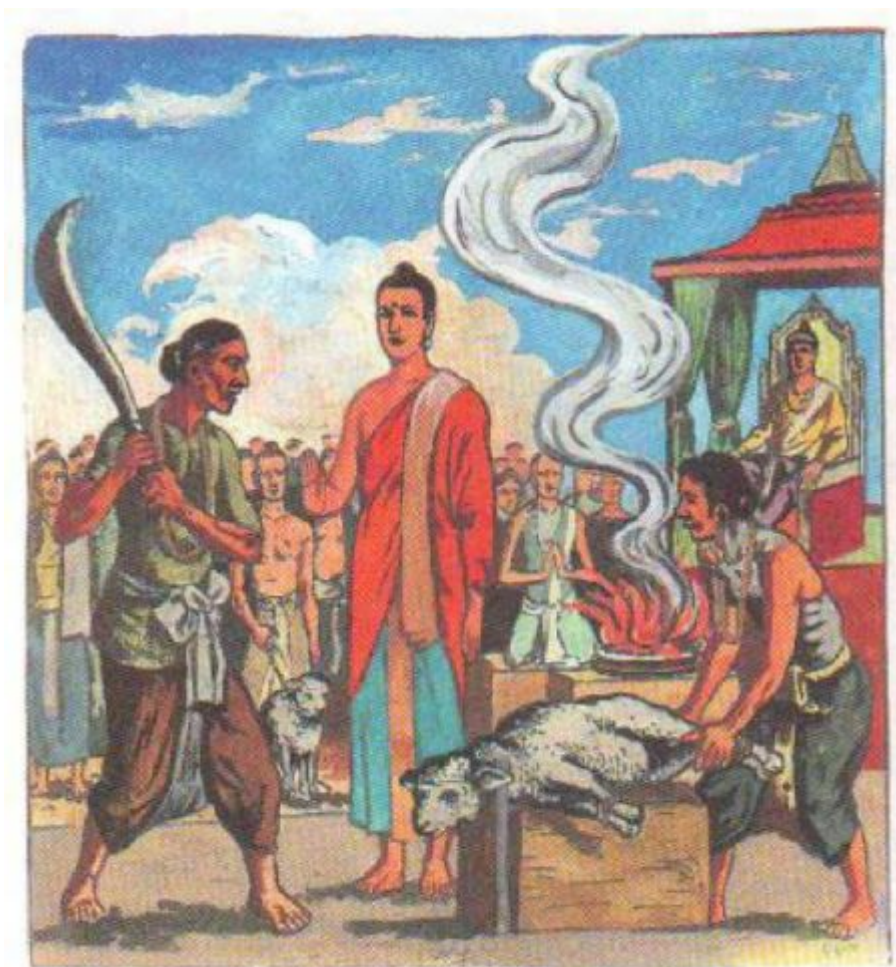

95. Siddhattha tomó tan el pequeño cordero con su pierna herida para arriba en sus brazos, llevándola a cabo suavemente mientras que caminaba adelante detrás de la multitud. Cuando él vio a pastores, él pidió: ¿A “de dónde usted está conduciendo esta manada? ¡Deben ser conducidos normalmente detrás por la tarde! Porque usted los conduce detrás en el noontime?” Los pastores contestados: “El rey está llevando a cabo un sacrificio grande hoy, y nos han ordenado traer cientos ovejas y cabras cada uno a la ciudad por mediodía.” Siddhattha dijo: “Iré con usted.” Él llevó el pequeño cordero en sus brazos hasta el final a la ciudad.

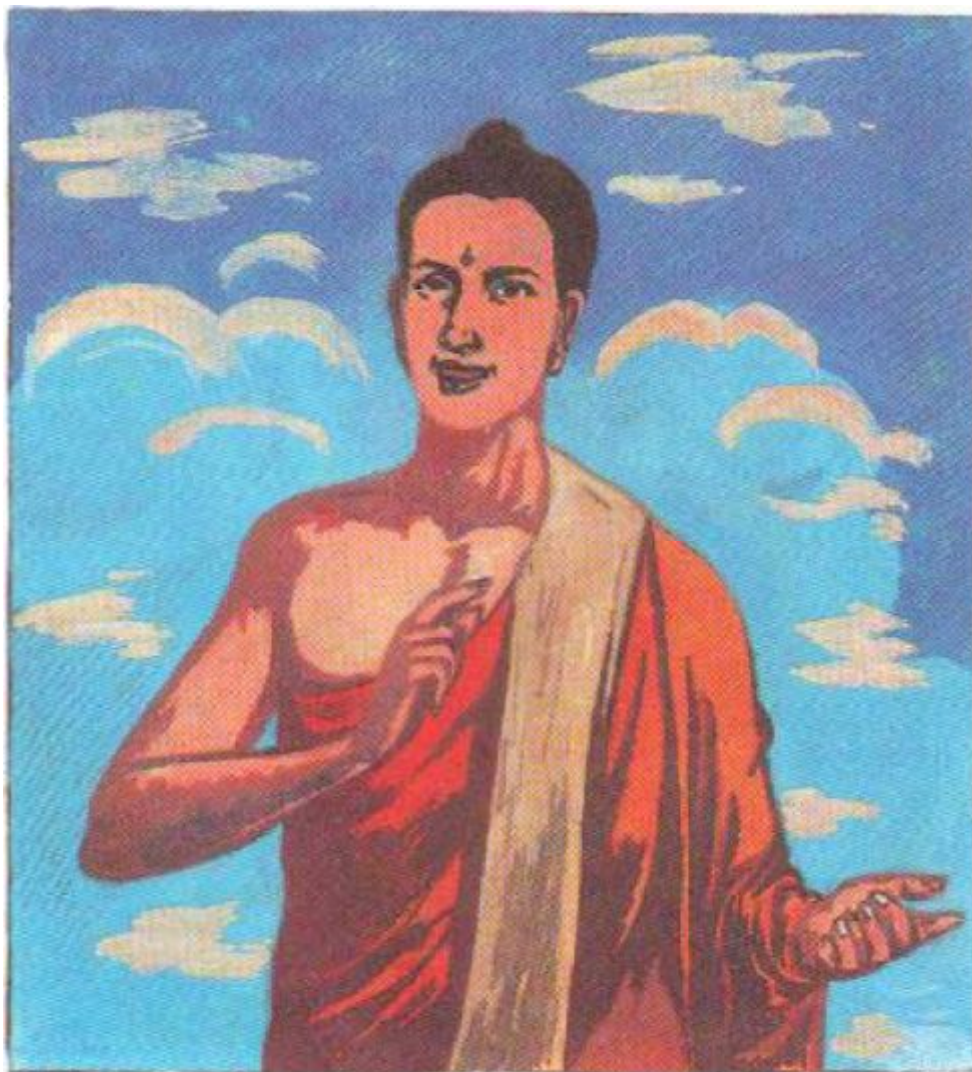

96. Caminando detrás de la multitud de ovejas, Siddhattha alcanzó la ciudad; entonces él fue hacia el palacio, en donde el sacrificio era llevado a cabo. El rey y un grupo de sacerdotes del culto fuego-que adoraba cantaban los himnos, mientras que un fuego grande quemaba en el altar. Estaban a punto de matar la multitud de ovejas como sacrificio, pero cuando el líder de los fuego-devotos levantó su espada para cortar la cabeza de las primeras ovejas, Siddhattha lo levantó rápidamente y paró.

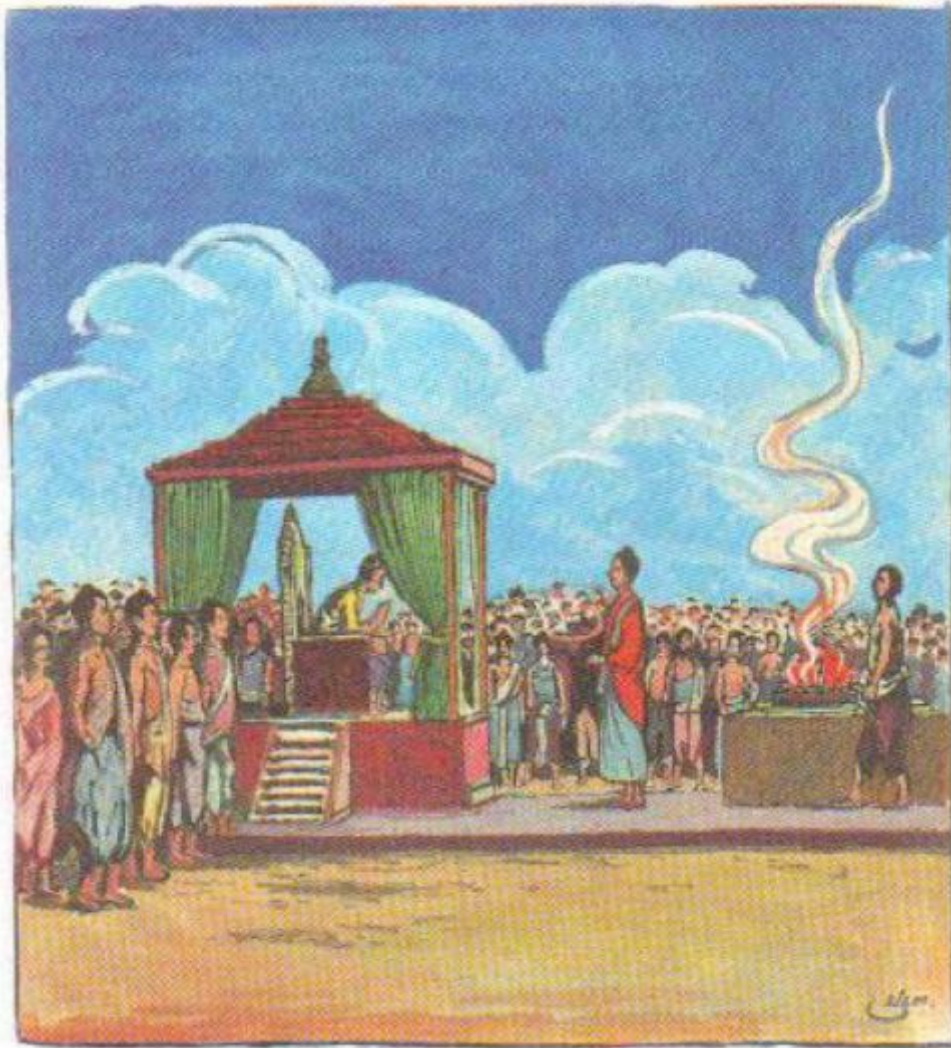

97. De una manera grave, Siddhattha paró la acción del líder de los fuego-devotos y persuadió a participantes de continuar la ceremonia. Él dijo a rey Bimbisara: ¡“Su majestad! No dejar estos devotos destruir las vidas de estos animales pobres.” Entonces él dijo los devotos ellos mismos: La “vida es inconcebible preciosa. Los que quieren destruirla deben realizar que una vez le está destruido pueden nunca ser recuperados.” Siddhattha también habló a la gente que se colocaba como testigos a este acontecimiento: “Todas las criaturas vivas se aferran en la vida, apenas como seres humanos. ¿Por qué debe la gente ejercer la fuerza brutal sobre estos animales amistosos? El sufrimiento del nacimiento, de la edad avanzada, de la enfermedad y de la muerte quitará naturalmente sus vidas queridas.”

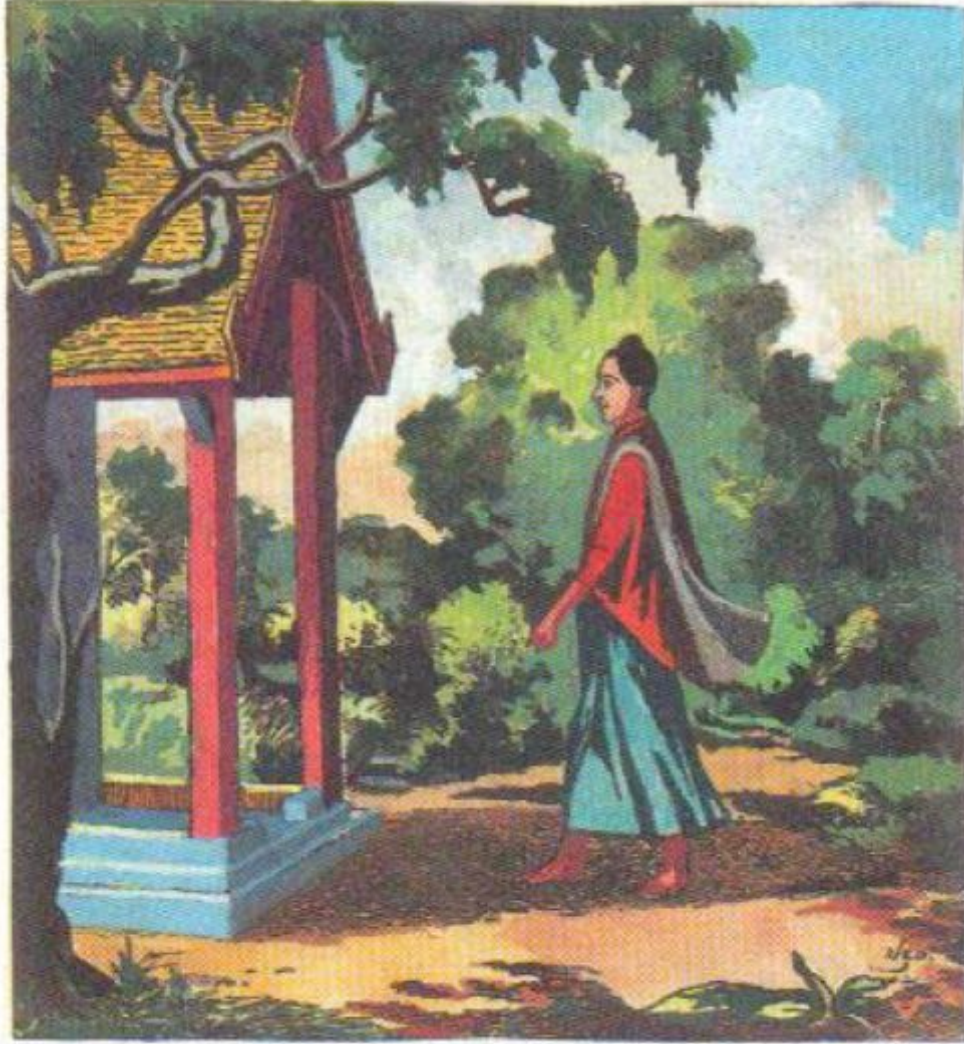

98. Siddhattha continuó: “Si los seres humanos cuentan con misericordia, deben demostrar misericordia, porque según la ley de la causa-efecto, los a que la matanza, a cambio, sea matada. En fin, si contamos con felicidad en el futuro, no debemos dañar intencionalmente ninguna clase de criatura. Porque quienquiera siembra las semillas del dolor y del sufrimiento cosecharán indudable las mismas frutas.”

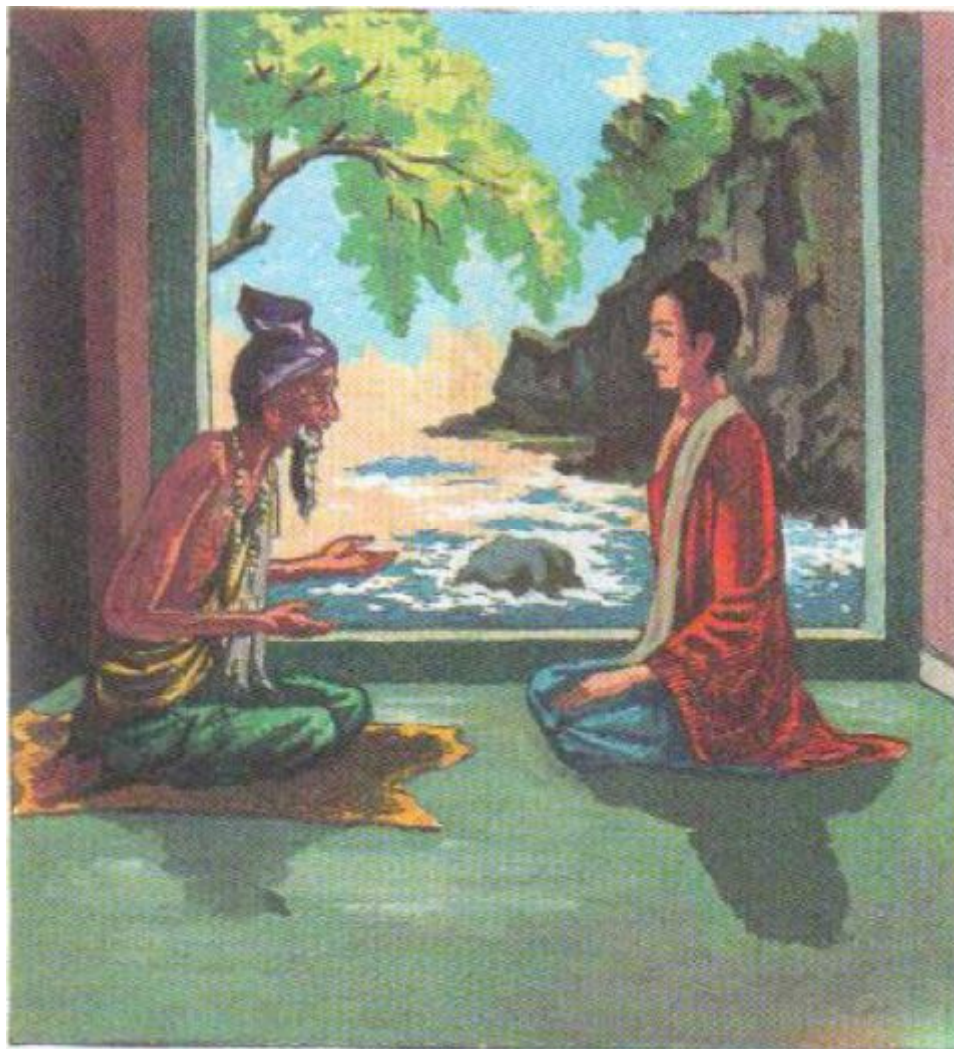

99. La manera de la cual Siddhattha habló al rey, los fuego-devotos y la gente de Rajagaha eran pacíficos y llenos de compasión, con todo, al mismo tiempo, poderosos y resueltos. Él cambió totalmente la intención y la creencia del rey y de los fuego-devotos. Rey Bimbisara pidió tan otra vez Siddhattha para permanecer en su país para enseñar a la gente a ser compasiva y a proteger animales. Siddhattha era profundamente agradecido al rey para su oferta, pero puesto que él todavía no había logrado su meta de la aclaración completa, él disminuyó de nuevo agraciado la invitación y salió.

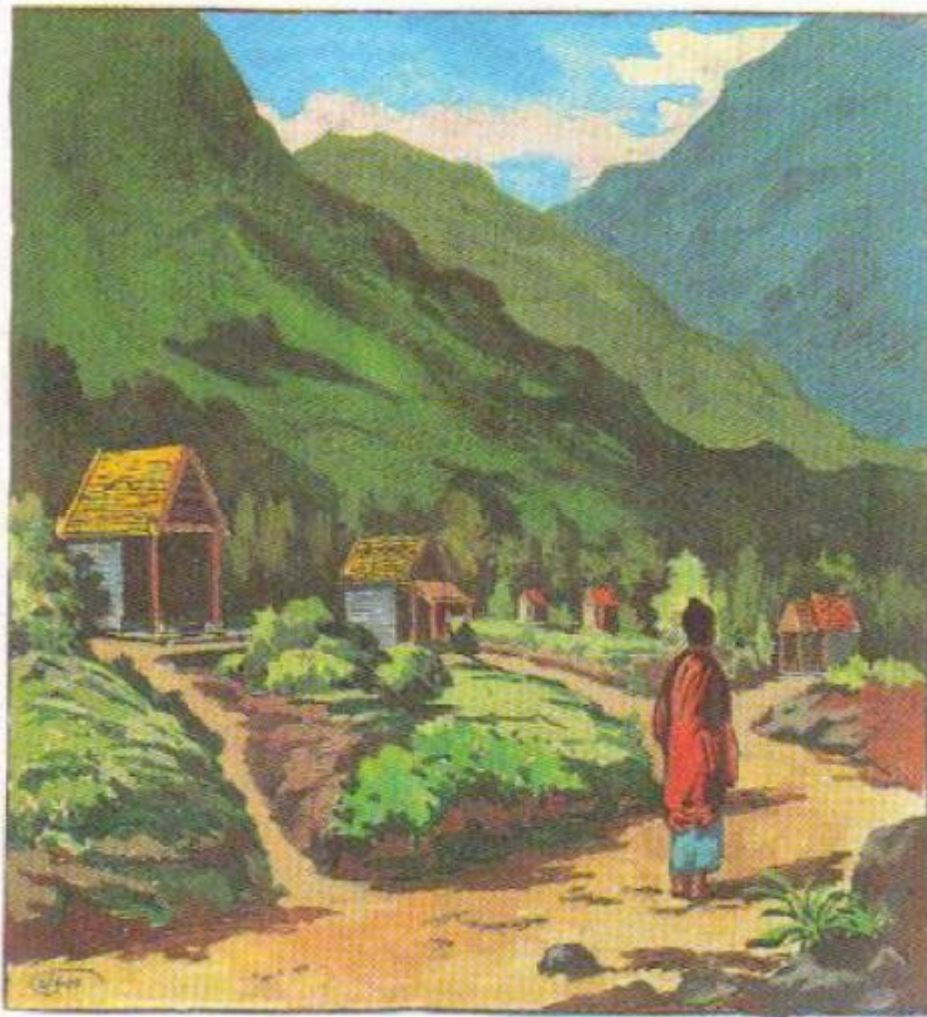

100. Dejando Rajagaha, Siddhattha viajó encendido hacia el lugar adonde Alara Kalama el sabio, vivo. Alara Kalama era uno de los eruditos más conocidos de ese tiempo, que habían fundado a muchos institutos para aprender de todas las clases. Siddhattha permanecía con Alara Kalama y estudió muy diligente debajo de él. Pronto su conocimiento y capacidad se podrían comparar favorable a su profesor, y él se reconoció como discípulo prominente y virtuoso del sabio viejo, una situación que hizo Alara Kalama muy feliz.

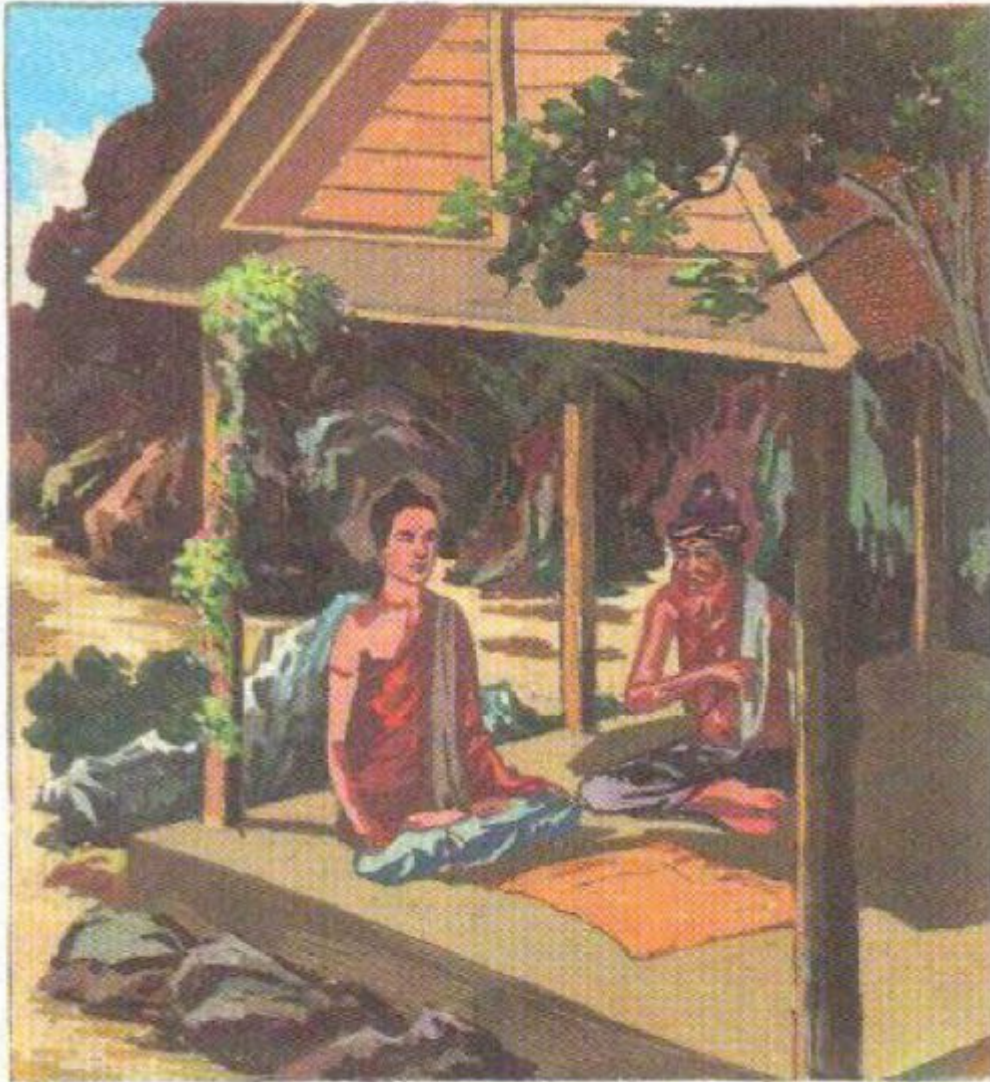

101. Un día Alara Kalama dijo a Siddhattha: “Ahora usted sabe todo que sé y puedo enseñar tan bien como puedo. Qué sé usted sabe igualmente bien. Hay poca diferencia entre nosotros. La estancia aquí y me ayuda a enseñar a los estudiantes!” Siddhattha pidió: ¿“Usted no tiene todo lo demás para enseñarme, amo? No puede usted decirme cómo escaparme de edad avanzada, de enfermedad y de muerte?” Alara-Kalama no hizo ninguna contestación, porque él había enseñado a Siddhattha todo que él sabía.

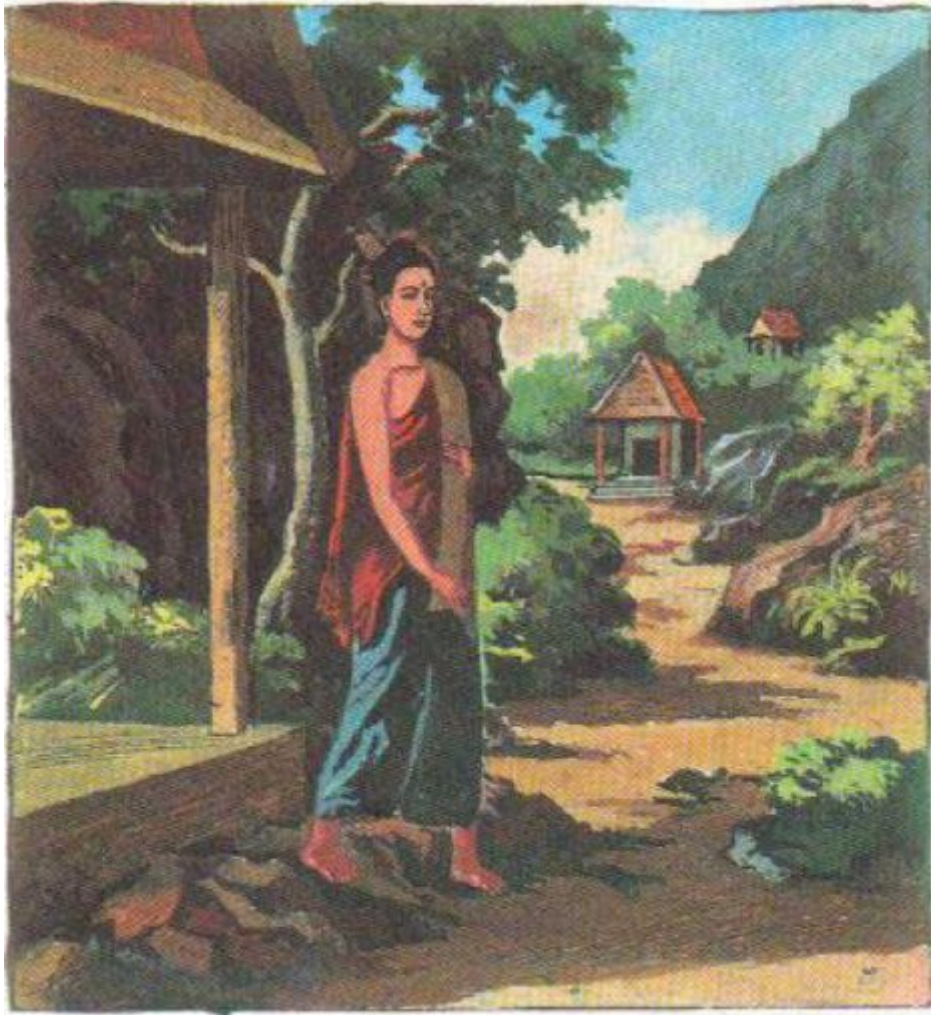

102. Qué el sabio Alara Kalama había enseñado Siddhattha consistió principalmente en el conocimiento de la meditación, la manera de hacer la calma de la mente mismo y después de permanecer en la calma del samadhi (concentración). Pero esta clase de conocimiento era ni cuidadosa ni última. No pudo satisfacer Siddhattha, porque no proporcionó una respuesta a los problemas de la vida y la muerte, la edad avanzada y la enfermedad, que habían ocupado constantemente su mente. Por esta razón Siddhattha finalmente salió otra vez para buscar a alguien que pudieran tener conocimiento más alto que Alara Kalama y que podría enseñarle más.

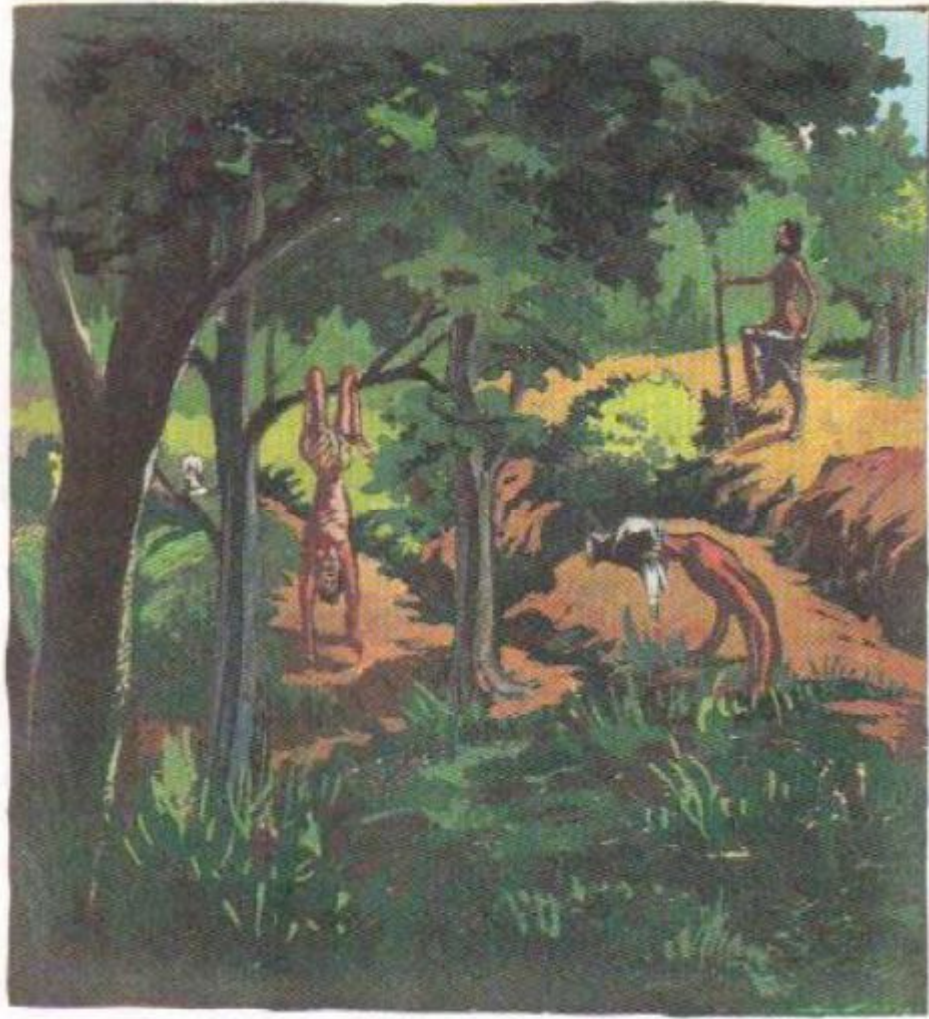

103. Más adelante, Siddhattha encontró que un Uddaka nombrado sabio viejo Ramaputta tenía el aprendizaje profundo y carácter alto virtuoso. Él se acercó tan a Uddaka Ramaputta, hizo su pupila, y estudiado y practicado devoto hasta que su conocimiento y capacidad fueran iguales a su amo. Uddaka Ramaputta también llegó a estar muy encariñado con Siddhattha, admirando su inteligencia y talento, e impulsado le de permanecerlo y de ayudar a enseñar a sus discípulos.

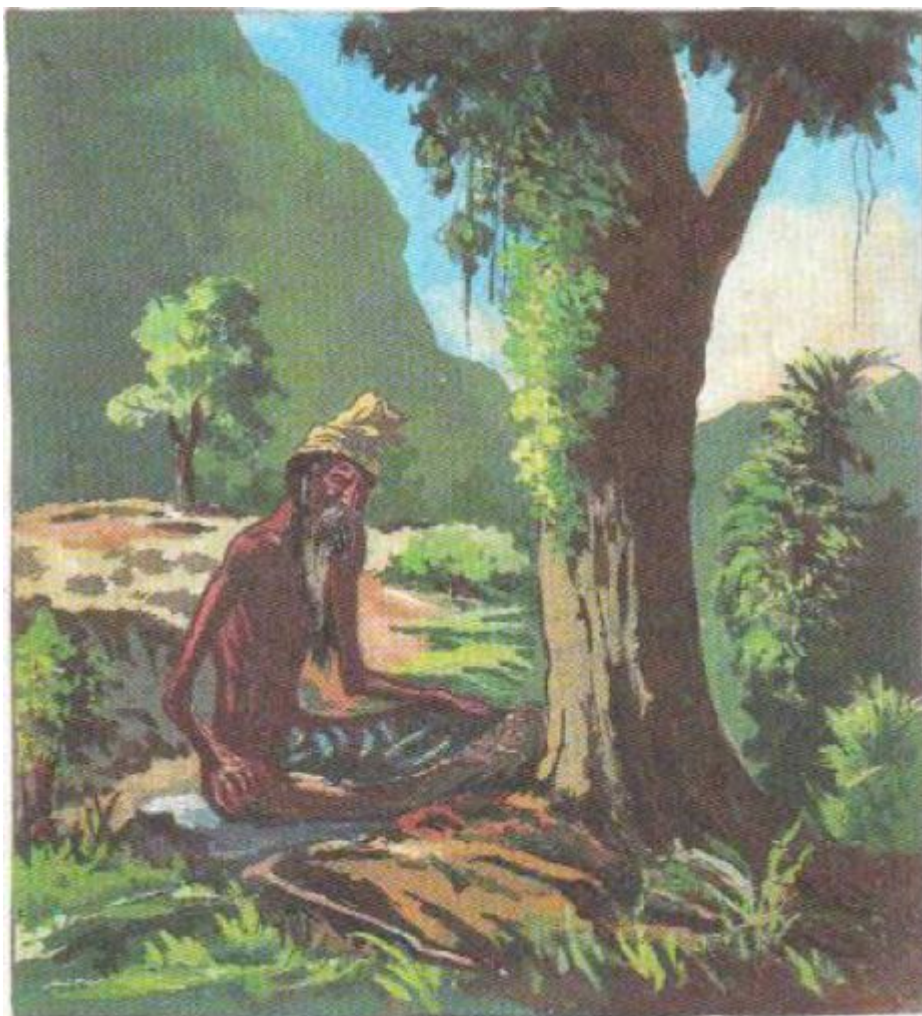

104. Pero Siddhattha no fue satisfecho totalmente con la enseñanza de Uddaka Ramaputta. Qué él enseñó era, de hecho, más arriba que la enseñanza de Alara-Kalama había sido. Practicando con Uddaka Ramaputta Siddhattha aprendió cómo muy todavía hacer su mente y vaciar de todos los pensamientos y emociones, y después permanecen en incluso un samadhi más profundo entonces antes. Sin embargo, él todavía no podría entender claramente el problema omnipresente de la vida y de la muerte. Por lo tanto, Siddhattha salió del lugar de Uddaka Ramaputta también, y ahora decidía a parar el visitar y el aprender aquí y allí, pero a buscar para la última verdad por medio de su propia sabiduría y esfuerzo en lugar de otro.

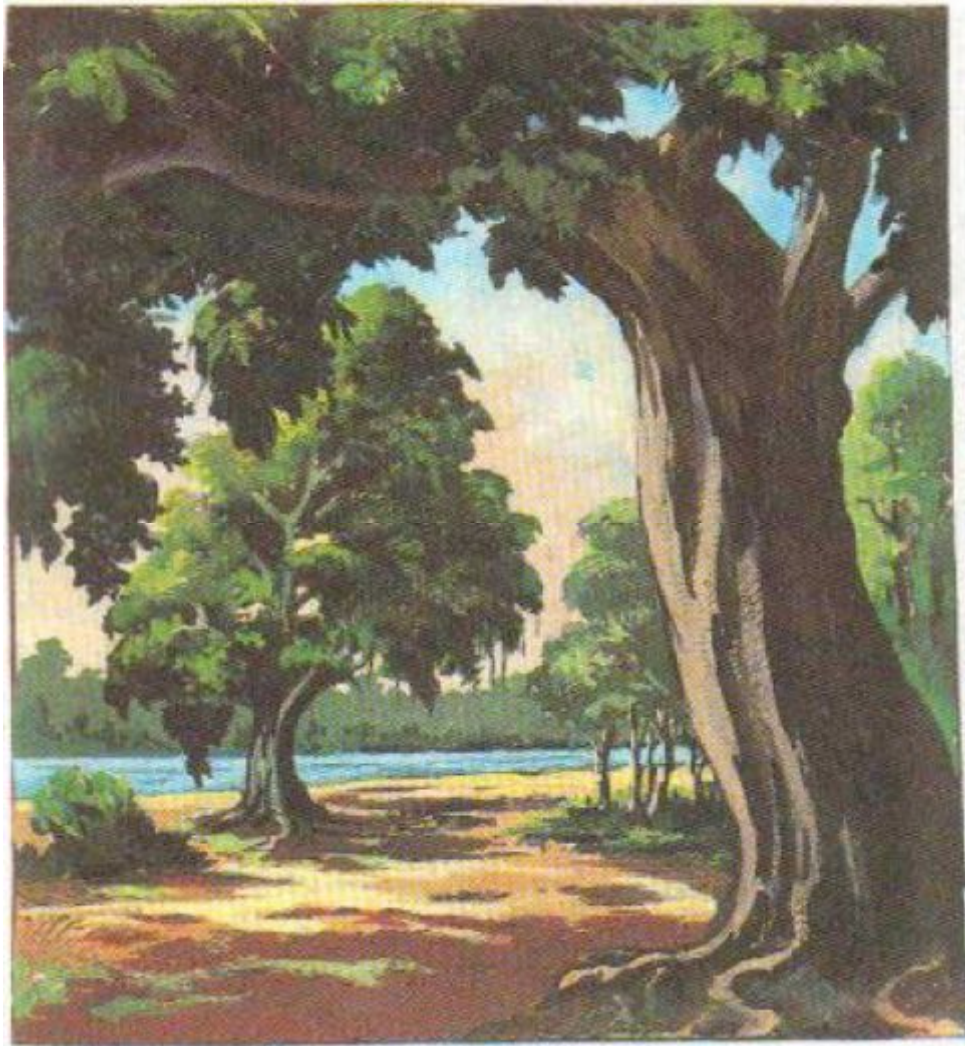

105. En esa era, apenas como en tiempos modernos, había muchos monjes de varios cultos en la India, que renunció a sus familias para practicar ascetismo. Creyeron que, muriéndose de hambre o atormentando sus cuerpos físicos, podrían ser renacidos en los estados divinos en medio del placer eterno, y que cuanto más que sufrieran durante la actual vida, más el placer ellos sería recompensado con en el futuro. Practicaron tan dificultad complaciendo en todas las clases de actos resistentes y vigorosos.

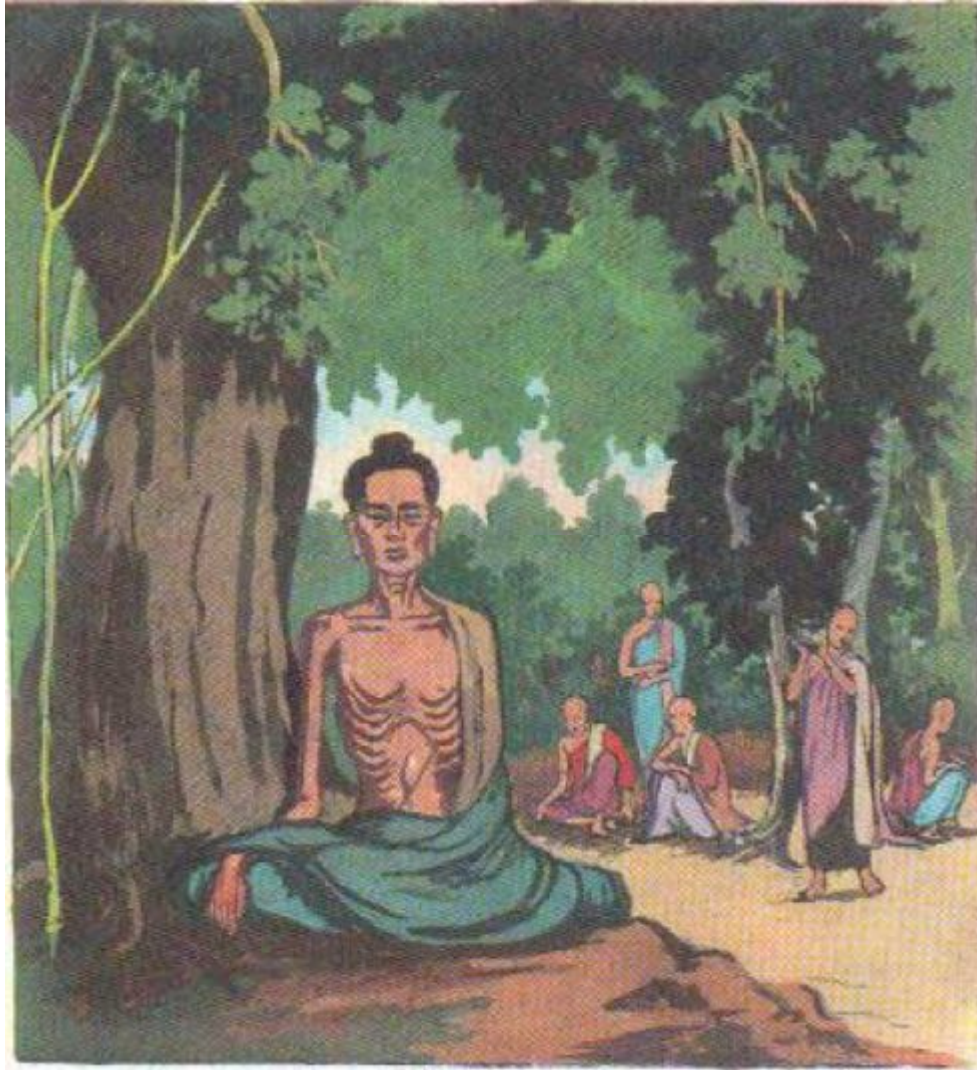

106. Alguna de ellos redujeron gradualmente su intakeun diario del alimento hasta que no comían casi nada e hicieron extremadamente fina. Algunos se colocaban silenciosamente en un pie. Algunos levantaron una de sus manos, señalando al cielo hasta que la circulación de sangre pobre finalmente se secase y lisiara los brazos. Algunos abrocharon ambas manos firmemente juntas y nunca las aflojaron, de modo que las uñas penetraran totalmente las palmas y crecieran a través a la parte posterior de las manos. Algunos de ellos durmieron en los tableros perforados y cubiertos completamente con los clavos agudos.

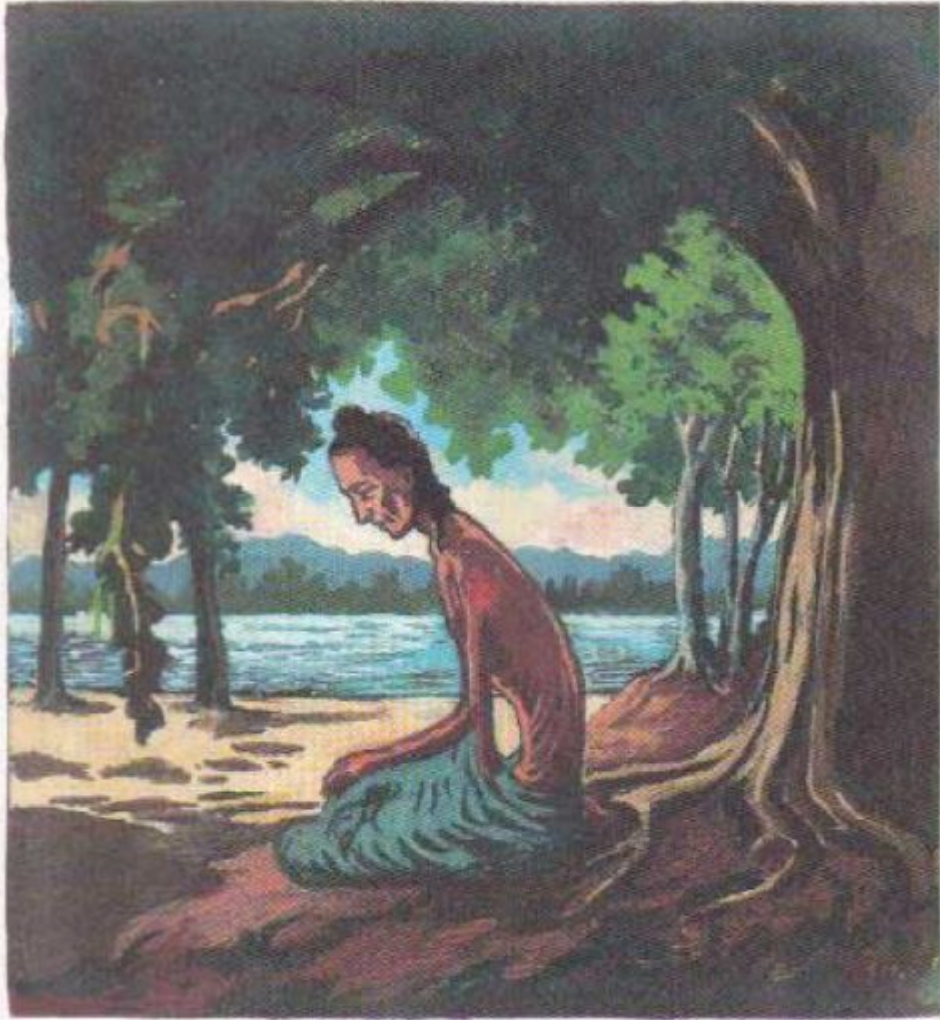

107. Siddhattha intentó, de varias maneras, de sentir bien a un asceta. Él pensó que si él aumentara su dificultad hasta cierto punto, él seguramente se aclararía. Tan cuando él vino a Uruvela en su manera a Magadha y encontró allí un lugar reservado agradable con los árboles de tierra y enormes llanos, agua fresca que fluía en una corriente próxima, y una aldea de Senani no lejana donde él podría ir para las limosnas, él decidía permanecer en ese lugar practicar ascetismo austero, usar muchas técnicas especiales.

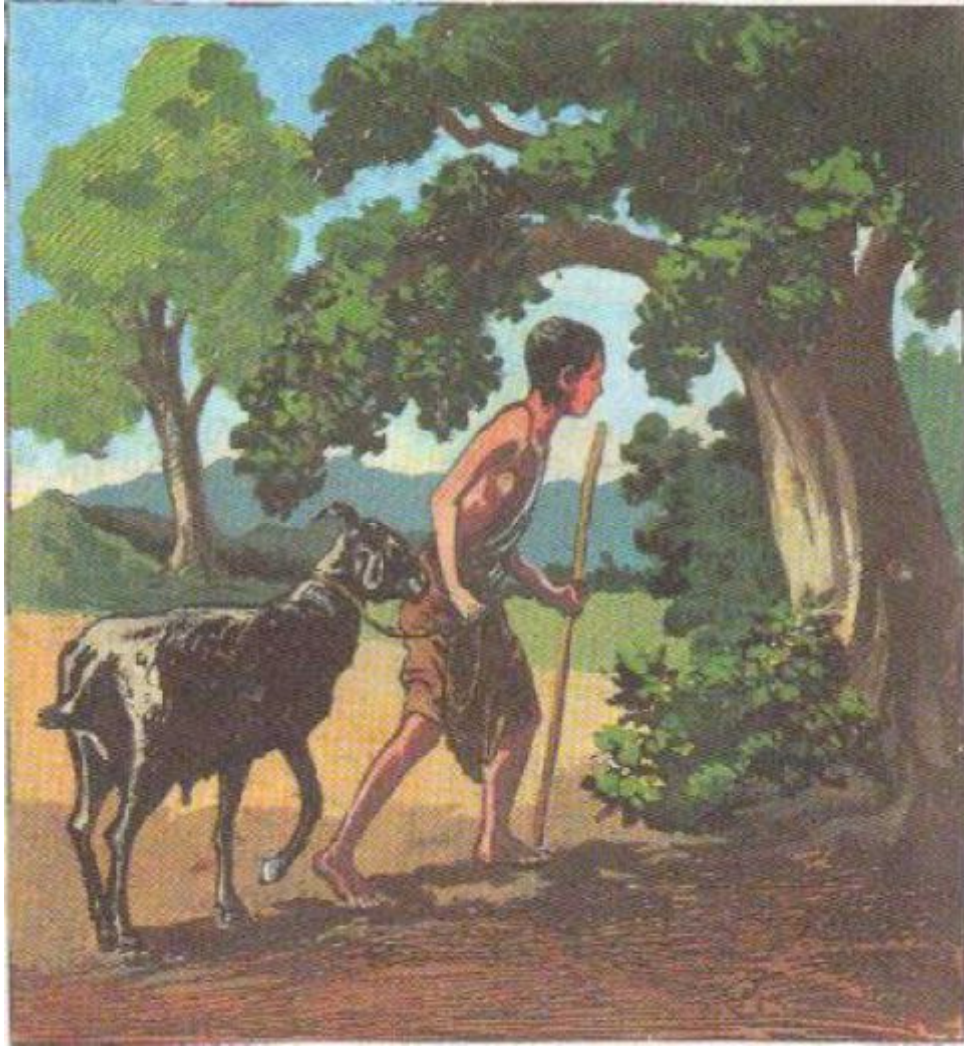

108. En aquel momento había también cinco otras personas - Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama y Assaji - que tenían monjes convertidos y Siddhattha seguido a Uruvela. Creyeron que Siddhattha finalmente lograría la aclaración practicando ascetismo con tal dedicación completa, y que cuando él se convirtió aclaró él les enseñaría naturalmente, como sus discípulos, qué él había logrado.

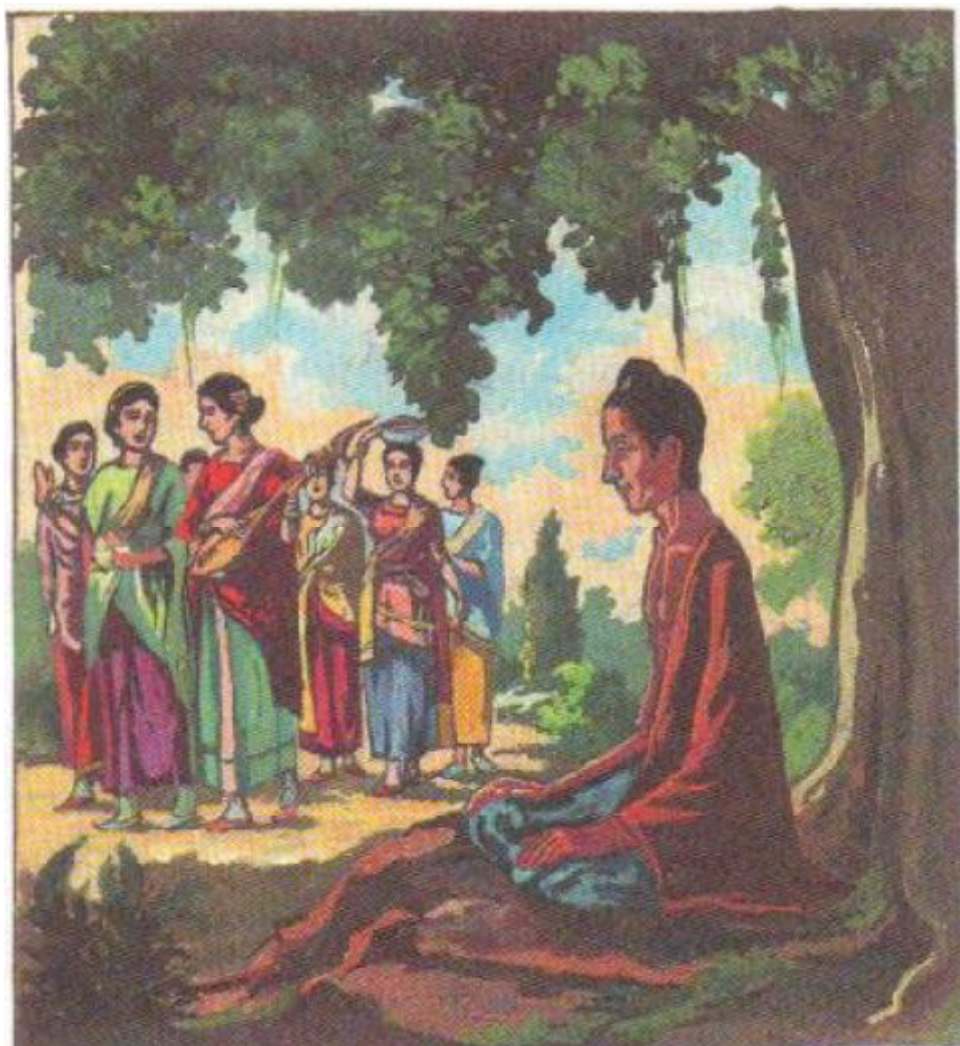

109. Siddhattha practicó una gran variedad de formas especiales de ascetismo y después comenzó a reducir su dieta hasta finalmente él llegó el punto donde él no comía nada. Él hizo tan delgadamente que su marco huesudo entero era claramente visible, con todo esta práctica dura no lo desalentó un pedacito. Un día, mientras que él meditating solamente, él se desmayó debido a el agotamiento. En aquel momento un muchacho del pastor acaba de suceder pasar cerca. Él realizó inmediatamente que Siddhattha estaba a punto de morir porque él había ayunado demasiado, por la gente de ese lugar que todo sabía que este hombre santo no había comido nada por muchos días.

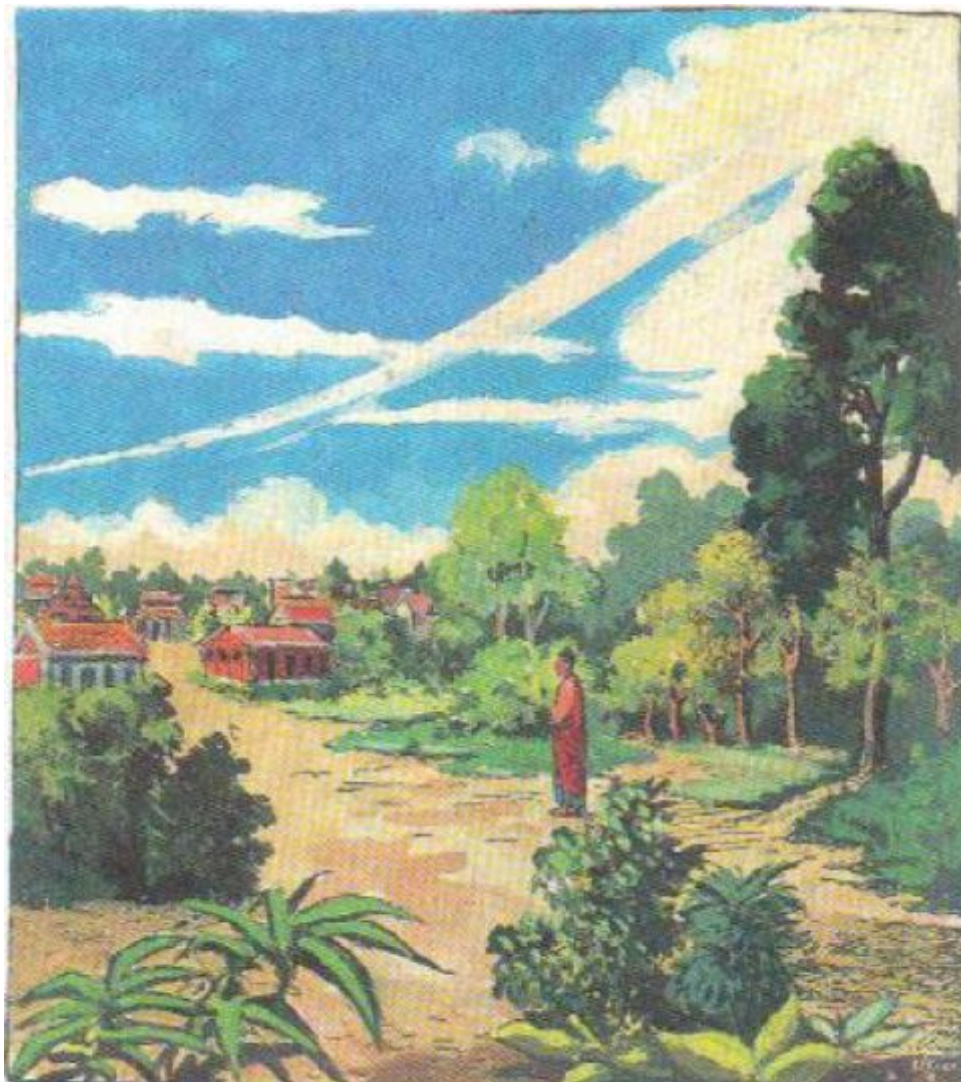

110. Él funcionó tan de nuevo a su multitud, sacó una cabra de la madre y volvió al lugar en donde se había desmayado Siddhattha. Entonces él ayudó a Siddhattha para recuperar el sentido alimentándole la leche de la cabra. Ahora Siddhattha sentía mejor y comenzó a pensar: “Cómo lo hizo I débil y restablecer, porque soy ahora mejorar?” Finalmente él concluyó que sin la leche de la cabra del muchacho del pastor él habría muerto antes nunca de lograr la aclaración.

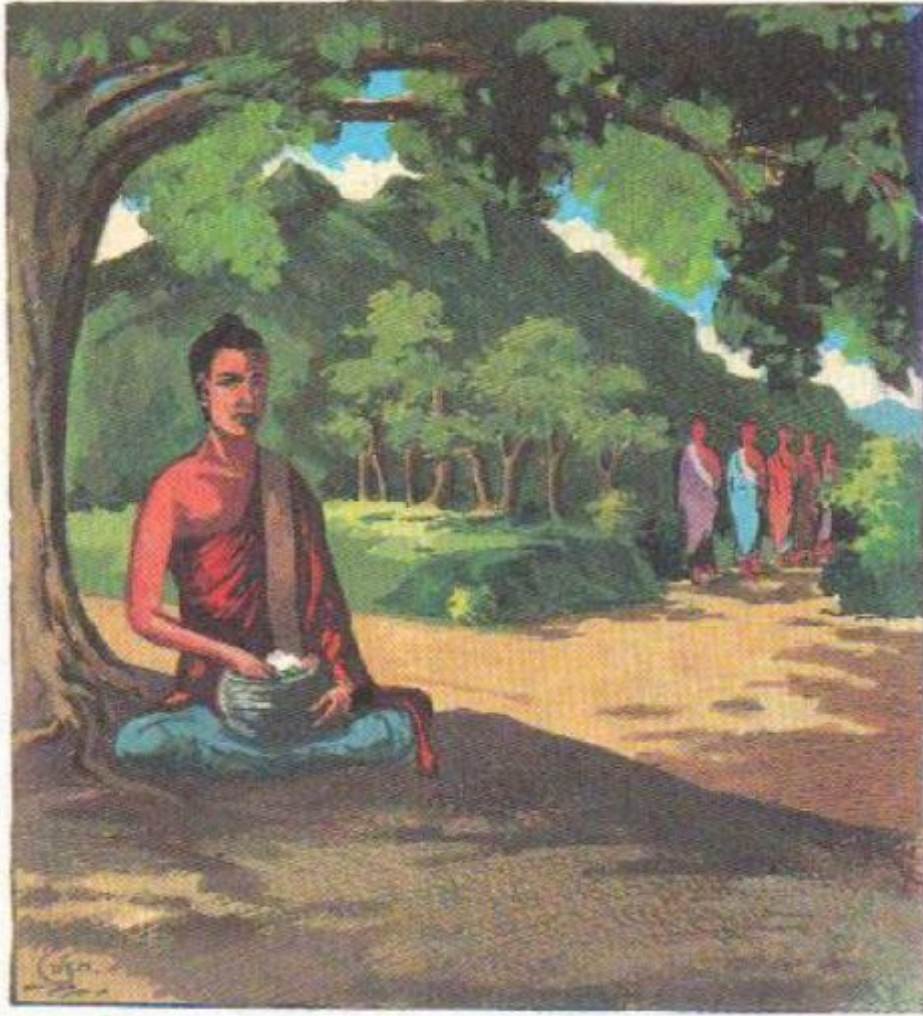

111. El muchacho del pastor recibió la bendición de Siddhattha y volvió a su multitud con la gran alegría para tener la oportunidad de ayudar a restablecer al hombre santo él así que la veneró. Siddhattha continuó sentándose y meditate debajo del árbol, y en la oscuridad él oyó a grupo de muchachas que cantaban en su manera a la ciudad: “Con las secuencias soltar también, el laúd no suena. Apretar las secuencias demasiado, ellas se romperá aparte. Soltar no también, no demasiado apretado, los sonidos del laúd agradables!”

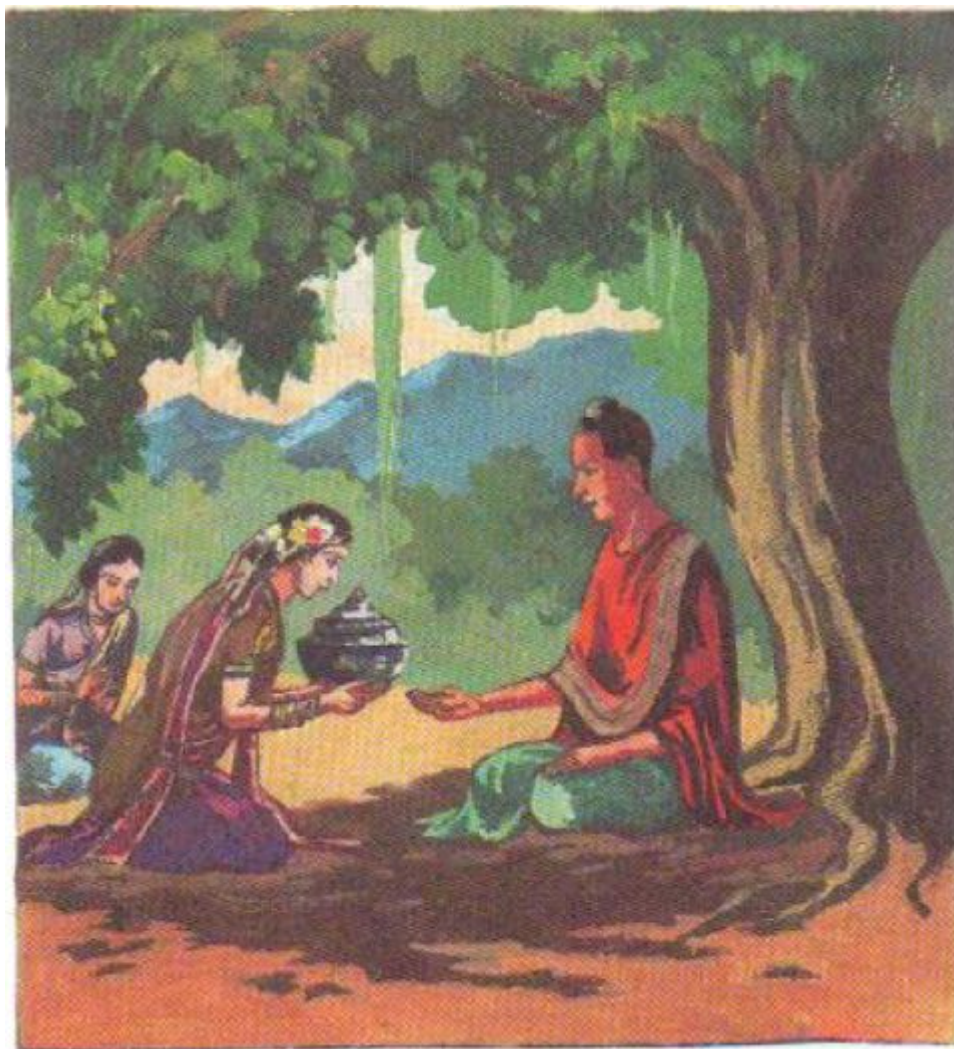

112. Siddhattha fue movido profundamente por la canción de las muchachas. ¡Él había apretado sus secuencias de la vida demasiado! Si él muriera antes de lograr la aclaración, todas las dificultades que él había ido a través serían infructuosas. ¡Atormentar su cuerpo físico no era ciertamente la manera correcta de buscar la última verdad! Él decidía tan parar el practicar de ascetismo y continuar solamente su diligencia mental en su búsqueda para la última aclaración. Desde entonces, Siddhattha fue regularmente para las limosnas y comió cada mañana.

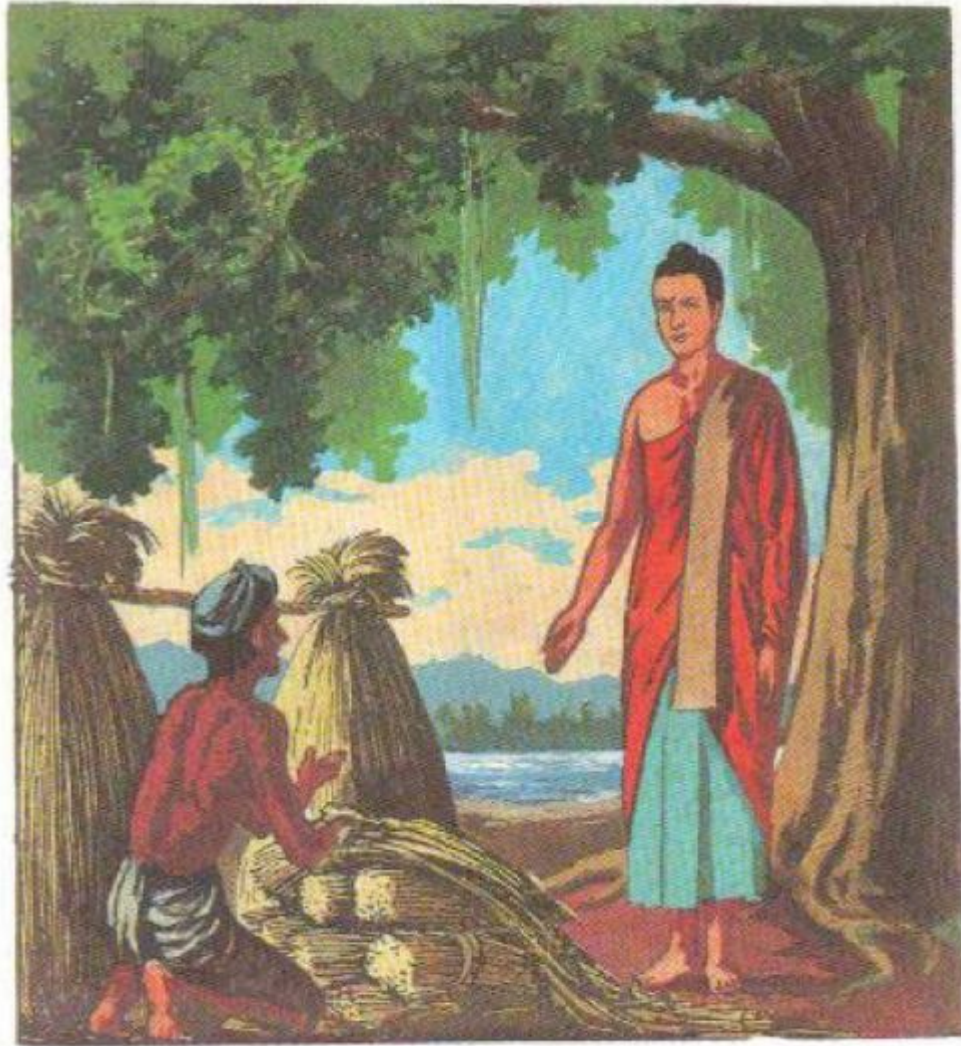
113. Ahora la salud de Siddhattha fue restaurada totalmente, y su tez se convirtió como brillar intensamente como oro, igual que era cuando él vivió en el palacio real antes. Aunque Siddhattha estuviera absolutamente claro ahora que intentó la aclaración practicando ascetismo terminante era apenas tan imposible como torciendo la arena para hacer una cuerda, los cinco monjes que lo habían seguido fíeltro absolutamente de otra manera. Todavía creyeron firmemente que eso el ascetismo terminante practicante era la única manera a la aclaración. Cuando Siddhattha dio para arriba ascetismo y volvió a los hábitos alimentarios normales, pensaron que él había hecho un glutton, así que lo dejaron solo y fueron a Isipatana (ahora Sarnath) cerca de Varanasi.

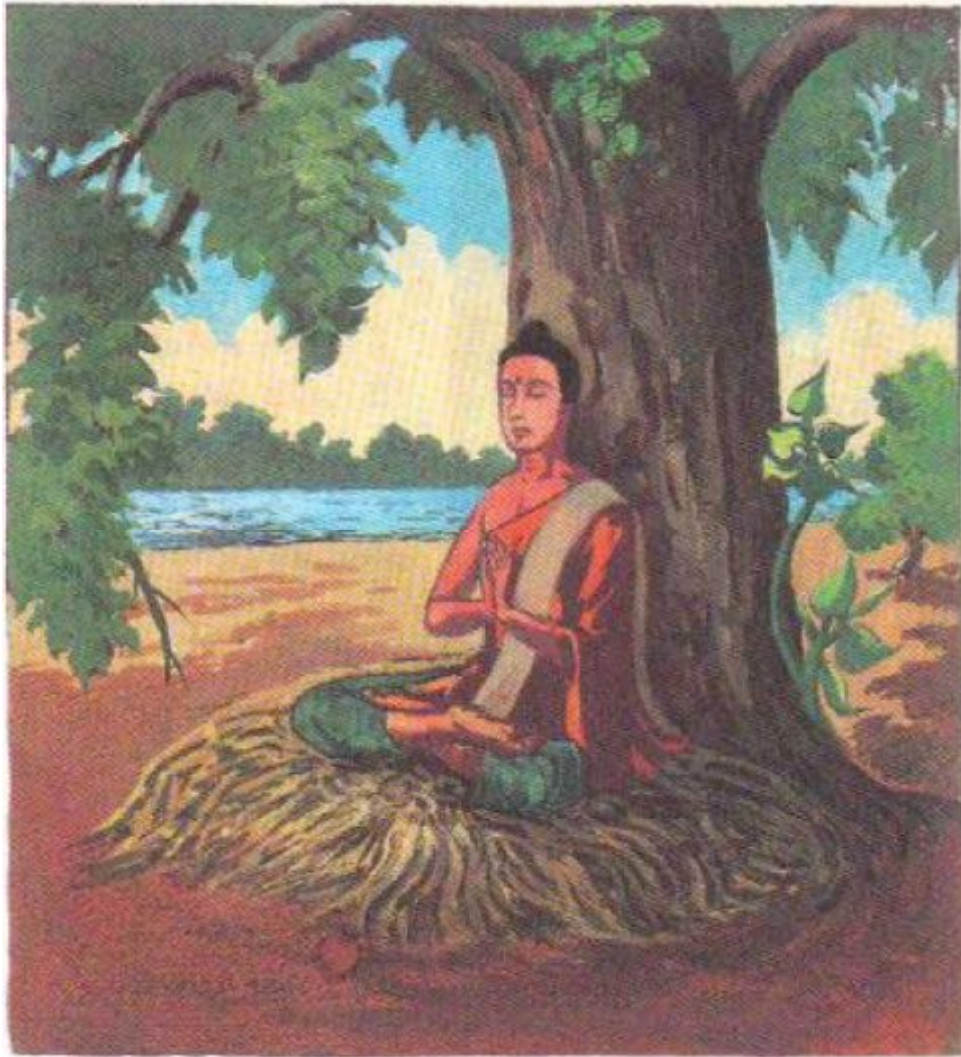
114. Una mañana una muchacha nombró Sujata, que vivió en la aldea cocinó un pote de leche deliciosa de las gachas de avena del arroz y lo trajo encima como ofrecimiento a Siddhattha. Después de presentar el ofrecimiento, la muchacha del noble dijo: “Le deseo éxito en su aspiración pues he tenido éxito en mi aspiración!”. * Siddhattha comió las gachas de avena que ella lo ofreció y sentido le era muy beneficioso en la mejora de su fuerza física y mental.

* Sujata había hecho un deseo que un niño nazca a ella, y entonces ella ofreció el alimento a Siddhattha para demostrarle gratitud.

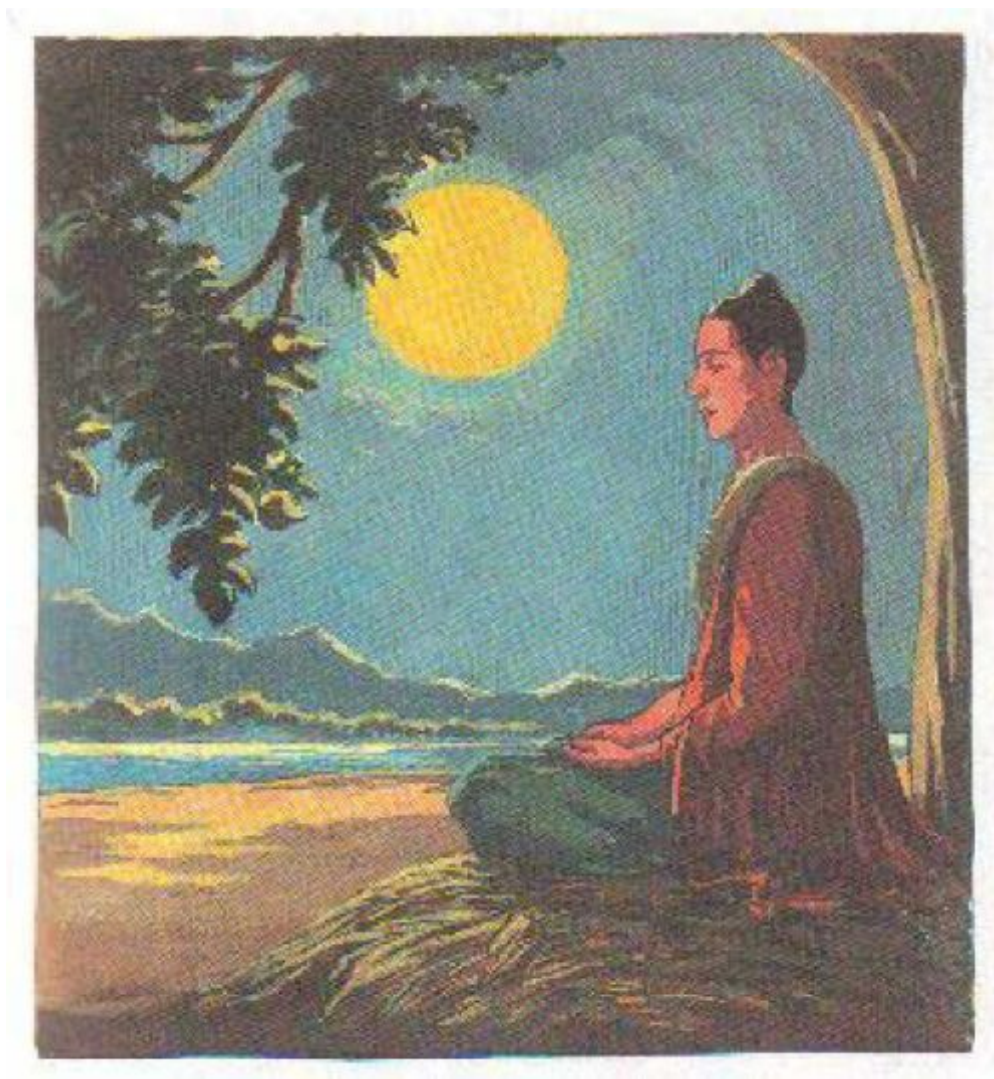

115. Que el mismo día, Siddhattha fue para un baño en el río de Nairanjana; entonces él se sentó debajo de un árbol del sala por el riverbank y meditated, esperando lograr la aclaración en el silencio de la noche en que nadie pudo pasar cerca. En la oscuridad Siddhattha dejó el árbol del sala y caminó a un árbol grande de Bodhi, que él había elegido previamente como el lugar para su meditación. En la manera él encontró a paja-vendedor ambulante nombrado Sotthiya y aceptado de él un ofrecimiento de un manojito de paja. Él hizo tan un asiento con la paja y se sentó debajo del árbol grande de Bodhi, haciendo frente al este.

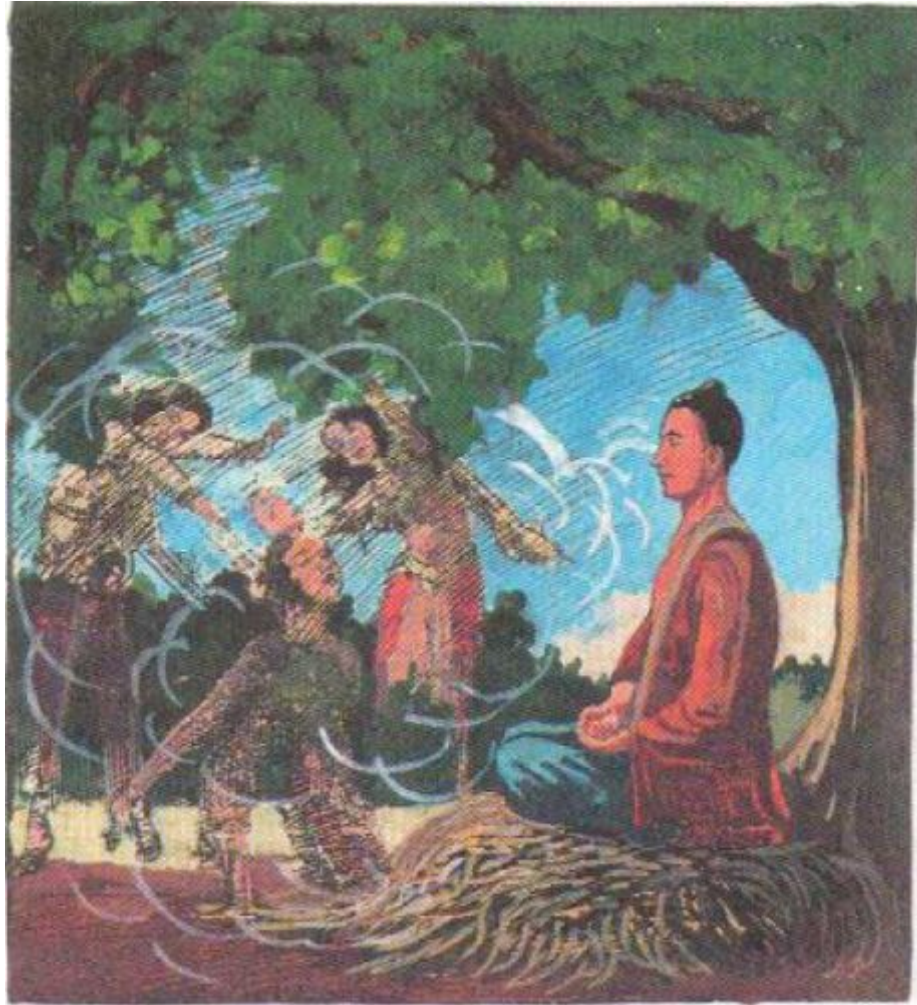

116. El sentarse debajo del árbol de Bodhi, Siddhattha hizo un voto se: “Incluso si mi sangre se seca y mis músculos se encogen dejando la piel y los huesos solamente, no saldré de este asiento hasta que I finalmente y alcance absolutamente la meta de encontrar, para me y toda la humanidad, una manera de liberación del sufrimiento de los ciclos de la vida y muerte.” En fin, Siddhattha se sentó debajo del árbol de Bodhi e hizo voto que él no pararía el punto hasta que él hubiera logrado la aclaración.

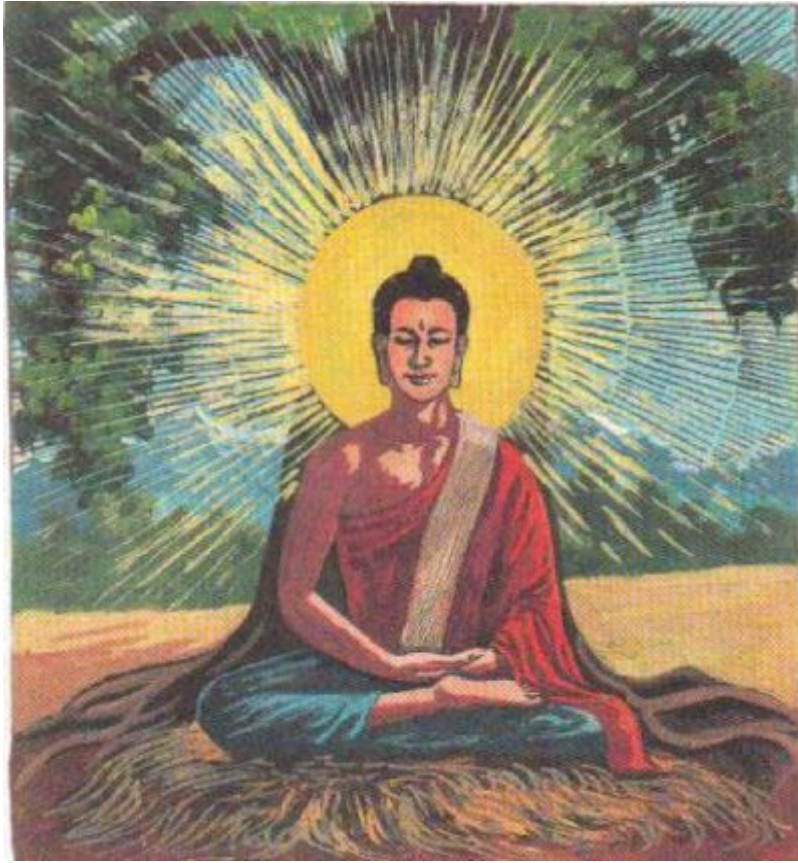

117. Siddhattha dejó para ir de todos los disturbios exteriores, y de las memorias de placeres a partir del pasado. Él dejó para ir de todos los pensamientos mundanos y dedicó su mente entera para buscar para la última verdad sobre vida. Él se pidió: ¿“Cuál es el origen del sufrimiento? Cómo puede uno estar libre del sufrimiento?” Desde que Siddhattha seguía siendo un hombre joven, sólo treinta y cinco años, imágenes de los placeres proporcionados para él por su padre, cuando él vivió en el palacio, todavía aparecieron en su mente de vez en cuando.

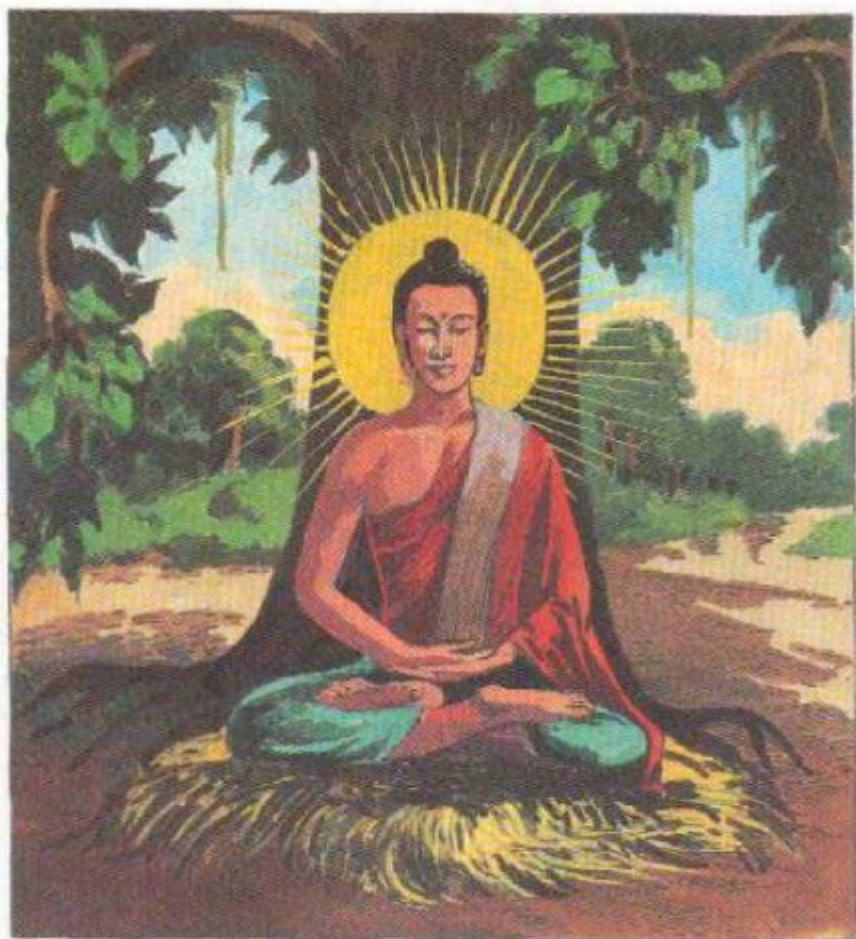
118. Para calmar su mente, Siddhattha dio vuelta a su atención a su respiración. Al principio muchos pensamientos e imágenes de distracción apareció en su mente. Pero Siddhattha resistió todas esas tentaciones y entró gradualmente en primero, segundo, thrd y cuarto jhana. Finalmente su mente llegó a ser muy tranquila, como una charca del agua inmóvil. Él estaba en un samadhi profundo.

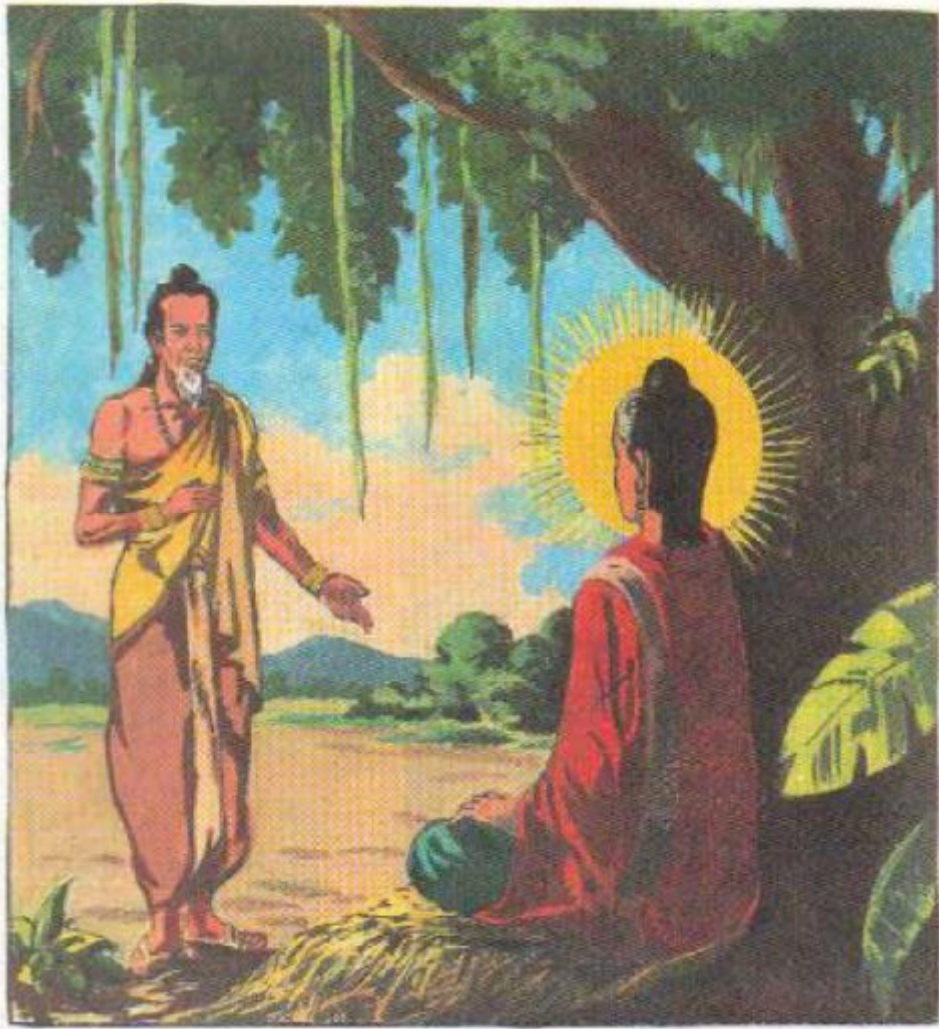
119. En la calma del samadhi, Siddhattha buscó mentalmente, intentando encontrar el origen de su propia vida. Así él adquirió la energía de recordar sus vidas anteriores. Él recordaba la primera una vida, entonces dos, entonces tres, entonces hasta muchos millares de sus cursos de la vida.

Tan terminando ignorancia sobre su pasado, él entonces ordenó su mente purificada para ver el proceso del renacimiento de seres en diversos mundos. Así él también adquirió la visión divina (clarividencia), la energía de ver la desaparición y reaparecer de seres. Él vio que todos los seres pasan a partir de una vida a otra según su kamma (pensamientos, discurso y acciones corporales). Esos seres que habían hecho malos hechos habían sido renacidos en estados dolorosos de la existencia, y los que han hecho buenos hechos habían sido renacidos en los estados felices, todos según su kamma.

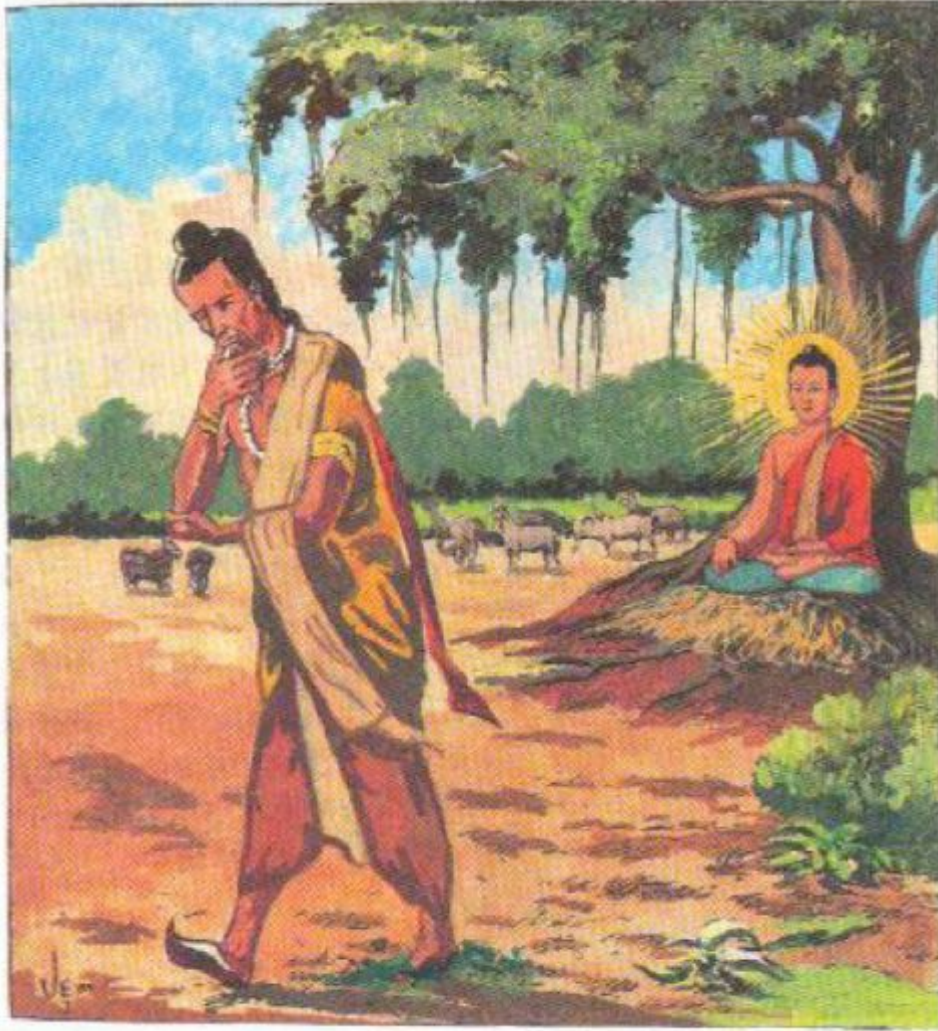
120. Tan terminando ignorancia sobre el futuro, él ordenó su mente purificada para realizar completamente las 4 verdades nobles: el sufrimiento universal, la causa del sufrimiento, el final del sufrimiento y la manera con este fin. Él entonces vio como está realmente: el sufrimiento - el ciclo del renacimiento; la causa de ella - el craving (deseo egoísta) e ignorancia; el extremo de él - la conclusión del craving (Nibbana); y la manera a tal efecto - la trayectoria media entre los dos extremos del self-indulgence y de uno mismo-lesión, la trayectoria multiplicada por ocho noble. Considerando eso, su mente fue liberada de todo el sufrimiento. Él entonces realizó que su renacimiento era finished, él había vivido la vida noble y había hecho cuál debía ser hecha, tan allí no era no más de eso para él en el futuro. Éste era el tercer Penetración-conocimiento que él ganó. Así pues, en la edad de 35, Siddhattha Gotama sintió bien a Buddha, aclarado el supremo.

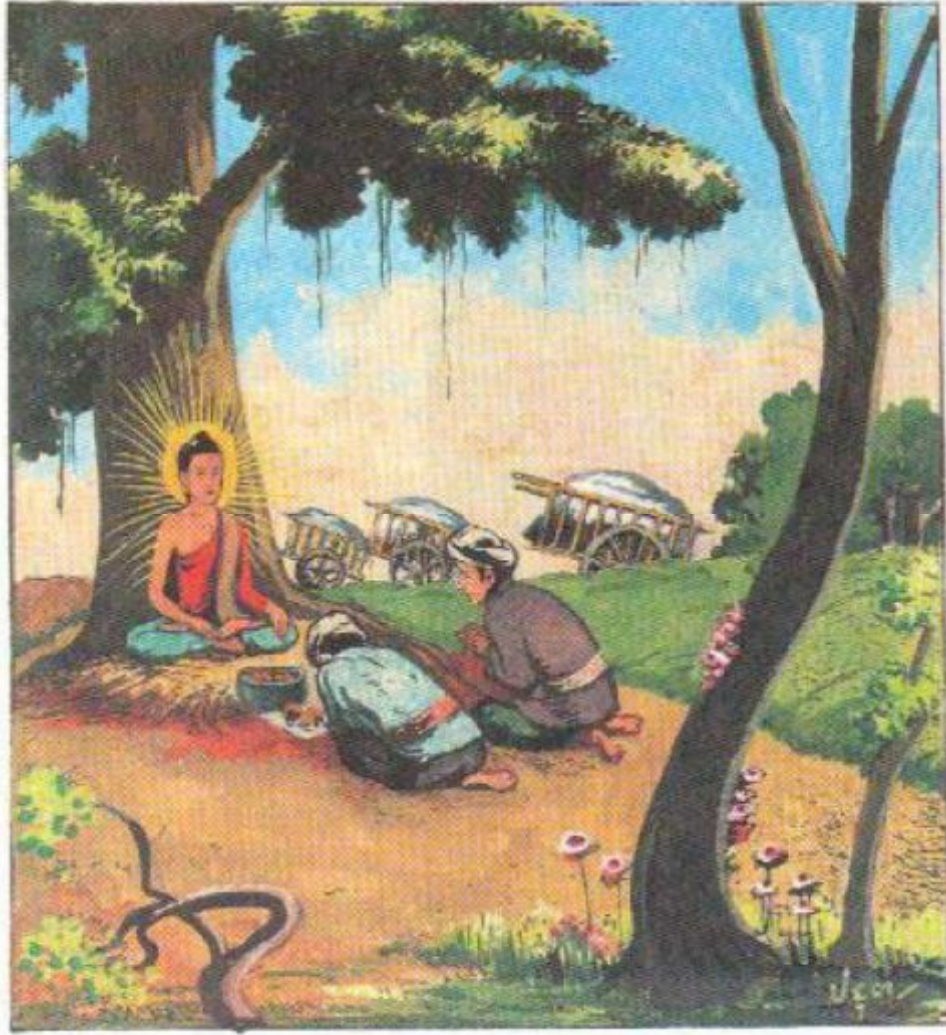
121. Logrando la aclaración suprema y liberado del sufrimiento todo mundano, el Buddha permanecía contento en la felicidad de Nibbana; es decir, la felicidad que se presenta de la cesación de todo el craving y de la liberación de todo el sufrimiento. Él emergió de la meditación y reflejó una semana más adelante en el surgimiento del dependiente (en cómo se presenta el proceso de la vida, continúa y cesa).

Un Brahmana se acercó más adelante a él debajo del árbol de banyan, lo saludó cortesano y pidió: ¡“Gotama! Para ser un Brahmana verdadero y una persona noble, qué un poco un carácter moral debe uno tener?”

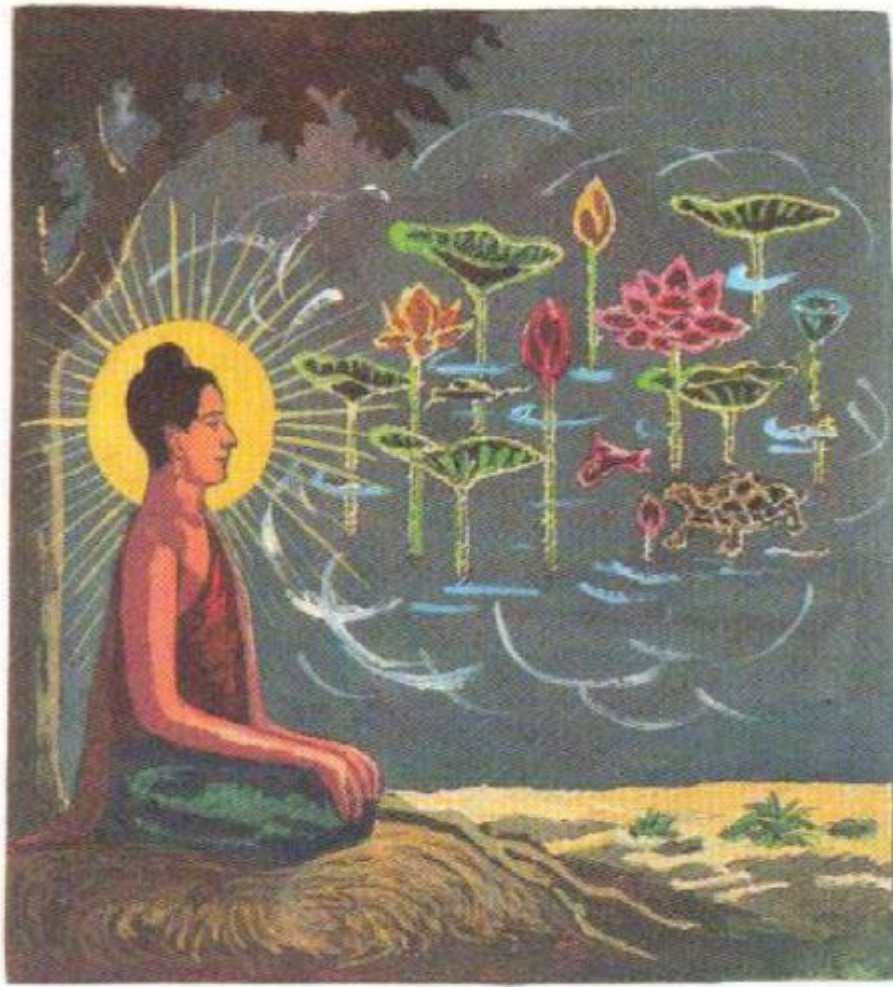

122. El Buddha no prestó ninguna atención a la rudeza de la llamada por nombre en vez por de su título “Buddha” o “Bhagavant”, sino contestación le directo: “Un Brahmana verdadero debe abandonar todo el mal, dar para arriba toda la presunción, perseguir el aprendizaje extenso y practicar la vida pura. Él debe diferenciar de gentes normales en su conducta para merecer ser llamado un Brahmana.” El Brahmana murmuró a se como él se fue: ¡“Este asceta Gotama considera realmente a través mi mente! Este asceta Gotama considera realmente a través mi mente!”

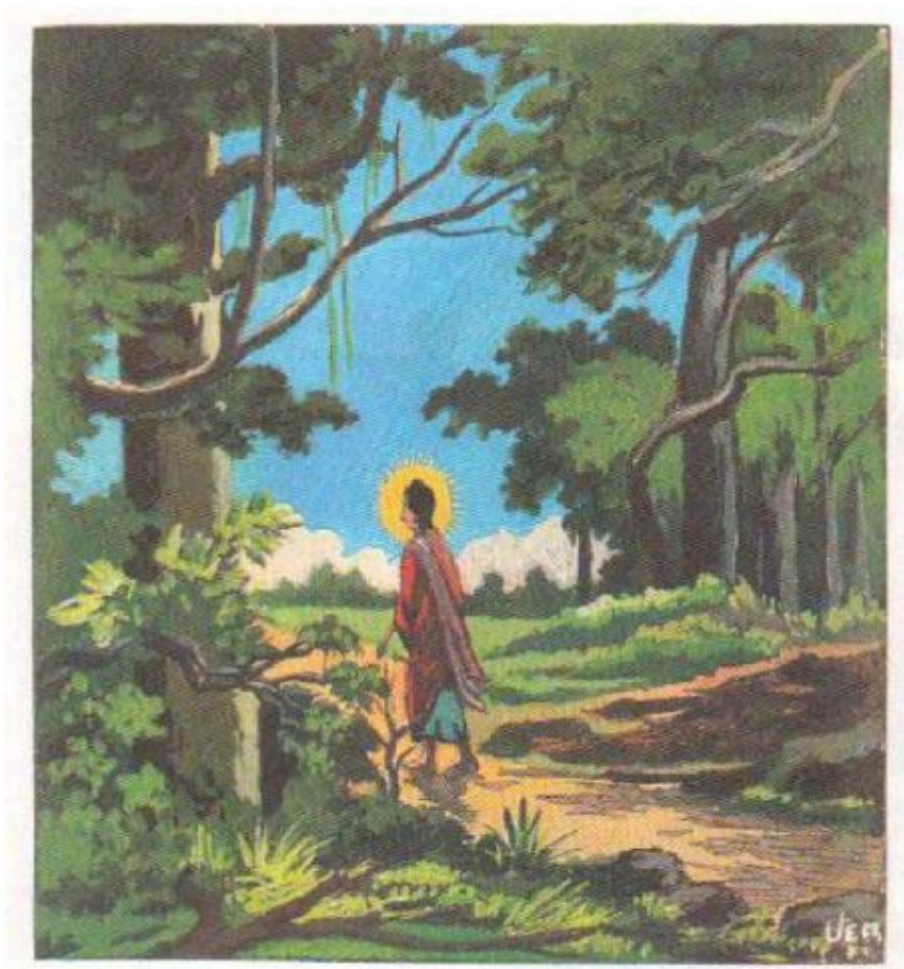

123. Muchos días, mientras que el Buddha se reclinaba debajo de un árbol del pipala, dos comerciantes pasaron más adelante cerca. Encontraron a Buddha el sentarse extraordinario tranquilamente, y feliz como alguien que había ganado la batalla más grande, satisfecho con su victoria. Tan reverente ofrecieron a Buddha el alimento delicioso que habían traído con ellos; y profundamente siendo impresionado por el aspecto y el discurso del Buddha, pidieron que el Buddha los acepta como discípulos. Los nombres de los dos comerciantes eran Tapussa y Bhallika. Porque ambos ellos tomaron el refugio en el Buddha, sintieron bien a los primeros dos discípulos del Buddha.

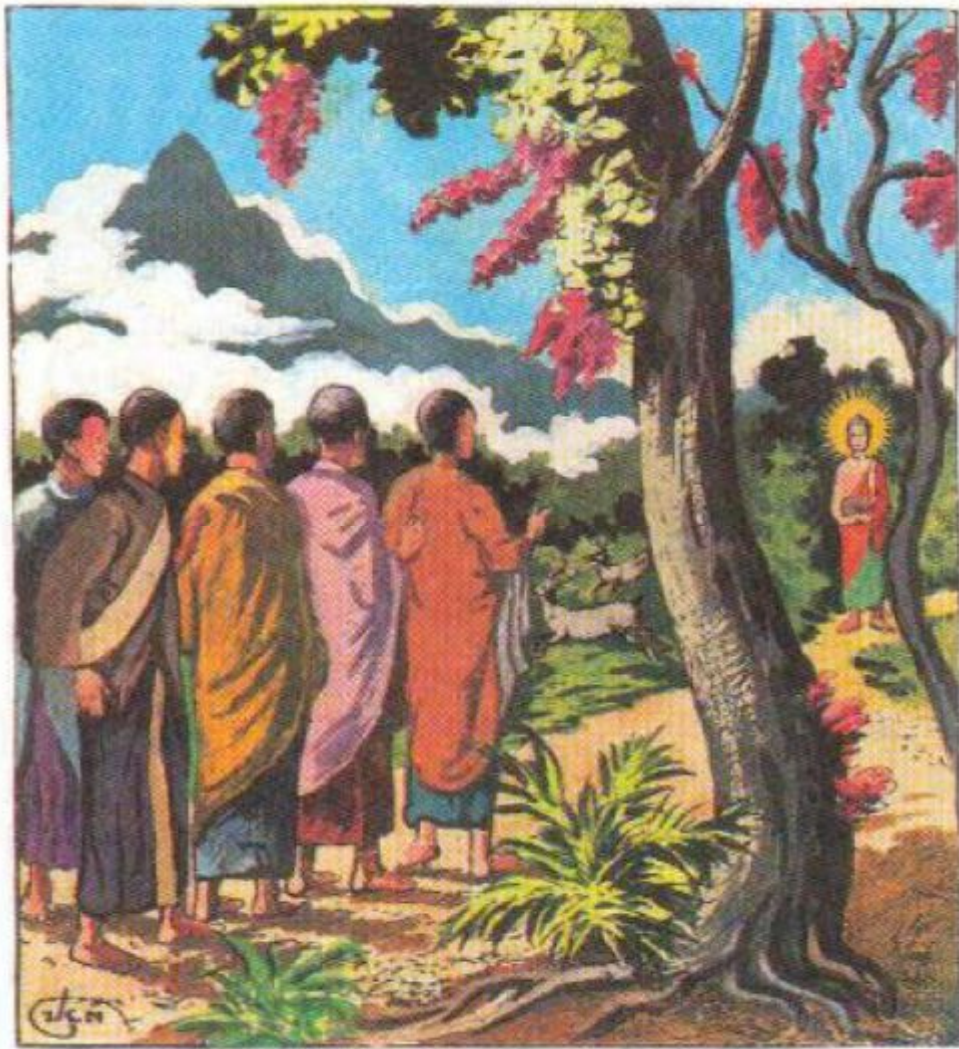

124. Después de un resto largo, el Buddha comenzó a planear lo que él debe hacer para el futuro. Él pensó al principio: “El Dhamma que he comprendido es difícil y profundo, y puede ser aceptado apenas por la mayoría de la gente, cuyo deseo para los placeres del sentido es muy fuerte. Alguna gente tiene pocas falsas ilusiones. Alguna gente tiene intelecto afilado y bastante poco anhelar. Tal gente puede poder aceptar este Dhamma. Ella es como los lotuses que extienden sus tallos de la parte inferior de la charca para arriba en el aire, para recibir la sol. No debo llevar a cabo tan esta verdad radiante un secreto. Debo hacerlo sabido por todas partes, de modo que toda la gente pueda beneficiarse de él.” Así él decidía propagar el Dhamma.

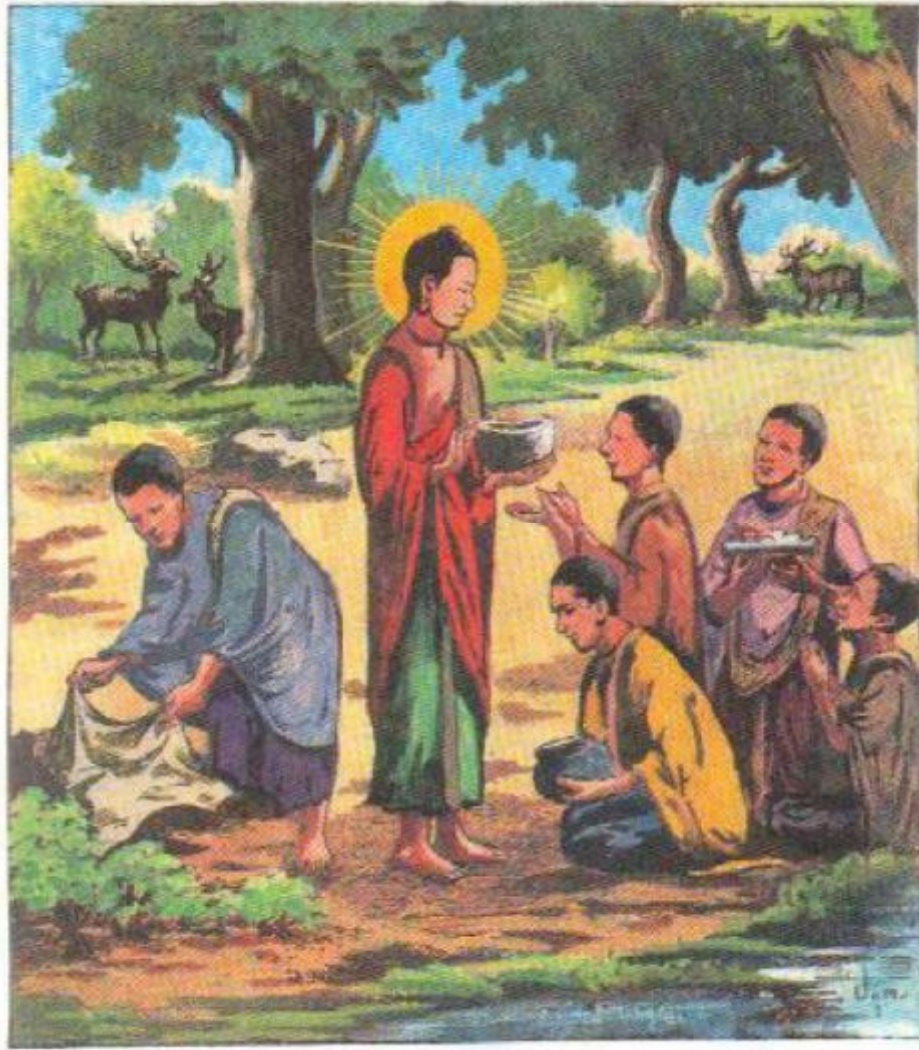

125. Después de componer su mente, el Buddha comenzó a reflexionar: ¿“Quién enseñar primero? Esta persona debe estar inclinada a la enseñanza de Dhamma y debe ser rápida en la comprensión de ella.” Primero él pensó en su propio Alara principal Kalama, que era un hombre sabio de razón y tenía deseos muy ligeros. Él era definitivamente la persona para aceptar el Dhamma. Pero él pronto encontró que Alara Kalama había desaparecido. Él entonces pensó en su otro amo, Uddaka Ramaputta, pero pronto descubierto que él también había muerto. Finalmente, él recordaba a cinco monjes que lo habían seguido antes en la práctica del ascetismo en Uruvela. Cuando él encontró que vivían en Isipatana (Sarnath moderno) cerca de Varanasi, él pronto se fue para encontrarlos.

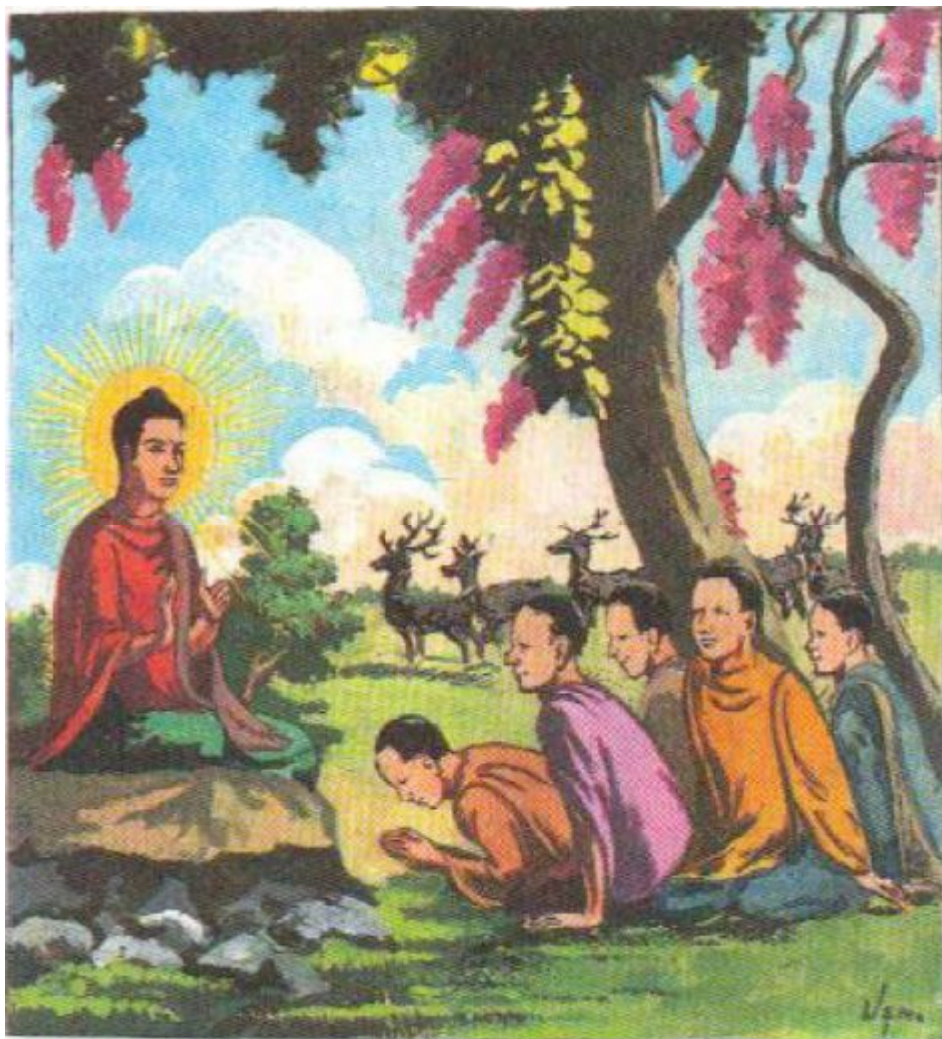

126. En Isipatana, cuando los cinco ascetas consideraron a Buddha el acercarse en la distancia, hablaron entre sí mismos: ¡“Mirada allí! El monje Gotama está viniendo derecho encima. Él ha abandonado ascetismo e hizo una persona codiciosa. Cuando él llega, no hablemos con él ni incluso no lo saludemos, ni toman su traje o tazón de fuente. Solamente preparemos un asiento para él. Dejarlo sentarse si él tiene gusto; si no dejarlo colocarse. Quién incomodaría saludar a un hombre de voluntad tambaleante como él!”

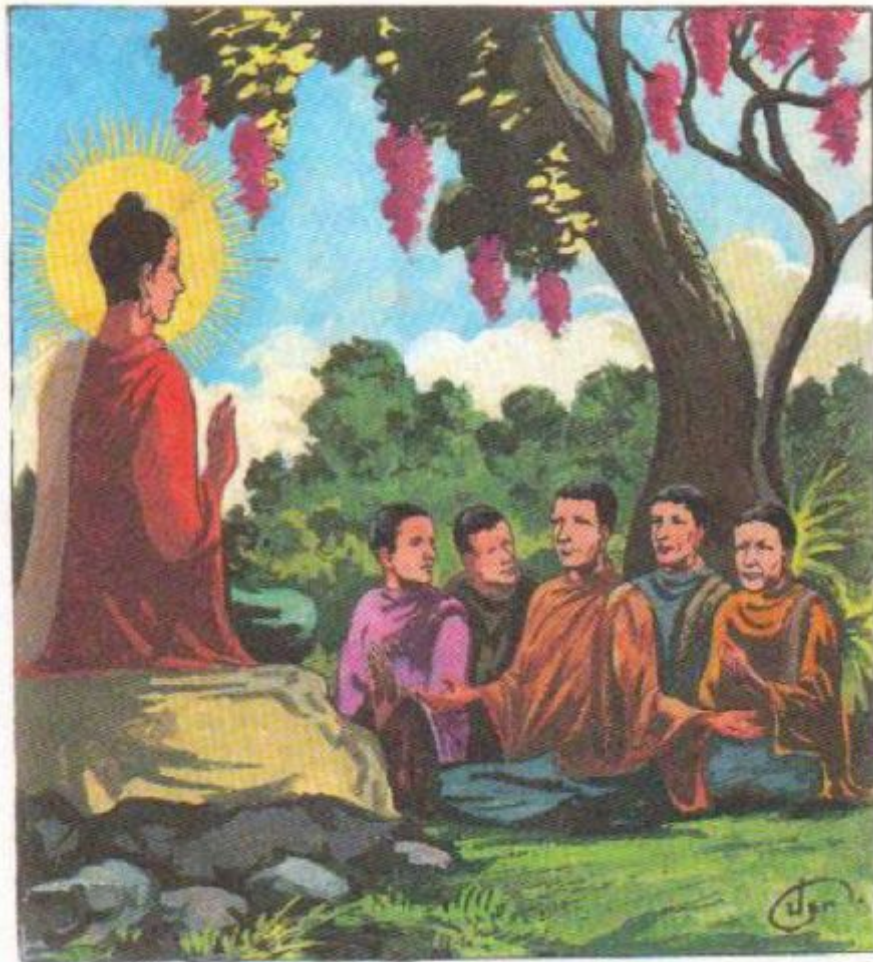

127. Pero cuando los cinco monjes miraban a Buddha mientras que él se acercó más cerca a ellos, encontraron que él no era la clase de persona que lo habían pensado para ser. Notaron que una luz brillante (halo) lo rodeó y parecían muy noble. Nunca habían visto tal antes. Eran así que asombrado, eso inconsciente olvidaron lo que acababan de decir. Uno fue a encontrarlo y a tomar el traje y el tazón de fuente de las manos del Buddha. Otros prepararon un asiento y le ofrecieron un poco de agua.

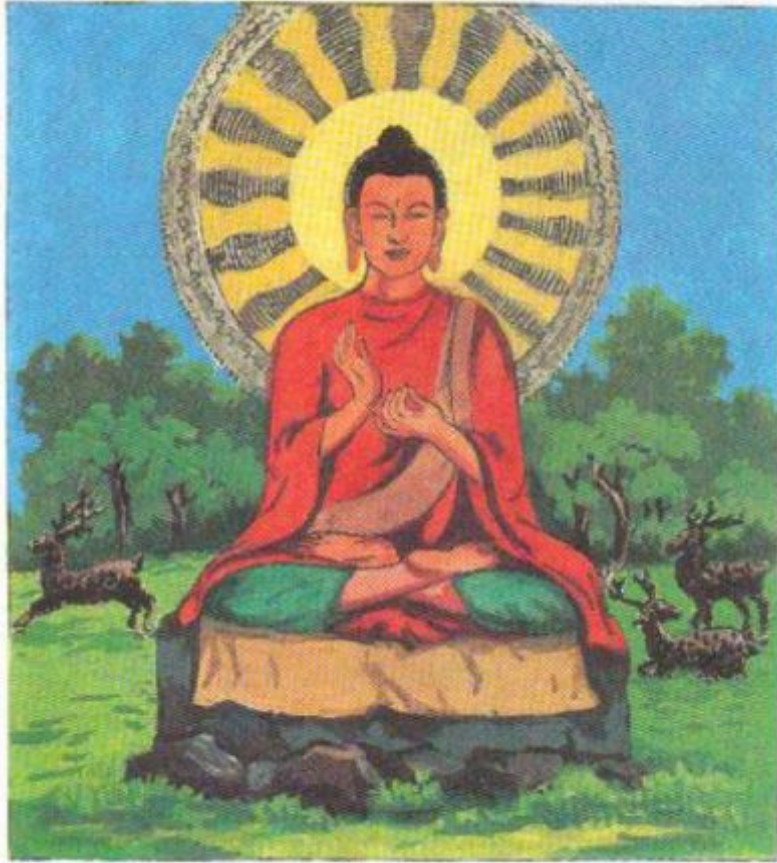

128. Después de sentarse en el asiento se habían preparado, el Buddha les dijo: ¡“Monjes! He realizado la verdad del final del sufrimiento (Nibbana). Si usted aprende sobre él y practica la manera a ella según mi dirección, pronto le aclararán; no en el futuro vida, pero en la actual vida. Le digo que nada pero la verdad, de que usted debe superar la generación y muerte de ustedes mismos!”

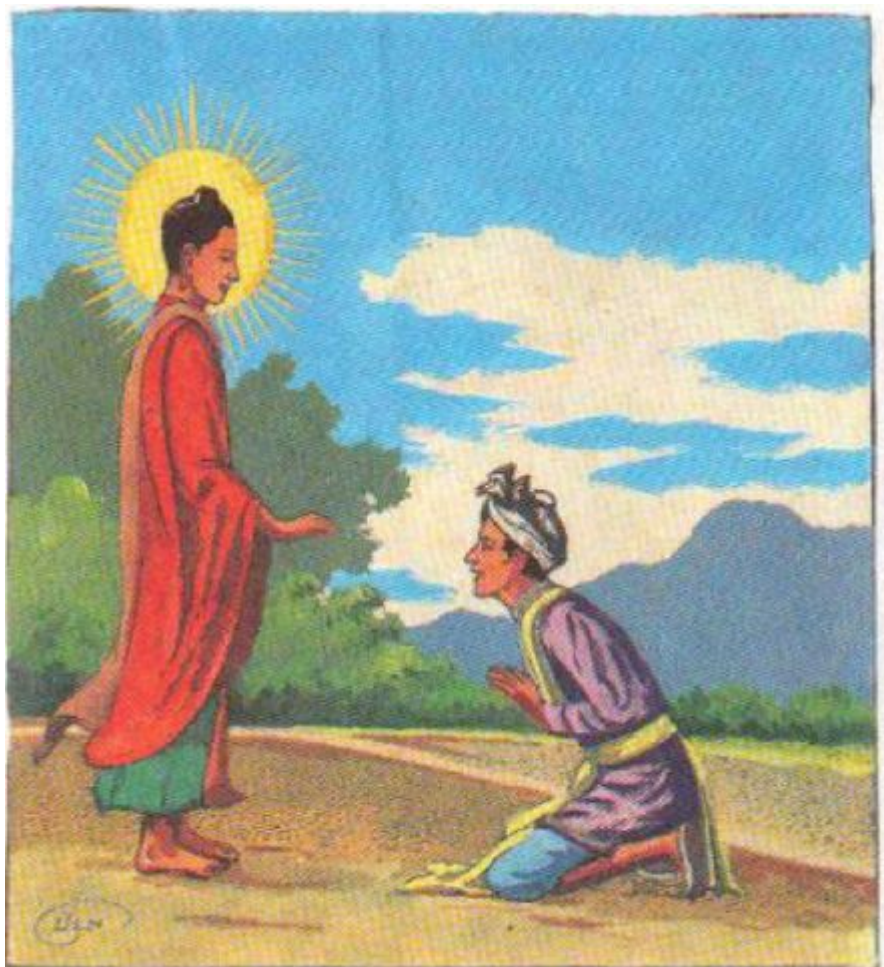
129. En la audición de las palabras del Buddha, los cinco monjes no podrían ayudar a dudarlo; porque lo habían visto ascetismo devoto practicante en la búsqueda de la última verdad, pero por otra parte del él falló. ¡Ahora él vino y dijo que él había logrado ya el Nibbana nonato e imperecedero! Los cinco monjes eran tan renuentes creer lo que decía el Buddha, y le hicieron muchas preguntas. En el último el Buddha dijo: ¡“Monjes! Pensar por favor. ¿Nunca le dije todas estas cosas antes cuando permanecíamos juntos? Hice intento nunca convencerle que había encontrado la verdad suprema?” Los cinco monjes admitieron que, de hecho, el Buddha nunca había dicho tales cosas antes, así que rechazaron no más escuchar las enseñanzas del Buddha.

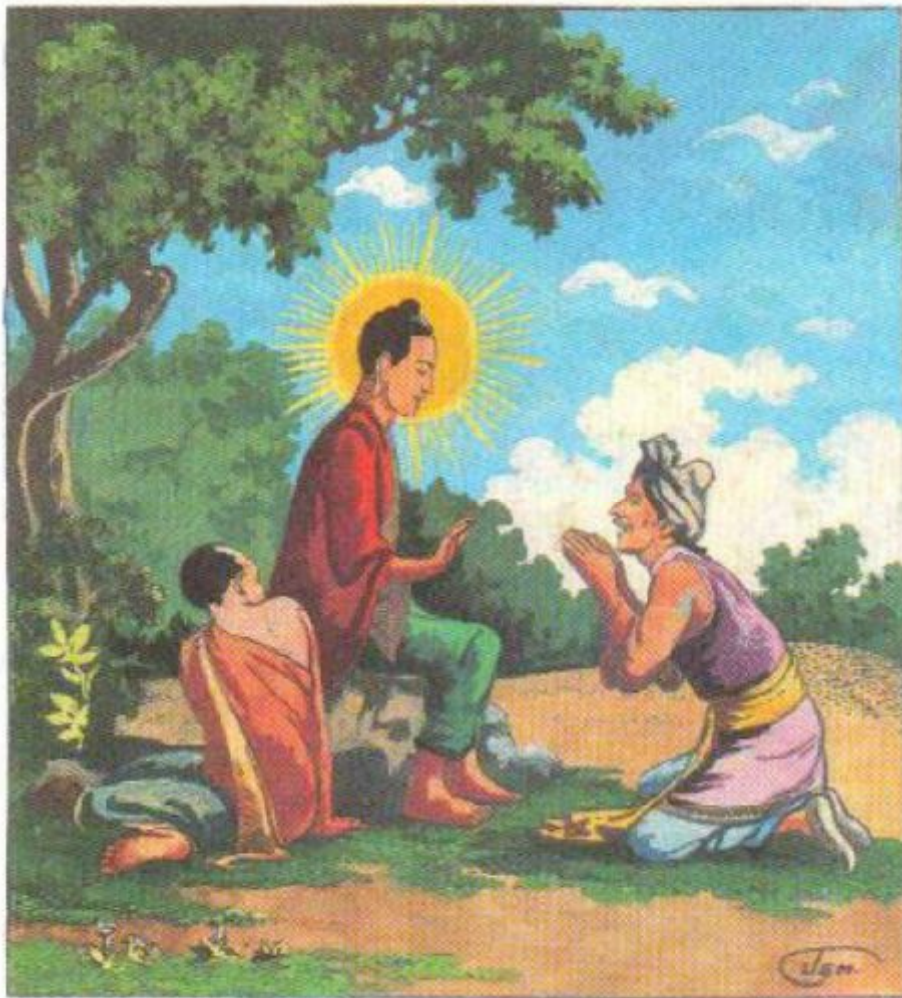
130. Tan en el día de la Luna Llena de julio de 589 A.C., el Buddha dio su primera enseñanza (discurso) a los cinco monjes en Isipatana. Este acontecimiento fue registrado más adelante como el primer discurso (ajuste en el movimiento la rueda de la verdad). Durante esta primera charla, el Buddha explicó las 4 verdades nobles a los monjes. Kondanna entendía todo, y todas sus dudas sobre el Dhamma fue despejado, y él logró la primera fase de aclaración. Debido a esto él pidió que el Buddha lo acepte como discípulo. Así Kondanna sintió bien al primer monje budista (bhikkhu).

Desde entonces, el Buddha permanecía con los cinco monjes en Isipatana y les enseñó a lo que él había realizado. Todo el bhikkhus cinco practicó diligente y con la ayuda del Buddha pronto hicieron arahants completamente aclarados.

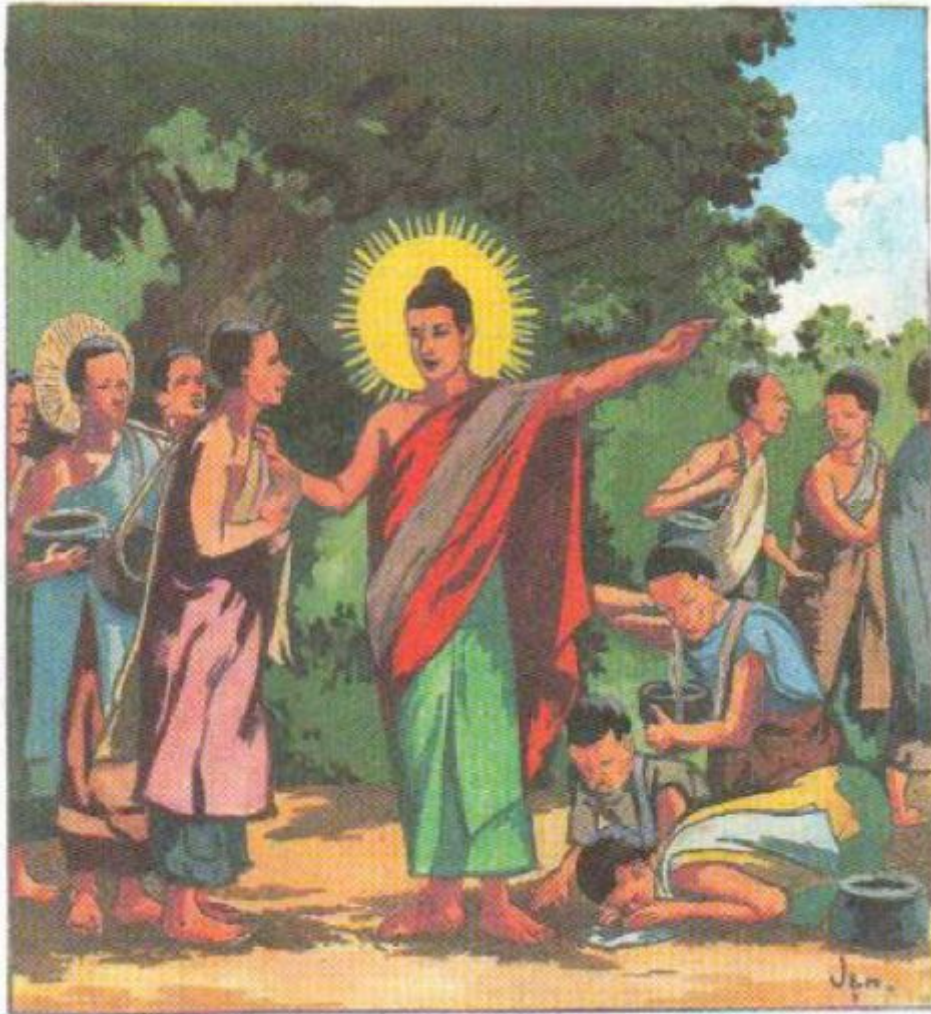

131. Mientras que el Buddha estaba en Isipatana, un hombre joven nombró Yasa, que era el hijo de un millonario de Varanasi, un día creció repentinamente cansado de su familia y de su vida sensual con muchas mujeres. Él funcionó de fuera secretamente y sucedió encontrar al Buddha en su manera. Después de oír al Buddha enseñar y de aprender la ventaja de la práctica de Dhamma, él disfrutó y pidió el permiso para irse a casa y la práctica con el Buddha. En el mismo día, el padre de Yasa, en busca de su hijo, encontró a Buddha y le preguntó acerca de su hijo. El Buddha lo dio instrucciones en los puntos apropiados del Dhamma, haciéndolo entender. Él sentía feliz y permitido su hijo para irse a casa y para hacer un monje.

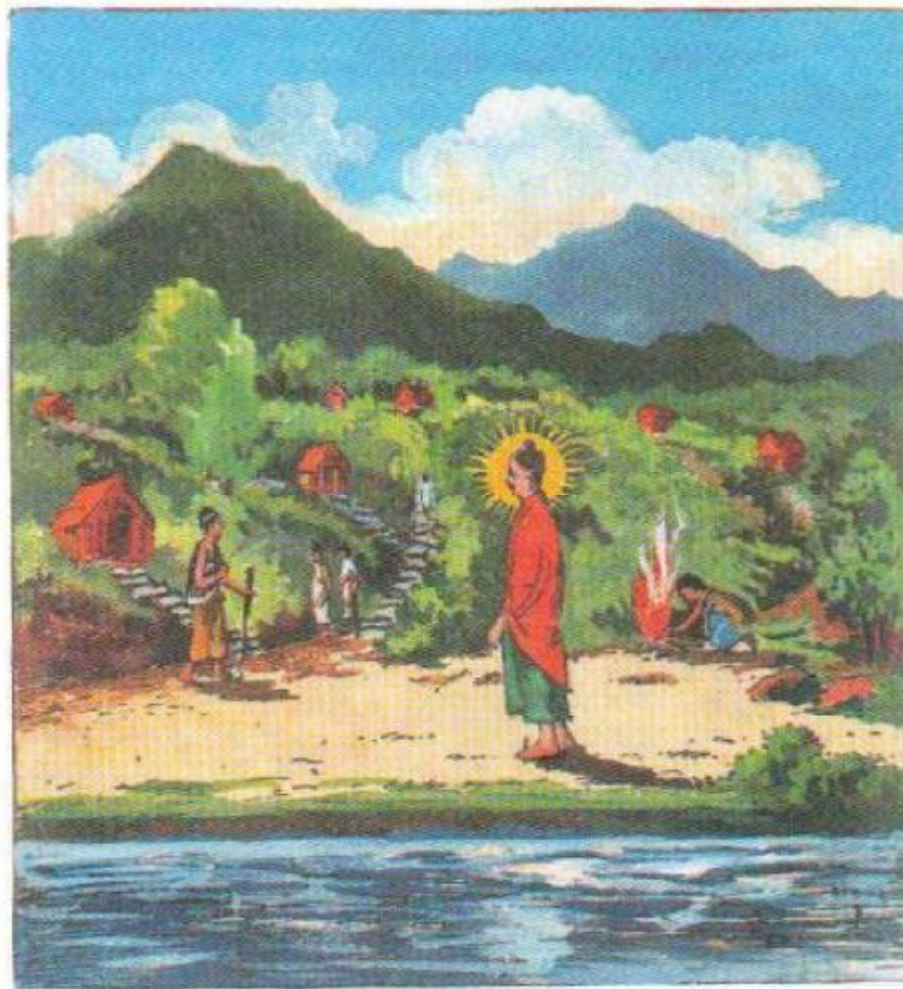

132. Después de oír la enseñanza del Buddha, el hombre rico era muy feliz. Él también tomó el refugio en el Buddha-Dhamma, y expresó su deseo para ser un seguidor budista de la endecha y para seguir al Buddha-Dhamma. Él entonces invitó al Buddha y al Yasa a su hogar en la mañana siguiente para el almuerzo. Más adelante, cuatro de los mejores amigos de Yasa también se fueron a casa y se convirtieron en bhikkhus budista, y más adelante llevado cincuenta hombres jóvenes de familias nobles también para convertirse en bhikkhus budista. Sin la necesidad de la supervisión, de los ellos del Buddha todo diligente, y después de poco tiempo doctos y practicados, todos habían logrado la etapa de arahant.

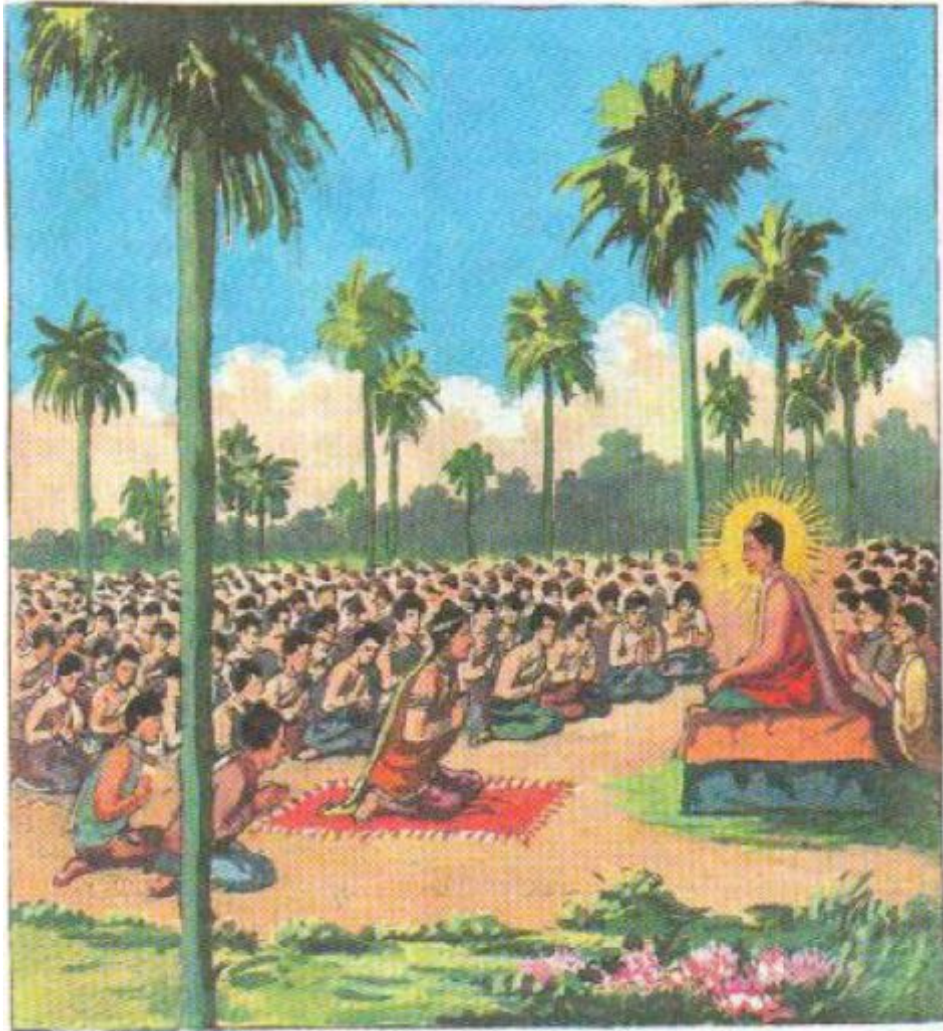

133. Cuando el Buddha tenía sesenta bhikkhus como sus discípulos, él celebró una reunión que ordenaba el bhikkhus propagar el Dhamma. El Buddha dijo: ¡“Bhikkhus! Me han lanzado de toda la esclavitud de la humanidad y de los devas, y también le han lanzado. Va separar el Dhamma a otros lugares, para dar a más gente la oportunidad de ganar la libertad del sufrimiento. Separar el Dhamma para poder ser purificado y aclarar vidas humanas. Hay la gente en el mundo que tiene poco el anhelar. Éstas son gente lista para el Dhamma, y podrán entenderlo. Mismo saldré enseñar en Uruvela.”

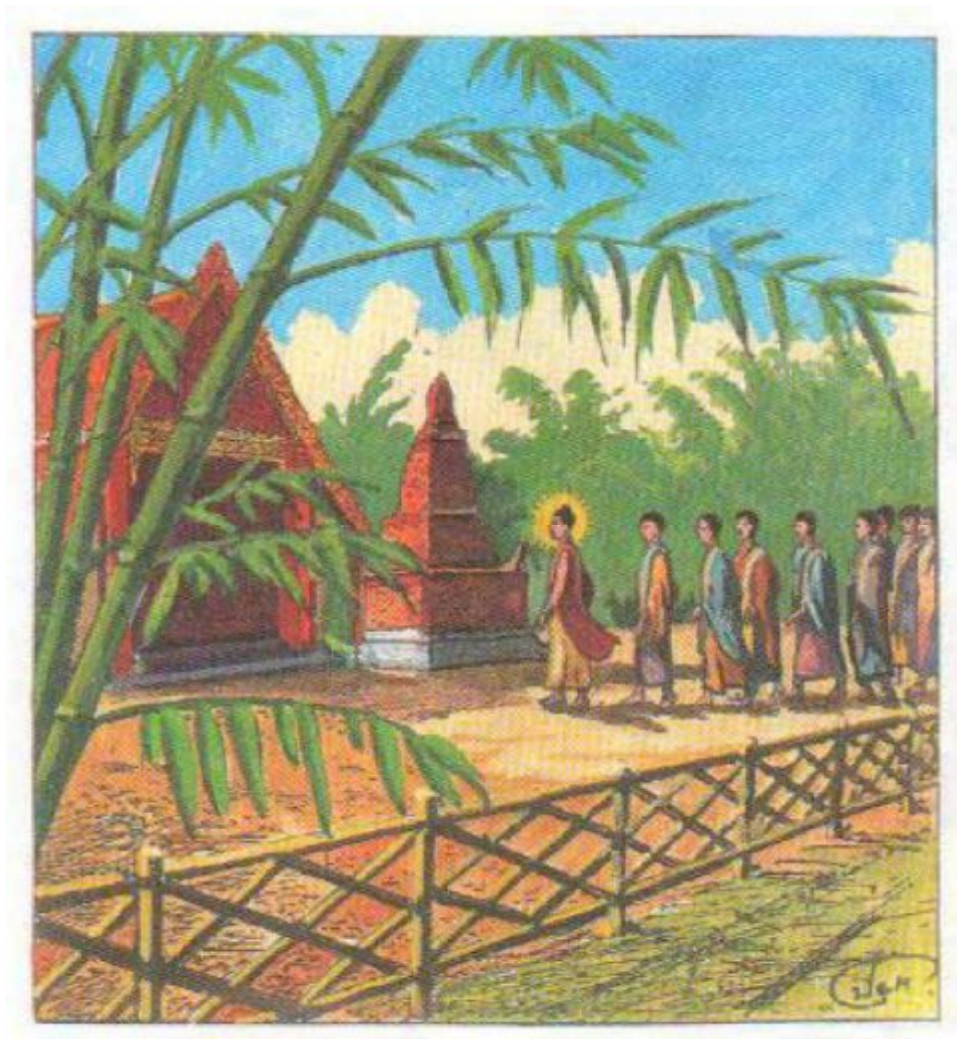

134. Después de que el Buddha hubiera enviado, por primera vez, sesenta de sus discípulos arahant a enseñar en los varios lugares, él dejó Isipatana y viajó hacia Magadha en el sureste y finalmente llegó la aldea de Uruvela. Él tomó la residencia en el lugar del culto del nudo-pelo, grupo de mil personas, los líderes de quienes eran los tres hermanos de Kasyapa. Para romperse con sus opiniones incorrectas totalmente, el Buddha explicado a sus líderes, fundamentos del Buddha-Dhamma a que él había realizado recientemente. Después de oír la enseñanza del Buddha, todos eran llenos de alegría e hicieron una petición de irse a casa para sentir bien a monjes budistas. Los tres hermanos y los mil seguidores todos de Kasyapa hicieron arahants más adelante.

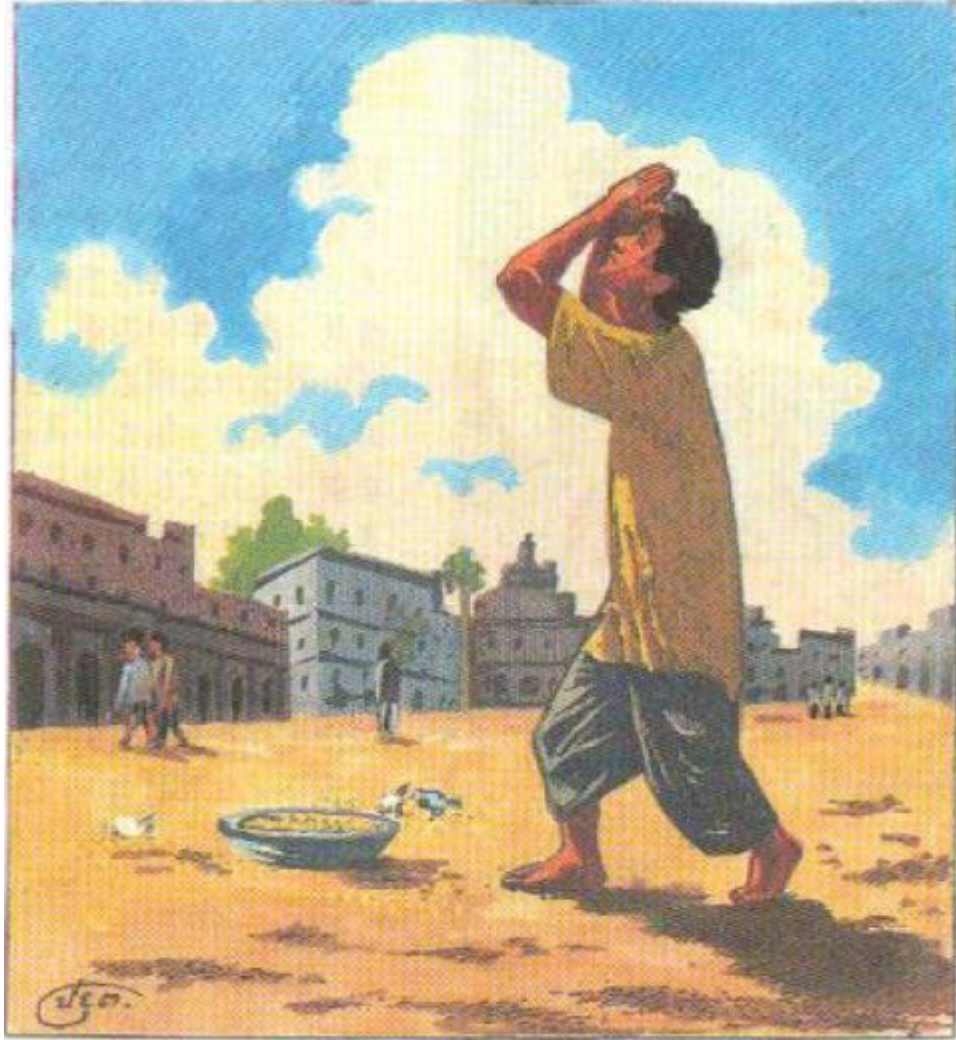

135. Después el Buddha tomó a sus discípulos arahant y fue a Rajagaha, a satisfacer su promesa a rey Bimbisara de enseñar y de aclarar a la gente de Magadha. Sobre la llegada Rajagaha, Buddha y sus discípulos permanecían en el jardín de la palma. Con un corazón completamente compasivo, él enseñó de varias maneras de hacer que el rey Bimbisara y su gente entienda el Dhamma. Entonces expresaron su deseo para ser los discípulos del Buddha.

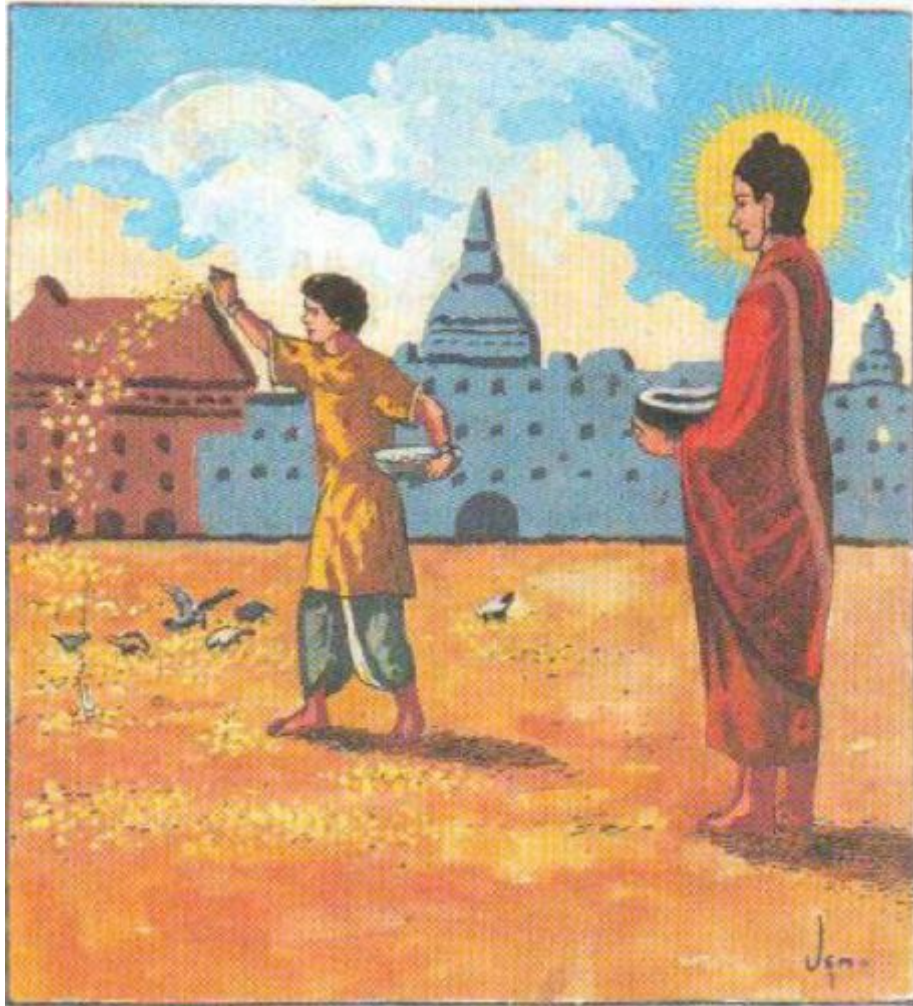

136. Rey Bimbisara dijo a Buddha que cuando él era un Príncipe heredero, él tenía un deseo que además de ser un rey él también ser, algún día, el primer entre todos los reyes oír la enseñanza del Buddha. Ahora todos sus deseos habían sido observados, y así que él decidía tomar el refugio en el Buddha, el Dhamma y el Sangha y hace formalmente un upasaka (es decir un seguidor budista en el país). Él ofreció más adelante donar Veluvana, un parque en una arboleda de bambú, al Buddha como residencia para el bhikkhus. Por lo tanto Veluvana se convirtió en el primer monasterio en historia budista.

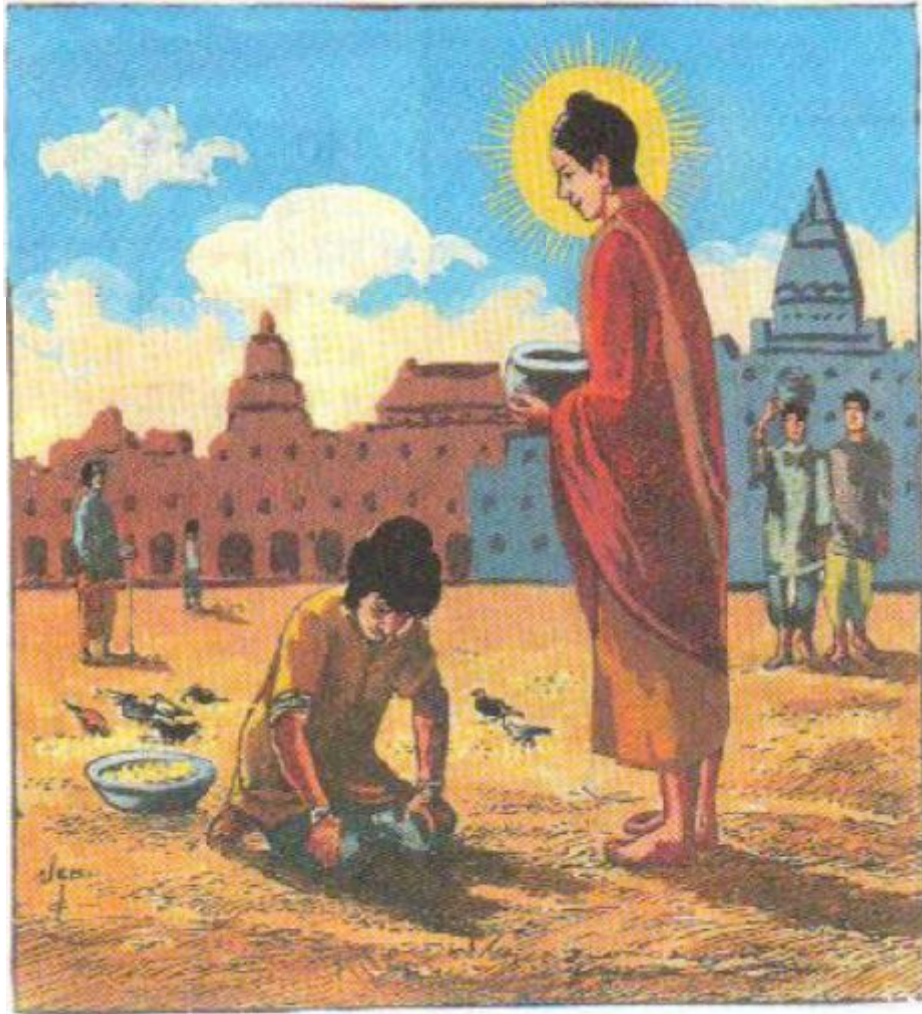

137. Una mañana, en su manera de Veluvana a Rajagaha de pedir la suya la ración diaria del alimento, el Buddha encontró una juventud que era mojada a través y a través, mirando como si él acababa de salir del agua. El hombre joven se colocaba en el medio del camino y arqueó uno después del otro al este, del sur, al oeste y a del norte; después él levantó su cabeza y saludó el cielo y en el último se arrodilló abajo y saludó la tierra. Entonces él lanzó el grano en todas las direcciones que él había saludado.

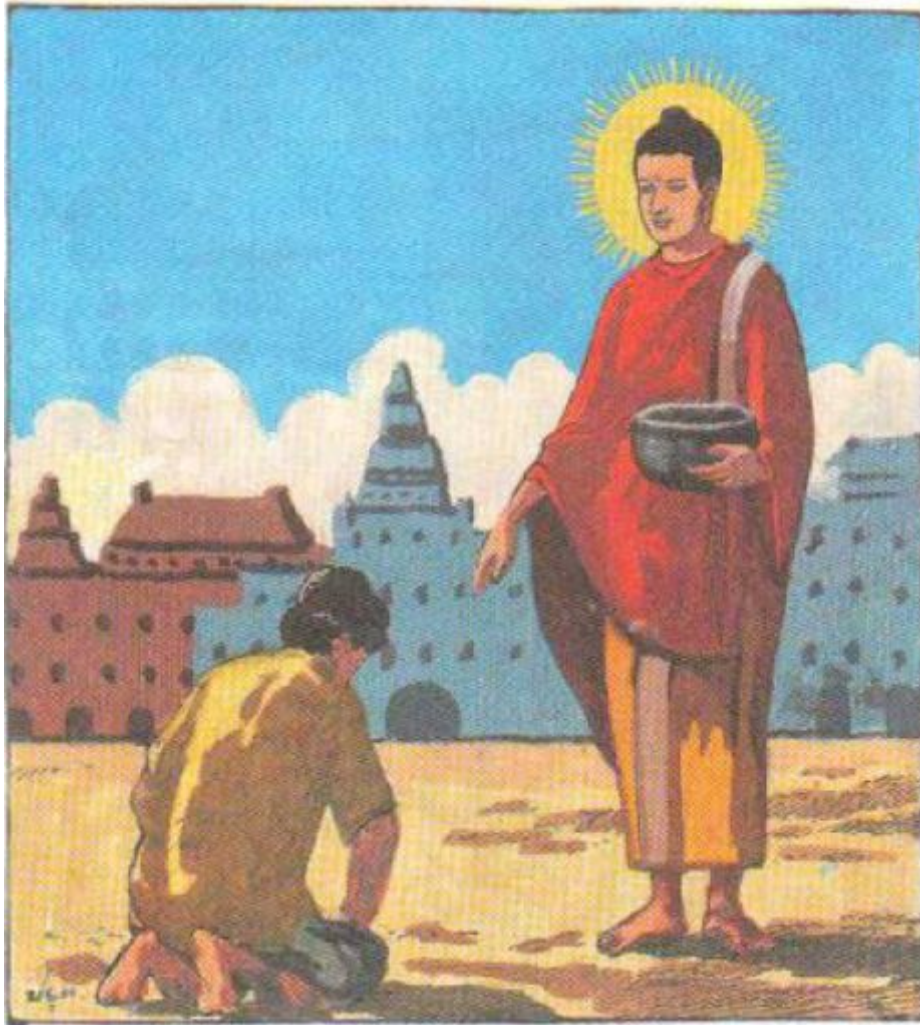

138. El Buddha miró la juventud al acabar de su ritual extraño en la carretera y le preguntó porqué él hizo todas estas cosas. La juventud contestó que él observó que según las direcciones que su padre le había dado antes de que él muriera y que el propósito de realizar este ritual cada mañana era prevenir cualquier cosa malvada que le sucedía de cualquier dirección. Después de que oyó su respuesta, el Buddha dijo a la juventud: ¡“Es muy bueno que usted puede honesto seguir las instrucciones de su padre! Pero el significado verdadero de las instrucciones y del ritual de su padre que él deseaba que usted observara esté absolutamente con excepción de lo que usted piensa.”

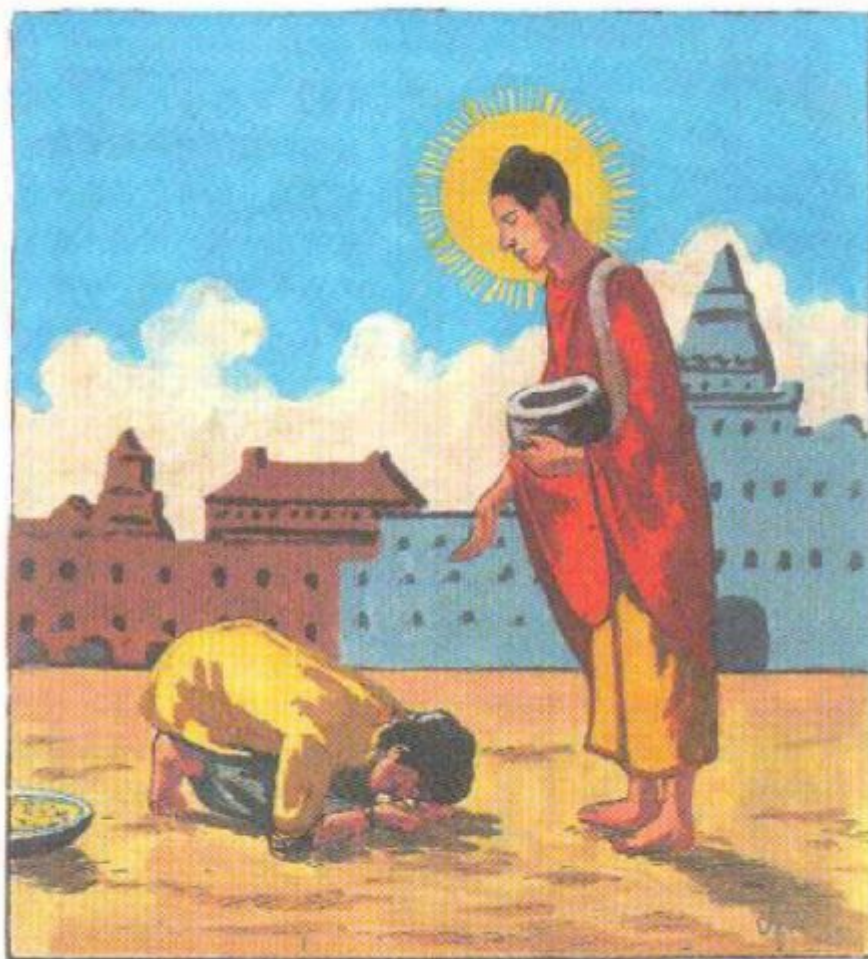

139. “Su padre le dijo saludar el este y separar el grano. Qué él significó realmente era que usted debe respetar y apoyar a los que le han demostrado gran amabilidad - es decir, sus padres. Saludando el sur, usted debe entender que su padre quisiera que usted respetara y que tratara a sus profesores bien. Saludar el oeste significa el amor y la protección de su esposa y niños. Saludar el norte significa honrar a sus amigos y parientes. Saludando el cielo arriba, su padre significó que usted debe pagar respecto a los monjes, a Brahmanas y a los santos.”

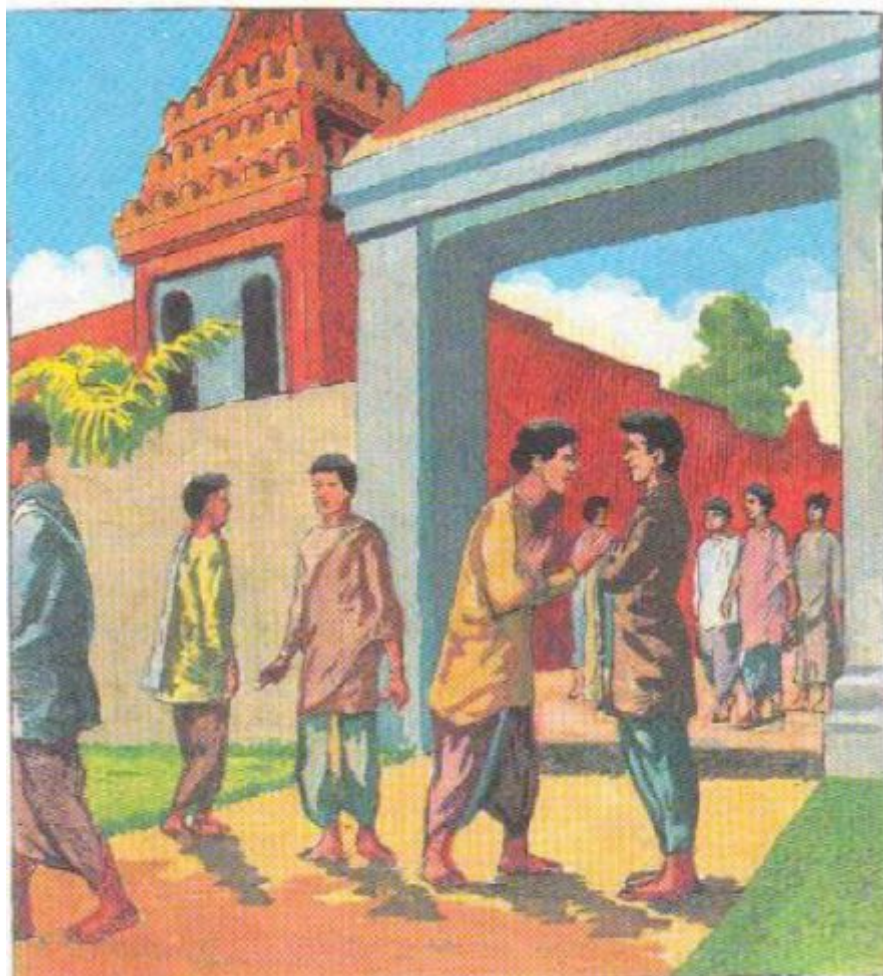

140. “Para saludar la tierra debajo de los medios que tratan todos con la amabilidad y la compasión, no sólo gente, pero también animales. Su padre tenía todo el esto en mente, así que él le dijo saludar de este modo, evitar que el mal le suceda de cualquier dirección.” El Buddha entonces explicado a la juventud, cuyo nombre era Sigala, qué uno debe hacer para se y otros para traer felicidad y una mejor vida todos ahora y en el futuro. El Buddha también dio instrucciones Sigala para no matar, para no robar, para no cometer adulterio, para no mentir, y para no utilizar ningún producto tóxico - es decir, él le dio los cinco preceptos bien conocidos.

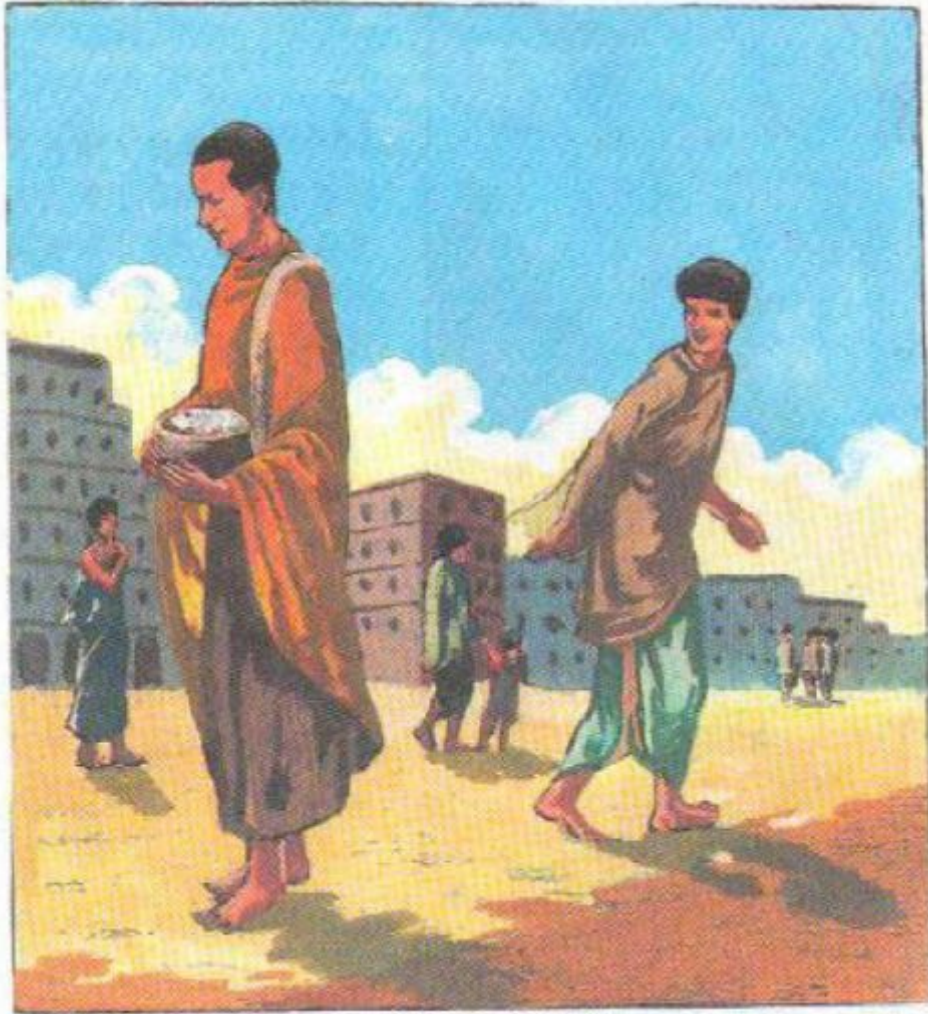

141. El Buddha aconsejó luego Sigala para trabajar y para ganar su vida diligente, para tomar el buen cuidado de la abundancia que él acumularía, y al mismo tiempo para no ser codicioso, y para utilizar su abundancia no sólo para su propia ventaja, pero para otras también. El Buddha lo dio instrucciones para dividir su dinero en cuatro porciones: una porción se debe utilizar para la ayuda de su familia; una porción para la extensión de su negocio, una porción para ayudar a la gente pobre y necesitada de la sociedad; y la parte restante se debe ahorrar para cualquier emergencia. Sigala escuchó respectfully la instrucción del Buddha y solicitó más adelante a Buddha aceptarlo como discípulo. Para los restos de la vida él saludó las seis direcciones de la manera y con la comprensión que el Buddha le había enseñado.

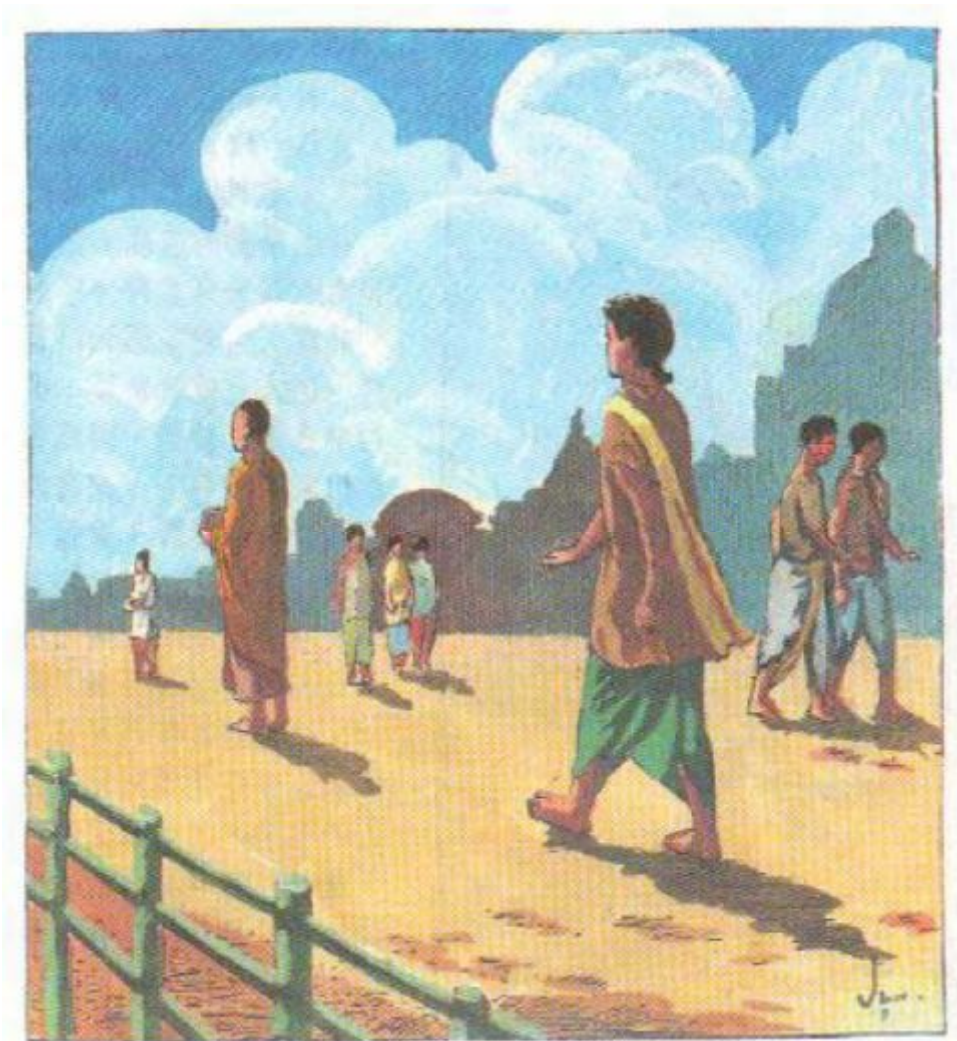

142. Durante la estancia del Buddha cerca de Rajagaha, había un amo bien conocido de una de las escuelas poco ortodoxas, viviendo en el área. Él tenía cerca de doscientos estudiantes, y entre ellos Upatissa y Kolita eran los más doctos. Sin embargo no fueron satisfechos con a lo que le había enseñado su profesor. Esperaban aprender el conocimiento más profundo sobre vida - sobre vida después de la muerte y sobre la libertad del sufrimiento. Eran el mejor de amigos, y su educación y conocimiento estaban en el mismo nivel. Hicieron tan un acuerdo que cada uno intentaría su mejor con su inteligencia y entrenamiento de buscar para el conocimiento más alto, y que tan pronto como uno lo hubiera encontrado, él lo compartiría inmediatamente con el otro.

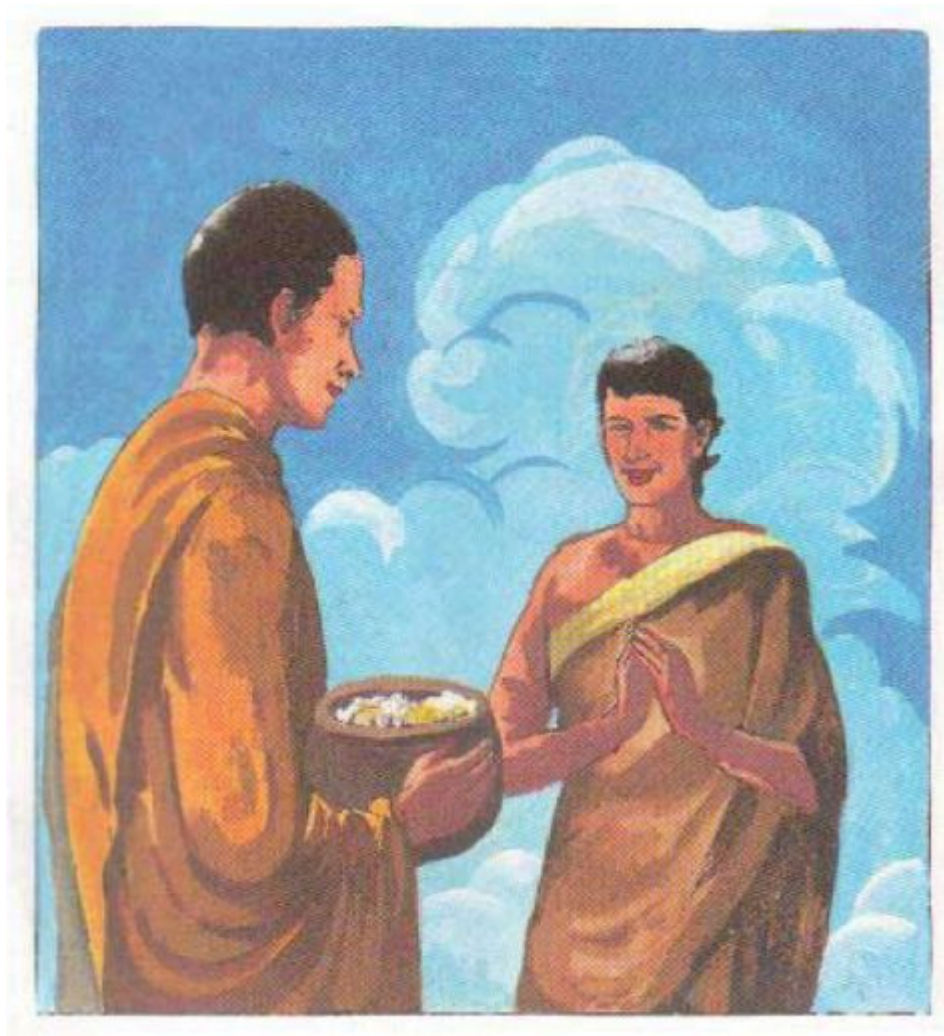

143. Una mañana, como Upatissa caminaba a lo largo del camino hacia Rajagaha, él consideró a monje con un tazón de fuente del alimento. El monje parecía tan radiante y pacífico, incluso cuando él pedía el alimento, que Upatissa mucho estuvo asombrado. Cuanto más cerca él se acercó al monje, cuanto más que él se preguntaba sobre él, porque él parecía tan pacífico. Aparecía que este monje estaba libre de todo el miedo. Upatissa pensó: “Este monje debe haber encontrado la última verdad que estamos persiguiendo, o él debe ser, por lo menos, un discípulo de uno quién ha encontrado la última verdad. Estoy impaciente por saber a quién es su amo y a lo que enseña su amo. Debo seguirlo. Debo encontrar la verdad!”

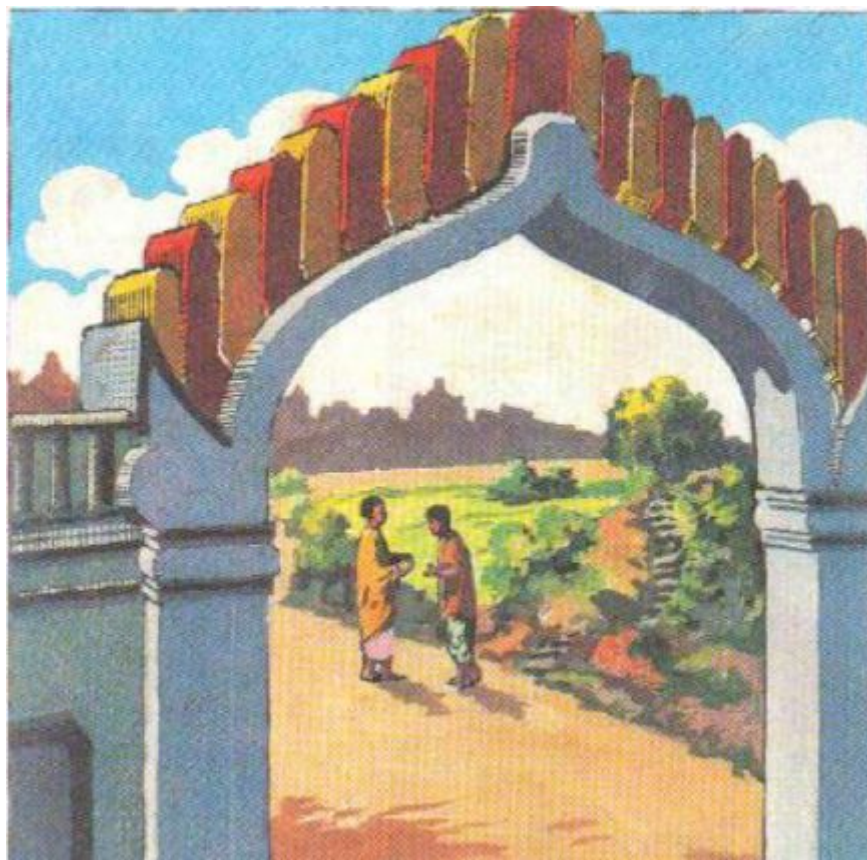

144. Pero Upatissa sentía que no era apropiado preguntarlo mientras que él pedía el alimento, así que él lo siguió en una distancia hasta que él hubiera acabado el suyo diario que pedía y había salido de la ciudad de Rajagaha. Entonces él se presentó, dio respetuoso sus respetos como si él hablara con un viejo conocido, y entonces preguntado le: ¡“Amo venerable! Usted parece tan pacífico que quisiera realmente saber quién es su profesor. ¿Bajo de quién dirección usted se fue a casa y tomó la vida pura?Cuál es el nombre de su profesor y qué él le enseñó?”

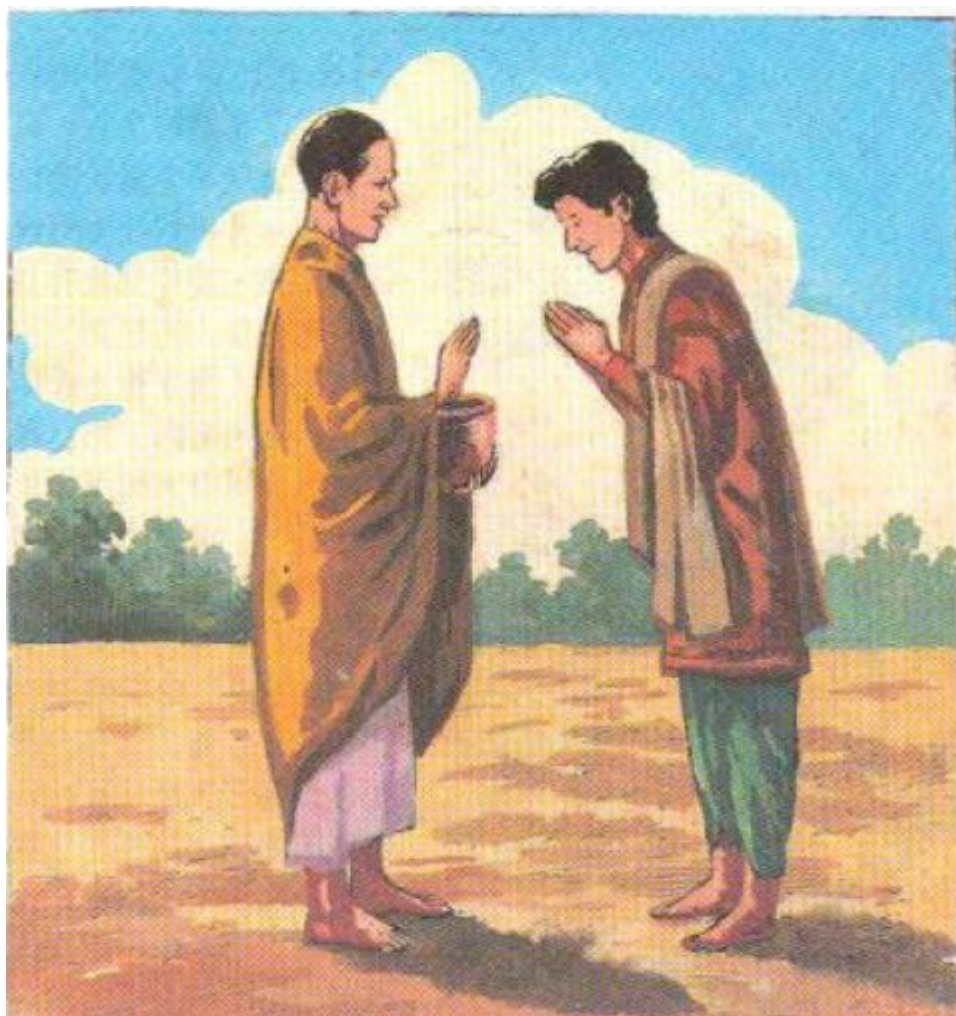

145. El monje contestó risueñamente: ¡“Amo venerable! Dejarme decirle que hay un gran sabio del clan de Sakya, que dio para arriba su trono y hogar izquierdo a la vida pura de la práctica. Salí de mi hogar también a la práctica con este gran monje. El Buddha es mi profesor, y practico según su enseñanza.” Upatissa pensó que quizás él podría aprender la verdad sobre la vida, que él y Kolita habían estado buscando durante mucho tiempo, de este gran monje. Él pidió tan ansiosamente: ¡“Amo venerable! ¿Cuál es esta enseñanza del Buddha? ¿Qué su amo le ha enseñado? Mucho quisiera saber.”

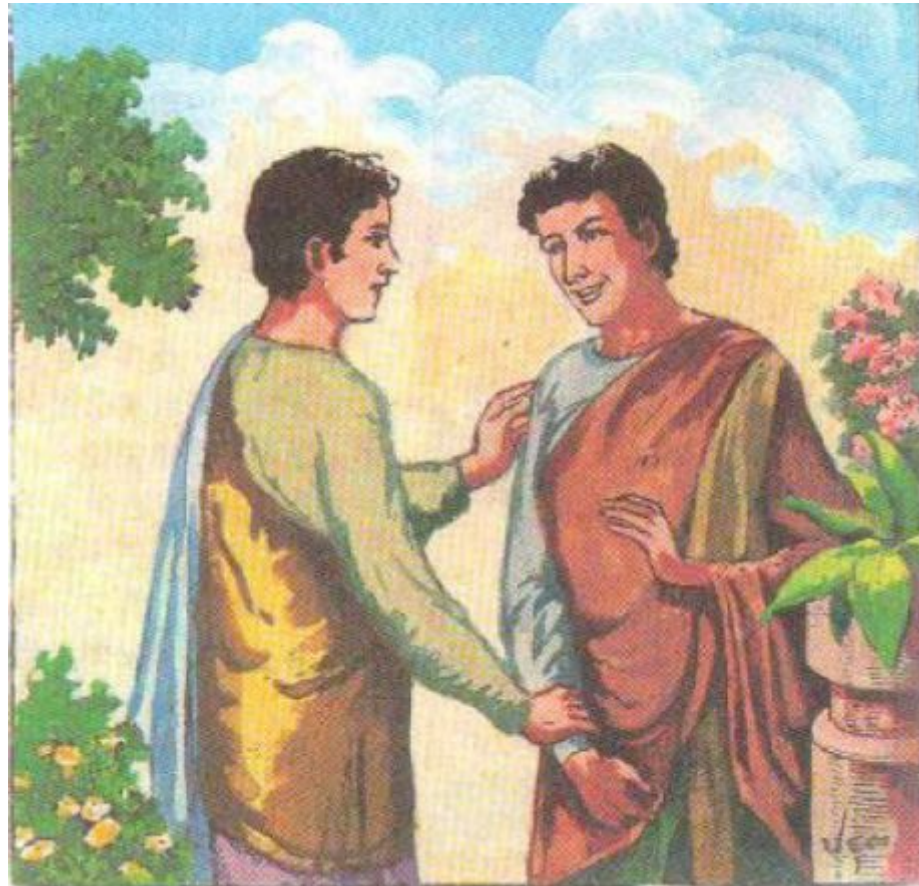
146. El monje contestado en un tono suave: “No ha sido un rato muy largo desde que me fui a casa para aprender y para practicar con el Buddha. Así pues, no he aprendido mucho sobre la enseñanza del Buddha, y no puedo explicarla a usted completamente detalladamente. Pero si usted quisiera saber solamente el contenido general de su enseñanza, podría decirle sobre él en algunas oraciones.” Upatissa contestó precipitado: “Mucho quisiera saber; por favor decirme apenas el contenido general!” El monje dijo: ¡“Fino! ¡Ahora escuchar! El Buddha dijo a menudo que “todas las cosas se presentan de causas y todas las cosas también cesan como resultado de causas.” El Buddha también explicó esas causas. “

147. Pues Upatissa oyó esas palabras, él entendía inmediatamente su significado. Él realizó que eso “lo que se presenta también desaparecerá”, y logró la primera fase de aclaración.

Upatissa entonces agradeció a monje profundamente y le preguntó dónde él puede ser que encuentre a Buddha. Sintiendo muy feliz lo entonces se fue, preponiéndose pasar las buenas noticias encendido a Kolita, que él sí mismo había realizado ya que la verdad universal (Dhamma) que seeked.

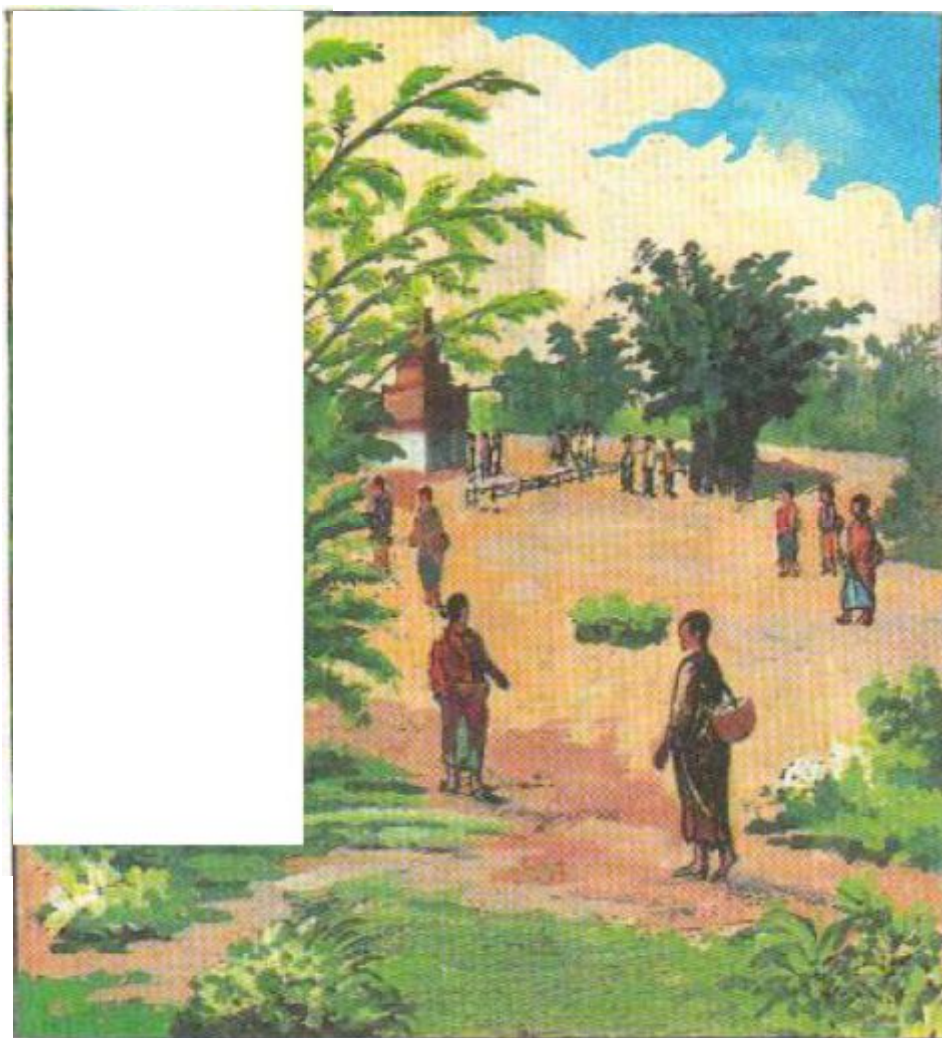

148. Ahora la cara de Upatissa brillaba intensamente con felicidad, apenas como la cara del monje que le había dicho la verdad sobre la ley universal de la causa-efecto. Cuando Kolita lo vio el venir, él sabía inmediatamente que su amigo había realizado algo especial, así que él pidió: ¡“Mi amigo! ¡Apenas mirar el resplandor en su cara! Usted debe haber encontrado la verdad para la cual hemos estado buscando. Tiene usted?” Upatissa contestó alegre: ¡“Sí! ¡Sí! ¡Mi amigo! He realizado el Dhamma más allá del sufrimiento.” Kolita pidió con impaciencia: ¿“Cómo usted lo hizo, mi amigo? Cómo lo hizo usted lo hace?” Upatissa dijo a su amigo Kolita sobre el monje notable que él se había encontrado y repetido a él las palabras él había oído.

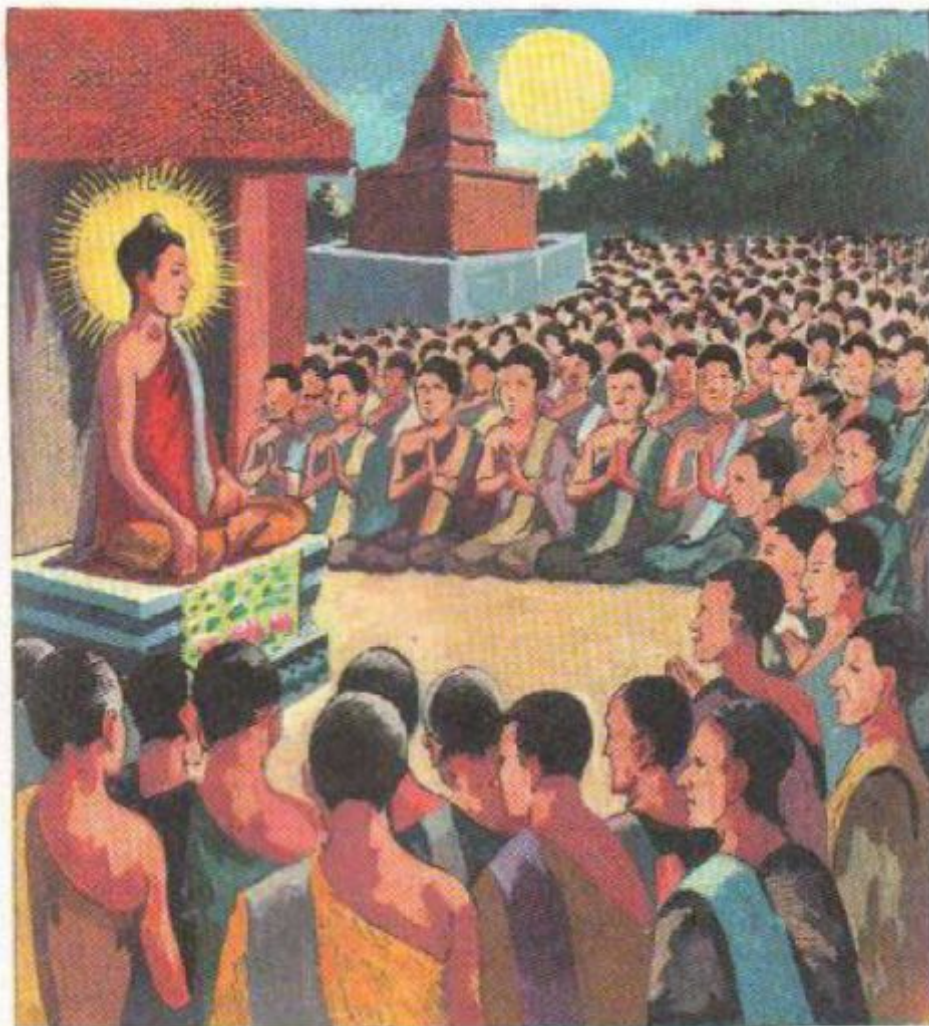

149. Inmediatamente, Kolita también entendía la enseñanza del monje y logró la primera fase de aclaración. Finalmente los dos de ellos fueron a ver al Buddha y pidieron que él los aceptara como bhikkhus. Sintieron bien después a arahants completamente aclarados y discípulos del Buddha a los principales. Eran sabidos por todas partes para su gran sabiduría y gran energía sobrenatural bajo nombres más familiares de Sariputta y de Moggallana. El monje que les dijo el Dhamma sobre la ley universal de la causa-efecto era Bhikkhu Assaji, y el verso que fue impuesto se sabía pues el “verso del Bhikkhu Assaji”. 152

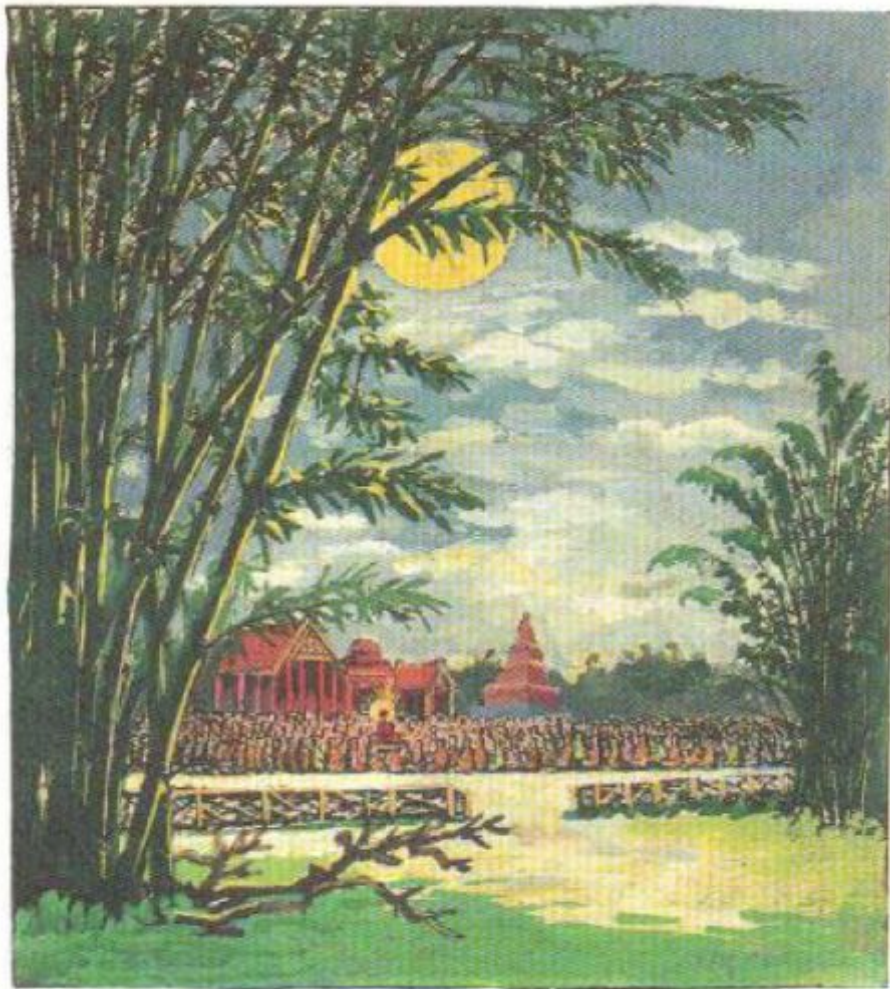

150. Cuando el Buddha residía en Rajagaha, una conferencia fue llevada a cabo en Veluvana para todos los discípulos en el día de la Luna Llena del tercer mes (era tailandesa) del año. La reunión fue iniciada por la vuelta simultánea de los mil doscientos y cincuenta discípulos arahant de su Dhamma respectivo que propagaban misiones. Puesto que no se habían entrado en contacto con pero habían llegado en el mismo día para divulgar sus realizaciones al Buddha, era de hecho una ocasión más inusual y satisfizo a Buddha así como sus discípulos mucho.

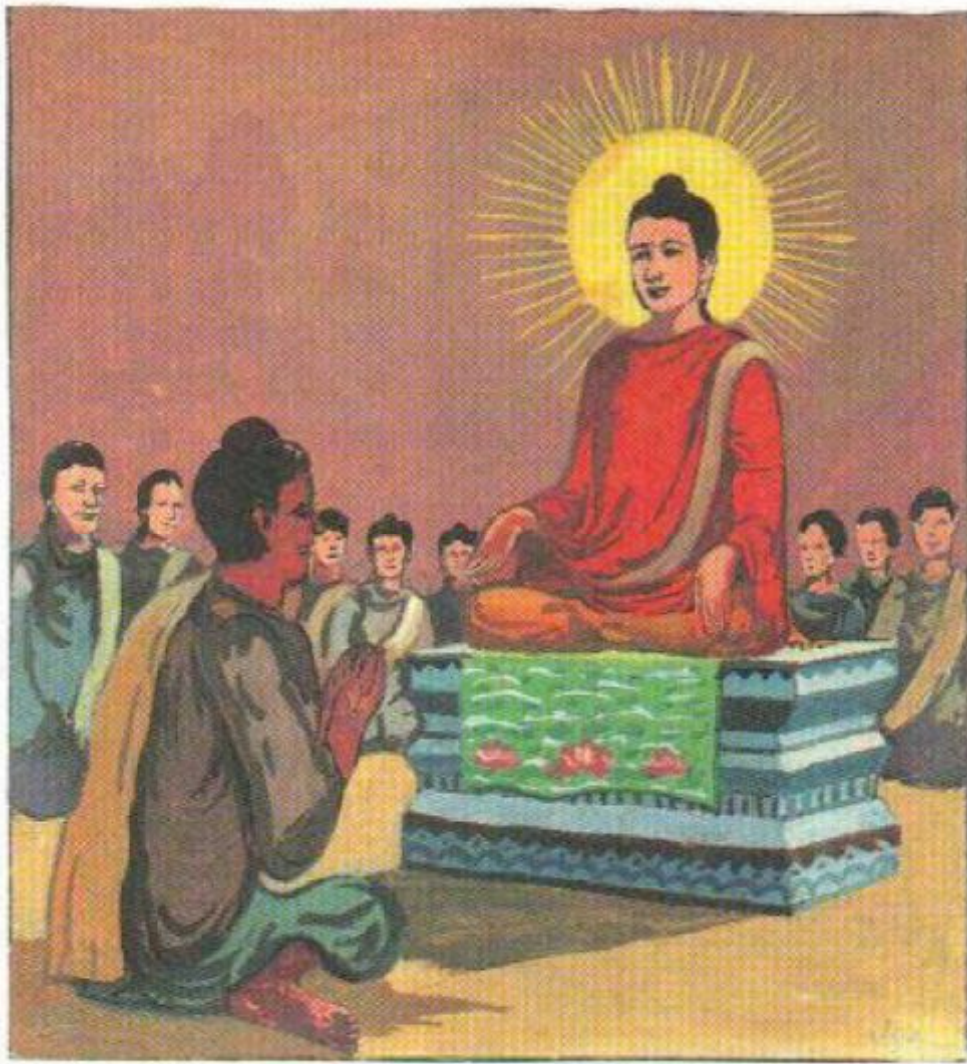

151. El Buddha sentía que esta ocasión era un rato apropiado para la instrucción, así que él recolectó a todos sus discípulos juntos en Veluvana y los dio instrucciones para practicar y para enseñar a seguir los mismos principios de base. La esencia de esta enseñanza era: 1) no hace cualquier cosa malo; 2) hace bueno; y 3) purifica su mente de ensuciamientos. Hay cuatro cosas importantes a recordar sobre la ocasión de esta reunión; éstos son:

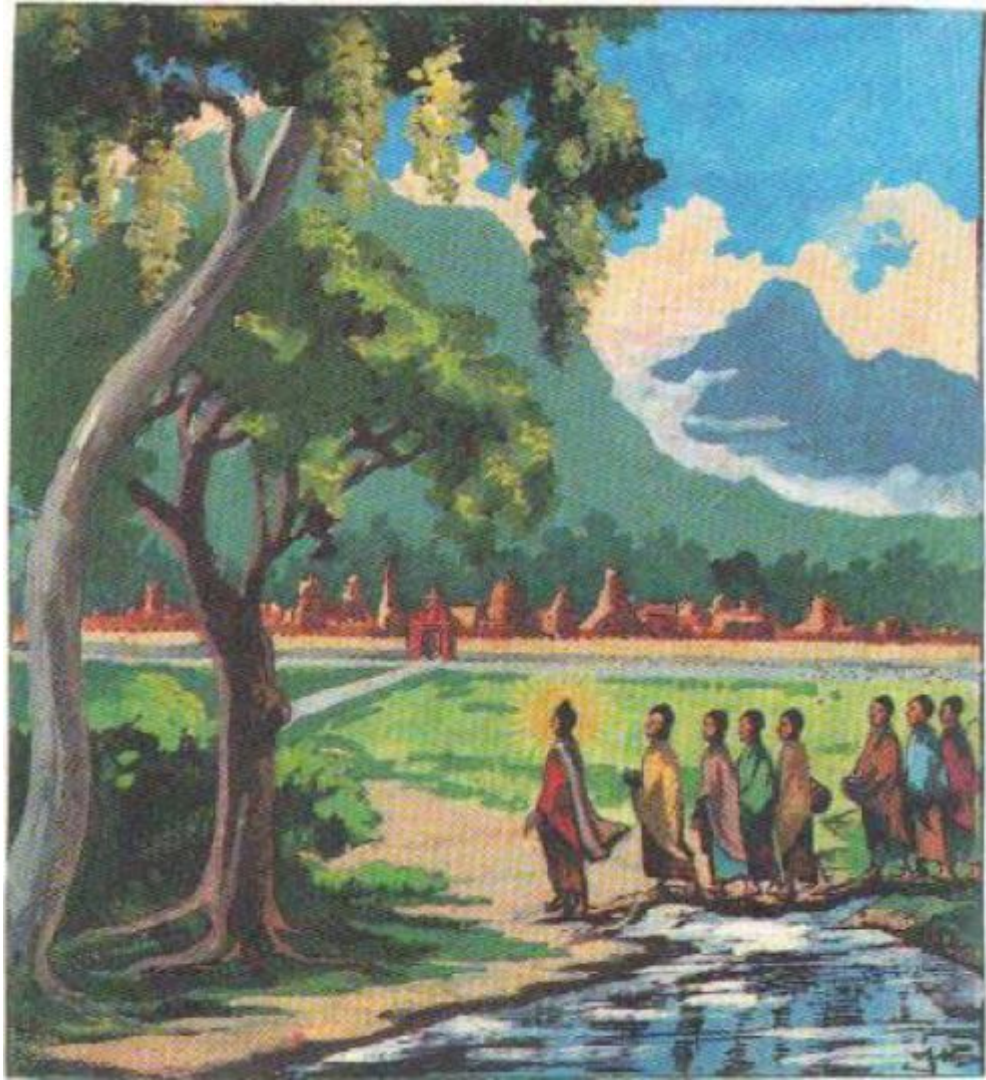

152. 1) todos los discípulos de asistencia eran arahants; 2) todos estos discípulos arahant eran bhikkhus ordenado por el Buddha personalmente; 3) estos mil cientos y cincuenta discípulos arahant no concertaron citas anteriores para llegar en el mismo día; y 4) la instrucción del Buddha dada en ese día se conocía como la instrucción de Patimokkha. Para celebrar estos cuatro hechos o acontecimientos memorables, los budistas de Theravada han celebrado el “Dhamma-Respeto de festival” cada año en el día de la Luna Llena del tercer mes desde que que la primera conferencia fue sostenida.

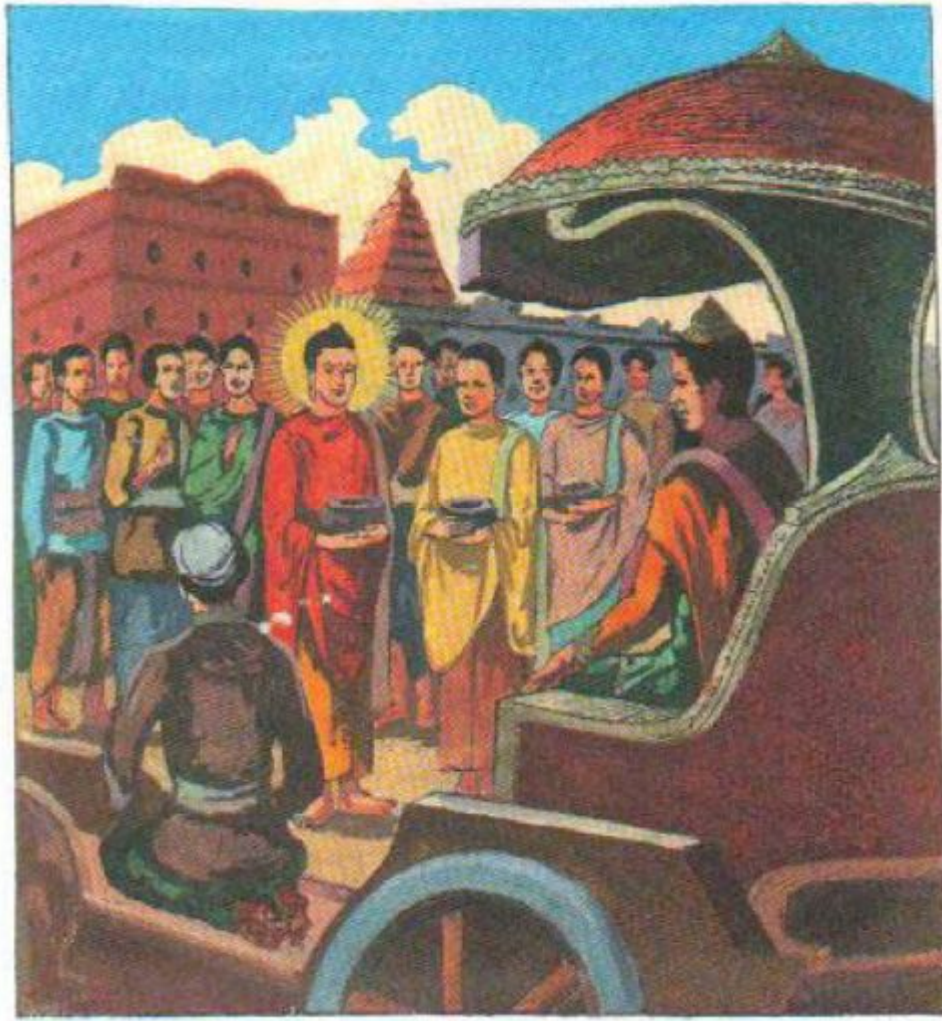

153. Cuando rey Suddhodana encontró que su corona-príncipe había logrado a la aclaración suprema y a Buddha convertido y que él permanecía en Rajagaha, él envió a funcionario joven nombrado Kalodayin, uno de los amigos de la juventud de Siddhattha, para invitarle a Kapilavatthu. Él deseaba que él podría ver al Buddha una vez más mientras que él vivía. Para satisfacer el deseo de su padre que el Buddha prometió visitarlo, y por eso, en el tiempo conveniente, él y sus discípulos fueron a Kapilavatthu.

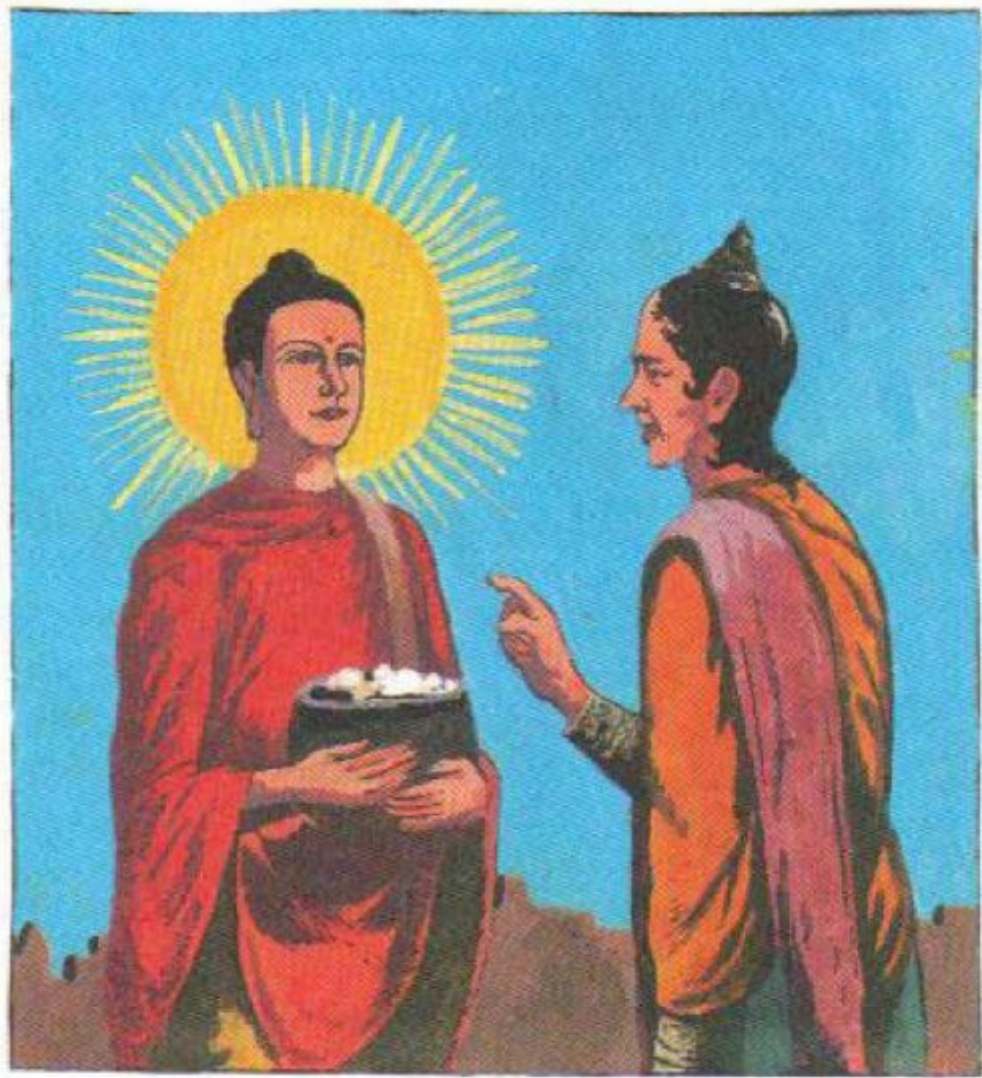

154. Una tarde el Buddha y sus discípulos llegaron a Kapilavatthu. Para la noche permanecían en el jardín de Nyagrodha, fuera de la ciudad, en donde rey Suddhodana había proporcionado la residencia para ellos. La mañana siguiente, como él hizo diario, el Buddha llevó a sus discípulos a través de las calles de la ciudad a pedir el alimento. La gente las miró el marchar adelante y alguien fue a divulgar eso al rey. Sorprendieron y fueron encolerizado a rey Suddhodana oír que el príncipe pidiera el alimento de su propia gente.

155. Rey Suddhodana ordenó a su conductor acometerlo a la calle donde el Buddha pedía. En la llegada, él vio al Buddha y a sus discípulos que marchaban junto con sus tazones de fuente ya por completo de alimento. Hacían su manera a través de una muchedumbre que les pagaban respecto, y estaban apenas a punto de dar vuelta hacia el palacio. Pero rey Suddhodana estaba enojado y decepcionante. ¡El príncipe que pide el alimento en su propio país! ¡En su propio país dieron derecho el corona-príncipe a tomar cualquier cosa que él quiso sin pedir el permiso en absoluto! Tan el rey, mirando la situación de esta manera, sentía naturalmente irritado absolutamente.

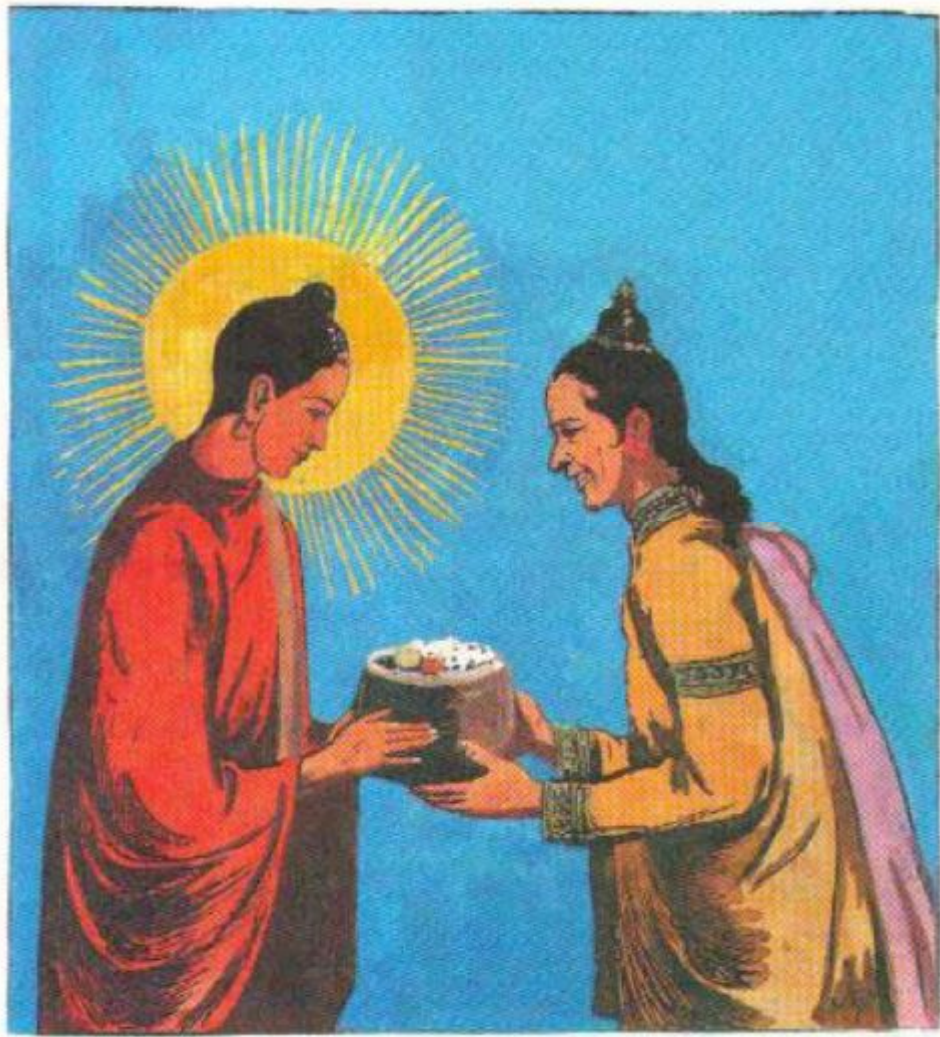

156. Rey Suddhodana fue antes del Buddha y le reprobó en un tono de la decepción y de la indignación: ¡“Mi hijo! ¿Está esto las buenas noticias que I, su padre, a recibir? Usted ha abandonado a su padre y salió del país. ¿Usted está el hijo del rey, pero el heredero al trono todavía se ha decidido? ¡Oh! ¡Mi hijo! Usted ha hecho hoy la cosa más vergonzosa a su padre y a la familia real. En qué ocasión tiene sus antepasados nunca hechos tal cosa. En qué ocasión tiene nosotros aceptamos nunca el alimento como mendigos?”

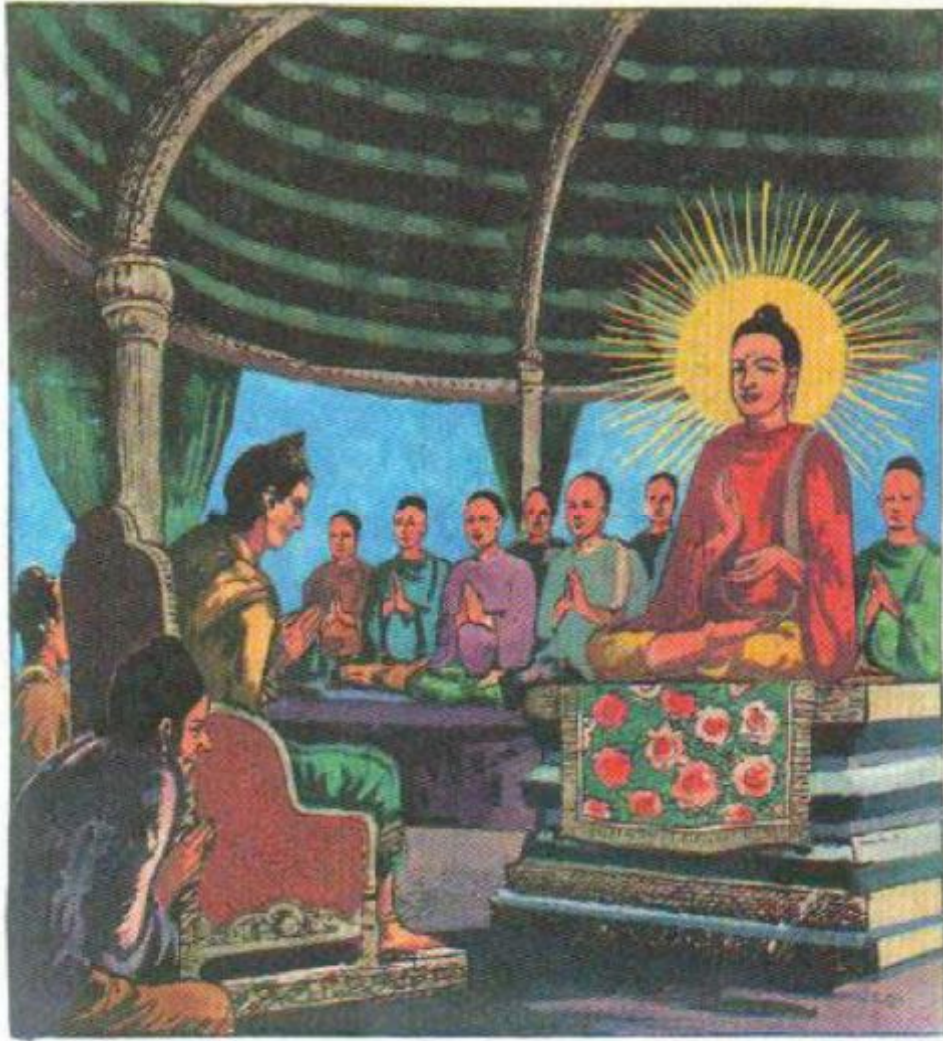

157. El Buddha habló tranquilamente a su padre enojado, no-que comprendía: ¡“Padre! Esto se hace, en realidad, según la aduana de mis antepasados.” Rey Suddhodana contestó: “Todos sabe que sus antepasados eran reyes y que ningunos de ellos hicieron nunca tales cosas vergonzosas.” El Buddha continuó tranquilamente: ¡“Padre! Es verdad, pero no estoy hablando de antepasados mundanos.”

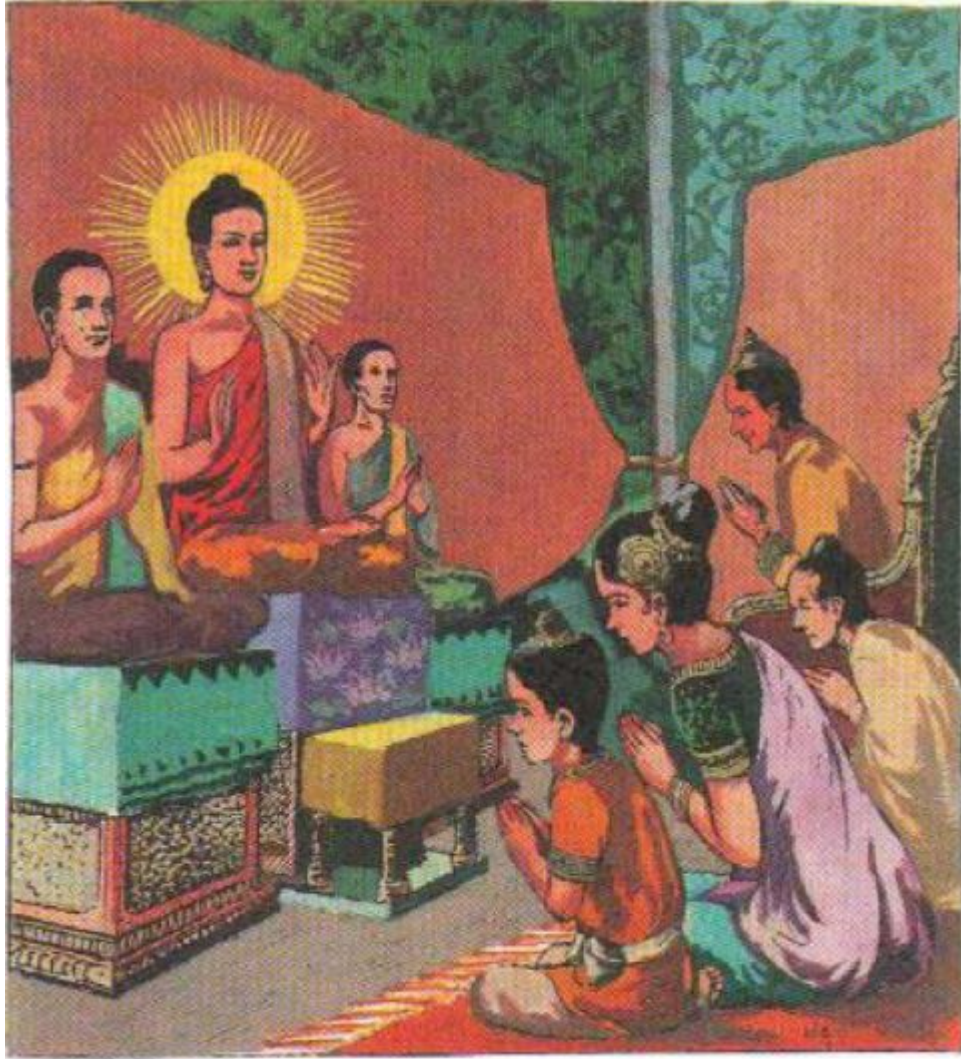

158. “Ahora estoy perpetuando la tradición de todo el Buddhas del pasado. Significo que ahora soy el Buddha, y en pidiendo mí hago lo que han hecho todos mis antepasados. Todos pasado Buddhas hicieron así pues, y usted debe entender que el petición el alimento está hecho con el fin de convertir a gente. Qué toda la práctica de Buddhas, yo también hace.” Después de terminar su discurso, el Buddha explicó algunos fundamentales del Buddha-Dhamma a rey Suddhodana para disipar la cólera de su padre. Después el rey tomó el tazón de fuente de la mano del Buddha y pidió que él y sus discípulos aceptaran el alimento en el palacio.

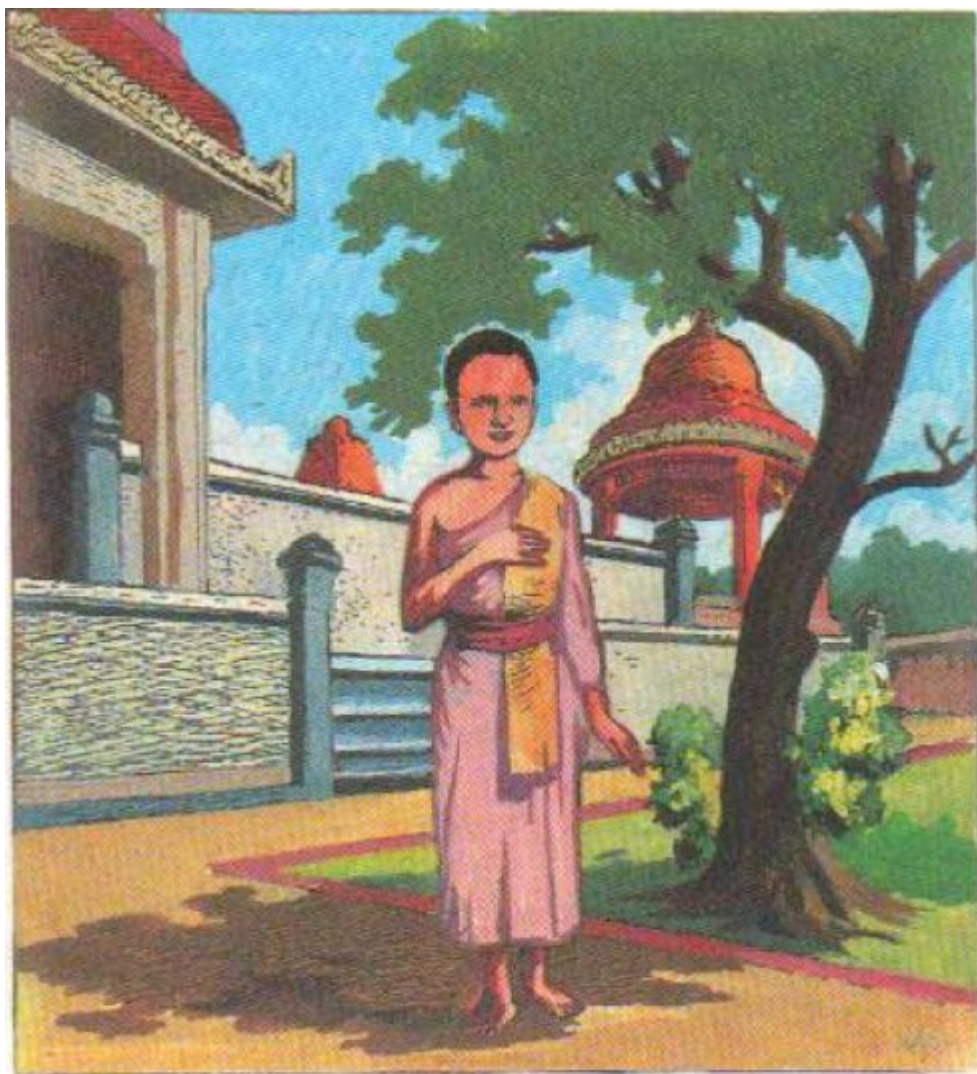

159. En el palacio real, después de que acabó a la comida exquisita que el rey le había ofrecido, el Buddha comenzara a enseñarle, sus parientes, a los funcionarios y a el resto de gente allí. Él explicó detalladamente la verdad suprema que él había logrado y el método para eliminar todo el sufrimiento. Cada uno en la audiencia podía entender la enseñanza. Toda la confianza ganada en el Dhamma y religioso puesta le en práctica, y se convirtieron en seguidores del Buddha para el resto de sus vidas.

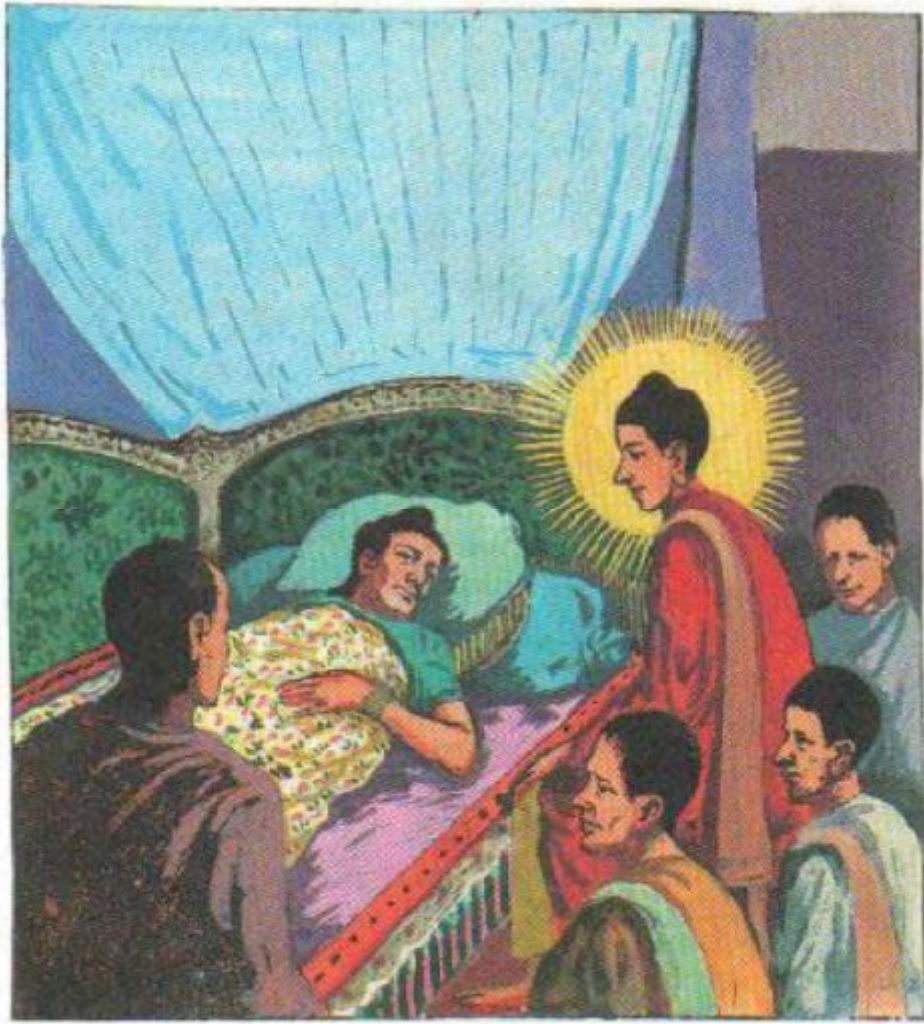

160. Más adelante, a petición de rey Suddhodana, el Buddha tomó a dos discípulos mayores y fue a los cuartos vivos de señora Yasodhara a verla individualmente, porque ella estaba absolutamente triste en poder oír la enseñanza del Buddha. El Buddha compasivo le dijo sobre las buenas acciones que ella había hecho en el pasado y que había explicado el Dhamma a ella. En aquel momento, príncipe Rahula era siete años. Al Buddha lo ordenó e hizo más adelante el primer principiante en la tradición budista.

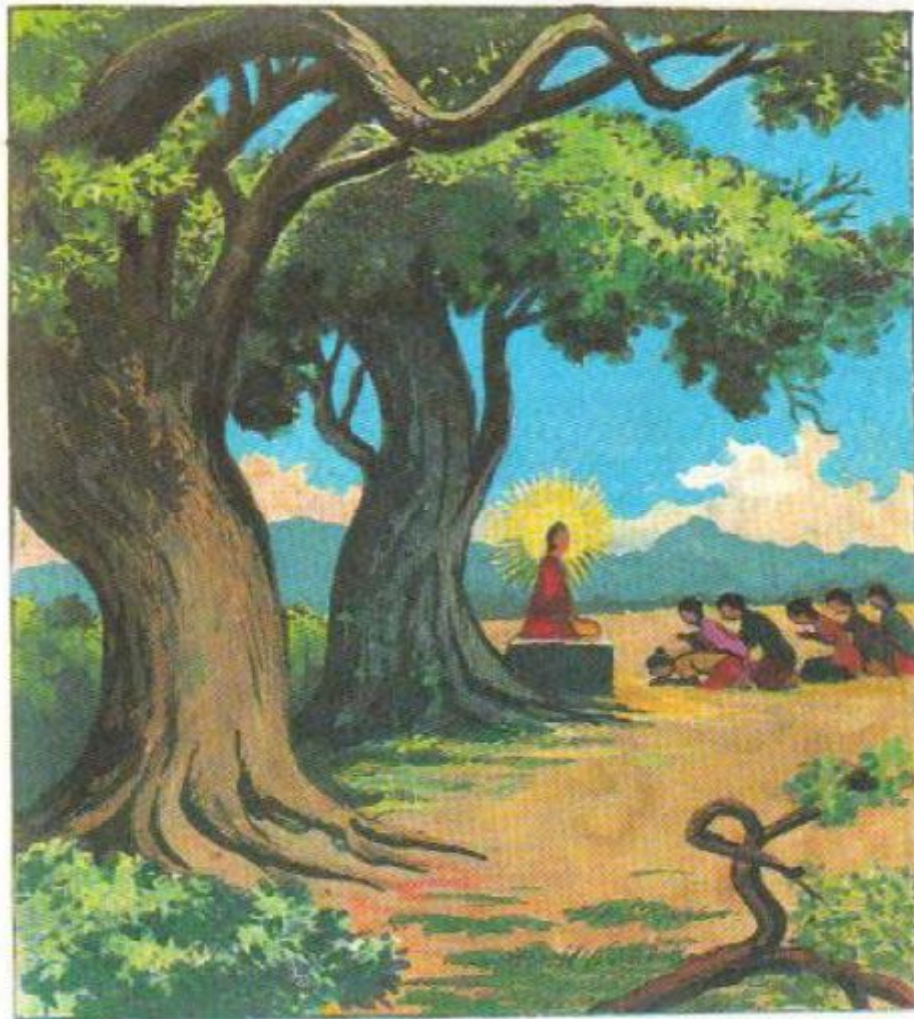

161. Además de Rahula, el Buddha también convirtió a su hermanastro Nanda y varios príncipes del clan de Sakya. Ellos y muchos otros hombres jóvenes de Kapilavatthu todo el hogar izquierdo y seguido el Buddha como bhikkhus. Después de que el Buddha hubiera dejado Kapilavatthu, seis más príncipes acometieron a la aldea de Anupiya para preguntar al Buddha que él los acepta como bhikkhus. Sus nombres eran Bhadrika, Aniruddha, Bhagu, Kimbila, Ananda, y Devadatta.

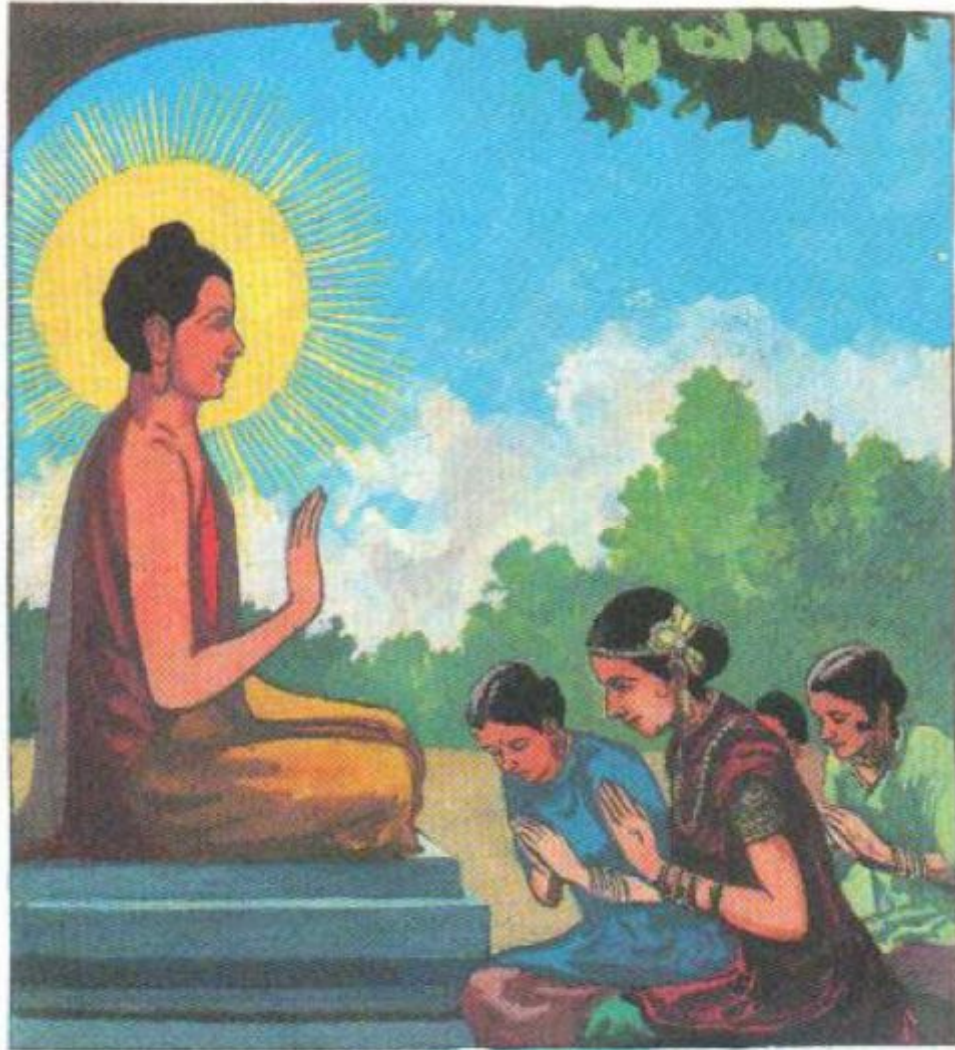

162. Muchos años después de que él dejara Kapilavatthu, el Buddha volvió otra vez con su hermanastro Nanda, su primo Ananda, y Sariputta y Moggallana. Esta vez él fue a visitar su rey Suddhodana al padre, que era seriamente Illinois Overjoyed en ver al Buddha otra vez, que él demostró una cierta mejora, y todos pensó que el rey pudo recuperarse. Pero la mejora en su salud no hizo dura para de largo. Puesto que rey Suddhodana era muy viejo, él podría oponerse no más a la enfermedad, y dos o tres días su condición llegó a ser más adelante seria de nuevo y finalmente él desapareció. Su muerte causó a todos pena profunda.

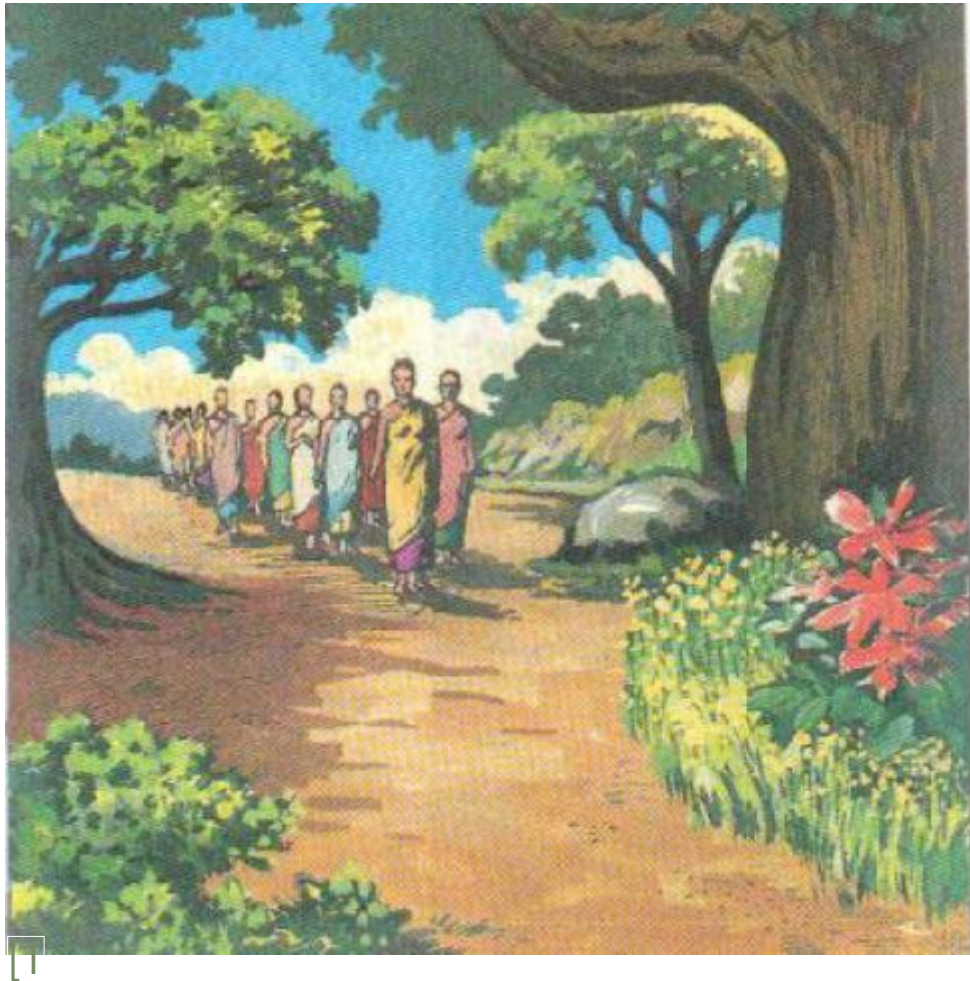

163. La tía del Buddha, Mahapajapati, había cuidado y criado el Buddha como si él fuera su propio hijo. Cuando su marido, rey Suddhodana, desapareció, ella hizo muy triste y comenzó a sentir cansada de la vida mundana. Ella vino preferir una clase pura de vida, tuvo gusto de seguir al Buddha, escuchar el Buddha Dhamma y deseado ella podría irse a casa y ensamblar a su grupo de monjes en la práctica del Dhamma. Ella llevó tan a grupo de mujeres que eran poco dispuestas hacer señoras de corte, y siguieron a Buddha por todas partes.

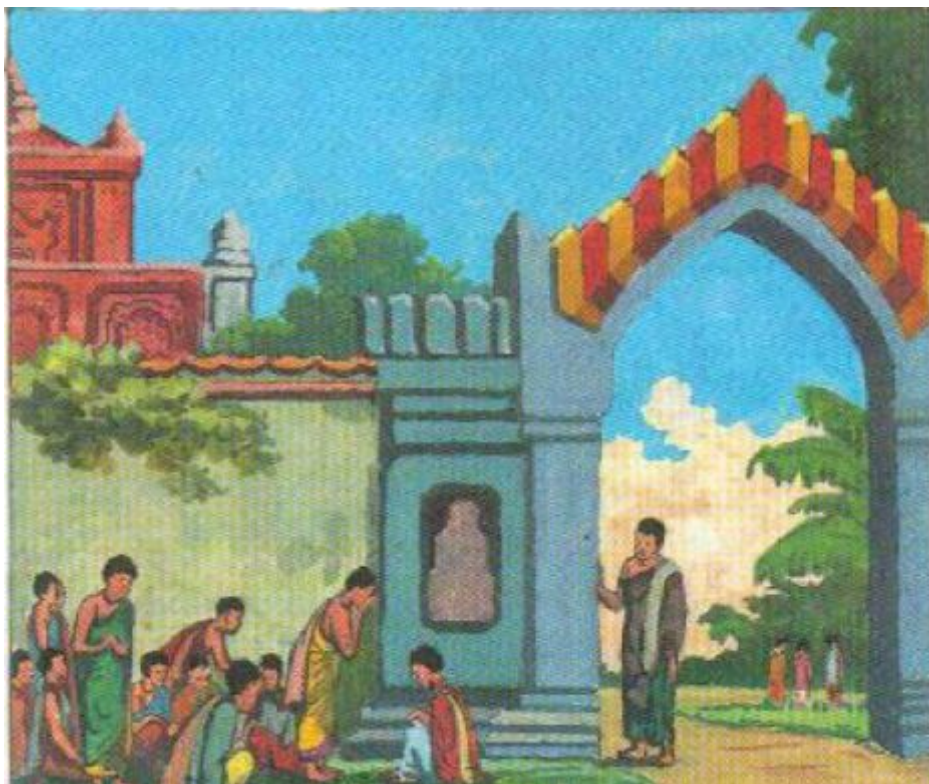

164. Señora Mahapajapati pidió el permiso bueno del Buddha para dejar su hogar de la licencia y para hacer monja, de modo que ella pudiera seguirlo de cerca y aprender y practicar según su enseñanza como lo hizo el otro bhikkhus. Aunque ella le preguntara repetidas veces que la y a las otras mujeres acepten como bhikkhunis, ella era tres veces rechazadas por Buddha. En esto ella se convirtió así que decepcionó y sentía lastimada profundamente, eso ella y las otras mujeres todas comenzaron a llorar.

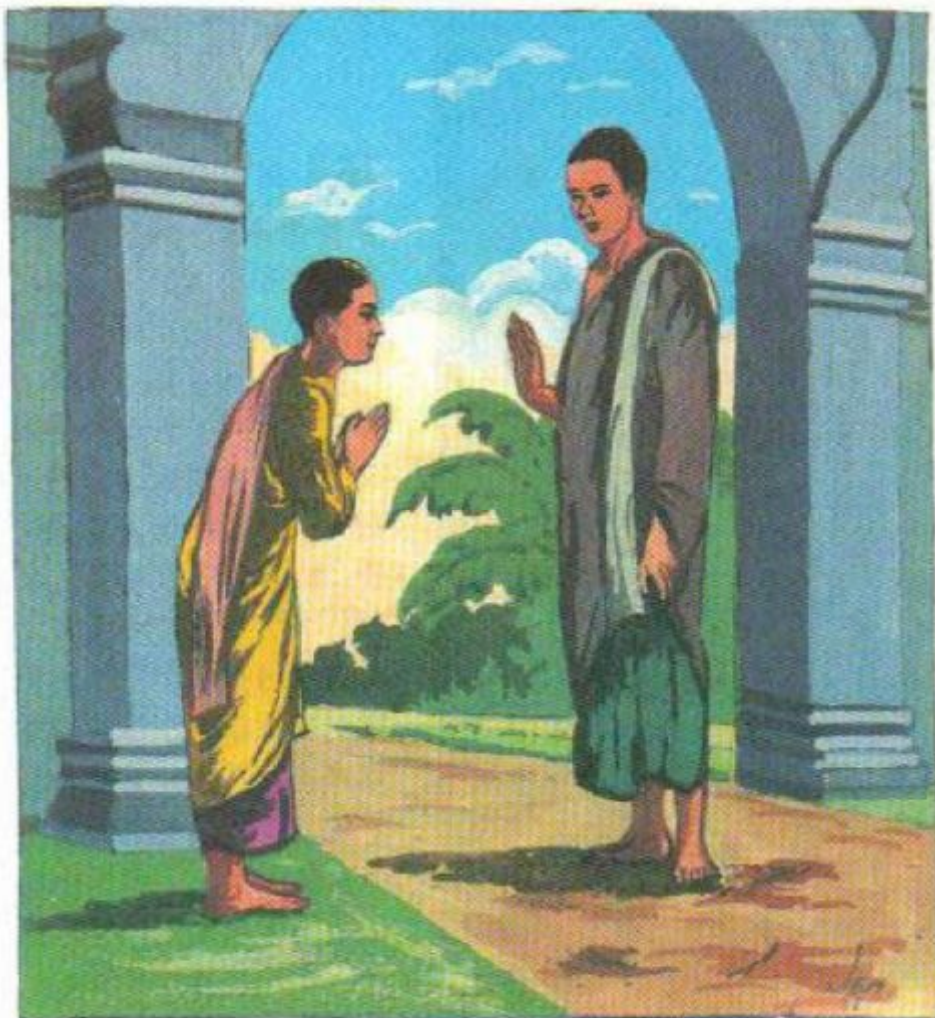

165. Cuando la cremación de rey Suddhodana fue terminada, el Buddha dejado Kapilavatthu y comenzó a viajar y a enseñar de un sitio a otro. En un punto él vino al país de Vaisali y residió en el monasterio de Mahavana. La señora Mahapajapati y su grupo de mujeres toda afeitó sus cabezas, puestos trajes, y viajado a pie hacia Vaisali. Podrían caminar solamente una distancia corta cada día, así que les tardó un tiempo largo para llegar finalmente el monasterio de Mahavana, en donde el Buddha permanecía.

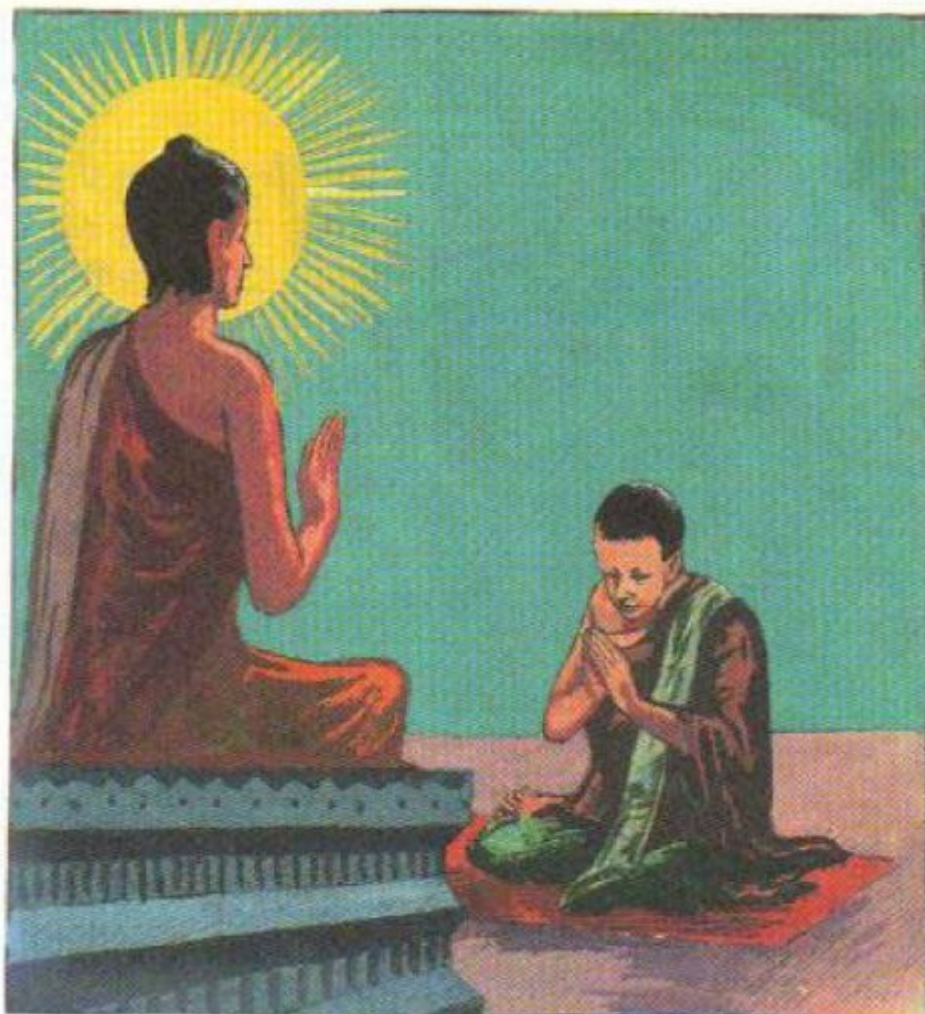

166. Cuando llegaron, después de caminar durante mucho tiempo, sus pies todos fueron hinchados, y sus cuerpos habían llegado a ser finos y se habían debilitado por la fatiga. Mahapajapati se colocaba en la entrada al monasterio y no podía retenerla los rasgones. Ananda había salido de la puerta del monasterio y acababa de encontrar a señora el llorar doloroso. Él le preguntó porqué ella gritaba. La señora dijo: ¡“Ananda venerable! El Buddha no permitió que yo y mis mujeres se fueran a casa. No quiero nada. Deseo irme solamente a casa y hacer monja, y así que estoy gritando!”

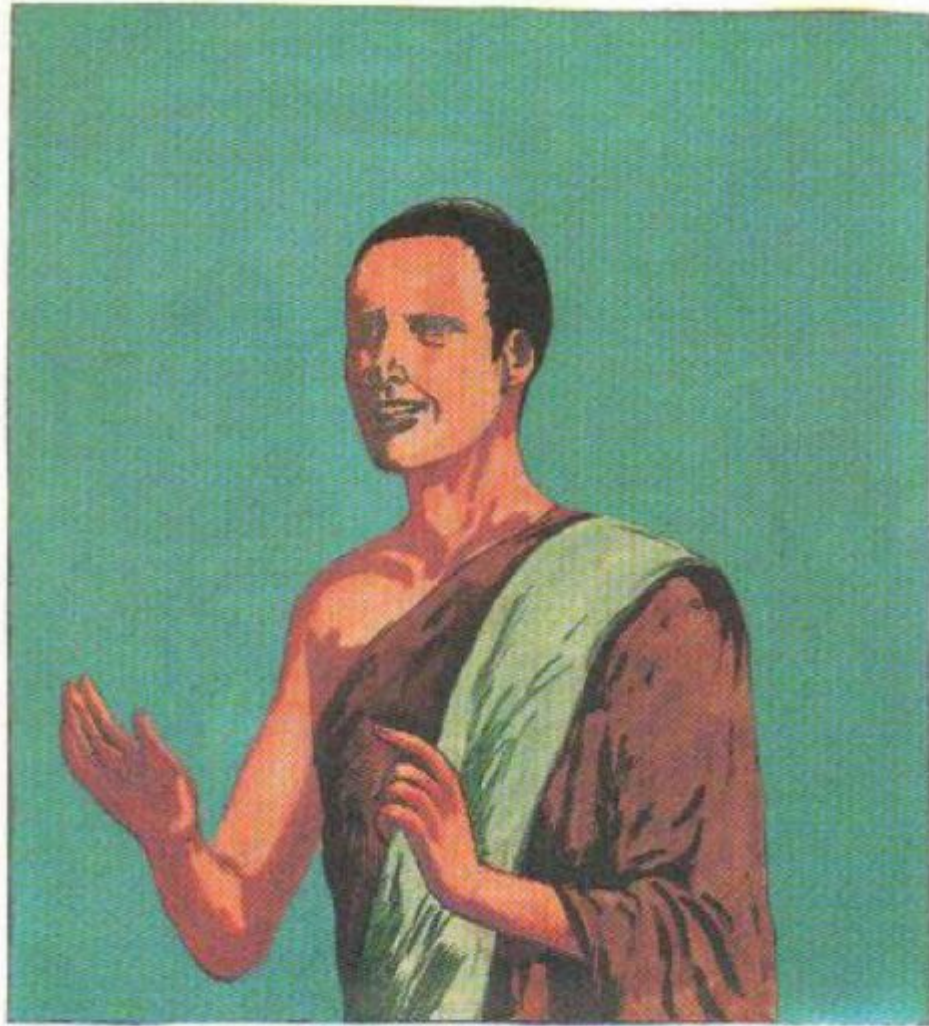

167. Ananda la confortó: ¡“Mi señora noble! Esperar por favor aquí un poco mientras que. Si esto está así pues, pediré el Buddha permita que las mujeres practiquen el Dhamma así como el bhikkhus.” El promesa de la señora que él haría todos que él podría ayudarle, Ananda después fue nuevamente dentro del monasterio a considerar al Buddha. Con respecto profundo, él preguntó que la demostración de Buddha su misericordia y dejó a mujeres que hogar de la licencia como hombres fue permitida hacer. Pero el Buddha contestado: ¡“Ananda! ¡No, no! No pedir que haga esto!”

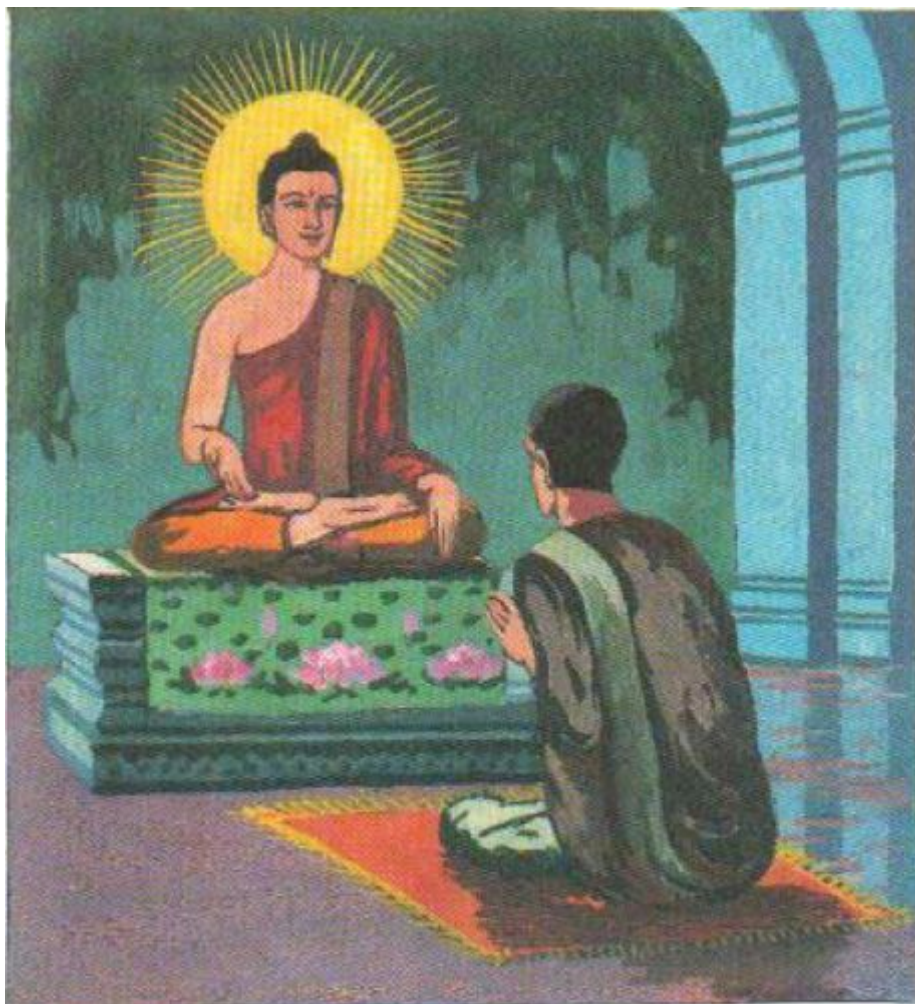

168. Ananda no movió hacia atrás abajo de pero, con el valor, persistido en su súplica por un segundo e incluso una tercera vez; pero sin embargo el Buddha rechazó su petición cada vez. Ananda pensó a se: “El Buddha no consiente a mi petición directa. Él consentirá quizá si abogo por en una manera diferente.” Él pidió tan: ¡“Buddha! ¿Si las mujeres paran asuntos mundanos y hacen monjas y practican terminantemente la vida pura según el Dhamma, podrán lograr las cuatro frutas? Podrán lograr Nibbana?” El Buddha contestado: ¡“Ananda! Si las mujeres paran asuntos mundanos, monjas convertidas y práctica según el Dhamma, pueden también durante este actual curso de la vida, lograr Nibbana y la etapa de arahant.”

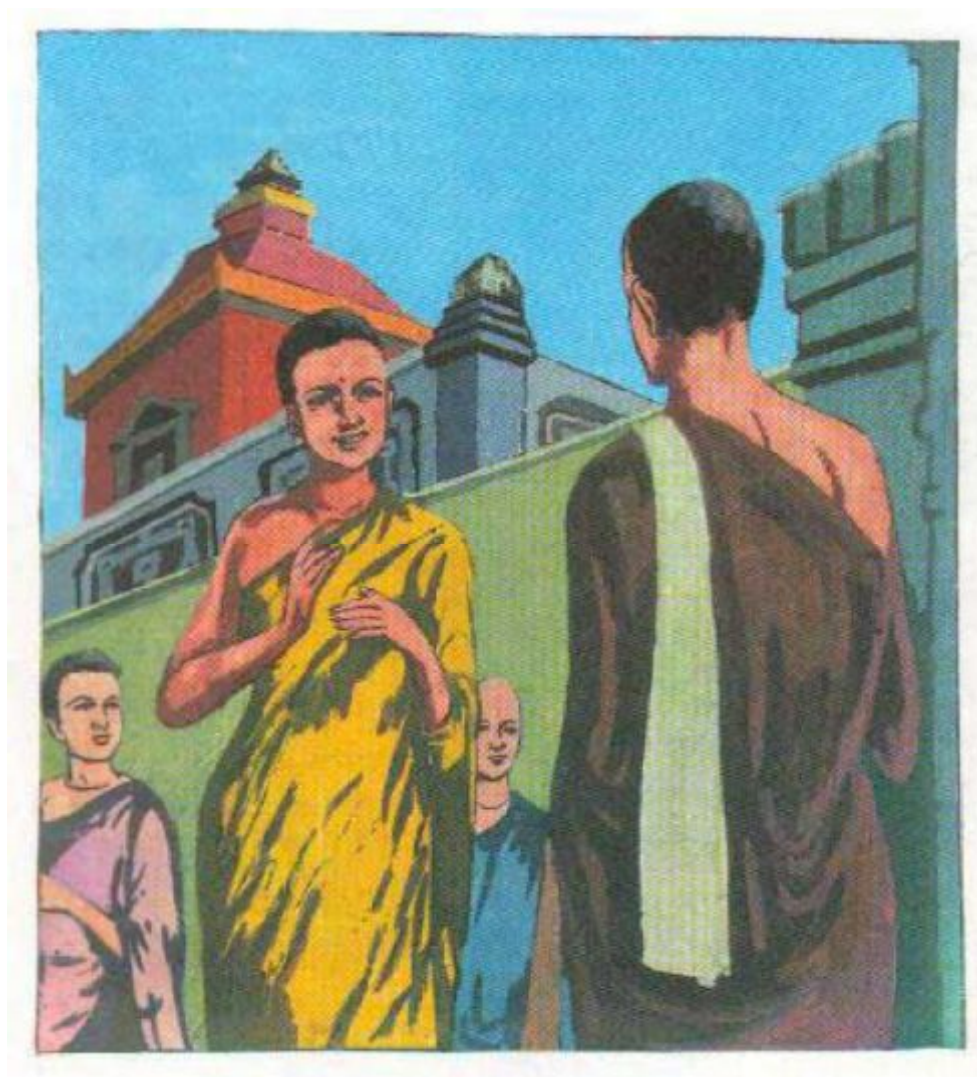

169. Ananda entonces dicho: “En ese caso, le pido considerar que, señora Mahapajapati tiene adentro más allá, hecho le el favor más grande; porque ella es su tía, tan bien como su fomentar-madre, y ella criada al pecho usted a partir del tiempo su madre desaparecida así como enseñado le y criado le en lugar de su madre. Buddha, le pido, por esta señora, permito amablemente que las mujeres se vayan a casa como los hombres de modo que puedan también practicar al Buddha-Dhamma en la búsqueda de la verdad noble más alta que usted ha explicado a la gente del mundo.”

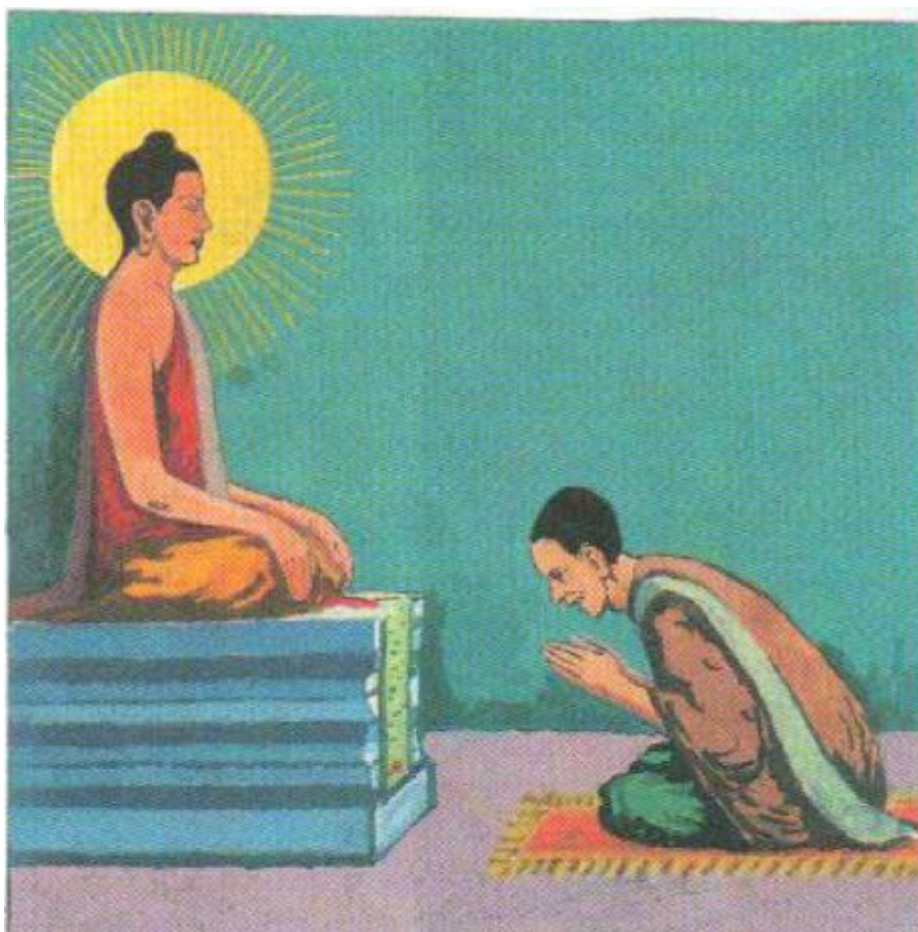

170. El Buddha dijo: ¡“Toda la derecha, Ananda! Si señora Mahapajapati está dispuesta a observar las “ocho reglas monásticas” terminantemente, permitiré que ella se vaya a casa!” Entonces él explicó esas ocho reglas de conducta a Ananda, y finalmente él se levantaba y dijo: ¡“Ananda! Si señora Mahapajapati observa dispuesto estas ocho reglas toda su vida, ella puede ser considerada un bhikkhuni.”

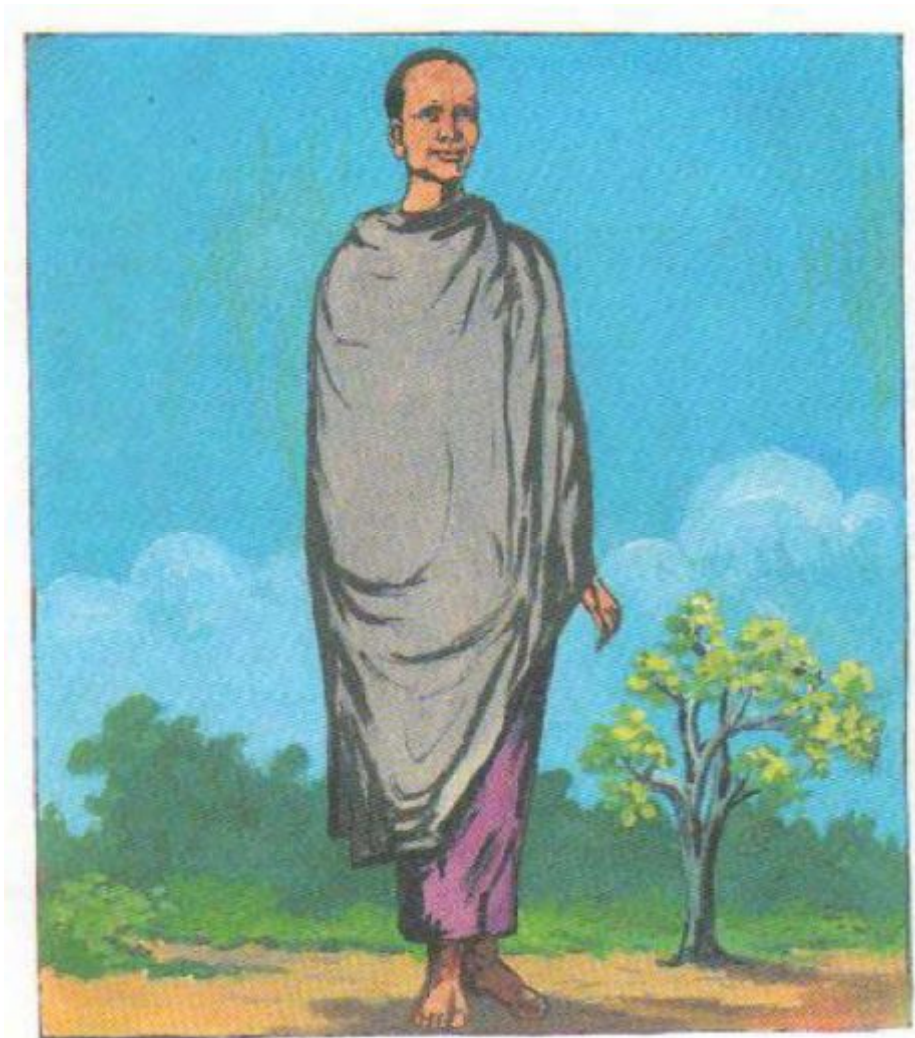
171. La obtención del permiso del Buddha, Ananda salió decir a señora Mahapajapati qué el Buddha dijo. La señora era muy feliz, y ella dijo a Ananda: ¡“Ananda venerable! Amor de las chicas jóvenes a vestirse para arriba; champú y se bañan y entonces, con ambas manos, levantan las guirnalda fragantes hermosas de la flor para colocar en sus cabezas, ajustando y fijando cuidadosamente esta decoración. Asimismo, observaré las ocho reglas como si fueran una guirnalda de flores en la cabeza de una chica joven y cerciorarse de que esta guirnalda no cae de mi cabeza a través de mi vida.”

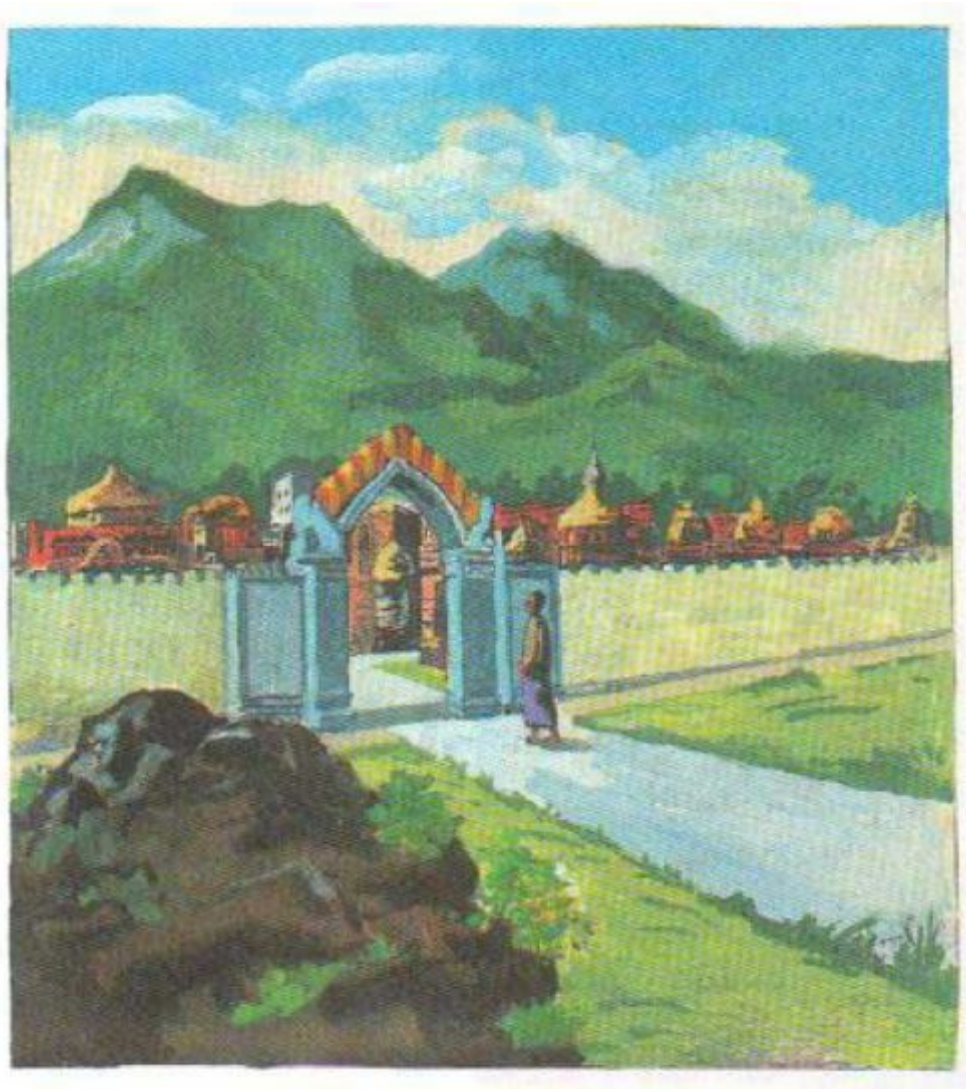
172. Ananda volvió para ver al Buddha de nuevo, arqueó y después dijo: ¡“Buddha! Señora Mahapajapati está dispuesta a observar que terminantemente los ocho gobierna que usted ha dado, así que se ha satisfecho su deseo de convertirse en un bhikkhuni!” El Buddha dijo: “Ananda, con las mujeres en la orden la enseñanza correcta de la voluntad de Dhamma dura por un período más corto que apenas con los hombres; porque esto creará más dificultades en el Sangha. Con las mujeres como monjas, el Buddha-Dhamma no puede dura para muy de largo.”

Tan en el quinto año después de la aclaración del Buddha, la orden del bhikkhuni fue establecida.

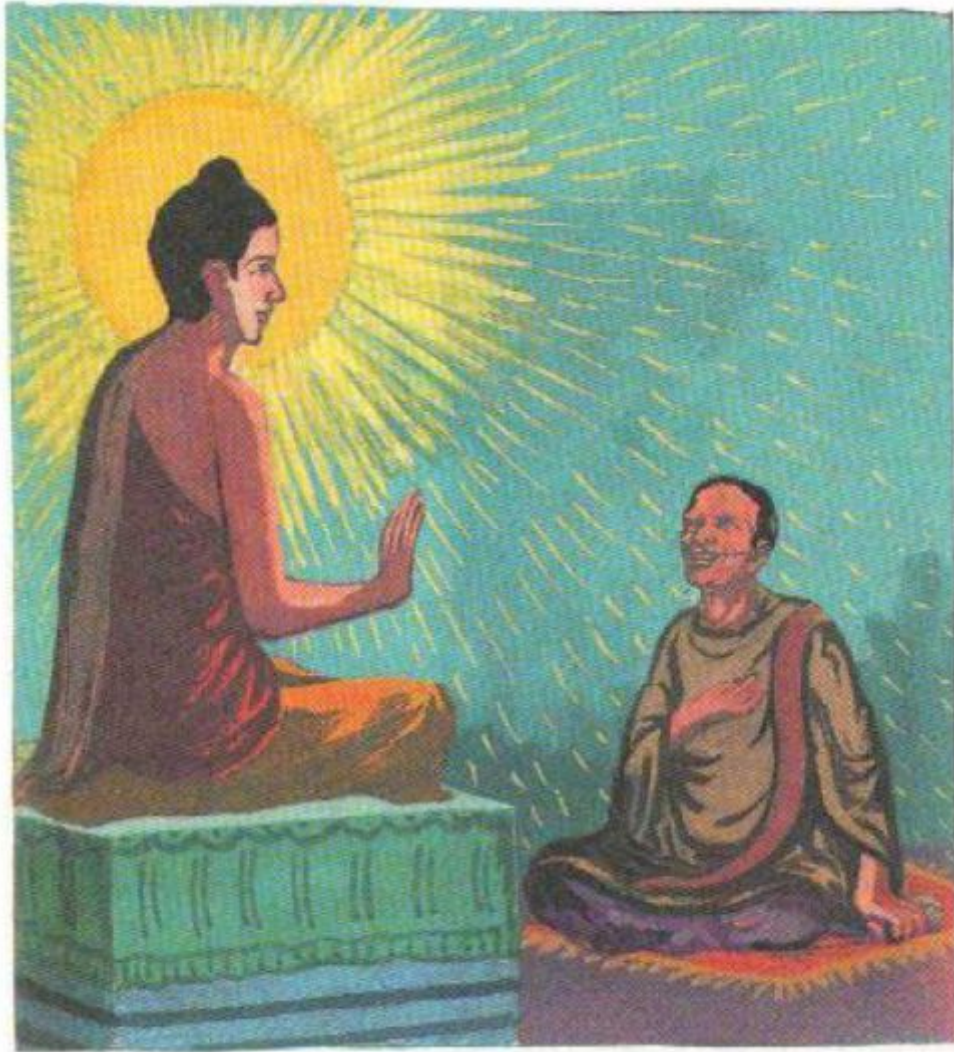

173. De todos los discípulos del Buddha, Ananda, su primo, veneró a Buddha más. Lo, por lo tanto, seleccionaron ser el asistente cercano del Buddha. Otros de los primos del Buddha tenían también hogar izquierdo y hacen semejantemente un monje cuando el Buddha era cincuenta y cinco años. Pero las acciones de este primo estaban frente a Ananda. En vez de respetar y de ayudar al Buddha, él compitió con él en cada ocasión, era muy envidioso de él, e intentó cada truco, con la ayuda de gente malvada entre sus familiares y amigo, para interrumpir el Sangha. El nombre de este primo era Devadatta.

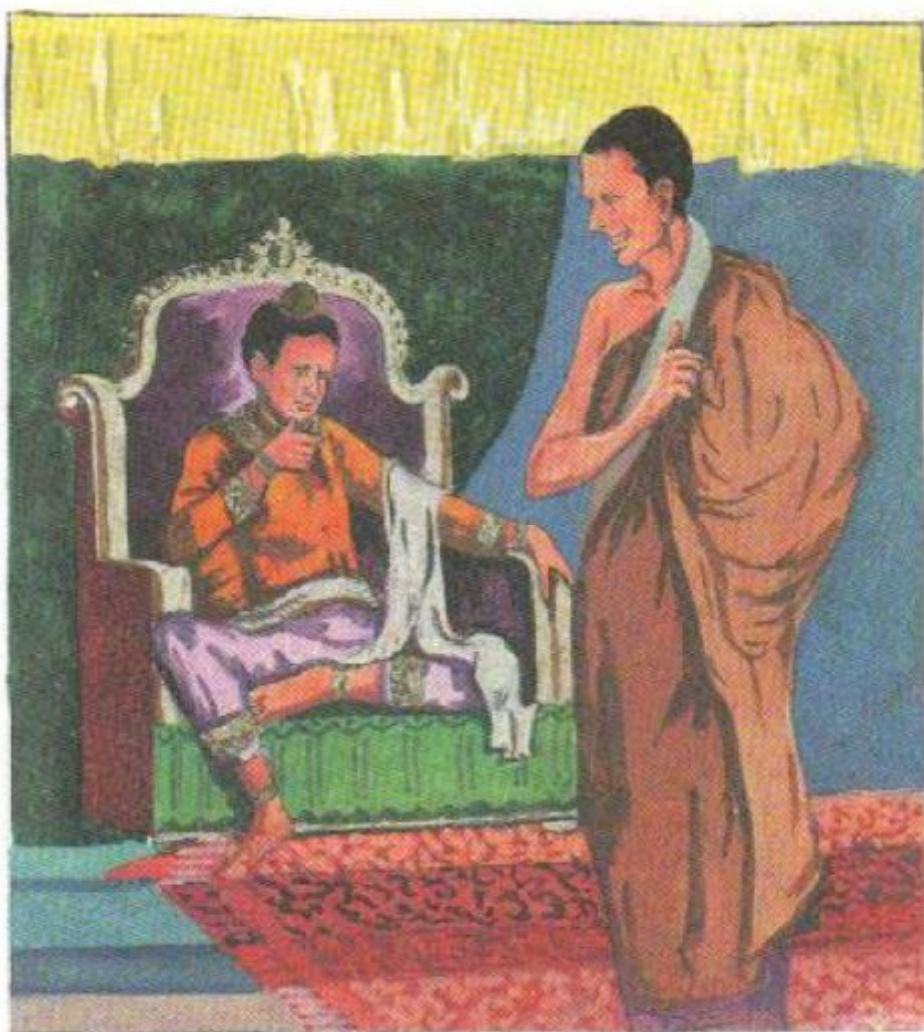

174. Devadatta era un hombre vanidoso. Lo descontentaron especialmente porque Sariputta y Moggallana, ambos no clan de Sakya, habían sido elegidos para ser los principales discípulos del Buddha y mucho fueron honrado por todos. Él dejó tan el sangha y fue solamente a Rajagaha para entrar en contacto con Ajatasatru, el corona-príncipe de rey Bimbisara. En Rajagaha él habló de una forma que príncipe Ajatasatru admiró y ganó su respecto. El príncipe construyó tan un monasterio hermoso cerca de Rajagaha, que debía ser utilizado exclusivamente como residencia de Devadatta, y prometido apoyarlo por siempre.

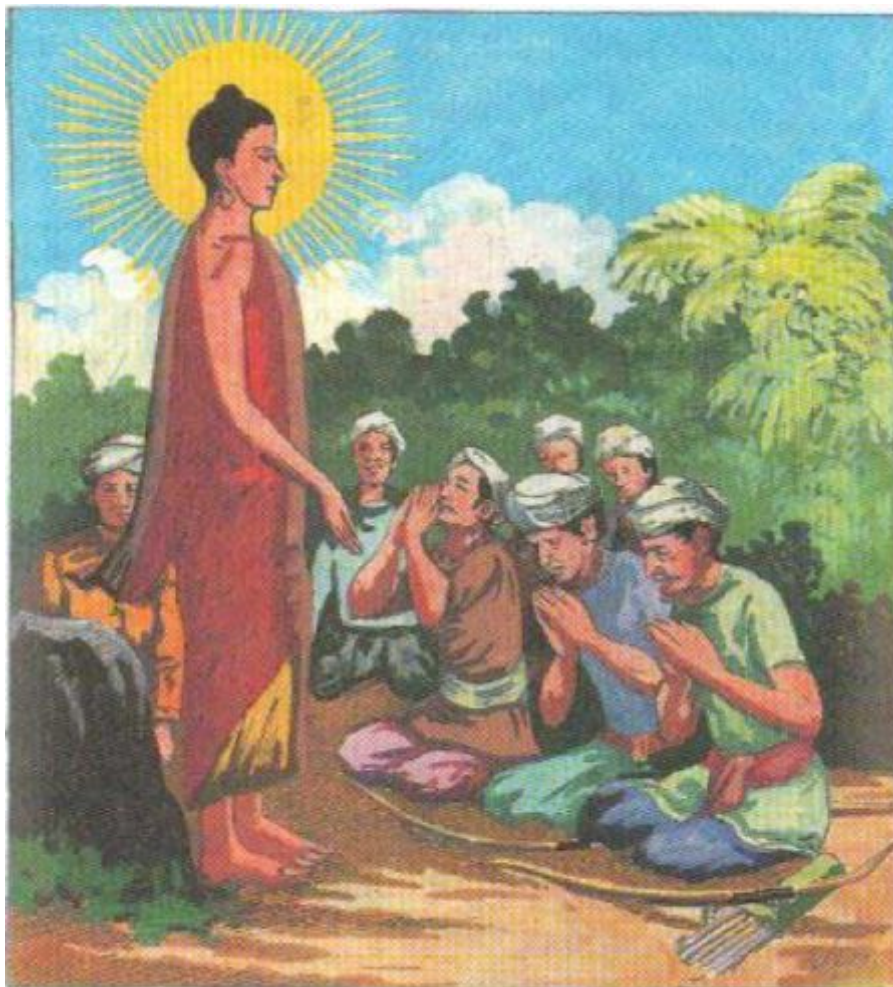

175. Muchos años más adelante, el Buddha fue a Rajagaha otra vez. Devadatta lo visitó y pidió su permiso para establecer un nuevo sangha con se como líder. El Buddha rechazó su petición, explicando que cualquier cosa que dividió un Sangha no daría lugar a buenas consecuencias. Pero Devadatta continuó con su plan sin importar la advertencia del Buddha, y él tenía la ayuda completa de príncipe Ajatasatru. Sin embargo, rey Bimbisara, el padre del príncipe, seguía siendo un partidario firme del Buddha y rechazó cooperar en el establecimiento del nuevo sangha.

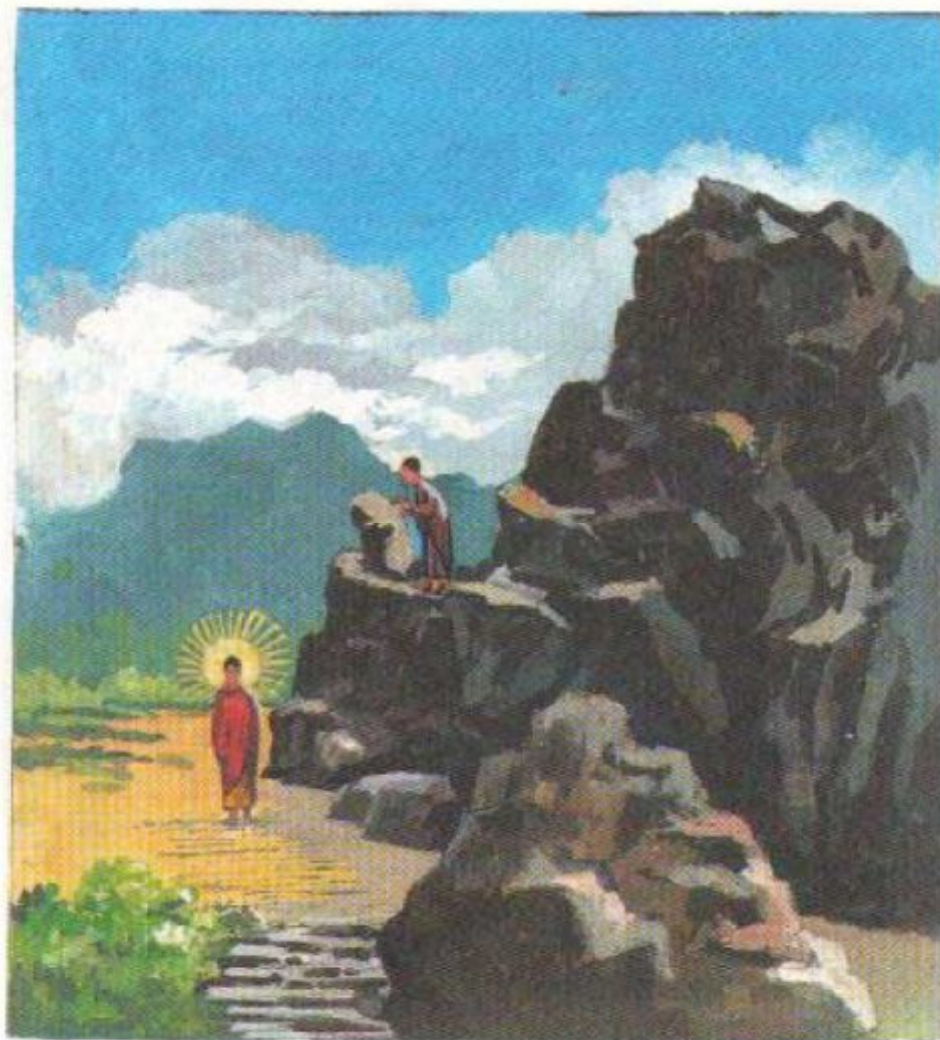

176. Usar medios deshonestos, Devadatta tentó a príncipe Ajatasattu de modo que él confiara en Devadatta totalmente e hiciera todo según sus deseos. Cuando Devadatta era satisfecho que él tenía control firme sobre la voluntad del príncipe, él sugirió a príncipe Ajatasattu que él expeliera a su padre e hiciera el rey de Magadha mismo; para entonces él podría hacer de lo que él tuvo gusto, por ejemplo la ayuda de Devadatta establece el nuevo sangha, sin ningún obstáculo. Príncipe Ajatasattu siguió su sugerencia. Él puso a su padre en la prisión, no le dio ningún alimento, y finalmente, muerto de hambre le a la muerte. Este incidente ocurrió en el thirty-seventh año después de que el Buddha lograra el estado de la aclaración perfecta.

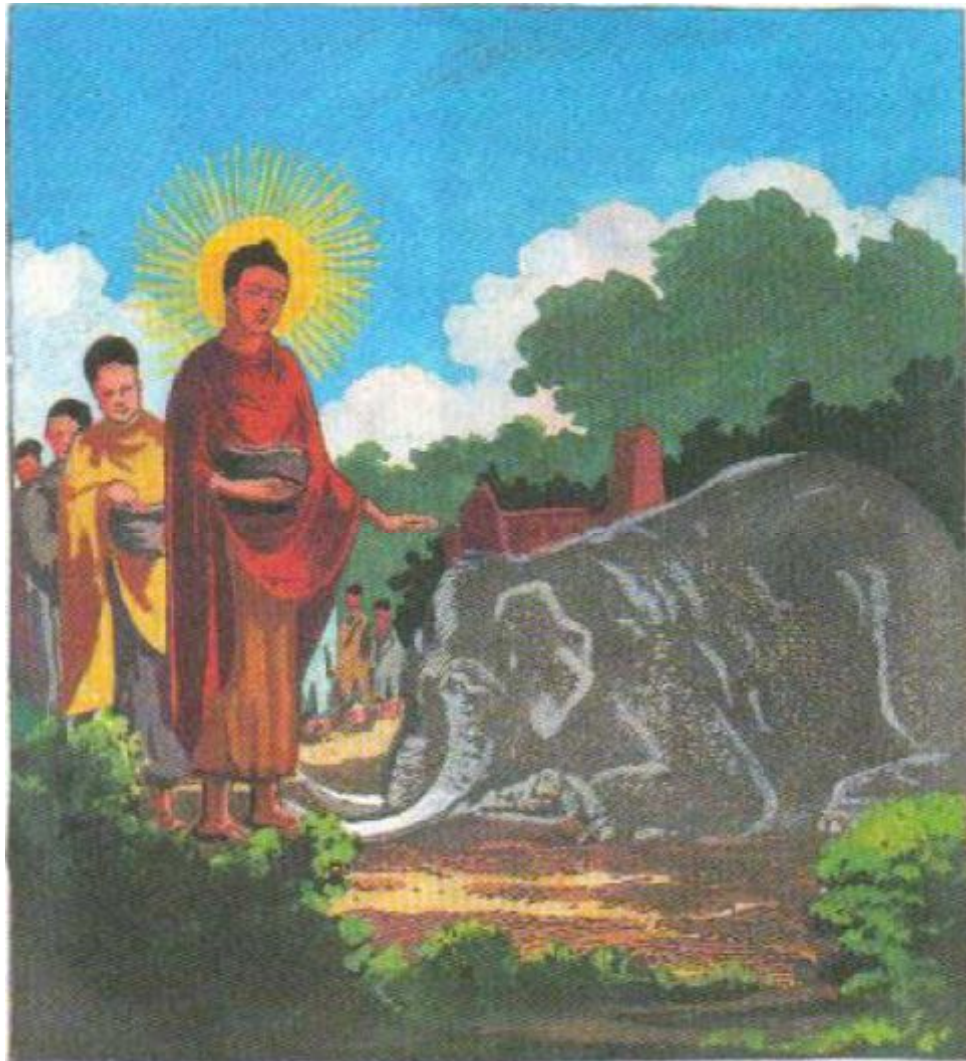

177. Ahora Devadatta tenía bastante energía de hacer su movimiento, porque el nuevo rey era su amigo y partidario, queriendo hacer lo que propuso Devadatta a él. Devadatta pidió tan que el príncipe contratara a grupo de archers expertos, para una alta paga, para matar al Buddha. Pero cuando vinieron a la residencia del Buddha y notaron la amabilidad y la ecuanimidad de la manera del Buddha, mucho fueron impresionados y realizaron inmediatamente que no deben dañar el Buddha. Fueron tan todos juntos al Buddha y confesaron a él, de que que sentían culpables, en el alquiler para realizar un acto tan malvado. El Buddha los perdonó y los confortó, y, alternadamente, hicieron voto todo a seguir al Buddha como sus discípulos.

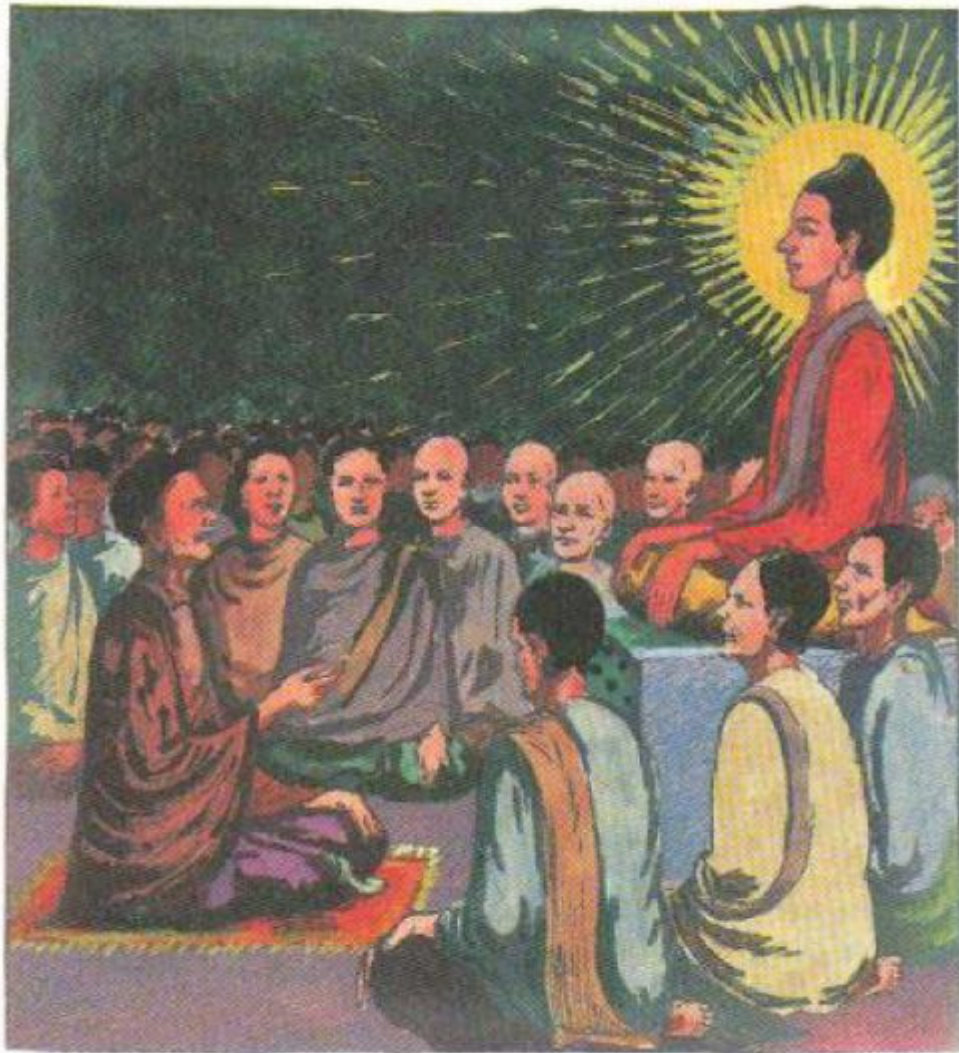

178. Cuando todos los diagramas de matar al Buddha usando a la otra gente fallaron, Devadatta decidía a hacerlo sí mismo. Él esperó en el lado de la montaña de Grdhrakuta sobre un camino cerca de la residencia del Buddha, en la cual el Buddha de uso frecuente ir. Una tarde, apenas mientras que caminaba el Buddha cerca, Devadatta, ocultando arriba, empujó una piedra enorme abajo de la ladera, preponiéndose matar al Buddha. Pero la piedra, que fue dirigida la cabeza del Buddha, se rompió repentinamente en muchos pequeños pedazos; solamente un fragmento agudo golpeó el pie del Buddha, causando una cierta sangría pero ningún daño grave. El Buddha volvió al monasterio y recibió el tratamiento del médico famoso Jivaka.

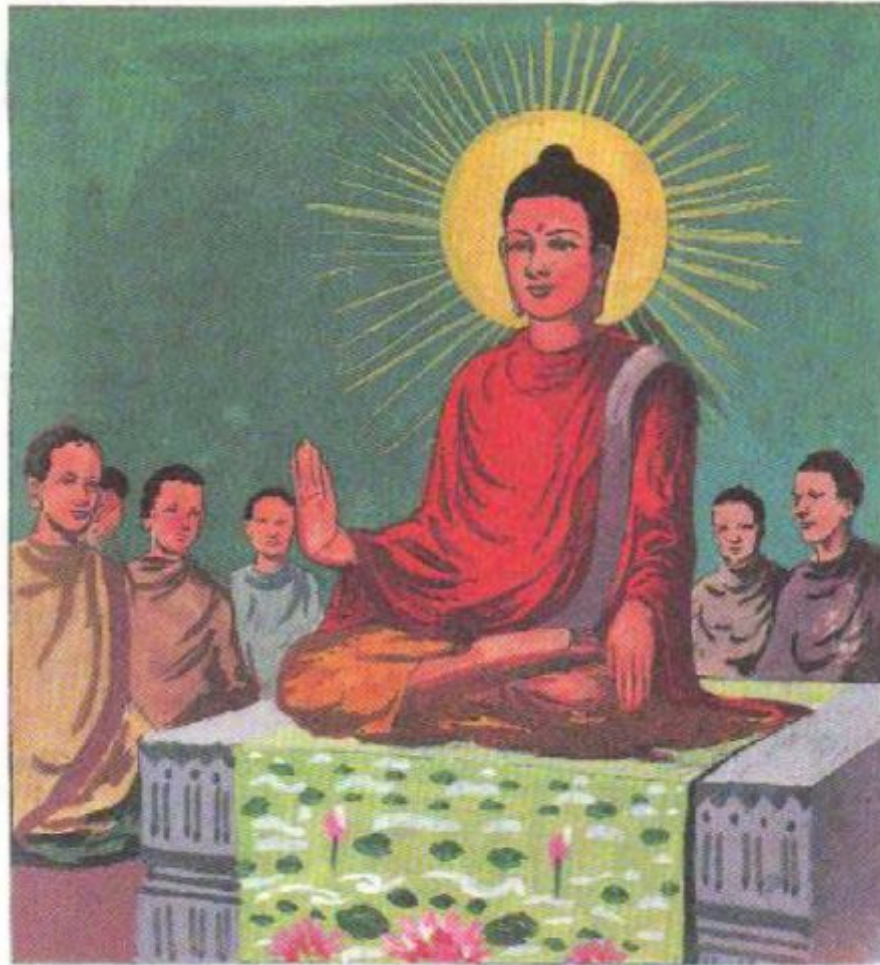

179. Su diagrama mortal había fallado otra vez, pero Devadatta todavía quiso dañar el Buddha. Esta vez él planeó fijar flojamente el elefante salvaje Nalagiri, para matar al Buddha en el camino que el Buddha tomó cuando él fue a pedir el alimento en Rajagaha. Sin embargo, cuando el elefante salvaje se acercó al Buddha, no actuaba como Devadatta había esperado, pero, en el contrario, llegó a ser tranquilo, porque fue domesticado por el loving-kindness enorme del Buddha. Así pues, Devadatta no podría hacer nada y él dio para arriba sus planes para asesinar al Buddha, con todo él todavía quiso interrumpir el Sangha.

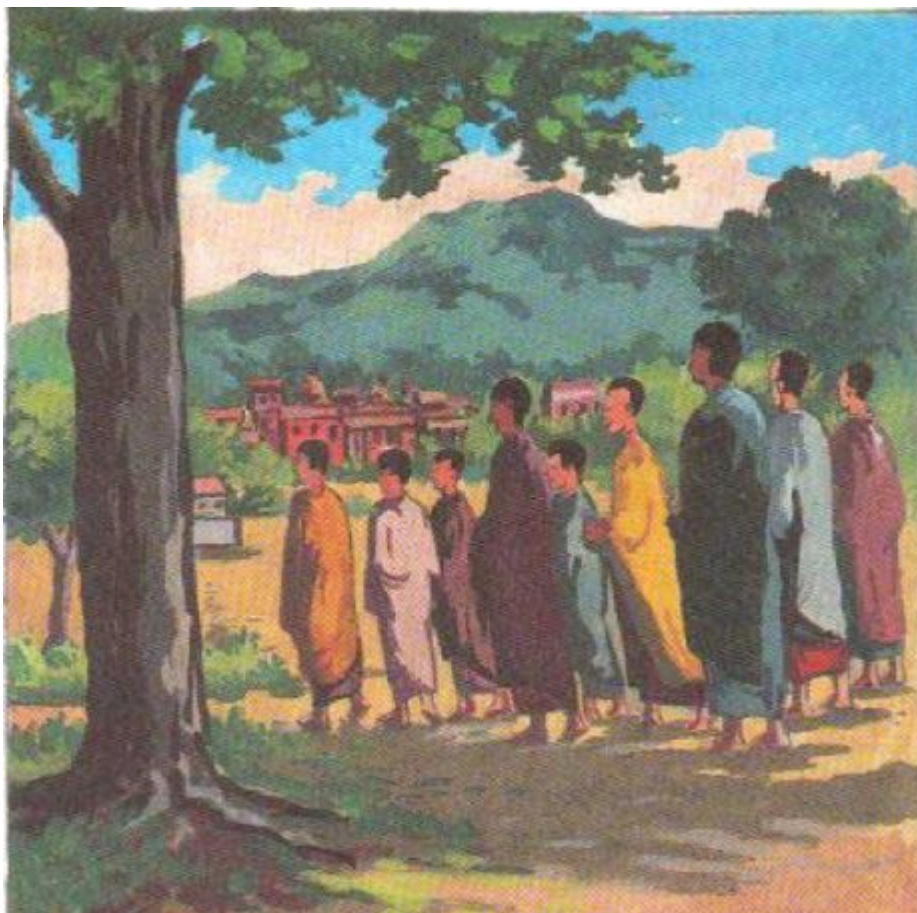

180. Para dar a bhikkhus la impresión que qué él practicó era incluso más terminante que qué el Buddha enseñó, Devadatta fue de nuevo a ver al Buddha, actuando como si él nunca incluso hubiera intentado interrumpir el Sangha. Él pidió el Buddha hiciera cumplir un código del comportamiento más terminante, como lo hicieron otros sects monásticos, por ejemplo no permitir que el bhikkhus viva en casas cubiertas, pero solamente en el abierto, debajo de árboles en el bosque. Él también pidió que el Buddha parara bhikkhus de comer cualquier clase de carne, y él sugirió al Buddha a que cualquier persona que no observó esta regla debe ser expelido del Sangha.

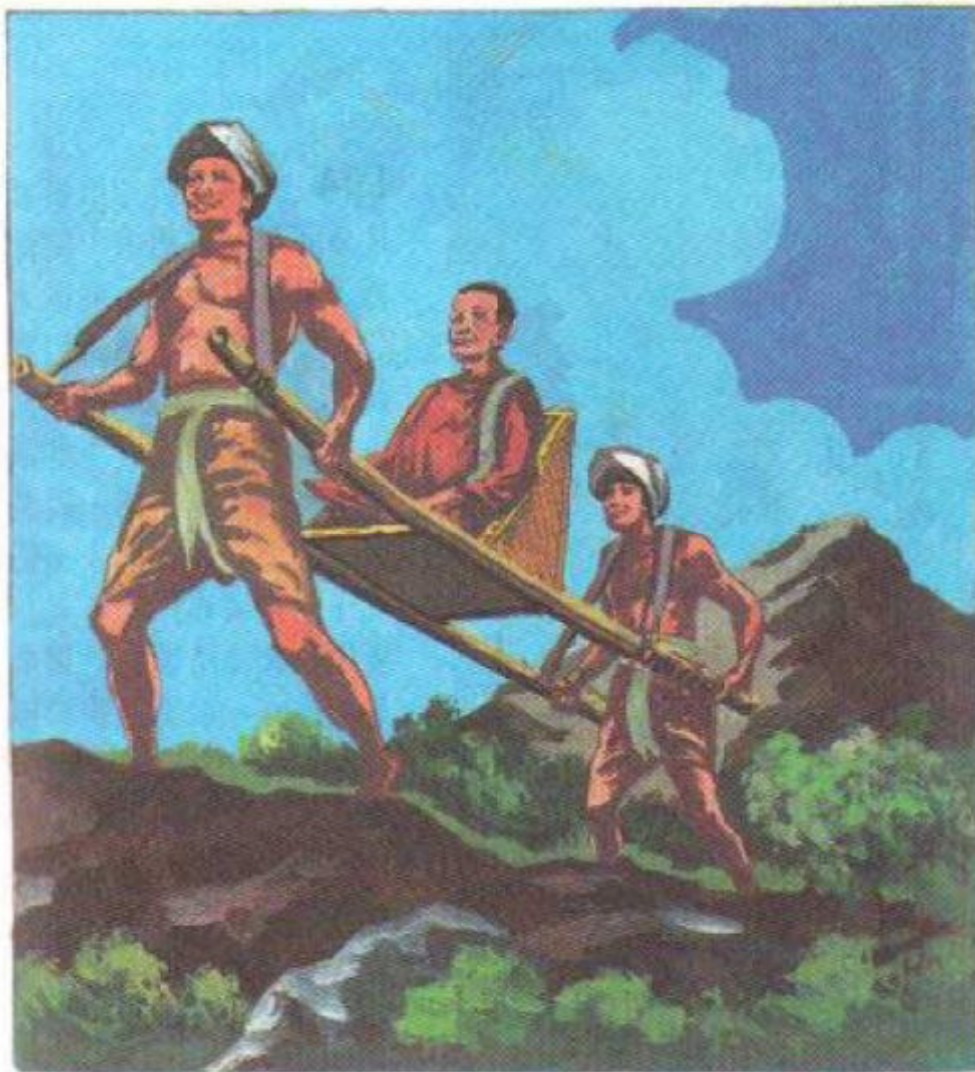

181. La petición de Buddha el Devadatta abiertamente rechazado, decir: “Si algún n bhikkhus prefiere vivir en el abierto o debajo de árboles, están libres de hacer tan; pero si cualquier persona no tiene gusto de hacer así pues, él puede elegir vivir en cualquier clase de comodidad su patrocinador proporciona.” Con respecto a otras sugerencias de Devadatta para reforzar las reglas, el Buddha gobernó de una manera similar: “Si cualquier persona desea comer solamente el alimento que él ha pedido, o usar la ropa hecha solamente de las tiras del paño escogidas para arriba en las maderas o de pilas de la basura, o comer solamente vehículos y ninguna carne, él está libre de hacer tan; pero si alguien no desea hacer así pues, él no hace tuvo que.” Finalmente, el Devadatta advertido Buddha: “No intentar hacer cualquier cosa romper para arriba el Sangha, porque usted cosechará las frutas malvadas de tal tentativa.”

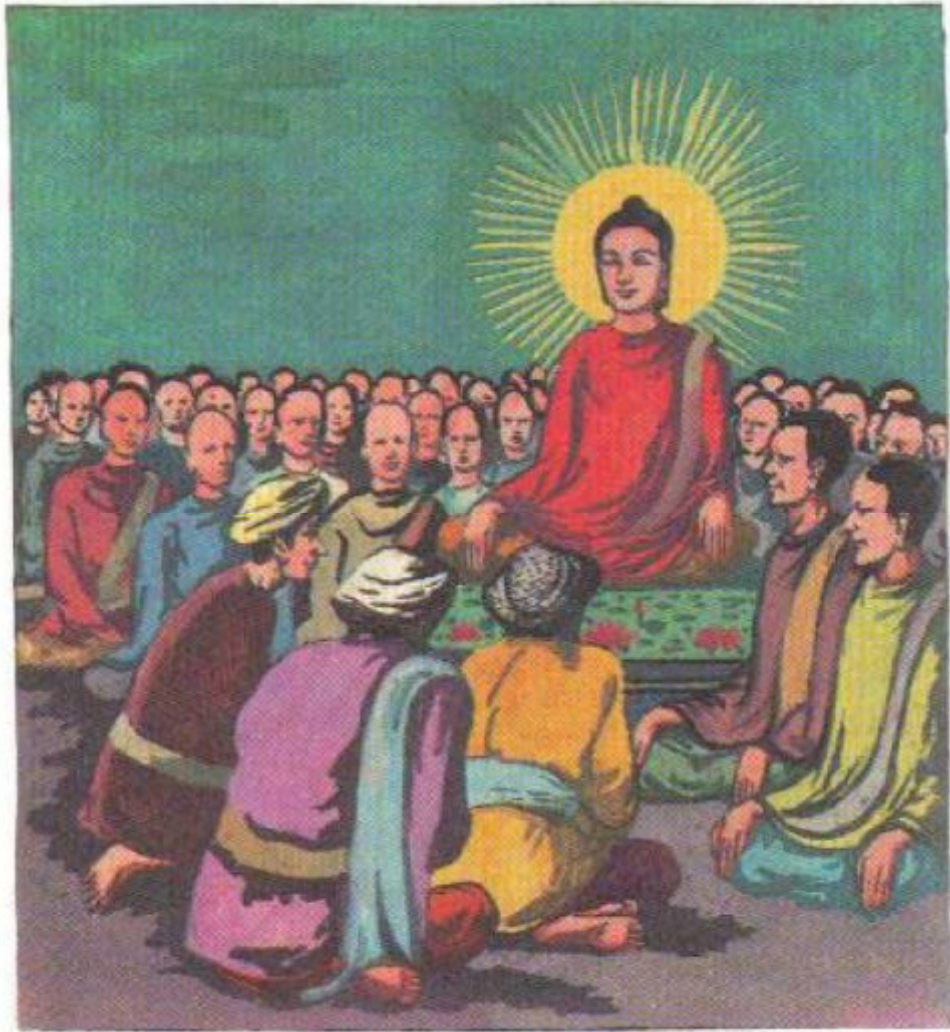

182. Devadatta, sin embargo, no prestó ninguna atención a la advertencia y a la sensación izquierda del Buddha muy rencorosas. Pronto él llevó lejos un grupo de bhikkhus que lo confiaba en, formó un nuevo sangha en el país con se como su líder, y observó terminantemente su nuevo código de la vida. Siendo consciente de todo el esto, el Buddha envió Sariputta para aconsejar este ofbhikkhus del grupo para salirse de esta situación desafortunada. Sariputta llegó apenas mientras que Devadatta tomaba su siesta. Él entonces se relacionó honesto lo que miraba la opinión del Buddha la formación del nuevo sangha, y también precisó a él muchos hechos sobre el carácter y las acciones de Devadatta. Esta nuevas información y penetración cambiaron las mentes de todo el bhikkhus, y volvieron todo al Buddha con Sariputta.

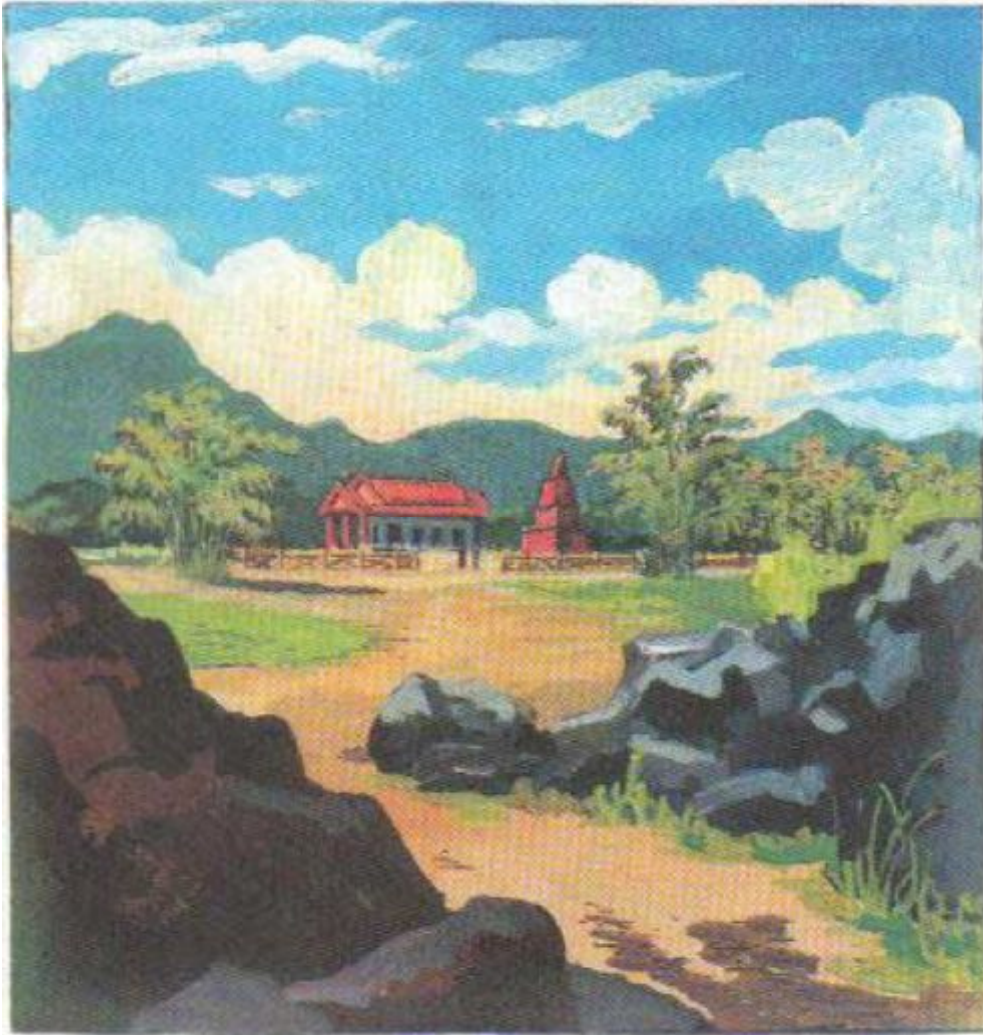

183. Cuando Devadatta despertó de su siesta de la tarde, él notó que por todas partes inusualmente todavía estaba. Él salió investigar y no había el solo permanecer del bhikkhu. Un poco después otros le dijeron que Sariputta había venido y había hablado con el bhikkhus, y los tomó de nuevo al Buddha. Devadatta era furioso, pero puesto que él no podría caminar para una manera larga porque su cuerpo era débil, él ordenó a sus criados preparar la sedán-silla y llevarlo para ver al Buddha, de modo que él pudiera descubrir cuál consistía el propósito del Buddha en el dibujo de nuevo a se de todo el bhikkhus.

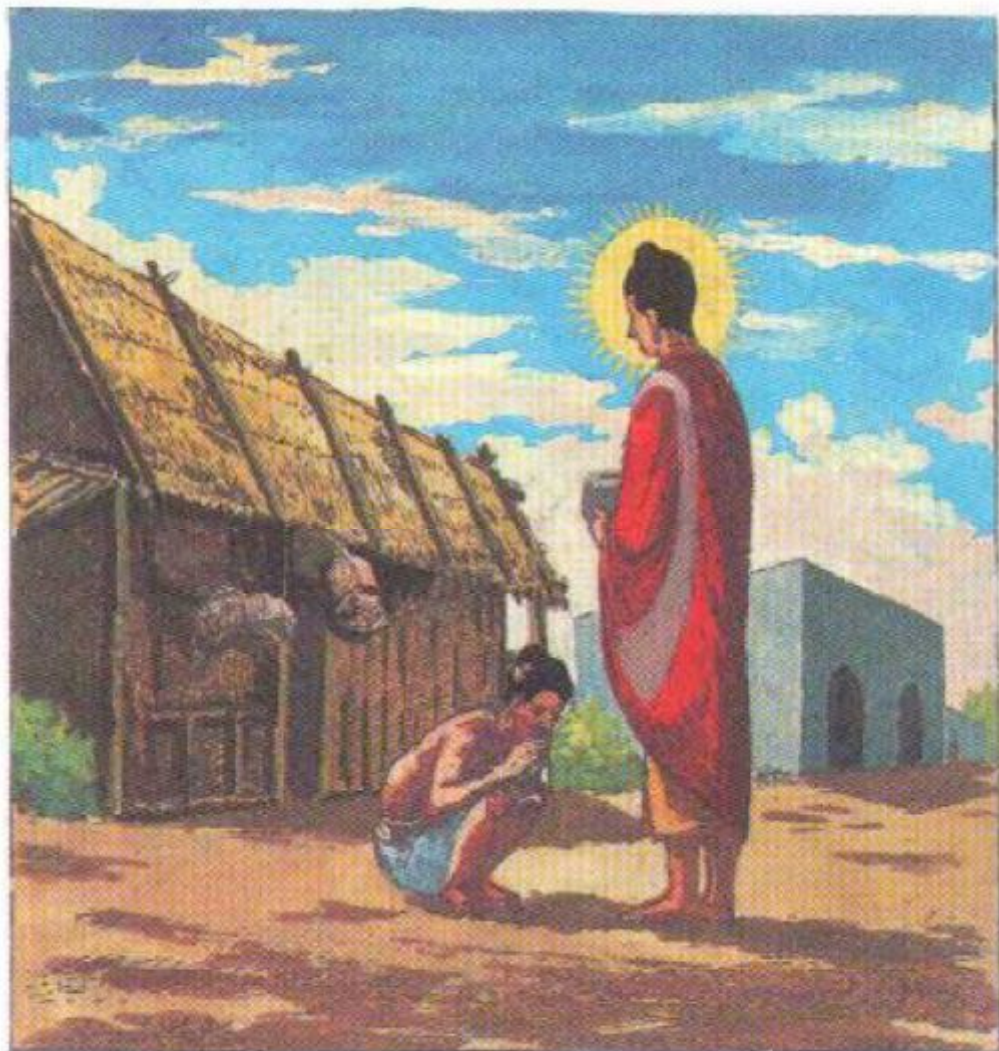

184. Cuando el bhikkhus encontró que Devadatta se acercaba en una rabia, ofrecieron su opinión que pedían al Buddha a que él debe ocultar sí mismo, porque temieron que un Devadatta irritado pudiera llegar a ser peligroso cuando él vio a Buddha. Pero el Buddha no estaba en el lo más menos posible asustado. Él dijo a Sariputta: “Devadatta no puede hacer ningun daño al Buddha.” Después, la gente encontró que que el Buddha había dicho era enteramente verdad; para el bhikkhus eran pronto informado que Devadatta había muerto inesperado cuando los silla-portadores se detuvieron brevemente en el camino para un resto corto. A partir de ese tiempo hasta el Parinibbana del Buddha, el Sangha nunca fue interrumpido otra vez.

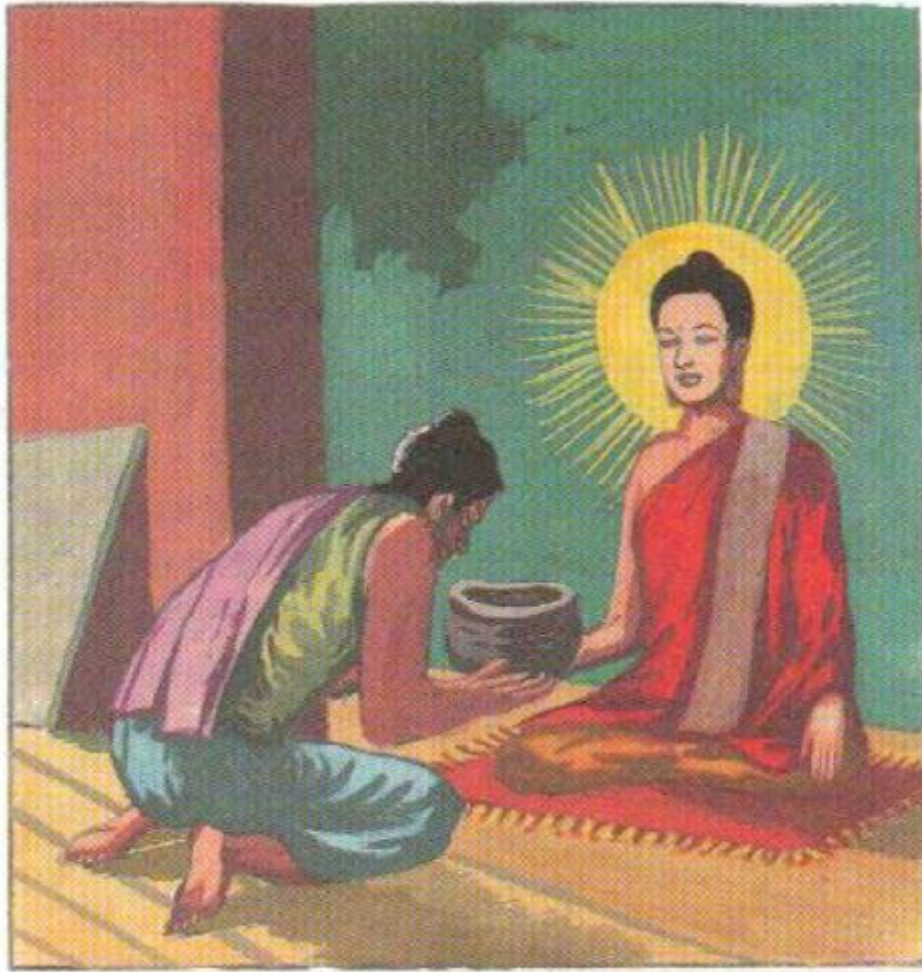

185. El Buddha enseñó y convirtió a gente por cuarenta y cinco años. Él viajó a y desde los reinos vecinos en la India, grande y pequeña, siempre a pie, nunca usar cualquier vehículo. Durante las estaciones de lluvias, él permanecía en los monasterios ofrecidos a él por los varios patrón. Los lugares el Buddha permanecido a lo más eran a menudo Veluvana, cerca de Rajagaha, ofrecido a él por rey Bimbisara, y Jetavana, cerca de Savatthi, donó por Anathapindika. Durante todos estos años, el Buddha trabajó diligente diario para enseñar y para propagar al Dhamma.

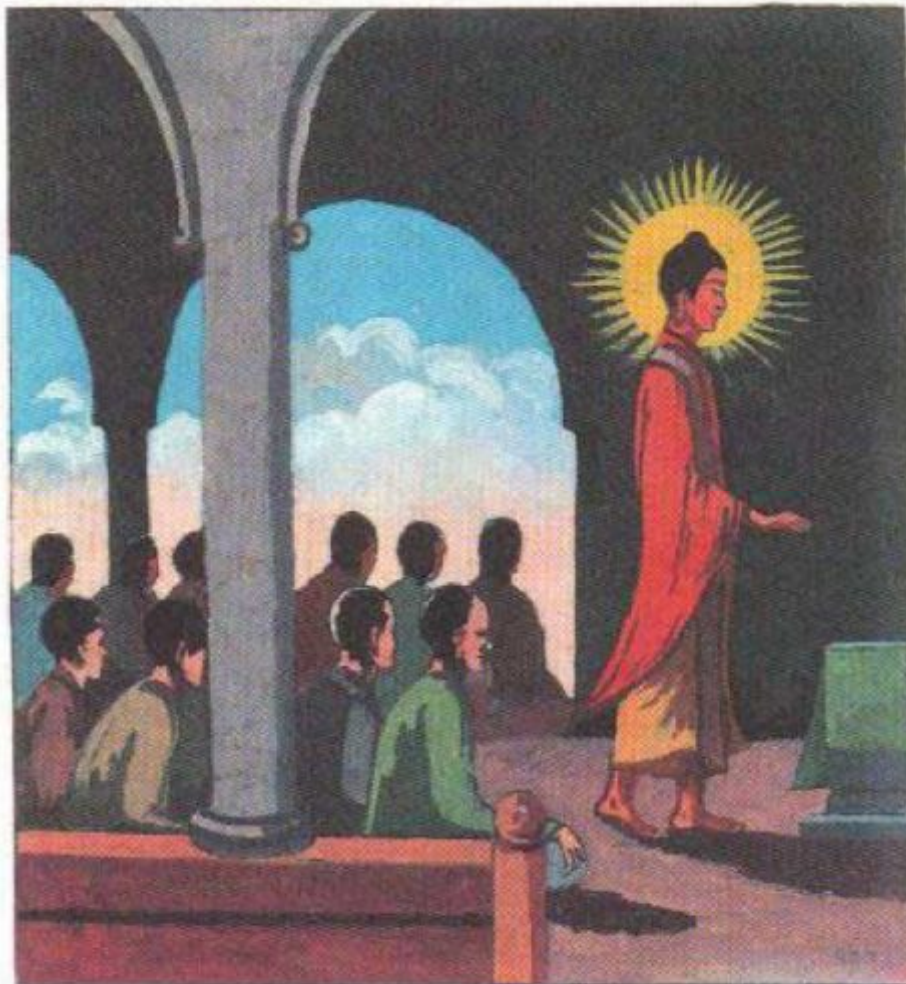

186. El Buddha se levantó antes de amanecer, tomó un baño, y después entró generalmente la meditación examinar las naturalezas y el desarrollo de la gente. Cuando él encontró que alguien estaba conveniente y listo aceptar su enseñanza, él iría al lugar de esa persona y lo convertiría ese mismo día. Después de amanecer, el Buddha puesto en su traje, tomó su tazón de fuente, y fue para las limosnas de la gente en la vecindad. Él fue a veces solamente y a veces con el bhikkhus en archivos aseados, cada uno con el tazón de fuente a disposición; y de una manera pacífica y graciosa pasaron por una casa después de otra, aceptando el alimento de todos los patrón.

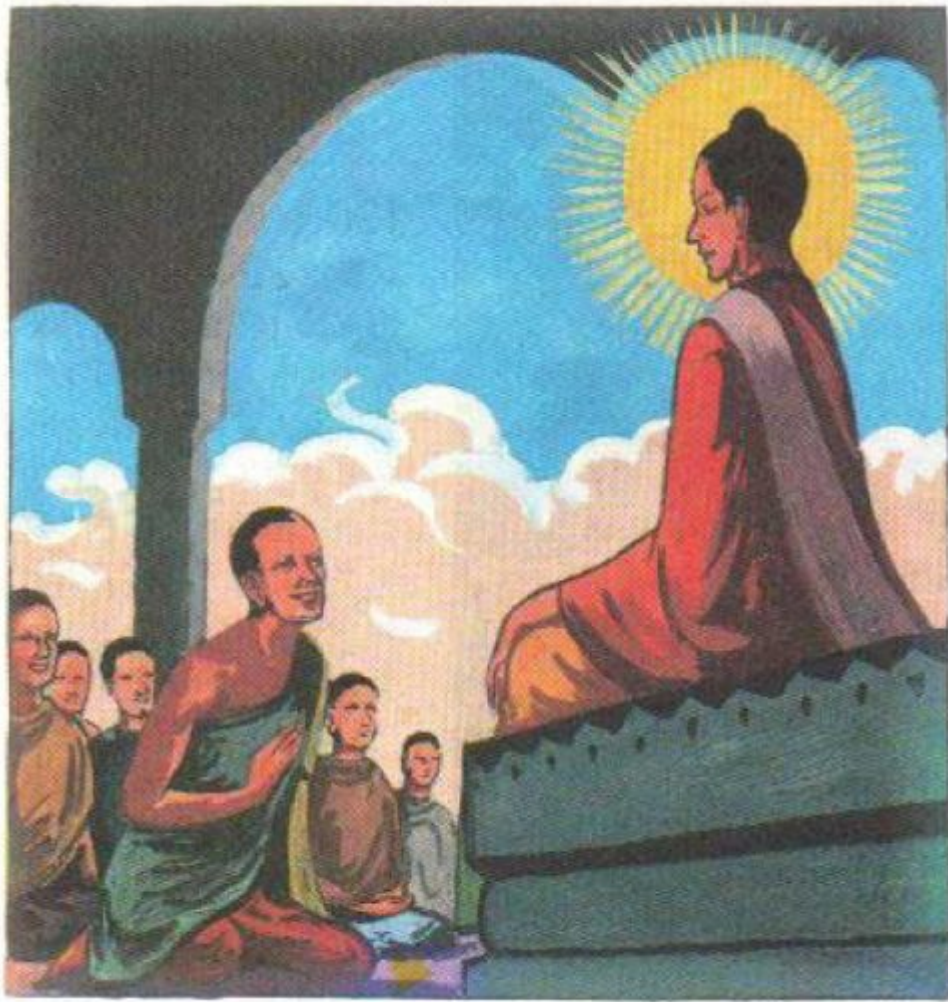

187. A veces había la gente que invitó respetuoso al Buddha a sus hogares que aceptara ofrendas. El Buddha aceptó generalmente la invitación, pero solamente si había una buena razón. En el hogar el patrón, el Buddha se sentaría en una estera preparada, y el patrón tomaría el tazón de fuente del Buddha y lo llenaría del mejor alimento y le lo ofrecería. Después de comer el alimento y de lavarse las manos, el Buddha explicó el Dhamma a la gente que estaba allí, haciéndola entender que después de hacer bueno, o de malas cosas, ella ganaría correspondientemente felicidad o el sufrimiento, en esto o en una vida futura. Él también los aconsejó y dio instrucciones para practicar diligente al Buddha-Dhamma. Después que el Buddha volvió al monasterio.

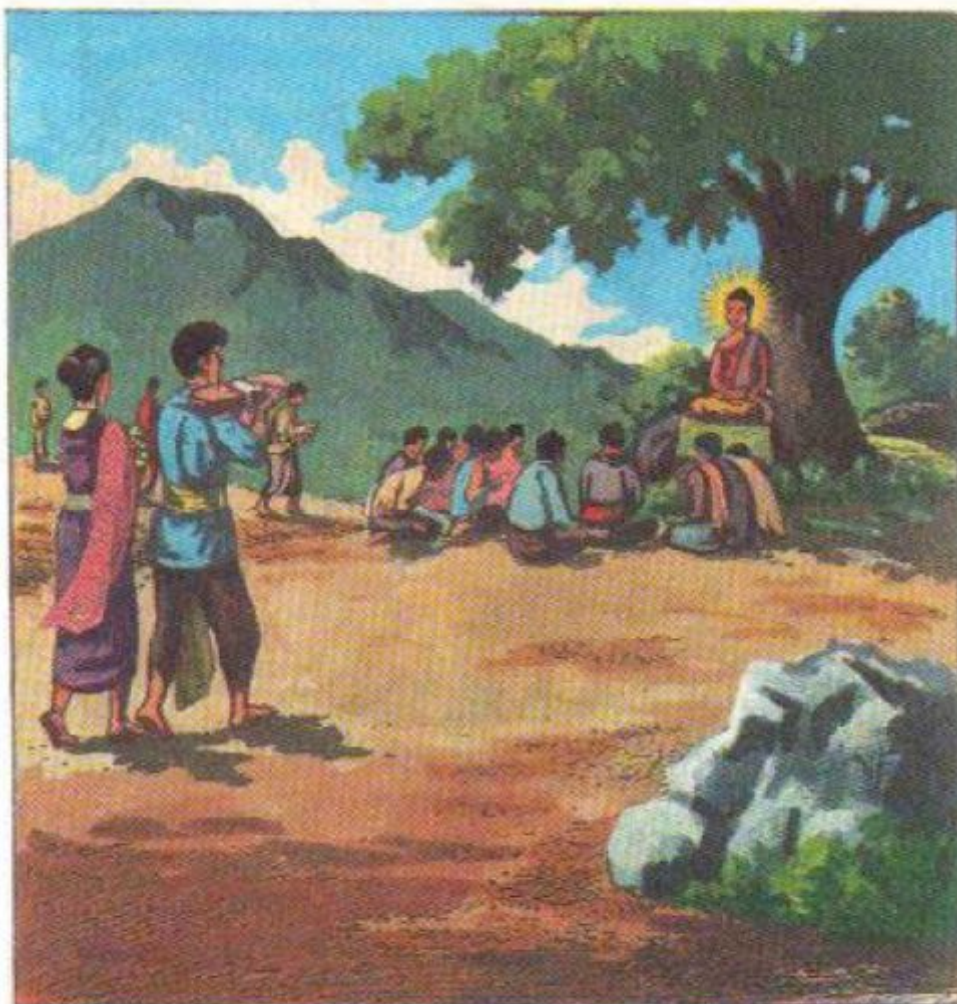

188. En el monasterio, el Buddha usado para sentarse reservado en el pasillo del resto o debajo de un árbol próximo, esperando hasta todo el bhikkhus había vuelto de sus limosnas redondas y había acabado la consumición. Entonces él entró durante algún tiempo su sitio de reclinarse. Cuando todo el bhikkhus había montado en el pasillo de la discusión, el Buddha daría una charla que se adaptó a la ocasión particular. O él animaría al bhikkhus durante sus discusiones que aprendiera y practicara a Buddha-Dhamma de modo que puedan lograr el Nibbana en esta actual vida.

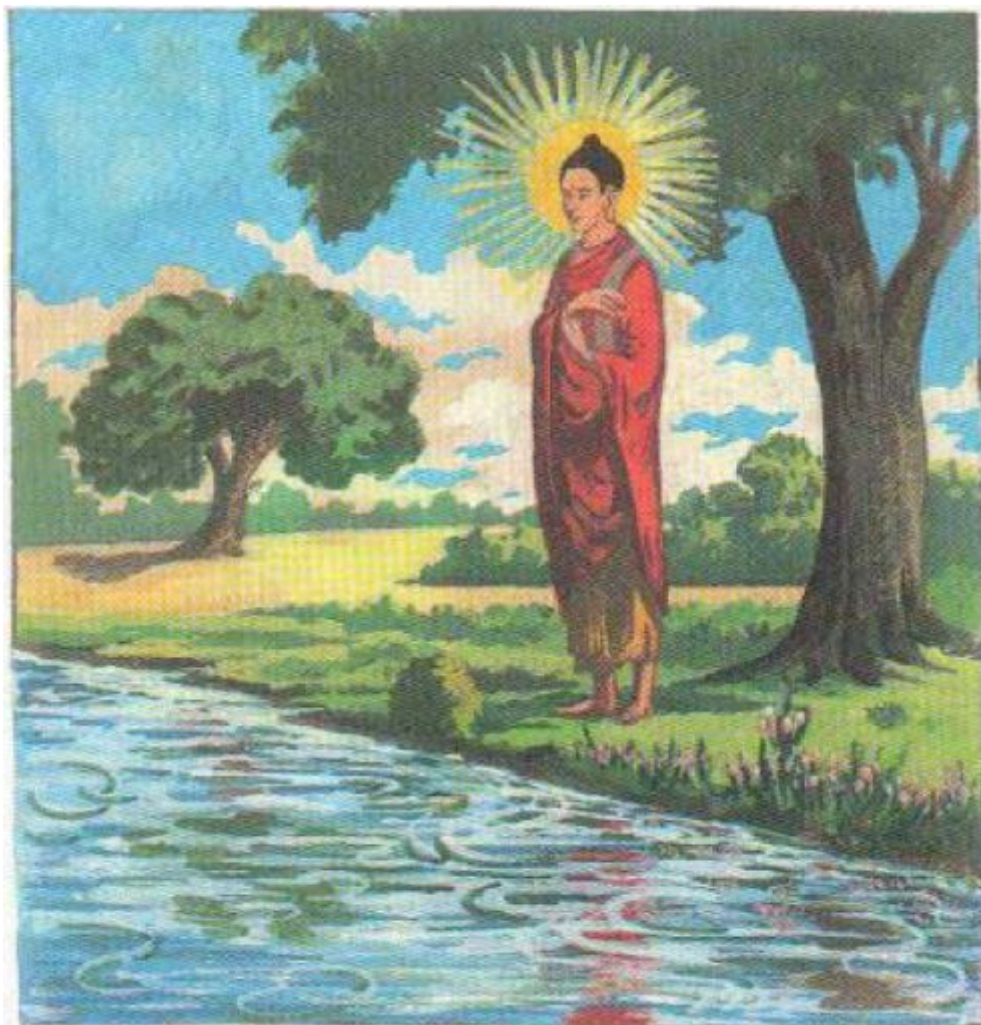

189. Cuando el Buddha había acabado de explicar el Dhamma, algún bhikkhu oftenasked a Buddha para contornear las cuestiones principales del Dhamma, de modo que pudieran practicar y recitar el Dhamma de una manera que se adaptó a sus naturalezas y desarrollo particulares. El Buddha después consideraría la naturaleza y el grado de adelanto del individuo y daría un verso fácil o profundo que era conveniente para esa persona particular. Después que el bhikkhu se dispersó, cada bhikkhu encontraría un lugar reservado en el bosque o debajo de un árbol o en una vivienda abandonada, donde él se sentaría para meditate y para recitar los versos que el Buddha le había dado. El Buddha también volvería a sus propios cuartos vivos.

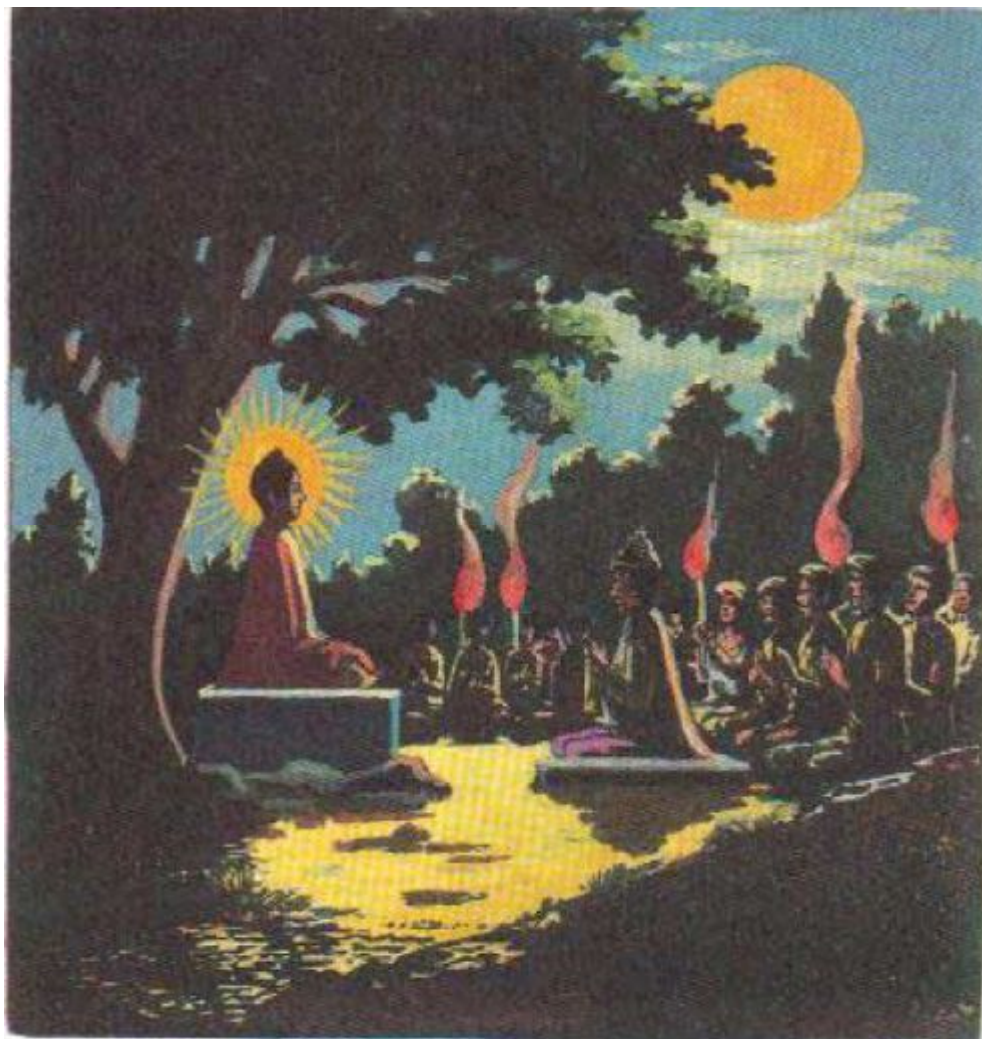

190. En verano, si el Buddha permaneciera en ciertos lugares, la gente en la vecindad vendría visitarlo por la tarde. Algunos vinieron con las ofrendas, algunas vinieron escuchar su enseñanza. Varios medios y usando una lengua experta, el Buddha siempre hecho cada uno entiende lo que él dijo. Todos - si es rico o pobre, educado o inculto - sentido que el Buddha había explicado el Dhamma para él. Así pues, después de la enseñanza, todos era feliz y satisfied y demostrada antes de que el Buddha que él tenía confianza en el Buddha-Dhamma, y la pondría en práctica a través de su curso de la vida.

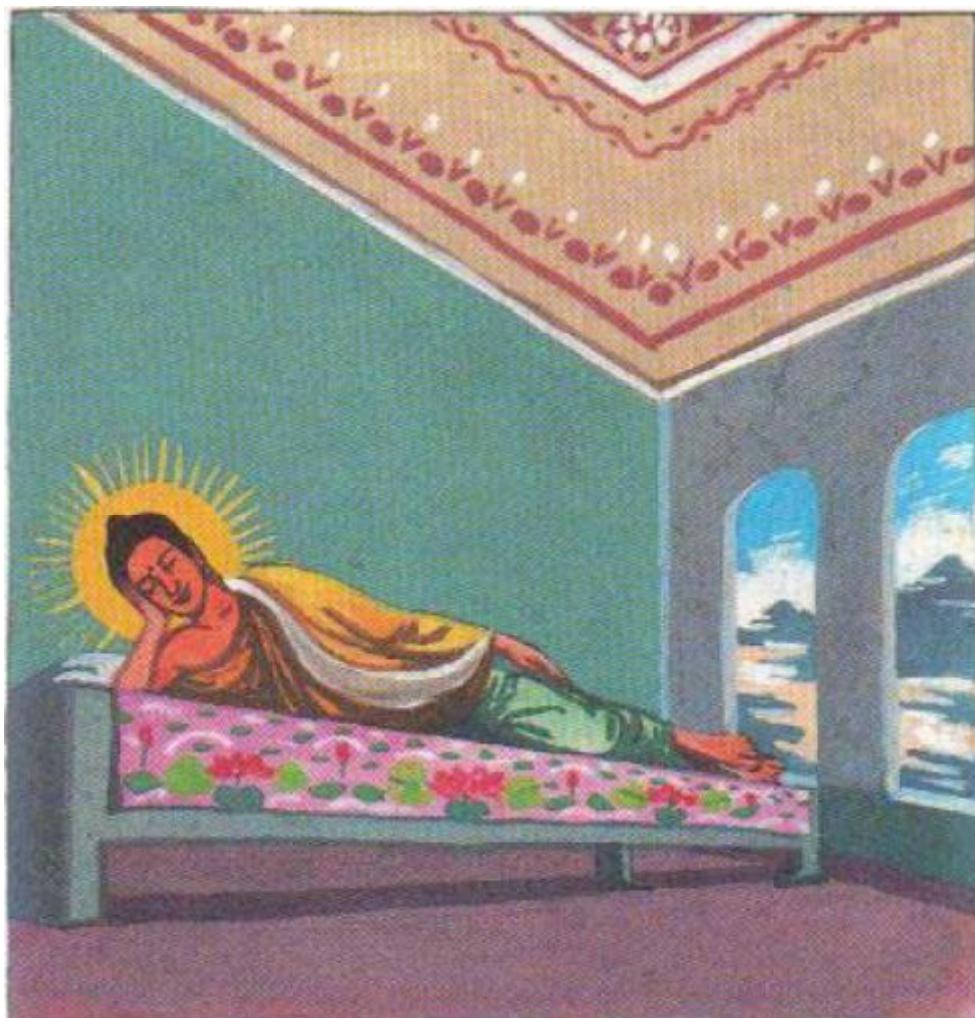

191. Después de que la gente se hubiera ido, el Buddha volvió al monasterio para bañarse, pero si había un río o una charca conveniente cerca, él puede ser que tome un baño allí por la tarde. Después de su baño, el Buddha entraría en la meditación para reclinarsse por algún tiempo, y después continúa recibiendo el bhikkhus que viene de otros lugares. El Buddha investigaría sobre cómo eran, les enseña, y explica a ellos a Buddha-Dhamma cuál era difícil de entender, trayéndolos para entenderlo y para irse luego por completo de alegría.

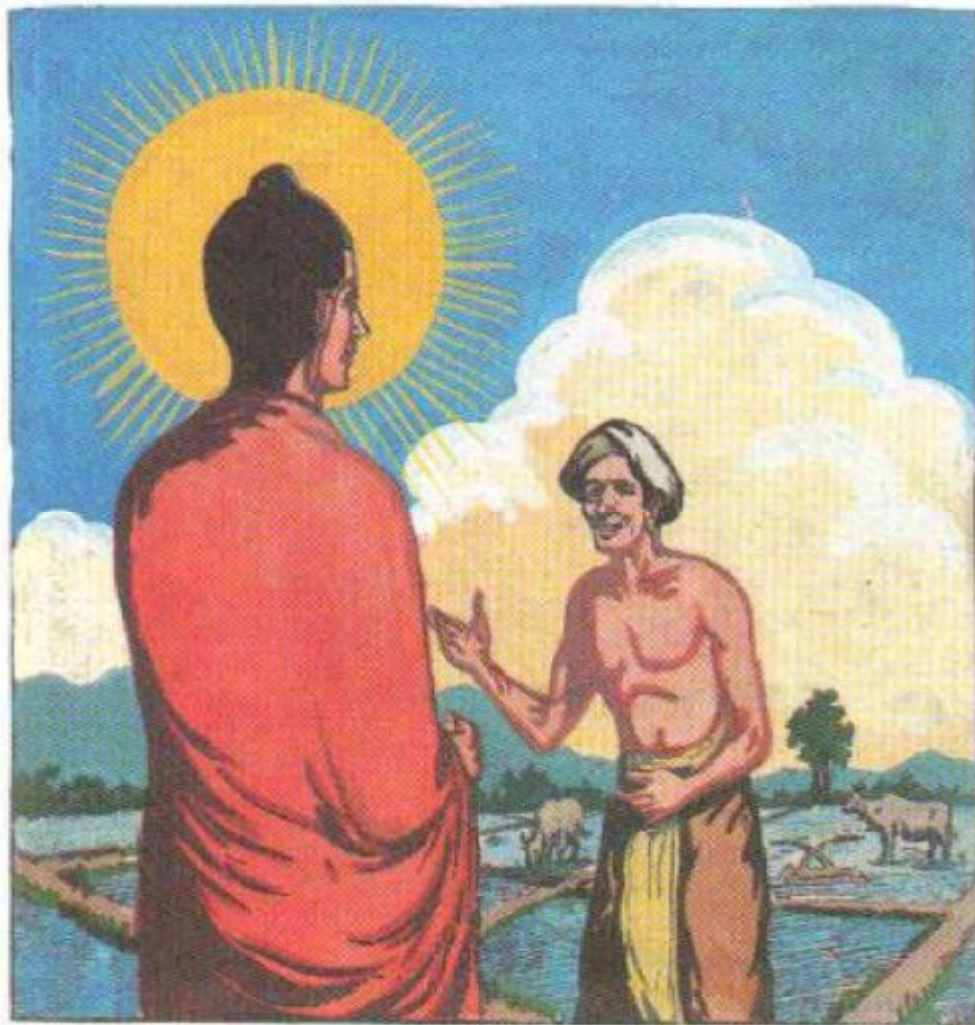

192. Siendo cansado después de sentarse todo el día, el Buddha tomó su caminata en la oscuridad. Él caminó hacia adelante y hacia atrás en un lugar dentro del monasterio para librarse de su fatiga y para recuperar su frescura. Cada tarde, después de que el suyo caminata, el Buddha hablara otra vez con el bhikkhus. Tarde las personas importantes de esa noche, tales como reyes pudieron venir visitar al Buddha e investigar sobre ciertos problemas. El Buddha contestaría que sus preguntas y ellas dejaron luego la sensación muy feliz.

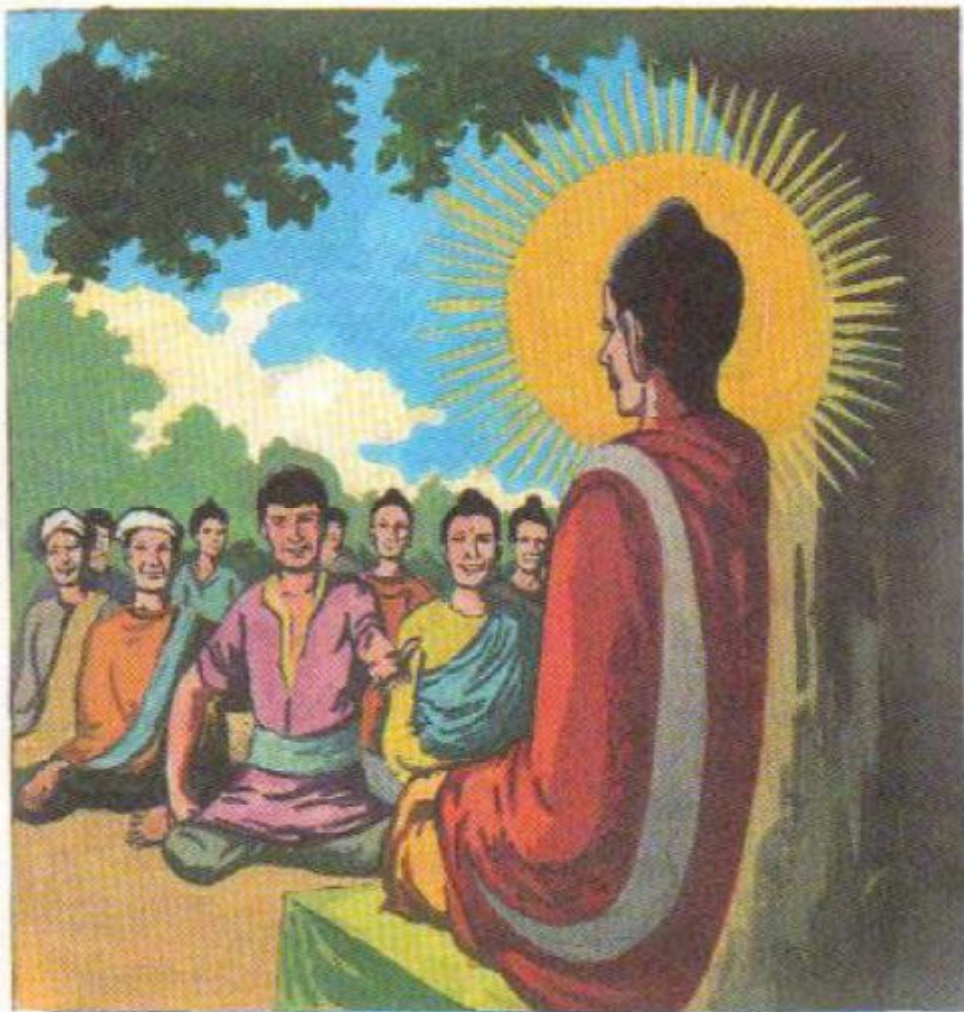

193. Después que era hora de ir a dormir. El Buddha durmió en su derecho, sus dos piernas dobladas levemente, la izquierda en la derecha; su mano izquierda fue colocada en su muslo izquierdo, y su mano derecha fue colocada debajo de su mejilla derecha. El Buddha fue reservado a dormir y despertó antes de amanecer. Entonces él entró en la meditación para explorar las naturalezas de sus audiencias anticipadas para el día, y después continuó después de salida del sol enseñando al Dhamma.

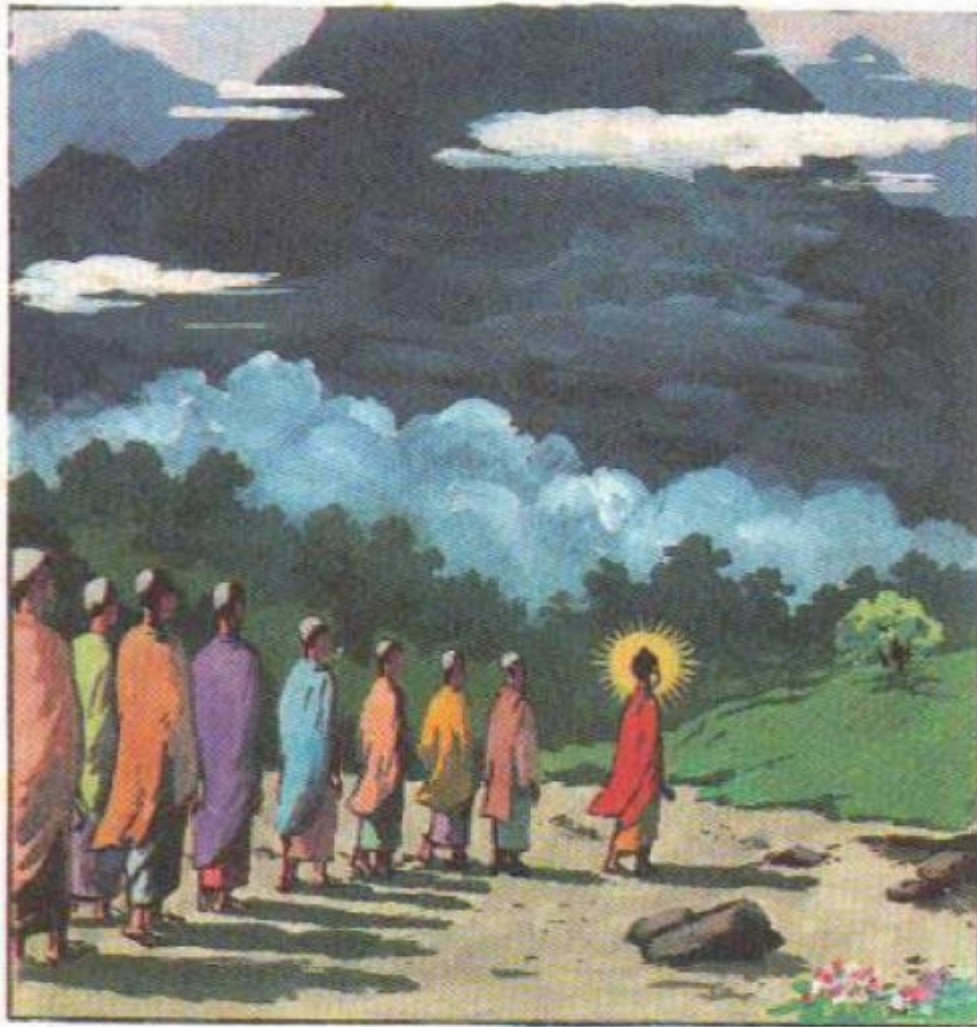

194. El Buddha había sido de enseñanza y que convertía a gente por cuarenta y cinco años, con todo él trabajó siempre muy difícilmente, nunca aflojándose, en su trabajo de la Dhamma-propagación. Cuando él no viajaba en el camino, él pasó su tiempo no sólo que enseñaba al Dhamma, pero también, debido a su conocimiento extenso y gran sabiduría, solucionando los problemas para esa gente a que él encontró, y ordenándola realizar el significado verdadero de la vida. Él demostró siempre su buena voluntad de ayudar cuando alguien se acercó a él con un problema o una pregunta, si él era granjero, jardinero, herrero, o un cartmaker.

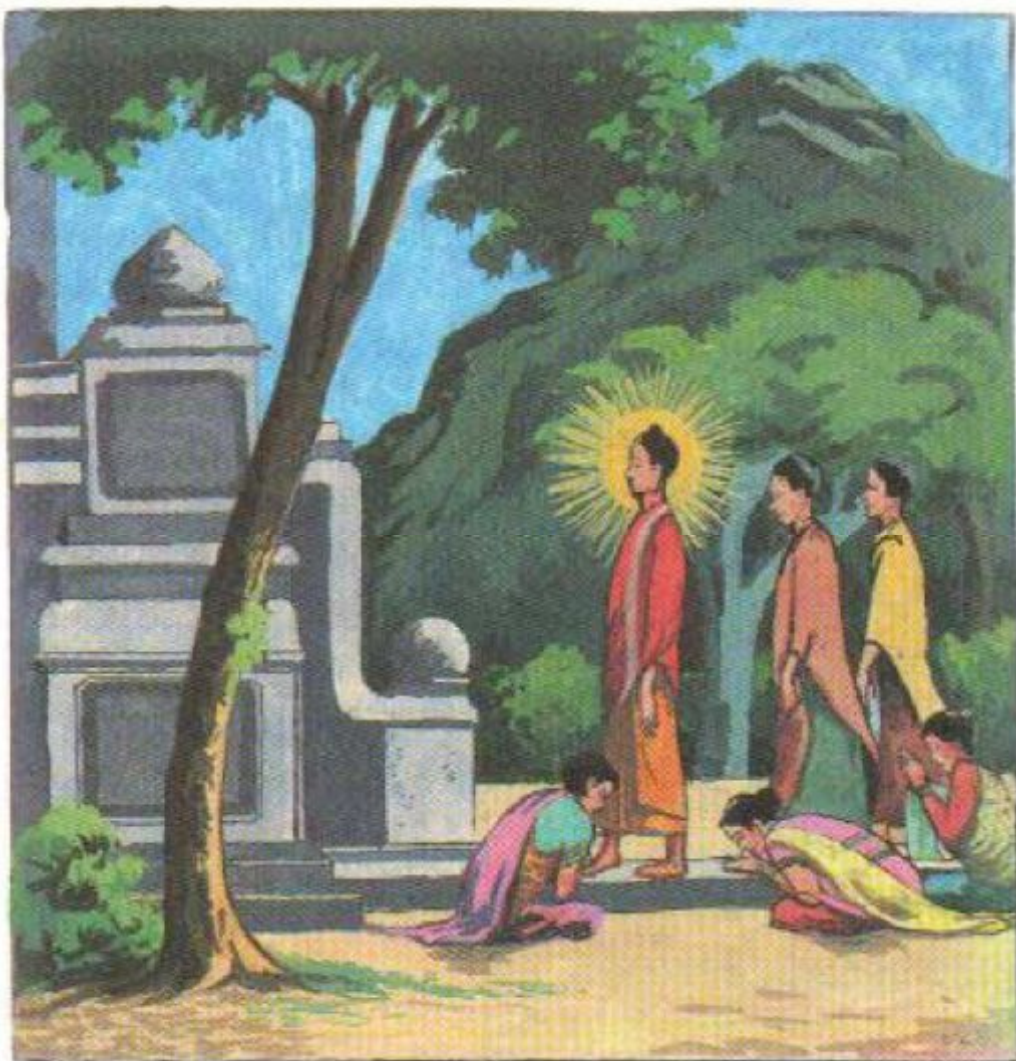

195. El Buddha nunca era renuente contestar a diversas preguntas o explicar problemas complicados; ni a cualquier investigador incluso lo había irritado, o incapaz de contestar a una pregunta. El Buddha enseñó siempre al Dhamma de una manera más conveniente a la naturaleza de la gente, si ella vino aprender por sinceridad o si ella estaba allí interrumpir solamente. Dieron la bienvenida y ofrecieron los que vinieron preguntar por los aspectos más profundos del Dhamma con gusto explicaciones perfectas y completas. Y los que vinieron desafiar o prueban a Buddha fueron derrotadas siempre por su sabiduría, y finalmente expresarían su deseo de ser los discípulos leales del Buddha para el resto de sus vidas.

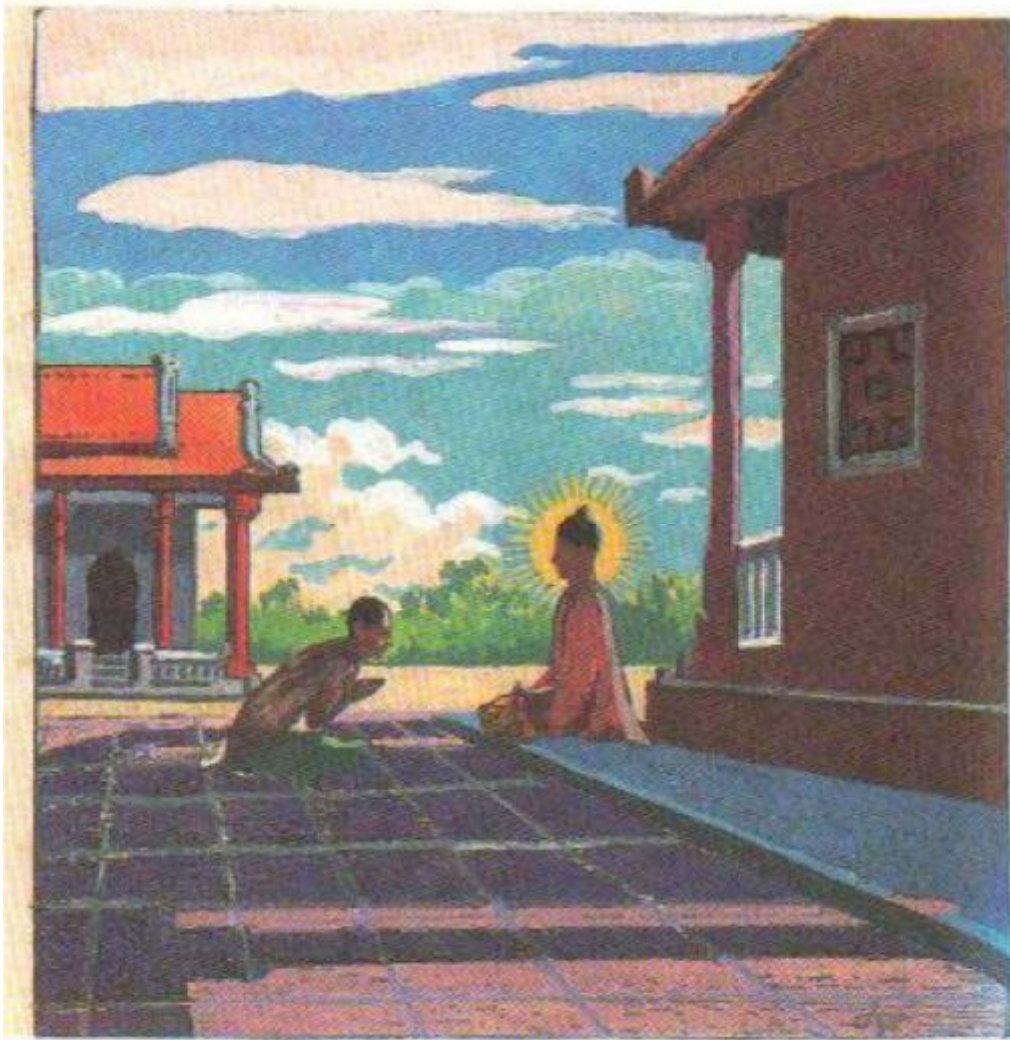

196. En el forty-fifth año de su carrera que viajaba y de predicación, el Buddha había alcanzado su año octogésimo. Él realizó que el suyo que viajaba alrededor estaba a punto de terminar, porque él sentía que su fuerza física disminuía aunque su mente era tan fuerte como nunca. Sabiendo que él no podría permanecer en el mundo mucho más de largo, el Buddha decidía viajar al norte a las colinas del Himalaya, el familiar de la región más a él en sus años más jóvenes. Su intención era entrar en Nibbana, en el cual ningún elemento de los restos que se aferran (Parinibbana), en ese lugar. Él dejó tan Rajagaha con Ananda y un grupo de bhikkhus.

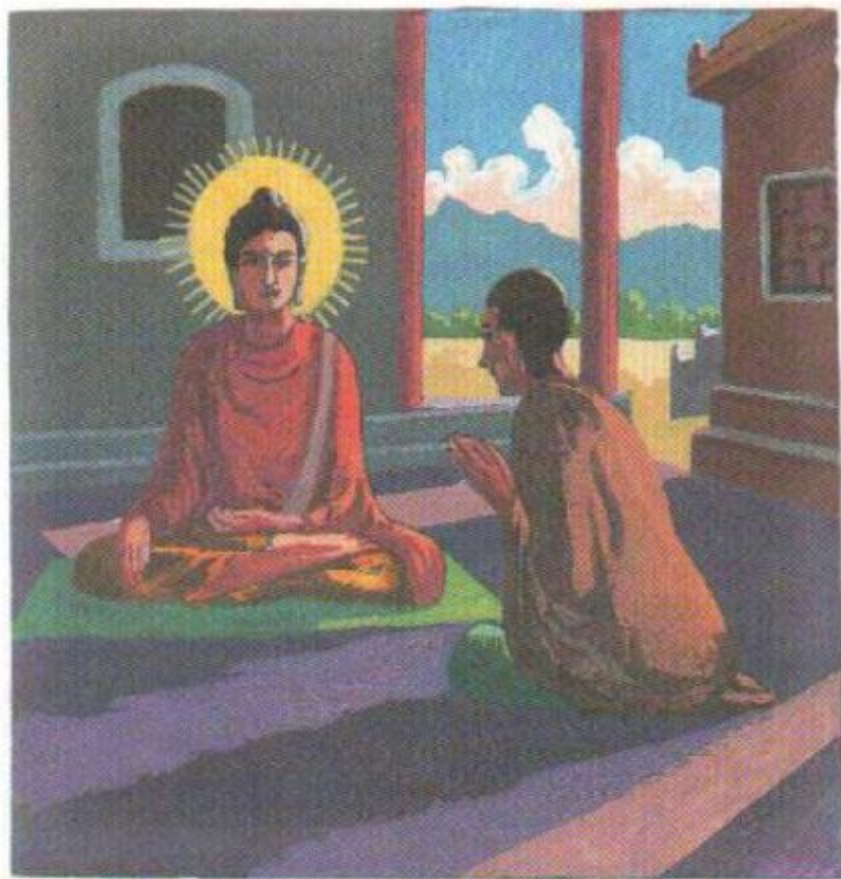

197. En la manera del norte, el Buddha pasó con el reino de Patali y después dio vuelta hacia el norte a pasar Vesali. El Buddha había permanecido en Vesali antes, donde él recibió el ofrecimiento del jardín de Amravana de la muchacha floja Ambapali, que había competido con los príncipes del país en la fabricación de ofrendas al Buddha. Cuando el Buddha llegó la aldea de bambú de la arboleda, él dijo su bhikkhus tomar la residencia para la estación de lluvias dondequiera que tuvieron gusto, pero el Buddha y Ananda decidían permanecer para la estación de lluvias allí en la aldea.

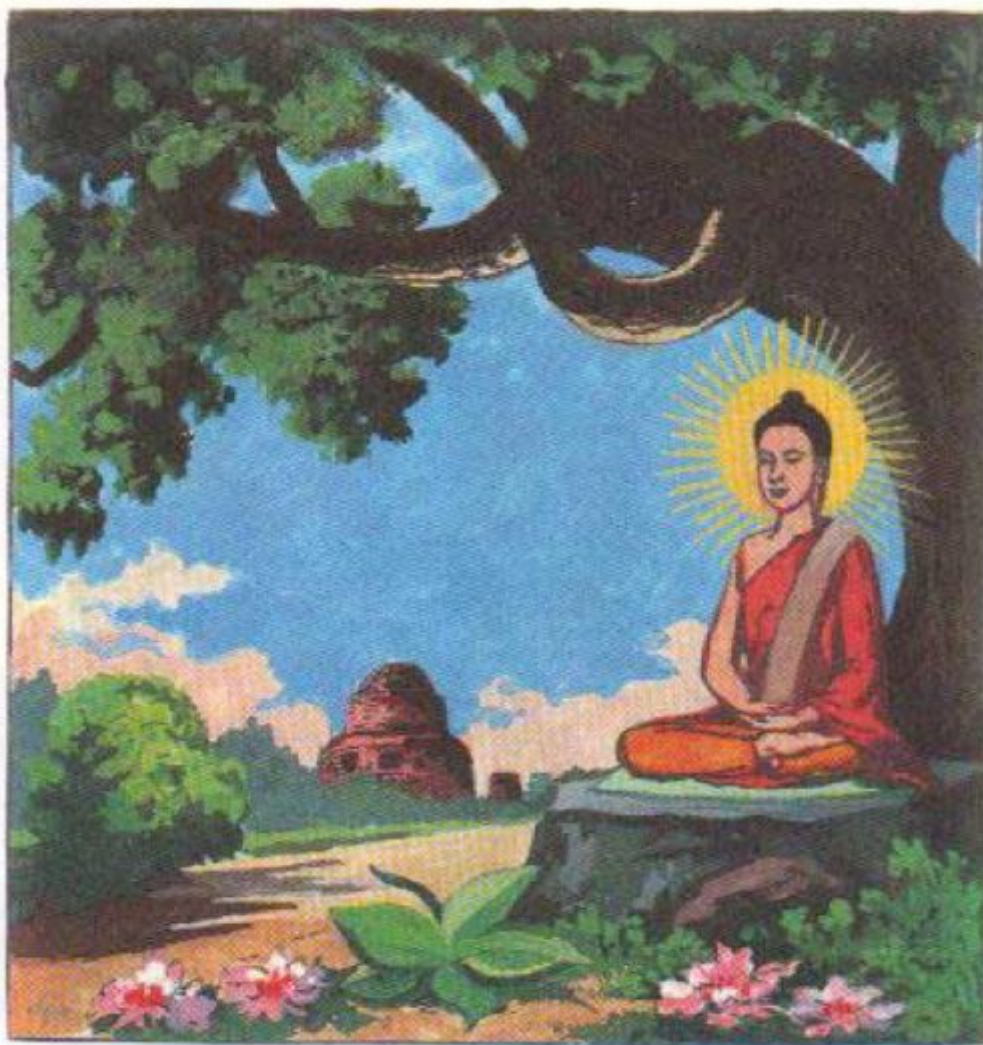

198. Durante su estancia para la estación de lluvias en la aldea de bambú de la arboleda, el Buddha hizo seriamente enfermo, pero él se recuperó después gradualmente y su dolor desapareció totalmente. Un día al mediodía, Ananda preparó un amortiguador para el Buddha de modo que él pudiera sentarse en la cortina del monasterio. Ananda dijo: ¡“Buddha! Me plazco tan ver que usted ha recuperado su salud normal. Estaba muy triste antes verle tan seriamente Illinois. Pero esperaba siempre que usted no desapareciera hasta que usted hubiera dado algunas instrucciones pasadas referente a la comunidad de bhikkhus.”

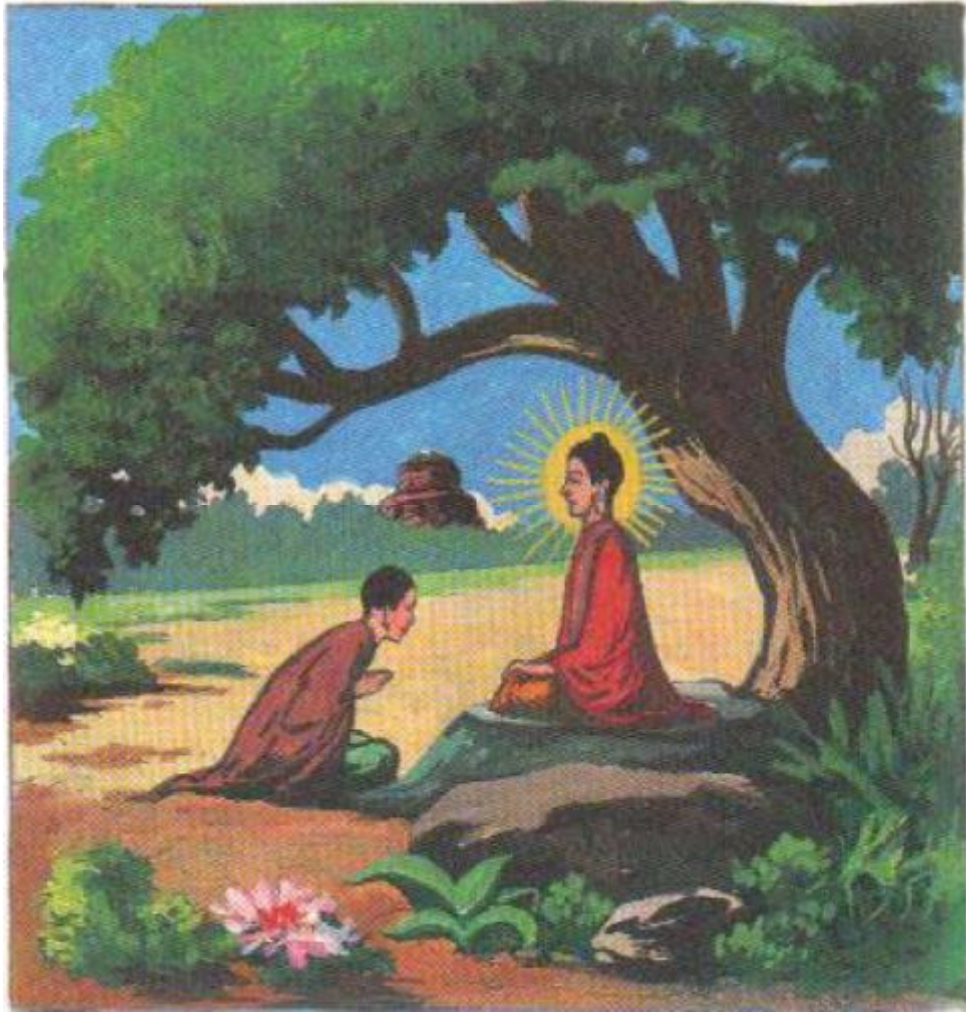

199. El Buddha dijo: ¡“Ananda! ¿Qué puede el bhikkhus todavía esperar de mí? Le he dicho que todo allí debe saber sobre el Dhamma; no hay nada se fue. Para entonces, el bhikkhus debe saber la manera de practicar, de comprobar su práctica y de lograr Nibbana; No guardo ningún secreto. Con todo mi corazón deseo el muy mejor para todo el bhikkhus y tengo grandes expectativas y esperanzas de ellas. Les he dicho que todo que deben saber hasta la época de su liberación final del sufrimiento. ¡Ananda! Ahora soy un viejo hombre, mi fuerza está disminuyendo y mi tiempo está cercano a su extremo. Soy ochenta ya. Por lo tanto, usted debe depender de ustedes mismos, y no buscar el refugio externo. El Dhamma es lo que usted debe confiar encendido, y nada.” Finalmente el Buddha repitió: ¡“Ananda! Cualquier bhikkhu que se determine para practicar debe ser considerado el más progresivo del Sangha!”²⁰²

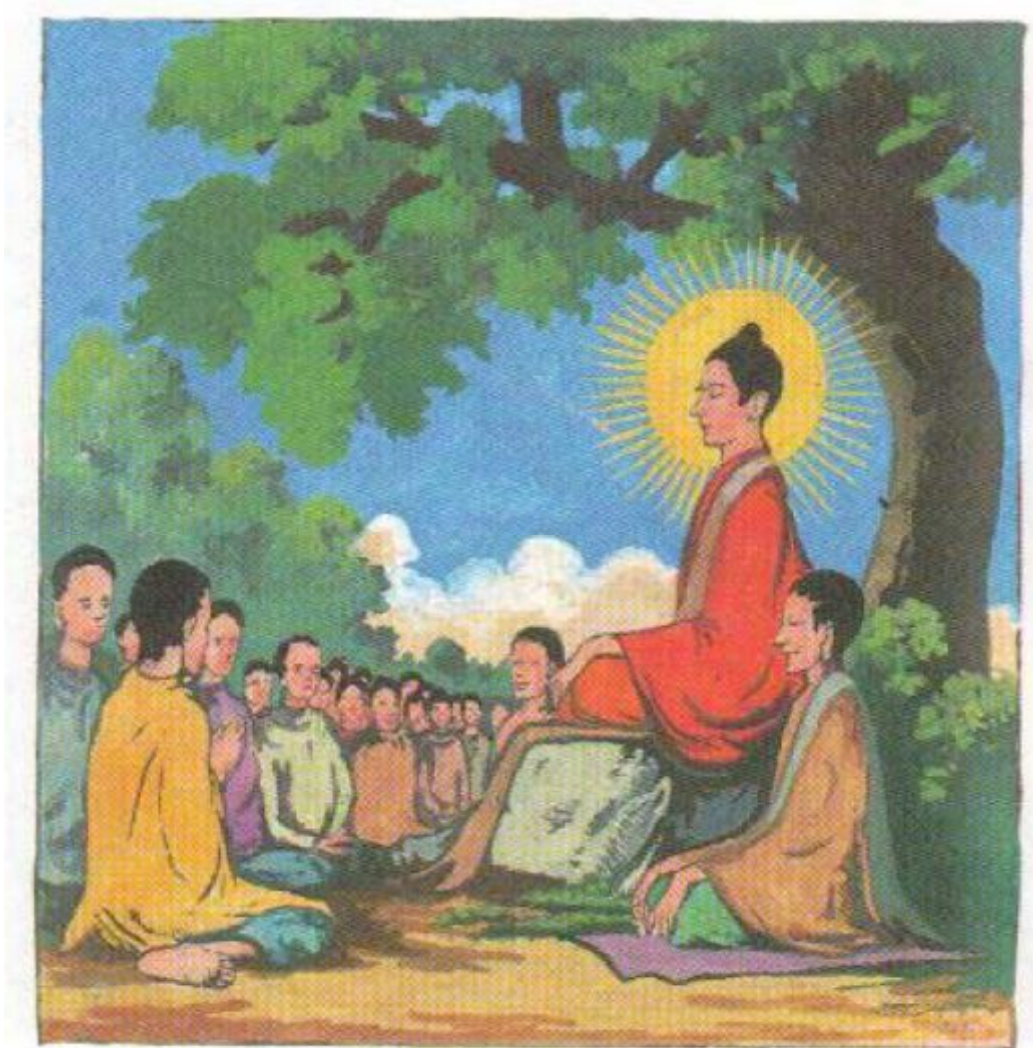

200. En el amanecer, el Buddha sentía más cómodo y podía ir para las limosnas en la ciudad de Vesali. Después de comer, el Buddha se fue para Pava Stupa y dijo Ananda traer un amortiguador de modo que él pudiera tomar un resto en el mediodía. Mientras que el Buddha se sentaba solamente debajo de la cortina de un árbol, él investigó con su mente la causa y la condición el suyo que desaparecía y concluyó que él entraría en Parinibbana después de tres meses. Cuando Ananda vino de visita a él, el Buddha dijo: ¡“Ananda! En el décimo quinto día del mes de Visakha el Buddha entrará en Nibbana, en el cual sigue habiendo ningún elemento de aferrarse. Es solamente tres meses de ausente.”

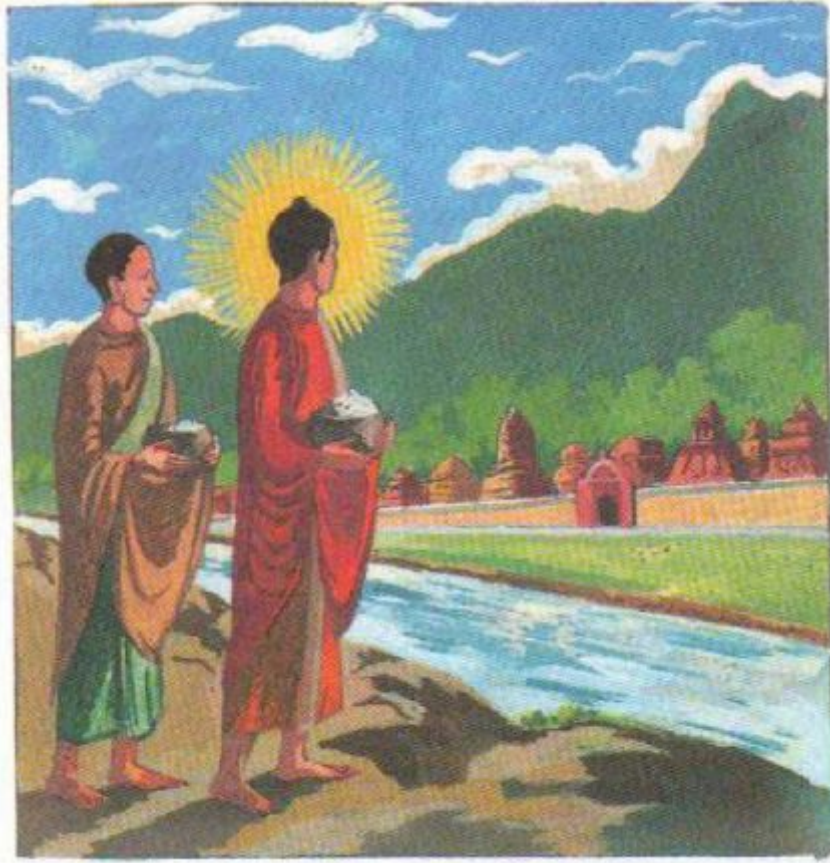

201. Ananda lo pidió: “No entrar en por favor Parinibbana, Buddha. Permanecer por favor y continuar ayudando a gente a terminar el sufrimiento!” El Buddha dijo a Ananda: ¡“Ananda! El Buddha ha acabado totalmente su kamma, y logrará Parinibbana tres meses de ahora en adelante. Además, la muerte es inevitable, pues nada puede existir por siempre. ¡Ananda! Ahora no pensar de esto. Venir, dejarnos va al monasterio de Mahavana, y pide el bhikkhus de Vesali para montar allí.” En la petición del Buddha, Ananda se fue. Cuando el bhikkhus había recolectado en Mahavana, Ananda fue a informar al Buddha.

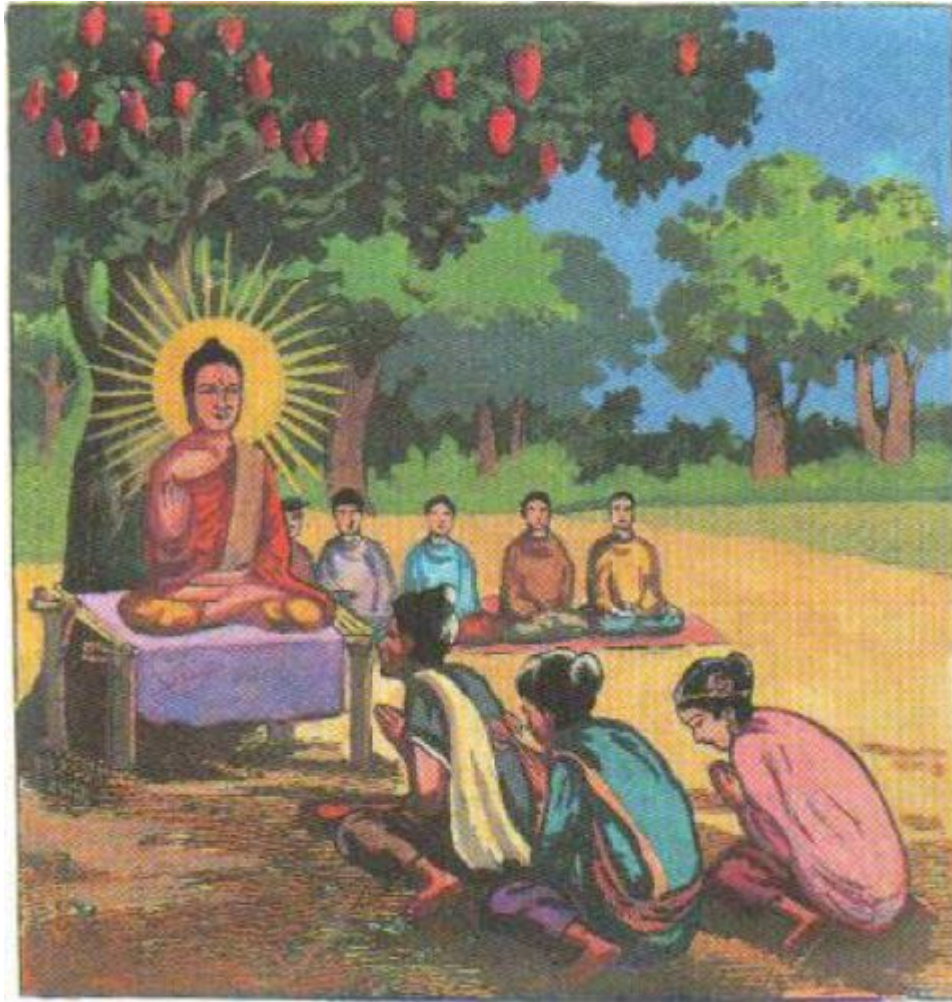
202. El Buddha fue al lugar de la asamblea y dio a bhikkhus mucho el instrucción importante. Él también expresó las expectativas finales que él tenía del bhikkhus, animándoles a que observen la enseñanza de todo el Buddha, en beneficio de gente en el mundo, ayudando a seres a aprender y a practicar al Buddha-Dhamma, y sirviendo como buenos ejemplos para la gente del mundo. Finalmente él repitió: “Todas las cosas son no permanentes. Usted debe aprender y practicar diligente. Guardar sus propias mentes, no ser despreocupado, para poderle liberar de todo el sufrimiento del ciclo de la generación y muerte.”

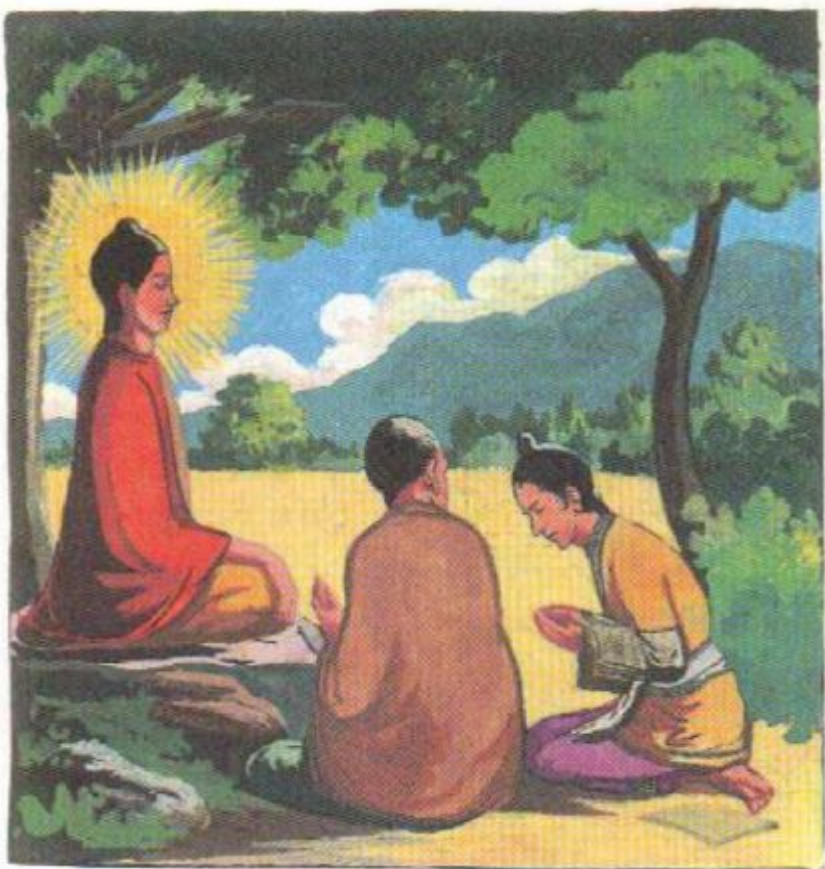
203. Una mañana, tener una mirada pasada en la ciudad de Vesali, el Buddha y Ananda fueron para las limosnas allí. El Buddha dijo a Ananda: ¡“Ananda! Ésta es la vez última que veré la ciudad de Vesali. ¡Ananda! Vayamos a la aldea de Bhanda.” En Bhanda, él tomó un resto y enseñó a la gente allí. Después de ése, junto con sus discípulos, él pasó aunque varias otras aldeas, finalmente llegando el ofBhoga de la ciudad, donde él paró en la capilla de Ananda.

Allí el Buddha dijo a sus discípulos que cuando cualquier persona les enseña al Dhamma, deben verificarlo cuidadosamente contra el Dhamma enseñado por el Buddha. Y si no es constante con la enseñanza del Buddha, deben rechazarla. Entonces el Buddha precisó al bhikkhus las cuatro grandes referencias para el Buddha-Dhamma. Después continuaron su viaje a la ciudad de Pava y se reclinaron en el jardín que perteneció a Cunda, el hijo del mango de un orfebre. ²⁰⁶

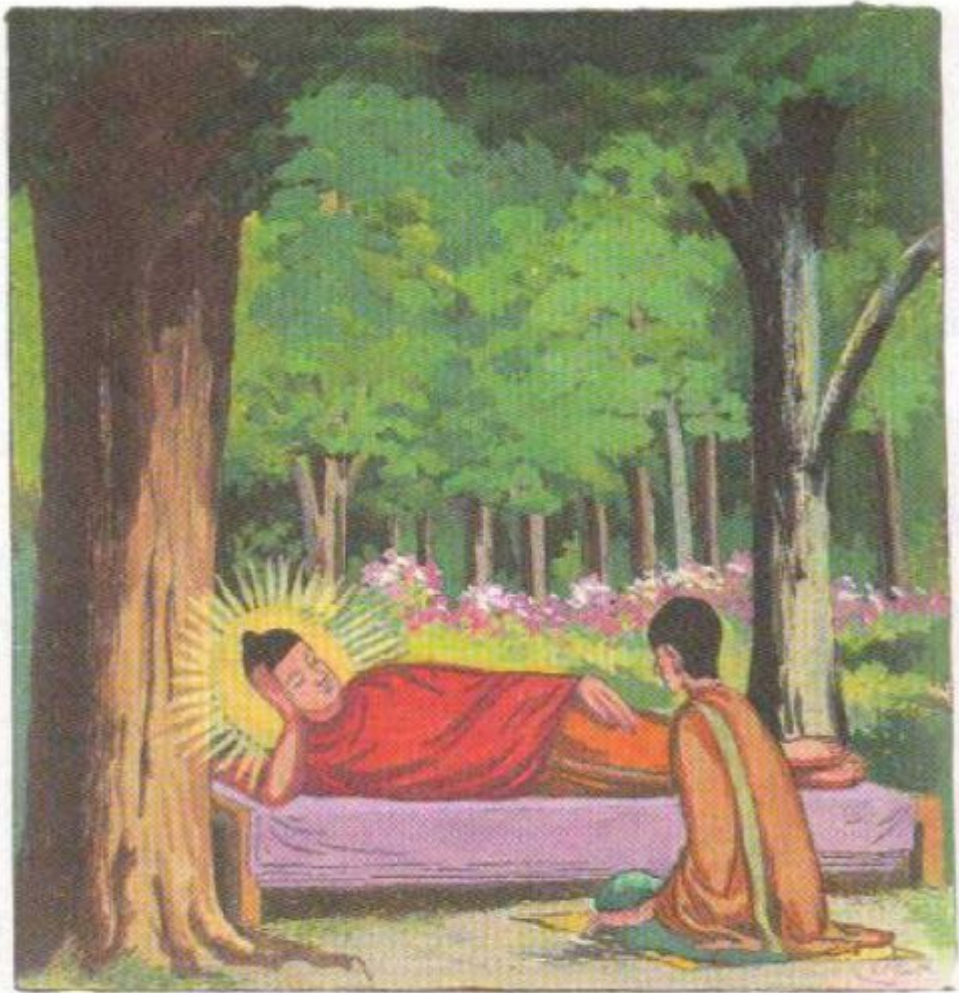
204. El Buddha enseñó a Cunda y a su familia que los hacían tener confianza adentro y tomar el refugio en el Buddha-Dhamma. Él entonces aceptó la invitación de Cunda a recibir ofrendas en su hogar la mañana siguiente. En el alimento que Cunda ofreció a Buddha había una clase de hongo, que, cuando el Buddha la comió, hizo su enfermedad anterior para señalar por medio de luces para arriba más seriamente que antes. Sin embargo, el Buddha aguantó el dolor con toda su fuerza y continuó su viaje hacia Kusinara.

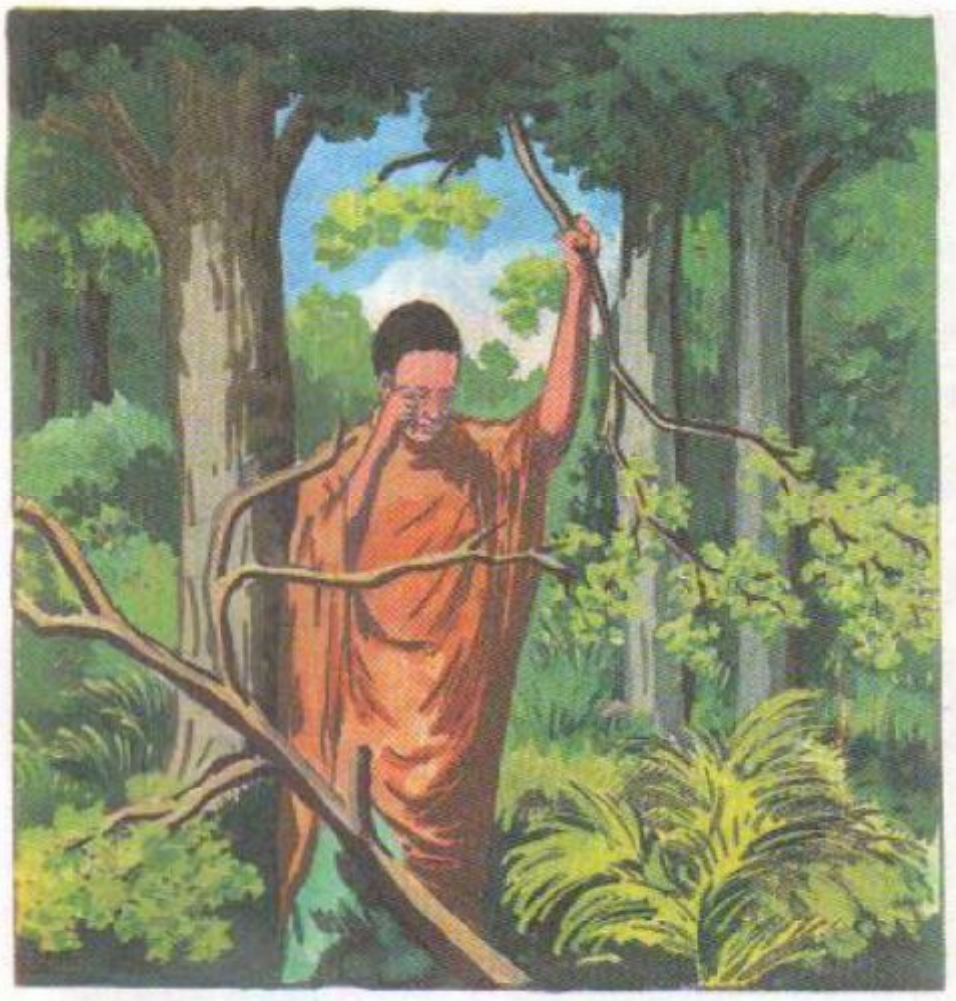
205. Tomando a un resto corto cada de vez en cuando adelante la manera, el Buddha con sus discípulos se acercó gradualmente a Kusinara. Mientras que él se detuvo brevemente debajo de un árbol, él resolvió Pukkusa, príncipe del clan de Malla y del discípulo del Alara-Kalama viejo, que estaba en su manera de Kusinara a Pava. El Buddha entonces le enseñó a la manera de vivir en paz. El príncipe ganó confianza en el Buddha-Dhamma e hizo voto a tomar el refugio en el Buddha, el Dhamma y el Sangha toda su vida. Entonces él respetuoso ofreció a Buddha dos rodillos de paño oro-coloreado fino. El Buddha aceptó solamente un rodillo, y Pukkusa pedido para ofrecer el otro rodillo a Ananda.

El Buddha y sus discípulos después cruzaron el río de Kakuttha, tomaron un resto durante algún tiempo, y después fueron encendido al río de Hiranyavati, que estaba dentro del ofKusinara de los límites.

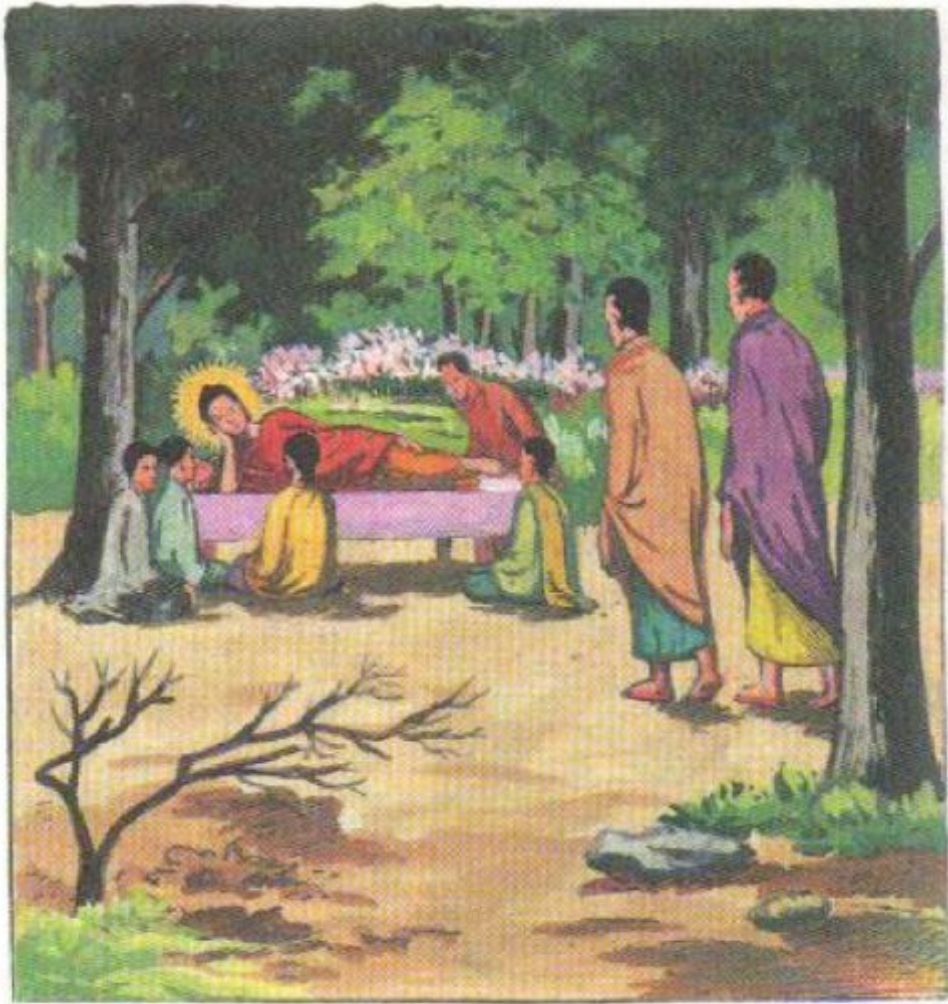

206. Después de cruzar el río de Hiranyavati, llegaron Salavana, un centro turístico de día de fiesta del ofMalla real del clan, que estaba fuera de la ciudad de Kusinara. El Buddha sentía que él podría ir no más futuro, y dicho a Ananda: ¡“Ananda! Preparar por favor un lugar para que se acueste, entre esos dos árboles del sala. Siento muy cansado.” Ananda tomó el traje grande del Buddha, lo dobló cuatro veces, y lo colocó en la cama entre dos árboles grandes del sala. El Buddha entonces coloca en su lado con su cabeza hacia el norte. El Buddha no se cayó dormido, pero reclinado solamente para relevar su dolor y fatiga. Su mente seguía siendo tan pacífica como había estado nunca.

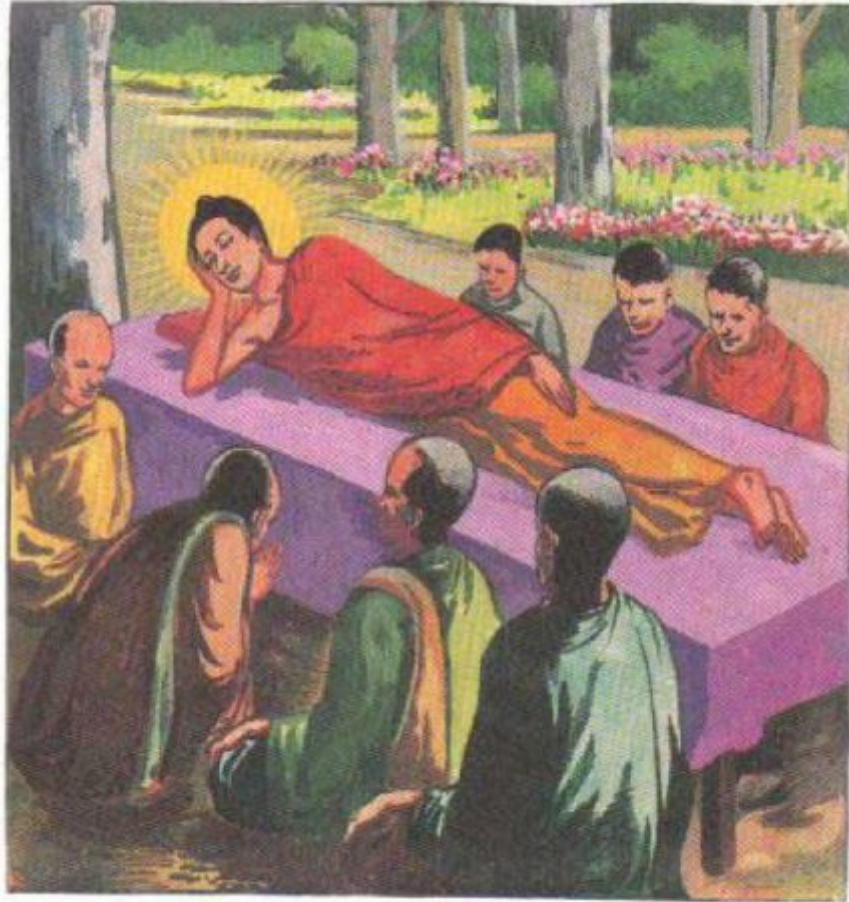

207. Ananda sentía que el Buddha estaba realmente a punto de dejarle este vez, y él no podría llevar a cabo la pena en su corazón. Él dejó tan a Buddha y fue a un lugar aislado entre los árboles a gritar. Él pensó en voz alta: “Desemejante del otro bhikkhus, todavía no he logrado la etapa ofarahant. Tengo que continuar aprendiendo y práctica, pero ahora mi profesor me desaparecerá y dejará detrás. Perderé mi amo compasivo por siempre y seré ido todo solo!” su cara se inundó con los rasgones.

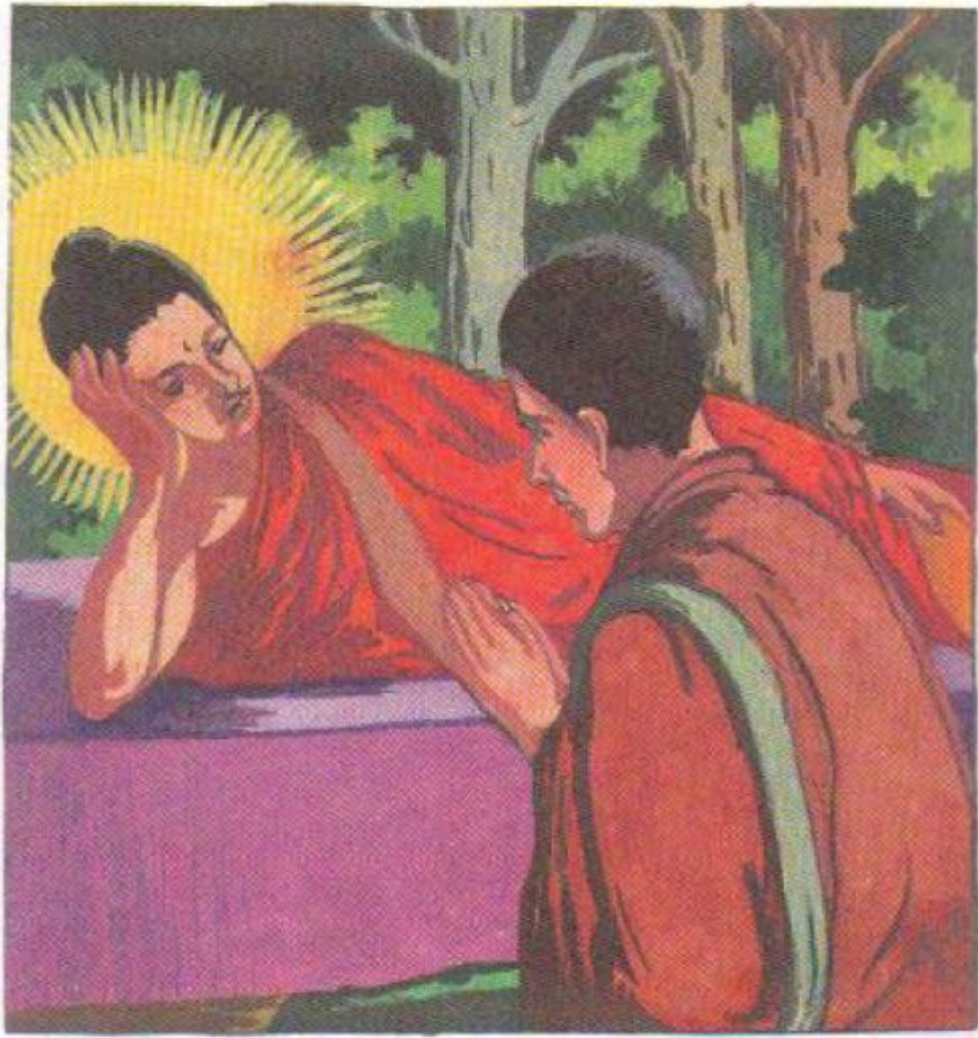

208. Cuando el Buddha se abrió los ojos y no vio Ananda, él pidió el bhikkhus que estaban en su lado: “Donde hizo Ananda ir?” El bhikkhus contestó: “Ananda está llorando en un lugar oculto. Él dice que él no ha logrado la etapa de arahant y tiene que guardar en el aprendizaje y practicar, pero que su profesor nunca-compasivo va a dejarlo!” El Buddha dijo: ¡“Bhikkhu! Va por favor decir a Ananda que el Buddha lo está buscando.” El bhikkhu entonces hizo como le preguntaron. Cuando se volvió Ananda, el Buddha lo confortó muy amablemente y compasivo.

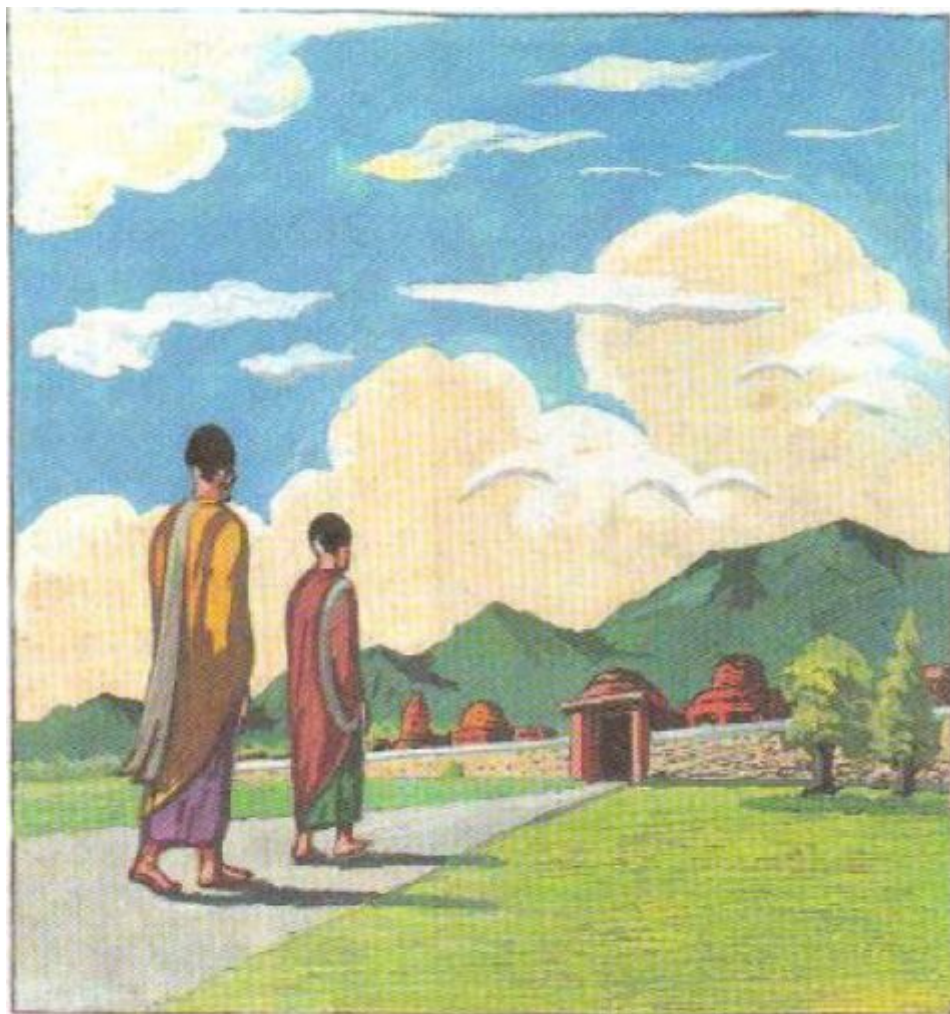

209. El Buddha elogió Ananda delante del otro bhikkhus, decir: “Todo el Buddhas en el pasado tenía excelente y los asistentes devotos, tales como mí tengo en Ananda. Todo el Buddhas en el futuro tendrá asistentes excelentes, y no se sobrepasarán lo que ha hecho Ananda para mí. Ananda sabe arreglar apenas el momento adecuado para que encuentre con a visitantes. Ananda los ha tratado siempre agradable y ha hablado bien con ellos. Cada visitante ha encontrado que solamente la satisfacción más alta de la manera Ananda lo ha recibido y que ha tratado. Cuando Ananda dice a persona algo, él escucha siempre tan atento, en cuanto a sobrepasa todas las expectativas de Ananda. Ananda, ha sido siempre mi asistente más excelente!”

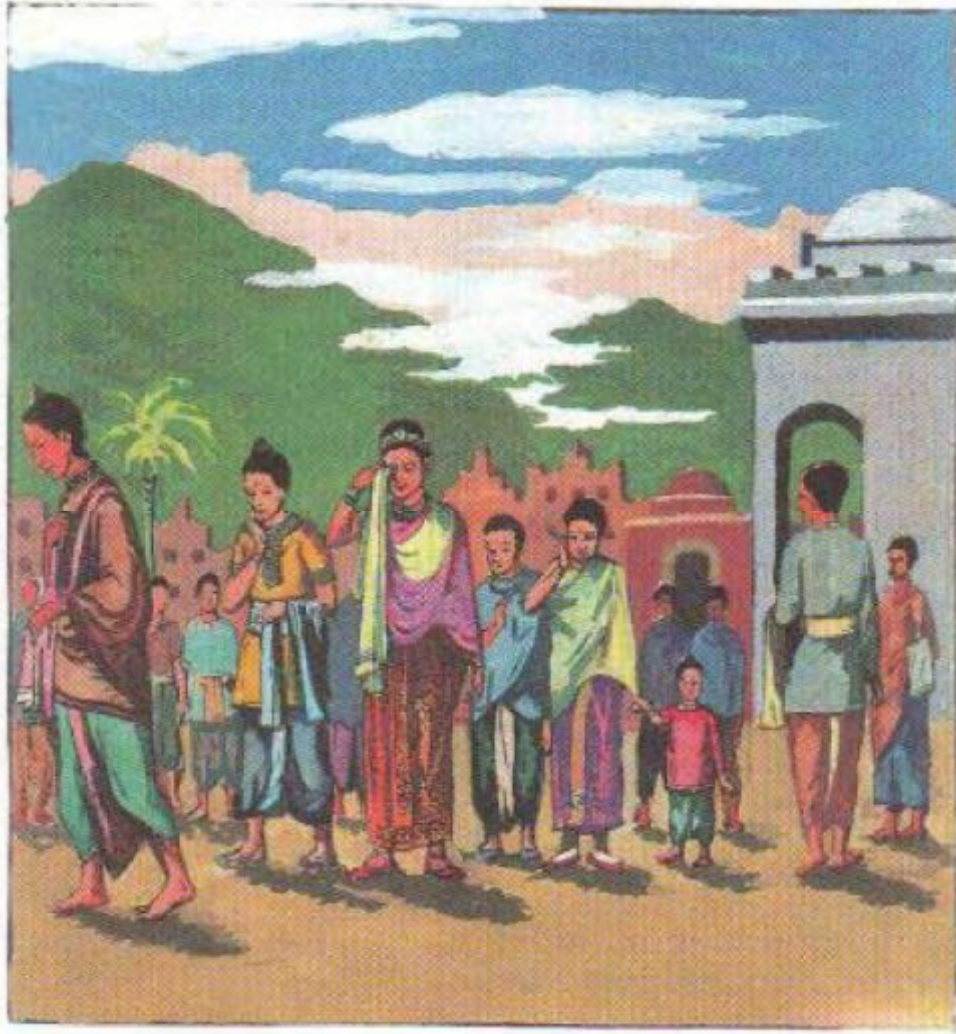

210. Más adelante, Ananda dijo al Buddha: ¡“Buddha! No inscribir por favor Parinibbana en un lugar tan incorrecto, apartado, pequeño. Seleccionar por favor a una de las grandes ciudades tales como Rajagaha, Savatthi, Vesali, o alguna otra ciudad y entrar en Parinibbana allí. En esos lugares hay muchas personas ricas y de gran alcance que son sus discípulos; pueden tomar la responsabilidad de sus restos santos.”

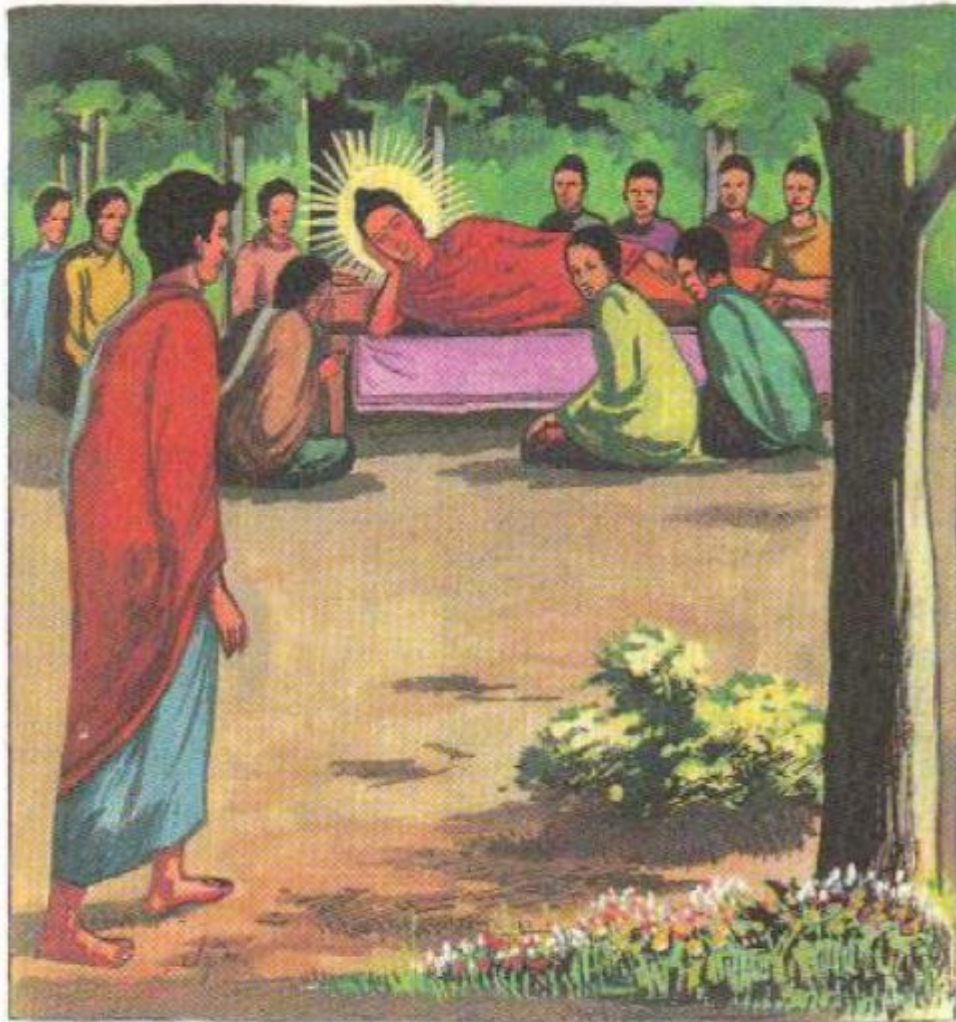

211. El Buddha dijo a Ananda: ¡“No! ¡Ananda, no dice eso! Usted no debe pensar en esto como lugar pequeño e insignificante. Ésta era hace tiempo una metrópoli próspera, un capital y residencia de un rey de Cakkavatti. ¡Ananda! Ir a Kusinara y decir al rey y a gente que esta noche, durante el reloj pasado de la noche, el Buddha inscribirá Parinibbana en este bosque, y si desean a, deben venir verme antes de este tiempo.” Ananda fue tan a Kusinara con varios bhikkhus, y dijo a rey Malla y su gente qué el Buddha había dicho.

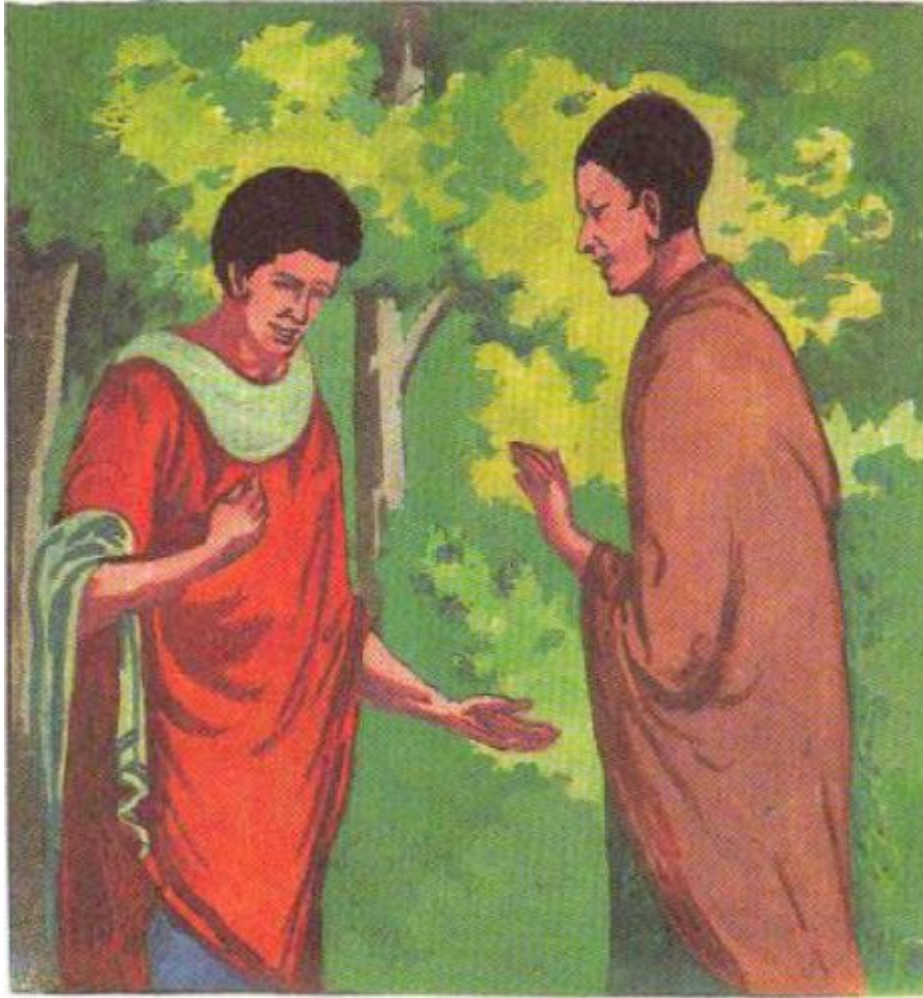

212. Cuando el rey y la gente de Kusinara oídos de Ananda que el Buddha estaba a punto de entrar en Parinibbana, ellas lloraron todo tristemente y dijeron: “Es demasiado temprano para que el Buddha entre en Parinibbana. Demasiado pronto ser la luz del mundo extinguido!” Los hombres, mujeres, y los niños, lamentándose en alta voz, se reunieron a Salavana, donde estaba el permanecer Buddha, esperando que puede ser que vean a Buddha una vez más y le paguen reverencia. La gente visitó a Buddha en grupos de una manera ordenada. Todos era poco dispuesto dejarlo, sin embargo.

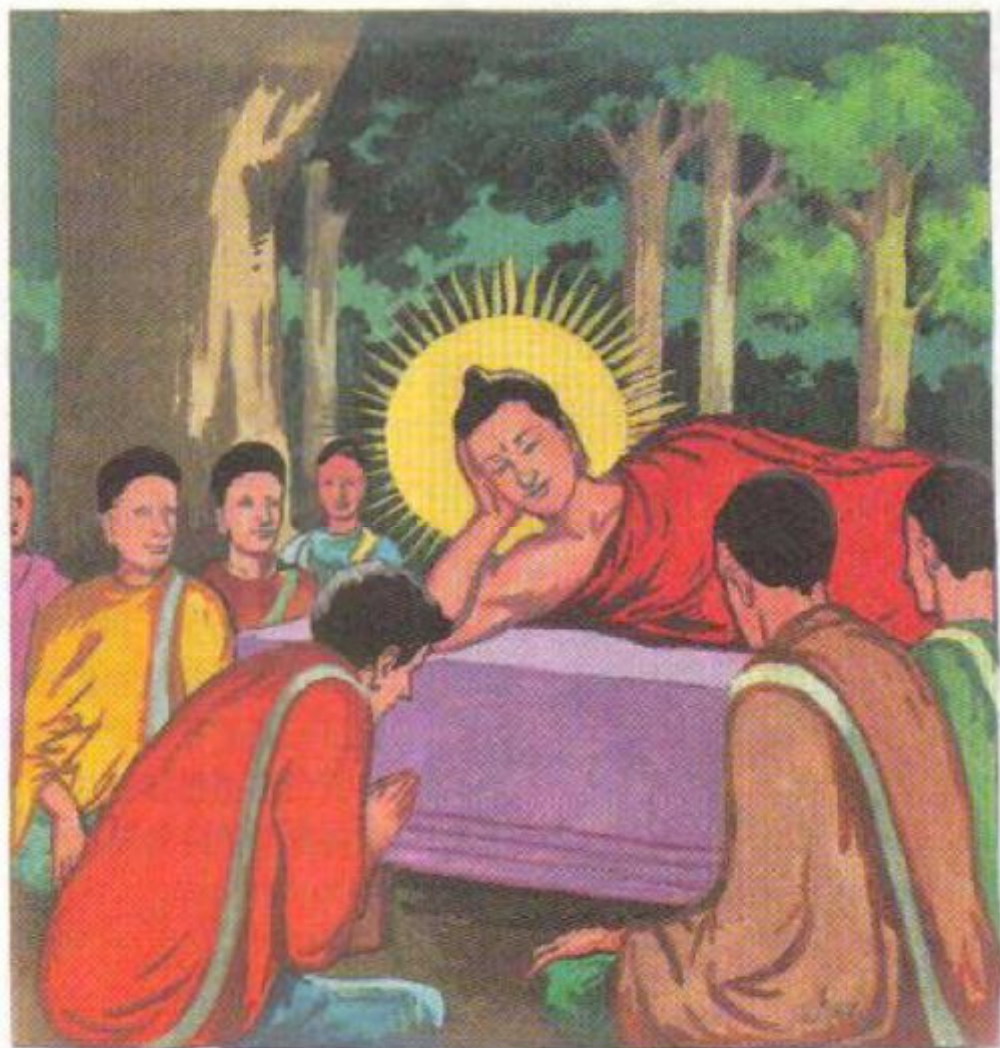

213. Un hombre joven que vagaba de un culto herético, cuyo nombre era Subhadda, sucedió estar en Kusinara. Cuando él encontró que el Buddha estaba a punto de entrar en Parinibbana, él decidía visitarlo para hacerle algunas preguntas que lo habían estado incomodando. Él creyó que solamente el Buddha podría darle una explicación cuidadosa. Subhadda fue a Salavana y pidió Ananda el permiso para ver al Buddha para hacer sus preguntas contestar antes de que el Buddha desapareciera.

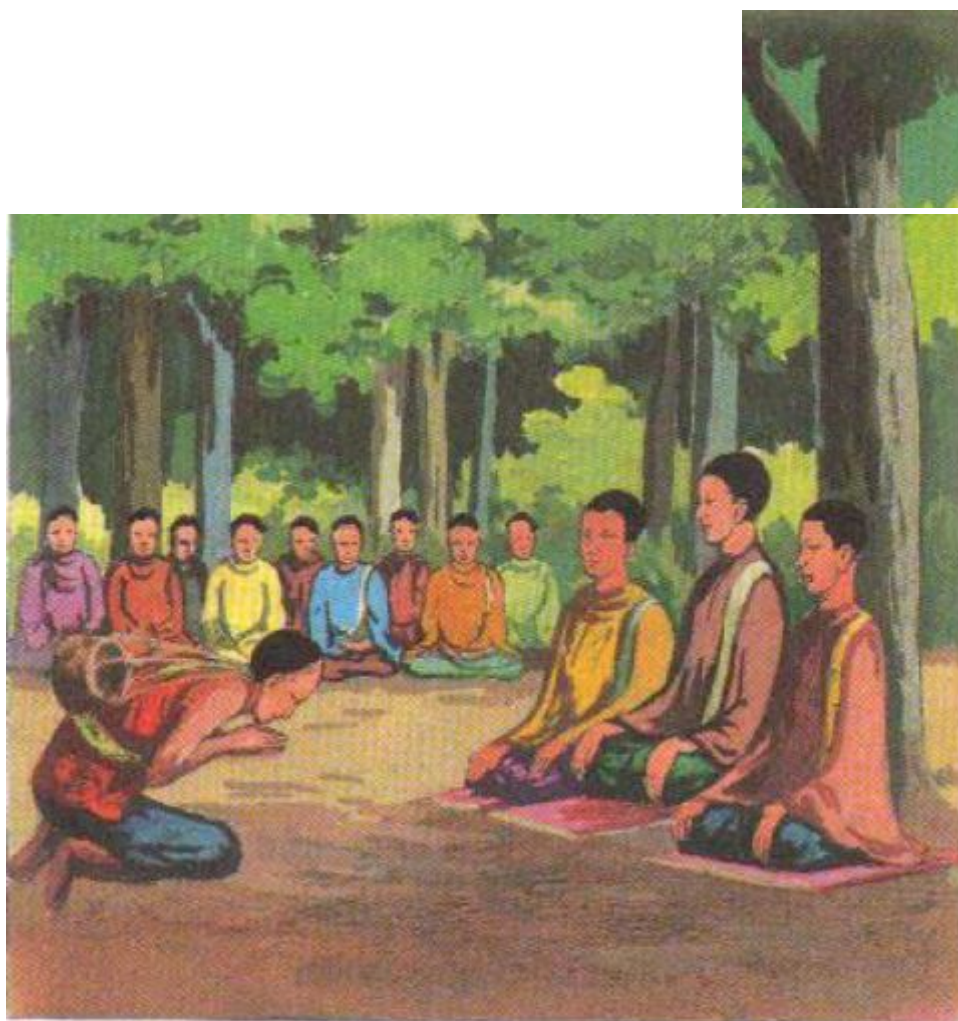

214. Ananda dijo a él: ¡“No, no! ¡Subhadda! El Buddha es muy cansado; usted no debe ahora incomodarlo con ninguna preguntas.” Pero Subhadda estaba muy impaciente por ver al Buddha. Él pidió repetidas veces, y Ananda lo rechazó repetidas veces, sosteniendo al hecho de que el Buddha era mismo enfermedad y no debe ser incomodado por cualquiera. Pero cuando el Buddha los oyó ambos el hablar, él sabía las intenciones de Subhadda y dijo Ananda dejarlo entrar.

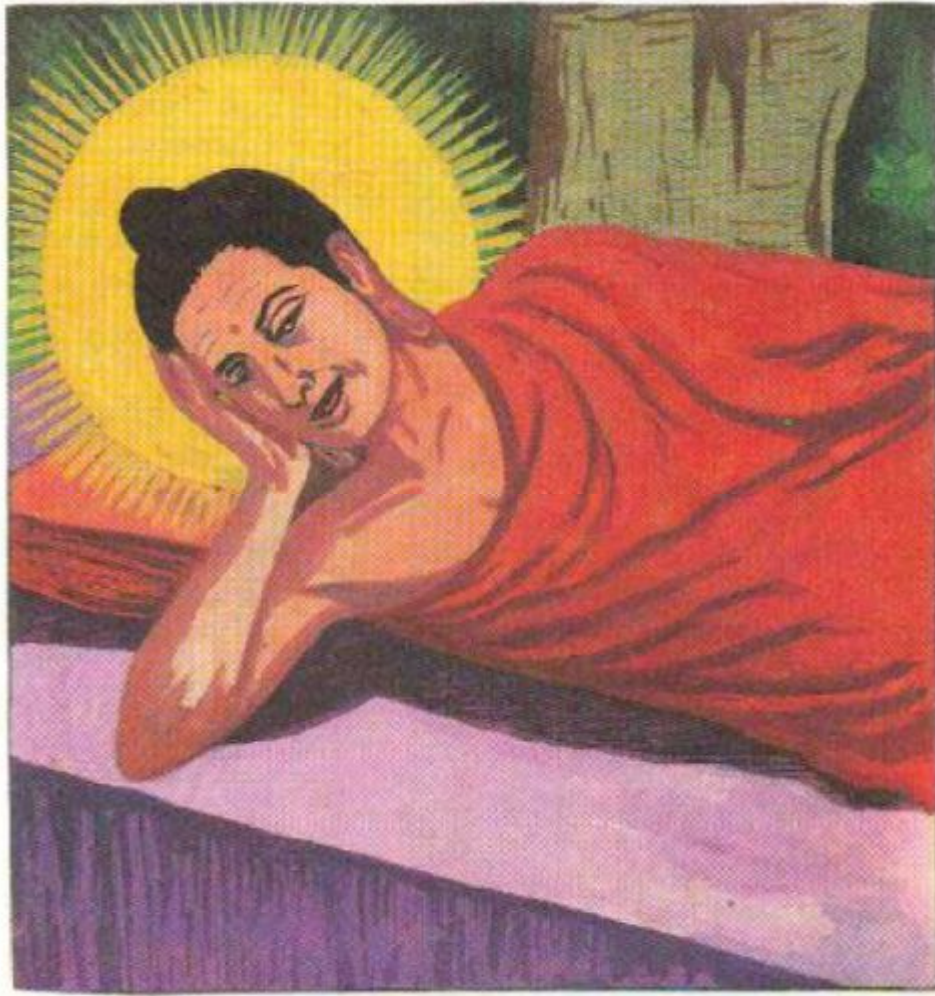

215. El Buddha dijo Ananda: ¡“Ananda! No parar Subhadda; dejarlo venir adentro como él desea. Qué él quiere es preguntarme acerca de algunos problemas que él tiene en practicar al Buddha-Dhamma; él no significa molestarme con las bagatelas sin setido. Mis explicaciones harán que él entiende inmediatamente.” Tan Subhadda permitido Ananda a entrar ver al Buddha y hacerle preguntas.

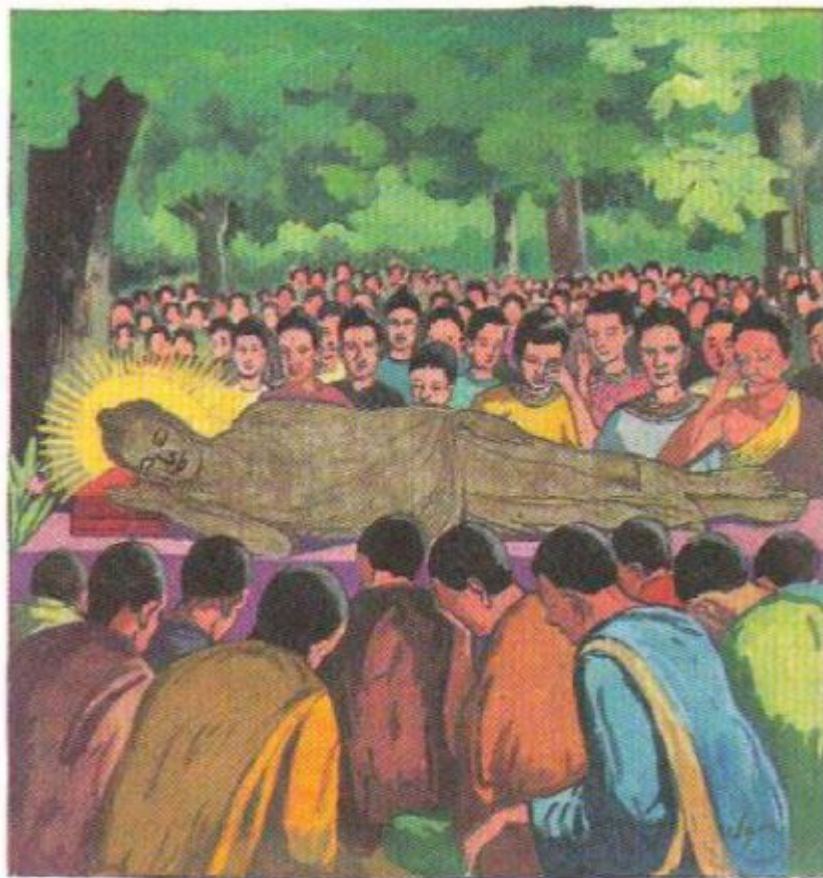

216. Escuchando las preguntas de Subhadda, Buddha le enseñó hasta que todos los problemas en la mente de Subhadda fueran aclarados. Subhadda ganó confianza en el Buddha-Dhamma y después solicitó a Buddha aceptarlo como bhikkhu. El Buddha lo dio que oportunidad y Ananda pedido de afeitar su cabeza. Subhadda se convirtió en tan el bhikkhu pasado convertido por el Buddha. Como Kondanna, el primer bhikkhu convirtió por el Buddha en Isipatana, Subhadda aprendió y practicó a Buddha-Dhamma diligente, y logró la etapa de arahant después de poco tiempo.

217. Más adelante, el Buddha dio a bhikkhus en su lado una oportunidad de plantear cualquier pregunta, pidiendo eventualmente de ella todavía tenía dudas sobre el Buddha-Dhamma. Pero ninguno del bhikkhus tenía cualquier duda cualesquiera sobre la gema triple - el Buddha, el Dhamma y el Sangha. El Buddha entonces dijo al bhikkhus por la vez última: ¡“Bhikkhus! Ésta es la ocasión pasada para que hable con usted. Todas las cosas compuestas son no permanentes. ¡Esforzarse encendido con heedfulness!

218. El Buddha entonces entró en el samadhi, alcanzando la octava absorción de la meditación (octavo jhana); del octavo jhana profundo él retrocedió de nuevo al primer jhana y de éste él alcanzó otra vez el cuarto jhana. Cuando él había emergido del cuarto jhana, bendecido desapareció en Nibbana, donde no hay base para el renacimiento en ningún mundo.

Tan el Buddha, perfectamente aclarado, en la edad de ochenta inscribió el Parinibbana, en el reloj pasado de la noche en el día de la Luna Llena del mes de Visakha en la arboleda de Sala fuera de la ciudad de Kusinara, en donde rey Malla gobernó. ¡La lámpara brillante fue extinguida! Pero la lámpara de Dhamma, éste es, la enseñanza del Buddha, existe por siempre y llevará a millares y a millares de gente en nuestro mundo a través de la corriente de la vida y de la muerte a Nibbana.

Referencias

Gunapauta, Hai J., Lu Z.A. y Lee Y. - F., 1998. Una biografía ilustrada de Sakyamuni Buddha. La sociedad de la fundación educativa de Buddha, Taipei, Taiwán.

Piyadassi Thera, 1995. El Buddha, su vida y enseñanzas. La sociedad budista de la publicación de la publicación No. 5 A/B. de la rueda, Kandy, Sri Lanka.

Sykes J.B. (redactor), 1976. El diccionario sucinto de Oxford del inglés actual. De acuerdo con el diccionario del inglés de Oxford y sus suplementos. Sexta edición, prensa de la Universidad de Oxford, Oxford, Gran Bretaña.

Vajira S. e historia F., 1998. Los días pasados del Buddha (*Mahaparinibbana Sutta*). Digha Nikaya, Sutta número 16. Sociedad budista de la publicación, Kandy, Sri Lanka.

El extremo

Tratar por favor este texto con respecto y no modificarlo
sin el permiso.

